

مقالات لازمة لحماية أبنائنا من الإلحاد

الله

والإنسان

والكون المادي

في الإيمان الأرثوذكسي

(ومقالات أخرى)

د. هاني مينا ميخائيل

❖ فى هذا الكتاب تحديات لابد من مواجهتها بكل صراحة . فالذى زرع بذرتها فى تعاليمنا نحن أنفسنا! لأننا كثيراً لا نُميّز بين «المطلق الثابت» فى عقيدتنا (إعلان الله لنا فى تعاليم المسيح فقط، كما فى قانون الإيمان) وبين تفاسير العقيدة، وآرائنا وطقوسنا، وهى «إجتهاادات نسبية» من وضع البشر . بذلك نلبس النسبى ثوب المطلق، ثم بعدها لا نعرف كيف نُميّز بين ما هو نسبى قابل للتغيير والقبول والرفض، وما هو مطلق ثابت .

❖ يسخر منا الملاحدون أن إلها إله سادى . لأن جدنا الأول عندما أكل ثمرة محرمة، حكم الله عليه وكل نسله بالموت، لينتقم لعدله وكرامته المهانة بخطية الإنسان! ثم طلب الله من ابنه أن يموت كبديل قانونى يتحمل عقوبة الموت بدلاً منا . أى يصبح الفداء والخلاص والكفارة هم جوهرياً إتمام «عقوبة بدل عقوبة»، لإشباع سادية هذا الإله الذى لا يهدأ غضبه إلا بروية الدم والموت! هل هذا حقاً تعليم الكنيسة؟!

❖ هل الرجل بالنسبة للمرأة، وبالتبعية الأسقف بالنسبة للكنيسة، رأساً وسيداً بذكورته؟ فإذا كان «الله الأب هو رأس المسيح المساوى له»، ألا نتعلم أن الرئاسة فى الأسرة والكنيسة هى البذل حتى الموت بين متساويين؟

❖ هل المادة (والجسد بأعضائه وإفرازاته ضمناً) نجسين، كما علم الغنوسيون والمناويون، ومن بعدهم كل الهرطقة، ولذا علموا أن التجسد الإلهى مستحيل، بل شبه له، لأن الله لا يمكنه الاتحاد بالمادة والجسد النجسين؟

❖ هل هناك رغبة جنسية و«شهية» جنسية جيدة؟ أم أن كل رغبة جنسية هى «شهوة» غير مقدسة؟ ما معنى العفة قبل الزواج وبعده؟ العادة السرية لم يجرمها الكتاب المقدس والطب يؤكد أنها طبيعية ولا تسبب أى ضرر جسدى أو نفسى، ويمارسها أكثر من ٩٥% من الذكور و ٦٠% من الإناث منذ البلوغ وحتى المات .

❖ الدوافع الإنسانية (الحاجات أو الغرائز) خلقها الله وكلها لها أهداف ومتع . والتمتع الجسدى فى الأكل والجنس (الأورجازم)، والنفسى فى التقدير والنجاح وتحقيق الذات، كلها سببها إفراز هرمون الإندورفين فى المخ، كما خلقنا الله . فلماذا نسمع أن التمتع الجسدى ليس فى قداسة الإمتاع عن المتعة؟

❖ إن كان الرب قد ناول جسده ودمه الأقدسين لتلاميذه بعد العشاء مباشرة، وبدون أى صوم أو منع إلزامى عن الأكل أو العلاقة الجنسية فى الزواج، فمن ذا الذى إعتبر نفسه أكثر تقوى وحكمة من الله وقتن هذا المنع؟

❖ لم تحسب الأسرار الكنسية أنها سبع إلا فى الكنيسة الكاثوليكية فى القرن ١٦! كان هذا لحماية تسلط الإكليروس فى الغرب عند ظهور الإصلاح البروتستانتى . كنيسة القبطية عدّتهم سبعاً فى القرن العشرين فقط!

❖ إن كان الرب بنفسه قد إعتبر أن طقس الفرح الإنسانى، كما فى مثل الإبن الضال، يُعبّر عنه بأفخر الطعام واللباس والحلى، وبصوت آلات الموسيقى والطرب والرقص ... فبأى سلطان يجزّمهم البعض؟!

الله والإنسان والكون المادي في الإيمان الأرثوذكسي

(ومقالات أخرى)

حوارات لازمة لحماية أبنائنا من الإلحاد
(طبعة ثانية مزيّدة)

تقديم الطبعة الأولى

المتيِّح القمص أنطونيوس أمين
راعي كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة

بحث ودراسة

د. هاني مينا ميخائيل

أغنسطس (أي قاريء) بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية
دارس بمعهد الدراسات المسيحية الأرثوذكسية
بجامعة كامبريدج - إنجلترا

الكتاب	: الله والإنسان والكون المادي - ومقالات أخرى
المؤلف	: د. هاني مينا ميخائيل
الناشر	: جذور للترجمة والنشر والتوزيع - ٢٦٣٣٨١٣٧
الطبعة	: الأولى - فبراير ٢٠١٤
المطبعة	: جي سي سنتر - مصر الجديدة.
أعمال الجرافيك والغلاف	: دار جذور
رقم الإيداع	: ٢٠١٣ / ٢٢٠٨٠

© جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

موقع كتاب العدالة الإلهية. Divine Justice website.

www.copticorthodox-divinejustice.com

ويوجد به:

١ - كتابي «العدالة الإلهية حياة لا موت و مغفرة لا عقوبة»، و هذا الكتاب (وهو الطبعة الثانية المزيّدة) «الله والإنسان والكون المادي»، هما بالكامل، بي دي إف، للقراءة و التّزليل و الإهداء، و كتب و مقالات أخرى.

٢- روابط محاضرات الفيديو عن:

كتاب العدالة الإلهية بالعربية و الإنجليزية:

٣ ساعات بالعربية : ١٧ فيديو كليب X ١٠ دقائق كل جزء.

ساعتين بالإنجليزية : ١٢ فيديو كليب X ١٠ دقائق كل جزء.

- روابط محاضرات الفيديو عن:

«الله و الجنس و الحب و الزواج»، ٧ ساعات بالعربية و ٤ ساعات بالإنجليزية؛

- روابط محاضرات الفيديو عن:

«داروين و التطور و كيف نفهم اليوم قصة آدم و حواء و رمزية قصص العهد القديم»، حوالى ساعتين و نصف بالعربية و ساعتين بالإنجليزية

الـ ١٢٢ فيديو كل منهم حوالى ١٠ دقائق بعنوان خاص، و هذه كلها موجودة أيضا على موقع:

www.youtube.com

search for:

Hany Mina Mikhail

Orthodox Divine Justice

God, Sex, Love and Marriage

Darwin, Evolution, Adam and Eve.

٣ - روابط محاضرات صوتية (Audio) لمدة ٤ ساعات بالعربية لتلخيص كتاب العدالة. مدة كل محاضرة ساعة واحدة، و بها حوار عن مواضيع أخرى.

٤ - ملخص باللغة الإنجليزية لأفكار كتاب العدالة (٤٣ صفحة) بعنوان The Atonement. و معه أيضاً ملخص في صفحة واحدة للمقارنة بين اللاهوت الشرقي والغربي، و بعض مقالات أخرى سيتم إضافتها مع الوقت. و سوف تتم إضافة محاضرات أخرى بالفيديو مستقبلاً عن مواضيع أخرى، بمشيئة الرب.

٥ - يمكنكم تسجيل آراء و تعليقات و أسئلة في الجزء المخصص لذلك على موقع العدالة الإلهية، أو على موقع الـ youtube و سوف تصلكم الإجابة. لنصنع حواراً لمجد الله محب البشر.

تقديم الطبعة الأولى للمنتيح القمص أنطونيوس أمين ١٩٩٢

كاتب هذه المقالات

- أراد أن يكون شاهداً أميناً للحق الإلهي «وتكونون لي شهوداً... إلى أقصى الأرض» (أعمال ١: ٨).
 - وأراد أن يكشف عن الكنوز الخفية في التراث الثمين للكنيسة في عقائدها وطقوسها. ويبين أصالة هذا التراث الكنسي المستمد من الكتاب المقدس وأقوال الآباء، وذلك بروح الكاتب المتعلم «وكل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلاً رب بيت يخرج من كثره جرداً وعتقاء» (متى ١٣: ٥٢).
 - وهو يكتب بروح خادم عاش حياته في الكنيسة وأحبها وعاصر المخدمين من الشباب وتساؤلهم ومشاكلهم، وشعر بالتحديات الشديدة التي تواجه إيمانهم وتحتاج إلى إجابات مستنيرة واضحة لتثبيت إيمانهم حتى يكونوا «مستعدين دائماً لمجابهة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم» (١ بطرس ٣: ١٥).
 - وهو يكتب بروح من يريد أن يربح النفوس للمسيح وللكنيسة ولا يريد أن يخسر منهم أحداً بسبب الجهالة أو التعنت. ورايح النفوس يعلم قيمة النفس البشرية وكم هي ثمينة عند الله «صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء - صرت لكل كل شيء لأخلص على كل حال قوماً» (١ كورنثوس ٩: ٢٢).
 - وأراد أن يصوغ خبرته من خلال اختبار مسيحي صادق في حياته الخاصة وفي حياته الأسرية وحياته الإيمانية، لكي يفيد به جيلاً من الشباب شعر بإحتياجاته الملحة للحماية من الضياع.
 - وأراد أن يستفيد من تجربة شخصية أَلَمَتْ به وحاصرتها، لعله يجعل منها مصدر بركة له وللآخرين أيضاً من خلال مخدعه وخلوته الروحية.
- فليبارك الرب رسالته لمجد اسمه القدوس.

القمص أنطونيوس أمين

مقدمة

تمهيد:

أنا الآن تعديت الستين عاما من العمر. أمضيت منهم أكثر من ست وثلاثين عاما في بريطانيا (وهي بحق تحوى ممثلين عن كل شعوب وقبائل وجنسيات الأرض!) وعملت حتى التقاعد حديثا كطبيب جراح إستشارى. متزوج سعيد بنعمة الله منذ السبعينيات. والآن أنا أب وجد، أستعد لأحضان الرب لى في سماء مجده، التي سُرّ الآب أن يعطيها لى، ولكل ابن وابنة في إنتظاره دوما. أو من أنى أحسنت تربية وتعهد إبنتى وإبنى وتدير بيتى، وإجتهدت بالعلم ومعونة الله لمشورة مرضاى وعلاجهم، وتعليم مئات من الأطباء الجدد، على قدر طاقتى.

بهذا شاهدت وقرأت وحاورت الغرب بما فيه من إيجابيات وهي أكثر بكثير من سلبياته، على عكس ما كنت واهما بسبب التربية شديدة التحفظ التي نشأت عليها في مدارس الأحد والمجتمع المصرى الشرقى، بما فيه من سلبيات وهي أيضا أقل من إيجابياته. لهذا أحسست أنى مدين لكل إنسان بنشر ما تعلمته عن الحياة مع الله والكنيسة، ومع الزوجة والأبناء والأهل والأصدقاء، بل وكل العالم الرائع الذي حملنى على أكتافه منذ خرجت من بطن أمى. العالم الذي أحسن إستقبالى وأمشانى على أرضه الطيبة هانيا بحق (كما أسمانى أبى وأمى)، مغنياً عازفاً رسّاماً مصوراً قارئاً كاتباً، وممثلاً لمصر في بطولات العالم لنماذج الطائرات. العالم الحسن جدا، والذي أطعمنى وربانى ودربنى ورقانى ولم ييخل على بكل ما خلقه الله لتنعمى ورضاى الكامل، بتحقيق كل ما يشتهي الإنسان على هذه الأرض. هذا، وقد زرع هذا العالم الطيب فى الرجاء الكبير في رحمة الله ومحبه، وأنه قطعاً وبلا تردد سيأخذنى من يدى اليمنى ويدخلنى إلى المجد الأبدى، يوم أغمض

عيناى عن الأرض راضيا، ومشتاقا لأحضانه التي أتنعم فيها كل لحظات عمرى، بالرغم من كل خطاياى، وهي أكثر من أن أعدها لكم وأعثركم.

هذا الكتاب، في الطبعة الأولى (تقديم القمص أنطونيوس أمين ١٩٩٢) كان محاولة مختصرة جدا بدأت بها تقديم تاريخ بعض هذه التحديات التي يواجهها أبنائنا، والتي يجب أن نتحمل نحن آبائهم الكثير جدا من أوزارها، لأننا قد شاركنا في خلق وتثبيت الكثير من هذه العثرات كـ ”عقيدة“، بجهل أو خوف أو عناد، للدفاع عما نظن نحن أنه الأرثوذكسية الحقّة، وهو ليس إلا كبرياء جيل تصلبت شرايين فكره على ما قدمه لنا الغرب في كتب الإرساليات في القرنين السابقين، والآن علينا تقديم توبة روحية فكرية لكي نحصى إيمان أبنائنا إن كنا نصدّق الله وأنفسنا ونحب أبنائنا بحق.

المقالة الأولى من هذا الكتاب، في طبعته الأولى، ”الله والإنسان والكون المادي في الإيمان الأرثوذكسى“، قد توسعت في دراستها، كما أرشدنى المتنيح الأب أنتونى بلوم، رئيس أساقفة الروس الأرثوذكس لأوروبا، في كتابى الثانى ”العدالة الإلهية حياة لا موت، ومغفرة لا عقوبة“ (٢٠٠٩) والذي قدم له المتنيح نيافة الأنبا أناسيوس مطران بنى سويف منذ راجعه في ١٩٩٨. ورأيت أن أعيد كتابة هذه المقالة الأولى، في الطبعة الثانية التي بين أيديكم، كما نُشرت في الطبعة الأولى، لتكون ملخصا لبعض مما نشرته في كتاب العدالة الإلهية. هذا، إلى جانب مقالة صغيرة أخرى مما نشر في الطبعة الأولى، بعنوان ”المعنى العملي للمحبة والمساواة بين أقانيم الثالوث القدوس في الكنيسة والأسرة“. وتشكل كلا المقاليتين ”الجزء الأول“ لهذا الكتاب، أي الطبعة الثانية المزيّدة.

أما ”الجزء الثانى“ من هذه الطبعة الثانية، فهو الإضافة الجديدة، وجاء في سبعة مقالات تشكل توسعا في تفاصيل بعض مما كتبته في مقالات الجزء الأول، مع حوارات أخرى هامة إقتضتها التغيرات الحادثة في مدة العشرين سنة بين الطبعة الأولى والثانية، خاصة مع إزدياد الإلحاد بصورة مضطردة في بلادنا بين الشباب. ويمكن للقارىء تنزيل كل ما كتبت، ومقالات أخرى وكل الـ ١٢٢ فيديو مجانا كما هو مبيّن تباعا. فكما طلب منى أخوة كثيرون بعد كتابة كتاب العدالة

الإلهية سجلت ١٢٢ حديث بالفيديو كل حديث مدته ١٠ دقائق (وهذا باللغتين العربية والإنجليزية) ورفعتها على اليوتيوب، وأيضا يمكن مشاهدتها على الموقع الخاص بى تحت العناوين الثلاث الرئيسية:

- * ”العدالة الإلهية حياة لا موت، ومغفرة لا عقوبة“ ساعتين ونصف بالعربية.
- * ”الله والجنس والحب والزواج“ سبع ساعات بالعربية.
- * ”التطور، داروين، وآدم وحواء“ ... كيف نقرأ اليوم ونفسر قصة الخلق والسقوط ورمزيات العهد القديم ساعتين.

الموقع:

www.copticorthodox-divinejustice.com

الجزء الأول من الكتاب

يناقش هذا الجزء من الكتاب، في مقالته الأولى، كما نُشرت في الطبعة الأولى، بإختصار كيف تتفهم مبادئ العقيدة المسيحية عن: **الخلق - السقوط - معنى الفداء والكفارة والخلاص**، مع مقارنة بين اللاهوت الغربى في العصور الوسطى، والذي قام وتم تفسيره السادى على محور ”القانون والعقوبة“، واللاهوت الشرقى الأصيل والقائم على محور ”النعمة والحب“ في علاقة الله والإنسان. ثم نناقش معنى الكنيسة والأسرار المقدسة وكيف ومتى تلتقى الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية. وسعدنا جدا لأن الكنيسة الكاثوليكية وبعض معلمى الكنائس البروتستانتية قد إنتقدوا بشدة وتركوا تفاسير القرون الوسطى هذه، وعادوا في الخمسين عام الأخيرة لأحضان اللاهوت الشرقى، كما شرحت في كتاب العدالة الإلهية.

و قبل الدخول لدراسة هذه المبادئ العقيدية والتي لخصتها الكنيسة في قانون الإيمان، أردت أن أوضح نبذة عن أسباب وجذور أمهات الانحرافات العقيدية التي نشأت من خارج الكنيسة، ولكنها أثرت في كيف ولماذا شرح الهراطقة الذين ظهروا من داخل الكنيسة أفكارهم، التي كادت تقتلع العقيدة المسيحية من جذورها. كانت قاعدة وأساس تعليمهم أنهم قد إستنجسوا المادة والجسد، لذلك سعوا بكل الطرق المعتمدة على المنطق البشرى وحده في التفسير لرفض التجسد الإلهى تجسدا حقيقيا، بإتحاد اللاهوت الكامل مع الناسوت الكامل، إتحادا حقيقيا بدون إختلال أي من الطبيعتين أي (بغير إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق للحظة واحدة ولا طرفة عين، لهاتين الطبيعتين المتحدتين في طبيعة واحدة هي طبيعة ”ابن الله المتجسد“) في شخص المسيح الواحد.

والواضح أننا لو قبلنا بنجاسة وحقارة المادة والجسد بكل ما خلق الله فيه، فيجب علينا تباعاً، ومنطقياً، أن نرفض أن يتجسد الله في هذه النجاسة والحقارة، ونتبع تلك الهرطقات مباشرة !!! وهذا الخطر مازال يسعى كالحية في كل تعليم يرفض متع الدوافع الإنسانية البيولوجية والنفسية، كما نسمع من حين لآخر من بعض الوعاظ، خاصة في مواسم الأصوام.

ولكن كما وعدنا الرب في القلم، والآن كما نرى بانبهار في الحديث أيضاً: ”إن أبواب الجحيم لم ولن تقوى عليها“ أبداً. أمهات الهرطقات التي عانينا، ولازلنا نعاني منها، هي الغنوسية والمانوية واليهودية، والقاسم المشترك الأعظم فيهم هو إستنجاس المادة والجسد وإفرازاته ودوافعه البيولوجية والنفسية والخوف منها، ثم شيطنتها، أي إظهارها كما لو كانت كلها، أو على الأقل متعها، رجس ونجاسة من عمل الشيطان، ومقتضاها جهنم وبئس المصير. والكثير من هذه التوجهات القديمة قد أثرت على الفكر الديني السلفي الأصولي ليس فقط في المسيحية بل وخارجها عند ديانات أخرى. وإذا تفهمنا هذه الأسباب التاريخية يمكننا بسهولة أن ندرك خطورة تعاليم الهرطقة الكبار الذين ظهوروا من داخل الكنيسة، أمثال أريوس ونسطوريوس وأوطاخى (يوتيكس). كما سنرى لم يكن منهم واحداً قد آمن أن الرب يسوع المسيح هو إله ١٠٠٪ وإنسان ١٠٠٪. وأن طبيعته الواحدة، في شخصية الواحد، هي من إتحاد الطبيعتين المذكورتين في إتحاد ١٠٠٪، بغير إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق لحظة واحدة ولا طرفة عين.

ثم تحدثنا المقالة الثانية من الطبعة الأولى عن ”المعنى العملى للمحبة والمساواة بين أقانيم الثالوث القدوس في الكنيسة والأسرة“. فنتفهم أن رئاسة الرجل للمرأة هي على مثال علاقة الآب والابن: ”رأس كل رجل هو المسيح. وأما رأس المرأة فهو الرجل. ورأس المسيح هو الله“ (١ كورينثوس ١١ عدد ٣). فهي ليست إذن رئاسة الأعلى للأدنى، بل رئاسة المحبة بين متساويين. كذلك يكون الفهم المسيحى أيضاً لرئاسة الأسقف في الكنيسة: رئاسة محبة وإيثار وتضحية بالنفس بين أحياء متساويين في المجد والطبيعة والكرامة والمركز،

مع الاختلاف الوظيفي فقط. كان القديس أثناسيوس ينتقد تعظيم الآب على الإبن في تعليم الآريوسيين، بأنه يقول للآريوسيين أنهم يظنون أنهم (الإكليروس الآريوسى) أعظم من العلمانيين، ولتأكيد هذا الفساد في فهم مبادئ الرعاية الحقيقية، بين الأسقف والشعب، كانوا يشوهون معنى رئاسة الآب للإبن (الآب أعظم من الإبن) ليدافعوا عن فساد تسلطهم على الرعية، على أسس لاهوتية فاسدة أيضا!!! وإن أخطأ الرجل أو الأسقف إدراك هذا المبدأ (أن الرئاسة هي في التقدم للتضحية وبذل الذات من أجل الآخر، وليست للتسيّد كما يفعل رؤساء هذا العالم، وكما حذرنا الرب من إتباع هذا الفساد الأخلاقى)، فقد إستقال هذا الرأس والرئيس عمليا من مكانه ومكانته ورئاسته

To be a **HEAD** is to be **AHEAD** in facing all dangers

الجزء الثاني من الكتاب

الجزء الثاني مكون من ٧ مقالات، هي في أغلبها توسع في تفاصيل ما ذكرته في الجزء الأول. هذا إلى جانب تقديم مواضيع أخرى جديدة جدد بعدما قرأت وتحاورت مع الكثيرين وتأملت في سنى عمرى الماضية منذ الطبعة الأولى ١٩٩٢. والآتى ملخصات قصيرة لأفكار المقالات السبع:

المقالة الأولى

كيف نميز بين المطلق أي ثوابت العقيدة، الدوجما (الغير متغيرة)
والتفسيرات والآراء والتعاليم والطقوس
النسبية (القابلة للتغيير) في تعاليم الكنيسة

الله هو المطلق الوحيد الكامل. وأقوال الرب يسوع المسيح هي التعاليم المطلقة الثابتة الوحيدة، و التى منها صيغ قانون الإيمان كجوهر العقيدة المسيحية بدون الحاجة لزيادات أخرى. فنحن نعلم أن الله وحده، و ليس أى إنسان، هو الذى كان يمكنه أن يعلن سر الثالوث (طبيعته و عمله فى الخلق و الفداء)، ويعلن لنا تأكيد الحياة الأبدية بعد قيامتنا من الأموات. كل ما عدا ذلك فى الكتاب المقدس وتفسيراته وأى تعليم آخر فى الكنيسة هو إجتهد بشرى نسي و غير مطلق، مهما كان ملهما وموحى به، لتفسير إعلان الله لنا (عن سر الثالوث و عمله و الحياة الأبدية)، و ليس هو الإعلان ذاته، أو كتعليم لتوجيه السلوك المسيحى. وذلك لأنه يقول: ”تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس“ (٢ بطرس ١ عدد ٢١). أي أن الله أوحى والبشر تكلم وكتب. تماما كما نستقبل الإرسال

التليفزيوني الجيد جدا والنقى من خلال أجهزة، منها ما هو نقي ومنها ما هو أقل نقاء. أي مانراه ونستقبله فعلا يتأثر بكمال أو قصور الجهاز حامل الرسالة، بالرغم من نقاء وكمال الإرسال الأصلي. أي أن هناك عنصر بشري، ليس معصوما من القصور، أو مطلقا في علمه بكل شيء، أو ملغى عقله وفكره وحضارته، أثناء كتابة أو تعليم ما أوحى له الروح به. ويؤكد لنا د. مورييس تاواضروس، أستاذ اللاهوت بالكلية الإكليريكية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الجزء الأول من كتابه "علم اللاهوت العقيدى" (مكتبة أسقفية الشباب بالأنا رويس) هذا الكلام عينه، في صفحة ٨٤: "إن الوحي لا يلغى شخصية الكاتب، والكاتب يكتب متأثرا بثقافته وبيئته، وهو ما نلاحظه من إختلاف الأسلوب بين كتب الكتاب المقدس المختلفة، وكذلك عدم التزام الكاتب بالحرفية فيما يكتب". أما تفسير رسالة، أو بالأحرى "إعلان"، الرب يسوع المسيح عن الثالوث القدوس وعمله والحياة الأبدية بعد قيامة الأموات، فهذا كله لخصته الكنيسة بإرشاد الروح القدس في قانون الإيمان (لب وجوهر العقيدة - الدوجما المطلقة الثابتة): من هو الآب وعمله، من هو الابن وعمله، من هو الروح القدس وعمله. وصف الكنيسة. وإيماننا بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتى. آمين.

كل تعليم آخر هو تفسيرات للدوجما، و آراء و طقوس و تعاليم سلوكية، هي كلها إجتهدات بشرية، حتى بالرغم من إلهام وقيادة الروح القدس لكل معلم صالح. ولهذا كل ما هو إجتهد بشرى، هو رأي نسبي قابل للصواب والخطأ، ولذلك لا يمكننا إلbasه صفة الإطلاق والمساواة مع الدوجما، لب وجوهر العقيدة المعلن من فم الرب يسوع المسيح وحده. هذا خطأ فادح وخطير وقعت وتقع فيه الكنيسة على مر العصور. وذلك لأن الوحي المقدس بالروح القدس لا يعصم ولا يعفى أي إنسان كان من القصور العلمى والتاريخى بل وأحيانا الأخلاقى أيضا.

إذن كل التعاليم بخلاف ما أعلنه الرب بفمه هي تفسيرات وآراء وإجتهدات بشرية نسبية، غير مطلقة وقطعا قابلة للتغير، لأنها قابلة للخطأ أو الصواب والتطوير، ويمكن الأخذ منها والرد عليها، بل يمكن قبولها أو

رفضها مهما كانت لها صورة التقوى والجودة، وحتى لو دامت مقبولة لأجيال متعددة. إلباس النسبي من التعاليم صورة المطلق، لتعظيم المعلم أو الطائفة، هو سبب جل الإنشقاقات الكنسية عبر الأزمان والحرمانات الظلمة التي تتردد على رؤوس من أطلقها، كقول دسقولية الرسل.

المقالة الثانية

كيف نميز بين البار ، والخاطي، والشرير، خاصة في السلوك الجنسي

نحن نعلم أنه ليس باراً ليس ولا واحد. وأنا كلنا خطاة، في أحسن أحوالنا نجاهد للتوبة. أما الشرير فهو الإنسان الذي، مع سبق الإصرار، يحب ويعشق أذية وإضرار وإستغلال البشر والمتاجرة بهم كأشياء ووسائل لغايات، لا كاشخاص تُحترم وتُحب. ومتى تاب الشرير فهو يحسب مع الخطاة.

ما هي مبررات الغرب للحرية الجنسية بين غير المتزوجين؟ الإجابة تبدأ بالسؤال المبدئي الهام جدا والمطروح وهو: لماذا أسمينا الخطأ بأنه خطأ، أو خطية أو جريمة؟ الإجابة لا بد أن تكون: لأن كل خطية أو جريمة هي فكر أو فعل مقتضاه إلحاق الأذى والضرر بالإنسان الخاطي، أو من أخطأ في حقه، أو المجنى عليه. فإذا كان هناك فكر أو فعل لا نستطيع إثبات أنه يؤدي إلى ضرر أو أذى، فنحن لا نستطيع أن نصفه أنه خطية أو جريمة. هذا مبدأ هام جدا للحوار مع المؤمن المفكر، وغير المؤمن الصادق مع ذاته.

المحاور الغربي يبرر موقفه من الحرية الجنسية لغير المتزوجين بأن في القديم كانت هناك أمورا تدعى أخلاقية ومقبولة، بل بحسب النص أمر بها الله نفسه، ثم مع الزمن إكتشفنا أنها أمور لا أخلاقية بل شريرة، وحتى بالأحرى لا ينبغي نسبها لله، ولكنها كانت غالبا تتناسب في الماضي مع أسلوب الحياة، لأسباب وحيية لم تعد موجودة الآن. ومن أمثلة ذلك بيع وشراء البشر كعبيد، الذي

كان مقبولا كناموس إلهي في الكتاب المقدس قديما (خروج ٢١ عدد ٢-٧)، وحتى لم يُرفض صراحة في العهد الجديد. ولكننا مع مرور الزمن إكتشفنا أن العبودية للبشر جريمة ومنعناها عندما إرتقينا. وأيضا كان فعلا طبيعيا بل أمرا إلهيا، أخذ النساء وإناث الأطفال سبايا في الحرب بعد قتل كل الذكور حتى الأطفال والرضع (سفر العدد ٣١، كل الإصحاح خاصة الأعداد ١٧ - ٢١). كانت هذه الأعمال الشائنة غير مُجرّمة في ناموس العهد القديم المنسوب مباشرة لله (سفر العدد ٣١ عدد ٢١)!!! والآن كل ما كان منسوباً في هذه الأمور الغير أخلاقية كـ "أمر الرب" المباشر لموسى نعتبره شراً غير محتمل. ثم كان الرجم أمراً إلهيا أيضاً، وقطع يد المرأة (و ليس الرجل!) التي تتدخل في عراك لإنقاذ زوجها من غريمه. كانت هذه أموراً جيدة في القدم للردع، وإكتشفنا بعد زمن أنها وحشية لا تطاق ولازلنا نحاربها. وهناك أيضاً إحتقار الآخر الأُمى غير اليهودي، واعتباره كافراً نجساً، مع أنه من خلقة الله!

وهنا يقول المحاور الغربى مستنتجاً مما سبق: ألا يمكننا إذاً أن نقول أن هناك وصايا كانت ضرورية في الماضى لأسباب وجيهة، والآن غير لازمة بل مجرّمة في بعض الأحيان؟ ثم يأتى المحاور الغربى باستنتاج: فإن كانت هناك ممارسات حتمتها الأعراف والسلوك الحضارى والإجتماعى في القديم والآن نجرمها، فلماذا لا ننظر إلى الحرية الجنسية بين غير المتزوجين اليوم بهذا المنطق: كانت هذه الحرية مجرّمة، وغير مرحب بها قديماً، لأسباب وجيهة، بسبب الأمراض والحمل الغير مرغوب فيه، وخلط الأنساب. أما الآن فالتنتاج السيئة لهذه الحرية والتي كانت موجودة في الماضى قضينا عليها كلها تقريباً.

كان الضرر متمثلاً في: الأمراض الجنسية الغير قابلة للعلاج ومن ثم تؤدى للعقم أو الموت، والآن تقريباً كلها قابلة للعلاج. حتى فيروس الإيدز، أصبح الآن التحكم فيه وإيقاف التدهور المرضى بسببه ممكناً لسنين عديدة (أكثر من ٢٠ سنة)، وهذه نتيجة أفضل من نتائج علاج أمراض أخرى كثيرة. وكان الضرر أيضاً في الحمل الغير مرغوب فيه والآن وسائل منع الحمل ناجحة بنسبة تقترب من المائة في المائة. فأين الضرر المتبقى والذي يدعوكم لتحريم العلاقات الجنسية

للراشدين قبل الزواج (سن الرشد الجنسي في الغرب هو ١٦ سنة)؟

الآن إن قبلنا الحرية الجنسية لغير المتزوجين الراشدين، فقد نقضى على الكبت الجنسي والإغتصاب والتحرش بالأطفال والمرأة، وهو متفشى في الشرق الذي يدعى التدين ليلا ونهارا !! أين الضرر من هذه الحرية الجنسية بين غير المتزوجين الراشدين، بالمقارنة مع الضرر الواقع بسبب الكبت الجنسي في بلاد الشرق المتزمتة بلا أسباب منطقية علمية.

نحن في الشرق، بالرغم من هذا المنطق العلمى، قد لا نتفق مع الغرب، بل قد عشت أنا وأبنائى نؤمن بأن الحب الزوجى يبدأ أولا من كل القلب والإرادة، ثم تتبعه صلاة إكليل الزواج لكي تعلن الكنيسة عن هذا الحب وتحلل ضمائر الخطيبين وكل الكنيسة قبل المعاشرة الزوجية الجنسية، بعد التأكد من عدم وجود غش أو موانع. علما بأن سر الزيجة لا تصنعه الكنيسة، بل فقط تعلنه وتبارك على هذا الحب. والدليل على صحة هذا الفهم عن دور الكنيسة، وإتفاقه مع الممارسة الكنسية على مر العصور، هو أنه: لو صلى كل إكليروس الكنيسة إكليل زواج طقسى لإثنين، ولكن ثبت أن أي منهما لم يكن حر الإرادة أو قد غشه الطرف الآخر يبطل الزواج. أيضا إن لم يقدر الإثنان على إتمام إتحاد جنسى كامل يبطل الزواج. أما لو كانت صلاة الإكليل هي التي تجمع الإثنين في واحد، فما كان أحد يستطيع إبطال هذا الزواج لأي سبب. بطلان الزواج بالرغم من صلاة الإكليل للقسبيين المذكورين معناه الجوهري: أن فعل «ما جمعه الله» وسر الزيجة هو سر بين الله والحبيين، ويتم أساسا بالإرادة الصالحة الحرة والإتحاد الجنسي الجسدى. أما الجنس المثلى فهو توجه لا نعلم أسبابه، ولكن علينا أن نتعايش مع من يحيا هكذا ونحترم كل حقوقه، بلا تمييز ضده، لأنه إنسان كامل الحقوق والواجبات كمواطن يحترم القانون. وكل الشعوب المتحضرة قررت في وثيقة حقوق الإنسان العالمية عدم التمييز بين البشر بسبب الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العنصر القومى... إلخ.

المقالة الثالثة

كيف نميز بين ما قد كمله الرب من الناموس الموسوى وما قد حررنا منه كلية، كما تعلمنا دسقولية الآباء الرسل؟

نحن نعلم أن الرب عندما قال ”ما جئت لأنقض بل لأكمل“ أنه أيضا رفض كل ما كان ينتمى لعنف الناموس، من قتل ذكور الأطفال والرضع في الحرب، وسبى النساء، ورجم الخطاة، وعقوبة قطع اليد، وبيع البشر كعبيد، وإستنحاس المرأة والعلاقة الزوجية، بل وإستنحاس كل الشعوب غير العبرانيين، وألغى الذبائح الدموية وكراهية الأعداء... وكانت كلها أوامر موسى. الرب حررنا من عبودية ما أسمته دسقولية الآباء الرسل ”أثقال - رباطات - أو كتافات الناموس“، والتي شرحتها الدسقولية في الفصل الثالث والثلاثين، كما قدمها لنا المستشار د. وليم سليمان قلادة، وأقتبس منها هذه الفقرة الرائعة جدا:

”فلأجل قساوة قلوبهم (شعب إسرائيل) ربطهم بهذا: الذبيحة والتطهير والإمتناع (لا تمس ولا تذق ولا تستعمل أو تجس) [راجع كولوسى ٢ عدد ٢١- ٢٢: هذه كلها وصايا وتعاليم الناس، وليس الله!]... فأما أنتم أيها المؤمنون الذين آمنوا بآله واحد... فقد حلکم منها وجعلکم أحرارا من العبودية من هذه الرباطات... لأن المسيح إبن الله لما جاء حقق الناموس وكمله، وحل الأثقال [رباطات أو كتافات الناموس] التي كانت عليهم وبطلها بالكمال، والناموس الطبيعى ثبتته [الذى عاش به الآباء بدون وصية مكتوبة قبل موسى] وجعل سلطان الناس حرا.“ (صفحة ٧٢٧ من الطبعة الأولى عام ١٩٧٩).

وهذه هي الرباطات: [الذبائح والإمتناع عن اللمس والإستعمال، وأكل الحيوانات المسماة نجسة، والتحفظات الغير منطقية التي لا تقدم الإنسان لا روحيا ولا جسديا، من النجاسات المدعوة كذلك بسبب الإفرازات الطبيعية التي خلقها الله بيديه الطاهرتين (من طمث ونفاس ومعاشرات زوجية)، ولزوم التطهيرات الطقسية من هذه النجاسات].

من هو الذي أمر بهذه الأمور الوحشية ورباطات الناموس؟ الله أم موسى؟
إن قلنا الله، فنحن ندّعي أن الله يُحرّض على كل ما نعتبره غير أخلاقي،
بل ونواصل نحن على إنتقاده في تعاليم أديان أخرى!!! وإن قلنا موسى هو
الذي أمر بالعنف وتعاليم النجاسات، وكل ما لا يتطابق مع شخص وتعاليم
المسيح، قام علينا كل مدافع عن حرفية الكتاب ونصوصه التي تنسب كل ما
ذكرته، من أوامر مرفوضة الآن، للإرادة الإلهية. أما إن قلنا أن الله هو الذي أمر
شعب إسرائيل بعمل كل ما نعتبره الآن أنه غير أخلاقي، ثم جاء المسيح ليكمل أو
ليصحح، فنحن أمام إتهام مباشر لله، بأنه كان في المسيح ناسخا لما علّمه وأمر به
بذاته في الماضي، وأنه قد بدّل رأيه!!! أليس الأمر واضحا جليا أن قول المسيح:
”قيل للقدماء ... أما أنا فأقول ...“ يؤكد أن من حرّض على العنف قديما ليس
هو من أوصى بحبة الأعداء في العهد الجديد؟ فأى الأمرين تفضل كإجابة
للسؤال المطروح، الله أم موسى؟

المقالة الرابعة

المهرطقات والإيمان والإلحاد

الغنوسية هي أم كل مهرطقة لأنها كانت من قبل ميلاد المسيح أهم وأكثر
التعاليم إنتشارا عن إستنجاس المادة والجسد، وبالتالي كل دوافع الإنسان.
والنتيجة الحتمية لهذا الفساد الفكرى والعقائدى أن تجسد الرب في طبيعتنا هو أمر
مستحيل، لأن تعالى الله بجمعه من الإتحاد بما هو نجس. من هنا، كما كتبت سابقا،
نبعت كل المهرطقات وكل إحتقار لأنشطة الإنسان البيولوجية والنفسية، خاصة
المتع المصاحبة لتحقيق الدوافع الإنسانية (الحاجات أو الغرائز). ما هو موقف
الغنوسية من عقيدة الخلاص إذن، إن كان الله لا يمكنه أن يتجسد؟ كيف فسروا
الكتاب المقدس وأقوال الرب عن لاهوته ولاهوت الروح القدس؟ كيف نتفهم

أسباب تعاليم الهرطقة بالرغم من ذكائهم الحاد، الذي لم يستطع أن يتحسس ضمير وإختبار الكنيسة لخلاص الرب؟

ثم كيف لنا أن نتفهم موقف الملحنين واللاهوتيين وغير المسيحيين، ممن يحبون الناس ويعملون الصالحات، ولكنهم غير قادرين على قبول لاهوت المسيح بالرغم من أنهم يحترمونهم جدا، ولا يقدرّون تفهم إيماننا بالثالوث. وماذا عن خلاص كل من يقول عنهم الرسول بولس "الذين بلا ناموس، متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهم ناموس لأنفسهم"؟ أليس معنى هذا أن منهم من سوف يقبله الرب ويخلص بالمسيح، الذي ليس بغيره الخلاص، بالرغم من عدم معرفة أو إيمان هذا الملحن بالمسيح، أو عدم إيمان الغير مسيحي عموما بالمسيح التاريخي؟ نحن لا نؤمن بالخلاص الشامل، لأنه تعليم مضاد لحرية إختيار البشر، أن الله يُخلص ويُرغم من لا يريد العشرة معه، للبقاء في حضنه في بيته للأبد. هذا أسوأ من عذابات جهنم!! وإن كان لن يخلص أحد غير من آمن رسميا بالمسيح التاريخي وخلاصه، ألا يكون حديث بولس الرسول المذكور أجوف وفارغ المعنى؟!

إحتقرت الغنوسية الجسد والجنس بصورة خاصة جدا، وتباعا إحتقرت المرأة لأنها هي باب الجحيم لكل رجل. للأسف الشديد قد تأثر بهذا الفكر المحقّر للمرأة والجنس والزواج بعض من آباء الكنيسة، وأثر هذا واضح في كتاباتهم. المقالة تعرض لنا سردا تاريخيا لهذه الأقوال والآثار الخاطئة على النسك المسيحي، وما أدت إليه من تعاليم نرفضها. علينا، إن كنا نخشى على أبنائنا من ترك الإيمان، أن نصحح وناقش بكل صدق وصراحة ونجّرم ما قد كتب عن المرأة والجنس والزواج من تعاليم غير إنجيلية، غير مسيحية وغير إنسانية، تجاهلت طبيعة الإنسان، والتي بدأنا نتفهم بعض منها بصورة أوضح في القرن الأخير فقط.

المقالة الخامسة:

تاريخ أسرار الكنيسة، خاصة سر الزيجة:

أسرار الكنيسة، متى حسبناها سبعة أسرار؟ لم تحسب أنها سبعة إلا في القرن السادس عشر في الكنيسة الكاثوليكية، في مجمع ترنت في إيطاليا. ولم تحسب سبعة في الكنيسة القبطية إلا بعد كتابة حبيب جرجس لكتاب أسرار الكنيسة السبع في القرن العشرين نقلا عن الكاثوليك! أنظر جوجل عن أسرار الكنيسة (ساكرامنتس) للتأكد من هذا التاريخ. كانت كل ممارسات الكنيسة (أى كل نشاط مسيحى يمارسه المؤمنون بعيدا عن أعين غير المؤمنين) في القرون الأولى مسماة «أسرار الكنيسة»، ليس بمفهومنا الحديث للأسرار، بل سميت «أسراراً» لأنها أمور ممنوع الإفصاح بها أو التحدث عنها مع غير المؤمنين، وإلا حُسب المؤمن خائناً للكنيسة، كما يشرح لنا الأب متى المسكين، في كتابه «التقليد الكنسى».

و كان هذا التقنين العددي للأسرار كسبعة (و الذي إنتقى بعضا منها وترك البعض الآخر!) كان غالبا لردع كل من سولت له نفسه أن يترك الكنيسة الكاثوليكية ويتبع جماعات الإصلاح البروتستانتى في القرن ١٦. فكان التعليم أن كل نشاط كنسى كان يشترك فيه الكاهن هو سر كنسى إن لم تتسلمه من يد الكاهن، فأنت هالك لا محالة. أما كل بقية الممارسات المسيحية والكنسية، فلم تحسبها الكنيسة في مجمع ترنت أنها أسرار، ما دام يمكن للمؤمن ممارستها بدون الكاهن.

نحن نعلم تمام العلم أن الذي أسس كل أعمال الروح القدس في الكنيسة والمادة هو الله الثالوث القدوس، وليس الكاهن ولا البشر. إنما الآن بنعمة الله بعد إتحاد الرب بنا بالتجسد أصبحنا كلنا شركاء معه، ليس في صنع أو تأسيس الأسرار المقدسة، بل فقط في طلب حلوله وإعلانه عن ما قد أسسه وصنعه هو وحده لنا حبا فينا وفي شركتنا معه.

فسر الإفخارستيا قد أسسه الله منذ الأزل وأعلنه لنا يوم خميس العهد في عليّة صهيون. لأن الرسول يقول: «إفتديتم بدم كريم معروفًا قبل تأسيس العالم (منذ الأزل)، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم» (١ بطرس ١: ١٨ - ٢٠). وما نحن نفعله في صلاة قداس الإفخارستيا هو أننا نطلب منه:

«يا الذي قدم في ذلك الزمان الآن أيضا قدم ... الآن بارك ... الآن قدس ...
الآن قسم ... والآن أعطنا» من قدساتك لنتحد معك وتملأنا بلاهوتك. وعن سر الزيجة: نعلم أن الرب قد أسسه مرة واحدة في الفردوس عندما باركنا وقال لجنس البشر كله: إثمروا وإكثروا واملأوا الأرض، كما قال لآدم وحواء. ثم ما يحدث الآن لإتمام سر الزيجة، هو: أولا: إعلان الرب في القلب لكل حبيبين عن هذا السر بالحب
ثم ثانيا: بالإتحاد الجسدي الجنسي الكامل، بعد تحليل الكنيسة لهما، لكي «يلتصق» الرجل بامرأته، كما في الطقوس الإلهي الذي وضعه وشرعه الرب بفمه، «شارع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفصال». وهنا، بهذا الإلتصاق والإتحاد الجنسي الكامل، وبه فقط، يصير الإثنان جسدا واحدا، ويتم فعل «ما جمعه الله» أي يكمل سر الزيجة، إن كنتم تقبلون. والقصة هي مع كل الأسرار الكنسية: الله أسس وأتم السر في الماضي - والآن الكنيسة تطلب منه بدالة الحب والبنوة - ثم الرب يستجيب: يستعلن ويُظهر السر في زماننا. ولكننا ككنيسة (كاهن وشعب) لا نأسس ولا نعيد صنع أي من الأسرار، فقط نطلبها ونتقبلها من يديه.

و الزواج في الكنيسة حتى القرن الثامن كان عقدا مدنيا، كما كان الحال لكل رعايا الإمبراطورية الرومانية، والكنيسة لم ترفض هذا. وبعد توثيق عقدهما المدني يذهب الزوجان ليأخذا بركة الصلاة الكنسية، والتي أصبحت عرفا جاريا في القرن العاشر بأمر الإمبراطور ليو السادس. ومن يومها أخذت الكنيسة مسؤولية الزواج بصورة أكبر مما سبق. وكانت أسباب التطليق في الإمبراطورية الرومانية (كما يذكرها إريكسون) تقريبا هي ما أخذت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القوانين المنسوبة لابن العسال منذ القرون الوسطى. وهذه الأسباب هي المعمول بها في لائحة عام ١٩٣٨ الشهيرة. هذا تاريخ حقيقي يمكن لكل التأكد منه.

المقالة السادسة:

الفن من موسيقى وطرب ورقص وسينما وتلفزيون
”حلال“ ولا ”حرام“؟
هل كل إثارة جنسية تحدث بسبب مشاهدة هذه الفنون
أو رحلتنا لشاطئ البحر للسباحة ”حرام“ وخطية؟

المقالة تسرد لنا ما قاله الكتاب المقدس عن الفنون في الماضي وكيف كان شعب الله يحياها ويمارسها، خاصة داود النبي الشاعر الموسيقى، الذي رقص و”لعب أمام الرب“ كما قال، سواء وافقته أيها القارئ أم رفضت رقصه كما فعلت ميكال زوجته، ”الوقورة“ جدا في عينى نفسها وليس في عينى الرب. ومن العهد الجديد في القصة التي ألفها عن عودة الإبن الضال، يخبينا الرب يسوع المسيح بأبلغ العبارات عن رأيه الشخصى جدا في الغناء والموسيقى والطرب والرقص وأفضل الطعام واللباس والتحلى بالخواصم، للتعبير عن الفرح كطقس مقدس زرع بذرته فينا بشخصه. بل ولا نستطيع أن ننفى أنه ربما قد عاش هذه الطقوس المعبرة عن الفرح والفن في أيامه على الأرض مع أقرانه. ذلك، لأنه كان يحضر الأفراح ويجالس الخطاة والعشارين، وهم أغنياء المجتمع، وغالبا ما كانوا يقدمون الترفيه الفنى في جلساتهم.

ولكن هناك من يدين هذه الفنون أو بعضها لأنها قد تسبب له إثارة جنسية لا يعرف كيف يتعامل معها ويضبطها، فيفضل إذن البعد كلبية عن هذه الأنشطة ومشاهدة هذه الفنون. هذا التوجه يشبه الخوف من السفر بالطائرات أو السباحة لأن حوادثهم قد تكون مميتة!!!

يمكننا تقسيم المشاعر والإنفعالات الجنسية في الإنسان، لغرض الحديث هنا، إلى أربعة مراحل. الثلاثة الأوائل طبيعية وإنفعالات لا يمكننا تجنبها حتى لو عشنا في الصحراء بعيدا عن الناس. أما المرحلة الرابعة فهي الاختيار بين الإستسلام للتجربة أو رفضها. فقط هذا الإستسلام لو تم يكون فعل الخطية قد حدث.

المقالة تشرح هذه المراحل. ثم تذكر المقالة قصصا شيقة عن آباء معتدلين، ومنهم معاصرين. ولأنهم كانوا طاهرين كان لهم الفن طاهرا، إن كنتم تقبلون.

المقالة السابعة:

كيف نتفهم الدوافع الإنسانية، أي الحاجات أو الغرائز المقدسة التي صممها وأتقن صنعها شاعر الكون، فنانه وخالقه؟

لكل دافع إنساني (= حاجة أو غريزة) هدف ومتعة. من الدوافع البيولوجية سنأخذ الدافع للأكل، والدافع للجنس. ومن الدوافع النفسية سندرس الدافع إلى الإمتلاك، والدافع للتقدير والطموح والترقى لتحقيق الذات بالنجاح. **هدف الأكل** هو الصحة لخدمة نفسى وأهل بيتى والعالم. **هدف الجنس** هو الحب والشركة من خلال هذه اللغة، وهي أبلغ لغة خلقها الله لكي يلتصق الرجل بالمرأة فيصير الإثنين جسدا واحدا، كما قال الرب بفمه الطاهر. أما التناسل فهو هدف ثانوى. **هدف التقدير** أن أتحمل المسؤولية الأكبر عند الترقى، وأخدم البشرية من مركز أقوى ومن ثم أكون أفيد للمجتمع. **هدف الإمتلاك** هو أن أمتلك القوت الضرورى، والملبس والسكن، وكل الخدمات التي أحتاجها أنا وأهل بيتى، ولكي أساعد الآخرين الأقل حظا منى في الحياة، بما أملك.

أما المتع المصاحبة لكل هذه الدوافع (و التي سببها إفراز هرمون الإندورفين الطبيعى بالتدبير الإلهى فى المخ) فهي المكافأة التي قسمها الرب لكي يشجعنا على تحقيق كل هذه الأهداف بغير ملل أو ضجر أو شعور بجفاف الحياة. فلو لم أذوق الطعام بفرح وتمتع، لن أكل. والنتيجة لا تحتاج لكلام! وإن لم يكن الجنس ممتعا بأفعاله العصبية العاكسة (الأورجازم) وإفراز هرمون الإندورفين المصاحب لكل لذة جسدية ونفسية، لما أقبل أحد على تحمل مسؤوليات الزواج وتربية الأبناء، لماذا كل هذا العناء؟! **ومتعة التقدير** تشجعنى على التفوق والمثابرة

والجلد في الدراسة والعمل والإكتشاف والإختراع، حتى أقدم كل أرباح المواهب والوزنات التي يستثمرها في الله لخدمة أخوتي البشر، ولا أثمرها في التراب. ومتعة الإمتلاك تساعدني أن يكون لي الكفاف في كل شيء، لكي ما أزداد كل حين في كل عمل صالح، بما وهبني الله من مال، لخدمة بلادى والعالم. وأيضا بدون الحاجة للإمتلاك لا داعي للعمل لإنتاج أي سلعة أو خدمة، لأن ليس هناك من يحتاج إليها لشرائها أو يريد إمتلاكها!

أما نذر الرهينة (البتولية والطاعة - لله وليس للبشر - والفقر الإختياري) من أجل التفرغ لأعمال المحبة والخدمة، لله والكنيسة، فهو ذبيحة حرة إختيارية لمتع الحياة، مقدمة للرب عن قناعة وحب، والعيش لأهدافها أساسا بأقل تمتع ممكن. وهذا يكون شهادة للعالم الإباحي الذي يقدر المتعة واللذة وحدها بدون أهدافها. ويقول لسان حال الناذر للرهبنة، هؤلاء الإباحيين، ليس بالمتعة وحدها يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، بكل اعتدال ووسطية تكون الحياة أجمل. وإن لم تصدقوني فيها أنا أقدم متعة الجنس ومتعة الإمتلاك ومتعة تحقيق الذات ذبائح حب لإثبات مصداقية هذه الشهادة. أما من يترهبن لإستنجاسه لهذه المتع فهو لا يقدم لله أفضل الحملان، بل يقدم مقدمة نجسة غير مقبولة. ولا يجب أن يتقدم لهذا النذر إلا الذين "أعطى لهم" مقدارا من الهدوء في الرغبة الجنسية. "الذين ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم" ولهم رغبة جنسية هادئة، فلا يكون الإمتناع عن الزواج قهرا أو معاناة تفوق طبيعتهم. لذلك يقضى هؤلاء عدة سنوات تحت التجربة للتأكد أنهم ممن "أعطى لهم" كما قال الرب.

ثم لخصت المقالة الكثير مما ذكرت، بصورة رسمين للتأمل والتذكر، كيف نفهم ونحيا أهداف الحياة مع متعها بدون إنحراف للتمتدح ولا للتحرر الإباحي.

فهرس الكتاب

٣	 تقديم الطبعة الأولى للمنتيح القمص أنطونيوس أمين
٥	 مقدمة

الجزء الأول

و هو ما قد تم نشره في الطبعة الأولى للكتاب

المقالة الأولى:

٣٣	 الله والإنسان والكون المادى في الإيمان الأرثوذكسى
٣٧	 أولا: + الله والإنسان والكون في الهرطقات
٣٨	 + الغنوسية والمانوية
٤١	 + معنى كلمة جسد في العهد الجديد
٤٢	 + الأريوسية والنسطورية وأوطاخى
٤٤	 ثانيا: + الله والإنسان والكون في الإيمان الأرثوذكسى
٤٤	 + تدبير وقصة الخلاص
٤٥	 ١ الخلق (الخلق ونظرية التطور)
٥٣	 ٢ السقوط (الخطية الأصلية)
٥٨	 ٣ الفداء والخلاص
٦٧	 ٤ الكنيسة والأسرار المقدسة
٧٦	 خاتمة
٧٧	 المراجع

المقالة الثانية:

٧٩	 المعنى العملى للمحبة والمساواة بين أقانيم الثالوث القدوس في الكنيسة والاسرة
----	---

الجزء الثانى

المقالات السبعة

المقالة الأولى.

الفارق بين المطلق (الغير متغير) والنسبى (القابل للتغيير)

في تعاليم الكنيسة

- ٩١ - الله وحده هو المطلق الوحيد، بالمعنى الكامل الأوحد
- ٩٥ - ما جئت لأنقض بل لأكمل
- ٩٥ - النظام الأخلاقى عند الكثير من الحضارات القديمة
- ٩٦ - تعاليم الرب يسوع (الله الكلمة) وحدها، نسجد لها كتعليم مطلق
- ٩٨ - قانون الإيمان:
- ٩٩ • أولا: الثالوث القدوس، إعلانه عن ذاته وعلاقاته وعمله في الخليقة
- ١٠٠ • ثانيا: قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى.
- ١٠٣ - التعاليم النسبية، الغير مطلقة القابلة للتغيير بالزمان والمكان في الكنيسة.
- ليس لأي إجتهد أو تفسير بشرى عصمة أو قدرة على إلزام المؤمنين بقبوله أو منعهم من رفضه.
- ١٠٤ - تعاليم الرب يسوع المسيح مبادئ مطلقة، ولكن تطبيقاتها هي تفسيرات وترتيب بشرى نسبى غير مطلق وقابل للتغيير.
- ١٠٨ - أمثلة:
- ١٠٨ • الصلاة :
- ١٠٩ • الصوم :
- ١١٠ + كتاب أصوامنا بين الماضى والحاضر
- ١١١ + طريقة صوم الكنيسة حتى القرن الخامس
- ١١٢ + عن الصوم والعلاقات الزوجية
- ١١٦ • مؤهلات من سوف يُرسم أسقفا
- ١١٧ - الأثر الغنوسى وُلِدَ الفكر الأفلاطونى

- الفارق بين معاني: العقيدة والتفسير والرأي والتعليم والطقس ... غير واضح عند كثيرين ١٢٠
- وتقول الدسقولية الرسولية ذات الكلام للأسقف والعلماء ١٢٢
- تعريفات هامة:
- العقيدة ١٢٣
 - تفسير العقيدة (علم اللاهوت) ١٢٤
 - الرأي ١٢٤
 - التعليم (عبارة ”تعليم الكنيسة“) ١٢٥
 - الطقس ١٢٦

المقالة الثانية

من هو: البار، والخاطي، والشرير، خاصة في السلوك الجنسي؟

- تعريف البار ١٢٩
- تعريف الخاطي ١٢٩
- تعريف الشرير ١٣٠
- لماذا أكتب هذه المقالة؟ ١٣١
- اليوم حل المجتمعات البشرية تؤمن بمفاهيم وقواعد أخلاقية جنسية مشتركة ١٣٢
- ما هي مبررات الغرب للحرية الجنسية بين غير المتزوجين؟ ١٣٣
- وهنا يبدأ الحديث بالتطبيق على الحرية الجنسية بين غير المتزوجين ١٣٣
- الأسلوب الذي عشت به وعلمته ويعيش به أبنائي ١٣٦
- أولاً: الحب ١٣٧
- ثانياً: صلاة إكليل الزواج ١٣٧
- ثالثاً: الاتحاد الجسدي الجنسي الكامل ١٣٨
- إشهار الزواج قانونياً ١٣٩
- أما بالنسبة للجنس المثلي ١٤٠
- خلاصة. ١٤١

المقالة الثالثة

ما هو بالضبط، من العهد القديم، ما "أكمله" وما "حررنا منه" الرب من
ناموس موسى، بحسب تعليم الرسول بولس في كولوסי ٢ عدد ٢١-٢٢
والدسقولية الرسولية، والعلم الحديث؟

- ١٤٥ ما جئت لأنقض بل لأكمل:
- ١٤٩ وهنا ينبى المدافعون عن عصمة الكتاب المقدس، بتأكيد ألوهية حرفيته ومصدر كل حرف وكلمة فيه
- ١٥٠ إنزال النار من السماء لتحرق أعداء المسيح كما فعل إيليا النبی قديما
- ١٥١ سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول: أحبوا أعدائكم باركوا لاعنيكم (متى ٥: ٤٣-٤٤)
- ١٥١ بغضة العدو
- ١٥٢ • إما أن الله هو الذي أمر وإرتضى وأوحى وأملى بكامل إرادته
- ١٥٢ • وإما أن هذا التعليم هو تعليم الحضارة والثقافة البشرية في العهد القديم
- ١٥٣ أنا أعلم وأفدر مخاوف أبناء الكنيسة من نقد غير المسيحيين
- ١٥٥ السؤال الذي أواجه به من المتشددین في تعليم حرفية وإلوهية كل تعليم وقصة في العهد القديم
- ١٦٠ لم يقصد كُتّاب العهد القديم أن يكتبوا لنا تأريخا علميا حرفيا، أو علما تحليليا، بالمعنى العلمى الحديث، كما يظن الكثيرون
- ١٦٢ قصة الخلق والسقوط:
- ١٦٤ قصة ذبح إسحق بيد أبيه و تقديمه محرقة للرب:
- ١٦٥ نسب تشريع رجل الله (البشري الوضعى) كأنه تشريع من الله:
- ١٦٦ خلاصة المقالة والمقياس الذهبي:

المقالة الرابعة

المهرطقات والإلحاد والإيمان

- ١٦٧ - مقدمة:
- ١٦٨ - الغنوسية هي أم المهرطقات كلها لأنها معلمة إحتقار المادة، والجسد (وإحتياجاته البيولوجية والنفسية) ومن ثم رفض التجسد الإلهي تباعا
- ١٦٩ - الخلاص بالمعرفة. كيف يتحقق الخلاص إذن؟
- ١٧١ - ما هو موقف المدارس الغنوسية من العقائد المسيحية الأساسية، وبالذات الفداء
- ١٧٣ - الجسد والجنس في النسك الغنوسى والمانوى
- ١٧٥ - طبيعة المادة والجسد والمسيح
- - طبيعة المسيح: إنسان ١٠٠٪ وإله ١٠٠٪، في إتحاد ١٠٠٪، بغير إحتلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق للطبيعتين
- ١٨٢ - المهرطقات
- ١٨٧ - كيف نفهم ضرورة ومعنى الإيمان والمعمودية للخلاص، وخلاص من ليس لهم ناموس وإيمان ومعمودية؟
- ١٩١ - وماذا عن الملحدين المخلصين أصحاب العمل الصالح، والغير قادرين على الإيمان؟ ..
- ١٩٢ - ولكن كيف يخلص أحد إلا بالمسيح يسوع، الذي ليس إسم غيره تحت السماء به ينبغي أن نخلص
- ١٩٢ - الخلاص الشامل Apocatastasis
- ١٩٣ - آريوس ونسطور وأوطاخي
- ١٩٥ قال آريوس [= مخلوق ١٠٠٪، إله ٠٪، إتحاد ٠٪]
- ١٩٧ قال نسطوريوس [= إنسان ١٠٠٪، إله ١٠٠٪، إتحاد ٠٪]
- ١٩٨ قال أوطاخي المسيح إله كله تقريبا [إنسان ٠٪، تقريبا، إله ١٠٠٪، تقريبا، إتحاد ٠٪] ..
- ١٩٨ - فليكن أناثيما
- ١٩٩ - هرطقة اليهود ورفض دسقولية الرسل لها
- ٢٠٠ - ما جئت لأنقض بل لأكمل
- ٢٠٠ - ومن كتاب الدسقولية، تعاليم الرسل
- ٢٠٢

- ٢٠٤ الله؟
- ٢٠٦ هرطقات إحتقرت الجسد
- ٢٠٧ ”المسيحية والجسد“، كتاب للأنبا يمين أسقف ملوى المتنيح
- ٢٠٧ الخليفة كلها ستعق من الفساد
- ٢٠٩ شهادة التاريخ: أقوال من كتاب ”بستان الرهبان“ وبعض آباء الكنيسة من المتأثرين بالغنوسية والمناوية
- ٢٠٩ • كتاب بستان الرهبان
- ٢١٠ • الكاتب الأرثوذكسي بول إفدوكيموف
- ٢١٤ تاريخ إحتقار الجنس والمرأة في الشرق عموماً، وجذورة الغنوسية لايزال حيا اليوم
- ٢١٤ • المرأة
- ٢١٤ • المرأة في العهد القديم
- ٢١٦ • هل هناك «نجاسة» بسبب أي من إفرازات أجسادنا، سواء عند الرجل أو المرأة؟
- ٢١٧ - خلاصة عن الهرطقات والإلحاد والإيمان
- ٢١٩ - خاتمة ورجاء حار.

المقالة الخامسة

تاريخ الأسرار الكنسية، خاصة سر الزيجة

- ٢٢١ ١ - نبذه هامة عن تاريخ وتعريف معنى عبارة ”الأسرار الكنسية“ عبر التاريخ
- ٢٢٦ ٢ - الرب يسوع المسيح وحده هو صانع الأسرار المقدسة ومؤسسها ومقدسها وواهبها للمؤمنين، بإرادة الآب وشركة الروح القدس، منذ الأزل
- ٢٢٧ ٣ - معنى سر الزيجة، متى أسسه ورسمه الرب نفسه؟ وكيف يتحقق فعل ”ما جمعه الله“ للزوجين؟
- ٢٢٨ ٤ - تاريخ الزواج في الكنيسة في القرون الأولى

المقالة السادسة

الفن من موسيقى وطرب ورقص وسينما وتليفزيون ”حلال ولا حرام“؟ الرغبة الجنسية (الليبدو) وتمييز الجمال ليسا هما الزنا بالفكر

- ٢٣١ مثل الإبن الضال -
- ٢٣٢ ولكن دعونا ننظر أيضا ماذا كتب في العهد القديم عن الغناء والموسيقى والرقص،
للرد على المتزمتين المتشددین ضد هذه كلها
- ٢٣٤ كيف نفرق بين الرغبة الجنسية والإثارة الجنسية والزنا -
- ٢٣٤ العفة لغير المتزوج -
- ٢٣٥ العفة بالنسبة للمتزوج -
- ٢٣٥ أربعة مراحل العلاقة مع الجنس الآخر من مشاعر وإنفعالات: -
- ٢٣٦ أولا: الليبدو، أي الرغبة الجنسية
- ٢٣٦ ثانيا: القدرة على تمييز الجمال والإنجذاب له
- ٢٣٧ ثالثا: مرحلة ”التجربة“
- ٢٣٧ رابعا: مرحلة إتخاذ القرار
- ٢٣٨ خلاصة -
- ٢٣٩ ليس إذن كل إنجذاب نحو الجنس الآخر خطية، أو حرب ”شيطان الزنا“ كما في بعض الأدبيات
- ٢٤٠ متابعة الفنون والرياضة، حتى المثير منها أحيانا، لا تزال له فوائد تعليمية هامة
وضرورية لكل جيل

المقالة السابعة

المتعة (اللذة) والهدف في الدوافع (الغرائز) الإنسانية

- ٢٤٥ - هرمون المتعة واللذة "الإندورفين" هبة الله للإنسان ("أهداف" و"متع" الدوافع الجسدية والنفسية)
- ٢٤٧ أولاً: دافع غريزة الأكل
- ٢٤٧ ثانياً: الدافع الجنسي
- ٢٤٩ ثالثاً: دافع الحاجة للإمتلاك
- ٢٥٠ رابعاً: الدافع للتقدير والطموح والترقى وتحقيق الذات بالنجاح
- ٢٥١ - نذر الرهينة والتخلي الإرادى عن المتعة كذبيحة حب لله
- ٢٥٢ - كتاب «المسيحية والجسد» لأنبا ييمين أسقف ملوى المتنيح
- ٢٥٤ - رسم المتعة والهدف في الدوافع الإنسانية
- ٢٥٤ - معنى محبة العالم
- ٢٥٤ أولاً: العالم
- ٢٥٥ ثانياً: الجسد
- ٢٥٦ ثالثاً: الشهية أم الشهوة؟
- ٢٥٨ - رسم كيف نسلك؟ لا تحبوا العالم الخاطيء

الله والإنسان والكون المادي في الإيمان الأرثوذكسي والمهرطقات

الجزء الأول

(المقالة الأولى)

المسيحي هو من يحيا ناموس المحبة لله والقريب والكون، فعلاً بقوة الروح القدس وليس فكراً فحسب. واللاهوتي هو من يُصلي (أي يعي وجود الله الدائم في حياته)، لا من يتكلم ولا من يكتب.

إن غاية إيماننا هو خلاص النفوس (١ بط ١ : ٩). والخلاص وإن كانت أولى خطواته الخروج من سجن الموت، الذي دخله الإنسان بإرادته وحده وكامل حريته، إلا أن خروج السجين من سجنه لا يكفي، ولا يمثل رسالة الإنجيل المفرحة التي صلى من أجلها الرب: «ليكونوا واحداً فينا كما أنا وأنت واحد» (يو ١٧ : ٢١ - ٢٢) مخاطباً الآب السماوي. كثيراً ما قد يُفهم أن رسالة الإنجيل هي الخلاص من الخطية والموت (عقوبتها) فقط. وقد ترسب هذا الفكر الناقص من كثرة التركيز على الخطية وآثارها. إلا أن من يقرأ كتابات الآباء الأوائل - خاصة أثناسيوس الرسولي - يكتشف أن خلاصنا ليس في الخروج من سجن الموت فقط، بل في الدخول إلى بنوة الآب والاتحاد معه في ملكوته أو حضنه. وقصة الابن الضال خير مثال. فخلاص الابن الضال كان في رجوعه إلى حضن أبيه ومشاركة مجد أبيه، لا في التوبة والخروج من كورة الخنازير فقط. لذلك تؤكد الكنيسة الأرثوذكسية على أن التوبة والإيمان والمعمودية هم بداية طريق الخلاص الذي يكمل بقيامته الإنسان في كماله ومجده حين يجمع الابن في إعلان مجيئه الثاني الخليقة كلها ويدخلها إلى حضن الآب. حينئذ فقط تكتمل سعادة الإنسان، حين يرتوي عطشه إلى الكمال والسعادة المطلقة، في قمة الحب وانسجام علاقاته بنفسه والآخرين والله والكون المادي الذي سيتجلى في «السماء الجديدة والأرض الجديدة» (رؤيا ٢١ : ١).

لذلك قال إيريناوس (أسقف ليون بفرنسا، القرن الثاني) أشهر العبارات اللاهوتية والتي ردها البابا أثناسيوس الرسولي، لأنها خلاصة إيماننا كله بكثافته وعمقه:

«لقد صار الله إنساناً.. لكي يصير الإنسان إلهاً».. وهذا يتم بالنعمة بالتبني،

لا بالطبيعة الكاملة قطعاً. فالملك العظيم.. أرسل ابنه الوحيد ليخرجنا من سجن الموت، ويعيد لنا النعمة بالروح القدس (التي فقدها الإنسان حين أراد التأله بعيداً عن الله)، كما يعلم أثناسيوس الرسولي في كتاب «تجسد الكلمة»، تلك النعمة، هي التي تعطينا «سلطاناً أن نصير أبناء الله» (يو ١ : ١٢). بل ويعلمنا الكتاب أيضاً أننا نصبح «شركاء الطبيعة الإلهية» (٢ بط ١ : ٤)، حيث أنه «متى أظهر سنكون مثله» (١ يو ٣ : ٢) وسنكون «مشابهين صورة ابنه» (رو ٨ : ٢٩). والمشابهة هنا ليست شكلية، بل تغيير كيانياً من بشر ضعفاء إلى متمثلين بالله، إذ دعانا أيضاً إليه (يو ١٠ : ٣٥)!! وفي هذا كل العجب، حيث يصعب فهم هذه الآيات من عمق جمالها ووعودها التي لا يمكن أن تخطر على قلب بشر (١ كو ٢ : ٩)، إذ سيكون ذلك دون أن نفقد طبيعتنا البشرية، بل بالحرى سيكون ذلك بتجلي طبيعتنا إلى كمالها وملئها.

لذلك لا يستطيع أحد أن يقبل ويؤمن بهذا «التأله بالنعمة» - كما سماه الآباء - إلا إذا آمن حقاً بالحدث التاريخي - والإسكاتولوجي - الذي جعله ممكناً، وهو «التجسد». فإن كان لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع المسيح هو الرب إلا بالروح القدس، كذلك لا يستطيع أحد أن يشهد أن الإنسان في كماله الأبدى هو شريك الطبيعة الإلهية بالنعمة على مثال ابن الله بالطبيعة، إلا بالروح القدس. أي أن نعمة الشركة في الطبيعة الإلهية، بالتبني بالنعمة، لن تفارقنا إلى الأبد ولا حتى لحظة واحدة ولا طرفة عين! وهذا سبب وأساس الإيمان الأرثوذكسي بطبيعة السيد المسيح الواحدة من اتحاد اللاهوت والناسوت (بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير). لأن عطش الإنسان إلى السعادة والكمال المطلق (والذي هو سبب نشوء كل الديانات والفلسفات سعيًا من الإنسان نحو الله)، لا يرتوي إلا بتمام هذا الوعد، الذي أعلنه الله لنا. لذلك فالمسيحية تختلف جذرياً عن كل الديانات في أنها ليست منهجاً أو فكراً بل هي إعلان وحدة الله مع الخليقة، وحدة وزواج أبدي تم كباكورة ونموذج في كيان الابن المتجسد، ثم يتم فينا بالروح القدس، بالإيمان والأسرار التي تطبع فينا «سر التقوى» هذا، لنصير «مشابهين صورة ابنه» (رو ٨ : ٢٩).

أولاً: الله والإنسان والكون (المادة) في الهرطقات (Heresies):

إن كل محبي الحكمة (أي الفلاسفة كما تعني الكلمة باليونانية)، وكذلك كل من كتبوا في اللاهوت عبر التاريخ، كانوا في الحقيقة ينظرون للإنسان في ذهول إذ يتساءلون عن ماهية الله وكنهه، والهدف من الوجود المادي الذي يبدو في ظاهره أن مآله الفناء والزوال.

لذلك، فدراسة اللاهوت أو الفلسفة عموماً، هي دراسة: الله والإنسان والكون، وعلاقتهم الثلاثية. وكل هرطقة مرت بها الكنيسة هي في جوهرها تحريف لإعلان الله لنا عن هذه العلاقة، حيث يكون مقتضاها عدم إمكانية اتحاد الله والخليقة ومن ثم فقدان عقيدة الخلاص برمتها! وهذه النقطة هامة جداً لكي نميز بين: الاختلاف في الرأي في التفسير (وهذا يظهر في بعض كتابات آباء القرون الأولى)، وبين ما اعتبرته الكنيسة هرطقة لشدة خطورته.

وغالباً ما تبدأ الهرطقات بفهم مُشوّه لطبيعة المادة وقصد الله منها، فينظر إليها على أنها شريرة أو نجسة! والنتيجة الحتمية لهذا الفكر أن الإنسان (حيث أنه يحمل جسداً مادياً) يكون هو الآخر شريراً ونجساً بالطبيعة. فإن كان الحال هكذا، فكيف يمكن أن يتجسد الله في هذه النجاسة والشر وهو القدوس المتزه عن هذه الخليقة التي لا يمكن أن يتعامل معها؟! في هذه الفقرة تلخص جذور كل الهرطقات التي حارب ضدها الرسل والكنيسة، وما زالت! وأشهر هذه الهرطقات: الغنوسية Gnosticism، والمانوية، نسبة إلى ماني الفارسي الأصل (القرن الثاني) MANICHAISM والأريوسية Arianism، والنسطورية Nestorianism، والأوطاخية نسبة إلى Eutyches.

الغنوسية والمانوية:

ولفهم هذه الهرطقات، يجب إدراك البيئة الفكرية في الامبراطورية الرومانية، والتي أدت إلى ظهور هذه الهرطقات كمحاولات لتطبيع الفكر المسيحي بالصبغة اليونانية. بعد أن يأس فلاسفة اليونان من إصلاح الإنسان، وخاصة بعد ضعف إمبراطوريتهم - كما يشرح لنا التاريخ - (أنظر الدسقولية تقديم د. وليم سليمان قلاده عن الغنوسية) أخذوا يعلمون، كما قال أفلاطون وغيره، أن مادة الكون نفسها شريرة وأن الروح هي حقيقة حبيسة في سجن مادي اسمه الجسد، وتنتظر خلاصها بأن تنطلق منه لعالم الأرواح وتتركه للهلاك! أما خلاصها الجزئي فيكون بالمعرفة GNOSIS والجهاد الإنساني لا بالإيمان.

أما MANI في القرن الثاني، فعلم أن خالق الكون المادي هو إله شرير غير الإله الخير الذي خلق الوجود الروحي. والروح أيضاً حبيسة المادة ويجب أن تصارعها بالنسك الشديد الصارم. ولا يمكن أن تنمو النفس روحياً إلا بهذا النسك، الذي يجارب كل رغبات الإنسان المادية، إذ أنها كلها رغبات شريرة تحدره إلى الهاوية. لذلك حرّم الغنوسيون المانويون بعض المأكولات، مثل اللحم والخمر على أنهما نجسان بالطبيعة. وحرّموا الزواج، إذ رأوا أن الرغبة الجنسية هي أدنى ما في الإنسان وأن الشر ينتقل من الآباء إلى أبنائهم من خلال السائل المنوي في العلاقة الجنسية!! وقد عاشر أغسطسينوس هؤلاء المانويين عدة سنوات قبل توبته. ويقال في التاريخ أنه قد تأثر بهم؛ ولعل هذا أحد أسباب أنه كان أول من علم بوراثه الخطية على خلاف ما علم به أثناسيوس الرسولي، وبقية آباء القرون الأربعة الأولى. (أنظر كتاب: كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء - لكوستي بندلي - منشورات النور - لبنان).

(وكتاب: The Early Church by Henry Chadwick., Penguin Books p. 227-228)

(وكتاب: Reason & Faith - by Forster & Marston, Monarch Publication, p. 231)

وقد إمتدت آثار هذه الإنحرافات حتى أنها قد أثرت على النسك المسيحي كما كتب المتنيح الأنبا يمين (المسيحية والجسد ص ٦٦) (وكما في كتاب:

The Sacrament of Love by P. Evdokimov, SVS (وكتاب: The Early Church Press, N.Y. Page 60) ولعل هذا ما جعل الكثير ممن كتبوا عن الجنس والمرأة في القرون الأولى، يعبرون عن عدم ارتياحهم وتجرعهم لهذا الجانب في الإنسان! لقد علم اكلمنضس السكندري أن الخطية الجدية كانت في الحقيقة أن آدم وحواء قد مارسا الجنس قبل أن يسمح الله لهما!! أما أغسطينوس فعلم بأن الإنسان في الفردوس كان سيتناسل بدون جماع جنسي! إذ أن هذا لا يمكن أن يتفق مع الطبيعة الفردوسية للإنسان! (كتاب سر الحب - پول إيدوكيموف اللاهوتي الروسي - Sacrament of Love). وتقول أيضاً Elizabeth Clârk في كتابها الآبائي الممتاز:

(Women in the Early Church - The Liturgical Press, Minnesota, P.15-20)

أن المرأة قد ظُلمت كثيراً في القرون الأولى المسيحية لأسباب اجتماعية قد أثرت على تفسير رسالة الكتاب المقدس لصالح الرجل!

ولكن الكنيسة في تيار التعليم العام لم تتبنى هذه الأفكار التي تحط من كيان الإنسان، الذي قال عنه الكتاب أنه «حسن جداً» (تك ١ : ٣١). لذلك فقد حرمت في القرن الرابع كل من علّم بنجاسة المادة والجسد والزواج وأكل اللحم وشرب الخمر، وذلك في مجمع GANGRA غنغرة (القانون ١، ٢ و ٤). ليس هذا فقط ولكن الباب ٣٣ من دسقولية الرسل مليء بالتعاليم التي تحرم كل من علّم بنجاسة الجسد وإفرازاته، أو بنجاسة الزواج والعلاقة الجنسية وإفرازاتها في الزواج. وقد قدم لنا د. وليم سليمان قلاده هذا الكتاب، مع دراسة لاهوتية لنقاء تعاليم الآباء الرسل. وقد أشاد قداسة البابا شنودة الثالث بهذا البحث في مجلة الكرازة (٧٩/٧/١٢).

وتعلم الدسقولية المرأة الطامث والنافس والزوجين بعد المعاشرة، بأن أجسادهم نقية وطاهرة ولا تحتاج للحميم لكي تصبح طاهرة للصلاة أو الاقتراب من أعمال الروح القدس، وأن من يعتبر نفسه نجساً لهذه الأسباب يحكم على نفسه بفراق الروح القدس منه!!! وقد أكد أثناسيوس الرسولي هذا التعليم في رسالته إلى

الراهب آمون (مجلد ٤ - سلسلة آباء نيقية - المجموعة الثانية ص ٥٥٦). أما قانون منع المرأة الطامث والنافس من دخول الكنيسة، فقد وضعه الأنبا كيرلس الثالث الشهير بإبن لقلق في القرن ١٣ فقط. وكان البابا ديونيسيوس السكندري (القرن ٣) قد إرتأى هذا الرأي أيضاً من قبله. إلا أن هذه الآراء حقيقة تعتبر شخصية حيث أن المحامع المسكونية وتعاليم الرسل لم تقنن هكذا. ويعلق المتنيح الأنبا يمين على هذا القانون في كتاب المسيحية والجسد ص ٣١؛ وأيضاً يستشهد بهذا التعليق كتاب الجنس والزواج، الذي قدم له نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، يعلق ويقول أن الكنيسة قد وضعت هذا القانون «كراحة إجبارية للمرأة» حيث أنها تكون عادة متعبة ولا تريد الكنيسة أن تثقل عليها وتركها لضميرها فقط: هل تذهب للكنيسة أم تستريح بالمتزل في هذه الأوقات. وهو يؤكد مثل الدسقولية ومثل أنثاسيوس الرسولي، أنه ليس في جسد الإنسان وإفرازاته أي نجاسة إطلاقاً. ولكن النجاسة تحل بالخطية وحدها حتى ولو كانت بالفكر فقط.

أما إن أراد البعض تفسير وضع هذا القانون على أنه تطبيق لشريعة ناموس موسى، التي في سفر التثنية، فترد عليهم الدسقولية في الباب ٣٣. منتهى الصراحة والوضوح: أن الرب قد أبطل رباطات الناموس (الموسوي) بالكمال.. وما قد كمله وثبته فهو «الناموس الأول.. الناموس الطبيعي». ذلك الذي قد عاش به الآباء الأولون قبل موسى، ثم أعطاه لموسى بصورة الوصايا العشر.

تلك الرباطات: «ربطهم بهذا: بالذبيحة والإمتناع والتطهير، أما أنتم أيها المؤمنون... فقد حلکم من الرباطات وجعلکم أحراراً من العبودية... وبطلها بالكمال والناموس ثبته»، «وليس الذي رفعه عنا ناموساً بل رباطات».

وفي النسخة السريانية أيضاً: «والذين لا يطيعونه ليخفف عنهم ويخلصهم من ربط التثنية، لا يطيعون الله.. فلا تبحثوا عن أي شيء آخر لأن التثنية قد أبطلت، وقد ثبت الناموس... لأنك عندما تحفظ التثنية، فإنك تشارك في اللعنة التي توجعها لمخلصنا (لأنه ملعون من علق على خشبة)، وأيضاً فإنك ترث اللعنة».

فالرسل الأطهار، قد حاربوا بشدة الغنوسية والتهود على أنهما كليهما هرطقات.

معنى كلمة «جسد» في العهد الجديد:

يقول المطران جورج خضر الأرثوذكسي (لبنان) أن ترجمة كلمة (Sarks = Flesh) وكلمة (Soma = Body) إلى كلمة واحدة بالعربية وهي: «جسد»، قد أنشأ مشكلة كبيرة في فهم معنى الجسد. فكلمة Sarks تعني الإنسان بكامله (روح وجسم) بعيداً عن الله، في حالته الفاسدة بدون نعمة الله. وفي هذه الحالة تكون كل أعماله وأفكاره أعمالاً «جسدية» - of the flesh. أما Soma فتعني الجسم المادي الخبير، وأحياناً الإنسان كله، كخلق الله الطاهرة التي هي هيكل للروح القدس، بكل احتياجاتها ورغباتها المادية والنفسية والروحية على السواء. وقد ردد المتنيح الأنبا يمين هذا الكلام نفسه في كتاب المسيحية والجسد. وأيضاً پول افدوكيموف اللاهوتي الأرثوذكسي و Romanidis الأرثوذكسي في مقالته الهامة Original Sin - S.V.S. - New York 1956.

لذلك وكما علم بولس الرسول في غلاطية ٥، فإن «أعمال الجسد» ليست هي احتياجات الجسد المادي من أكل وزواج ورغبة في الترفي والطموح والعمل والعلم وكسب الدخل والامتلاك الضروري إنما هي انحرافات وشر الإنسان ككل، بعيداً عن الله ووصية الكتاب. إن لم نعي هذا الكلام تمام الوعي، فنحن عرضة لتحريف التفسير بخصوص أنشطة الإنسان كلها، وتتحول تبعاً كل حياتنا إلى سعي وراء «شهوات الجسد والعالم»، ليس هذا هو النسك المسيحي، بل هذا الانحراف هو النسك الغنوسي المانوي بعينه.

إن تحريم الهرطقات لا يقضي عليها لأنها غلط فكري ونظام للحياة System، تقيم على أساسه كل أفكار ورغبات وأعمال الحياة اليومية. فإن قلنا أن الرغبة في الأكل شهوة (أي رغبة شريرة = Lust) والرغبة الجنسية في الزواج شهوة، والطموح شهوة... الخ، فماذا يتبقى لنا من الحياة إلا العبادة فقط؟! إن هذا هو الانحراف الذي أصاب النسك المسيحي كما قال المتنيح الأنبا يمين. ولعل هذا ما جعل أحد أبنائنا يعلّق: «يبدو لي أن كل ما تحاولون اقتناعنا به في مدارس الأحد، هو أن في هذه الحياة لا يخلص أحد إن لم يدخل الديار!»

في اللغة العربية حروف العلة (الواو والياء والألف) كلها تشكل حرفاً واحداً

ويمكن إستبدالها. لذلك تستعمل كلمة «شهوة» بمعنى «شهية»! ولكن في هذا الاستعمال خطأ كبير وخطورة شديدة جداً. وذلك على شبه الالتباس الحادث من ترجمة كلمتي Sarks & Soma إلى كلمة واحدة تماماً. فكلمة شهوة ترجمتها: Lust، أي رغبة شريرة. وكلمة شهية ترجمتها: Appetite أي رغبة جيدة، ومن هنا يبدو لنا أن استعمال كلمة «الشهوة الجنسية» للتعبير عن هذه الرغبة في الزواج، تحول تعليمنا إلى هرطقة غنوسية ماثوية مباشرة، وتخلق مركبات نفسية غاية في الخطورة. ولعل هذا هو السبب الرئيسي في أن الجنس في المجتمعات الشرقية عموماً، هو سبب جذري في الكثير من المشاكل الزوجية والنفسية. ونطلب من الله ألا يكون هذا هو الحال في شعبنا؛ وإن كانت للأبنا يمين عظة مسجلة للشباب يؤكد فيها فزع حديثات الزواج من أزواجهن لشعورهن بنجاسة هذه العلاقة وكل ما يرتبط بها كما تعلمن منذ الصغر، مع الأسف الشديد.

الأريوسية والنسطورية وأوطاخي:

يسهل جداً الآن أن نفهم لماذا فكر هؤلاء الهرطقة، أن طبيعتي اللاهوت والناسوت في السيد المسيح كان يستحيل ليس فقط اتحادهم بل وحتى لقاءهم معاً. **فأريوس:** إذ قرأ «إن أبي أعظم مني»، وكان قد نشأ في الفكر اليوناني الذي يحتقر المادة والجسد، كان لا يستطيع قبول أن يتجسد الله! لذلك علم بأن الابن مخلوق، ولكنه أعظم الخلائق، محرفاً كلمة «بكر كل خليفة» في التفسير.

أما أوطاخي: فإذا أراد الدفاع عن لاهوت المسيح (غالباً للرد على الفكر النسطوري)، علم بأن الجسد المادي (الناسوت) لا بد وأنه قد إبتلع في اللاهوت تماماً، كما تذوب نقطة الخمر في البحر. فهو إذ أراد أن يبقى إعترافه باللاهوت، ولم يستطع إنكار تاريخية شخص يسوع الناصري كإنسان، اضطر لعدم إعترافه بحقيقة بقاء ناسوت الرب كناسوت حقيقي في إتحاد مع اللاهوت بدون إمتزاج أو تغيير. **وأما نسطور:** فلم يتصور إمكانية اتحاد اللاهوت بالناسوت، بل علم بأن اللاهوت كان فقط مصاحباً للناسوت! وأن السيدة العذراء قد ولدت الإنسان يسوع فقط.

المشكلة المشتركة، كما نرى، هي عدم إقتناع أي منهم، بأن المادة والجسد هما في الحقيقة كيان وخليقة طاهرة قد رأي الله صلاحها - من جهة الطبيعة - لكي يحل فيها، ويردها إلى الحياة في حضن الآب الذي لذته في بني البشر.

ومن حيث طبيعة السيد المسيح، فقد علم الغنوسيون أيضاً أن جسده كان جسداً أثرياً (طيف خيال)، ولذلك فالذي صلب لم يكن الرب نفسه بل «شبه له» ومن الملاحظ - لمن هو دقيق الملاحظة - أن فكر آريوس هو عقيدة شهود يهوه الحالية. وهناك في أيامنا الحالية أيضاً من يؤمن بأن الرب لم يصلب بل صلب «شبيه له». وأيضاً يقال أن فكر نسطوريوس لا يزال حياً في كل تعليم يشق ويفصل حياة الإنسان إلى ما هو مقدس (Sacred) بعيداً ومتعالياً على ما هو علماني، أي ما يهتم بالحاجات الزمنية للإنسان (Secular)، فالإزدواجيات والثنائيات الغنوسية (Gnos-tic Dualities) التي تقسم الإنسان إلى روح وعقل ضد الجسد، أو فكر مضاد للمادة (ومن ثم تجعل حياة التأمل أعظم من حياة العمل)، هذه كلها أفكار غير مسيحية. لأن الحرب في الإنسان المسيحي ليست بين مكوناته الكيانية (الجسم والروح)، بل بين الخير والشر. فالمسيحي وحدة سيكوسوماتيكية (Psychosomatic) أي نفسية جسدية لا يمكن تجزئتها، وستظل هكذا في ملكوت الله عندما تقوم الأجساد لترث المجد مع الأرواح للأبد. فالجسد (Soma) والروح والفكر والمادة والتأمل والعمل.. كلها تنسجم في وحدة واحدة يسكنها ويقودها الروح القدس نحو هدف واحد بدون تضاد إطلاقاً، ذلك هو «شبه ومثال» السيد المسيح.

ثانياً: الله والإنسان والكون (المادة) في الإيمان الأرثوذكسي:

بما أن النور يسطع عادة بشدة إذا قورن بالظلمة، والجمال يتأكد بمقارنته مع القبح، لذلك كتبت أولاً عن الانحرافات الهرطوقية، التي وصل إليها الإنسان عندما أراد أن يفسر الكون ونفسه وعلاقة الله به، من خلال الفكر البشري وحده بدون الإعلان الإلهي. ومما هو واضح وكما ذكرت، أن **خطورة الهرطقات** ليست في أنها انحرافات فكرية يهتم بها دارسو اللاهوت والفلسفة بل هي دعوة **لتحطيم خلاصنا كله والغاء ومحو الإعلان الإلهي كله** عن طريق تحويل شخص الرب إلى مصلح اجتماعي أو نبي في سلسلة أنبياء البشرية، **وتشويه طبيعة الكون والإنسان وتحقير كل أنشطة الإنسان** بداية من وظائف أعضاء الجسد إلى أكله وشربه وزواجه وعمله وعلمه وطموحه وكل صورة الله التي فيه، وتمزيقه إلى ثنائيات الغنوسية حيث يصبح فيه ما هو مقدس وما هو نجس وشرير وغير مقدس في آن واحد!! هذه ليست رسالة الخلاص.

تدبير وقصة الخلاص (SALVATION ECONOMY):

إن كل تعليم أرثوذكسي للعقيدة المسيحية يبدأ بدراسة **الخلق** لكي يؤكد لنا طبيعة الخليقة وطبيعة الإنسان الحسنة جداً (تك ١: ٣١). ثم يتبع هذا دراسة **سقوط الإنسان** لفهم أسباب معاناته. وبعد ذلك الحديث عن **الفداء والخلاص**، وذلك يستلزم تأكيد أرثوذكسية إيماننا عن طبيعة السيد المسيح (Christological dogma)، ولا ينتهي الحديث بدون تأكيد إيماننا بالروح القدس ودوره في **الخليقة والكنيسة** عاملاً فينا بالأسرار حتى القيامة وحياة الدهر الآتي. ولذلك وضعت الكنيسة **قانون الإيمان** الذي يرسخ هذه المفاهيم.

(١) الخلق:

يحكي لنا سفر التكوين في اصحاحاته الثلاثة الأولى قصة شعرية حقيقية ولكن (Metaphorical) في أسلوب رمزي، كما شرح وأكد الكثير من الآباء الأولين

أمثال أوريجنس ويوحنا ذهبي الفم وباسيليوس وغيرهم (Reason & Faith by Forster & Marston). يحكى لنا أن الله هو الخالق الوحيد، وعلة وجود الكون كله والإنسان، بدون شريك. ويؤكد لنا في نهاية كل فقرة من فقرات الخليقة (الرموز لها بالأيام الستة) أن الخليقة المادية كلها حسنة ومُرضية. وكيف لا تكون كذلك وهي من عمل «قوة نقية» كما علم أناسيوس الرسولي؟ وأما الإنسان فقد خلقه الله وبصورة خاصة، حاملاً «نعمة» خاصة جعلته حسناً جداً. ويعلم أناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، أن هذه النعمة قد أعطيت للإنسان لكي تحميه وتحفظه من الفساد أي التحلل والفناء الجسمي والموت الروحي أيضاً بالبُعد عن الله للأبد. وقد علم أن الإنسان لم يُخلَق خالداً (من الناحية الجسمية)، ولكنه خلق قابلاً للموت بالطبيعة (Mortal by Nature-On the Incarnation P. 30).

ولكنه إن حافظ على هذه النعمة، بالتأمل الدائم في الله كان يمكنه «عدم الفساد» أي الحياة للأبد. وقد علم أيضاً كل من إيريناوس ويوستينوس الشهيد بأن الخلود لم يكن من طبيعة الخلائق في ذاتها إلا لو أراد الله، (Faith of the Early Fathers - Vol. 1, P. 58 and 89). بالرغم من هذا الوضع القابل للموت الذي جُبل عليه الإنسان والخليقة الحيوانية ضمناً إلا أن الخليقة كانت في نظر الله ولا زالت في أصالتها جيدة. والعالم لم يحدث له تغيير في طبيعته بعد السقوط، وإنما فقدت منه هذه النعمة فأصبح الإنسان مائتاً لا محالة، كما سنرى، والخليقة المادية أيضاً فقدت منه ومنها «النعمة». وهذا ما تعنيه كلمة «لعنة» في «ملعونة الأرض بسببك» (تك ٣: ١٧). لذلك فاللعنة ليست من عمل أو إرادة الله، بل هي نتيجة تلقائية طبيعية للخطية ولرفض الإنسان لنعمة الله «صانع الخيرات».

ومن الدروس والأهداف الهامة في قصة الخليقة نظرة الله وتصميمه الرائع في خلق الجنس في الإنسان. حيث أنه هو الذي «خلقه ذكراً وأنثى» (تك ١: ٢٧) وخلق له كل شيء للتمتع «من جميع شجر الجنة تأكل» (تك ٢: ١٦). أي أن خير الطبيعة كله هو لسعادة الإنسان، وكل احتياجاته الطبيعية هي خير ومن

صنع الخالق المحب «شاعر^{*} الكون» كما سماه فرانسوا كليمان الفرنسي. ويبدو سفر التكوين لدارسي هذه الاصحاحات غنياً بالرموز التي تكاد تملأ كل كلمة. فأدم تعني «تربة الأرض» لأننا من عناصر المادة، وحواء تعني أم كل حي (حياء = حواء)، والضلع يرمز لمساواة الرجل والمرأة، وليس كما في أساطير حضارات أمريكا اللاتينية أن المرأة من أخص قدم الرجل! أما سبب خلق الجنس فليس هو التناسل، كما علّم الكثيرون، ولكنه «الشركة والحب» كما يفهم من أنها خلقت لكي «تكون معيناً نظيره» (تك ٢: ١٨). وقد علم يوحنا ذهبي الفم هكذا، وردد المتنيح الأنبا يمين نفس التعليم: النسل ليس هدف الزواج ولكنه ثمرة الحب والشركة. ولذلك لا تُطلّق الكنيسة المرأة العاقر ولا الرجل الذي لا ينجب. والزواج أيضاً هو نظام ناموس الحياة الأساسي والأول. لذلك فمن يعلم بأن البتولية أرفع شأنًا من الزواج يعلم بأن الله قد خلق الإنسان في حالة أقل من أفضل الاختيارات الممكنة أي أنه خلق:

(In his second, and not the first best choice)، وهذا غير مقبول لاهوتياً ولا منطقياً.

إن البتولية حالة خاصة لا يجب إعلائها على الزواج. وحديث السيد المسيح مع الغني عن الكمال في ترك كل شيء واتباع الرب، لم يقصد منه التبتل بل عدم الاعتماد على أي شيء إلا الله وحده، وأن يبيع القلب من الداخل أي ارتباطات خارجة عن علاقته بالله أو معطلة له. وإلا قلنا أن المتزوجين هم ضعاف المؤمنين، كما كانوا يُسمّون في القرن الرابع «أهل العالم» بالمقارنة بالرهبان أهل الدير والبرية حتى أُعْتُبِرَ «أهل العالم» «مؤمنين من الدرجة الثانية» (كتاب The Body & Society by Peter Brown). أيضاً تعليم التكوين وبركة الله للإنسان لكي يتناسل «اثمروا واكثروا واملأوا الأرض» (تك ١: ٢٨) جاء قبل قصة السقوط. وهذا يرد على رأي من قال أن الخطية الأصلية هي ممارسة الجنس. فالعلاقة الجنسية لم تحدث كشر لا بد منه بعد السقوط، بل سنّها الله وصنع أعضائها ووظائفها و«لها جمال أفضل» من بقية الأعضاء كما علم بولس

* كلمة «شاعر» في اللغة اليونانية واللاتينية تعني «مُبدِع» أو «صانع»، ومنها كلمة بالإنجليزي «Poet» التي تعني «شاعر».

الرسول لتصحيح مفاهيم الأمم الذين كانوا يظنون أنها قبيحة!! (١ كو ١٢: ٢٣).

الخلق ونظرية التطور:

يقول لنا العلماء بناء على إستعمال طريقة:

“radioactive dating methods for example Carbon 14-dating”

أن الحياة على هذا الكوكب عمرها حوالي ٢ - ٣ مليارات من السنين! وعمر كوكبنا نفسه حوالي ٤,٥ مليارات من السنين. أما الإنسان فهو حديث السن جداً ويبلغ عمره حوالي ٣ - ٤ مليون سنة فقط! والإنسان الحديث (-Homo Sapiens)، قد وجدت له عدة حفريات تؤكد أنه يبلغ من العمر حوالي مائة ألف سنة. وهذه كلها أرقام صغيرة إذا قورنت بعمر الكون والذي يقدر بحوالي ١٦ ملياراً من السنين.

أما من يؤمنون بحرفية (تك ١ - ٣) فالكون بالنسبة لهم (وهم يسمّون في الغرب Creationists)، كله قد خُلق منذ أقل من ثمانية آلاف سنة في مدة ١٤٤ ساعة فقط (سنة أيام)! وهم يرفضون المعطيات العلمية، مُدّعين أن العلماء يهدفون إلى محاربة الإيمان، رغم أن كثيراً من العلماء يؤمنون بوجود الخالق ولكنهم أيضاً يحترمون صحة الإكتشاف العلمي. فهل هناك من تعارض بين الكتاب المقدس والعلم! خاصة فيما يختص بنشوء الحياة وظهور الوعي والإدراك، بظهور الإنسان؟

المشكلة ليست بين الكتاب المقدس والعلم، ولا بين الإيمان والفكر التحليلي المستتير. يقول فرانسس بيكون، إن الله قد أعطانا كتابين لا يشوبهما أي خطأ:

الأول: «الكون المادي»، وتفسيره «العلم» Science.

والثاني: «الكتاب المقدس»، وتفسيره «العقيدة اللاهوتية» Theology.

وإن كان الكتابان معصومين من الخطأ، إلا أن تفسيريهما، لأنهما (أي التفسيرين) عمل بشري، قد يقبلان الخطأ. من هنا يبدو سبب الخلاف الظاهري بين آراء العلماء واللاهوتيين، خاصة وأن اللاهوتيين في الكثير من الأحيان (مثل ما حدث مع جاليليو في القرن ١٧)، يظنون أن آراءهم العلمية لها نفس الصحة مثل آرائهم اللاهوتية في

العقيدة، أو أن الرأي اللاهوتي هو نفسه الرأي العلمي.

إن أردنا حل هذه المشكلة نهائياً، علينا أن نعي أن العلم ليس اختراعاً بشرياً، بل هو إكتشاف الحق الذي في الكون، وهو يشرح لنا في نهاية الأمر: كيف خلق الله (How?). أي أنه يشرح لنا **الكيفية الحرفية**: "The Method" للخلق. ولكن ليس في مقدرة العلم أن يصف لنا الخالق، فهو لا يُرى ولا يُحتوى بوسائل الإستقصاء العلمية. أما **الكتاب المقدس والعقيدة اللاهوتية** التي تفسره، فهم يدرسان: لماذا **خَلَقَ** الله (Why?) ومن هو الله. أي أنهما يشرعان لنا معنى الوجود "The Meaning"، وسببه وصانعه، إن أدركنا هذا الفارق بين **الكيفية والمعنى** (Meaning & Method)، تلاشت المشكلة نهائياً. فالعلم له أن يسبر غور الكون والمادة إلى أقصاه بدون أي حدود. ألم يعطنا الله سلطاناً على الخليفة؟ (تك ١: ٢٨) بل وأن نأكل من جميع ثمارها بحرية، ومن ضمنها الدراسة العلمية كنشاط وثمره فكرية (تك ٢: ١٦)، على شرط أن نرعاها ونحرسها (تك ٢: ١٥)؟ لذلك فأنا لا أرى أي مشكلة لو إكتشفنا بالعلم، الحل لأصعب ثلاثة أسئلة يطرحها العلم والفكر:

- ١ - كيف بدأت **الخليقة**؟ أي تحول العدم إلى وجود!
- ٢ - كيف ظهرت **الحياة**؟ أي تحول المادة الغير عضوية إلى مادة عضوية (D.N.A.)!
- ٣ - كيف ظهر **الوعي** عند الإنسان؟ أي ظهور كائن عاقل من المملكة الحيوانية!

يُظن الكثيرون أن إكتشاف **الكيفية** (Method or How) هنا، سيلغي الحاجة إلى الإيمان بالله! ولكن هذا خوف بدون أساس. وذلك لأن السؤال الأعظم سيزال باقياً بدون إجابة، وهو «لماذا؟» (Why!) لماذا حدثت هذه الخطوات الثلاثة في التاريخ؟ ماذا أو من يعطيها «المعنى» (Meaning) لوجودها وحدوثها؟ هذا سؤال ميتافيزيقي فلسفي ليس للعلم علاقة به، فهو خارج نطاق العلم التحليلي كلية. إجابة هذا السؤال الأخير هي دور ورسالة الكتاب المقدس وتفسيره. إلا أن الملحدّين يظنون أن إجابة «الكيف» هي إجابة «لماذا»، أو على الأقل تغني عنها. وللأسف هناك الكثير من المؤمنين من يظنون أن هذا الوهم حقيقة، لذلك يعملون جاهدين (بدافع الخوف) لمحاربة الإكتشافات العلمية على أنها عدو

للإيمان، ومن عمل الشيطان لتضليل الإنسان!!
 عندما علم جاليليو أن الأرض ليست مركز الكون فلكياً، خافت الكنيسة
 الغربية وحرمتها، لأنها كانت تُعلم أن الأرض هي مركز الكون وأهم ما فيه!
 المشكلة هنا هي أن الكنيسة خلطت بين مركز الأرض في قلب الله والإنسان
 وبين مركزها الفلكي! الكنيسة هنا أرادت الدفاع عن العقيدة اللاهوتية برفض
 الحق العلمي. السبب واضح، وهو أنها لم تفصل بين «الكيفية العلمية»، و «المعنى
 اللاهوتي» كما شرحت؛ لم تفصل بين «كيف» و «لماذا».

يقول القديس باسيليوس الكبير (Reason & Faith P. 261):

«قد نقول أن الأرض مستقرة على نفسها، أو نقول أنها محمولة على المياه؛ ولكن
 يجب أن نظل أمناء للإيمان الديني الصحيح، ونعي أن كل شيء هو قائم بقوة الخالق..
 الحقائق العظمى لا تهزنا أبداً عندما نكتشف بعضاً من نظامها البديع».
 ومن هنا نفهم أن فكر الآباء كان في عمقه يتوقع ويدعو إلى التمييز بين
 احتمال التغيير في المعطيات العلمية، التي تدرس الـ «كيف»، وبين رسوخ
 الإيمان بالله الذي يجيب على «لماذا»، بدون أي تخوف من العلم واكتشافاته.
 إلا أننا لازلنا نتخذ موقف الكنيسة الغربية من جاليليو، في موقفنا من نظرية
 التطور والتي بدأها (Charles Darwin) عندما نشر كتابه الشهير:

The Origin of Species - 1859. وبالرغم من وجود اعتراضات ونقد قيّم
 لآراء داروين، بل وإصلاحات وتعديلات على نظريته، إلا أن الجدل الأعظم من
 العلماء (والكثير منهم يؤمن بالله)، يعتقدون في صحتها ويقبلون ما يسمى (Neo-Darwinism)، كما يؤكد كتاب: Reason & Faith P. 318.

علم داروين، وكل من يعتقد في هذه النظرية، أن الحياة على كوكبنا قد نمت
 تماماً كما تنمو الشجرة من جذع واحد ثم يبدأ في التفرع المتوالي لأعلى، بحيث
 أن قمم الأفرع فقط هي التي تبقى موجودة في أي وقت من الزمن. فإذا حفرنا
 في الأرض عند طبقة معينة، نجد فيها بقايا حفريات كائنات تلك الحقبة التاريخية

فقط. ما شرحه داروين إذا، هو «الكيفية» التي خرجت بها الكائنات من بعضها البعض بالتوالد إلى حيز الوجود.

ولكنه لم يستطع (ولن يستطع أحد)، أن يجيب على سؤال «لماذا؟»، علمياً. لماذا إختار هذا الكون المادي هذا الخط التصاعدي من اللاشيء إلى المادة المعقدة، إلى الحياة، ومنها قفز قفزته الرائعة إلى الإنسان الواعي؟ لماذا لم يسلك خطأً آخر؟ النظام الذي يشير إليه الخط البياني لارتقاء الكائنات وصعودها نحو هدف رائع، يستدعي البحث عن سبب وغاية نهائية؛ هذا التطور البديع والمحير، لا بد له من قيادة ورعاية وخطة أولية، وإلا فإننا ننسب إلى المادة عقلاً وفكراً وحكمة أعلى من الإنسان.. وهذا هو الوثنية عينها!! لذلك كتب الراهب الجيولوجي وأحد أعظم مفكري القرن العشرين، تياردي شاردين، في كتابه Man's place in nature، أن الله هو «ألف وياء التطور»، الذي بدأه من العدم إلى الوجود ومنه إلى الإنسان، الذي لم يكتمل بعد، وهو لا يزال يقود مسيرة التطور ويتعهده حتى تحقيق الغاية العظمى وهي اتحاد الخليقة بالخالق (على شبه اتحاد اللاهوت بالناسوت في الابن المتجسد) في الأبدية.. ياء التطور. لذلك قد يصح القول، أننا لازلنا في اليوم السادس للخليقة، حيث أن الحالة الفردوسية للإنسان (صورة الله كشبهه على مثاله) لم تكتمل بعد.. وبما أن الآب لا يزال يعمل هو والابن والروح القدس (يو ٥ : ١٧)، فاليوم السابع، يوم الراحة الحقيقي، هو في عمق معناه نبوءة عن راحة ملكوت الله النهائية، يوم يستريح الله من كل ما عمله (تك ٢ : ٢)، ويحقق وحدته بالخليقة التي هي موضع لذته وعنايته.

عندما نقرأ: «وَجَبَلَ الرب الإله الإنسان من تراب، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفساً حية» (تك ٢ : ٧)، لا يجب أن نفسر هذا على أنه عبارة علمية، تشرح الكيفية التي خرج بها الإنسان للوجود. بل ما يريد الله شرحه لنا: أن الله هو الذي خَلَقَ، وهو علة وجودنا، وقد خلقنا من مادة الكون إلى جانب عنصر غير مادي، «نسمة الحياة»، (أو النعمة بحسب تعليم أثناسيوس الرسولي أو الروح القدس بحسب تعليم كيرلس الاسكندري)، التي جعلت الإنسان «نفساً حية»

بصورة تختلف عن بقية الخلائق. وكما علم المتنيح الأنبا يمين - أسقف ملوي - في عظة مسجلة عن خلق الإنسان (في مكتبة كنيسة مارمرقس - لندن - برقم P49، وعنوانها معرفة الله من خلال العالم)، علّم وقال، سواءُ خلق الإنسان في لحظة أو في ملايين السنين بالتطور من كائنات عليا، فهذا لا يغير شيئاً في رسالة الكتاب المقدس، وهو ممكن جداً. وهو بذلك يؤكد أن أرثوذكسية إيمانه لا تعارض الاكتشاف العلمي، كما في قول القديس باسيليوس السابق.

إن تعليم نظرية التطور يمكن تشبيهه بأن الخالق قد وضع «برنامجاً»، كما يضع العالمُ برنامج الكمبيوتر، وبناء على هذا النظام نما الكون متفتقاً ومظهراً لنا الخلائق الحية بالتوالد بعضها من بعض، بصورة تلقائية. دور الله هنا، هو المصمم والمهندس والراعي والمتابع لسلامة ترجمة هذا البرنامج وتحقيقه. ولكنه ليس مثل الفخاري الذي يحتاج (لقصوره)، أن يتدخل في كل مرحلة مرة أخرى، ليسد الثغرات والفقاعات التي قد تظهر في «الطينة» التي يشكلها. لذلك فالله لم يحتاج أن يصنع كل كائن بصورة مباشرة منفردة في التاريخ، ولكن أبدع النظام وقوانينه، بحيث يخرج من المادة الحية كل غنى المملكة النباتية والحيوانية، بصورة هادئة، بالتوالد وليس بالمفاجأة اللحظية. هذه الخطة تشبه تماماً نمو الجنين في بطن أمه: فهو يبدأ بخلية واحدة بها كمبيوتر صغير (1/10 ميللي متر) مكون من ٤٦ كروموزوما، ولكنه يحتوي على سر شكل وتكوين الإنسان وهو مائة عام!! هذا يحدث بدون تدخل آخر من الله، الذي وضع هذا النظام منذ البدء! ونحن نعرف أن هذا الجنين يشبه في كل مرحلة أجنة جميع الفقرات الأخرى، ولكنه لا ينحرف، بل يختار طريقه كقائد سيارة السباق بين أخطار وعوائق الأدغال والجبال بكل مهارة!

هكذا يشهد فهمنا العلمي للتطور عن عظمة الخالق وقدرته بصورة أعظم بكثير من تفسير الخلق اللحظي المباشر الذي يعتمد على حرفية تفسير إصحاحات التكوين ومعتمداً على آراء علمية عفا عليها الزمن، ومدافعاً عن نفسه بإسم الإيمان المستقيم. وهذه بعض أقوال آباء الأرثوذكسية العظام، الذين علموا أن إصحاحات

التكوين الأولى هي أساساً رمزية وقد ألهم الله كاتبها أن يقدمها لنا في هذا القالب ليشرح لنا أموراً لها هذا الشبه التاريخي. لكن بسبب فهمنا البشري البسيط والقاصر سمح الله بهذه الرمزية:

يقول العلامة الأسكندري أوريجانوس:

(Reason & Faith - Forster & Marston. P. 206-231)

«كيف يمكن لإنسان ذكي، أتساءل، أن يقبل معقولية أن اليوم الأول والثاني والثالث كانوا أياماً بدون شمس ولا قمر ولا نجوم، ولا حتى سماء في اليوم الأول!!! ومن من السخف بالدرجة أن يصدق أن الله مثل الفلاح يزرع فردوساً شرق عدن... أو... عندما يقول أن الله يتمشى في المساء. لا أشك أن أحداً يمكنه أن يخطئ فهم الرمزية في التعبير، لكي يشرح لنا أسراراً لها هذا الشبه التاريخي.»

«في اللغة العبرية آدم تعني الإنسان، وفي الأجزاء التي يبدو فيها أن آدم شخص، يتكلم موسى عن الإنسان في عمومته من جهة طبيعته.. الله لا يعني شخصاً منفرداً بل الجنس البشري كله.»

ويقول القديس أغسطينوس: **(Reason & Faith - P. 227)**

«كما تحمل الأمهات بالصغار، هكذا الكون حامل بأسباب الأشياء التي تولد.»

ولا أعتقد أن أغسطينوس كان سيواجه مشكلة في قبول نظرية التطور إن كان فكره بهذا العمق!

أما القديس باسيليوس فقال: **(Reason & Faith - P. 205)**

«سواء قلت يوماً واحداً أو قلت الأبدية كلها فأنت تعني نفس الفكرة» - أي بالنسبة إلى الله وأيام الخليقة.

ويقول القديس ذهبي الفم عن ضلع آدم: **(Reason & Faith - P. 205)**

«لا تأخذوا الكلمات بحسب الفهم البشري، ولكن فسروا عمق معناها من

خلال الفهم الإنساني المحدود. كما ترون، إن لم يستعمل هذه العبارات فكيف كان من الممكن أن نفهم نحن هذه الأسرار التي تفوق الوصف؟»

(٢) السقوط (The Fall):

يقول كوستي بندلي^١ في كتاب «كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء» إن الحالة الفردوسية هي في الحقيقة ترمز إلى إشتياق داخلي للكمال، وتحقيق هدف الخليقة أي ملكوت الله، وهي ليست حالة تاريخية كانت وضاعت في الماضي، إنما هي أمامنا كحالة مستقبلية، كان على الإنسان، لو عاش حسب النعمة المعطاه له ولم يفقدها، أن يحققها؛ ولكنه فشل في الحياة بحسب هذه النعمة. وقد كتب مكسيموس المعترف (انظر كتاب The Mystical Theology of the Eastern Church-. Lossky P. 109) «كان على الإنسان أن يوحد في نفسه كل الخليقة.. ثم يعطيه الله حالة التأله وبهذا تعطى حالة التأله هذه للخليقة كلها.. فينال الإنسان بالنعمة ما يملك الله بالطبيعة... ولكن بما أن آدم قد فشل في هذه المهمة، جاء المسيح آدم الثاني لكي يرينا ما كان ينبغي أن يحدث أولاً».

لذلك لا يجب فهم أن الإنسان كان بالطبيعة في حالة مختلفة عن طبيعته الآن بصورة جذرية، ولكنه كان يحمل نعمة تحفظه لو حفظها. وبما أنه قد أراد التأله من خلال ذاته بمشورة الشرير، فقد النعمة، التي كانت ستحفظه من الفساد ويتأله بها من خلال الطاعة للنظام الكوني الذي وصفه مكسيموس المعترف وآخرون (أنظر أيضاً Orthodox Theology-V. Lossky).

لذلك فالخطية الأصلية وإن رمز لها بأكل ثمرة هي أساساً (سواء كانت القصة رمزية أو حتى حرفية) رغبة الإنسان أن يتأله بعيداً عن الله: «تصيران مثل الله عارفين الخير والشر» (تك ٣: ٥). فتأله الإنسان (deification) كان هو هدف الخليقة كلها كما علم الآباء الأولون ولم يكن إلا اشتياقاً في قلب الإنسان. لذلك فإغراء التأله من خلال الذات كان قوياً ولا يزال في كل إنسان. وهذا هو ما رُمزَ

* معلم حركة الشبيبة الأرثوذكسية بلبنان وهو من أعمق كُتّاب العربية وقد قدمه لنا المتنيح الأبا بيمين.

إليه بأن الشجرة كانت «شبهة للنظر» (تك ٣: ٦). ويظهر أيضاً تحايل الشرير في أنه يستعمل جزءاً من الحقيقة، ويضيف إليه الكذب، وليس الإغراء كذباً كله. لقد أخطأ آدم النموذج، فلم يعلم أن التأله حقيقة لا يُمنح إلا من الإله نفسه، من خلال التشبه «بأخلاق الله»، كما قال أحد اللاهوتيين. لم يفهم آدم أن حياته وتأله كانا خطة الله التي تتحقق من خلال الحب والشركة على شبه الثالوث. لذلك، عندما أراد أن يستقل بذاته منفرداً عن مصدر الحياة والألوهية، فقد النعمة وعاد إلى حالته القابلة للموت بدون النعمة كما يعلم أناسيوس الرسولي: (تجسد الكلمة (On the Incarnation P. 29, 30).

إن خروج الإنسان من دائرة الحب والشركة والحياة - هذا السقوط - نتج عنه دخوله إلى دائرة العدم والموت. لقد قرر الإنسان بنفسه أن يشرب السم، وأن يترع نفسه وهو الغصن من الكرم الحقيقية (إبن الله الكلمة)، الذي بغيره لم يكن شيء مما كان ولا تستمر له حياة. إن عقوبة الإنسان تمت وتتم عند قراره بشرب السم. لذلك كُتِبَ أن آدم وحواء أصبحا «عريانين»! العري هنا هو حالة فقدان النعمة. هذا ليس عرياً جسمى: فهناك قديسون قد عاشوا هكذا ولم ينجسوا، إنما هذا عري من النعمة، وتبعه تغرّب مؤلم عن الله، رُمِزَ إليه باختباء الإنسان «خلف الأشجار» (تك ٣: ٨)، أي التلهي في المادة التي فُقدت منها النعمة (لُعن). ومضى الإنسان يحاول كما يحاول الكثيرون في تأليف حجج لينكر على نفسه حالته المتغربة، وهذه هي «أوراق الشجر» التي حاكها منها مآزر (تك ٣: ٧). ولكنها لا تستر أمام الضمير الذي يخاطب الخاطئ عندما يهدأ إلى نفسه ويعي حاله في التأمل الروحي. هذا ما رُمِزَ إليه ببناء الله لآدم حين تمشى الله في الفردوس (in the cool of the day) (تك ٣: ٨).

كتب لويس إفلي (كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء): «إن الله لا يقتص من أحد، الله لا يقتل أحداً، إنما الإنسان يقتص من نفسه ويميت نفسه». نعم إن الله يُخَيِّر الإنسان بين الحياة والموت، والإنسان بحريته قد إختار الموت. ولكنه دائماً يعكس إنفعالاته ومعاناته، ناسباً إياها إلى الله نفسه كقاض مُرعب. لذلك فكاتب

سفر التكوين ينسب إلى الله عقوبة الإنسان ومعاناته! كما لو كانت انتقاماً من الله لكرامته من هذا المخلوق الذي أهانه! ولكن حاشا.

نحن نصلي في القداس: «أنا اختطفني لي قضية الموت...» ولكن أنت «حوّلت لي العقوبة خلاصاً». فكما يكتب الإنسان عن الله - بوحى منه قطعاً - «ندم الرب على الشر» (يونان ٣: ١٠)، أو «حزن في قلبه» (تك ٦: ٦) لأنه صنع الإنسان؛ كتب أيضاً عاكساً معاناته على أنها انتقام من الله!! ولكن الله لا يندم ولا يصنع شراً ولا ينتقم من الإنسان! فمن هو الإنسان لكي ينتقم منه الله؟! وهل ينتقم الأب من ابنه؟! إن الله لا يجرب بسبب شر الإنسان وهو لا يجرب أحداً (يعقوب ١: ١٣) أي أن شر الإنسان لا يثيره للنقمة. وقد قال أيضاً لأيوب عن نفسه: «إن أخطأت فماذا فعلت به، وإن كثرت معاصيك فماذا عملت له، إن كنت باراً فماذا أعطيته أو ماذا يأخذ من يدك، لرجل مثلك شرك ولا بن آدم برك» (أيوب ٣٥: ٦ - ٨).

إن نتيجة الخطية - أي العودة إلى العدم إلى التراب بالموت - كانت نتيجة تلقائية بحسب الناموس الكوني الذي وضعه الله أن «أجرة الخطية موت». ولكن ليس الله هو العشماوي منفذ الحكم، بل الإنسان هو عشماوي نفسه وهو يقتل نفسه بخطيئته: «لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من الله (أي أعاقب منه)، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحداً. ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وإنخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً. لا تضلوا يا أخوتي الأحباء. كل عطية صالحة وموهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران» (يع ١: ١٣ - ١٧). هذا يعني أن الله - الذي هو حب وعطاء كله - لا ينتج شراً ولا موتاً. بل الشر والموت ليس نتاج عمل يديه اللتين تخلقان فقط ما هو جيد. أما الشر فهو العدم وعدم الكمال والاتجاه نحو الظلمة خروجاً من دائرة النور. هكذا علم أثناسيوس والآباء أن الشر ليس له جوهر. كما أن الظلمة والقبح هما إنعدام النور والجمال هكذا الشر هو انعدام الوجود والهروب من النور إلى الظلمة الخارجية.

إنه حركة سلبية، ولذلك هو النقيض للخلق والحياة.. وهذا هو هدف الشيطان: إن لم ينجح في تدمير خليقة الله فهو يسعى جاهداً لتسويها بالكذب ليحولها بعيداً عن مسارها نحو الوحدة مع الله والتأله. هذه هي مشكلة الشر. والشر لا يخلق شيئاً لأن الله هو الخالق الوحيد. لذلك فالمناداة بشرّ المادة، كما علم الغنوسيون والمناويون، هو شَرَك بالله لأنهم يجعلون الشر ذا جوهر وذا فعل خلاق في حين أنه العدم نفسه.

إذا رفض الإنسان التأله بالنعمة، ورفض وبدد نعمة الحياة التي كانت له بصورة كامنة (مثل نعمة المعمودية الآن)، وكانت تقتضي أن يتعاون مع الله ليجمع الخليقة إلى حضن الأب، سقط الإنسان ولا يزال متخبطاً، إلى أن جاء ابن الله ليعيد لنا النعمة ذاتها بل وبلا رجعة ولا ندامة هذه المرة. لذلك فالحديث عن وراثه الخطية لا يفهم كما عَلم أغسطينوس، بأننا نرث ذنب آدم. فالله رفض هذا المبدأ: «لا يقولون بعد الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه» (إرميا ٣١: ٢٩ - ٣٠). ليس ذنبه، لأن الخطية مثل نعمة المعمودية - مع الفارق - لا تورث. ما ورثناه عن آدم هو الطبيعة البشرية بدون نعمة الله، التي يمكن أن تحفظها من الفساد. هذه هي طبيعة التراب التي عاد إليها الإنسان إذ رفض نعمة التأله كإبن لله في الطاعة. لذلك فالإنسان بدون نعمة الروح القدس يسمى Sarks = Flesh، لأنه مجرد لحم فقط كما تعني الكلمة حرفياً، ومآله الفساد والحرمان الأبدي من الله، أي الموت الروحي في الظلمة الخارجية. والإنسان بنعمة الله يسمى Pnevma = Spirit، أي «روح». وهذا يشمل جسمه المادي أيضاً. ولذلك نسمي الصلاة بالسجود والأصوام، وأي مجهود في سبيل الكرازة «عمل روحي» وليس «أعمال جسدية» مع أنها معمولة بالجسم المادي مع روح الإنسان. وهذا الفهم أيضاً يسهل لنا قبول ظهور الإنسان في الطبيعة بالتطور من الناحية الجسمية. لأن «التراب» الذي صُنع منه آدم يمكن جداً فهمه على أنه المخلوق الحيواني الذي لم تكن فيه نعمة الوعي والروح، و «نفخها» الله فيه ليدرك ويدخل في حوار مع

الخالق الذي خلق الإنسان على مثاله كشبهه. هذا الفهم أيضاً يُمكننا من إدراك أن الطبيعة «الحسنة» بحسب (تك ١)، لم تكن طبيعة معجزية لا يموت فيها الحيوان والإنسان. بل كانت هكذا: يموت فيها الحيوان ويمكن للإنسان «عدم الفساد» لو احتفظ بالنعمة.

إذا رفضنا هذا التفسير - وهو يتفق جداً مع تعليم أثناسيوس والآباء - وأردنا التعليم بأن قبل خطيئة الإنسان لم يكن هناك من موت جسمي نهائياً فسوف ندخل في متاهات لاهوتية لا حصر لها. فهناك مثلاً قانون في الطبيعة اسمه Second Law of Thermodynamics يقول بأن كل شيء قابل للإلحلال. والمعروف أن المادة إذا تحولت لطاقة تتبدد مع الوقت وهي تتحول من طاقة إلى أخرى. فهل خلق الله هذا القانون بعد السقوط؟! هل كانت الحيوانات كلها نباتية؟! نحن لا نعرف أسوداً بدون أنياب ومخالب في حفريات الأرض. وإذا لم يكن هناك مرض أو موت، فهل خلق الله الميكروبات بعد السقوط وهل كان الإنسان والحيوان بدون أجهزة مناعة ضد المرض؟! ولماذا كان على آدم أن يخشى الموت إذا لم يكن يحدث أمامه كل يوم للحيوان؟! انعدام الخبرة يلغي قيمة التحذير «موتاً تموت»! وهل لم تكن هناك براكين ولا زلازل؟! هل كانت الطبيعة يوماً ما هادئة بلا زوابع وأعاصير؟ أم هل كان الحيوان والإنسان منيعاً ضد الموت من الكوارث الطبيعية؟! إن كانت الحية شخصية حرفية لا رمزاً، فهذا يقتضي أن قبل السقوط كانت هناك حية واحدة، حكيمة تتكلم ولها أطراف، وكانت في صداقة مع الإنسان ثم تحولت إلى ألد أعدائه من الحيوانات، ولا تأكل إلا التراب!! هذا كله غير مقبول بكافة المقاييس.

إذا أخذنا (تك ١ - ٣) حرفياً، فكيف تفسر أن السيد المسيح هو شجرة الحياة كما علم بعض الآباء؟ وكيف تكون الشجرة نفسها في وسط أورشليم السماوية (رؤ ٢ : ٧) وذكرت كرمز في أمثال ٣ : ١٨ و ١١ : ٣٠ و ١٣ : ١٢ و ١٥ : ٤؟ وإذا كنا نقبل أن شجرة الحياة رمز الأيام الستة رمز، وأكل الثمرة رمز

لتأله الإنسان بعيداً عن الله، كما علم جيل الآباء، وأن نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية هو السيد المسيح، وأن التراب ممكن كرمز «للإنسان الأول» قبل نفخ نسمة الحياة - أي النعمة - فيه؛ فكيف ولماذا نصر أن أجزاء هذه القصة حرفية مع أن سياق الحديث كله شعري ورمزي!!؟

إن الرمزية لا تعني الكذب ولا تقلل من شأن الحقيقة، فالسيد المسيح نفسه استعملها في أوصاف الملكوت، بل وشخصه هو نفسه!! فالملكوت ليس «حبة خردل» ولا «شبكة» ولا «عرس لرجل غني» ولا «شجرة» تتأوى فيها الطيور، بل هو وجود روحي في حضرة الله. مع ذلك إستعار الرب هذه الأمثلة ليحدث بها ذهن الإنسان دخولاً إلى قلبه البسيط. وأيضاً قال عن نفسه أنه «حجر الزاوية» و «باب الخراف» بل و «الحمل المذبح قبل إنشاء العالم»، و..... الخ.

(٣) الفداء والخلاص Redemption & Salvation:

بعد أن قتل الإنسان نفسه بفشله أن يحيا في الشركة مع الله بالنعمة التي كانت له، أراد الله أن يجددنا ويرفعنا إلى رتبنا الأولى - كما نصلي في القداس. أراد أن يحول لنا العقوبة خلاصاً. كذلك جاء ليفتدينا، أي يعيدنا إلى الحياة (أي معرفة الآب والابن بالروح القدس - يو ١٧) ويعيد الحياة إلينا مرة ثانية. وبعبارة أثاناسيوس الرسولي، يعيد لنا «النعمة» التي بها نُعطى سلطاناً أن نكون أبناء الله (يو ١: ١٢)، بدلاً من العودة إلى التراب و «الفساد». الخطوة الأولى، إذا، هي إخراج السجين من سجن الموت. أما كمال الخلاص فهو في العودة إلى الشركة مع الآب كما كتب بطرس الرسول في جسارة مذهلة: «أن نصبح شركاء الطبيعة الإلهية». ولكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه أن يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن، لا لكي يبقى فيه ليقصص الآب منه بدلاً منا كما قد يفهم، إذا علمنا أن الكفارة هي في أن يقتص من واحد عوض الآخر.

وقد ترجمت كلمة «كفارة» في نسخة (The Good New Bible) الكاثوليكية: "The means by which sins are forgiven" وذلك لشرح وتوضيح معنى كلمة «كفارة» والتي كانت تترجم: "Atonement or Propitiation".

إن الكفارة التي قدمها المسيح هي رفع الموت (عقوبة الخطية) عنا إذ أعطانا حياته أي «دمه». لأن كلمة «دم» لا تعني الموت أو «أخذ الحياة» بل تعني «الحياة المعطاه» (كما في التناول) لنا لنحيا بها. إن موت الذبيحة هو الوجه السليبي من الكفارة في العهد القديم، ذلك الذي لم يرضَ به الآب فهو: «محرقات وذبائح للخطية لم تُسرَّ.. إنك ذبيحة وقرباناً ومحرقات وذبائح للخطية لم تُردَّ ولا سُررتَ بها... هأنذا أجيء لأفعل مشيئتكَ يا الله... بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة» (عب ١٠: ٥ - ٩). والله لم يُسرَّ بهذا الوجه السليبي، لأنه ليس بساع وراء العقوبة بأي حال من الأحوال بل هو يُسرُّ بأن الخاطئ يرجع ويحيا بالحياة المعطاه له. ولكن لأن الذبيحة كانت حيوانية كان موتها دائماً.

فأي مسرة أسألكم في رؤية الذبح وإسالة الدماء التي تصعب رؤيتها إلا من إله ساد قاس لا يسكت إلا إذا انتقم من عدوه؟! هل هذا هو الآب السماوي؟! حاشا إن القراءة السريعة لذبائح اللاويين قد يفهم منها هذا الفهم الخاطئ. ولكن الصورة تتجلى في ذبيحة السيد المسيح. إن الآب قد «سُرَّ أن يسحقه بالحنن» (إش ٥٣: ١٠) ليس لأنه قد نال مراده وإقتص لعدالته، كما يوحى بذلك ميمر العبد المملوك، بل مسرته كانت لرؤيته لخلاصنا لا لآلام إبنه الحبيب الذي به يُسرَّ. لقد سُرَّ الآب لأنه فرح مع فرح الإبن الذي يشرحه بولس الرسول قائلاً: «من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزي» (عب ١٠: ٢).

هذه هي مشيئة الآب: حياتنا الأفضل (يو ١٠: ١٠)، وليس القصاص.

إن كفارة الرب عنا لا يجب فهمها من جانب الموت السليبي ولا القصاص القانوني، فهذا ليس الدافع وراء ذبيحة الرب على الصليب، بل الدافع هو أن يُدخل الحياة لجسد بشرتنا (Life Transfusion) ليظهره من الموت ويرفعه من

العدم والفساد - أي الموت - إلى الحياة والتأله مرة ثانية. إنه عمل الطبيب المسعف، عمل من ينجي الغريق، وليس عمل البديل القانوني للقصاص. هذا تشويه مريع لصورة الله وعدالته. لقد علق قداسة البابا شنودة على ميمر العبد المملوك في كتاب سنوات مع أسئلة الناس (رقم ٤) وأبدى عدم إرتياحه للتضاد الظاهر بين عدل الله ورحمته. فالله ليس فيه تضاد ولا كانت عنده مشكلة بسبب خطية الإنسان. إنما المشكلة في الإنسان، وليست بين الرحمة والعدل الإلهي، ولا هي بين الآب والابن إطلاقاً؛ هذا فهم بشري قانوني قائم على فهم الدين والدينونة بصورة إنسانية ساقطة.

إن موت الرب «عناً» أو «لأجلنا»، كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل سجن الموت. حباً فينا ذاق الآلام، وبذله الآب وأحلى الابن ذاته. لقد شاركنا موتنا، أي عقوبة خطيتنا، حتى يستطيع أن يوصل لنا حياته ويحفظنا فينا. بهذا فقط استطاع أن يسترضي الآب.

لقد تجسد الرب ليس بسبب الخطية فقط، بل بسبب ترتيبه (تدبيره) الأزلي أنه سوف يقدم نفسه للاتحاد الدائم بالخليقة من خلال تأليه الإنسان ممثلاً هذه الخليقة. وحتى لو لم يخطئ الإنسان، كان اتحاد الله بالخليقة (وهو ما تم بتجسد الكلمة)، سيتم بصورة أو بأخرى لا نعلمها (بول اقلوكيموف: المرأة وخلاص العالم ص ٢٣). وذلك كما قلنا لأن الله لا تلزمه الضرورة ولا يهزه شر الإنسان ولا يجربه (يع ١: ١٣). لقد دخل اللاهوت الأزلي إلى البشرية المخلوقة ليحدثها (في كل مراحلها)، ويغذيها بحياته وينعشها بقوته وبهاء مجده، لا لكي ينحدر هو إلى موتها وترابيتها. كان ينبغي أن يموت الرب مؤقتاً جداً، لكي يدوس الموت بالموت ويدخل إلى هذا السجن من بابته ليدمره للأبد لا لكي يُسجنَ فيه بدلاً منا!

لذلك فنحن نعيد لخلاصنا في كل مرحلة من مراحل حياة الرب، أي البشرية الجديدة (آدم الثاني) بداية من البشارة وإلى الصعود وحلول الروح القدس. ولا نعيد للصليب وحده. هذا هو الفهم الأرثوذكسي الذي يهتم بتجديد البشرية والكون كله في كل قداس إلهي ترفع فيه ثمار الكون من الخبز والخمر حتى يستعلن

لنا الابن المتجسد على كل مذبح بدون تكرار للذبيحة، حيث أنها فوق الزمن
«الحمل المذبح قبل إنشاء العالم»!! ولأبد في وسط عرش الله!!

إن عدالة الله كانت تستحق وتستدعي أن يُخلص ويُنجي مَنْ خَلَقَهُمْ مِنْ
عبودية العدو، فهذه شيمة الملك القوي؛ لا أن يُقْتَصَّ لينتقم من الإنسان على
تعدي الوصية! إن هذا التصور هو من ضعف الإنسان الذي قال عنه قولتير:
«لقد خلق الله الإنسان على صورته أما الإنسان فرداً له المثل»! أي تخيل الله على
شاكلة الإنسان!

ويقول أنناسيوس الرسولي، أن الملك القوي لا يهادن عدوه بل يذهب ويهزمه
ويحرر شعبه الذي كان قد أسره العدو. أليس هذا هو عدل الله الذي يخلص (مز
٣١ : ١) و (مز ١٤٣ : ١١) و (مز ٩٩ : ٤) و (مز ٣١ : ٥).

عندما كتب أوريجانس، أن الابن قد قدم نفسه فدية للشيطان ليحلنا من
الأسر، رد عليه القديس غريغوريوس اللاهوتي بالرفض! لأن الملك لا يهادن
المجرم ويسلمه نفسه فدية. وقال غريغوريوس: «يجب أن نفحص الآن السؤال
والعقيدة التي طالما نُعْبِرُ عليها في صمت، ولكني أعتقد أنها تستحق الدراسة
العميقة. لمن قُدم ذلك الدم الذي سفك لأجلنا؟ بل ولماذا سفك؟!... إن قلنا:
للسيطان، فهذا أمر فظيع، هل يأخذ اللص فدية، ليست فقط من الله، بل إن
الفدية هي الله ذاته! وهل يطلب هذا الثمن أجرة لإستبداده حتى يطلق سراحنا؟!
أما إذا كان الثمن قد دفع للآب، فأنا أسأل أولاً: كيف؟ لأن الآب لم يمسكنا
كرهينة. لماذا إذاً سُرَّ الآب بدم ابنه الوحيد، وهو الذي لم يقبل إسحق حين قدمه
إبراهيم ذبيحة محرقة كاملة، بل بدّل الذبيحة البشرية بكبش؟.

أليس الأمر واضحاً، أن الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها، أو كان في
إحتياج إليها، ولكن لأجل تديبره: لأن الإنسان لا بد أن يقدر بإنسانية الله،
والله نفسه يجب أن يخلصنا بأن يغلب المستبد بقوته هو، وأن يردنا إليه بواسطة
الابن الذي يفعل هذا كله لمجد الله الذي أطاعه (الابن) في كل شيء... ما قد

تبقى من الحديث سنعبه في صمت مقدس... لقد إحتجنا لإله متجسد، إله يميت الموت حتى ما نحيا نحن...»

(The Mystical Theology of the Eastern Church, p. 152)

إن الإنسان هو الذي فقد حياته وبدد نعمة الله، فصار مديوناً لله في نفسه. أي أن الدائن هو الله، والمدين هو الإنسان. ولكن الله يريد دفع ما قد تبدد (حياة الإنسان) للإنسان نفسه. لأن الله ليس في حاجة لحياة أخرى تُقدّم له وهو الحياة ذاتها! لذلك فقد يصح مجازياً القول بأن الدين الذي ردّه الرب بذبيحته قد ردّه فينا ولنا، وبهذا سرّ الآب وفرح. وبهذا أصبح عدله راضياً إذ رآنا - في المسيح حامل بشريتنا - قد غلبنا الموت الذي تملك علينا.

إن الله حب كله، وهو أمين وعادل لأنه لا يتغير. إن الرب في معاملته للإنسان هو هو أمس واليوم وغداً. وهو نفسه وبوجه واحد سيعلم نفسه في الزمن في المجيء الثاني. إلا أن الإنسان سيراه بصورتين على النقيض من بعضهما البعض: فمن أحبوا النور يُقبلون إلى النور والقداسة والجمال وأما من أبغضوا النور فسيقولون للصخور والجبال أسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش. (يو ٣: ١٩ - ٢١ و رؤ ٦: ١٦). ومعنى آخر عقوبة الخطية ودينونة الله لها، ستكون من خلال إعلان نوره وقيادته ومحبه!! فمن يتناغم معه سينجذب نحوه، أما من سيخجل من هذا النور والحب المخجل والقداسة التي تفضح الشر سيحري بعيداً. هكذا يجب أن يفهم عدل الله ورحمته معاً في آن واحد، وبدون أن يتغير هو من محب إلى غضوب وقاس. لكن انعكاس حبه هو الذي يتغير في عين الإنسان، بحسب المحبة الكامنة والقداسة التي تربت في حياة هذا الإنسان، أو قبح شره وتوحشه (Monstrosity).

إن الله هو واضح الناموس الأزلي، أن «أجرة الخطية موت». وهو أيضاً الديان العادل بمقتضى هذا القانون. ولكن معاملات الله لا يصح أبداً فهمها على شبه معاملات البشر.

فالقانون والعدل الإنساني يبدأ بالمحاكمة لإظهار جرم المذنب، لأننا أساساً نجهل ما قد حدث! وهدف العقوبة بعد الحكم هو النقمة والقصاص من المذنب لري عطش المجني عليه للانتقام ورد الكرامة التي أهدرت - وليس هو حقيقة للإصلاح كما يدعي!! أيضاً لا القاضي ولا محامي الدفاع مهتمان بإنسانية المجرم بل كل ما يهدفون إليه هو القصاص العادل أو الربح!

أما الله فليس كذلك إطلاقاً. وإن كنا كثيراً ما نصفه بهذه الصورة، لأنها الصورة الوحيدة التي نعرفها للعدالة.. بل وهكذا قد فهم كتاب العهد القديم العدالة، كما فهمها التلاميذ عندما طلبوا من الله أن يترنل ناراً لتحرق من لم يقبلوه!! إن الله حقاً «نار آكلة» كما يراه الأشرار، ولكنه حضن أبوي دافئ كما يختبره أبناءه، وهو في ذلك لا يغير وجهه، بل الاختلاف يتوقف على الإنسان المواجه لله: إن كان يحيا ببر الروح القدس أم بوسخ الشر القبيح الذي يفتضح بالنور الإلهي. لذلك يصح القول بأن الله يدين الشر بكونه «المرجع» (Reference) للقداسة، الذي يقاس عليه كل من يقف أمامه، وليس بالدخول في المحاكمة حسب النظام البشري الذي يترجى الانتقام من المجرم لرد الكرامة المفقودة (Prosecution).

إن شر الإنسان لا يمكن أن يجرح كرامة الله، ولا يهينه كما قال عن نفسه (أيوب ٣٥: ٦ - ٨) فكيف للإنسان أن يمس كرامة الله، حتى لو فعل الإنسان كل ما في وسعه من شر!!؟ ولو حتى أردنا مطابقة عدل الله ودينوته للإنسان بعدل البشر الناقص والمتعطش للدماء، فلن نستطيع! لأن الله الذي هو السلطة التشريعية والقضائية، هو نفسه أيضاً المحامي والمدافع عن الخاطئ (الپاراكليت)! والإنسان الخاطئ هو المجرم والمجني عليه في آن واحد، حتى وإن كان الشيطان هو القوة المحركة للشر. لذلك عندما كتب أثاناسيوس الرسولي عن الفداء والكفارة لم يعلم (كميمر العبد المملوك): أن الخطية كانت إهانة لله. بل علم أنها إساءة للإنسان، الذي فقد وبدد نعمة الحياة بنفسه بغواية الشرير. وهذا لم ينشئ مشكلة في شخص الله، بل أنشأ مشكلة الموت في شخص الإنسان وحده. لذلك يفهم الدافع وراء تدبير الفداء على أنه رغبة الله أن: «يردنا إلى رتبنا الأولى» و «يحول لنا

العقوبة خلاصاً» بأن يصنع لنا وفيها عملية «نقل الحياة»، "Life transfusion"، كما نعطي نقل الدم لمن قد نزف ما فيه من حياة. وأما تنفيذ عدالة الله في حكم «موتاً تموت»، أي أن «أجرة الخطية موت»، فهذا قد تم ويتم لحظة السقوط في الخطية على أية حال، ولا يحتاج أبداً من الله لتدخل آخر. فالخاطئ يقوم بهذا العقاب العادل بنفسه عندما يخطئ بدون تدخل آخر خارجاً عنه! لذلك فقصة الخطية الأصلية توضح أن آدم قد تعرض من النعمة بمجرد الأكل، وهذا هو الموت الروحي. إن لقاء الله معه عندما ناداه «آدم أين أنت» (تك ٣: ٩)، لم يكن طلباً في محاكمة آدم واثبات جريمته استعداداً لعقابه، بل كان نداءً لمن مات وتعرض وتغرب، لعله يرجع ويحيا لأن في هذا فرح الله والإنسان.

أما إعلان نتيجة الخطية من حيث لعنة الأرض وخروج الإنسان للألم خارج الفردوس، فقد عرضه لنا الكاتب عاكساً اختبار التغرب على الله، كما لو كان الله هو المتسبب في العقوبة. لأن هذا حال الإنسان الساقط، أن يعكس ويسقط بؤسه على الله. بل وعلى كل من حوله، محاولاً الهروب من مرارة الحقيقة: أن الإنسان هو حقيقة عشناوي نفسه! لذلك يكتب الإنسان عن رحمة الله وإزالة معاناته في العهد القديم أن «الله قد ندم على الشر» الذي كان مزماً أن يعمل... وهل يعقل هذا؟! يجب فهم موقف الإنسان الظالم هذا، تجاه الله، جيداً حتى لا نسئ فهم الله نفسه وموقفه منا.

إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه، كمريد ومنفذ عقوبة الخاطئ، إنما هو أسلوبنا البشري القاصر في التعبير الذي قد يظهره هكذا. لذلك يعاتب الله شعب إسرائيل في إشعياء (٥٠: ١) موضحاً لهم أنه لم يُطلقهم ويطردهم عنه، بل هم الذين تركوه بسبب خطاياهم:

«هكذا قال الرب، أين كتاب طلاق أمكم التي طلقته أو من غرمائي الذي بعته إياكم، هوذا من أجل آثامكم قد بُعِثَ ومن أجل ذنوبكم طُلقَ أمكم»

For your iniquities you have sold yourselves - New King James

Version. "وأيضاً في إرميا (٢: ١٣): «لأن شعبي عمل شرين: تركوني أنا

ينبوع المياه الحية، لينقروا لأنفسهم آباراً، آباراً مشقة لا تضبط ماء». ولذلك هلكوا عطشاً بخطيتهم!. أيضاً الابن الضال كان يتألم متشرداً في كورة الخنازير عقاباً على خطيته، ولم يكن أبوه هو سبب عقوبته ولا راغباً فيها. كذلك الغصن الذي لا يثبت في الكرمة ويقطع نفسه، يميت نفسه. ولكنه قد يصف هذا بأنه «غضب» الكرمة، ولعنتها ودينونتها - ظلماً وتجنياً منه عليها! إنه مثل السمكة التي إحتارت بحريتها الخروج من الماء ومثل شارب السم: يهلك «ويموت في خطيته» بنفسه، كما قال الرب (يو ٨: ٢٤). هكذا نفهم تعبير «يمكث عليه غضب الله»: على أنه الإحساس الذي تولده الخطية في داخل الإنسان الخاطئ، وليس في داخل الله ذاته؛ الذي ليس فيه تغيير ولا ظل دوران بسبب الخطية.

إن قارئ أقوال آباء الأرثوذكسية في القرون الأولى (الآباء الشرقيين Greek Fathers) لا يشعر بأي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص في شرح الفداء والخلاص. بل التركيز كله على رغبة الله في تأليه الإنسان والاتحاد معه ورده إلى رتبته الأولى، والحياة التي بددها الإنسان. أما كثرة التركيز على الموت والعقوبة والقصاص والدينونة الرهيبة مع شرحها بحسب الخبرة البشرية المشوهة - كما ذكرت - فيبدو أنه وليد العصور الوسطى في الكنيسة الغربية، عندما شرح اللاهوتيون قصة الخلاص على أساس ومحور «القانون والعقوبة»، وليس على أساس ومحور «النعمة والحب»، كما في القرون الأولى. وهذا لا يحتاج لدراسة واسعة للتأكد منه. تكفي قراءة صلوات القداسات التي في الخولاجي المقدس خاصة القداس الغريغوري الذي يترنم بالحب ولا يذكر للقصاص والنقمة أي ذكر!! ولعل هذا ما دفع الكنيسة الغربية لإستعمال محاكم التفتيش وصكوك الغفران وحتى عقيدة المطهر! إذ أن الله في نظرهم لن يستريح له بال إلا إذا أتم عقوبة الخاطئ وأذله حتى آخر نسمة بل وبعدها أيضاً في المطهر (Purgatory)! وقد كتب كوستي بندي في كتابه الشهير «إله الإلحاد المعاصر» (منشورات النور - لبنان ص ٩٦):

«إن فكرة تكفير الخطايا حجبت عن الكثيرين الغلبة التي جاء المسيح ليمنحها لنا، والتأليه الذي نادى به الآباء منذ كتب إيريناوس عبارته: لقد صار الإله إنساناً

لكي يصير الإنسان إلهاً. هذا الانحراف الذي كثيراً ما شوه صور المسيحيين لعلاقة الله بالإنسان قد حدا بهم - ولا يزال - إلى اتخاذ مواقف فكرية مؤسفة لا تليق بالله ولا بالإنسان. منها ما دعاه مونييه بالسادية اللاهوتية وقد وصفها بأنها إرادة إذلال الوضع البشري».

إن هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الأساسية التي نما الإلحاد المعاصر عليها وترعرع، منادياً بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون - ولو عن غير قصد - كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائماً، كما علمت الكنيسة الغربية، أو إرغام الإنسان على حبه قسراً إن أراد الحياة! لذلك نادى نيتشه الفيلسوف الملحد بأن الله قد مات.. ليتحرر الإنسان: «God is dead». NIETZSCHE.

إلا أن الله الذي أعلن عن نفسه بالكمال في ابنه، الذي هو «أيقونة الآب ورسم جوهره»، فهو لم يأتي ليُهلك بل ليُخلص ما قد أهلكه الإنسان بنفسه وبشرته... الرب يسوع المسيح مخلصنا ليس فيه نقمة ولا رعب ولا قصاص بل هو نور وحب وجمال كله.. فإن تناغم رنين حبنا معه إنجذبنا إليه، وإن تقوقعنا وانعزلنا عن النور والحق والمحبة، فسنصرخ للجبال والصخور أن تغطينا من وجهه متى ظهر في مجيئه الثاني... أما هو، فهو أمين لحبه ورقته ولا يتوحش ولا يغضب كغضب البشر، كما يدّعي عليه الملحدون. بل إن توحّش الخاطئ هو سبب رعبه وسبب شعوره بغضب الله، وقبح خطيئته وتغرّبه عن الله إلى الأبد هو النار الأبدية التي يجري إليها من يخاف النور والقداسة، التي بها يعاين الأبرار الله إلهنا. إن الله لم يخلق الموت ولا جهنم، التي «أعدت» لإبليس وملائكته! بل يبدو أن صمت الكتاب عن ماهية العذاب الأبدي - من جهة بدايته وسببه - هو أنه في عمق معناه نتيجة للخروج من النور. وهو مثل الشر ليس له كيان ولا جوهر. فكما أن الظلمة ليست بموجودة، بل هي مجرد انعدام النور، وكما أن القبح ليس إلا انعدام الجمال، وكما أن الموت ليس إلا انعدام الحياة... كذلك جهنم هي انعدام رؤية الله وبدون أي رجاء في العودة من الظلمة إلى النور..

للأبد.. جهنم ليست أساساً، وجوداً آخر، بل إنعدام الوجود والحياة في الوحدة مع الثالوث القدوس.

(٤) الكنيسة والأسرار المقدسة:

وإذ تبدأ قصة الخلاص بالخلق والتأكيد على أن خليفة الله كلها حسنة، وأن الإنسان بكل ما فيه حسن جداً من جهة طبيعته الأصلية، يكون الفصل الختامي فيها أيضاً هو تأكيد أن ما كان «حسن وحسن جداً» (تك ١: ١٩، ٣١)، أصبح بعد تجسد الرب الإبن الكلمة وحلوله فيه: «مقدس ومقدس جداً» فالقصة كلها مبنية على محبة الله العجيبة للخليقة كلها التي كان لها تدبير التأله بالنعمة قبل إنشاء العالم. ثم إذ فشل الإنسان في أن يجمع الخليقة كلها في نفسه ويقدمها للآب (أي أصبح في حالة السقوط واللعنة بعد أن فقدت النعمة منه ومن الخليقة) كما قال مكسيموس الماعترف، جاء الإبن واتحد بالخليقة: جاعلاً لاهوته واحداً مع ناسوته بغير إمتزاج ولا اختلاط ولا تغيير ولا إفتراق ولا حتى إلى لحظة أو طرفة عين... زواج أبدي بلا ندامة بين الله والإنسان والكون كله (ممثلاً في الجسد البشري الذي أخذه من والدة الإله). هكذا تؤكد الكنيسة وبكل قوتها، لأن في هذا الإدراك والإيمان خلاصنا كله. فكيف تتحقق السعادة الأبدية إن كنا لا نتحد نحن أيضاً بالله على نموذج وشبه إبنه المتجسد؟ إن كان هذا غير ممكن فنحن أشقى جميع الناس. لذلك تصدت الكنيسة للهرطقات لأنها كلها كانت في مضمونها تنص على إستحالة إتحاد الله بالخليقة إتحاداً حقيقياً، تحتفظ فيه كل من الطبيعتين بكامل صفاتها للأبد، كإتحاد الحديد المحمي بالنار التي تنيره بقوتها. وإذ صنع الإبن المتجسد هذا الفداء وصالحنا مع الآب، ارتضى الآب السماوي أن يقبل باكورتنا في السماء في شخص الرب الذي أضعدهنا في جسده وأجلسنا معه في السماويات عن يمينه. وإذ قال إنه لا يتركنا يتامى، أرسل لنا روحه القدوس ليحل فينا، ويعطينا استحقاق أن نكون أبناء الله - وهذا أحد معاني التأله بالنعمة - ليكون لنا التمتع بعربون الملكوت بالفعل ويحقق فينا بالتبني ما قد تحقق في باكورة الخليقة الممجدة - أي الطبيعة البشرية التي أخذها الرب في نفسه

كممثل لنا في حضن الآب السماوي.

لذلك بحلول الروح القدس تم تدبير الخلاص وأصبح ممكناً أن يروي عطش الخليقة كلها التي «تتن منتظرة الخلاص» من البطل - أي الفساد - (Futility) الذي حل فيها حين فقدت منها النعمة وأصبحت بالتالي في حالة اللعنة مع الإنسان (رو ٨: ٢٠ - ٢٢).

وبهذا الحلول لم تعد الخليقة مجرد إنسان ومادة، بل أصبحت كنيسة وأسراراً إلهية!! أي أن الإنسان أصبح عائلة الله وبها أخٌ بكرٌ بين أخوة كثيرين لأب واحد. وأصبحت مادة الكون من مجرد خليقة فانية إلى مجال لحلول الروح القدس يحول خبزها وخرمها إلى مجد الإبن المتجسد ذاته بصورة جسده ودمه الأقدسين في القداس الإلهي، حين تطلب منه الكنيسة بسلطان كهنوت المسيح نفسه، الذي أعطاه لها، لكي تربط وتوحد اللاهوت بالمادة البسيطة وبالإنسان وليد الروح القدس، لنوال النعمة التي أعادها الإبن بتجسده للخليقة التي حقنها بحياته (Life transfusion). وبهذا السلطان نفسه تحل الإنسان، إذا اتسخ كيانه بالخطية، من رباطات ظلم الشرير المهلك.

إن الأسرار الكنسية في جملتها وعمق معناها، تعيشها وتعلنها الكنيسة الأرثوذكسية على أنها الكون كله مُجدداً بحلول الله فيه، وتحويله إلى شريك معنا في التجديد والتجلي. إذ أن الله من خلالها يطبع فينا صورة إبنه المتجسد.

هذا يبدأ بالمعمودية بالماء التي بها نستلم الروح القدس، لنموت في موت المسيح ونولد الميلاد الجديد، لنصبح آدماء جديداً فيه «نسمة الحياة» التي رفضها الإنسان قديماً وتغرب عن الله. فالمعمودية ليست لمحو ذنب آدم - إذ أننا لا نرثه - بل لتجديد الطبيعة المائتة، حيث قد ورثنا طبيعة الإنسان الخالية من النعمة، كما رأينا في تعليم أثناسيوس الرسولي (تجسد الكلمة). فبحصولنا على الحياة الجديدة، في هذا الميلاد من الماء والروح، يبيد فينا سلطان الموت الذي ورثناه في الطبيعة المحرومة من النعمة - التي رفضها الإنسان بكامل إرادته. لذلك يجب أن يعلن المتقدم للمعمودية (أو إشبينه) رفض الموت وقبول الحياة بالنعمة، التي تعطيها، بكامل حريته أيضاً. وهذه النعمة ليست قسراً، بل هي قوة كامنة تعمل فيمن

يعمل معها وبها بحرية، وتنطفئ إذا لم يشأ الإنسان الحياة بها. هذه النعمة هي عمل الروح القدس فينا، والذي تثبته وتؤكدته الكنيسة بمسحة زيت الميرون في سر التثبيت. وعمل الروح هذا لا يفارق الإنسان إلى الأبد ولكن قد يرفضه الإنسان بالرغم من تبكيت الروح المستمر للأبد! لذلك إن أخطأ الإنسان - أي انتكس بمرض الخطية بإرادته - يدعو الروح الحال فيه لسر التوبة إن أراد. فإن تاب يقوى فيه روح التبي. وإن لم يُتَّبْ وصمم بكامل إرادته أن يموت متغرباً عن الله، فلن يستطيع التوبة بعد، إذ مضى زمان التوبة، ولا يستطيع الروح القدس إجبار إنسان على التوبة قسراً دون حريته.

هذه هي خطيئة التجديف على الروح القدس، أي التصميم على عدم التوبة والعودة من التغرب من الموت للحياة حتى يلفظ الإنسان أنفاسه، وهو مُصرٌّ على رفض دعوة الروح له بالرجوع وتغيير الذهن، أي التوبة (باليونانية: metanoia أي فكر جديد). لذلك وبسبب احترام الله هذا الحرية الإنسان لا يمكنه غفران هذه الخطية.. فالله ليس السبب، بل هي حرية الإنسان التي بها يختار الموت أو الحياة إن أراد. هكذا أيضاً يظهر بر الله واحترامه للإنسان ولو للأبد.

فكما رأينا رتب الله الأسرار المقدسة ليؤكد لنا أن الكون المادي هو أداة توصيل نعمة خلاصنا أيضاً، وليس هو خليقة نجسة بعد. ليس هذا في هذه الحياة فقط، بل وسيتجلى الكون في القيامة أيضاً حيث يصبح السماء الجديدة والأرض الجديدة التي رآها يوحنا (رؤ ٢١: ١). ويُعلم بذلك المنتيح الأنبا ييمين قائلاً (في كتابه الرؤية الأرثوذكسية نحو العالم ص ١٦):

«وكما يشير تجلي المسيح إلى قيامة الأجساد في اليوم الأخير، فإنه يشير أيضاً إلى التحول الذي سيتناول الكون كله، ذلك لأنه على جبل طابور لم يتجلَّ وجه المسيح فقط بل سطعت ثيابه أيضاً، إشارة أن المادة سوف تتجلى أيضاً مع تجلي الإنسان... وسوف تنال الخليقة المادية أيضاً بعضاً مما ناله كاهنها وسيدها... فكما كان التشتت والاضطراب من خلاله، سيكون التجلي والتجدد معه أيضاً». وهو بذلك أيضاً يردد كلمات معلمنا بولس الرسول: «إن انتظار الخليقة

يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبُطل، ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستُعق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، فإننا نعلم أن كل الخليقة تن وتتمخض معاً إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نحن في أنفسنا متوقعين التبرني فداء أجسادنا» (رو ٨: ١٩ - ٢٣). وإذا تساءلت: كيف هذا، وبطرس الرسول قد قال إن في يوم الرب ستزول السموات وستذوب العناصر محترقة (٢بط ٣: ١٠)؟ أقول لك تذكر أيضاً أننا في رقادنا بالجسد ننحل ونذوب، ولكن هذه الأجساد عينها هي التي ستقوم في المجد. فأجسادنا وكذلك مادة الكون بعد أن حل فيها روح الله وتجسد فيها الابن الكلمة، ألغى منها - بصورة كامنة منتظرة استعلان المجد - كل سلطان لهذا البُطل (Futility أي فراغ المعنى والقيمة). فهي إن انحلت بالذوبان، إلا أنها فقط ترقد نائمة كما تنحل البذرة عند زراعتها مؤقتاً، حتى تستطيع النمو نباتاً جديداً مجيداً (١كو ١٥: ٤٢). هكذا الحال بالنسبة للسماء الجديدة والأرض الجديدة التي صانعها وبارئها الله.

لهذا السبب لا تنظر الكنيسة للماديات على أنها فانيات وترايبات باطلة المعنى، كما نظر إليها الإنسان في العهد القديم (باطل الأباطيل). بل الكنيسة تقدس بالشكر والصلاة كل شيء وتصلّي من أجل المياه والأنهار والأمطار بل وتتغنى طالبة «مزاجاً حسناً للهواء!!» وتصلّي من أجل كل شجرة مثمرة ونبات الحقل والبهائم وكل خليقة الله المقدسة. وهي إن كانت تهتم بخلاص الإنسان فهي تصلّي من أجل بركة غلاتنا ومخازننا ومتاجرنا؛ ومن أجل سياسة العالم، وحكمة الحكام، واقتصاد المجتمع، وشفاء المرض (الغلاء والتضخم الاقتصادي والأوبئة) والنجاة من الحروب (سيف الأعداء). باختصار تضرب الكنيسة كل فكر غنوسي مانوي يحاول أن يدخل إليها، ليوهم أبناءها بنسك أفلاطوني، ويبيث فيهم احتقار الحياة وأنشطتها لصالح النسك غير المسيحي، الذي طالما حارب - ولا يزال - كنيسة الله ليشق خليقة الله الحسنة ويوهننا بأنما لازالت تحت اللعنة. لذلك حرمت الكنيسة في القرن الرابع في مجمع غنغرا كل من حرم الزواج باسم تفضيل البتولية ونجاسة العمل الجنسي، الذي

خلقه الله نفسه. وحرمت كل مَنْ نُحَسَّ أي طعام، لأنه عطية وخليقة الله الطاهرة، مؤكدة أن «كل شيء طاهر للطاهرين» (تيطس ١: ١٥).

إن المادة والجسد - بكل أعضائه ووظائفها - والإنسان بكل أنشطته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنية والرياضية... مجالات مقدسة يعمل فيها الله إن كنا ندعوه. وليس من فانيات في هذه الحياة إلا الشر والعمل الأناني فقط. بل كل عمل وفكر يكون مقتضاه المنفعة والخير للإنسان أو الحيوان أو النبات أو حتى البيئة غير الحية، هو عمل مقدس مُسرٌّ لله، ويخدم جسد المسيح بمعناه الواسع، حيث يحمل في ناسوته الكون كله. فالله يُسرُّ بالطبيب في حجرة العمليات تماماً كما يسر بالكاهن وهو يرفع ذبيحة الافخارستيا على المذبح، إن كان الدافع حب الله والإنسان والكون والخير. فالقداسة ليست في نوع العمل فقط، بل في تحقيق الوصيتين العُظميين - محبة الله والإنسان من كل القلب. وخدمة الخليقة باسم المحبة هي الرحمة التي قد تكون مُسرَّة لله أكثر من الذبيحة. ولكن بسبب أن تراث الكنيسة جُلُّه قد كتبه نساك زاهدون - وقد تأثر بعضهم بالنسك الغير مسيحي الذي يحتقر العالم الخير - فقد يبدو لنا من بعض الكتابات أن النشاط الوحيد المُسرٌّ لله هو العبادة! أو ليس العمل وتعب المحبة هو العبادة في روعتها؟! فلن يدخل ملكوت السموات كل من قال يا رب يا رب بل من أشبع الجائع (كموظف الحكومة الذي يحرك أوراق هذا الجائع) ومن زار المريض (أي قام بعمل في مستشفى لعلاج المرضى) واهتم بالمسجون (أي دافع عنه في ساحات القضاء وأظهر حقوقه وأنقذه من الظلم) ومن آوى الغريب والضائع (أي ساهم في تأمين معاشه ومسكنه)... الخ. إننا كثيراً ما نتخيل أن أعمال الخير لا بد وأن تعطى في يد المعدمين وصندوق الكنيسة والخدمة القروية، وننسى أن وظائفنا هي حقيقة مجالات البركة لنا ولأخوتنا البشر. إننا بذلك قد نكسر الفقر والاحتياج ولو بصورة غير مباشرة، ونقلل من شأن أنشطة الحياة الحديثة التي هي مجالات الخدمة بمعناها الواسع.

إن ظن المسيحي أن الخدمة هي ما يجري داخل حوائط الكنيسة أو الوعظ خارجها فقط، فقد استقال من دعوته كمسيحي في الحياة، وهو لا يركز بسنة

الرب المقبولة وحل قيود الظلم ورفع القيود عن الفكر وحرية الإنسان. هذا النموذج المسيحي مع الأسف موجود بوفرة، ويشكل أحد أسباب انتشار الإلحاد في العالم. لقد صنعت الكنيسة في روسيا من كارل ماركس نبياً من أنبياء الإلحاد، لأنها شجعت ظلم القياصرة باسم الصبر على الشقاء وترجي ملكوت السموات! ودفع المسيحيون الذي صوروا الله على شاكرتهم - هم تقييد فكر وحرية الإنسان باسم النظام والطاعة الذليلة - دفعوا عباقرة أمثال برتراند راسل وجان پول سارتر لإنكار الله باسم حرية الإنسان وانطلاقه وتقدير فكره وإنجازاته... مع أن الله هو مصدر وحامي هذه الحرية وانطلاقة الفكر!! ألم يقل الرب أنه قد جاء ليعطينا الحرية والحياة الأفضل والغلبة على الشر والظلم والموت آخر أعدائنا؟!

إن العمل عند المسيحي هو شركة في تدبير الثالوث، الذي خلق ولا يزال يعمل ويُجمل الكون، ويكمل نضوج الإنسان. يخطئ من يظن أن العمل كان عقوبة للخطية. فالإنسان في الفردوس كان من واجبه أن يفلح الأرض ويحرسها قبل السقوط (تك ٢: ١٥). أما نتيجة السقوط فلم تكن العمل، بل فقدان بهجة العمل وقلة الثمر، بعد أن فقدت البركة من الإنسان الذي رفض نعمة الله في نفسه وفي الكون، الذي خلق لكي يكون كاهناً له (يفلحه ويحرسه ويُسبح نيابة عنه). وإلى جانب دور الكنيسة في العالم من عمل وكراسة وتقديس الكون وأنشطة الحياة كلها، هناك أيضاً حياتها السرائرية مع بعضها البعض ومع عريسها ومخلصها. أو بمعنى آخر حياتها كعروس وأم في الداخل، إلى جانب حياتها العاملة في الخارج. هذا ما نسميه **العبادة وشركة القديسين**. فالكنيسة بالنسبة للكون كله هي عمود الحق وقاعدته أي مُلهمة الحق والخير والعدالة والنور للعالم، وهي أيضاً في الداخل لحم المسيح وعظامه الحية على الأرض، وموضوع لذته ومسرته وعنايته للأبد. لذا سماها «عروسه المزينة» ليعلمنا قداسة الزواج والجمال في علاقة الرجل والمرأة! فالإنسان في عهد النعمة ليس كما كان يظن داود النبي «دودة» في الأرض بل أصبح في عين الله أعظم من الملائكة، و «شريك الطبيعة الإلهية»! وكما تحولت المادة المقدسة إلى شريك في التجلي والتجديد ومجال لتوصيل النعمة إلى الإنسان،

كذلك تعلمنا الكنيسة أن الإنسان أيضاً يحيا في شركة القديسين وله دور في خلاص أخوته بل ومسئولية سيعطي عنها حساباً إن هو أهملها!! فخدام الكنيسة (الأسقف والكاهن) تعلمه الكنيسة أن «من يدبك يطلب دمها»، وكل منا «حارس لأخيه» بدلاً من قايين الذي استقال من مسئوليته قديماً. من هذا المنطلق تفهم الكنيسة وتعلم أهمية القديسين والشفاعة. لأنه حيث أننا جسد واحد نفرح معاً ونتألم معاً، فإن رقد أحد منا ودخل إلى الرؤية الطوباوية (beatific vision) في كنيسة المنتصرين، فهو أو هي لا تنفصل عن بقية الكنيسة، إنما يواصل صلاته معها ومن أجلها، إذ قد تكمل في البر والإيمان. وبهذا تصبح صلاته أكثر اقتداراً في فعلها وأثرها. فإلهنا إله أحياء وليس إله أموات. بل والكنيسة المجاهدة تصلي من أجل فرح قديسيها المنتقلين أيضاً!!

إن اختلاف الكنائس البروتستانتية مع الكنائس الرسولية يرجع للتفسيرات والآراء المختلفة لمعنى وحدة الكنيسة المنتصرة مع الكنيسة المجاهدة، و دور المادة المقدسة في خلاصنا. هذا ليس إختلافا في العقيدة المطلقة (قانون الإيمان) بل إختلاف في التفسيرات والآراء النسبية الغير مطلقة. فالمسيحي البروتستاني يتساءل: لماذا نحتاج لوساطة البشر الأحياء (الكهنوت) أو المنتقلين (شفاعة القديسين) أو لوساطة المادة (الأسرار المقدسة والجهد الإنساني) لكي يوصل لنا الروح القدس عمله؟ أليس هو بقادر أن يتعامل معنا مباشرة وبدون وساطة؟ والإجابة هنا تحتاج لدراسة تاريخ الكنيسة وخبرة الأجيال الأولى الحية، لأنها أقرب ما يمكن لكنيسة الرسل وهي بالتالي أصدق شاهد على ما استلمته الكنيسة من الرب مباشرة. فكما رأينا عندما أراد الرب أن يخلصنا أخذ جسداً وجعله واحداً مع لاهوته.. أي استعمل مادة الكون ليصنع الخلاص!! وعندما قابل شاول الطرسوسي، لم يعمده بنفسه ولم يبرأه من العمى، بل أرسله لحنانيا - أي الكنيسة - ليسلمه هذه النعمة بنفس سلطان كهنوت المسيح الذي سلمه مع مفاتيح الملكوت للكنيسة التي هي يدها ورجلاه على الأرض. لذلك فهو لم يدبر خلاصنا بعيداً عنا وعن الخليقة، بل من خلال التجسد، ومن خلال شركة البشر

في توصيل الرسالة ونعمة الروح القدس بالأسرار المقدسة، إلى جانب الكرامة بالكلمة وإنجيل الفرح. آه لو أدركنا معاً هذا العمق، وطهارة المادة والإنسان وعظمة اختبار الشركة معاً ومع الله والكون. أليس هذا هو ما صلى من أجله الرب في صلاته الأخيرة، أن نكون جميعاً (البشر والكون) واحداً فيه كما أنه هو والآب والروح القدس واحد؟ وعندئذ نصير جميعنا واحداً معه في أنشودة أبدية، تتفجر منها السعادة ومعرفة سر الله بلا نهاية (يو ١٧).

كما رأينا، فإن بذرة انشقاق الكنيسة والمهرطقات كانت في الفهم الخاطئ لطبيعة المادة والإنسان، وبالتالي علاقة الله بهما. لذلك لن نتحد الكنائس الرسولية (أرثوذكسية وكاثوليكية) مع الكنائس البروتستانتية إلا عندما نقلع جذور هذه الاختلافات التفسيرية نهائياً أي نعي قداسة الخليفة، وكونها كلها مستأهلة أن تكون وسيطة لوحدة الله مع كل عناصرها. عندئذ فقط قد يقبل الجميع معنى الكهنوت والأسرار ودور القديسين وشركة السمائيين مع الأرضيين. لقد حافظت الكنيسة على العقيدة في نقائها في الكنائس الأرثوذكسية، وحافظت على رسالتها نحو العالم ومعاناته في نشاط الكنيسة الكاثوليكية، خاصة في القرون الأخيرة. وها هي الكنائس البروتستانتية تكشف وتعلن لنا جميعاً عن الفرح والبهجة التي لنا في شخص المخلص، والتي كادت تختفي مع محاكم التفتيش وتفسير رسالة الإنجيل على أساس القانون والعقوبة، أو مع تعاليم النسك الأفلاطوني التي انتشرت في الشرق. فهل يا ترى سنتقابل معاً قريباً في شركة المؤمنين (الافخارستيا) على مذبح واحد؟ وهل ستتعلم كل من الثلاث كنائس ما في الآخرين من جمال ونعمة حتى نتحد؟ أم سيمضي الزمن وكل منا يعظم ما عنده من اختبار مكتفياً بذاته وحده ومنكراً الحق الذي عند الآخر أيضاً؟

إن الكنيسة تعاني من مرض الإنشقاق والتشتت مثل العالم. والعالم يقول لها «أيها الطبيب إشف نفسك» أولاً. ويبدو أن العالم قد عرف سر القوة والسعادة في الوحدة، وهو يسعى إليها بخطى واسعة! فهل ستسبقة الكنيسة لتكون نوراً يرى به العالم نور الإيمان؟ نشكر الله على وحدة الكنائس الأرثوذكسية التي تمت جزئياً عام ١٩٨٩ في مؤتمر جنيف. ونحن ننتظر رفع الحرومات وعودة

الشركة الكاملة قريباً جداً. وسوف يذكر التاريخ أيضاً جهاد قداسة البابا شنودة الثالث في كتابة الوثيقة التي وقعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع كنيسة روما الكاثوليكية عام ١٩٧٩ عن الاتفاق الجوهري في إدراكنا لطبيعة السيد المسيح (Christological dogma) وهي خطوة للأمام.

خاتمة

هكذا بالفهم المستنير لقداسة الخليقة وعلاقة المحبة العجيبة التي دبّرت وحدة الله والإنسان والكون ندرك نعمة الخلق ومشكلة سقوط الإنسان في فشله أن يجمع الخليقة بالحب وطاعة الشركة في حضن الآب. ونفهم لماذا وكيف قام الابن بصنع الخلاص لنا وللخليقة. وكيف أن الروح القدس يكمل ويكمل هذا العمل طابعاً فينا صورة الابن لنصير على «شبهه» أو كما في موضع آخر «مثله»، و«شركاء الطبيعة الإلهية»، كما كتب بطرس الرسول بكل حسارة.

فنحن الآن بعد أن تبنانا الابن الكلمة المتجسد، في لحمه ودمه نسكن في حضن الثالوث بجسدنا وكوننا المادي برمته وللأبد!! أما رحلتنا الآن خلال الزمن فيبهجها الله بنعمته الساكنة فينا محولاً كل أنشطتنا المادية والبيولوجية والاجتماعية والفكرية إلى مجالات لمجد اسمه العظيم القدوس لحين مجيئه، حين يعلن مجده الذي يعطيه لنا عندما يفجر الزمن في الأبدية. حقاً كما قال القديس إيريناوس ومن بعده كل آباء الكنيسة الأرثوذكسية «لقد صار الله إنساناً لكي يصير الإنسان إلهاً فيه».

هذا هو الإيمان الأرثوذكسي الذي به نحيا والرجاء الذي عليه نرقد في أرضه الطيبة حتى يقيمنا لثرت المجد معه في حضن أبيه وأبيننا للأبد.

آمين

المراجع

- ١ - الكتاب المقدس - جمعية الكتاب المقدس الشرق الأدنى.
- ٢ - الخولاجي المقدس - مكتبة المحبة.
- ٣ - الدسقولية (تعاليم الرسل) إعداد وتقديم د. وليم سليمان قلاده - طبعة أولى ١٩٧٩ وتعليق قداسة البابا شنودة عليها في الطبعة الثانية ١٩٨٩ - الناشر - دار الثقافة.
- ٤ - سنوات مع أسئلة الناس - الكتاب الرابع - لقداسة البابا شنودة الثالث.
- 5 - **The Rudder** (of the Orthodox Catholic Church) the compilation of the Holy Canons.
Publisher: The Orthodox Christian Education Society, Illinois, 60613.
- 6 - **Faith of the Early Fathers** Vol. 1.
Publisher: The liturgical press - Minnesota.
- 7 - **Original Sin According to St. Paul.**
by Rev. J. S. Romanides - St. Vladimir's Seminary Quarterly - Vol. IV 1956. New York.
- 8 - **On the Incarnation by St. Athanasius..**
Introduction by: C.S. Lewis. تجسد الكلمة
Publisher: Mowbray - London & Oxford.
- 9 - **Orthodox Theology** - by Vladimir Lossky
Publisher: St. Vladimir Seminary. New York.
- 10 - **The Mystical Theology of the Eastern Church**
by Vladimir Lossky.
Publisher: James Clarke & Col. Ltd., Cambridge.
- 11 - **The Early Church. by Henry Chadwick**
Publisher: Penguin books - London.
- 12 - **Reason & Faith. by Forster & Marston**
Publisher: Monarch Publications, Eastbourne Essex. U.K.
- 13 - **The Meaning of Theology** (essay in Greek Patristics) by Father George Dragas.
Publisher: Darlington Carmel - U.K.

- 14 - **Women in the Early Church.** by Elizabeth Clark
Publisher: The liturgical press. Minnesota.
- 15 - **The Sacrament of Love.** by Paul Evdokimov.
Publisher: St. Vladimir's Seminary. New York.
- 16 - **The Body and Society.** by Peter Brown.
Publisher: Faber and Faber - London.

- ١٧- كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء - كوستي بندلي.
منشورات النور - لبنان.
- ١٨- الجسد والعفة والحب - جورج خضر، مطران الروم الأرثوذكس
منشورات النور - لبنان.
- ١٩- إله الإلحاد المعاصر - كوستي بندلي
منشورات النور - لبنان.
- ٢٠- مدخل إلى العقيدة المسيحية - كوستي بندلي
منشورات النور - لبنان.
- ٢١- السبل إلى الله (الله والتطور) - كوستي بندلي
منشورات النور - لبنان.
- ٢٢- المسيحية والجسد - المتنيح الأنبا بيمين أسقف ملوي - مطرانية ملوي.
- ٢٣- الرؤية الأرثوذكسية نحو العالم - المتنيح الأنبا بيمين أسقف ملوي - مطرانية ملوي.
- ٢٤- الروحانية الأرثوذكسية - المتنيح الأنبا بيمين أسقف ملوي - مطرانية ملوي.
- ٢٥- الجنس والزواج - د. عادل حليم تقديم نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب.
- ٢٦- ومرة أخرى المرأة - إيريس حبيب المصري - مكتبة المحبة.
- ٢٧- المرأة وخلاص العالم - پول افدوكيموف (مترجم) مكتبة المحبة.
- ٢٨- الجنس ومعناه الإنساني - كوستي بندلي.

(المقالة الثانية)

المعنى العملي للمحبة والمساواة
بين أقانيم الثالوث القدوس
في
(الكنيسة والأسرة)

المعنى العملي للمحبة والمساواة بين أقانيم الثالوث القدوس

علمنا المنتيح نيافة الأنبا يمين أسقف ملوي الراحل: «أريد أن يكون فيكم الفكر الثالوثي أي الفهم الحي والمعاش للثالوث القدوس. فالله ليس هو أقنوم الابن «الرب يسوع المسيح» وحده ولكنه ثالث في تساو ووحددة بالحب في جوهر وطبيعة ومشئنة واحدة». وقال فيلاديمير لوسكي اللاهوتي الأرثوذكسي الروسي المعاصر ما معناه «إما الثالوث أو لا شيء!»، أي بدون فهمنا لمعنى المساواة والمحبة التي في الثالوث القدوس لا نستطيع إدراك المحبة والتساوي بيننا في علاقاتنا في الكنيسة والأسرة بل والحياة مع العالم الذي يترجى ويشتهي هذه المحبة والمساواة. أليس هذا هو الدافع وراء كل الثورات، والكفاح الإنساني، واحترام حقوق الإنسان، وقيام هيئة الأمم المتحدة وغيرها من الأنظمة التي تعكس عطش الإنسان للمحبة والمساواة والاحترام الكامل بين البشر؟!

المحبة والحرية:

إحترار اللاهوتيون في إجابة سؤال «ما هو جوهر الله - أي طبيعته - بالضبط؟» وأقرب إجابة أعلنها لنا الله نفسه على لسان يوحنا الحبيب أن «الله محبة». ولعل هذا هو السبب أن أهم ما أعلنه السيد المسيح عن علاقته بالآب هو الحب الذي يجعلهما واحداً، وأنه إذ أراد أن يسكب فينا أغلى ما أعطاه له الآب قال: «أنا أعطيتهم المجد (ذاته) الذي أعطيتني... وأنت أحببتهم (تماماً) كما أحببتني» (يو ١٧: ٢٢ - ٢٣).

فالإنسان في عمق جوهره هو فيض من حب الثالوث القدوس! على شبهه كمثاله. إن الله لا يحتاج لآخر خارجه لتكتمل سعادته. فهو قبل البدء - كما علمنا المنتيح الأنبا يمين مردداً تعليم الآباء الأولين - فيه المحب والمحبوب وروح

المحبة وهو مستقر ومستريح في ذاته لا يحتاج لآخر. لكنه من فيض الحب أراد أن يخلقنا لشاركه هذا المجد. وهذه المحبة لا تُفهم أيضاً بدون الحرية. فسارتر - الملحد الوجودي - أخطأ فهم محبة الله التي رآها في المسيحيين الناقصين في المحبة. فرأي أن الله إذا كان يجبرنا على المحبة فهو إله سادي وظالم لأنه لا يترك لنا الفرصة لرفض هذه المحبة!! وهذا مسيحياً صحيحاً وسليماً!! إلا أن الله، في الإعلان المسيحي، لا يُلزمنا ولا يُجبرنا على حبه بل أعطانا الحرية التي بها نقبله أو نرفضه... «نحييه أو نغيته بالصلب» كما كتب كوستي بندي في كتاب إله الإلحاد المعاصر. فالله إلهنا ليس إله عبيد بل إله أحرار ولذا سمانا أعباء (يو ١٥: ١٥). وأعلن لنا سرّه لأننا لسنا عبيداً يخفي عنهم السيد ما هو مزعم أن يعمل به. إن محبة الله هذه جعلته يدخل نفسه في «مخاطرة الخليفة!» أي أن يقبل بأن يخلق آخر أمامه له كامل الحرية أن يرفض أو لا يريد أن يتعامل معه إلى الأبد إن شاء هذا الآخر!! (ف. لوسكي).. إن هذا الرفض - وللأبد - هو أعمق معنى لفهم «الخطية» و «إختبار جهنم» الأبدي أي البعد عن الله بالاختيار الكامل من الإنسان وبحريته.

لقد عبر غريغوريوس اللاهوتي في القداس عن هذه المعاني التي نصليها:
«لأجل الصلاح وحده خلقتني وكونتني ووضعتني في فردوس النعيم... وأخضعت كل شيء تحت قدمي... لم تدعني معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك... (ولكني) أنا إختطفت لي قضية الموت (بإرادتي)!!»

(القداس الغريغوري).

إن نظرة حب واحدة من إنسان حر لا تساويها سجدات عبيد الأرض كلهم، ولو حتى للأبد، في نظر الله. فأى قيمة لسجود عبيد مجبرين وأى قيمة في أداء فرائض ملزمة إذا قورنت ببناء حب ولو لثانية واحدة في الزمن؟ لذلك لا يحتاج الله لعبادتنا بل نحن الذين نشتهي الوقوف أمامه بفرح لكي يسكب علينا حبه ومجده:
«لست أنت المحتاج إلى عبوديتي (أي عبادتي وتكريسي لك) بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك (أي أبوتك ورعايتك لي)» (القداس).

إن كانت هذه هي محبة الله التي ندرکها من هيام الإبن حباً في الآب في صلاته (يو ١٧)، ومسرة الآب حباً في إبنه الوحيد الذي لنغمات حبه نسمع، ونطرب ونهتز سجوداً وتسبيحاً.. إن كانت هذه المحبة هي نفسها والمجد المعطى معها هي هبة الإبن لنا (يو ١٧: ٢٢ - ٢٣)، التي يأخذ الروح القدس منها ويعطينا (يو ١٦: ١٥)، فكم ينبغي أن نحب نحن بعضنا البعض. كم نحن مدينون لبعضنا بمشاهدة أبننا السماوي «الكامل» والمعلن لنا في شخص المسيح صورته ورسم جوهره والذي يشهد عنه روحه القدوس الساكن فينا كلما ذكرنا إسمه القدوس؟

المساواة والخضوع كمثل الثالث

يعلمنا الكتاب أن الإبن الكلمة «يخضع» لمشيئة الآب (مز ٤٠: ٨ و لو ٢٢: ٤٢ و ٤٢ و ١ كو ١٥: ٢٨)، ولكنه مع ذلك هو والآب واحد في المساواة والمحبة والطبيعة والكرامة والقدرة... كيف؟ كيف يتساوى الخاضع لمن يخضع له؟ هذا هو سر علاقة أقانيم الله.. هذا هو سر الطاعة الذي يصعب علينا أن نفهمه إذا قسناه بمقاييسنا الناقصة كبشر! لأن كلاً منا له ذاته الخاصة (Ego) ولسنا في وحدة كاملة، لذلك لا يمكننا أن نفهم جمال وكمال الخضوع (أي الطاعة) مع المساواة، فإن تساوى إثنان يصعب الخضوع.. وإن خضع أحد تحتفي المساواة. ما هو إذن السر الذي يجعل الخضوع والمساواة يتكاملان معاً؟!

الإجابة هي: «المحبة».. الحب الكامل هو الدافع الوحيد الذي يجعل المحب يعطي - لا مشيئته الخاصة فقط بل - حياته كلها بدون قيد ولا شرط وبفرح ولذة لمحبوته، ولا يكون هنا إحساس بالدونية أو النقص بأي صورة بل على العكس.. فمن يزيد في عطائه، فهو أكبر في حبه وأعظم في بذله!! نتفهم إذن أن رئاسة الرجل للمرأة هي على مثال علاقة الآب والإبن: "رأس كل رجل هو المسيح. وأما رأس المرأة فهو الرجل. ورأس المسيح هو الله" (١ كورنثوس ١١: ٣).

فهي ليست إذن رئاسة الأعلى للأدنى، بل رئاسة المحبة بين متساويين. كذلك يكون الفهم المسيحي أيضاً لرئاسة الأسقف في الكنيسة: رئاسة محبة وإيثار الأبوة، بين متساويين في الكرامة، مع الاختلاف الوظيفي.

لذلك فعمل الخلاص والتجسد لم يُنقص الله شيئاً، كما يتصور من يرون أن

الله مژّره عن الخليقة والإنسان وأن حلوله فيهم إنقاص لجلاله!
فالآب أحبنا وبذل حياة ابنه - ساكباً إياها فينا - بدلاً من الموت الذي دخلناه بأرجلنا وشريناه بكامل إرادتنا إذ اخترنا التآله بعيداً عنه.
والابن أحبنا حتى أنه تنازل وأخذ طبيعتنا في اتحاد كامل مع لاهوته لا ينفصل لحظة واحدة ولا طرفة عين للأبد (بلا إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير). حتى الموت، لم يفصلهما، بل بالقيامة أكد أننا لازلنا فيه بكامل طبيعتنا الممجدة التي فيه كباكورة لنا.

والروح القدس أحبنا فأحيانا بحياة الله وأعطانا سلطاناً أن نصير أبناء الله بالنعمة (يو ١ : ١٢)، فأصبحنا شركاء الطبيعة الإلهية (٢ بط ١ : ٤) ! من هذا لا نفهم فقط أن أقانيم الثالوث في خضوع وطاعة مع بعضهم البعض بل قد يصح - إن سأمحي القارئ على هذه الجسارة - أن يقال أن الله قد أخضع نفسه لإحتياج الإنسان (حباً ورحمة لا قسراً) حينما قبل أن يقدم لنا الخلاص وهو غير محتاج لنا بالكلية!! أليس هذا هو ما يلمح له الله المحب للنفس البشرية في قوله: «حوّلي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني» (نشيد ٦ : ٥)؟

يقول كتاب إله الإلحاد المعاصر مدافعاً عن حب الله ورقته: إن المحب دائماً يفتقر إلى محبوبه لأن بدونه لا تكتمل السعادة. إذن فالله المحب لانهائياً، فقير لانهائياً بحبه لنا!! الله اختار أن يفقر ذاته حباً فينا!! أليس هذا معنى البذل وإخلاء الذات (في ٢ : ٧)؟!

إن هذا هو إعلان الله لنا في روعته عن محبته لنا وطاعته لإحتياجنا - إن صح التعبير - وطاعة أقانيمه لمشيئة حبه فينا نحن الخليقة الضعيفة التي سكب فيها «كل ملء اللاهوت» (كو ٢ : ٩) في شخص المسيح كباكورة لنا (رو ٨ : ٢٩). هذا كله بالرغم من مساواة أقانيمه!!!

كيف نطبق هذه المعاني في حياتنا اليومية وتصبح لنا خبزاً يومياً في الكنيسة والعائلة؟!

تعلمنا الدسقولية - تعاليم الآباء الرسل - في باب عن السلطان الكنسي: «ليكن الشماس (وعضو الشعب ضمناً) بالنسبة للأسقف (أو الكاهن) كالابن بالنسبة للآب، ملكاً ونبياً..» «ولا يقول غير الإكليروس إنني خروف ولست

براع (أي ليس لي عمل ودور هام في الكنيسة). لأن خرافي هي خليقة عاقلة». ويردّد آباء الكنيسة هذا المعنى عبر التاريخ كما يوضحه اللاهوتي الروسي المعاصر پول إقدوكيموف في كتاب «سر الحب» بأن الاختلاف بين شخص الإكليروس والعلماني في الكنيسة هو اختلاف وظيفي فقط. فليس هناك إختلاف في الكرامة ولا الطبيعة ولا الكيان. ذلك لأنهما على مثال الآب والإبن.. متساوون في كل شيء، وواحد في كل شيء، ما عدا الصفات الأقدومية - أي التميز الوظيفي بينهم، هذا هو الفارق الوحيد بحسب إيماننا الأرثوذكسي. ذلك الذي يأخذ الثالوث القدوس كنموذج لعلاقة الأسقف بشعبه. لذلك أيضاً لا يختار الأسقف أسقف آخر، بل يختاره شعبه ويُجلّسه في حضور «أساقفة» آخرين، علامة الشركة والمساواة في الخدمة الرسولية. لقد رفضت الكنيسة تعليم الأريوسيين لأنهم رأوا أن الآب أعظم من الابن، وفي هذا الإنحراف الغاء للمساواة في الكنيسة بين الإكليروس والشعب وهو لا يوافق نموذج الآب والابن كما في تعاليم الرسل الأطهار.

أما بالنسبة للأسرة وعلاقة الزوج بزوجته فيقول بولس الرسول «ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة» (١ كو ١١ : ١١).

ويضيف أن يحب الرجل امرأته كما أحب المسيح الكنيسة باذلاً نفسه لأجلها (أف ٥ : ٢٥) وبذلك يصبح الرجل «رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة». وعندئذ فقط يمكن القول أن المرأة تخضع لرجلها كما تخضع الكنيسة للمسيح (أف ٥ : ٢٤).

أما رئاسة المسيح على الكنيسة فهي رئاسة تختلف اختلافاً جذرياً عن الرئاسة عند البشر. لأن رؤساء هذا العالم يسودونهم.. «أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا.. بل من أراد أن يكون رئيساً فليكن خادماً للكل..» (مت ٢٠ : ٢٦ - ٢٧).

وإن كانت الكنيسة تعلمنا أن علاقة الأسقف بالشعب هي على مثال علاقة السيد المسيح بالكنيسة، وعلاقة المسيح بالكنيسة هي نموذج علاقة الزوج بالزوجة، يصح أن يقال أن علاقة الزوج بزوجته هي أيضاً على مثال علاقة الآب بالإبن. وقد أكد القديس يوحنا ذهبي الفم هذا عندما علم بأن الزوج وزوجته وروح المحبة التي تجمعهما (سواء أنجبا أم لا) هم أيقونة للثالوث القدوس!

مجموع هذا الكلام وخلاصته، أن الخضوع والرئاسة في الأسرة لا يمكن فهمها

مسيحياً بدون التطابق مع مفهوم الخضوع والأبوة التي في الثالوث القدوس! فالله وحده بأفانيه وحبه هو الذي فيه كمال المساواة مع كمال الخضوع والطاعة بلا أي نقص، وذلك لكامل الحب المطلق الذي يحول هذه العلاقة إلى سيمفونية شجية، تتميز فيها الأنغام ولكنها تنسجم بالتمام، فتصبح وحدة لا يمكن فهمها إذا فصلنا نعماتها بعضها عن بعض أو نظرنا إلى إحديها على أنها أعظم أو أقل في الأهمية!!

أيضاً رئاسة السيد المسيح على الكنيسة لم يأخذها أبداً بسلطان ألوهيته وقدرته على الإخضاع.. حاشا!! فهذا الفهم مهين لكرامة المحبة والحرية ويلغي قيمة الكنيسة وبالتالي كرامة رأسها أي المسيح نفسه!

لقد إقتنى الربّ رئاسته على العروس المجيدة (المزينة بتبررات القديسين للأبد) حينما إقتناها بدمه، أي ببذل نفسه بالكامل ليخطب ودّها أبداً! «إفتحي لي يا حبيبي يا حمامتي.. لأن رأسي إمتلأ... من ندى الليل» (نشيد ٥: ٢).. والكنيسة إذ تحس بهذا الحب الجارف والحياة المبذولة بلا ندامة من أجلها ترفعه وتسميه «ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكننا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد... آمين» فهو لم يطلب هذا بل قدمته الكنيسة طوعاً. ولكي تجيب نداء حبه، بذلت أيضاً حياتها حتى الدم خضوعاً لحبه وشهادة لغرامها به!!

الرئاسة إذن هنا هي التقدم في البذل (To be a head is to be ahead) وليست التسلط كما يفهمها الإنسان بعيداً عن رسالة الإنجيل المفرحة.

والخضوع هنا هو تقبل وتقدير واحترام البذل المعطى من الزوج لزوجته. فليس بين المسيح والكنيسة من سيد وعبد بل محب ومحبوب لذلك فهو يعطينا الحب (ذاته) والمجد (ذاته) الذي يعطيه له الآب (يو ١٧: ٢٢ - ٢٣) وليس مجد شبيه ولا حب شبيه - أنظر الترجمات الانجليزية فهي أوضح من العربية (Good News Bible).

نرى إذن أنه إذا انعدم الحب من الرجل فهو ليس برأس لأسرته، فقد إستقال، ولذلك تثور ضده المرأة - بسبب المساواة الموجودة فعلاً - ولا تستطيع أن تخضع لأن الخضوع بدون حب مذلة ومهانة. وإن كان الخضوع هو تقبّل الحب ومبادلته بالحب، فماذا يقدم الرجل غير المحب لزوجته حتى تستطيع أن

تتقبل منه؟!

إن مشكلة «العالم» البعيد عن الله (وحتى بعض المؤمنين قليلي المحبة) أنهم لم يفهموا مغزى كلمة «كما» في قول بولس الرسول عن الرئاسة والخضوع «كما» المسيح والكنيسة في علاقتهم!

ولم يفهموا معنى الحب والمساواة التي في الثالوث، لذلك فهم يعانون من ثورات «حرية المرأة»!! إن المرأة لا تبحث عن الحرية خارج الأسرة أيها الرجال بل داخلها! إنها حقيقة تبحث عن الحب الزوجي من رجلها والبذل الذي يستطيع أن يفجر فيها طاقات العطاء وقبول الحب بالحب - أي الخضوع بالمعنى الإنجيلي السليم - عندئذ فقط تتوج رجلها رأساً بإرادتها الحرة كما الكنيسة للمسيح، فالرجل ليس رأساً بذكورته بل كهبة حب من زوجته إن بذل نفسه على مثال المسيح.

إن مفاهيمنا للأسف قد تدنست كثيراً بمفاهيم «العالم» البعيد عن الله، لذلك لن نفهم معنى الرئاسة والخضوع إن لم نَعُدْ إلى حضن الآب.. هناك وهناك فقط.. نفهم كمال الحب والمساواة والخضوع للوحدة ومن أجل السعادة الواحدة وليس للتسلط سواء في الكنيسة أو الأسرة.

الآن نفهم لماذا لخص فيلاديمير لوسكي قول السيد المسيح أن الحياة الأبدية هي أن نعرف الثالوث القدوس فيما معناه، «إما الثالوث أو.. لا شيء!!»

الله والإنسان والكون المادي

الجزء الثاني

المقالات السبعة

الفارق بين المطلق (الغير متغير) والنسبي (القابل للتغير) في تعاليم الكنيسة

قبل أي حديث أو مناظرة أو مناقشة يجب الإتفاق على التعاريف. أي يجب أن نتفق على تعريف كل إصطلاح وعبارة نتعامل بها لكي نتأكد أننا نتكلم ذات اللغة، ليس في إسم اللغة بل في المفهوم والمضمون الخاص لكل كلمة وعبارة ومن ثم كل فكرة يدور الحوار حولها. غياب الإتفاق على التعريفات هو السبب الأساسي والجوهري جدا لخلافات اللاهوتيين والكنايس في التفسيرات والإنشاقات على مر الزمن. وإني أرى أن بادئ ذي بدء يجب أن نتفق على ما هو مطلق (غير متغير) وما هو نسبي (قابل للتغير) في كل ما ندرسه من تعاليم تسلمناها عبر القرون من الأجيال السابقة في الكنيسة. تعودنا تقويًا أن نقدر كل ما نتعلمه في الكنيسة، وهذا جيد، ولكن ليس كل ما نعتبره مقدس لإرتباطه بالكنيسة هو مطلق. المطلق هو ما نقبله ولا نحتاج أن نراجعه أو نغيره مثل العقيدة (الدوجما) المتضمنة في قانون الإيمان، إلى جانب أقوال الرب يسوع المسيح. والمتغير هو كل ما هو قابل للتغير مثل التفسيرات والطقوس والقوانين الكنسية والآراء الشخصية، على أن يكون التغير بإتفاق الكنيسة كلها معًا.

الله وحده هو المطلق الوحيد، بالمعنى الكامل الأوحده:

والمطلق في التعاليم والمبادئ هو مالا يختلف عليه البشر مع إختلاف الزمان والمكان والمعتقد، لأنه النور الداخلي الذي يعكس بصمة صفات الله في الإنسان، أي صورته ومثاله. ولا يحتاج إدراك المطلقات الخيرة بالعقل البشري لكتاب أو لني،

لكن يشترك إليه الإنسان بالفطرة: فلا أعتقد أن هناك إنسان في أي زمان أو مكان أو معتقد يعترض على أن المحبة والرحمة والمغفرة ومساعدة المحتاج والضعيف والعدالة والحرية والمساواة بين البشر، والبناء والعلم والعمل على تقدم الإنسان وإحترام حريته وحقوقه وكرامته ... هي كلها خير مرغوب فيه، بل كلها أمور جبلنا عليها ونحتاجها ونحب أن يقدمها الآخرون لنا. أما الظلم والكذب وإيذاء الآخر وإستغلاله، والسرقه والقتل وإغتصاب ما ليس لنا والخيانة لأي إنسان أو لعهد، فهذه أمور كريهة ونسميها شر ويتفق الكل على رفضها بالفطرة.

والحق أن هذه الأمور أيضاً، خيراً كانت أم شراً، لم يعرفها البشر منذ أيام موسى النبي فقط، بل هي مفاهيم فطرية زرعها الله كناмос طبيعي في ضمير كل بشر عند خلقته . وهي النااموس الذي عاش به الآباء الأولين بدون الحاجة إلى نبي أو كتاب، كما تذكر دسقولية الآباء الرسل. بل وأريد أن أقول أن إلهام الروح القدس ووحيه للبشر لا بد وأنه بدأ مع ظهور الإنسان وبزوغ الضمير على الأرض، لأن الثالوث القدوس لم يكن بلا عمل في أي وقت منذ الأزل وإلى الأبد. وأتجرأ وأقول أن إلهام ووحى الروح القدس في جوهره هو رسالته لنا من خلال خبرة وضمير ”كل بشر“ مهما اختلفت عقيدته، من خلال الخبرة الإنسانية المعاشة، وهذا الإختبار هو ما دفع الأنبياء للتعليم أو الكتابة. ولو رفض القارىء تعبير ”كل بشر“ الذي ذكرته، حاصراً عمل الروح القدس في الإنسان المسيحي فقط، أذكره أنه لو كان لأي إنسان، ملحداً أو مؤمناً، مصدراً موحياً للخير وملهماً للمحبة غير الروح القدس، لكننا إذن نؤمن بوجود أكثر من جوهر للخير، خارج الله الروح القدس ذاته ... وهذا هو الشرك بعينه، حاشا. بل تعلمنا الكنيسة أن الإختبار الإنساني الطبيعي الفطري لله، بالروح والعقل هو أهم مصدر للتقليد الكنسي، وهو المصدر الأوّل لما دونه التلاميذ والرسل والأنبياء قديماً في الكتاب المقدس. فالتقليد الرسولي الإختباري لحياة المسيح في وسطنا، وحياتنا معاً، هو الذي كتب الكتاب المقدس وليس العكس. يبدو أنه قد صدّق من قال: ”لا يوجد شيء يسمى نصاً صريحاً وكاملاً بذاته أبداً ... ولكن جوهر كل نص هو المادة الخام التي تسبق النص، وهو ما نسميه ”ما قبل النص“ ...

Pretext when lived becomes a living text

النص الحقيقي هو النص المعاش المختبر والممتحن باختبار الإنسان الحي فقط.“
ولذلك تعلمنا الكنيسة أنه عند وضع قانون الإيمان كانت هناك مفاهيماً مختلفة بل هرطقات بسبب تعدد احتمالات التفسير لنصوص الكتاب المقدس الواحدة، بل وأقوال الرب يسوع المسيح نفسه. وكان الهرطقة يستعملون المنطق البشري وحده لتحليل وتفسير النصوص والحوار، بعيداً عن الاختبار الإنساني الحي لخلاص الرب في كنيسة القديسين. فكانوا يرفعون من شأن النص الظاهري الخام، يرفعونه على اختبار الكنيسة للمعنى المعاش.

ولكن الكنيسة قبلت فقط ما قد إستقر في وجدان شعبها من إختبار إنساني، لرفض تفسيرات الهرطقة. بمعنى أن النص الذي لا يتفق مع المحبة والرحمة الإلهية كما تختبرها الكنيسة الحية، أو النص الذي يُنقص من إدراكنا الكامل عن وحدة الطبيعة الإلهية مع الطبيعة الإنسانية، وحدة كاملة، في المسيح يسوع أولاً ثم فينا بالروح القدس (بغير إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق لحظة واحدة ولا طرفة عين) هو نص يحتاج للمراجعة وإعادة التفسير في ضوء النصوص الأخرى، وإخضاع هذا التفسير لإختبار الكنيسة المعاش، وليس لحروفه وكلماته وحدها فقط.

وذلك لأن ”إتحاد“ الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية، في المسيح ثم فينا بالروح القدس الساكن والمتحد بنا، (و ليس فقط موت المسيح على الصليب) هو جوهرنا الذي حقق الفداء والخلاص والكفارة، من فنائية الوجود الإنساني. وهذا الإتحاد هو الذي ”كفر عن“، أي ”طهر“ طبيعتنا من نجاسة الموت الروحي الأبدي، إذ زرع فينا، بالتجسد، بذرة الحياة الأبدية، حياة الله وحده فقط. ولكن الله وهبنا، بإتحاد طبيعته الحية بطبيعتنا المائتة، هذه الحياة الكاملة الأبدية بدلاً من موتنا. فحلّت الحياة الأبدية بدلاً من الموت الأبدي، وحل النور بدلاً من الظلمة، والخلود بدلاً من الفنائية وبطلان معنى الوجود: ”و الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور (التجسد) المحيي الذي لإبنك الوحيد - القداس“، وليس بموت الصليب وحده. هذا هو معنى الفداء والخلاص والكفارة في فكر آباء الكنيسة الشرقيين: هدم الموت بالتجسد الإلهي أساساً، والصليب والقيامة، اللذان هما ”ختم مصداقية“ الفداء الذي

تم بالتجسد. هذا كله يفهم كعمل واحد كامل متكامل لا ينقسم ولا يتجزأ، وليس تعريف الفداء والخلاص والكفارة كما كان في الفكر الغربي في القرون الوسطى، وهو "إتمام عقوبة الموت في المسيح، بدلا من إتمامها في الإنسان - أي عقوبة بدل عقوبة". ولكن الآن يتبع الفكر الآبائي الشرقي الأرثوذكسي معظم آباء الكنيسة الكاثوليكية، وكثيرون من معلمي الكنائس البروتستانتية.

نرى إذن أن النصوص المكتوبة كلها هي حقيقة تأتي في مرحلة لاحقة ومصدقة لما تختبره الجماعة الإنسانية، لقبول أفضل التفسيرات للحق، لأننا لا يمكننا إدراك الحق في كماله المطلق على أية حال. فقانون الإيمان هو أفضل صيغة للتعبير عما أدركناه عن ذات الله وعن مصيرنا الأبدي، وقد وضعته الكنيسة لتوضح لنا ما يتوافق مع ما أدرك من الحق فيقبل، وما يتعارض معه فيرفض. ولكنه في صيغة الرفض السليبي لما لا يتفق مع الحق كما في (بغير إحتلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق لحظة واحدة ولا طرفة عين)، لا يكون قانون الإيمان محددا ولا حاصرا للحق في عبارات وصيغ مهما بلغت عظمتها. لأن رفض ما لا يتفق مع الحق ممكن، ولو بصورة نسبية غير مطلقة، أما تحديد وحصر الحق في إدراك كامل، أو صيغة جامعة شاملة بلغة بشرية فهو المستحيل.

نعلم أيضا أن إدراك ما هو خير أو شر هو إدراك في واقعه يتم بالإختبار "الطبيعي" وليس بالإختبار المعجزي. ونحن نعلم أن القليل جداً مما كُتب لنا في الكتاب المقدس هو ما سلّم للكتّاب بصورة رؤى أو إعلانات فائقة للطبيعة. ونعلم أن الجلل الأعظم من تعاليم الأنبياء نعتبرها كلمة الله، كمبدأ أساسي وجوهري، لأن الخبرة البشرية قد صدقت على هذه التعاليم أنها تتفق مع الخير أو الشر الذي أدركه الإنسان منذ البدء، في الضمير، قبل أي نبي أو كتاب. ودسقلوية الآباء الرسل تؤكد أن الله قد رسم فطريا ونحت في قلوبنا وعقولنا "الناموس الطبيعي الأول" (للتمييز بين الخير والشر والمحبة والبغضة) والذي أعلنه الله مرة ثانية مؤخرا بالوصايا العشرة، لمجرد التذكرة لا أكثر، بصورة مكتوبة لموسى والأنبياء. ثم تبّت الناموس الطبيعي الأول وأعلنه واضحا، من خلال حياة الكلمة المتجسد وتعاليمه، بعد أن حررنا من رباطات وكنافات الناموس الموسوي، التي هي تعاليم عن النجاسات والطهارات والذبائح والعنف وأسر سبائا الحرب ورجم الخطاة ... إلخ كما يلي:

ما جئت لأنقض بل لأكمل:

نحن نعلم أن الرب عندما قال ”ما جئت لأنقض بل لأكمل“ أنه أيضا رفض عنف الناموس، وحررنا من عبودية ما أستمته دسقولية الآباء الرسل ”أثقال - رباطات - أو كتافات الناموس“، والتي شرحتها الدسقولية في الفصل الـ ٣٣، كما قدمها لنا المستشار د. وليم سليمان قلادة، وأقتبس منها هذه الفقرة الرائعة جدا:

”فلأجل قساوة قلوبهم (شعب إسرائيل) ربطهم بهذا: الذبيحة والتطهير والإمتناع (لا تمس ولا تذق ولا تستعمل أو تجس) [راجع كولوسي ٢ عدد ٢١-٢٢، فهي تؤكد أن هذه الرباطات كلها: وصايا وتعاليم الناس وليس الله!] ... فأما أنتم أيها المؤمنون الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلكنم منها وجعلكم أحرارا من العبودية من هذه الرباطات ... لأن المسيح ابن الله لما جاء حقق الناموس وكمله، وحمل الأثقال [رباطات أو كتافات الناموس] التي كانت عليهم وبطلها بالكمال، والناموس الطبيعي ثبته [الذي عاش به الآباء بدون وصية مكتوبة قبل موسى] وجعل سلطان الناس حرا.“^(*)

النظام الأخلاقي عند الكثير من الحضارات القديمة:

ونحن نعلم أن النظام الأخلاقي عند الكثير من الحضارات القديمة، خاصة قدماء المصريين، كان لا يقل في جماله وروعته عن ناموس موسى، بل كان أرقى في بعض تعاليمه. وقصة كذب إبراهيم أبو الآباء عندما قال لأبيمالك، ملك الفسطينيين، أن سارة هي أخته وليست إمرأته، ثم ”جاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل، وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ببعل. ولم يكن أبيمالك قد إقترب إليها. فقال يا سيد أمة بارة تقتل؟“ ...، فاعترف إبراهيم بكذبه، وبكت أبيمالك إبراهيم على كذبه: ”وقال له: ماذا فعلت بنا وماذا أخطأت إليك حتى جلبت عليّ وعلى مملكتي خطية عظيمة“ (تكوين ٢٠ عدد ٢-٩). فكان أبيمالك أتقى من إبراهيم كما يشهد الكتاب المقدس. ثم حدثت نفس القصة ثانية

* (صفحة ٧٢٧ من الطبعة الأولى عام ١٩٧٩). ما بين الأقواس المربعة [] هو إدخال من كاتب هذا الكتاب.

بين إسحق وأبيمالك ذاته، حين قال إسحق عن رفقة زوجته الجميلة أنها أخته لئلا يقتلوه ليأخذوها. ولكن أبيمالك ”أشرف من الكوة، ونظر وإذا إسحق يلعب رفقة إمرأته. فدعا أبيمالك إسحق وقال له: إنما هي إمرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ ... فقال أبيمالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لأضطجع أحد الشعب مع إمرأتك فجلبت علينا ذنبا.“ (تكوين ٢٦ عدد ٨-١٠).

وعند قدماء المصريين، كما عند حضارات أخرى قبل ناموس موسى، كانوا يُجرّمون الكذب والزنا والقتل (بدون سبب قانوني) والسرقة وعدم مساعدة المحتاج وإكرام الضعيف، وإحترام الإله والقانون (= الوسايا العشرة). بل كان المصري القديم يؤمن بأنه سوف يُحاسِب بعد مماته ويُلقى في العذاب لو كان قد إمتنع يوما عن ري نبات عطشان، وليس فقط أذية البشر!!! وكان المصري القديم يذبح الذبيحة بسكينه تحت إبط (تحت كتف) الذبيحة لتتلف ببطء، وليس من الرقبة، لكي يخفف عنها الألم والرعب المصاحب لقطع الرقبة. ولم يكن هذا حال العبرانيين في ناموس موسى. وقبل أن يقتل المصري القديم ذبيحته كان يخاطبها في أذنها طالبا الصفح والمغفرة لأنه مضطر لقتلها ليأكل هو وأهل بيته لكي لا يموتوا!!! هكذا كانت رقة المشاعر وحنان المصري القديم، وبدون ناموس موسى!!!

تعاليم الرب يسوع (الله الكلمة) وحدها، نسجد لها كتعليم وإعلان إلهي مطلق:

وهذه التعاليم يجب أن نتفهمها في سياق النص الكتابي في مجمله، والسياق الحضاري الثقافي المحيط بها يوم قيلت، من جهة المبادئ الجوهرية المطلقة، التي ذكرتها، والتي تحملها العبارات الإنجيلية في مجملها، وليس من جهة الحروف والكلمات، سواء في الأصول اليونانية للبشائر الأربعة أو الترجمات المختلفة لذات النص الأصلي. فالله يحدثنا بفكر ومعنى وفهم عقلي وقلبي، وليس بنصوص مصمتة، لأن الحرف يقتل المعاني، والروح الذي للتعليم هو الذي يُحي الحرف للفهم المستتير. ولذلك لا يجب أن نستعمل التعبير الغير إنجيلي أنه ”لا إجتهد مع صراحة النص“. هذا مبدأ غير مسيحي. فليس من نص بلغة بشرية يسمى نصا صريحا أو

مصمما مقفولا وله معنى واحد، إلا لو كان المفسر يظن أنه هو وحده الذي يعلم فكر الله بلغة إلهية يقينية!!! وهذا مستحيل. أي نص مكتوب يحتمل أكثر من معنى. وتلك المعاني يمكن إستنتاج بعضها فقط ، وأيضا بعد مراجعة الاختلافات بين حرفية النصوص في البشائر الأربعة للقول الواحد والمتكرر، والمقارنة مع كل النصوص المتعلقة بذات الموضوع في الكتاب بكليته.

وذلك لأن كُتِّب الكتاب المقدس، الموحى لهم، قد كتبوا ونقلوا لنا ما شاهدوه وسمعوه بعد عشرات السنين، ولم يكونوا يفرغون شرائط فيديو مسجلة بحرفيتها، أو ينسخون ما يقال أمامهم في ذات اللحظة. وأيضا الوحي لا يعصم الكاتب من القصور الحضاري والثقافي، الذي يؤثر بالقطع على إختيار الكلمات التي تعبر عما فهمه وما سمعه قبلها بسنين كثيرة. وقد يعترض البعض على هذا الرأي بحجة أن وحي الروح القدس يعصم الكاتب والنبى من كل خطأ. وهؤلاء أقول:

يؤكد لنا د. موريس تاووضروس، أستاذ اللاهوت بالكلية الإكليريكية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الجزء الأول من كتابه علم اللاهوت العقيدى (مكتبة أسقفية الشباب بالأنا رويس) صفحة ٨٤: ”أن الوحي لا يلغى شخصية الكاتب، وأن الكاتب يكتب متأثرا بثقافته وبيئته، هو ما نلاحظه من إختلاف الأسلوب بين أسفار الكتاب المقدس المختلفة، وكذلك عدم إلتزام الكاتب بالحرفية فيما يكتب“. ويذكر لنا د. موريس تاووضروس مباشرة، أن في عماد السيد المسيح قال الكتاب في (لو ٣ عدد ٢٢) أن الصوت الذي سمعوه قال ”أنت إبنى الحبيب بك سررت“، ولكن ذكر القديس متى هذه العبارة ذاتها بعد العماد بصورة مختلفة حرفيا، في مت ٣ عدد ١٧: ”هذا هو إبنى الحبيب الذي به سررت“. وكمثال آخر عن عدم الإلتزام بالحرفية، العبارة التي كتبت على صليب الرب عن كونه ملك اليهود قد ذكرت في الأناجيل الأربعة بأربعة صيغ مختلفة من جهة الكلمات، ولكن المعنى هو الغير متغير: ففي مت ٢٧ عدد ٣٧: ”هذا هو يسوع ملك اليهود“. وفي مر ١٥ عدد ٢٦: ”ملك اليهود“. وفي لو ٢٤ عدد ٣٨: ”هذا هو ملك اليهود“. وفي يو ١٩ عدد ١٩: ”يسوع الناصري ملك اليهود“. ولنا أيضا فيما قال الرب يسوع المسيح نفسه مثال على أن النص إذا أخذ بغير

إدراك وتجميع سياق كل ما قيل عن الموضوع الذي يناقشه النص فقد نفقد معناه، بل قد نتوه في هرطقات بغير قصد. فالرب قال ”أنا والآب واحد“، فأخذها سايليوس وقدم بدعته أن أقانيم الثالوث القدوس هم شخص واحد وأقنوم واحد، ولكنه متعدد ومختلف الظهورات. وقال الرب أيضا في موضع آخر: ”أبي أعظم مني“، فأخذها آريوس وعلم أن الآب أعظم في اللاهوت من الابن !!!

فيجب أن نعلم أن أي نص مهما كانت قدسيته هو مقدم لنا بلغة بشرية حمالة أوجه، ويمكن أن يكون لها عدة تفسيرات لأنها ليست لغة إلهية مطلقة، حتى وإن كان الرب يسوع هو قائلها، لأنه لم يُرد أن يحدثنا بلغة السماء التي لن نفهمها. ولذا قد قال بنفسه: ”إن كنت قلت لكم الأرضيات [بلغة الأرض] ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات [بلغة السماء]؟“ (يو ٣ عدد ١٢). فالله إذن لا يكلمنا بلغة إلهية مطلقة لا تحتاج لشرح، ولكنه يكلمنا بلغة بشرية قابلة للتفسير والتأويل، وتحتاج لتجميع عناصر ومفردات المواضيع والقراءة في سياق النص الكتابي في مجمله، وفي السياق الحضاري والثقافي لزمن كتابة أي نص، بغير إحتراء.

وهذه اللغة أيضا تصل إلينا من خلال بشر محدود غير كامل، حتى وإن كان المضمون والرسالة العامة ”موحي بها وملهمة بالروح القدس“ (٢) تيموثاؤس ٣ عدد ١٦ و٢ بطرس ١ عدد ٢١). فحديث الله لنا من خلال البشر يشبه البث التلفزيوني الجيد جدا (الوحي المقدس) ولكنه يصلنا من خلال أجهزة عرض قاصرة (البشر الأنبياء والرسل)، ورغم أن هذه الأجهزة في واقعها متفاوتة في النقاء واللون والوضوح، إلا أنها بلا شك تنقل لنا إرسالا إلهيا كاملا ومطلقا في أصله السمائي. لذلك أيضا لم تأت تفسيرات آباء الكنيسة على مر العصور بمعنى واحد مطلق وفريد لأي من كلمات الرب نفسه، كما لم تتفق الكنائس على طقس واحد لأي من العبادات، لأن هذه الطقوس كلها، بلا إستثناء، هي متغيرات تقويّة نسبية وليس لها صفة المطلق.

قانون الإيمان:

لذلك إحتاجت الكنيسة أن تصيغ ”جوهر العقيدة المسيحية“ من جهة ما نؤمن به أنه مطلق في ”قانون الإيمان“ (الأمانة) والذي بإختصار شديد يؤكد لنا

موضوعي العقيدة:

أولاً: الثالث القدوس، إعلانه عن ذاته، وعلاقاته وعمله في الخليقة:

أن الله أعلن عن نفسه، من خلال كلمات الرب يسوع المسيح (كلمة الله) ذاتها، أنه إله واحد في ثلاث أقانيم، أي الآب والابن والروح قدس، والثلاث أقانيم هم واحد في الجوهر، وليس في الأقانيم. ويجب أن ندرك بكل وضوح أننا لا نستطيع أن نعدّ حساباً في الله، لأنه ليس فيه عدد ولا تعداد، كما قال القديس باسيليوس الكبير (هو المالا نهاية المطلقة). وإن كنا نعلم أن الله أعلن عن نفسه إله واحد في ثلاث أقانيم، فهذا الإعلان العددي هو فقط ليعين ضعف أفهامنا، وليقرب لأذهاننا البشرية كيف أن كل أقنوم من الأقانيم له تميزه وفرادته. والعدد الحسابي الرياضي جائز فقط لما هو مخلوق ومحدود، لأن ما يمكن عدّه يمكن حدّه وتحديدّه وحصره، وتكون له بداية ونهاية أيضاً. ولكن ليس في الله مادة ولا زمان ولا مكان ولا أجزاء للعد الحسابي. ولو كان مفهوم ”الموحدين بالله“ أن الله شخص واحد أحد صمد، مصمت عددياً، لكان هذا تحديداً لله الغير محدود والغير معدود، ولكان الإنسان من حقه أن يدعي أنه قد أدرك جوهر وكنه الخالق ذاته!!! فإن أعلن الله عن نفسه أن في جوهره الواحد، ثلاث أقانيم فهذا لا يختلف عن لو أنه قد أعلن أن فيه مائة أو ألف أو مالا نهاية من الأقانيم (لو جاز القول، فقط لتوضيح أننا لا نعد في الله حساباً) فهذا لا يعني الشرك أو تعدد الآلهة، لأن جوهر ألوهيته يبقى واحداً وليس أكثر.

مثّل الشمس - كيف أن الله واحد وهو أيضاً ثلاث أقانيم.

وقد إستعمل الآباء ”مثّل الشمس“ للشرح والتقريب لفهمنا عن: كيف أن الله واحد وهو أيضاً ثلاث أقانيم؟ فالشمس هي نجم مضىء في الفضاء. ولكن لها شعاع النور وشعاع الحرارة الدافئة اللذان يصلاننا أيضاً، بل هما يحملان ويعلنانا لنا جوهر الشمس الواحد الذي يشترك فيه النجم والنور والحرارة. ولكننا ندرك جميعنا بلا عناء فكري أن النجم والنور والحرارة هم ثلاثة كيانات متميزة، ولكنهم في ذات الإدراك العقلي شمس واحدة ولها جوهر واحد، وليس النجم والنور والحرارة ثلاثة شمس. فنحن ننظر النجم في السماء لنقول ”هذه هي الشمس“. ونرى النور بملأ عيوننا فنقول ”هذا النور هو الشمس“. ونشعر

يدفء الحرارة فنقول ”الشمس دافئة“. أي أننا نسمي النور الشمس، ونسمي كل من الحرارة والدفء الشمس أيضا. وليس النجم ونوره وحرارته كيانا واحدا بل ثلاثة كيانات (مثل الأقانيم)، كلٌ متميز عن الآخر بلا إفتراق في الجوهر ولا زمن الكينونة (الوجود) ولا تعددية، لأنهم شمس وجوهر واحد، ولم يسبق أحدهم الآخر في الكينونة. فالنجم لم يكن أبدا بلا نوره أو بلا حرارته، وكذلك النور لم يكن بدون النجم والحرارة، والحرارة لم تكن بدون النجم أو النور.

وعلاقة الأقانيم معا ومع الخليقة كلها عبر عنها القديس مكسيموس المعترف بأنها ”حركة الحب الأزلي“، ويعبر عنها الشعراء في ترنيمة (لورد أوف ذا دانص) التي أحبها جدا، أي ”إله الرقصة الأبدية“، على أن حركة المحبة الأزلية هذه بين الأقانيم والخليقة، هي فرحة ورقصة الثالوث مع الإنسان، شبيهة الثالوث وحببيه، بل ومع الكون والخليقة كلها: مع كل دوران ورقص للمجرات والكواكب وجزئيات الذرة، مع كل سعي وعدو للإنسان والحيوان لتحقيق إرسلته في الحياة وشبع يومه، مع كل تمتع بما أعطاه الله من حرية للعمل والإبداع والخلق مع الخالق، مع كل شروق وغروب، مع كل دمعة ألم أو فرح، مع كل أناتنا وكل ضحكاتنا ... هو يتحرك ويتفاعل ويتشارك ويرقص معنا. إن إلهنا ليس إله الفلاسفة الصامت الثابت بغير حركة ولا تفاعل لأفراحنا وآلامنا، بل هو حقا يتحرك ويرقص متفاعلا معنا. يرقص ويتفاعل مع خليقته، حببته كما يعبر الشاعر العبراني في نشيد الأناشيد. هو إله، حرك قلب داود وأوتار قيثارته معبرا عن فرحه بالخليقة (مزمو ١٠٤ عدد ٣١) ويرقص معها في سكر أبدي، ويسبّح معها في بحر محبته: في تجسد، في ميلاد، في شقاء، في تألم جلد، في موت بل في قيامة وفي صعود ... آخذا بيدها راقصا من المذود في بيت لحم للسباحة في نهر الأردن، ومن الوادي صاعدا لجبل طابور، ومن القبر طائرا إلى حضن مجد الآب ذاته.... إله الرقصة الأبدية!

وشركة محبة الثالوث بين الآب والإبن والروح القدس، لم تكن ممكنة لو أن الله واحد أحد مصمت عدديا. لأن الحب يقتضي وجود المحب والمحوب معا، وإلا فمن ذا الذي كان يستقبل الحب من الآب منذ الأزل، قبل الخلق، إن كان الله أقنوما هو ”واحد أحد مصمت عدديا“ بلا محبوب يسكب عليه محبته، إن لم يكن

الله ثالثاً أي عائلة حب؟؟؟!!! ومن هذا النموذج للمحبة ينبع كل الخير للخليقة، وكل تعليم إلهي عن كيف نحيا الحياة معاً، وكيف، بل ولماذا، نؤمن بكل عقيدة مطلقة لنا. بدون المثال الإلهي الثالوثي للحب، ما كان الإنسان ليعرف الحب ولا الجمال ولا الشركة، بل فقط الفروض والعبودية لإله جبار متعجب، ماكر، كما يراه بعض البشر ويعبدونه خوفاً وطمعاً. وقد لخص فلاديمير لوسكي في كتابه ”اللاهوت السري للكنيسة الشرقية“ هذه المعاني بقوله:

”إذا رفضنا إيماننا بالثالوث القدوس كأساس جوهري لكل الحق وكل الفكر الإنساني، فنحن إذن قد إلترنا بطريق نهائيه العدم ذاته، ننتهي إلى اللاشيء، ننتهي إلى الدمار الكياني الكلي، وهذا هو الموت الروحي. فبين الثالوث وجهنم لا يوجد خيار ثالث.“ (منشورات معهد سانت فلاديمير، بنيويورك، ص ٦٦).

وتؤكد الكنيسة على وحدانية الجوهر الإلهي، وذلك لأن الإبن مولود من الآب (ميلاد روحاني أزلي غير زمني - غير ميلاده الزمني بالجسد من العذراء القديسة مريم)، وأيضا الروح القدس ينبثق أزلياً من الآب فقط (وليس من الآب والإبن). أي أن الآب بجوهر ألوهيته الواحد هو المصدر الواحد للأقنومين الآخرين (كما تشعل شعلتين من شعلة ثالثة، والشعلات الثلاثة هم نار واحدة بالرغم من تميزهم - نور من نور - إله حق من إله حق). فكل ماهو للإبن وللروح القدس هو نابع ومعطى من الآب. ولذا الثلاث أقانيم هم جوهر واحد، أي إله واحد بسبب وحدانية الجوهر بالرغم من الإعلان عن ثالوثية الأقانيم. وهم واحد في الجوهر لكنهم متميزون عن بعضهم البعض في ”الوظيفة“، إن جاز التعبير للشرح البشري (= الصفة الأقنومية)، كما يشرح قانون الإيمان. فالآب ليس هو الإبن ولا الروح القدس في كيانه الأقنومي. والإبن ليس هو الآب ولا الروح القدس في كيانه الأقنومي. والروح القدس أيضاً ليس هو الآب ولا الإبن في كيانه الأقنومي. وهم غير مخلوقين، وهم متساوون في الأزلية، أي أنهم لا بداية ولا نهاية لهم - هم كائنون خارج نظام الخليقة كلية.

وهذه الخليقة كلها تتلخص في ثلاث خلائق أو نظم: المادة والزمن والمكان. ولم يكن هناك أقنوماً قبل أو بعد الآخر زمنياً، لأن ليس في الله زمن، ولا مادة ولا مكان. والثلاث أقانيم متساوون في المجد والقدرة والقوة والكرامة وفي كل

الصفات ما عدا الصفات الأقنومية: أي أن الأبوة هي للآب وحده، والبنوة للإبن وحده، والإنبثاق للروح القدس وحده. وقانون الإيمان يعلن لنا سر الثالوث وعلاقتهم معا وعمل كل من الأقانيم بالخلقة: الآب الخالق يشاء الخلق. الإبن المخلص يخلق، أي يفعل ويأتي بمشيئة الآب إلى الوجود. والروح القدس المحيي يتمم ويزرع ويهب هذه المشيئة (التي أرادها الآب وفعلها الإبن) للخلقة كلها. وهكذا يشترك كل أقنوم مع الأقنومين الآخرين في كل أعمال الله: الخلق، العناية الإلهية، الفداء، تمجيد وتأليه الخليقة... إلخ. ولذا نصلي محدثين العذراء القديسة مريم: "لأن الآب إختارك (المشيئة) والإبن تنازل وتجسد منك (فعل مشيئة التجسد) والروح القدس ظللك (أتم فعل الحبل والميلاد الإلهي من العذراء، وفي كل نفس بشرية تؤمن بالثالوث القدوس وخلاصه الموهوب لنا)".

ثانياً: قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى:

إننا نؤمن بقيامة الأموات كلهم (أبرار وغير أبرار) وأن لكل حياة أبدية في الدهر الآتى اللازمي، لأن عطية الله هي بلا ندامة، وإن كان مجد (أو ظلمة) كل إنسان يختلف بحسب قول الرب في يوحنا ٣ عدد ١٩-٢٣: "و هذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي (الفاعل هنا هو الإنسان ذاته بحريته) إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل (الفاعل مرة أخرى هنا هو الإنسان بحريته) إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.".

التعاليم النسبية (الغير مطلقة) القابلة للتغير بالزمان والمكان في الكنيسة:

أما كل تعليم بعد قانون الإيمان في الكنيسة فهو إما إجتهد بشرى لتفسير العقيدة المطلقة المذكورة في قانون الإيمان، أو إرشادات ووعظ لشرح نصوص الكتاب المقدس، أو آراء وأجوبة لأسئلة تفرضها الظروف ومتغيرات الزمان، أو ترتيبات طقسية لشارك بروح واحدة في العبادة، أو نصائح سلوكية قد يغلب فيها في أكثر الأحيان أثر الحضارة والأعراف والثقافة الإجتماعية التي للمكان والزمان الذي تقدم فيه هذه النصائح التي تغلب أحياناً على جوهر وصية الرب الإلهية في الكتاب المقدس ذاته!!! كل هذه التعاليم هي إجتهدات بشرية نسبية، غير مطلقة وقطعا قابلة للتغير أو التطوير، لأنها تختمل الخطأ والصواب، ويمكن الأخذ منها والرد عليها، بل يمكن قبولها أو رفضها رغم ما قد يكون لها من صور للتقوى وحتى إن طال زمن قبولها في أجيال عديدة.

فقد يأتي زمان ونذكر أن تفسيراتنا القديمة لم تكن مطلقة الصحة. وكمثال أذكر هنا أن الكنيسة لم ترفض نظام التجارة في البشر (تجارة العبيد) إلا منذ قرن أو إثنين على الأكثر!!! وأيضاً، كما سأوضح في مقالات لاحقة، لم تعترض الكنيسة على معاملة المرأة كإنسان من الدرجة الثانية إلا في القرن العشرين. بل ولا يزال البعض يعترض على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كل الوظائف والخدمات الكنسية!!! هذه قطعاً آراء سوف تختفي بتطور فكر الكنيسة ونظرتها للمرأة، لكي تقترب من فكر الكتاب المقدس (ليست المرأة دون الرجل) في القريب. بمشيئة الرب. وذلك لأن المرأة خلقها الله "معينا نظير الرجل" (تكوين ٢ عدد ١٨) أي مساوية في المجد والكرامة والعقل وحرية الإرادة والطهارة والقداسة والقدرة على القيادة والتعليم والإرشاد... إلخ، وفي كل شيء مثل الرجل، ما عدا التميّز البيولوجي.

وكمثال آخر لتطور تفسيراتنا القديمة وتركها لما هو تفسير وفكر أفضل وأكثر منطقاً وحقاً: كان اليهودي قديماً يتعلم أن الذكر الغير محتتن نجس (كل ذكور البشر!)، والمرأة النازفة نجسة، والعبيد والمرأة هم أملاك للرجل، وأن أكل الحيوانات النجسة والربا خطايا. وهذه النظرة المستنجسة لخليقة الله في ناموس

موسى لم تعد كذلك بعد أن ألغاه المسيح تماماً كقول دسقولية الرسل، لأنه هو الرب واضع الناموس الأفضل ناموس المحبة وإحترام كل إنسان بلا تمييز وإحترام طهارة كل مخلوق. ولعل هذا الفهم القديم القاصر كان لإنعدام الوسائل الصحية في تربية المواشي وذبحها وطهيها لمنع إنتقال الأمراض من بعضها للإنسان، و”عدم فهم لرجال جهال“، كما تقول الدسقولية (الباب ٣٣). ونحن نعلم أن الله أعلن لبطرس الرسول أن كل ما خلقه الله هو طاهر، ولا يجب أن نصف أي من خلائق الله بالنجاسة، والنجاسة الآن نفهمها مجدداً على أنها لا تنتج إلا من شرور القلب فقط. والآن لا يُحسب غير المختتن ولا المرأة النازفة ولا أكل الخنزير أو الربا (فوائد أرصدة البنوك) أنها أمور لا أخلاقية، أي خطايا.

فهل تغير الله أو تغير فكره أو إرادته؟ أم تغيرت تعاليمه لنا من عهد لعهد، كما لو كان الله في تعاليمه تغيير وظل دوران، وهو ليس كذلك (يعقوب ١ عدد ١٧)؟ أم هل لنا أن نقبل بالمنطق الأغلب قبولاً: أن بعض الوصايا في العهد القديم وناموس موسى، كما كتب عنها بولس لرسول أنها ”وصايا وتعاليم الناس“ (كولوسي ٢ عدد ٢١-٢٢)، وليس الله ذاته معطيها ومريدها، حتى وإن بدا هذا سطحيًا في نص الناموس الموسوي؟ هل يمكننا أن نقبل أن يكون التفسير الأفضل والذي يتناسب مع تعليم الرب في العهد الجديد: ”قيل للقديماء ... وأما أنا فأقول لكم ...“ هو أن الله فقط قد ”سمح“ (و لم يأمر أو يشاء أو يدبر) بهذه التعاليم الموسوية البشرية، على مضض، لأسباب حضارية؟؟؟

هذا الرأي والتفسير الذي أقدمه (أن الله ”سمح“ فقط لموسى أن يقنن ما أسماه بولس الرسول ”وصايا وتعاليم الناس“، ولكن ”لم يكن الله هو مصدر الأمر“ يبيع البشر كعبيد ولا إستنجاس البشر أو أي من الخلائق) يتضح إحتمال صحته بقوة، في شرح الرب عن أمر الطلاق الذي هو ”إذن للشعب من موسى“ فقط، وليس أنه كما هو مكتوب في الناموس (تثنية ٢٤ عدد ١) أنه أمر من الله: ”موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء (في فكر وتدبير الله) لم يكن هكذا“ (متى ١٩ عدد ٨). أي ليس هذا الطلاق في تدبير وإرادة الله، ولكنه سماح من موسى لأسباب قساوة القلب. فهل يمكننا قبول بعض تعاليم ناموس موسى

على هذا المبدأ الإنجيلي الذي نطق به الرب نفسه وبولس الرسول أيضاً؟؟ قال بولس الرسول: ”تفرض عليكم فرائض: لا تمس ولا تذق ولا تجس [و هذه الثلاثة تشكل كتلة كبيرة من ناموس موسى]، التي هي جميعها للفناء في الإستعمال، حسب وصايا وتعاليم الناس. التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية“ (كولوسي ٢ عدد ٢٠-٢٣).

ولنا أيضاً في الحوار الجاري في الكنيسة القبطية في مسألة قوانين الأحوال الشخصية، بخصوص تعريف وتفسير ما يعتبر ”علة الزنا“ في شأن الطلاق المقبول كنسياً والتصريح بالزواج الثاني، لنا نموذج يؤيد التفسير السابق (أي سماح الله فقط وليس أمره، بكل ما ورد في ناموس موسى ولا يتطابق مع تعليم المسيح الذي هو وحده كلمة الأب وإرادته الكاملة الصحيحة والمطلقة). تعريف ”علة الزنا“ يمكن تحجيمه وتضييقه جداً أو التوسع فيه، بما لا يعارض تعليم الرب في الكتاب المقدس، طبقاً لرحمة المفسر وعلمه وسعة إدراكه لطبيعة البشر. فيمكن تضيق هذا التعريف بصورة متشددة للغاية في الفعل المادي فقط لعلاقة جنسية كاملة، يكون أحد طرفيها في إرتباط زوجي، بل ويكون هذا بشهود لذات الفعل! وقد يُقبل التعريف بتوسع بسيط، بإضافة ما هو زنا حكمي، أي متى وجدت أدلة مسجلة، كتابياً أو صوتياً أو بتواجد مكاني وزمني، أدلة تشير لوجود علاقة جنسية مع آخر خارج الرباط الزوجي. وقد يتسع التعريف اليوم بإدخال الإرتباط الجنسي من خلال الإنترنت بطرف ثالث، حتى بالرغم من عدم اللقاء مكانياً. وقد تزيد دائرة التعريف لتشمل كل الأوضاع الإجتماعية التي إن وجدت سوف تصبح في الغالب الأعم علة تفقود إلى الزنا لو تركنا الزوجين بالغضب والقهر القانوني بدون طلاق وزواج ثاني، مثل: الأذى البدني والنفسي المستمر من طرف للآخر، أو إستحالة العشرة لأسباب نفسية أو أمراض جسدية (خاصة مع صغر سن الزوجين)، أو المرض المعدي الخطر، أو السجن لعدة أعوام، أو المرض العقلي الغير محتمل شفاؤه.... إلخ، من الأسباب التي نعلم أن وجودها غالباً ما سيقود إلى الزنا، فيصح تماماً، بقليل من التفكير، وصف وقبول أي من هذه الأسباب والأحوال على أنها: ”علة تسبب الزنا“ أي ”علة للزنا“ أي ”علة الزنا“.

عاشت الكنائس الأرثوذكسية عشرين قرن تقبل التعريفات الأوسع لعلّة الزنا، والسماح بالطلاق والزواج الثاني للطرفين قبل أن يسقط أحدهما في الزنا، رحمة بالزوجين وسمعة الأسرة والأبناء إن وجدوا، لأن الرب يريد رحمة لا ذبيحة، ولأن الناموس وُضع من أجل الإنسان وليس العكس، وُضع لراحة وترتيب خير الإنسان. وُضع الناموس أو القانون كرحمة للإنسان، لا ليكون قهراً أو قسوة عليه، فالله يعلم ضعف الإنسان ويعلم أسباب سقوطه، ويريد أن ينقذه من هذه التجارب التي تهلكه. فالإنسان، بسلطان ابن الإنسان ذاته، هو رب الناموس وليس الناموس هو رب الإنسان. ولكن بعض الغير متزوجين رأيناهم في الماضي القريب، وهم لا يعرفون عن الزواج ومشاكله غير ما هو نظري، من حاول إختصار تعريف ”علة الزنا“ في أضيق المعاني، ظاناً أنه بذلك التشدد يقدم خدمة لله، ويُحرص حرصاً مقدساً بالتطبيق المتشدد الأصولي جداً في تفسير النص بتضييق وتحجيم تعريف ”علة الزنا“. (كقول الرب: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم (يضيق عليكم) أنه يقدم خدمة لله).

وكان هؤلاء على وشك أن يدفعوا بأبناء كثيرين للكنيسة إلى ترك المسيح، مقدمين بذلك أعظم خدمة لأعداء المسيح والكنيسة، بإفراغها من أبنائها ومفضلين بقاء الأبرار فقط لا الخطاة، كما صرّح أحد الأباء علانية بذلك في حديث تليفزيوني، مما جعل مديرة الحوار تغرّها تعجباً غير مصدقة لما قيل لها، من أب عن أبنائه. فهل لأحد، بعد هذه الواقعة، أن يدّعي أنه هو الفاهم والمدرّك والمفسر الوحيد والعالم بإرادة الله وحده، معتمداً على إدراك قاصر في مجال العلم الطبي والنفسي والزوجي والاجتماعي والإرشادي، ولمحبة الله للخطاة، ولطبيعة البشر وحكمة الرحمة الإلهية؟!

ليس لأي إجتهااد أو تفسير بشري عصمة أو قدرة على إلزام المؤمنين بقبوله أو منعهم من رفضه:

وليست آراء وتفسيرات وقوانين البشر الوضعية، ومنها الكنسية أيضاً، مسلّمات وتزليل إلهي، مهما عظمت قامة أو قداسة قائلها أو من رتبها. لقد

إنتهى هذا الزمان، زمان التشدد الأبوي القهري، بغير رجعة في جميع المجتمعات المتحضرة عموماً، وفي مصر خاصة، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وفي هذا أذكر قول أخوتنا المسلمين: من اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران. بمعنى أن إجتهد البشر في التفسير قابل للصواب كما أنه قابل للخطأ أيضاً، وليس من إنسان معصوم من أي خطأ مهما علت قامته أو رتبته أو علمه. وإذا أخطأ أحد يُرسل الرب، ولو بعد حين، من يصلح ويصحح الخطأ بإجتهد أدق وإتساع قلب وأفق. أنا أعلم أن هناك من لا يوافقني في هذا الرأي لأنه إعتاد كما إعتاد البسطاء (و من لا يستريحون لإعمال الفكر التحليلي) على قبول كل تعليم من فم الإكليروس، على أنه تعليم متّـل. حتى وإن كان الكثير من معلمي الكنيسة مرشدين بالروح القدس، إلا أن قبول كل تعليم على هذا المبدأ بدون أن تمتحن الأرواح (١ يوحنا ٤ عدد ١) هو توجه خطير جداً، لأنه يُلبس الإجتهد البشري ثوب "العقيدة المطلقة" بدلا من كونه تفسير أو رأي بشري متغير ونسبي. هذا توجه في غاية الخطورة ومدعاة للتخلف وإفساد العقيدة بكل صورته.

و يجدر بنا هنا القول أن بعض وصايا الرسل في العهد الجديد أيضا يجب النظر إليها وتقييمها على أنها عادات وأعراف إجتماعية، نسبية غير مطلقة و غير ملزمة لغير جيلهم، و ليس لها أي صفة إلهية أو فائدة روحية، أو أية ديمومة كما يظن الكثيرون خطأ. و من أمثال هذه التعاليم: تعاليم القديس بولس الرسول عن صمت النساء و عدم تكلمهن في الكنيسة، لأن هذا عيب (١ كو ١٤ عدد ٣٤)، و أن لا يغطي الرجل رأسه و هو يصلى لئلا يهين نفسه (مع أن كهنة كنيسةنا يغطون رؤوسهم وقت الصلاة دائما!)، و أن المرأة التي تصلى مكشوفة الرأس تهين رأسها، أو عليها أن تقص شعرها !!! (١ كو ١١ عدد ٤-٥). و السبب أن هذه كانت «عادة الكنائس» أيام بولس الرسول كما كتب. ثم نأتى أيضا إلى رأى القديس بطرس الرسول في نهى المرأة عن التزين بضمفر الشعر و التحلى بالذهب أو التألق في الملابس (١ بط ٣ عدد ٣).

هذه بلا شك كانت وصايا لها أهمية كعادات و أعراف إجتماعية لأسباب قد تعتبر وجيهة حينئذ. و ذلك لأن بعض كاهنات الوثنيين كن يعلين أصواتهن

بالغناء في المعابد الوثنية، و يبالغن في التحلى و التألق و ضفر الشعر متشبهات بالعاشرات أيامها، لجذب الرجال لممارسة الجنس كعبادة في بعض معابدهن. فكان الرسل يريدون إبعاد الشبهات عن المرأة المسيحية.

ولكن الآن قد تغير الوسط الحضارى و إنتفت تلك الشبهات. فلماذا يتمسك البعض بهذه التعاليم على أنها وصايا إلهية روحية كسرهما يعد خطية، كأنها مطلقة الصحة والأهمية؟؟؟؟!! فلو كانت هذه الوصايا مطلقة لكل زمان ومكان لحُرِّمت الكنيسة المرأة أن تخدم في أى إجتماع كنسى، و لمنعت الكنيسة أى امرأة متحلية بالذهب أو ضفر الشعر أو التألق من الشركة منعا باتا!!! طلب البابا كيرلس السادس من الدكتورة إيريس حبيب المصرى يوما أن تقف وتعلم في حضور الكثير من الكهنة و ٦ أساقفة و بطريرك، كما قالت في شريط مسجل، عن كتبها في تاريخ الكنيسة القبطية، وهى عالمة كتبت ستة مجلدات عن هذا الموضوع. فإستحت إيريس وإعتذرت لقداسة البابا لأنها امرأة! فقال لها البابا: لا حل ولا بركة لك إن لم تقفى وتعلمينا جميعا!!! وقد كان له ما طلبه وكانت لها وللمرأة القبطية كل بركة وإحترام. ثم لو كان الرجل الذى يصلي مغطى الرأس يهين نفسه، بصورة مطلقة ووصية إلهية، فعلى كل كهنتنا و رهباننا مراجعة طقس غطاء الرأس أثناء الصلاة.

تعاليم الرب يسوع المسيح مبادئ مطلقة، ولكن تطبيقاتها هي تفسيرات وترتيب بشري نسبي غير مطلق وقابل للتغيير:
أمثلة:

• الصلاة:

الصلاة هي العلاقة والشعور الدائم الفرح بالوجود في حضرة الرب. أما ما يرتب في طقس العبادة من إجهادات تقوية، مثل ما يكتب في الكتب الكنسية الطقسية (مثلا: الخولاجي المقدس، والأجبية، والإبصلمودية، وخدمات الأسرار الكنسية ... إلخ) من صلوات، سواء شخصية أو للخدمات الجماعية، من جهة الكلمات والألحان واللغة، والحركات الجسدية من سجود وقيام وركوع، والبخور والشموع

والزيوت، وشكل الخبز ونوع الخمر الذي يقدس، والمشاعر التقوية المعبرة عن محبتنا لله.... فهذه كلها ليست أموراً مطلقة، ويمكن تبديلها أو زيادتها أو نقصانها حسب الإحتياج الزماني والمكاني، ولكن باتفاق الكنيسة معاً.

• الصوم:

الصوم هو ترتيب وتعليم مطلق من جهة المبدأ الإنجيلي فقط وليس الطقس. الصوم هو فترة يمتنع فيها الإنسان عن أمور محبة له، كالطعام، طوعية وباختيار حر بلا فرض أو جبر أو إلزام كنسي. الكنيسة ترتب أوقاتاً ومواسماً للصوم. هذا ترتيب جيد، ولكنه لو أصبح فرضاً صار قهراً وليس ممارسة محبة حرة. والدليل على هذه الحرية الواجب توافرها في أي ممارسة روحية حقيقية (و الصوم هنا مجرد مثل)، هو أنه يجب أن يكون الإمتناع عن هذه الممارسة لا يترتب عليه أي عقوبة كنسية، كحرمان غير الصائمين من تناول من الإفخارستيا !

العقوبة الكنسية وضعت لأتباعها قد تردع وتمنع من السقوط في الخطية أحياناً، ولكنها لا تقنن ولا تطبق لكي تحرم الإنسان من ممارسة أو التمتع بأي شيء طاهر خلقه ودبره الله (مثل الأكل أو العلاقة الجنسية في الزواج). أي يمكن للقانون الكنسي أن يمنع فقط عما هو خطأ، ولكن لا يمكن ولا يصح أن يوضع القانون ليمنع عما هو طاهر وجعله الخالق لفرح الإنسان. فإن أراد الإنسان بناءً على إستحسانه الشخصي أن يتخلى عن أمر طاهر مما وهبه الله — مثل تخلي ناذر البتولية (أي الصوم الدائم للتفرغ للخدمة) عن الحياة الجنسية الطبيعية والطاهرة في الزواج — فهذا إستحسان شخصي حر، وإن لم يستطع إكمال نذره فالزواج قطعاً أفضل له من التحرق كما يقول بولس الرسول (١ كورنثوس ٧ عدد ٩). ولا يجب توقيع أي عقوبة على هذا الإنسان، كما نسمع من حين لآخر. لأن عقوبة مثل هذه، كما هو واضح في قول بولس الرسول، هي ضد تعليم الكتاب المقدس مباشرة.

فإن لم يصُم الإنسان بكامل حريته، أصبح الصوم فرضاً وإلزاماً وجبراً فارغاً. وهنا تنتفي المحبة التي هي أم كل عبادة وممارسة تقوية. فهل من المنطق أن تكون هناك عقوبة لمن لا يصلي مثلاً؟ العبادة والصلاة حب. التعبير عن الحب لو أصبح

إلزاماً وفرضاً يصبح قهراً وكراهية ونفاقاً لا يريدُه الرب ولا الإنسان. رغبة المؤمن في المشاركة مع بقية أعضاء الكنيسة، في أي ممارسة روحية أو عبادة يجب أن تكون مبنية على ”الإستحسان“ الشخصي الإرادي الحر فقط والنابع من المحبة، وليس عن اضطرار الفرض وتجنب أو إتقاء لعقوبة!!!

في فترة الصوم يمتنع الصائم فيها عن الطعام أو أي شهية جيدة، وهبها له الله، على قدر طاقته وبحسب إستحسانه. وهدف وغاية الصوم، ليس هو إسترضاء لله أو تقديم عبادة يطالبنا بها الله، أو تكفيرا عن ذنوب، بل هو ”تقوية وتدريب الإرادة“ على ضبط النفس حتى تصمد بقوة أفضل وقت التجربة، و أيضا للتفرغ لمحاسبة النفس والتوبة والإهتمام بعمل الرحمة كما في سفر إشعياء ٥٨، الإصحاح الرابع الذي يرفض الصوم عن الطعام كبديل لأعمال الرحمة وحل رُبُط النير والظلم عن البشر. وقد شاركنا الرب يسوع نفسه في الصوم بحسب طقسه الشخصي. أي يكون المفهوم هو: لست أنت يا الله المحتاج والفارض لصومي، بل أنا المحتاج لتدريب وتقوية ضعف إرادتي. ولكن نظام وطقس الصوم من جهة مدة الصوم، ونوع الطعام وكميته، سواء الذي يؤكل أو الذي يمتنع عنه بحرية، هو ترتيب بشري نسبي غير مطلق، ولذا يمكن تغيير هذا الطقس وتطويعه بحسب قدرة الإنسان، أو بحسب إتفاق الكنيسة على الزيادة أو النقصان في هذا الطقس من جهة أنواع الطعام والمدة الزمنية والمواسم للأصوام المشتركة.

كتاب ”أصوامنا بين الماضي والحاضر“:

أعتقد أن هذا الكتاب هو أوضح ما كُتب حديثاً في الكنيسة القبطية عن هذا الموضوع. وقد قدم هذا البحث القس كيرلس كيرلس راعي كنيسة مار جرجس بخماروية، ونشر عام ١٩٨٢ بعد تقديم المتنح الأنا أثناسيوس مطران بني سويف للكتاب. وهو يشرح ويؤكد في صفحة ١٠١:

[التقليد الرسولي لهيوليئس وهو يسبق أوريجانوس (القرن ٢) يؤكد أن ”أيام الصوم التي ثبتت هي الأربعاء والجمعة والأربعون المقدسة فقط“]. وفي جدول مطول يوضح أن في القرون الـ ١١ الأولى كانت الكنيسة القبطية تصوم الأربعين

المقدسة مدة ستة أسابيع (لمدة خمسة قرون) ثم سبع أسابيع (من القرن ٦-١١) وفيها كانت تأكل الأطعمة النباتية فقط، وإن كانت نوعية الأطعمة حتى القرن الخامس غير معروفة. ولم يكن لأسبوع هرقل أي ذكر. وكان صوم الميلاد حتى القرن العاشر في كنيستنا يوماً واحداً. وصوم الرسل حتى القرن العاشر: رغم وروده بالدسقولية لمدة سبع أيام إلا أنه لم يورد عند أوريجانوس وأثناسيوس الرسولي. أما صوم نينوى فقد فرضه البابا مار إفرام السرياني على الكنيسة القبطية من القرن العاشر، مقابل صوم السريان لأسبوع هرقل مع الأقباط. وأما عن صوم العذراء فلم يوجد في الكنيسة القبطية قبل القرن ١٣.

طريقة صوم الكنيسة حتى القرن الخامس

(صفحة ٧٣ من كتاب أصوامنا بين الماضي والحاضر):

[يصف المؤرخ الكنسي سقراط (القرن ٤-٥) الكنيسة ونوعية الطعام في هذه الفترة فيقول عن الصوم الكبير: "... يستطيع الإنسان أن يلحظ إختلاف الأمر فيما يختص بأسلوب الإمتناع عن الطعام، كما هو الحال بالنسبة لعدد الأيام، فالبعض يمتنع تماماً عن كل ما له حياة ... البعض الآخر يأكل السمك فقط دون الأحياء، والبعض الآخر يأكل السمك كما يأكل الطيور ... البعض يمتنع عن أكل البيض وجميع أنواع الفواكه، والبعض يأكل الخبز الجاف فقط، وآخرون حتى هذا لا يأكلون، بينما البعض الآخر بعد أن يصوموا حتى الساعة التاسعة من النهار يأكلون أي نوع من الطعام بدون تمييز، وبين الأمم المختلفة، توجد ممارسات مختلفة لأسباب لا تعد ولا تحصى. ولما كان لا يستطيع أحد أن يقدم وصية مكتوبة كحجة، فمن الواضح أن الرسل تركوا الأمر في هذا الشأن إلى الحرية الفردية، بهدف أن يمارس كل إنسان الصوم دون ضغط أو إضطراب.]

(Nicene and Post N. Fathers, Second Series, Vol. II, book 5: chapter 22).

عن الصوم والعلاقات الزوجية (صفحة ١٩٥)

بعد أن أكد أبونا كيرلس كيرلس قول دسقولية الرسل في الباب ٣٣ ”فالرجل والمرأة إذا عرفا بعضهما بعضا في الزواج، فلا يحرصا على الإستحمام الطقسي، بل ليصليا ولا يستحما لأنهما طاهران“، عاد وكتب: ”فلا بد للمتناول أن يكون صائما تسع ساعات على الأقل مهتما بالطعام الباقي للحياة الأبدية“. ونحن نعلم أن هذا الطقس الإستعدادي لمقابلة الرب لم يأت ذكره إلا في العهد القديم وليس في الجديد، لا في تعليم الرب ذاته في البشائر الأربعة، ولا في بقية أسفار العهد الجديد. هذا الحرص والإمتناع الغير معلوم مصدره، يبدو أن مصدره الوحيد هو **إستنجاس العلاقة الجنسية** في تلك الأزمنة (إما تهودا بحسب تثنية العهد القديم، والتي أبطلها المسيح كما تعلمنا دسقولية الرسل، أو إتباعا للتعليم الغنوسي - راجع المقالة الرابعة خاصة ما جاء في الدسقولية الرسولية).

حتى ولو حاول مروجو هذا الصوم الإجباري، والذي يُعاقب من لا يتبعه (إلا لسبب قهري)، بحرمان مؤقت من التناول، إخفاء هذا ”الإستنجاس“ تحت عبارة أن العلاقة الزوجية هي ”فطر“، فهو يُعلم ما لم يُعلمه العهد الجديد كله، خاصة ما صنعه الرب بشخصه يوم تأسيس هذا السر. أما في العهد القديم فكانت العلاقة الزوجية تحسب نجاسة، بصورة صريحة، وكان في ناموس موسى يفرض عليهم الإمتناع عنها ثلاثة أيام قبل لقاء الرب مع الشعب. ولا أعلم، ولم أقرأ أبدا، كيف يُحسب تدبير الجنس في الزواج، والذي دبره الله ذاته، نجاسة، أو فطرا يمنع من لقاء الرب والإتحاد به!!! وواضح أن تعاليم الرب يسوع المسيح وأسفار العهد الجديد لم تلزم المتزوجين بصوم إستعدادي سواء عن الطعام أو عن العلاقة الزوجية قبل التناول. ولو كان هذا الحرص، الغير إنجيلي، من إرادة الله لكان الرب يسوع قد أوصى تلاميذه به قبل أن يتناولوا من جسده ودمه في العُلية، ولكنه لم يفعل. بل شكر وبارك وقسم وأعطى جسده ودمه لهم بعد العشاء مباشرة ... كما لو كان يعلم ما سوف يتم تغييره لاحقا للمزايدة على تعليمه الإلهي!

ثم يذكر لنا كتاب ”أصوامنا بين الماضي والحاضر“ (صفحة ١٩٦) ما هو أكثر

تشددا، في إطالة مدة الإمتناع عن العلاقة الزوجية المقدسة قبل وبعد التناول في تاريخ الكنيسة، بصورة تكاد تتناسى طبيعة الزواج، وأن العفة فيه هي بالعطاء الجنسي الكامل تعبيرا عن الحب الزوجي، وليس بالإمتناع عن العلاقة الزوجية: ” ليكن لكل واحد إمرأته ولكل واحد رجلها. ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل ... لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين.“ (١ كورينثوس ٧ عدد ٢-٥)، أي ليس من حق أحد أو قانون أو مجمع أيا كان، أن يتدخل في علاقة الزوجين إلا هما فقط، باتفاق وإلى حين يوافق الإثنان فقط عليه. ويكمل الأب كيرلس كيرلس: ”و يستحب أن يمتنعا عن بعضهما البعض ثلاثة أيام، قبل تناول القربان كما أمر الله بني إسرائيل [هذه هرطقة قهود لا غش فيها] ... والصوم يوم التناول ... ومن بعد فراغ ذلك اليوم الذي يتناولان فيه القربان الليلة الأخرى“ ! أي أصبح الفرض الغير إنجيلي: هو الإمتناع عن العلاقة الزوجية خمسة أيام لكل تقرب من الإفخارستيا!!! فلماذا إذن يتزوج الكاهن الذي يرفع الذبيحة مرتين كل أسبوع؟! وأضف على هذا، فرض الإمتناع ثلثي السنة لكل المؤمنين بسبب بقية أصوام الكنيسة القبطية، إن كنت تحسبها ”مفروضة“. هل يعقل هذا؟! هل يعقل أن هذه الفروض ترضي الله الذي خلق الجنس طاهرا في الزواج مثل كل نشاط يومي؟؟ ولماذا هذا المنع فقط من الجنس في الزواج، وليس المنع عن أمور طاهرة أخرى مما هي ”مستحبة“، إلا لأن هناك من عادوا لناموس موسى والتعليم الغنوسي المانوي في الكنيسة، وهذا ضد دسقولية الرسل، والمنطق السوي وطبيعة الإنسان، كما أرادها الله. وأيضا يبدو أن هذا المنع هو لأن بعض الغير متزوجين لا يفرق عندهم أن تكثر أحمال البشر، ما دام الأمر لن يشارك في حملها، ويأمر تحت غطاء مصنّع من التقوى والنسك والروحانية، التي هي هنا بلا أساس إنجيلي أو إلهي، يمكن للإنسان أن ينمو بها في التقوى.

ثم يذكر لنا الكتاب ما يؤكد تفسيري السابق أعلاه (أن بعض الغير متزوجين يُحمّلون المتزوجين أحمالا صعبة، ماداموا لن يشاركوا في حملها)، ويقول في صفحة ٢١٣:

[ثم جاءت بعد ذلك ثاني محاولة لتعديل الأصوام في القرن العشرين ١٩٥٥،

وقبل قرار الكنائس الشرقية (بأن تراجع الكنائس الشرقية نظم الصوم عامة، وعدد أيام الصوم - عام ١٩٦٥) بعشرة سنوات، حين أراد المجمع المقدس القبطي في أيام المنتيح البابا يوسف الثاني أن يعدل الأصوام في الكنيسة القبطية، لأنها أكثر من أصوام أية كنيسة أرثوذكسية أخرى، وكما يقول أحد أعضاء المجمع المقدس المعتبرين والمشهود لهم: "أن الكل قد وافق على التعديل، ماعدا ثلاثة من الآباء الأساقفة، وهؤلاء كانت لهم ظروفهم الصحية الخاصة التي تمنعهم عن الصوم. وقد أصروا على أن تكون الأصوام كما هي متذرعين بالقول بأنه (كما تسلمنا الأصوام نسلمها)، وإنتصر الثلاثة ثم وافق الآخرون خوفا من الإتهام بين الشعب بتغيير عوائد الكنيسة، على الرغم من إقتناعهم جميعا بضرورة التعديل." [

إن الصوم الإستعدادي الملزم بمدة تسع ساعات قبل تناول هو من الترتيبات البشرية التي لا تتفق بشكل واضح مع ما ورد في الكتاب المقدس من طقس رتبة الرب يسوع المسيح نفسه، فواضح جداً في الإنجيل المقدس وصلاة القداس في الكنيسة أن الرب قد أسس وصنع وقدم سر الشكر (الإفخارستيا) "بعد العشاء" مباشرة مع التلاميذ، وليس قبله، وبدون أي ذكر لصوم أو أي تعبير يمكن تفسيره أو تأويله لهذا الصوم مما يستعمله المدافعون عن الطقوس "المفروضة" و"الملزمة" في الكنيسة. هذا التعليم الملزم عن الصوم الإستعدادي الذي يُحسب إنعدامه خطية أو أن يصبح المتناول "مجرماً وغير مستحق" لجسد الرب ودمه "كما يفسرون ويطالبون، هذا التعليم ليس أصيلاً في الكنيسة. وفي كل الأحوال ليس من مخلوق "مستحقاً" للتناول من جسد الرب ودمه الأقدسين، لكنها محبة الرب ونعمته.

و حديث الرسول بولس عن من "يكون مجرماً" في جسد الرب (١ كورينثوس ١١ عدد ٢٧) ليس بسبب عدم الصوم ولا حتى للخطايا عموماً، ولكنه كان يتكلم عن موقف واحد محدد، وهو عن أن الشخص الغني الذي يأتي إلى الكنيسة للتناول، وأثناء الأكل في الكنيسة، قبل تناول، كان الغني يأكل ويشرب والفقير يجوع. وهذا معناه غياب المحبة وعدم الإكتراث بمشاعر القريب الفقير، ومن ثم يكون هذا الغني الفاقد للحس الأخوي وآلام أخوه الجائع لا يحترم معنى التناول، والذي هو جوهرياً إتحادنا بالحب مع بعضنا البعض ومع الرب من خلال جسده

ودمه. ونحن نعلم جميعنا أن الكنيسة لا تمنع المرضى والأطفال الصغار الغير صائمين عن تناول من الإفخارستيا. ولا تمنع الكنيسة الخطاة (المعترفين للرب والذين يجاهدون بالرغم من تكرار سقوطهم) من تناول، لأن الرب لم يضع أي مانع للتناول من جسده ودمه إلا الخصومة وإنعدام الصلح الكامل (متى كان قرار الصلح في مقدرة ويد المتقدم للتناول) مع كل إنسان. إذن نقص المحبة وتقدير فقر الفقير وجوعه، وعدم التعاطف معه وإذاء مشاعره، هذا هو ”الجرم“ الذي يرتكبه المتناول ليصبح ”غير مستحق“. هذا ما كان يقصده الرسول بولس بعدم الإستحقاق والإجرام في جسد الرب وليس عدم الصوم.

لذلك كتبت وأكرر أننا نحتاج أن نميز بين ما هو مطلق وما هو نسبي متغير. الإستعداد الوحيد المطلق للتناول، والذي تكلم عنه الرب بفمه الحلو هو ”السلام والصلح الكامل مع كل إنسان“ (متى ٥ عدد ٢٣-٢٤) أي الصوم عن الكراهية والعداوة، وليس الطعام. وهذا يعني ضمناً التوبة الدائمة عن أخطائنا تجاه الآخرين، والتوبة تعني ضمناً أيضاً إعترافنا جميعاً بالإيمان وبأننا خطاة مزمنين في الخطية، ولكننا نحيا حياة التوبة المجاهدة، التي تنتصر حيناً وتسقط حيناً آخر. ليس لنا رجاء ولا إستحقاق للـ ”إتحاد“ بالرب إلا بالسعي للـ ”إتحاد“ بالإنسان، كل إنسان، بالقلب النقي المحب. ولذا وجب أن يكون قلبنا نحو السلام والصلح الكامل، وإلا لا يصح التقدم للتناول. فكيف ندعي أننا نحب الله الذي لا نراه، ونحن لا نحب أخوتنا الذين نراهم؟ هذا كذب مقيت كما يؤكد يوحنا الحبيب (١ يوحنا ٤ عدد ٢٠). أما الصوم عن الطعام أو عدمه فلا يجب أن يكون سبباً بمنعنا من الإتحاد بحياة الرب ”من يأكلني يحيا بي“ - بحسب إنجيل ربنا يسوع المسيح - إنما هو إستحسان للشخص وليس فرضاً، أو قل هكذا يصح فهمه. هكذا يؤكد بولس الرسول أنه لا يجب أن ”يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت ... إذأ، إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا تفرض عليكم فرائض ... التي هي جميعها ... حسب وصايا وتعاليم الناس.“ (كولوسي ٢ عدد ١٦-٢٢)

• مؤهلات من سوف يُرسم أسقفًا:

كتب بولس الرسول لتيموثاؤس: ”فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بكل امرأة واحدة، صاحباً عاقلاً محتشماً ... يدبر بيته حسناً، له أولاد في خضوع بكل وقار. إنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. ... ويجب أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس.“ (١ تيموثاؤس ٣: ٢-٧). إذاً يجب أن يكون متزوجاً، وربي أولاده حسناً، ومشهوداً له بأنه يدبر بيته حسناً، بشهادة من هم من خارج الكنيسة قبل من هم من داخلها.

هل هذا التعليم مطلق أم نسبي؟ لو كان مطلقاً ما كانت الكنيسة تستطيع أن تتجاوزه وترسم غير المتزوجين أساقفة. ولو قبلنا أن هذا التعليم الرسولي نسبي فلماذا لا ترسم الكنيسة إذاً من هم علمانيون أو كهنة متزوجون أو البتوليون سواء كانوا رهباناً أو علمانيين؟ من الواضح جداً أن الكنيسة لسبب الإضطهادات فضلت أن تعتبر رأي القديس بولس إستشارياً ولم تجد أي غضاظة من أن تضعه جانباً وترسم البتوليين. ولكن لماذا لا نوافق الآن على رسامة المتزوجين سواء كانوا كهنة أو علمانيين للأسقفية؟ أليس المتزوج في أيامنا هو من تنطبق عليه المؤهلات التي كتبها بولس الرسول؟ وهل كتب بولس الرسول هذه المؤهلات جزافاً أم أنها لضرورات قد وضحها أيضاً؟ سمعت أنه كان في تاريخ الكنيسة القبطية أساقفة متزوجين حتى القرن التاسع عشر، فلماذا لا ننظر في هذا الأمر مرة ثانية؟ مجرد إقتراح. أليس المتزوج المُجرب بمسؤوليات الزواج وتربية الأبناء أقدر على أن يعين المتزوجين المجربين مثله؟!!

ثم نأتي لموضوع الزوجة الواحدة للأسقف أو الكاهن: أيام بولس الرسول في الإمبراطورية الرومانية كان يحق للرجل زوجة واحدة مع تعدد السراري والعشيقات. أيضاً كانت عند اليهود عادة تعدد الزوجات (بل وملك اليمين من سبایا الحرب) أمراً طبعياً، مثلما فعل الآباء الأولين، إبراهيم وأبناءه، والملك داوود والملك سليمان. ولا أعتقد أن إنضمام من كان له أكثر من زوجة من الوثنيين أو اليهود للكنيسة ممنوعاً، ما دام هذا الوضع كان سابقاً لإنضمامه. ولا

أظن أنني قرأت أن الكنيسة كانت تطالبه بطلاق من زدن عن واحدة. فهل كانت وصية بولس الرسول تعني:

+ ألا يُرسم للأسقفية المؤمن الذي له أكثر من زوجة واحدة وقت إختيار الشعب شخصا للأسقفية؟

+ أم هل كان بولس الرسول يعني امرأة واحدة في الآن الواحد لمن سوف يُرسم أسقفا، ولكنه لم يمانع في زواج هذا الأسقف مرة ثانية لو ماتت إمرأته، أو حتى رسامته لو كان قد ترمّل ثم أصبح معه زوجة ثانية واحدة عند الرسامة؟

+ أم هل كان الرسول يقصد امرأة واحدة طيلة حياة هذا الأسقف المتزوج، حتى لو ماتت إمرأته قبل أو بعد الرسامة، فيجب ألا يتزوج أو يكون قد تزوج مرة ثانية؟

قال بولس الرسول: أن المرأة ”إن مات زوجها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط.“ (١ كورينثوس ٧ عدد ٣٩). وأعتقد أن هذا ينطبق على الرجل الذي ترمّل أيضا. لكن الكنيسة الآن تمنع الكاهن المتزوج (بل والآرشدياكون وحتى الدياكون) والذي ترمّل، من أن يكون حرا يتزوج ثانية بمن يريد في الرب فقط!!! لماذا؟ هل الزواج الثاني غير مقدس؟ قطعاً بولس الرسول لم يفكر هكذا في قوله عن زواج الأرملة بمن تريد في الرب، خاصة وأنه كان فريسيا يهوديا والزواج كان واجب ديني عند اليهود لكي لا يتوقف النسل الذي سيأتي منه المسيا، فبالأحرى زواج الفريسيين. لذلك يتساءل بعض الدارسين إن كان بولس الرسول في ماضيه متزوجا ثم ترمّل، لأنه من غير المألوف ألا يتزوج الفريسي — هذه تكهنات بدون أدلة لكنها تعكس التقاليد اليهودية أيام بولس الرسول.

الأثر الغنوسي وُلِدَ الفكر الأفلاطوني:

لماذا إذاً لم يستحسن بعض اليونانيين في القديم الزواج الثاني، حتى بعد الترمّل، ومن ثم إنتشر هذا التعليم في الكنيسة عن عدم زواج الأسقف أو الكاهن المترمّل، مع أن اليهود لم يكن عندهم هذا الرفض للزواج سواء بالتعدد أو بعد الترمّل؟ السبب الوحيد الذي يمكننا إستنتاجه كرد على هذا السؤال هو: أن الأثر الغنوسي

وليد الفكر الأفلاطوني كان متفشياً في أيام بولس الرسول في اليونان وما حولها^(*). وكان هذا الفكر الأفلاطوني والغنوسي يستنجنس المادة كلها عموماً، والجسد بإحتياجاته البيولوجية والنفسية خاصة، وبالأخص جداً العلاقة الجنسية حتى بين المتزوجين، ويستنجنس أكل اللحم وشرب الخمر. باختصار شديد كانوا يستنجنسون كل ما له علاقة باللذة أو المتعة البيولوجية أو النفسية للإنسان بكل ما عندهم من قوة ومنطق فاسد ملتوي ينجنس ما خلقه الله بيديه الطاهرتين. وكان هؤلاء الغنوسيين، وجاء بعدهم المانويون (أتباع ماني الفارسي)، ينظرون إلى هذه الأمور والمتع البيولوجية على أنها سبب هلاك الإنسان. وأن الذي يسعى لخلاص نفسه يجب عليه إحتقار المادة والجسد وكل هذه الدوافع الجسدية، والجهد ضدها حتى تنجو نفسه بعد الممات من العذاب. فالجسد يحارب الروح، والروح تحارب الجسد وكل دوافعه البيولوجية والنفسية، حتى تنجو الروح في الآخرة. وواضح أن الفكر الغنوسي المانوي قد ظهر بشدة في بعض كتابات آباء الكنيسة، وفي نساك الصحاري المصرية، كما هو واضح في بعض الكتابات مثل بستان الرهبان ونظرته للجنس الإنساني والمرأة. وسوف نناقش هذا التاريخ موثقاً في المقالة الرابعة من هذا الكتاب.

و الدليل على صحة ما ذكر أن أهل كورينثوس في الرسالة الأولى كانوا يسألون الرسول في بداية الإصحاح السابع إن كان من الممكن أو الأفضل الابتعاد كلية عن الجنس، حتى في الزواج، أم لا؟!

يبدو أن هذا هو الإحتمال الأكبر لقراءة العدد الأول من هذا الإصحاح. وذلك لأن إجابة بولس الرسول على سؤا لهم، في العدد الثاني وما بعده، هي إجابة تحاول جوهرها الرد برفض إقتراحهم بأن يمتنع الرجل والمرأة المتزوجين عن العلاقة الجنسية المقدسة، ولكنه يحاول ألا يواجه لهم نقداً صريحاً مبتعداً عن المواجهة المباشرة، حتى يربحهم ولا ينفّرهم. فكان كأب يعظهم خائفاً عليهم من الزنا والشيطان، وكان يؤكد لهم أنه، وإن كان يهودياً فريسياً يقدس الزواج جداً، ولكن ليس رافضاً

* (راجع المقالة الرابعة)

للبتولية إن كانت ”كما أنا“ (عدد ٧)، أي للتفرغ للخدمة، للأسباب الآتية فقط وليس لتمييز البتولية بصورة مطلقة:

+ ”لأن الوقت مقصّر“ (عدد ٢٩) ومجيء المسيح على الأبواب سريعا جدا، كما كانت الكنيسة تعتقد حينئذ، فيجب التركيز على الكرازة وبسرعة.

+ والسبب الآخر لقبول بولس الرسول للبتولية: ”لسبب الضيق والإضطهادات“ (عدد ٢٦-٢٨) لأن الذين يضطهدون الكنيسة كانوا يهددون المتزوجين بتعذيب زوجاتهم أو أزواجهم، أو تعذيب الأبناء.

وكان أهل كورينثوس يتحججون بأنهم محتاجون لخلوة روحية للصلاة والصوم، فيترك أحدهم شريك حياته لمدد طويلة بحجة النسك، حتى لو لم يكن بموافقة الطرف الآخر (وهذا هو سلب الحق). وكان هذا يقود أناس منهم للزنا. وهذا هو السؤال منهم وبداية جوابه من بولس الرسول:

[أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها: ”فحسن للرجل أن لا يمس امرأة.“ ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد إمرأته ولكل واحدة رجلها. ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل ... لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان ... ولكن أقول هذا [الإمتناع المؤقت بالتوافق] على سبيل الإذن لا الأمر (عدد ١-٦) ... لأن الزوج أصلح من التحرق (عدد ٩).]

إن الترقيم بأقواس الإقتباس والعلامة الفاصلة المنقوطة بنقطتين، والتي ترجح نسب السؤال في العدد الأول من الإصحاح للكورينثوسيين في إصدارات الكتاب المقدس الحديثة لم تكن موجودة في الكتاب المقدس قبل خمسين عام. وبالرغم من هذا رجح الدارسون الذين يوافقون على الترقيم أن كلمة ”ولكن“ التي بدأ بها بولس الرسول رده في العدد الثاني بصورة تستنكر نص عبارة الطلب المذكور في العدد الأول، ترجح جدا أن بولس الرسول يصعب أن يكون هو مقترح نص العدد الأول، ثم يتقدم بعد ذلك وينصح بفكرة مضادة في العدد الثاني وفي بقية الإصحاح. والمعروف أيضا عن بولس الرسول تقديسه للزواج إلى أبعد مدى، وإلا فكيف شبه علاقة المسيح بالكنيسة (أقدس علاقة في الوجود) بعلاقة الزوج بزوجته؟

الفارق بين معاني: العقيدة والتفسير والرأي والتعليم والطقس ... غير واضح عند كثيرين:

إذا لم نميز بدقة كل من هذه الكلمات المذكورة في أي حوار أو دراسة، وتعريف كل منها على حدة، وأن نخلطها كلها في "خليط" واحد اسمه "تعليم الكنيسة"، فنحن في خطر رهيب ككنيسة. هذا الخلط بين ما هو "ثابت مطلق" أي "العقيدة" وما هو متغير ونسبي وغير ثابت أي "الرأي والتفسير والطقس" في خليط واحد، هو المصدر الرئيسي وسبب كل صراع بين اللاهوتيين المختلفين في التفسير وليس في العقيدة، وبين بعض الإكليروس المتشددين والعلمانيين، على مدى القرون. فإذا اختلف علماني مع أحد رجال الإكليروس في الرأي، إتهم العلماني بأنه ينكر تعليم الكنيسة (أي رأي رجل الإكليروس)، ويكون العلماني بذلك محسوباً من الهرطقة الذين كانوا يحرقون أحياء (في العصور الوسطى في الغرب) بسبب ما أسموه "تعليم الكنيسة"، وهو في الحقيقة رأي شخصي لبشر، يمكن مراجعته. وأحياناً يستعمل المدافعون، بغير وجه حق، عن رأي الإكليروس أياً كان، بالعبارة الغير إنجيلية والشهيرة جداً: "إبن الطاعة تحل عليه البركة" وهم يقصدون قطعاً الطاعة العمياء - السمع والطاعة!!!

و لكن إذا استطعنا أن نفصل بين "العقيدة" و "الرأي والتفسير"، يمكننا الحوار العاقل والراقي بدون تكفير أو تخوين. يدّعي البعض أن عبارة "من فم الكاهن تطلب الشريعة" هي أمر إلهي مطلق وليس له إستثناء، كما لو كان الكاهن معصوماً من الخطأ في التفسير والتعليم بسبب المركز الوظيفي ولأنه من أهل الثقة، حتى لو لم يكن من أهل المعرفة والكفاءة. وعادة يعني مقتبس العبارة أن العلماني ليس له أي حق في إبداء رأي مخالف لأي من الإكليروس. بل ويدّعي مروجو هذا الفهم الخاطيء، عن عصمة تعليم الإكليروس النسبية مقابل تعليم العلماني، ويصبح نقد الإكليروس خطية!!! محرفين معنى قول الكتاب أن "رئيس شعبك لا تقل فيه سوء" (أعمال ٢٣ عدد ٥).

بل ويظن أيضاً بعض أصحاب منطق "عصمة فكر الإكليروس"، شعورياً أو لاشعورياً، أن هذه العصمة تزداد كلما إرتفعت رتبة الإكليروس صاحب التفسير

أو الرأي. فيعتقدون أن الحق وصحة التفسير قد يسكن في رأي الشماس، حتى لو كان قليل العلم، أكثر من العلماني المتعلم. ورأي الكاهن قطعاً أكثر صحة من رأي الشماس. ونتدرج لأعلى، فيكون تباعاً رأي الأسقف أصح من رأي أي كاهن. أما رأي رئيس الأساقفة فلا تعديل عليه، فهو يمثل قمة إدراك الحق وصحة الرأي والتفسير، في عقول هؤلاء التابعين بغير تمييز. نسأل الرحمة والمغفرة لهم ولنا من عباد البشر.

ذكر لي أب كاهن (تنيج)، معلقاً على مبدأ تدرج العصمة تبعاً لتدرج الرتبة الكنسية: [يبدو أن البعض يظن أن للكاهن جرعة مضاعفة من الروح القدس ومواهبه بالمقارنة مع العلماني، وأن للأسقف جرعة مضاعفة مما للكاهن، أما رئيس الأساقفة إنما الروح القدس هو هو في كل بشر مؤمن، وهو المالا نهاية. ولذلك لا يمكن تقسيمه أو توزيعه بقدر أعلى أو أقل. هذا تماماً كما نؤمن أن كل ذرة من الخبز المتحول لجسد الرب في الصينية على المذبح هي جسد المسيح كله، ونسميها "جوهره" من جسد المسيح، وفيها يحل كل ملء اللاهوت جسدياً (مادياً) ولاهوتياً. فليس إذن لمتناول نصيب أكبر أو أقل من جسد الرب عن غيره، مهما كبر أو صغر حجم اللقمة التي يتناولها! هكذا يعطي الرب من روحه للجميع بلا ندامة أو تعيير أو تفضيل أو محاباة لمركز أو رتبة! كل مؤمن معتمد ومتناول من الإفخارستيا قد حل فيه واتحد معه الثالوث القدوس بلا تجزئة ولا نقصان.]

و لكن من الواضح في موقف الرب أثناء محاكمته وردده لمن لطمه ظلماً وهو عبد رئيس الكهنة: "إن كنت قد تكلمت ردياً فأشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟" (يوحنا ١٨ عدد ٢٣)، وأيضاً موقف بولس الرسول أثناء رده القاسي "سيضربك الله أيها الحائط المبيض" على رئيس الكهنة عند محاكمته (أعمال ٢٣ عدد ٣)، أن الدفاع النقدي ليس خطية لأنه ليس إفتراء بل إعلان حقيقة. أما قول السوء فهو الإفتراء بغير دليل وليس النقد المؤدب أو إختلاف الرأي إفتراء، كما يحاول إيهامنا المدافعون عن الإكليروس المتشدد، لتشويه رأي أي علماني معارض أو منتقد بوجه حق وبدون إفتراء.

والقراءة الكاملة للمكتوب في سفر ملاخي النبي تقول أنه وإن كانت الشريعة مفترضا أن تكون في فكر وفهم الكاهن، إلا أنه لو حاد الكاهن عن الطريق (أي الفهم والتفسير المستنير)، فهو يُفسد ويقطع هذا العهد بين الله وسيط لاوي: "لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود ... شريعة الحق كانت في فيه ومن فمه يطلبون الشريعة أما أنتم فحدثم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة. أفسدتم عهد لاوي قال رب الجنود. (ملاخي إصحاح ٢ عدد ٤-٩).

وتقول الدسقولية الرسولية ذات الكلام للأسقف والعلماني:

[فاحذروا أن تكونوا آخذين بالوجه، ... لئلا تلقوا أحدا للحكم بغير حق، ولا تساعدوا الأشرار. لأن الويل لمن يقولون إن الشر خير والخير شر، والمرحلو والحلو مر، الذي يجعل النور ظلاما والظلام نورا. لأنكم إذا طرحتم آخرين للحكم بظلم، إعلموا أنكم تجلبون القضية (الحكم الذي تحكمون به) من ذاتكم عليكم، وكما تدينون تدانون.] (الدسقولية، الطبعة الثانية، تقديم د. وليم سليمان قلادة، ص ٤٩٢، الفصل ٨، "من أجل أنه يجب على الأسقف أن يمتحن كل كلام بالبر والعدل."

وتؤكد الدسقولية أن الكنيسة لا تعلم الطاعة العمياء للقادة، بل تأمرنا بعدم إطاعة "الراعي الشرير" بل علينا التحقق من شره، مؤكدة أن الشعب يجب أن يهرب منه:

[فإذا كان الأسقف في عثرة أيضا (مخالفا أو خاطئا أو سبب عثرة) فبأي نوع (كيف سيكون بعد قادرا على أن) يفحص أو يسأل عن خطية شخص آخر. ... لأن خرافي وكباشي (خليقة عاقلة وليست غير عاقلة) - لكي لا يقول العلماني إني حروف ولست براع وليس لي عمل. لأن الخروف إذا لم يتبع الراعي الصالح، فهو يكون طعاما للذئاب ليهلكوه - فهكذا أيضا من يتبع الراعي الشرير، موته ظاهر قدامه، وهو يهلك من قبله. لأجل هذا يجب علينا أن نهرب من الرعاة المهلكين.] (المرجع السابق، ص ٤٢٤ و ٤٣٢، الفقرات ٩ و ٣٠، الطبعة الثانية، تقديم د. وليم سليمان قلادة).

تعريفات هامة

• العقيدة:

هي إيماننا الثابت الغير متغير، بإعلان الله لنا عن طبيعة وعلاقة الله والإنسان والكون، هي الدوجما كما لخصتها الكنيسة في قانون الإيمان. وقانون الإيمان يلخص لنا ”التقليد الكنسي“ المسكوني، أي الجامع لكل الكنائس. والتقليد الكنسي هو التسليم الرسولي عن حياة وتعاليم الرب المعاشة الحية، أي إختبار الكنيسة الجامعة الحي، لإعلان الله عن ذاته وعلاقته بالخلقة، كما علمنا وأرانا الرب يسوع المسيح ابن الله المتجسد بشخصه. والتقليد الكنسي العقيدي المسكوني (و الغير متغير) لا يشمل الترتيب الطقسي (حتى لو أسمىناه تقليدا طقسيا) لأن الأخير متغير بالمكان والزمان والمناخ الحضاري الثقافي للكنيسة المكانية. ومن هذا التقليد العقيدي والإختبار الكنسي المعاش كتبت الكنيسة، بإلهام الروح القدس ووحيه: الكتاب المقدس، الذي هو وليد وليس أبو التقليد الكنسي.

و هنا أذكر القارئ أن كلمة إكليروس لا تعني الكهنة فقط. وذلك لأنها مأخوذة من ”إكليرونوميا“ ومعناها ”نصيب الرب“. ونصيب الرب هو كل عضو في جسد المسيح، بدون إستثناء. ولعل هذا ما نتحسسه في تقوى صلاة التحليل قبل القداس الإلهي، التي تؤكد فيها الكنيسة كل مرة، على لسان الكاهن أن: ”عبيدك خدام هذا اليوم: القمامصة والقسوس والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي، يكونوا محاللين من فم الثالوث الأقدس ... و..“. ولذلك كما نعلم لا تصلي الكنيسة قداساً إلا في وجود ثلاث خدام للقداس على الأقل: كاهن وشماس وعلماني. والعلماني الذي يمثل الشعب ويردد ”آمين“ لكل طلبه، بدونه لا تصلي الكنيسة قداساً. وإن كان يمكن لثلاثة كهنة صلاة القداس على أن يكون أحدهم ممثلاً لكل الشعب.

• تفسير العقيدة (علم اللاهوت):

هو إجتهد بشري لتفسير العقيدة. هو إجتهد ملهم لشرح العقيدة والكتاب المقدس، ويختلف في عباراته ومجازاته بحسب إختلاف لغة العصر والثقافة والحضارة المكانية حيث يجتهد المفسر. التفسير، بخلاف العقيدة، يقبل الإختلاف، بشرط عدم تعارض التفسير مع ثوابت العقيدة.

• الرأي:

وهذا إجتهد معطي الرأي لإجابة ما ليس له إجابة واضحة أو تفصيلية في الكتاب المقدس والعقيدة، والإختلاف في الرأي وارد جدا هنا، ومقبول بدرجة أوسع بكثير من التفسير، إلا لو كان صاحب الرأي يعتقد أنه هو وحده العليم بكل بواطن الأمور، وأنه يمثل الكنيسة، أو بالأحرى هو الكنيسة ذاتها، وأن رأيه هو "تعليم الكنيسة"، وهو مطلق الصحة، وأن في رأيه هذا "قبضة الحق"، كما صرح أحد المعلمين علانية في حديث للتليفزيون!

ومن أمثلة الرأي: ماذا يحدث للروح مباشرة بعد خروجها من الجسد؟ ما هو نوع الفرح الأبدي وعذابات جهنم؟ متى يصبح الجنين إنسانا بكامل حقوقه كإنسان؟ هل نرفض إجهاض الأجنة أيا كان السبب الطبي أو النفسي الذي يدفع الطبيب للنصح بالإجهاض؟ هل وسائل منع الحمل خطية؟ هل حقا مرض الإيدز عقوبة من الله؟ هل أطفال الأنابيب أمر لا يقبله المسيحي؟ هل من حق المسيحي أن يهتم وأن يعمل بالسياسة؟ ...

ومن أمثلة الرأي أيضاً: لأي درجة يمكننا التوسع في تعريف أمر مثل "علة الزنا"؟ هل نأخذ بالمعنى الحرفي المادي للفعل الجسدي الكامل فقط، وفي وجود شهود أيضاً؟ أم بدون شهود؟ أم هل نقبل أن وجود أدلة مقولة أو مكتوبة ترجح حدوث الزنا هي دليل كافي لتعريف الزنا؟ أم هل نقبل أن الأوضاع الإجتماعية والزوجية والتي نعلم أنها غالباً ما تقود إلى الزنا، إذا ترك الحال على ما هو عليه بدون طلاق، هي أيضاً "علة للزنا"، حتى قبل حدوث الزنا (مثل السجن لعدة أعوام، أو الأذى الجسدي أو النفسي المتكرر، أو المرض العقلي الغير قابل للشفاء،

أو المرض المعدي الخطر والمميت، أو الفرقة لعدة أعوام، أو إستحالة العشرة لأسباب غير قابلة للتغيير...؟ هل نضيف هذه الأوضاع الاجتماعية والزوجية إلى تعريف ومعنى "علة الزنا"؟ على أساس أن تجنب حدوث الزنا في هذه الحالات، بالطلاق والسماح بزواج ثاني لكل من الزوجين، قطعاً هو قرار يبدو رحمة بالزوجين والأبناء وسمعة الكل... بل ولماذا لا نقبل أن إرتباط إثنين عاطفياً وجنسياً بالأحداث والصور على الإنترنت في جيلنا هذا، بدون لقاء جسدي مباشر، هو زنا؟ أم هل نقبل الطلاق بسبب الزنا بالنظر والفكر كما في قول الرب؟ هنا يكون الرأي متحجاً إما للتضييق أو الرحابة بحسب أفق، وسعة صدر، وقلب وحكمة، ومعرفة المفسر العلمية والطبية والنفسية. كما أننا نعلم جيداً أن العلم يكشف لنا ويؤكد من جيل إلى جيل أموراً لم نكن نعرفها عن الطبيعة البشرية، وخاصة الجانب الجنسي والنفسي منها. هذه الطبيعة البشرية التي بضعفاتها، مع متغيرات كل عصر، تقتضي إدراكاً أوسع وعلماً أعمق، ومن ثم رأياً أكثر المأماً وتفهماً ورحمة بضعف البشر. لأن الرحمة أفضل من تنفيذ حرف الناموس كذبيحة نفاق، وإبن الإنسان (متضمناً الإنسان) هو رب الناموس وليس أن الناموس هو رب الإنسان.

• التعليم (عبارة "تعليم الكنيسة"):

هو محاولة ضم العقيدة والرأي والتفسير، الثلاثة معاً، في خليط واحد، لتأكيد صحة التفسير أو الرأي وأعطائه الصبغة كأمر كنسي يتساوى كلية مع العقيدة الثابتة في أنها "مطلقة" غير قابلة للتغيير. هذا أمر غاية في الخطورة. وهذا الأسلوب، كما هو واضح لنا تمارسه شخصيات سياسية، تاريخية ومعاصرة، ما هو إلا محاولة لتأكيد دكتاتورية بعض الأشخاص في تاريخ البشرية السياسي والكنسي أيضاً، خاصة في القرون الوسطى في الغرب، والبلاد ذات الحكم الفاشي.

فبدلاً من التمييز بين العقيدة الثابتة الغير متغيرة في مقابل التفسير والرأي المتغيرين، كما رأينا، يحاول صاحب التفسير أو الرأي الفقهي أن يحصن فكره وقراراته بأنها "تعليم الكنيسة"، فيصبح كل معارض أو مخالف في الرأي هرطوقياً أو كافراً أو عدواً للكنيسة، أو على الأقل إنساناً عاص لا يقبل الطاعة لأولي

الأمر، وهذه خطية يستحق صاحبها أن يلقي في جهنم وبئس المصير. وهذا كان منطق الذين كانوا يحرقون المهرطقة أحياء في ظلمة القرون الوسطى.

واضح إذن أننا لا يمكننا أن نتقدم كوطن أو مجتمع أو كنيسة، أو حتى مؤسسة إدارية، إلا بعد أن نقرر ما هي الأمور المطلقة "الفوق دستورية"، أي العقيدية المطلقة، وما هي الأمور القابلة للتغيير بحسب تغير الزمان والمكان والثقافة ودرجة المعرفة التي نصل إليها من حيل لجيل.

أما الأصوليون والمتطرفون في المجتمع الواسع عموماً والكنسي خصوصاً، فلا يقبلون بهذا الحديث لأنه يضعف من قدرتهم وحريتهم، لتمرير تفسيراتهم التاريخية على أنها مساوية للعقيدة بما أنها سُميت "تعليم الكنيسة".

• الطقس:

الطقس هو الترتيبات المادية الظاهرية التي تقرها جماعة بشرية، لممارسة تظهر وتعلن معتقداتهم الفكرية والدينية، حتى يمارسوا الحوار أو التعليم أو العبادة في وحدانية فكرية (روحية نفسية) مكانية وزمانية. الطقس الكنسي إذن هو ترتيب بشري موضوع لتعليمنا وشركتنا معا في العبادة، ولا يجب أن نعتبر الطقس جزءاً من التقليد الكنسي العقيدي، وإن كان يعبر عنه. الطقس يتغير قطعاً بتغير المكان والزمان والثقافة والحضارة. والعناصر المكونة لأي طقس هي: اللغة والعبارات المصلى بها، والموسيقى والغناء ونوعية آلات التعبير الموسيقي وترتيب الأنتيفونيا (تبادل مردات وصلوات مجموعة مع أخرى)، وتصميم مكان ومبنى العبادة وتزيينه بالصور والفنون المختلفة، والإنارة ونوعيتها من شموع أو مصابيح، وحركات العبادة الجسدية من رشم للصليب أو وضع يد للبركة أو سجود وقيام وركوع ودورات (زفة). وأيضا الزى وإطلاق اللحية أو حفاها. ثم مواد أخرى مستعملة مثل الماء والخبز والخمر والبخور والزيت والحنوط العطرية ... إلخ.

كل هذه الترتيبات الطقسية نسبية غير مطلقة وقابلة للتغيير باتفاق الكنيسة معا، كما شرحت. ولكن يظن بعض البسطاء أن البركة التي ينالونها من أي ممارسة طقسية (كإنارة شمعة، أو خلع حذاء، أو تقبيل يد الكاهن، أو الاحتفاظ بالسعف

بعد رشه بالماء) تتساوى في القيمة مع الصلاة ذاتها وطلبية الرحمة والمغفرة. وقد ينظر بعض البسطاء للأولوجيا - لقمة البركة - على أنها ”تناول مصغر“، كما تسمى الخطوبة خطأ ”نصف إكليل“!!! لأنها كلها طقوس ”مبروكة“ ومقدسة، عند البسطاء.

المقالة الثانية

من هو: البار، والخاطي، والشرير، خاصة في السلوك الجنسي؟

البار والخاطي والشرير هم في كل إنسان منا، حسب الحالة التي يجيهاها. وكلنا إن كنا صادقين مع أنفسنا نتأرجح بين هذه الثلاث حالات. بمعنى آخر الخط الفاصل بين الثلاث شخصيات لا يمر في الواقع بين جماعة من البشر وجماعة أخرى، بل يمر في أعماق كل إنسان منا، بدرجات متفاوتة. ولكن، ومؤقتاً فقط لغرض الحوار، سوف نتحدث عن الأبرار والخطاة والأشرار كما لو كانوا ثلاث جماعات منفصلة.

• تعريف البار:

ليس باراً ليس ولا واحد، كما يقول الكتاب! ولكن بعض البشر الذين نستشعر درجة محبتهم وقداستهم كونها أعلى من أكثرنا فإننا نصفهم بأبرار نسبة إلى الحالة العامة لجميعنا. والحقيقة أن هؤلاء هم أفضل وأول من يعلمون تمام العلم أنهم خطاة مثل معظم البشر وليسوا أبراراً. ولنقل (لغرض الحوار) أنهم لا يتعدون واحد من كل ألف من البشر.

• تعريف الخاطي:

هو الإنسان في عمومته وهو يشكل الأكثرية منا، وأعتقد أنني ومعظم القراء من هذا النوع. هو الإنسان الذي يعي نقاط ضعفه، ويعلم أنها متعددة إن لم تكن كثيرة حقاً، ويعي نقاط قوته أيضاً. ومن الضروري كما علمنا المتنبيح الأنبا يمين أسقف ملوى^(*) أن نعي مواقع القوة والمواهب والقدرات التي منّ علينا الله بها، وإلا فلن نعرف

* (كمال حبيب سابقاً - ماجيستري في التربية وعلم النفس، جامعة برنستون بالولايات المتحدة في السبعينيات)

كيف نخدم أنفسنا ومجتمعاتنا، وبالتالي نحيا وجودا مثل عدمه! ويعلمنا علم الإدارة الحديث أنه بالإضافة إلى معرفة نقاط الضعف والقوة لأي مؤسسة (و الإنسان مؤسسة!) أهمية أن ندرك ونعي المخاطر التي تواجهنا، والفرص السانحة للنمو والتقدم وتحقيق الأهداف المرجوة من وجودنا:

SWOT analysis = Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats

فالخطاى إذن يدرك خطاياه (نقاط ضعفه) والمخاطر المحيطة به من المهد للحد، ولكنه يجاهد بنقاط القوة والفرص السانحة للنمو، سواء كان مؤمنا بالله وبنعمته المؤازرة، أو ملحدا مؤمنا بنقاط قوته وضعفاته. وأنا أعتبر الملحد ضمن جماعة الخطاة وليس جماعة الأشرار. قال يوحنا ذهبي الفم: ”الكنيسة مستشفى وليست محكمة“ أي أنها ليست بيت أبرار أصحاء. لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب ولا مستشفى، بل المرضى، فدعونا نستشفى على يد الطبيب الأمهر في كنيسته.

• تعريف الشرير:

وهو الإنسان الذي، مع سبق الإصرار، يحب ويعشق أذية وإضرار وإستغلال البشر والمتاجرة بهم كأشياء ووسائل لغايات، لا كاشخاص تُحترم وتُحب. وهذا الإستغلال والضرر ينسحب على الخليقة كلها ضمنا، سواء أدرك شر ما يفعله (و هذا في الغالب) أو لم يدرك شر أفكاره وأعماله ونتائجها. والشرير تباعا لا يترجى ولا يشعر بأى إحتياج للتوبة. وإن تاب يُحسب ضمن الخطاة وليس ضمن الأشرار. ولنقل أن الأشرار بهذا المعنى لا يتعدون خمسة من كل مائة من البشر – وهذا رقم جزافي، فقط لغرض الحوار.

إذاً جميعنا خطاة ونمثل ٩٥٪ من البشر نسعى (أو على الأقل نتمنى) إصلاح ذواتنا، وإنقاص (إن لم يكن ممكنا محو) نقاط الضعف التي نعلم وجودها فينا. وأحيانا عندما نغلب نظن واهمون أننا أبرار قديسون، وأن الآخرين هم الخطاة والأشرار، كما إننا في فريسييتنا نقسم البشر إلى الأبيض والأسود فقط، لا يوجد إحتمال الرمادي. وقطعا نكون نحن الأبيض وكل ما عدانا في العقيدة والتفسير هو الأسود!!! ومثال هذا، الفريسية الأصولية الدينية والمتطرفة في التفسير، وهؤلاء

للأسف يملأون الأجواء الدينية المتطرفة والسطحية عند كل الديانات، ويوصمون الآخرين بالهرطقة والكفر والزندقة.

وفي أحيان كثيرة عندما نُهزم في جهادنا الروحي الإنساني ندخل في دائرة الشر، ولكن بالتوبة نعود مرة أخرى إلى جماعة الخطاة الذين يجاهدون في طريق التوبة.

لماذا أكتب هذه المقالة؟

الدافع لكتابة هذه المقالة هو أنني بعد أن أمضيت الجزء الأكبر من عمري منذ عام ١٩٧٧ وحتى الآن، مقيماً ودارساً وطبيباً في بريطانيا، إكتشفت أن نظرتنا للغرب كمصريين شرقيين هي نظرة ظالمة، تنم عن جهل وفريسية. نحن نرى في الغرب، كما يُشهر بهم المتطرفون ليلاً ونهاراً، مجرد أناس متهمون بالإباحية، والشذوذ الجنسي، وزواج الشواذ، وأهم يزنون كما يشربون الماء. هذا للأسف فهم خاطيء، وظالم لنا نحن أنفسنا أولاً وللغرب ثانياً.

المشكلة الرئيسية عندنا. إننا نعاني، بشكل عام كشرقيين، من غياب الفهم والإدراك الصحيح للدافع الجنسي (و الذي يترتب عليه الكبت الجنسي الذي يعانیه أكثرنا). وأيضاً نجهل الكود (النظام/النمط) الأخلاقي الذي يختلف من مجتمع لآخر، خاصة فيما يتعلق بالأخلاق الجنسية. الله ألهنا بالفطرة المبادئ الجوهرية للكمال، ولكنه ترك لنا تطوير الكود الأخلاقي مع تطور المعرفة والعلم والترقى الإنساني الأخلاقي. والحقيقة أن العالم بشرقه وغربه كان جاهلاً إلى حد كبير جداً بكل ما يتعلق بالجنس الإنساني حتى دخل القرن العشرين. ولكن ما حدث هو أن الثورة والحريات وخاصة الحرية الجنسية، والتي بدأت أثناء وبعد الحربين العالميتين، أثمرت وولدت لنا علماً جديداً يبحث في الدراسات الجنسية، من الناحية التشريحية والفسيولوجية والنفسية والطبية والإجتماعية. وكان العالم بشرقه وغربه يجهل الكثير من هذه الحقائق عن طبيعة الإنسان والجنس وأفعاله العاكسة بشدة. وقد ناقشت هذا الموضوع بإستفاضة في الفيديوهاث المرفوعة

باسمى على اليوتوب وعلى موقع العدالة الإلهية*)

اليوم معظم المجتمعات البشرية تؤمن بمفاهيم وقواعد أخلاقية جنسية مشتركة:

+ تقريباً كل المجتمعات البشرية ترفض الخيانة الزوجية رفضاً تاماً. وهذا في الحقيقة هو المعنى الجوهرى للوصية ”لا تزن“، وهى الوصية الجنسية الرئيسية والأوضح فى العهدين القديم والجديد، وإن كان تعريفها يتعلق بالخيانة الزوجية فقط.

+ معظم المجتمعات البشرية تعلم أن العلاقة الجنسية المثالية والصحية، نسبياً، هى بين رجل واحد وإمرأة واحدة فى علاقة كلية كاملة ملتزمة زماناً ومكاناً، أيّاً كانت مدتها فى الآن الواحد. وأما العلاقة المثالية جداً فهذه لا يحلها غير موت أحد الزوجين، سواء كان الزواج دينياً أو مدنياً أو بالمساكنة الملتزمة، أي ما نعرفه فى شرقنا بالزواج العرفى والمشهر اجتماعياً. المهم هو الإلتزام والإشهار الاجتماعى، أو الأفضل الإشهار القانونى.

+ معظم المجتمعات البشرية تؤمن أن المثالية تقتضى عدم التلهى بالجنس قبل الزواج. ولكن الغرب لا يمانع فى إختبار الخطيبين الصديقين (ذوى النية لإكمال هذه العلاقة بالزواج إن كانا ناضجين ومخلصين) لبعضهما البعض لإكتشاف توافقهما الجنىسى من عدمه قبل الزواج. وهنا يختلف مع الغرب، وإن كان بعض الشباب فى الشرق بدأ يتفق تدريجياً مع هذا النمط للحياة بسبب تأخر سن الزواج وضغط الظروف الإقتصادية، كما تطالعنا الأخبار، ونحن لا نتجاهل معاناة أولئك الشباب المتحير وكم الظلم الواقع عليه.

* www.copticorthodox-divinejustice.com

تحت عنوان: الله والجنس والحب والزواج وهى تطول لسبع ساعات من الحوار بالعربية، وأربعة ساعات بالإنجليزية (مجزأة إلى ٤٢ جزء بالعربية و٢٤ جزء بالإنجليزية، كل جزء ١٠ دقائق بعنوان خاص).

ما هي مبررات الغرب للحرية الجنسية بين غير المتزوجين؟

السؤال المبدئي الهام جدا والمطروح هو:

لماذا أسمينا الخطأ بأنه خطأ، أو خطية أو جريمة؟

الإجابة: لأن كل خطأ أو خطية أو جريمة هي فكر أو فعل يتم بمقتضاه إلحاق الأذى أو الضرر بالإنسان الخاطي أو من أخطأ إليه أي المحني عليه. فإذا كان هناك فعل لا نستطيع إثبات أنه يؤدي إلى أذى أو ضرر لأحد فنحن لا نستطيع أن نصفه أنه خطية أو جريمة. هذا مبدأ هام جدا للحوار مع الإنسان المفكر والصادق مع ذاته. والخطية حقيقة ليست إهانة أو أذى موجه لله، حاشا، فالله لا تطاله أعمال البشر سواء بارة أو شريرة. بل الخطية هي إنتحار كياني وأذى وضرر موجه من الإنسان ضد الإنسان وهو الذي يلحقه الأذى. فخطية البشر تؤذى البشر، وبر وصلاح البشر يفيد البشر وليس الله (أيوب ٣٥ عدد ٦-٨).

يقول المحاور الغربي: إثبت لي الضرر أو الأذى في أي فعل، وأنا أتوافق معك في تجريمه، أما إذا إنتفى الضرر والأذى فبأى سلطان تجرم الفاعل أو تمنعه أو تشقده؟ ثم يدافع عن موقفه بأن الوصية أو النص الديني غير كافى كمبرر لرفض أي فعل، إن لم يكن هناك ضرر واضح يمكن إثباته بثوابت اليوم، لأن تفسير أي نص هو إجتهد قابل للإختلاف. أو لو كان المحاور متعاطفا مع سلطان الرأي الديني فيطرح نظريته: ربما كان الرفض والتجريم الديني لفعل معين في الماضي هو أن يوم كتب النص المانع كان هذا الفعل الذي يجرمه النص أو الوصية سببا في ضرر أو أذى حينئذ، ولكن مع تقدم البشرية علمياً وإجتماعياً مع مرور الزمن، أنتفى الضرر المرتبط بهذا الفعل. فالآن لا يوجد مانع مقنع ومنطقي لمنع وتجريم هذا الفعل.

وهنا يبدأ الحديث بالتطبيق على الحرية الجنسية بين غير المتزوجين:

في سفر التثنية والاصحاح ٢٢: ٢٢ يُرجم الزاني والزانية لأنهما أساسا قد خانا زوج المرأة الزانية، وهذا الزوج فقط. وأيضا لأن هذا الفعل قد ينتج عنه طفل مشكوك في نسبه (من جهة الأب). و أيضاً الزاني مع امرأة مخطوبة يُرجم (و ذلك يكون أساسا إرضاء لخطيبتها فقط، لأن الخيانة في هذه الحالة هي خيانة فقط

للخطيب مالك المرأة، وقد تمت). وإن كان الفعل في الحقل، تُترك المرأة المخطوبة بدون عقوبة، لإحتمال أنها قد تكون أغتصبت، ولأن خلط النسب غير وارد. ولكن إذا كانت المرأة غير مرتبطة برجل، لا يكون هناك من رجم لا للرجل ولا للمرأة (و هذا إختلاف جوهري جدا في تقييم العلاقة الجنسية بين غير المرتبطين عند العبرانيين!! لأن العلاقة بين هذه المرأة والرجل الذي ضاعها يمكن إصلاحها بزواج الإثنيين، إن لم يكن الفعل إغتصابا أذها يجعلها ترفض هذه الزيجة. وفي الحالة الأخيرة، على أية الأحوال، يدفع الرجل المغتصب لأبيها مهرها بدون زواج أو عقوبات (خروج ٢٢: ١٥-١٦). إذن سفر التثنية لا يساوي بين الزنا (في حالة أن المرأة متزوجة أو مخطوبة) والدنس (في حالة أنها غير مرتبطة بزواج أو خطيب) من جهة الضرر، ولا من جهة العقوبة. وهذا إختلاف جوهري جدا ويحتاج لتفهم عميق لأخلاق وأعراف المجتمع العبراني.

ثم يذكر المحاور الغربي أن بيع وشراء البشر كعبيد كان مقبولا كناموس إلهي في الكتاب المقدس قديما (خروج ٢١ عدد ٢-٧)، وحتى لم يُرفض صراحة في العهد الجديد. ولكن عندما إرتقينا إكتشفنا أنه جريمة فرفضناه ومنعناه. وأيضا كان أخذ النساء والإناث من الأطفال سبايا في الحرب بعد قتل كل الذكور حتى الأطفال والرضع (سفر العدد ٣١، كل الإصحاح خاصة الأعداد ١٧-٢١) كان فعلا طبيعيا بل أمرا إلهيا، غير مُجرّم في ناموس العهد القديم المنسوب مباشرة لله (سفر العدد ٣١ عدد ٢١)!!! والآن كل ما كان منسوباً في هذه الأمور الغير أخلاقية كـ "أمر الرب" المباشر لموسى نعتبره شراً غير محتمل. ثم كان الرجم والجلد لأربعين جلدة أمراً إلهياً أيضاً، وقطع يد المرأة (و ليس الرجل!) التي تتدخل في عراك لإنقاذ زوجها من غريمه (تثنية ٢٥: ١١). كانت هذه أموراً جيدة في القديم للردع، وإكتشفنا أنها وحشية لا تطاق ولازلنا نحاربها. وهناك أيضاً إحتقار الآخر الأُممي غير اليهودي واعتباره كافرا نجسا، مع أنه من خلقة الله!

وهنا يجب علينا أن نتساءل بكل حرية وعدم تعصب: هل كانت هذه الوصايا الوحشية من فكر وتدبير الله فعلاً، أم كانت (وهذا هو الإحتمال الأكبر، لأن المسيح الرب قد ألغى كل هذه الأمور الغير أخلاقية تماماً) كل هذه الأوامر في

الحقيقة قوانين موسى النبي الوضعية بشرية المصدر، حتى ولو بسماع من الله لأسباب حضارية حينئذ، وعلى مضض وغير رضا من الله ذاته؟؟؟
وهنا يقول المحاور الغربي مستنتجا مما سبق: ألا يمكننا إذاً أن نقول أن هناك وصايا كانت ضرورية في الماضي لأسباب وجيهة، والآن غير لازمة بل مجرمة في بعض الأحيان؟

ثم يأتي المحاور الغربي باستنتاج: فإن كانت هناك ممارسات حتمتها الأعراف والسلوك الحضاري والإجتماعي في الزمن القديم والآن نجرحها، فلماذا لا ننظر إلى الحرية الجنسية بين غير المتزوجين اليوم بهذا المنطق: كانت هذه الحرية مجرمة، وغير مرحب بها قديماً بسبب الأمراض والحمل الغير مرغوب فيه، وخلط الأنساب. أما الآن إن قبلنا الحرية الجنسية لغير المتزوجين الراشدين، فقد نقضي على الكبت الجنسي والإغتصاب والتحرش بالأطفال والمرأة، وهو متفشي في الشرق الذي يدعى التدين ليلاً ونهاراً!!

أين يقع الضرر من هذه الحرية الجنسية بين غير المتزوجين الراشدين، بالمقارنة مع الضرر الواقع بسبب الكبت الجنسي في بلاد الشرق المتمتة بلا أسباب منطقية علمية؟

ثم يمتد دفاع المحاور الغربي عن الحرية الجنسية قائلاً:
النتائج السيئة لهذه الحرية والتي كانت موجودة في الماضي قضينا عليها كلها تقريباً. كان الضرر متمثلاً في: الأمراض الجنسية الغير قابلة للعلاج ومن ثم تؤدي للعقم أو الموت، والآن تقريباً كلها قابلة للعلاج. حتى فيروس الإيدز، أصبح الآن التحكم فيه وإيقاف التدهور المرضي بسببه ممكناً لسنين عديدة (أكثر من ٢٠ سنة)، وهذه نتيجة أفضل من نتائج علاج أمراض أخرى كثيرة. وكان الضرر أيضاً في الحمل الغير مرغوب فيه والآن وسائل منع الحمل ناجحة بنسبة تقترب من المائة في المائة. فأين الضرر المتبقي والذي يدعوكم لتحريم العلاقات الجنسية للراشدين قبل الزواج^(*) ... يسأل المحاور الغربي.

* (سن الرشد الجنسي في الغرب هو ١٦ سنة، وفي مصر سن الزواج ١٨ سنة)

وهنا أجيبُ المحاور الغربي:

- أن أحد أشهر أسباب محاولات الانتحار في سن المراهقة عند الفتيات في الغرب، هو الهجر من عشيقها. وأن الأثر النفسي لهذا لا يمكن تجاهله.
- وأضيف أيضا أن تعدد الخبرات الجنسية قبل الزواج لا يضمن بالضرورة إختيار الشريك الأفضل من جميع النواحي، حتى لو كان الأفضل جنسيا.
- وهناك أيضا مشكلة المقارنة المستمرة بعد الزواج، بين الشريك الآن والشركاء الجنسيين المتعددين في الماضي، مما قد يفسد السعادة الزوجية بقية العمر، أو يؤدي إلى الملل بين الزوجين، ومن ثم الزنا.

ولكن المحاور الغربي يجيبني:

الدراسات أظهرت أن نسبة فشل العلاقات بين غير المتزوجين، والتي تقود إلى الهجران، ليست أكثر من نسبة فشل الزيجات القانونية التي تنتهي بالطلاق. وإذا أردت فإثبت لي عكس ذلك إن أمكن. هذا يُظهر أن نظرية الهجران لا تثبت كضّر لنقلها كداعي للمنع. وإن كان الشريكان الغير متزوجين راشدين، وهما قابلان ومتفهمان لإحتمال فشل تجربتهما، وهما على إستعداد ووعي تام ويتحلمان نتيجة النجاح (بالمساكنة الملتزمة أو الزواج فيما بعد) أو الفشل، فلماذا التجريم وهما راشدان عاقلان متفقان على الحب أو الانفصال؟

وهنا لا أجد إجابة لتكملة الحوار على أسس منطقية علمية.

الأسلوب الذي عشتُ به وعلمتُه ويعيش به أبنائي:

وبالرغم من آراء صديقي المحاور الغربي والنقطة التي وصلنا إليها في الحوار المنطقي والجاد والمحترم أيضا، لكنني أعترف أنني لازلت غير قادر على ترك أو التنكر لما تعلمته منذ الصغر. وموقفي هذا هو في الأغلب لأسباب عاطفية في العقل الباطن، وأثر التربية والثقافة الدينية التي نشأت عليها، سواء كانت الأسباب هذه مقبولة من القارئ أم غير ذلك. فأنا وأبنائي تسلمنا شركاء حياتنا من يد الرب عند مذبحة المقدس، ونؤمن أن الآتي هو الترتيب الزمني الأمثل لإتمام ”سر الزيجة“ العظيم مثل ”سر المسيح والكنيسة“ كما قال الرسول بولس.

هذا هو إتمام فعل وسر: ”ما يجمعه الله“، الذي يتممه الرب مع كل زوجين ليصير الإثنين جسدا واحدا، بالنسبة لنا كمسيحيين:

أولا: الحب:

الحب من كل الكيان، والإرادة الكاملة للإخلاص مدى الحياة بين الخطييين. هذا الإنجذاب المتقاد بروح الله هو بدء عمل وحلول الروح القدس لتفعيل سر الزواج المقدس للحبيين. وهو السر الذي أسسه الرب وحده عند خلق الإنسان في الفردوس. هذا الحب والتجاذب، وإشتهاء الحبيين للإتحاد الكامل ليكونا كياناً واحداً معاً، هو بدء تفعيل ”ما يجمعه الله“ أبدياً، والروح القدس يُفعل السر، ويعلنه، لكل حبيين في الزمن.

ثانيا: صلاة إكليل الزواج:

هذا الطقس لا يبدأ ولا يصنع ولا يتم سر الزيجة ذاته. لأن مؤسس وصانع ومتمم هذا السر العظيم هو الرب شخصياً بالروح القدس والزوجان معاً فقط، بدون تدخل إرادة أي إنسان آخر أو مجتمع! إذن ما هو دور الكنيسة؟

دور الكنيسة:

+ ”تعلن“ للكل أن الرب قد بدأ بتفعيل هذا السر لهذين الحبيين. وأيضاً تتأكد الكنيسة من صدق كل من الحبيين في كمال الإرادة الحرة والنية الخالصة والحب، وأنه لا يوجد غش أو موانع أو إرتباط بين أحدهما وزوج آخر حي. وبهذا ”تحلل“، أي تحرر، ضمير الحبيين وضمير الكنيسة، أن إتحادهما، والذي سوف يتمموه بالإتحاد الجسدي الكامل، تستريح له الكنيسة وليس هناك من موانع في الضمير.

+ ثم ”تبارك“ الكنيسة والروح القدس الحال على هذا الإتحاد، الذي بدأه الرب الروح القدس بزرعه للحب وإشتهاء العروسين لبعضهما البعض من كل الكيان قبلاً، وتطلب الكنيسة للحبيين دوام الحب والسعادة والفرح، مع تأكيد النصح والإرشاد من تعاليم الكتاب المقدس.

+ أما طقس وضع الأكاليل فهو لكي تعلن الكنيسة للحبيين أن الزواج هو إستشهاد ومسؤلية يتبعهما مجد وإكليل سماوي، إذا ما عاش الزوجان بحسب إرادة الله في المحبة والإخلاص من كل القلب طول العمر. إن الأكاليل وعد الله بالمجد لكل من يثبت للمنتهى ويغلب، تعلنه الكنيسة نيابة عنه، إذا ما أتم الزوجان السر بإتحداهما على كل المستويات التي أعطاهما الله وأيدهما بمواهبها وقدراتها - جسديا وعاطفيا وروحيا.

الخلاصة إذن أن دور الكنيسة يمكن تلخيصه في : الإعلان - التحليل - البركة - الوعد بالمجد والإكليل السمائي، لمن يقبل هذا الإستشهاد اليومي العظيم بفرح، على مثال محبة المسيح والكنيسة. هناك من يقبل الإستشهاد مرة بالسيف، وهناك من يقبله يوميا بالزواج ... لإكليل أبدي مجيد لا يفنى ولا يضمحل.

ثالثا: الإتحاد الجسدي الجنسي الكامل:

و هنا فقط تمام السر الزيجي بعمل ورباط الروح القدس الذي يكللهما بالمجد ويدخلهما إلى ناموس الفرح، ويقدس مضجعهما، كما نصلي. فيلتصق الرجل بامرأته (كما رسم و دبر و أوصى الرب مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضال، مقنناً بذاته الطقس الإلهي «للإلتصاق الجنسي» الزوجي، بدون زيادة طقسية غير ضرورية أو نقصان) فيصيران بهذا الطقس فقط جسدا واحدا. وهذا هو

ما يعرف بـ : Consummation of Marriage

و إن لم يتم هذا الإتحاد الجسدي، لأي سبب سواء كان لسبب مرضي أو إذا إتضح أن أحدهما لم يكن حر الإرادة في قبول هذه الزيجة، أو إذا ثبت أن أي الشريكين لم يكن مخلصا في إعلان كل ما من شأنه منع أو عدم إكمال هذا السر للشريك الآخر، تعتبر الكنيسة أن هذا الزواج كأن لم يكن وتعلن إبطاله. إذن “بطلان الزواج” هذا، حتى لو كان الذي صلى هذا الطقس الزيجي كل المجمع المقدس وكل كهنة الكنيسة، يؤكد ما كتبه: أن الكنيسة ليست هي صانعة ولا متممة ”سر الزيجة“ بل الرب الروح والحبيين، فقط هم من يبدأوا ويتمموا هذا السر. وأما إذا رغب الزوجان في عدم إرتباطهما جنسيا بإرادة حرة كاملة لأي سبب، فهما حقيقة

”يعيشان كأخوة“ وإن كان الشكل الاجتماعي الخارجي هو الزواج. في هذا لا تمنع الكنيسة ولا يُبطل زواجهما ”الأخوي“.

و لكن هذ الإيمان والإلتزام والترتيب الثلاثي المثالي بالنسبة لنا، والخاص بنا كمسيحيين، لا يقلل من إعترافنا وإحترامنا للزواج الديني أو المدني المشهر قانونيا (أو حتى الإلتزام الجاد بالمساكنة الملتزمة، المشهورة إجتماعيا، بدون توثيق قانوني، هنا في الغرب)، لكل من يختلف معنا عقيديا، سواء كان مسيحيا أو غير مسيحي، مؤمنا أو غير مؤمن. وذلك لأن من الناحية الإنسانية الجوهرية، أمام الله والضمير، الإلتزام الإرادي الحر والإتحاد الجسدي بين أي رجل حر وامرأة حرة هو، في مفهومه الإنساني الواسع، زواج حقيقي جدا، قد جمعه الله. هذا ينطبق على كل بشر مهما كانت عقيدته من إيمان بالله أو إلحاد. ولنتذكر قول بولس الرسول أنه حتى من إرتبط بزانية جسديا فقد صار معها جسدا واحدا (١ كورينثوس ٦ عدد ١٦).

إشهار(توثيق)الزواجقانونيا:

ومع هذا، أضيف أن إشهار الزواج قانونيا (بحسب قانون الدولة التي يتم فيها الزواج) له أهمية كبيرة إجتماعيا، بسبب الضعف البشري وإحتمال فشل الريجة، للحفاظ على حقوق كل من الزوجين والأبناء، ولأن فيه الزوج يهدي زوجته نفسه وإسمه وكل ما له أمام المجتمع، والزوجة أيضاً تؤكد القبول وتهديه نفسها وكل ما لها، بصورة تشبه ”القسم والوعد“ والشاهد عليه المجتمع القانوني الأكبر، وليس فقط الكنيسة والأسرة والأصدقاء. هذا الإشهار القانوني هو لتوثيق مصداقية الإلتزام والوعد، وإحتراما لكرامة الزوجين والأبناء أمام المجتمع الأكبر.

و لكني أعتقد أيضا أن هذا الإشهار القانوني لا يُزيد ولا يقلل من موقف الزوجين أمام الله ذاته وأمام الضمير. لذلك أعلم أنه إن كان هناك رجلا مرتبطا بامرأة، بمعاشرة كاملة بدون إشهار قانوني، وهي تحبه ولا تريد أن تفارقه، لا تسمح الكنيسة الروسية الأرثوذكسية له بالزواج من امرأة أخرى إن أراد، بل توافق أن تزوجه من إمرأته التي معه فقط. لأن زواجه من أخرى في هذا الوضع يُعدُّ الزنا ذاته. لأنه يريد أن يترك ويخون إمرأته الأولى، التي تزوجها أمام عيني الله بالإرادة الكاملة

والإرتباط الجسدي، ويحاول الآن أن يتركها على أنها كانت عشيقة وليست زوجة، متحججا بإنعدام الإشهار القانوني، ومحتقرا الإرتباط الذي به جمعه الله بالحب الأول. فهل في مثل هذه الحالات تحافظ كنيسة القبطية الأرثوذكسية كذلك على مثل هذا الإرتباط الأول وتبقيه، وهو أمر حادث لبعض أبنائنا مع أجنبيات في المهجر، أم تزوجه من قبطية وتعتبر أن إمرأته الأولى كانت عشيقة فقط؟! أعتقد أن موقف الكنيسة الروسية يتمشى بقوة مع ضمير وروح الزواج وقداسته، وهذا بالتأكيد أهم من حرفية أي ناموس أو قانون!

أما بالنسبة للجنس المثلي:

فالدراسات قد أثبتت أن حوالي ٢ - ٥ ٪ من البشر في الغرب (و غالبا في الشرق أيضا) يصفون أنفسهم بالمثليين بصورة ثابتة غير قابلة للتغيير. والجنس المثلي موجود منذ فجر التاريخ المدون. هم لا ينجذبون ولا يستثارون جنسيا من الجنس الآخر، بل توجههم الجنسي هو نحو أشخاص من جنسهم فقط. والواقع أن هذا التوجه، وإن كانت هناك نظريات تقول بأنه مكتسب وليس لأسباب موروثية جينية مثبتة، إلا أنه واقع لا بد من التعايش معه، سواء إعتبرناه خطية أم سلوك طبيعي ولد البعض به، حتى يقول العلم لنا تفسيراً واضحاً للمثلية. وحماية هؤلاء المثليين من الإضطهاد والتمييز بكل صوره ضرورة إنسانية.

أما محاولات إدراج الجنس المثلي كمرض عضوي أو نفسي، والبحث عن علاج له، فقد بائت كلها بالفشل وألغيت تماما من الكتب العلمية قبل نهاية القرن العشرين. ليس من علاج لهذا الوضع الاجتماعي إلا حماية أصحاب الجنس المثلي من الإضطهاد، أو بمعنى آخر أن يوجه العلاج للمجتمع وليس للمثليين أنفسهم. وفي العقود الأخيرة يبدو أن الغالبية العظمى من أبناء هذه المجتمعات المتحضرة قد وافق وقتن لحماية المثليين وقبولهم كواقع طبيعي، حتى وإن كان في أحيان كثيرة أسمع (سراً) من الغربيين أنفسهم ما يبدو منه عدم الإرتياح والقبول الحقيقي للجنس المثلي.

وأعتقد أن الرحمة أفضل من التجريم، مهما كنا لا نتفق مع الجنس المثلي،

كأسلوب ونمط للحياة، لأسباب دينية أو إجتماعية، خاصة في الشرق. والعلم لا يعرف حتى الآن السبب في هذا التوجه الجنسي. وبما أن الأوامر والنواهي والوصايا الدينية أثبتت أنها لا تقدر أن تغير من هذا التوجه والواقع، فقررت كل دول العالم المتحضر، حفاظا على إنسانية وكرامة أصحاب التوجه الجنسي المثلي، أن ترفع عنهم أي تجريم أو إضطهاد أو تمييز في المجتمع. هذا الموقف نحتاج أن نتفهمه ونقدّره بتعقل، مهما اختلفنا معه، كشرقيين عموما، أو متدينين خاصة. وقد يأتي يوما وتبنى هذا الموقف الغربي نحن أيضا، كما تطالبنا وثيقة حقوق الإنسان العالمية لكوننا أعضاء في الأمم المتحدة، وموقعين على هذه الوثيقة.

وذلك لأنه من الرحمة والإنسانية الكاملة أن نحمي كل من يتعرض للتمييز، سواء كنا نتفق مع أسلوب حياته أو لا نتفق. دارسو الجنس المثلي يعتبرونه الآن من الجهة العلمية فصيل آخر طبيعي من البشر له كل المساواة في الحقوق والواجبات مع أي مواطن. الموقف العلمي والإجتماعي في الغرب يبرر الجنس المثلي، بالرغم من كل المكتوب عنه في النصوص الدينية، على أساس أنه من المحتمل أن الجنس المثلي كان أمرا غير مفهوم ومجرما قديما لأسباب ”حضارية“ أكثر منها أسباب إنسانية خاطئة جوهرية. وربما كان رفض الجنس المثلي يرجع إلى أنه لم يكن له ثمرة النسل مثل الجنس الغيري، الذي لبقية البشر. ونحن الآن نعلم أن ضرر الأمراض الجنسية عند المثليين يمكن الوقاية منه أو علاجه مثل بقية الأمراض الجنسية عند الغيريين. لذلك لا يجد الغرب في الجنس المثلي أي جريمة أو ضرر يزيد عن ضرر الجنس الغيري.

خلاصة:

هذا عرض أقدمه لكي أقول أنه حتى إن كنا لا نتفق كلية مع الغرب في سلوكهم الجنسي (خاصة الحرية الجنسية عند غير المتزوجين منهم، وموقفنا هذا هو لأسباب إجتماعية ودينية)، إلا أنهم في الواقع يحميون بحسب فكر ونظام أخلاقي، وإدراك لأهمية حماية حقوق كل إنسان في حياته الخاصة. هذا الأسلوب للشخص في الغرب لا يعتبرونه إخلالا خلقيا، مادام ليس فيه خيانة زوجية (زنا) ولا إغتصاب ولا قهر ولا إحتقار للمرأة ولا إستغلال ولا ضرر شخصي ولا إجتماعي

بحسب رؤيتهم، العلمية والاجتماعية، المحترمة لحريات كل إنسان. هذا، على أية الأحوال، ما يتفق عليه كل من وقع من الأمم المتحدة على "وثيقة إعلان حقوق الإنسان العالمية" الصادرة عن الأمم المتحدة، ماعدا المعاندين الرافضين بإسم الدين.

وإن كنت أيها القارئ تؤمن أن هذا السلوك في الغرب هو "خطية"، فليكن هذا رأيك. هذا حقك، ما دمت لا تتعامل بالتمييز العنصري ضد من يحيا بنمط أخلاقي لا يتفق معك، وتحترم حريته وحرمة، ما دامت لا تتعدى على حريتك. وتذكر أيضا أننا جميعنا خطاة بطرق وأنواع شتى. وليست الخطايا الجنسية هي أشنع الخطايا التي إنتقدها المسيح، أو كما يظن خطأ معظم الشرقيون أن الشرف والقداسة هما جوهرها فضائل تتعلق بالسلوك الجنسي فقط (مع النقد الفريسي الشديد لخطايا الغربيين!). فإن كان الرب قد قال أن أثقل وأهم ما في وصايا الناموس هي: العدل (الحق) والرحمة والمحبة والإيمان (أو الصدق أو أعمال الخير في ترجمات أخرى) (متى ٢٣ عدد ٢٣)، فتكون بالتبعية أثقل وأشر الخطايا هي: الظلم والكذب والنفاق والرياء والكبرياء والمحابة، وإنعدام الحق والرحمة وأعمال الخير والمحبة وإحترام إنسانية وحرية الآخرين (خطايا الشرقيين!). ولعل من الطريف أن الرب عندما وبخ الكتبة والفريسيين المرائين قال لهم أن «الزنا والزواني يسبقونكم إلى ملكوت السموات» ولم يختر خطاة من أى نوع آخر تسهل توبتهم عن هؤلاء!!! إن الانحراف الأخلاقي الإنساني في جوهره هو في التحلل من إحترام حقوق كل إنسان في الرعاية وإحترام كرامته الإنسانية والحرية الشخصية. أليست هذه هي "الوصايا العشر" في جوهرها، على الأقل من الوصية الخامسة للعاشرة؟

وتذكر أننا في الشرق "المتدين" نملك الأرقام القياسية العالمية في إنتشار الكبت الجنسي ومعه أعراضه المخزية من تحرش وإغتصاب وختان الإناث وتشويه وتحقير للمرأة والطفولة. ذكر القس الدكتور سامح مورييس أن الإحصائيات تفيد بأن ٩٠٪ من المصريين محتنتات!!! والدراسات الإنسانية تعلن لنا للأسف الشديد أن مصر هي الدولة الثانية في العالم، بعد أفغانستان، المتصدرة لأعلى معدلات التحرش الجنسي عالميا!!! وهذا النوع من التديني الأخلاقي الجنسي في

الشرق هو قطعاً لعنة على مجتمعاتنا أكثر من لعنة خطايا الغرب الجنسية. وأعتقد أنك توافقني أيها القارئ: أن من لا يحب ولا يسعى إلى أذى وإضرار وإغتصاب وإستغلال الآخرين، ومتى أخطأ يُسمى "خاطئاً" فقط، وهو حالنا جميعاً، وأما من يغتصب ويتحرش ويحتقر المرأة فيسمى شريراً. وتذكر أيضاً أنه بالكيل الذي به نكيل للبشر الخطاة يُكال لنا.

فلنتفرق إذن بالخطاة، الذين أولهم أنا وأنت، ولنصلي لأخوتنا الأشرار أن يرجعوا معنا في زمرة الخطاة الساعين للتوبة، ولنتعلم مما قاله الأبرار أنهم أول الخطاة على مثال بولس الرسول.

المقالة الثالثة

ما هو بالضبط ما "أكمله" الرب من ناموس موسى وما "حررنا منه"

بحسب تعليم الرسول بولس في كولوسي (٢ : ٢١-٢٢)
والدسقولية الرسولية، والعلم الحديث؟

ما جئت لأنقض بل لأكمل:

نحن نعلم أن الرب عندما قال "ما جئت لأنقض بل لأكمل" أنه أيضا رفض عنف الناموس، وحررنا من عبودية ما أسمته دسقولية الآباء الرسل "أثقال - رباطات - أو كتافات الناموس"، والتي شرحتها الدسقولية في الفصل الثالث والثلاثين، كما قدمها لنا المستشار د. وليم سليمان قلادة، والتي أقتبس منها هذه الفقرة، هذه الجوهرة الرائعة جدا:

"فلأجل قساوة قلوبهم (شعب إسرائيل) ربطهم بهذا: الذبيحة والتطهير والإمتناع (لا تمس ولا تذق ولا تستعمل أو تجس) [راجع كولوسي ٢ عدد ٢١-٢٢، فهي تؤكد أن هذه الرباطات كلها: وصايا وتعاليم الناس وليس الله!] ... فأما أنتم أيها المؤمنون الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلّكم منها وجعلكم أحراراً من العبودية من هذه الرباطات ... لأن المسيح إبن الله لما جاء حقق الناموس وكمّله، وحمل الأثقال [رباطات أو كتافات الناموس] التي كانت عليهم وبطلها بالكمال، والناموس الطبيعي ثبته [الذي عاش به الآباء بدون وصية مكتوبة قبل موسى] وجعل سلطان الناس حراً." (*)

* (صفحة ٧٢٧ من الطبعة الأولى عام ١٩٧٩). مابين الأقواس المربعة [] هو إدخال من كاتب هذا الكتاب.

وهذه هي الرباطات: الذبائح والإمتناعات عن اللبس والإستعمال، وأكل الحيوانات المسماة نجسة، والتحفظات الغير منطقية، التي لا تعمل على تقدم الإنسان لا روحياً ولا جسدياً، من الأمور التي تدعى نجسة بسبب الإفرازات الطبيعية التي خلقها الله بيديه الطاهرتين (من طمث ونفاس ومعاشرات زوجية)، ووجوب ولزوم التطهيرات الطقسية من هذه النجاسات.

الرب إذن لم يصدّق على، أو يوافق أو يقبل أو يثبت أو يكمل، ما وصفه الرسل في الدسقولية ”بالأثقال والرباطات“. بل على العكس تماماً، تؤكد الدسقولية أن هذه الأثقال والرباطات قد ”حررنا منها الرب بالكمال“. أما الذي ثبته وأكمّله الرب فهو ”ناموس المحبة“، وليس ناموس الذبائح والإمتناعات الطقسية والنجاسات والتطهيرات والعنف ورجم القاتل والزاني والمجذّف، والجلد لأربعين جلدة لمُدانين، وقطع اليد لمن تتدخل لمساعدة رجلها في عراك مع رجل آخر، وقتل وتحريم المدن بكل من فيها حتى ذكور الأطفال والرُضع، ونظام بيع وشراء الناس عبيداً، وأخذ النساء سبايا حرب ... إلخ. ذلك العنف الغير مسيحي، يستحيل أن يكون الله هو مصدره ومديره والامر به، وكل الذي أوصى موسى به في الناموس كعنصر بشري، قد نقبله على مضض أنه كان ضرورياً لحياهم حينئذ، بسبب غلاظة قلب الشعب العبراني الذي لم يكن يحتمل كمال تعليم المحبة الإلهية! والجزء السابق الإشارة إليه في البداية من أقوال الرسل، في الدسقولية، هو جوهره ماسية ثمينه جداً وهامة جداً، لأنه يشكل إجابة يسأل عنها الجميع ولا يجزء على مناقشتها إلا القليلون جداً: ما هو بالضبط ما كمله الرب من الناموس، وما هو بالضبط ما حررنا منه، في العهد الجديد؟ هذه الفقرة من الدسقولية تجيب بكل دقة، فهي ميزان حساس ودقيق للتمييز بين ما قد ثبته وأكمّله الرب في قوله ”ما جئت لأنقض بل لأكمل“، وبين ما قد ألغاه وأبطله نهائياً، وحررنا منه بالكمال والتمام، من أثقال التعليم القديم، والتي يؤكد بولس الرسول أنها ”وصايا وتعاليم الناس“ وليس الله، حاشا (كولوسي ٢ عدد ٢١-٢٢).

هذا النص من الدسقولية، وحقيقة أن الرب بنفسه قد ألغى هذه الأثقال، يشكل في واقع الأمر أبليغ دليل على أن ما قد أبطله الرب لم يكن أبداً من تعليمه،

حتى ولو كان نص الناموس كله منسوباً إلى الله مباشرة. لأنه لو كان الله هو معطي ما قد أبطله بنفسه لقلنا أن الله قد بدل رأيه، أو أنه هو الذي كان يُحرض على كل ما ذكر مما لا يمكن قبوله لما فيه من عنف، وعبودية وأسر سبايا حرب وقتل أطفال ورضع، وإستئناس حيوانات من خلقة يدي الله الطاهرة، وإستئناس المرأة والرجل وإفرازات جسد الإنسان التي دبرها الله لفائدة الجسد وصحته. وحاشا أن يكون الله هو مدبر كل هذا في القدم ثم بدل فكره وأبطل ما كان قد أوصى به كنamos يرحم كل من يكسره.

أما الناموس الذي ثبتته الرب فهو الناموس الطبيعي، الناموس الأول، ناموس المحبة الغرس الفطري في أعماق ضمير كل إنسان حتى غير المؤمنين والملحدِين، فهو الذي يدفع كل إنسان للإستجابة لصرخة آخر في خطر لنجدته، حتى لو عرض حياته وهو ينقذ أخاه الصارخ نحوه للخطر. الناموس الطبيعي الذي جعل كل الحضارات السابقة لموسى، خاصة الحضارة الفرعونية، أن تعلم كل تفاصيل الوصايا العشر، بل وما يرقى عن ناموس موسى في بعض الوصايا، كما ذكرت في مقالة أخرى، من مراعاة ورفق شديد بالحيوان والنبات وليس البشر فقط!

وهناك مقياس آخر أكثر دقة ويسهل تعقله جداً للحكم على: أين العنصر الإلهي في ناموس موسى والعهد القديم، وكيف نميزه بكل وضوح من العنصر البشري، الذي أعطى رباطات الناموس والتي ”أبطلها الرب بالكمال“ كما تقول لنا الدسقولية؟ هذا المقياس هو: إن كان التعليم أو الموقف أو التصرف أو الوصية في الكتاب المقدس تتفق وتتطابق بالتمام والكمال مع شخص وتعليم الرب يسوع المسيح، وتتناغم بكل دقة مع أسلوب حياته وتعاملاته مع البشر، مثل كل ما يدعو للمحبة والرحمة والمساواة بين البشر، والعدالة والحرية وإحترام حقوق وكرامة كل إنسان، والتواضع والمغفرة لكل بما فيهم الأعداء، ... فهذه كلها تكون العنصر الإلهي في العهد القديم. أما كل ما يُعلم ويدعو ويظهر في نصوص لا تتفق ولا تتطابق مع تعاليم وحياة الرب المعلنة لنا في تجسده (مثل كراهية الأعداء وقتل ورحم الخطاة، وسبي النساء وقطع الأيدي، وقتل ذكور الأطفال والرضع، على إعتبار أنهم لو تركوا لكبروا وأصبحوا أعداء أشداء .. إلخ) فهذا

كله وليد الحضارة والثقافة البشرية الساقطة، ووصايا وتعاليم الناس، مثلما أوضح لنا الرسول بولس إلى أهل كورنثوس ٢ : ٢١-٢٢، ومثلما وصفته الدسقولية برباطات وأثقال وكتافات ناموس والتي هي جميعها ليست من ناموس المحبة الإلهي ناموس الكمال.

إذن فلنحذر بشدة من كل تعليم يسيء تفسير قول الرب ”ما جئت لأنقض بل لأكمل“ محاولاً تعميم سلطان ناموس موسى وتعاليم العنصر البشري في العهد القديم على أنها إرادة الله، متخفياً ومضللاً وراء مبدأ: أن الله هو هو أمس واليوم وغداً، وأن كل تعليم من العهد القديم لا يزال ملزماً لنا بذات سلطان العهد الجديد. هذا إفتراء على جمال وكمال الرب وناموس المحبة الذي أعلنه لنا الله كاملاً واضحاً في المسيح الرب وحده، ليس فيه من شوائب بشرية، بعدما عجز أنبياء العهد القديم في تقديم ناموس المحبة الكامل، لأسباب حضارية ولأنهم كانوا بشراً ناقصين مثلنا. ولا يصح مساواة تعاليم الأنبياء وغيرهم و المخالفة لروح المسيح بتعاليم الرب الرب يسوع المسيح كلمة الله ذاته. ولو كانت تعاليم ناموس موسى والأنبياء كافية، فهل كانت هناك حاجة لتجسد الرب؟ ولو كانت رباطات وكتافات الناموس تُعد ناموساً إلهياً مطلقاً، لما استطاع الرب أن ”يحررنا منها ويطلقها بالكمال“، وهو معطيها بنفسه!

لذا قال لنا بولس الرسول: ”الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهرة وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.“ (عبرانيين ١ : ١-٣). ولا يوجد وجه مقارنة بين تعليم من جاء من عند الأب رأساً وهو في حضن الأب كل حين، وتعليم من هو بشر تحت الضعف، رغم قوة الوحي والإلهام من الروح القدس. لأن الوحي المقدس المعطى بالروح القدس يشبه الإرسال التليفزيوني عالي الجودة والكمال، ولكنه يصلنا نحن البشر من خلال أجهزة عرض قاصرة (البشر الأنبياء والرسول)، فهذه الأجهزة غير قادرة على استقبال درجات النقاء واللون والوضوح، مع أنها بلا شك تنقل لنا إرسالاً إلهياً كاملاً ومطلقاً في أصله السمائي. أما في المسيح (كلمة الله) فالله كلمنا

مباشرة بالكلمة الإلهية، والمثال الحقيقي، والحياة الأبدية التي أظهرت فيه وحده، والتي لمسناها ورأيناها، بل ونتحد بها على الدوام بالتناول من الأسرار المجيدة التي أسسها بشخصه، حتى لا نحيا يتامى على الأرض.

وهنا ينبري المدافعون عن عصمة الكتاب المقدس، بتأكيد ألوهية حرفيته ومصدر كل حرف وكلمة فيه:

هؤلاء يدافعون بكل تشدد وغيره لأنهم قد إعتادوا أن يقرأوا وينسبوا كل كلمة وحرف وفعل ووصية وترتيب في ناموس موسى، للإرادة الإلهية والتزويل المعصوم من أي خطأ علمي أو تاريخي، بدون أي محاولة لتفهم أسباب كتابة أي نص وهدفه التعليمي. فهم يظنون أن الإخلاص في الدفاع عن مصداقية الكتاب المقدس وصدق الوحي بالروح القدس هو بالتشدد في تأكيد حرفية كل نص، على أنه نص إلهي صرف، لا يأتيه الباطل من خلفه أو من أمامه، أي ليس فيه أي عنصر بشري حضاري. وأن كل نص هو معصوم، ليس فقط من جهة الحق الروحي، ولكن أيضا من جهة الحق التاريخي العلمي، وأيضا بحسب العلوم العملية البحثية الحديثة!

ومن أمثلة ذلك محاولة البعض التأكيد على أن ستة أيام الخليقة هي أيام كل منها أربعة وعشرون ساعة كساعاتنا اليوم، وأن عمر الإنسان بل الكون كله لا يزيد عن خمسة آلاف عام قبل ميلاد المسيح، وليس ١٦ مليار سنة بالحساب العلمي، وأن هناك حية تكلمت حرفيا وبصوت بشري مع الإنسان وكما أيضا تكلمت حمارة بلعام ، وأن يونان النبي عاش حرفيا في بطن حوت مدة ٧٢ ساعة. وإن قال العلم بخلاف هذا نرفض الكشف العلمي بحجة أن معظم العلماء ملحدون فاسقون. وهؤلاء المدافعون عن عصمة الكتاب المقدس بتأكيد حرفية كل نص يُعلمون أن الكتاب المقدس هو أول من أوضح أن الأرض كروية، لأن إشعياء النبي قد كتب أن الله هو ”الجالس على كرة الأرض“ (إشعياء ٤٠ عدد ٢٢)، وأن طوفان نوح قد قتل كل إنسان وحيوان وطير على وجه الكرة الأرضية بعد أن غطاها كلها تماما مدة الأربعين يوم. وأن نوح قد بنى فلكا احتوى زوجا واحدا من جميع أنواع الحيوانات

النحسة، بل وسيع أزواج من كل حيوان غير نجس، والحشرات والطيور جميعها كذلك، بالإضافة إلى طعامها لمدة أربعين يوم أو أكثر..... ، مع أن السفينة تيتانيك المهولة حجما في القرن العشرين لم يكن في مقدورها أن تحتوي جزءا من الألف من هذه الكائنات، ناهيك عن طعامها.... إلخ^(*).

سبب كل هذا الدفاع المتخوف من العلم والهاب من الفكر التحليلي المنطقي يمكننا أن نعزوه للغيرة الدينية الناقصة في العلم. هذا يمكننا إحتماله، ولو على مضض. ولكن ما لا يمكن إحتماله هو: أن ينسب العنف في ناموس موسى، وإستنجاس المرأة (بسبب إفرازات الطمث والنفاس)، والمتزوجين (بسبب المعاشرة الجنسية المقدسة)، كأوامر ونواهي وآراء إلهية مطلقة الصحة، وأنها حق إلهي حربي متّزل لا يقبل أي مناقشة، وإلا صار النقاش إلحاداً وزندقةً وهرطقةً، وأن صاحبه لا يؤمن بأن الكتاب كله موحى به من الروح القدس!

إنزال النار من السماء لتحرق أعداء المسيح كما فعل إيليا النبي قديما:
في بشارة القديس لوقا الإصحاح ٩ عدد ٥٤-٥٦ وبخ الرب تلميذه بشدة وإنتهرهما، فقط لأنهما إقترحا عليه أن يفعلا كما فعل إيليا النبي في القديم، ويطلبا (هما وليس هو! يالجرأة!) أن يُتزل الله نارا لتحرق من لم يقبلوا يسوع المسيح من سكان تلك المدينة. فهل في هذا الطلب ومشاهدة إيليا العظيم أي شيء يدعو إلى إنتهار الرب لتلميذه؟ لا أجد أي مبرر لإنتهارهما في الحقيقة، إلا إذا كان الأمر المطلوب لا يتفق مع إرادة الله وصلاحه وتعامله مع الخطاة، أي نحن جميعنا. ولا أفهم هذا الإنتهار لو كان الرب في القديم هو فعلا من أراد وأنزل النار بكامل إرادته على أنبياء البعل، وهو الذي طلب من صموئيل النبي قبلاً، ثم من إيليا النبي من بعدها أن يذبحا بالسيف مئات من الوثنيين أعداء العبرانيين. إن كان الله هو من أراد هذه المذابح قديما، فلماذا غضب الرب يسوع على تلميذه لهذه الدرجة **”فإلتفت وإنتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان**

* [راجع الفيديوها التي سجلتها عن ”داروين والتطور وآدم وحواء“ على موقع العدالة الإلهية، وهي مسجلة على حوالي ساعتين مقسمة إلى أجزاء كل منها ١٠ دقائق لمناقشة كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء وكيف نفسر الرمزيات في العهد القديم]:

لم يأت ليهلك أنفس الناس، بل ليخلص“. لو كان الله قد بما هو من أمر بذبح الوثنيين أعداء اليهود، فكان عليه أن يتقبل أو على الأقل أن يشرح للتلاميذ أن أسلوبه قد تغير بتغير الزمان! ولكنه إنتهر ووبخ بشدة وهو غاضب من توجههم الذي لا يتفق وإرادة الله وقلبه نحو الخطاة.

أما إنزال النار فكان بالأولى مطلوباً بشدة قبل القبض على يسوع وتعذيبه وصلبه، وهو ما لم يفعله يسوع، ولا نزل من على الصليب منتصراً، كما أقترح اليهود عليه ليبرهن ويثبت بنوته لله. بل إختار بالأحرى أن يصبر قليلاً، ثم يخرج من القبر منتصراً على الموت بعد ساعات ومخلصاً أعدائه وصالبيه! أما المنطق البشري الذي يجهل فكر الله وتدبيره، فكان يظن أنه لو كان الرب فعل ما فعله إيليا ولو مرة واحدة، لخاف اليهود وإرتدعوا طيلة حياته على الأرض ... وبعدها! ولكن لو كان الأمر هكذا ما أستطاع الرب يسوع أن يخرج من القبر محققاً إنتصاراً أبدياً لنا! فهل لا زلت أيها القارئ تعتقد أن الله هو الذي حرّض صموئيل النبي وإيليا النبي، ومن قبلهما موسى النبي ومن جاء من الأنبياء أو غيرهم بعده، للقيام بهذه المذابح (بما فيها قتل كل ذكر حتى الأطفال والرضع!!!)، وترفض قبول أن الأنبياء أنفسهم هم مصدر هذا الفعل البشري الغير إنساني؟ وإن كنت تؤمن أن التحريض على العنف يمكن أن يكون مصدره الله، فلماذا تنتقد أصحاب أديان أخرى متى إدّعوا أن عليهم واجب شرعي وتوكيل مباشر من الله أن يطهروا الأرض بقتل كل كافر، لأنه لا يؤمن بما يؤمنون!!!

سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول: أحبوا أعدائكم... باركوا لاعنيكم (متى ٥: ٤٣-٤٤):
بغضة العدو:

كان هذا تعليم ناموس موسى: ”من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر ولأنهم إستأجروا عليك بعام ... لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد“ (تثنية ٢٣ عدد ٤-٦). وأيضاً يطلب داوود النبي النعمة من أعداءه: ”أعدائي يتقاولون عليّ بِشَرٍّ ... أما أنت يارب

فارحمي وأقمني فأجازيهم.“ (مزمو ر ٤١ عدد ١٠).

إن كان الرب هو معطي تعليم محبة الأعداء فلا يمكن روحياً أو منطقياً أو لاهوتياً أن يكون هو ملهم ومعطي تعاليم العهد القديم المذكورة هنا! إذن أمامنا أحد رأيين أو تفسيرين لا ثالث لهما:

• إما أن الله هو الذي أمر وإرتضى وأوحى وأملى بكامل إرادته ما كتبه موسى النبي عن الكراهية، والعنف والرجم وسبي النساء وقتل الأطفال والرضع، والإنتقام من الأعداء كما في دعاء داوود، ثم بمجيء المسيح نسخ الله ما كان قد علّمه قديماً، وسلمنا تعليماً بديلاً:

• وإما أن هذا التعليم هو تعليم حضارة وثقافة بشرية في ذلك العهد، وليس هو إرادة أو تعليم الله لنا أبداً. أي أن تعليم الكراهية والعنف وإستنجاس خليقة الله سواء بصورة مؤقتة (مثل المرأة الطامث، والنافس، والمرضى بأمراض جلدية، وبعد المعاشرات الزوجية) أو بصورة دائمة (مثل إستنجاس بعض الحيوانات أو الأُميين لأنهم كفار غير محتونين) هذا كله والكثير مما لا يوافق تعاليم الرب يسوع المسيح، هو تعليم بشري صرف. وعندما جاء الرب إنتقد ورفض وأبطل (كما قال الرسل في الدسقولية) العنصر البشري في الناموس والأنبياء وثبت وكمل العنصر والتعليم الإلهي فقط. وهذا هو معنى أنه لم ينقض الناموس (ناموس المحبة والرحمة والمغفرة الإلهي) ولكنه أبطل وإنتقد وغير مفاهيم العنصر البشري في تعليم القدماء وتفسيرهم لطبيعة الله وأظهر لهم كيف أن الله يجب أن نعامل الأحياء والأعداء، سواء بسواء.

لا يوجد مفر من تقرير أحد التفسيرين، هنا وفي مواضع أخرى من العهد القديم. أعلم أن أي من الخيارين ليس سهلاً ولكني أستطيع الدفاع بسهولة أكثر وبمنطق أفضل يمكن لأبنائي وبناتي من تعقله وقبوله إذا علّمت بالتفسير الثاني وليس الأول. فاليحكم القارئ.

أنا أعلم وأقدر مخاوف أبناء الكنيسة من نقد غير المسيحيين:

أعلم أن من لا يحبون الرب المخلص وكتابنا المقدس يسبونه وإيانا نهاراً وليلاً. وأعلم أن إختيار التفسير الثاني أعلاه سيدفعهم لإنتقادنا بشدة، على أنه لا يستقيم أن ندافع بقوة عن كون الكتاب المقدس هو كلمة الله ووحية للأنبياء، ونعترف أن يكون فيه عنصر تعليم بشري وغير إلهي. ولكن علينا أن نعلم ونعلمهم: أن الكتاب المقدس هو كله كلمة الله حقاً، ليس لأن حروفه وكلماته متزلة ولا لأن صياغته سماوية، ولكنه كلمة الله لأنه يحكي لنا علاقة الحب الزيجي بين الله والبشر وبين الإنسان وأخيه الإنسان. وبالرغم من خيانة الإنسان لهذا الحب والعهد، إلا أن الله لا يمكنه أن ينكر صدقه وقسمه وعهده مع الإنسان الذي أوجده وأحبه، مهما خان الإنسان. ولكن الإنسان هو من يفصل ويقطع العشرة مع الله ... الإنسان هو الذي يُطلق نفسه من الله ... الإنسان هو من ذبح نفسه بسكين حرية إرادته وإختياره الانفصال عن الحبيب الأول والأعظم! وفي هذه العلاقة هناك الحب والرحمة وهناك الخيانة وهناك الصراع والعتاب والضعف البشري والكرهية وجهلنا كبشر وخطايانا وتوبتنا ... إلخ. ولكنه ليس كتاباً هدفه تزييل أوامر ونواهي وتهديداً بالرعب والعذاب، ولا هو كتاب للتأريخ العلمي، أو أبحاث أو نبوات مسبقة تشرح الإعجاز العلمي في العلوم التحليلية الحديثة.

أعتقد أن من يتعقل الأمر سوف يتفهم هذا التفسير ويقبله. أعلم تمام العلم إن عند الكثيرين صعوبة في هذا التفسير وهذا المنهج في التفكير، وأقدر فزع البعض أيضاً! ولكنني أرى أن إعترافنا بوجود العنصر البشري في كل ما نقده وغيره المسيح في قوله: "قيل للقديماء ... أما أنا فأقول لكم ..." هو أدق التفسيرين وأفضل الخيارين والأقل ضرراً، في الأمد البعيد، لأبنائنا. هذا أفضل بكثير فلا يمكن أن ننسب العنف والبغضة للإرادة الإلهية، لإصرارنا أن كل كلمة وحرف وتعليم في العهد القديم مصدره إلهي مائة في المائة، وندافع عن صحة الكتاب وأن كله موحى به من الله. بمفهوم التزييل الغير قابل للمناقشة. أعلم أن هناك من يعلمون أن مصدر كتبهم الدينية هو تزييل وإملاء إلهي صرف ليس فيه أي عنصر بشري. ولكن الأمر الذي نبخته هنا ليس هو مباراة لكسب أرقاماً قياسية في ألوهية الوحي

عندنا أو عند آخرين، ولا منافسة سياسية أو أخلاقية بين الديانات بل هو فهم لكلمة الله في ضوء الإعلان الكامل للعهد الجديد في شخص ربنا يسوع المسيح.

الكتاب المقدس لا يضيره من بعيد أو قريب أن يكون فيه عنصرا بشريا في تعاليمه القديمة الموسوية والنبوية، لأن الكتاب يعلمنا أنه "تكلم أناس الله مسوقين من الروح القدس"، (٢ بطرس ١ عدد ٣١). أي أنه بالرغم من الوحي الإلهي المرشد للكتاب إلا أن من كتب وتكلم كان البشر. ومن كتب، فقد كتب بأسلوب عصره، بكل ما فيه من خصائص حضارية وثقافية وعلمية وروحانية في تفهم طبيعة الله والكون ونواميسه، وهذه كلها لم تعلن واضحة إلا في يسوع المسيح كلمة الله، أيقونته الوحيدة الكاملة، ورسم جوهره والوحيد المصدق عليه من الآب السماوي. وأيضا قد يختلف تفسيرنا لبعض نصوص الإلهام الإلهي ذاته عبر الزمن نتيجة النمو والنضج ومع التقدم البحثي والعلمي. عالمن أيضا أن بولس الرسول قد وصف العهد القديم على أنه: "خدمة الموت، خدمة الدينونة" (٢ كورينثوس ٣ عدد ٧-٩)، وذلك بالمقارنة مع العهد الجديد "العهد الأفضل" (عبرانيين ٧ عدد ٢٢).

وإذا إختارنا التفسير الأول بأن كل ما في الكتاب (من الأمور التي يعلمنا الرسل في دسقوليتهم أن الرب قد أبطلها بالتمام)، أنه متزلات إلهية بحرفيتها، فنحن نصنع سوطا وعصا للمناقضين ليضربونا على ظهورنا وظهور أبنائنا، والسخرية من كل ما هو إلهي، مجدفين على الله بسبب تشدد تفسيراتنا، كما نقرأ ونسمع يوميا في الغرب هنا. والملاحدون مدعو البر والتحضر الإنساني يضربونا على ظهورنا وظهور أبنائنا لأن إله المحبة الذي ملأنا الدنيا عنه وعن تعاليمه، هو أيضا يُعلم في ناموس موسى، الذي نُصر على أنه إلهي المصدر بتمامه وكماله وكل تفاصيله بصورة حرفية لا نقاش فيها، يُعلم الكراهية للأعداء والعنف والرجم وتحريم وقتل الأطفال والرضع، ورغم ذلك لازلنا ندعي أنه يحثنا على المحبة للأعداء. فأَي الخطرين والنقدين نقبل، لنا ولأولادنا؟

السؤال الذي أواجه به من المتشددين في تعليم حرفية وإلهية كل تعليم وقصة وحرف في العهد القديم:

والسؤال الذي أواجه به من المتشددين في موضوع حرفية وإلهية كل تعليم وقصة في العهد القديم، وأيضاً إلزامية إيماننا بمعجزية كل ما هو ضد العلم الحديث والأخلاق الإنسانية مما ذكرته قبلاً، هذا السؤال هو: إن كنت تؤمن بالميلاد العذري للمسيح من العذراء القديسة مريم، وتؤمن بقيامة الرب من بين الأموات، وهما معجزتان لا يقبلهما العلم، فما هو الداعي لأن تنسب أي تعليم أو قصة، لحضارة عصرها وللتعليم البشري وليس لله مباشرة؟ (مثل تفاصيل قصة الخلق والسقوط الرمزية، ويونان والحوت وفلك نوح وتكلم الحية وحمار بلعام بلغة البشر .. إلخ) لماذا لا تقبل أيضاً أن هذه أمور معجزية مثل ميلاد المسيح من العذراء وقيامته المجيدة من الموت؟

الإجابة:

أولاً:

الرب يسوع المسيح هو معجزة الآب الواحدة الوحيدة، وهو نعمته لنا وعلينا. ليس فقط منذ لحظة الحبل به وولادته وموته وقيامته، بل هو منذ الأزل في حضن الآب وماء الكون كله، خارجاً عن أي تخيل للزمان والمكان، وإلى الأبد. وأهم حدث في حياته على الأرض، بعد تجسده، هو قيامته من بين الأموات، والتي شهد لها، ليس التلاميذ الأحد عشر فقط، بل خمسمائة شخص أكثرهم كان لا يزال حياً على الأرض، أيام كتابة بولس الرسول عن تاريخ هذه المعجزة (١ كورينثوس ١٥ عدد ٦). كلهم شاهدوا الرب دفعة واحدة، مما يجعل احتمال غياب المصدقية أو التخيل شبه منعدم. ولكن لا بد من تقرير أمر غاية في الأهمية: تاريخية القيامة هي أمر إيماني في الأساس، ويعتمد على إعلان الرب نفسه لمن يريد الرب أن يعلن ذاته له، وليس بالإرادة البشرية للرؤية.

وذلك لأن الرب يسوع المسيح قام بجسده بعد أن تمجد (بجسد مجد)، وليس كما في حالته الأولى قبل الموت على الصليب. لذا في كل ظهورات الرب بعد

القيامة لم يكن ممكناً للمشاهد التعرف عليه بمجرد النظر إليه، إلا عندما يعلن الرب عن نفسه، وليس قبلها. أما قيامة لعازر من الأموات فكانت "تاريخية مادية" لكونها قيامة جثة بشرية بنفس طبيعتها التي كانت عليها قبل الموت، لذا كان يمكن لكل من يعرف لعازر قبلاً أن ينظره ويتعرف عليه.

لذلك قد يسمع البعض القول أن قيامة الرب لم تكن قيامة "تاريخية" بالمعنى العلمي الملموس للتاريخ أو تاريخية الحدث، فيتزعج السامع. لأنه لو كانت قيامة الرب "تاريخية" بالمعنى العلمي المذكور لكانت مادية ملموسة يشهد لها الجميع مثل قيامة لعازر، ولشهد لها الجميع العدو قبل الحبيب لأن الرب حينئذ يكون قد قام بصورة يمكن لأي إنسان رؤيتها، وهذا لم يحدث. لو كانت قيامة الرب "تاريخية" بهذا المعنى، لكانت مساوية لقيامة لعازر، ولكان الرب يسوع إذن قد قام بنفس الطبيعة الجسدية الأرضية غير الممجدة التي مات عليها. ولكان أي ناظر إليه يمكنه التأكد "تاريخياً ومكانياً" من أن الذي ينظره هو جسد المسيح الذي قُبر قبلاً بكل صفاته، وأنه مجرد جثة قائمة من موت بقيامة مادية مساوية لقيامة لعازر، وليس بكر القائمين.

ولكن قيامة الرب بجسد ممجد هي قيامة بنظام ومجد الملكوت الأبدي، غير الزمني، الغير خاضع لإدراكنا البشري. قيامة روحية قام فيها الرب بكيان كامل من جسد وروح، ولكنه جسد لا يخضع للنواميس الطبيعية التي نعرفها. فنقول عنه أنه جسد "مُمجّد"، أي مرتفع عن قوانين الطبيعة المادية. أي أن القوانين الطبيعية التي تخضع لها أجسادنا وإمكانية إصابتها بالأذى أو المرض أو الموت ليس لها أي سلطان على هذا الجسد الممجد. وهذا ما تعنيه الكنيسة في وصفها لجسد الرب الممجد أن "جسد الرب بعد القيامة قد تألّه"، أي أصبحت له صفات النور والمجد والكرامة التي لأقنومه الإلهي منذ الأزل، الصفات التي كانت قبل الصليب مخفية عن أنظارنا، إلا عندما تمجد لحظياً على جبل طابور لتلاميذه الثلاثة الذين كانوا معه وعينوا مجده. ولتبسيط الأمر أذكر القارئ بأن المادة الكثيفة يمكن تحويلها إلى طاقة لها طبيعة شفافة غير طبيعة المادة الكثيفة، ولكنها في ذات الوقت إمتداد للمادة الكثيفة عيناها، وليست خيالاً ولا شبحاً ولا روحاً بلا جسد. وفي هذه الحالة التي

تحولت فيها المادة إلى طاقة شفافة، لا يمكننا التعامل مع المادة المتحولة للطاقة هذه (المجدة - للتشبيه فقط) بذات القوانين الطبيعية التي تمكننا من تحسس المادة الكثيفة بالحواس الخمس. فكان الرب يدخل ويخرج وليس للمكان أو الزمان عليه من تحكم أو سلطان. وفي كل ظهوراته بعد القيامة لم يكن أحد يعرفه إلا لمن يعلن الرب له عن شخصه المجد. وهذه الظهورات لازالت تحدث منذ قيامته حتى يومنا هذا، لأشخاص كثيرين من مختلف الشعوب والديانات.

فقيامه الرب هي معجزة المعجزات. وهي وحدها تكفي لإيمان الإنسان المسيحي دون أي معجزة أخرى. وهذا ما يقرره بولس الرسول: "إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم" (١ كورينثوس ١٥ عدد ١٤). وفي هذه الفقرة يقرر بولس أن قيامة ربنا يسوع المسيح هي وحدها كافية لإقرار وإثبات مصداقية كرازتنا وإيماننا - هذا ليس تنكرا للمعجزات الأخرى التي أجراها الرب بل فقط للتأكيد على أهمية ومركزية القيامة وجوهريتها لإيماننا. وإن الإستنتاج الجوهرى من كل رسائل بولس الرسول، وأيضاً في الفقرة السابقة، أنه: لو لم تكن هناك أي معجزة أخرى في حياة المسيح، منذ البشارة للعدراء بالميلاد وحتى الصعود، غير حادثة القيامة من الأموات وحدها، لكانت القيامة وحدها تكفي لتأكيد مصداقية كل ما قاله وأعلنه وعلمه الرب يسوع المسيح ابن الله الحي. والدليل الأكيد على صحة هذا، هو أن الرسول بولس لم يذكر، أو ينوه عن، أو يتساءل عن أية معجزة في حياة الرب غير القيامة والقيامة وحدها. فليتأمل القارئ.

فلو حاول غير المؤمن أن يحاورك أيها القارئ لا تدخل أو تستدرج إلى صغائر الأمور ومحاولة إثبات هذه المعجزة أو تلك. ولكن ركز إهتمامك وكن ثابتاً في حوارك على تاريخية الرؤيا التي رواها لنا التلاميذ وبولس الرسول والخمسمائة مؤمن الذين ظهر لهم حياً قائماً مجداً دفعة واحدة، ومنهم من إستشهد أساساً لتصميمه على الإعلان والكراسة بهذه القيامة العسرة التصديق. هذه وحدها، وليست شهادة أي معجزة أخرى (حتى معجزة الميلاد العذري من العدراء القديسة مريم والذي ليس له شهود بكثرة شهود القيامة لمحاورة غير المؤمن) كافية. القيامة

وحدها بشهودها، والذين إستشهدوا لإصرارهم على إعلائها بالرغم من غرابتها، كافية لتسترعي إنتباه غير المؤمن، كعلامة لمصادقية الرب وتلاميذه، وأن كل ما قاله عن مساواته بالآب هو حق، في الغالب الأغلب، أو على أقل تقدير إدعاء أو إعلان لا يمكن تجاهله بسهولة.

هذا إن لم يكن المحاور، الغير مؤمن بالرب، يحاول إدعاء أن كلام الرب ربما كان كذبا أو إختلالا عقليا أو تأليفا من التلاميذ. وإن أخذ المحاور هذا المسلك فذكره أن ألد أعداء الرب لم يقدرُوا على نسب الكذب أو الإختلال العقلي له، بل فقط إتهموه بالتجديف لأنه جعل نفسه مساويا لله. وبالنسبة للتلاميذ قل: من غير المنطقي أن يموت عشرة تلاميذ (و كثيرون بعدهم) كشهداء من أجل كذبة مؤلفة بدون تراجع أحد وإعترافه بالكذب. فيبقى عندنا احتمال الصدق الحقيقي والذهول، ولنقبل مصادقية القائل أنه كائنا قبل أن يكون إبراهيم (يوحنا ٨ عدد ٥٨)، وأنه هو والآب واحد (يوحنا ١٠ عدد ٣٠-٣٨)، ومن رآه فقد رأي الآب (يوحنا ١٤ عدد ٩). وهو إدعاء لا يقوى عليه إلا من حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا بالحق (كولوسي ٢ عدد ٩)، لأنه إدعاء مرعب لأي كاذب، ومدعاة للسخرية من أي مختل. وأما الرب فمتى قال هذا عن نفسه ليس أمانا إلا التصديق أو الرفض المباشر. أما تكذيب الرافض لإعلان الرب عن وحدانيته مع الآب وأزليته، أو وصمه بالجنون، فليس محتملا، لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، لكل من قرأ وأدرك، ولو عن بعد، عن حياة الرب يسوع المسيح ابن الله الحي، ومصادقية شخصيته وسمو تعاليمه بدون أي تطلع لمجد مادي، بل أنزل نفسه إلى مهانة ترابنا حرفيا صائرا في صورة العبد.

ثانيا:

في عالمنا الحاضر تحدث المعجزات ولكن بصورة نادرة. لذلك فكثرة التفسير المعجزي، والذي يعتمد على التفسير الحرفي لكل ما يبدو مستغربا من أحداث وقصص في العهد القديم، يبدو لعموم الناس، وخاصة غير المؤمنين منهم، أنه مبالغة تثير الرفض أو حتى السخرية من كل مقدساتنا. وذلك لأن كثرة الحديث

عن المعجزات، أو توقعها أو الإستخفاف بإمكانية وسهولة أن يكسر الله قوانين الطبيعة التي سنّها بكامل حكمته، فقط لأننا نريده أن يصنع أعجوبة، هذا كله في حقيقة الأمر ضعف إيمان، وتحدي لإرادة الخالق وحكمته، كما أعتقد أيضا أنه توجه ضد الوصية: **لا تجرب الرب إهلك**. كثرة المبالغة في قصص المعجزات والتفسير والقراءة المعجزية لأحداث كثيرة في العهد القديم (وسير بعض القديسين — مثلا في السنكسار)، تجعل الكتاب المقدس في بعض أجزائه يشابه القصص والخيال العلمي أكثر من الحياة الواقعية. وكم من الأسر التي صلت طالبة لمعجزة شفاء، وعندما لا تحدث يفقد بعضهم إيمانهم؟ لأننا صورنا لهم أن المعجزات فقط تحتاج لرغبتنا وإيماننا، ولعلها أيضا قد تباع وتشترى بالنذور ووعود التوبة في بعض الأحيان، وهم لا يعلمون أن كسر الناموس الإلهي الكوني بالمعجزات ليس أمرا مستحبا لا لله ولا لثبات الكون (و لكنه غير مستحيل عند الله).

الرب خلق العالم بحسب الناموس الطبيعي، مثل قانون الجاذبية والجوع والعطش، ونهاية الحياة الجسدية بسبب المرض أو الإصابة، لأن الإنسان خلق غير خالد بالطبيعة، كما أكد القديس أثناسيوس (كتاب التجسد الإلهي الفصل ٤). نؤمن أن هذا هو الاختيار الأول والأفضل في فكر الخالق يوم خلق هذا القانون الطبيعي. ولو كان الله يفضل نظام المعجزات لإستحالت الحياة على الأرض، ولكان الكون في حالة اضطراب كارثي وفشل دائم، لأن ليس هناك من نظام وناموس ثابت يُسير الكون، إذا كان الله على إستعداد لكسره عند الطلب.

إذن علينا أن نتفهم أن أفضل الخيارات عند خلق الكون هي ما سوف نخضع له في حياتنا وعند مماتنا، إن كنا مؤمنين حقا بحكمة الخالق المثلى والمطلقة الصحة والكمال، حتى وإن كنا لا نرى الأمور على النحو الذي يراه هو! فنحن نعلم أن ”كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله“، وبدون أي معجزة. ويوم ميلادي مثل يوم إنتقالي إلى السماء، كلاهما حوادث طبيعية وهما أعظم من معجزة: الواحدة أتت بي للحياة الدنيا ، والأخرى تأخذني للحياة الأبدية، فأيهما أعظم؟

التشدد في التفسير الحرفي لقصص مثل قصة آدم وحواء والحية، والطوفان وحوث يونان، والحية التي تكلمت بلغة البشر، وكذلك حمارة بلعام ... إلخ، هذا

التشدد لا يعطي للكتاب المقدس مصداقية أكبر، ولا يعطي الله مجداً أعظم، بل للأسف الشديد يدفع الناس لتجديف أفضع، والتهكم على الله والكتاب المقدس وإيماننا كله. وإذا سمعتم ماذا يقول الملحدون في الغرب لأبنائنا في كل فصل دراسي وبرنامج علمي في وسائل الإعلام فسوف تعرفون عظم التجديف الذي ألفت فيه الكتب والمجلدات الإلحادية، وفي الحقيقة نحن سببه المباشر.

لو حاولنا شرح رمزية هذه القصص وكيف أن أسلوب الكتابة في القديم لم يكن يلتزم بإتباع الحرفية والدقة العلمية التي نقيس بها نحن أي عمل أدبي أو علمي اليوم، لأدركنا كيف نقرأ ونفسر ونشرح للناس، ولأبنائنا أولاً، ما أسماه أوريجانوس: "أسرارها هذا الشبه التاريخي"، أسرار حقيقية حدثت في القديم ولكن ليست بهذه الحرفية المكتوبة بها وإنما ليفهمها أناس عاشوا منذ ثلاثة آلاف سنة. لو فعلنا هذا لتجنبنا تجديفاً وحرباً مستعرة ضد أبنائنا وتحديات مؤلمة من الملحدين، نحن جيل الآباء مسؤولون عنها بالضرورة، لضيق أفقنا وعدم رغبتنا في مراجعة منهج التفسير وإدراك أسلوب الكتابة التي كُتبت بها منذ ثلاثة آلاف عام.

لم يقصد كُتاب العهد القديم أن يكتبوا لنا تاريخاً علمياً حرفياً، أو علماً تحليلياً، بالمعنى العلمي الحديث، كما يظن الكثيرون:

لم يكن هذا فكرهم ولا كان يهمهم ولا كان أمراً موجوداً في أيامهم! بل كانوا يكتبون تعليماً روحياً أخلاقياً هدفه إظهار محبة الله وعنايته بالخليقة. هدفهم كان إظهار وتمييز الخير من الشر، والحب من البغضة، وكيف نرحم ونغفر ولا نكره وندمر الآخر أو الخليقة. ومن يحيا بعكس ذلك يعاني الأمرين هو ومن حوله. هذا كان هدف كل قصة وتعليم في القديم. أما نحن فنحاول جاهدين أن نبحت فيما كُتب قديماً على الدقة اللفظية الحرفية لعصرنا، في كل ما كتب، والدقة العلمية الحرفية في إعجاز الحية والحمار اللذان تكلمنا، والحوث الذي بلع بشراً وتقيأه حياً بعد ثلاثة أيام، بمعجزة.

نحن نحاول أن نحكم على أسلوب وهدف كتابة كُتبت منذ ثلاثة آلاف عام بحسب قواعد التحليل المنطقي والنقد الأدبي الحديث، ثم التأكيد على الصحة العلمية

والتأريخية بحسب قواعدنا المعاصرة، لقصص لم يكن في فكر كاتبها أن حرفيتها التاريخية أو دقتها العلمية لها أي اعتبار أو أهمية تذكر، خاصة وأن العلم التحليلي بمعناه المعاصر، والتأريخ بمعناه الحديث في أيامنا، لم يكن لهما أي وجود قبل مائتي عام. توجُّهنا لشرح الكتاب المقدس في القصص المذكورة وأمثالها، بحسب فهمنا العلمي والتاريخي الحديث أمر يدعو للشفقة والأسى والحزن العميق على الأجيال القادمة، ويدعو للسخرية على أجيالنا الحالية، بسبب ما ينتج من هذا الدفاع الخاطيء عن مصداقية الكتاب المقدس من تجديد من قِبَل الملحدِّين بسببنا. نحن نبدو كمن يحاول أن يقيس درجة الحرارة مستعملاً مقياس الأطوال، أو يقيس الأطوال بميزان الحرارة، فكيف تعتمد تفسيرات ونتائج قياست عناصرها على هذا النحو!

الرب قال عن نفسه أنه باب الخراف، وحجر الزاوية، والكرمة الحقيقية، وماء الحياة ... وو إلخ. والرب ليس باباً خشبياً ولا كتلة حجر ولا شجرة كروم ولا سائل مائي!!! ... ولكن كل ما قاله عن ذاته رمزياً له معنى كيانى شخصي ووظيفي حقيقي جداً جداً. وهنا تظهر ضرورة التمييز بين ما هو ”حق حرفي“ (كميلاد المسيح وموته على الصليب وقيامته) وما هو ”حق مجازي رمزي“. كلاهما حق، ولكن مصداقية المجاز لا تحتاج أن تكون مصداقية حرفية لإثبات أن المجاز حق، وإلا تحول المجاز إلى أسطورة سخرية!!!

أذكروا الأمثال التي قصها الرب يسوع المسيح على الناس (الإبن الضال، أصحاب الساعة الحادية عشر، السامري الصالح، أمثال الملكوت كلها، والغني ولعازر ... إلخ) هذه كلها خبرات إنسانية حقيقية جداً، ولكن ليس فيها واحدة قال عنها الرب أنها حدث تاريخي أو علمي، أو قد حدثت حرفياً كما رواها. فهل أضعفت هذه الرمزية في أمثال الرب من هدف القصة أو صدق قائلها أو مصداقية الكتاب الذي نقلها إلينا؟ ذكّر الرب لقصة يونان والحوت أو فلك نوح لا يجعلهما قصصاً تاريخية حرفية علمية، بل يجب قراءتهما كما نقرأ أمثال الرب المجازية الغير تاريخية تماماً. الهدف من ذكر فلك نوح ويونان والحوت هو ”المثال والتشابه“ بين جزء من القصة الأدبية الأخلاقية الروحية الملهمّة في القديم، والفكرة التي يتكلم عنها الرب في زمن الحديث.

قصة الخلق والسقوط:

لو قبلنا هذا الطرح فلن نجد صعوبة في قبول أن قصة الخلق والسقوط (تكوين ١-٣) هي قصة روحية تعليمية رمزية وحقيقية، ولكنها تحكي لنا بالرمز معنى الحقيقة الكيانية (وليس الحقيقة الحرفية المادية) لتدبير الله في خلق الإنسان والكون. تحكي لنا ما أسماه أوريغانس: "أسرارها هذا الشبه التاريخي"، وليس حرفية الخلق العلمية أو التاريخية. تحكي حقيقة أن الله خلق الكون بنظام بديع (سنة أيام)، وتحفته الرائعة الإنسان ظهرت أخيراً (أيا كان زمان ومدة وطريقة هذا الظهور والتطور البيولوجي للإنسان). فخلق الله الإنسان بتميّز جنسي بين الرجل والمرأة، من أجل الحب والمعونة من شريك مساو في الطبيعة (ضلع آدم جسد حواء) والكرامة (معينا نظيره). لأن الله أراد للإنسان أن يأكل من كل شجر الجنة، أي يتمتع الإنسان بكل ما وهبه الله في هذا الكون للفرح. ثم بحرية إختيار الإنسان وبمشورة شريرة في الفكر (كذب الحية) وليس بمحدث مباشر من حيوان مسكون بالشیطان، حرّب الإنسان نفسه وحياته الفرحة (الجنة) لأنه أراد أن يتأله (تصيران مثل الله)، ولكن بمفرده بدون نعمة الله وطاعة الوصية.

غاية خلق الإنسان كانت فعلاً تأليه الإنسان، أي صيرورتنا النهائية على صورة الله كشيئه. أي أن هذا التأليه، في القصد الإلهي وغايته، كان سيتم بمشاهدة الله وعلى مثاله، في كمال هذا الوعد النبوي، عن طريق دوام علاقة المحبة بين الله والإنسان. وذلك لكي ونحن ناظرين مجد الرب كل حين نتحول "من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها" بالحب (٢ كورينثوس ٣ عدد ١٨)، وليس بالإنفصال عن مصدر الحب بالمشورة الشريرة. لأنه كما يؤكد لنا يوحنا الحبيب: بدون أن نتحول ونكون "مثله" (أي مثل المسيح، شركاء الطبيعة الإلهية، كقول بطرس الرسول) فلن نستطيع أن "نراه كما هو"، هذا مستحيل (١ يوحنا ٣ عدد ٢). ويرمز تعري الإنسان في قصة آدم وحواء إلى التعري من الفرح والسعادة والسلام الداخلي، وإلى إكتشافه أنه لا يمكنه بأوراق تين، التلهي بالمادة وحدها، أن يستر وحدته وتغربه ويغطي فشله، ولا حتى بغطاء من أقمصه من جلد. وبدأ عهد المعاناة (الطرد من الجنة). ولكن الرب وعد أنه سوف يرد الإنسان يوماً إلى "رتبته

الأولى“، تلك التي خُلق متعطشا ومشتاقا إليها بلهفة روحية وشهوة عظيمة، وإن كان لم يختبرها تاريخيا بعد، والمرموز لها بالجنة.

هذا تعبير شعري رمزي عن حقائق كيانية عميقة وحقيقية جدا في كل إنسان، لكن بصورة شعر عبراني. فآدم (السيد تراب - أديم الأرض) وحواء (حياء - السيدة حياة - أم كل حي) هما حقيقة رمز حقيقي جدا لبلايين البشر الذين عاشوا منذ ظهور الإنسان.

وليس آدم وحواء هما أول زوجين تاريخيين من البشر تمشيا على الأرض بدون سرّة للبطن (لأنهما لم يولدا من بطون أمهات ليكن لهما حبل سري)، منذ ٥ آلاف سنة قبل الميلاد، كما حسبت التواريخ حرفيا من أنسال العهد القديم. والعلم الحديث يقول لنا أن خلق الكون حدث منذ حوالي ١٦ مليار سنة، وكان ظهوره من العدم ! وبدايات ظهور الإنسان على هذه الأرض يقدر بـ ٣ - ٤ ملايين فقط من السنين، والإنسان الحديث العاقل ظهر منذ حوالي مائة ألف عام. قرار أبيات الشعر العبراني هي في: ”و كان مساء وكان صباح يوما ثانيا“ ..

ثالثا .. رابعا .. إلخ. هذه كلها حقائق كيانية وليست حرفا تاريخيا ولا علميا، بمعنى العلم الحديث. فإن قلنا أنها صور شعرية لحقائق لا يمكن لإنسان سردها علميا وحرّفا أيام كتابتها (و لا حتى في أيامنا) فهذا لا يُنقص صحة الحقائق المرموز إليها، ولا ينقص مصداقية الكتاب المقدس.

فهذا الشوق والحنين الأصيل للكمال في الإنسان (الحياة في الفردوس) هو الأصل في هدف خلقة الإنسان العميق في فكر الله وعطش الإنسان للكمال والتأليه، بمشاهدة الله. وهذا ما جعل الكمال يُذكر أولا لأولويته الكيانية الجوهرية في الإنسان، ثم تلاه السقوط من الكمال والمعاناة. ولكن التاريخ البشري يحكي لنا أن الإنسان خُلق في الضعف والمعاناة أولا، وأن هذا الشوق والحنين لحياة سعيدة كاملة مع الله والخلقة سوف يتحقق يوما ما، بتآزر جهاد الإنسان ومعونة الله، في الملكوت الأبدي. ولكن لأن المعاناة، والسقوط بعيدا عن حلم الكمال الإنساني، هو أمر أقل أهمية، فيذكره سفر التكوين على أنه سقوط من الحلم الكامل والعميق، ولذا جاء ثانويا وليس أوليا أو جوهريا.

فهل يُنقص التفسير والقراءة الرمزية هذه، كما يقدمها الكثيرون من دارسي الكتاب المقدس خاصة عند الكاثوليك، من مصداقية الكتاب المقدس؟^{*}

قصة ذبح إسحق بيد أبيه وتقديمه محرقة للرب:

يذكر سفر التكوين الإصحاح ٢٢ أن الله أمر أبانا إبراهيم أن يقدم إسحق ابنه الوحيد كذبيحة محرقة لله. ولكن قبل أن يذبحه ناداه ملاك الرب: «لا تمد يدك إلى الصبي، ولا تفعل به شيئاً. الآن عرفت أنك تخاف الله، فما بخلت على بابنك وحيذك ... بنفسي أقسمت، يقول الرب، بما أنك فعلت هذا ... فأباركك وأكثر نسلك ... لأنك سمعت لي». (تك ٢٢ عدد ١-١٨).

وفي ناموس موسى، بعد إبراهيم بحوالي أربعمئة عام، يحذر سفر التثنية (١٢ عدد ٣٠-٣١) من تقديم الأبناء ذبائح ومحرقات بشرية لله، كما كان معتاداً أن يفعل عبّاد الأصنام الساكنين حول بني إسرائيل، وكما كان أيام إبراهيم بل وقبله أيضاً. لذلك يجد الكثيرون منا حرجاً شديداً في سرد قصة ذبح إسحق كمحرقة، لأن في أيامنا هذه يحاكم أي أب أو أم، أو يحوّل للكشف على قواه العقلية، لمجرد ذكره أن فكره مثل هذا قد راوده ولو في حلم أو رؤية. وقطعاً يؤخذ منه كل أبناءه مباشرة للرعاية الاجتماعية، لحمايتهم من هذا الخطر!!! فكيف يمكننا سرد وتفسير هذه القصة اليوم، علماً بأن التعليم الأخلاقي والروحي فيها لا يتعلق جوهرياً بمن هو «صاحب فكرة» الذبح وتقديم المحرقة بقدر ما يتعلق بأن إبراهيم أحب الله حباً لا يعلوه حب، وأنه، كما يقول بولس الرسول، كان إبراهيم يقدم ابنه وهو يؤمن بأن الله قادر أن يقيمه من الموت بعد ذبحه (عبرانيين ١١: ١٧-١٩). لأن الله سبق ووعد إبراهيم أنه بإسحق سوف يكون له نسل كرملة البحر في الكثرة. فأهم درس في هذه القصة هو قوة وعظمة محبة إبراهيم لله، وقوة إيمانه بقيامة إسحق وتكثير نسله حتى لو مات مؤقّتا كذبيحة محرقة!!!

لذلك يعلمنا الأب المونسينيور الكاثوليكي الماروني اللبناني بولس الفغالي أنه في

* [راجع الفيديوهات الخاصة بـ "داروين والطور، وآدم وحواء" وكتاب "كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء" على موقعي عن العدالة الإلهية]: www.copticorthodox-divinejustice.com

الحضارات القديمة كان التدوين الديني لا يجد غضاضة في أن ينسب التعليم، سواء من الله ذاته أو من رجل الله النبي والقائد، ينسبه مباشرة لله.

لذلك يفسر الأب بولس الفغالي، كما عند آخرين من المفسرين الكاثوليك، أنه من المقبول أن نقرأ القصة على احتمال أن محبة وإيمان إبراهيم جعلته يتساءل: هل الله إلهي أقل في الكرامة والإستحقاق من آلهة الوثنيين حولي؟ أو أنني أقل حبا نحوه من هؤلاء الوثنيين الذين يقدمون أبنائهم ذبائح ومحرقات لآلهتهم؟ وبهذا الفكر قرر إبراهيم أن يقدم ابنه محرقة، لشدة إعتقاده أن الله يطلب هذا منه، في القلب والفكر، لتأكيد حبه وشهادة لإيمانه. إلا أن الله لم يسمح لإبراهيم بأن يقتل أو يحرق ابنه، وهذا يُلمح بأن الله لم يكن هو المحتاج أو الأمر أو المطالب بتقديم إسحق كذبيحة محرقة. ولذلك أراه كبشاً يقدمه عوضاً عن إسحق.

في هذا التفسير لا ينقص هدف القصة شيئاً، لا في المحبة ولا في إيمان إبراهيم، ولا في قبول الله لتقديم إسحق ذبيحة بالنية والفكر والقلب، ولا في البركة التي أقسم الله بها لإبراهيم ولكل من له إيمان ومحبة إبراهيم لله. ولكن هذا التفسير، يرفع عن الله تحديفاً نسمعه من كثيرين، خاصة في الغرب من الملحدّين، وهذا هو ما يهمننا جداً ويهم أبناؤنا ومعلمي مدارس الأحد والكنيسة. وليحكم القارئ بتأمل هادئ.

كان نسب تشريع رجل الله (البشري الوضعي) كأنه تشريع من الله مباشرة، أمراً وارداً جداً في التدوين الديني في الحضارات القديمة:

يجب إذن أن ندرك معاً أمراً غاية في الأهمية عند قراءة تعبير «وقال الله لإبراهيم أو لموسى أو لبني إسرائيل ... أو ... وأمر الله موسى». يجب أن ندرك أن التدوين في الحضارات القديمة كان يعتبر أن كل ما يقوله أو يعمل به يأمر به النبي، أو رجل الله قائد الشعب، هو قول وأمر مباشر من الله أو الإله الذي يعبد هذا الشعب. والسؤال كان غالباً غير وارد على فكرهم: هل الله أم رجل الله هو مصدر الأمر؟ فطاعة الأمر واجبة على أية الأحوال لأنه أمر مقدس. فالتعليم متى صدر من رجل الله، يكرمه الكاتب المدون ويؤكد سلطانه على أنه تعليم مباشر من الله. وليس في هذا أي كذب أو تحريف أو مبالغة عند المدون ولا عند

الشعب السامع والطائع لهذا التعليم، حينئذ. بل حتى في أيامنا هذه، كثيراً ما ينسب بسطاء الأتقياء أي فكر شخصي يراودهم لعمل الخير، أو تعليم مشجع من خادِم الإنجيل، ينسبونه لله مباشرة، قائلين «وقال الله لي ... أو ... أعلمني الله في هذه العظة ... كذا وكذا».

أكتب هذا لكي أوضح أنه: إن كان نص ناموس موسى يُنسب كله إلى الله مباشرة، بالرغم من أن فيه الكثير مما يجدر بنا بالأحرى نسبه لموسى النبي كتشريع بشري وضعي (مثل العنف ورباطات الناموس وكلها أبطلها المسيح كما في دسقولية الرسل) فالتنسب إذن لموسى النبي، بغير خوف. وحتى لو كان هذا التشريع البشري قد كُتبَ بسماح فقط من الله، وليس بأمره وتدييره (كما في إعطاء موسى إذنا بالطلاق للشعب لغلاظة قلوبهم، على غير تدبير الله منذ البدء، كما قال المسيح)، فالتفسير المذكور أعلاه (أن الكاتب المدون قد ينسب تشريع موسى لله مباشرة) هذا لا يضير الإيمان بمصداقية الوحي المقدس. ويظل كل الكتاب موحى به من الله وصادق، ولكنه كذلك بحسب أسلوب الكتابة والتدوين قبل ثلاثة آلاف عام، في الحضارات القديمة، وليس بحسب مقاييسنا اليوم لدقة التدوين.

خلاصة المقالة والمقياس الذهبي:

المقياس الآتي هو كميزان الذهب، وهو الذي يحكم لنا في أيامنا هذه، إن كان الله هو المصدر المباشر لأي تعليم في الكتاب المقدس أم أن التشريع بشري وضعي، وهذا هو الميزان:

[كل ما يتفق ويتطابق مع تعليم وحياة وأسلوب الرب يسوع المسيح تماماً فمصدره إلهي. أما ما لا يتفق ويتطابق بالتمام مع تعليم وحياة وأسلوب الرب يسوع فمصدره تعليم وتشريع بشري، وهو إجتهد وضعي قابل للأخذ منه والرد عليه، وقابل للنقاش والقبول أو النقد].

المسيح وعهده الجديد هو إذن الذي يحكم على القديم، وليس العكس. ليس للعهد القديم أو شريعة موسى (التي هي خدمة الموت وخدمة الديونة، كما في قول بولس الرسول ٢كو ٣: ٧-٩) أن تحكم في المسيح وأبناء العهد الجديد.

المقالة الرابعة

الهرطقات والإلحاد والإيمان

مقدمة:

كلمة «هرطقة» مشتقة من الكلمة اليونانية (ايريسيس - وبالإنجليزية: هيراسي) وهي تعني «الإختيار» أو «المُختار/ المُنتقى» والمفضل من فكر ما. وترجمتها العربية «بدعة». والهرطقة مسيحيا تعني إختيار أو تفضيل فكر عقيدي يخالف جوهر العقيدة وثوابتها، والمعلنة جوهريا وأساسا في قانون الإيمان. ولكن ليكون واضحا غاية في الوضوح، أن الإختلاف في الرأي أو التفسيرات أو الطقوس أو أسلوب السلوك التطبيقي^{*} لوصايا الرب يسوع المسيح، والعلاقة بالمكان والزمان والثقافة، فلا ولم تحتسبه الكنيسة على أنه هرطقة، ولذلك لم تعقد له مجامع أو تجرّمه. ولم تُجرّم الكنيسة الخلافات الفكرية في التفسيرات والآراء، التي لا تتعارض مع ثوابت العقيدة، كما صاغتها الكنيسة في قانون الإيمان. إلا أنه كما سبق وكتبت: أن المتشددون من المعلمين قد يتهموا ظلما المختلفين معهم في التفسيرات والآراء بالهرطقة، فقط ليتخلصوا منهم، ولكي يثبت المتشددون تفسيراتهم وآرائهم، على أنها مطلقة الصحة مثلها مثل العقيدة ذاتها، أو يدّعون أن تفسيراتهم وآرائهم النسبية أصبحت مطلقة وأنها هي هي العقيدة المسيحية ذاتها! وهذه جريمة كبرى في حق الكنيسة وأبنائها، يجب على العارفين والقديسين التصدي لها دائما: إختبروا الأرواح.

* كما كتبت في المقالة الأولى عن ما هو مطلق وما هو نسبي

الغنوسية هي أم الهرطقات كلها لأنها معلمة إحتقار المادة، والجسد (واحتياجاته البيولوجية والنفسية) ومن ثم رفض التجسد الإلهي تباعاً:

هذا التوجه العقيدي له تاريخ طويل، يسبق ميلاد المسيح، وبدأت تأثيراته منذ دخول أناس من الغنوسيين للمسيحية، وحاولوا صنع خليطاً واحداً من المسيحية والغنوسية معاً. وهذا التوجه الذي يحتقر المادة والجسد، وبالتالي يرفض أي تعليم عن تجسد ابن الله وكلمته تجسداً وتأنسا حقيقياً، هذا يشكل الجذر الرئيسي والجوهري لكل الهرطقات تقريباً، سواء في الماضي أو في الحاضر، كما سيري القارئ في الإقتباس الآتي الهام والقيم والذي يطول لعدة صفحات [بين الأقواس المربعة] من كتاب ”الدسقولية، تعاليم الرسل“^(*):

[تعتقد الغنوسية بأن خالق هذا العالم ليس هو الإله الأعظم الطيب صانع الخير، بل إن صانع العالم هو قوة شريرة ملعونة، عدو للإله الحقيقي، يحاول أن يحاكي الطبيعة اللاهائية الثابتة، الخالدة البريئة من الحدود والأزمان. فكانت دورة الزمان محاكاة مشوهة للأبدية والخلود. وهكذا تصبح عقيدة ”الصانع“ (ديمثرج) ثنائية محكمة، فثمة تقابل بين الإله الخفي المفارِق المتعالي الطيب، وبين خالق العالم المنظور — الذي هو صانع شرير، وقوة أدني من إله النور والخير. طبقاً لهذه الثنائية يوجد عالمان متقابلان — عالم الروح وعالم المادة.

وتروي الأساطير الغنوسية بأساليب شتى كيف أن أصل الإنسان كان في عالم الروح. ولكن القوى الشيطانية هزمت الإنسان الروحاني الأول الذي كان في العالم غير المرئي — هزمته دون أي خطأ أو إختيار إرادي أو مسؤولية، وفتت كيانه، ومن بقاياها تم صنع العالم الحاضر، عالم الفوضى والظلمة. وتسهر هذه القوى كي ينسى الإنسان الراهن أصله الأول — ففقد الإنسان الثقة في نفسه وفي العالم المحيط به، الذي سقط إليه من عالم الروح. إن الحياة الحسية ليست مادة تحتاج إلى عقل ليمنحها شكلاً، وليست شيئاً غريباً، يمكن للإنسان الحكيم، كما قال الرواقيون، أن يعطيه ظهره وأن ينسحب منه إلى كيانه العميق. بل إن الفوضى كامنة في المادة، ونفس الإنسان عدو له وتستعبده. ففيها تكمن قوى الظلمة بكل

* للمستشار الدكتور ولیم سلیمان قلادة، الطبعة الثانية، الناشر دار الثقافة، ص ۱۱۷-۱۲۴

جبروتها. وكل فكر أو عمل للإنسان ملوث بالسّم الشيطاني. فالروح الأصيل الأول ليس فقط مختلفا عن جسم الإنسان، بل وعن نفسه الحالية أيضا. ذلك أن الواقع الذي يحيا فيه الإنسان أصبح من السوء والقسوة حتى أنه لم يعد وحسب أقوى من قدرته، بل قد تغلغل في داخله وصارت روحه نفسها عدوا له تكمن فيها قوى الظلمة تقهره وتذله. وليس من وسيلة فعالة لأية محاولة لجعل العالم مكانا أفضل.

بل إن القبح والسوء الكائنين في العالم لم يصلا فقط إلى داخل الإنسان، بل لقد رأينا أن الشر نفسه قد تغلغل إلى عالم الألوهة والمطلق. فصار هذا أيضا مجالا للإنقسام والثنائية. وأصابه الصدع فكان صانع العالم نفسه مصدرا للشر. ومن هنا إستحالة الخلاص — فالصانع نفسه شرير، أو بتعبير آخر جعلت الغنوصية الصانع على صورة الإنسان في حالة السقوط والإنهيار. أما الإله الطيب فلا يمكن أن يتصل بعالم المادة الذي هو غير قابل للخلاص. والشر الذي تفسره أسطورة السقوط يرجع إلى حادث وقع في عالم الألوهة — ليس الإله الطيب الأعظم أو الإنسان مسؤولين عنه. ومن هنا إبتعاد هذا الإله وعدم مسؤولية الإنسان وبالتالي إستحالة التغيير.

الخلاص بالمعرفة. كيف يتحقق الخلاص إذن؟

الفكرة الأساسية هنا هي أن الخلاص لا يمكن أن يكون حدثا حقيقيا واقعيا في إطار هذا العالم. بل لابد أن يكون حدثا أخرويا، وهو إنحلال بقايا الذات الحقيقية وانفصالها عن الجسم والنفس. وهو ما يأتي به الموت. فتعود ومضة النور الأسيرة إلى عالمها الأول وبهذا يكتمل الخلاص ... فالإنسان الروحاني يخلص بالمعرفة ... فإن العنصر الروحي فيه يبدأ في التحرر من إرتباكات المادة ويستيقظ من سباته ... والتفكير الغنوسي في صميمه أسطوري تقع أحداثه خارج الزمان. ... ويحس الغنوسي بأنه لا ينتمي إلى وطن — لقد ولى زمان دولة المدينة وما صاحبها من اعتزاز المواطن بانتمائه إليها ... على أن الخلاص من العالم الحاضر كان طبقا لبعض التعاليم والممارسات الغنوصية، يتم بالتحرر الكامل من الإلتزامات والقواعد الأخلاقية التي يفرضها

المجتمع. فهذا المجتمع غير جدير بالاحترام، ومن هنا ضرورة التحلل من نظمه ومن أخلاقه. فالغنوصية ظاهرة تؤدي إلى توهيم معتنقيها أن ذروة ممارسة المثل الأعلى الديني هي في التنصل من مسؤولياتهم الإنسانية، والاندماج في عالم خيالي تنشط فيه الرموز، ويمتلىء بشعور الضياع في العالم واليأس الكامل منه.

و من الممكن أن يؤدي التحلل من مبادئ النظام الراهن إلى نقيضين، وإن كان الاثنان لهما نفس المنطلق. فبعض الجماعات كانت مفعمة بشعور الاشتماز من المادة وعلاقات الجنس على وجه الخصوص. ومن هنا الدعوة المتطرفة إلى إلزام النسك والامتناع عن الزواج وولادة الأولاد خصوصا، وأن هذا يؤدي إلى التعجيل بفناء هذا العالم الشرير. وبعض الجماعات الأخرى كانت ترى في الإنغماس غير المنضبط في الممارسات الجنسية نوعا من الثورة على المجتمع وتحطيمها لما يحترمه من مقدسات. ذلك أنه بحكم أن الغنوصي يقول إن جوهره جذوة إلهية - روح، فليس ثمة صلة من أي نوع، يمكن أن تربطه بعالم الزمان والمادة والجسد. وبهذا يمكن أن يعتبر نفسه غير مخاطب بالقواعد والأوامر الأخلاقية التي تنظم هذا الواقع الاجتماعي، والتي هي من وضع الصانع الشرير، فضلا عن أن كل ما يفعله الجسد ليس إلا أمرا مؤقتا عرضيا زائلا لأنه لا يمس الذات الحقيقية التي هي الروح. وينتهي الأمر إلى عدم مسؤولية أخلاقية تبرر أي تصرف. ...

وتعتبر الغنوصية عن عجز تام في القدرة على تغيير العالم. ويأس من إمكانية الخلاص في إطاره حتى يتدخل يأتي من جانب الله. إذ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ إن المادة هي عدو الإله الطيب، وهي عاجزة عن - بل مناهضة لأي إمكانية لتحقيق الصلة بينهما. الله نفسه لا يستطيع عبور الهوة بين النقيضين. فإله الخير الطيب لا يستطيع أن يخلص إلا ماصدر عنه، والخليقة ليست من عمله. والخلاص لا يتحقق إلا بالحب، وهذا يفرض على المخلص أن ينفذ إلى عمل الصانع الشرير ليحقق بالحب الخلاص، بينما كل ما يعمل إله الخير هو الابتعاد المتواصل عن هذا العالم المادي، وإبقاء الفاصل الحاسم بيت الألوهة والمادة متسعا وبلا حدود. ...

و إذا أردنا استخدام تعبيرا مستمدا من قصة الخليقة في سفر التكوين، نقول أن الغنوصية تتمسك بشجرة المعرفة وتكتفي بها وترفض شجرة الحياة. وطالما أن

الصانع الردى قد حبس آدم وحواء في الشقاء، فإن الحية تكون هي محررهما. وما وعدتهما به من المعرفة يكون هو الصواب. و في التحليل الأخير، فإن الغنوصية تترك الواقع السيء كما هو، وتواجهه في عالم التخيل والأسطورة. فينتهي الأمر إلى تثبيت الشر والقهر. ولهذا فهي لحظة توقف في طريق التطور الأخلاقي والديني. وكل ما أدت إليه الغنوصية أنها نفخت في اتباعها إحساسا مبالغاً فيه بأنهم يكونون صفوة ثقافية روحانية أرسنقراطية، لا تهتم بالواقع ولا تحاول تغييره. ...

ما هو موقف المدارس الغنوصية من العقائد المسيحية الأساسية، وبالذات عقيدتها في خلق العالم، وفي الفداء؟

أولاً: إن الثنائية التي قال بها الغنوصيون بين الله والمادة، أدت بهم إلى التعبير لاهوتياً عن هذه الثنائية بإقامة تناقض جذري بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد. فالأول يرتبط بخلقة هذا العالم الشرير، وليس ثمة صلة بينه وبين إله الموعظة على الجبل. وقد أقام مارقيون - وهو أحد أقطاب الغنوصية، ثنائية لا تقبل التوفيق بين الإنجيل والناموس، بين إله العهد القديم الشرس القاسي وإله العهد الجديد المحب الرحيم. ورفض مارقيون الاعتراف بالعهد القديم كجزء من الكتاب المقدس.

ثانياً: إن الغنوصية رفضت قبول إمكانية ظهور الله في الجسد. هذه إستحالة لأنها تعني التوفيق بين نقيضين لا يمكن التوفيق بينهما. ولمحاولة التوفيق التلفيقي مع المسيحية قالوا إن العنصر البشري في المخلص لم يكن جسداً حقيقياً بل كان مجرد خيال لخداع قوى الشر وإخفاء حقيقته عنها.

وفي حقيقة الأمر فإن الدوسيتية "الخيالية" كانت تمثل بالنسبة للمسيحية الأولى الهرطقة الرئيسية. ذلك لأن الخياليين لم يستطيعوا إستيعاب مدى الإخلاء الذي إرتضاه الإله لإنقاذ الإنسان. فترهوه عن التجسد الحقيقي، ورفضوا لقول بصلبه - بل لديهم أن المصلوب شخص آخر غير يسوع.

قال مرقيون:

”لما وجد إله الخير أن إله الشر قد بسط نفوذه على الأرض في وجود إله اليهود عليها، أرسل كلمته إليها لكي يقضي على الأول وينسخ شريعة الثاني. فجاء المسيح في غلاف سماوي. وغلاف مثل هذا لا يمكن القبض عليه أو إلحاق الأذى به. وبينما كان يقوم بالمهمة التي أتى من أجلها حاول اليهود القبض عليه، فوقعت أيديهم على غيره. ولذلك فإن الذي صلب ليس هو المسيح بل شخص غيره ظن اليهود أنه المسيح. أما المسيح فقد رفعه الله إلى السماء سالماً.“

وقال الدوسيتيون (الخياليون):

”إن الله بسبب محبته للناس أرسل إليهم المسيح ليرشدهم ويهديهم. ولكن لما وجد أن اليهود قد عقدوا النية على صلب المسيح رفعه إلى السماء. ولذلك فإنهم لم يصلبوه، بل صلبوا شخصاً آخر تراءى لهم أنه المسيح.“

وقال سطرنيوس:

”لوجود أصلان هما الله والمادة. ومن الله إنبثقت منذ الأزل سبعة أرواح لتصنع العالم وتسوسه. ولما عظم شأنها تمردت على الله وأساءت إليه. فأرسل الله كلمته الذي هو المسيح لكي يقضي عليها قضاء تاماً. ولذلك أثارت هذه الأرواح كهنة اليهود ضده ليقتلوه. ولما علم المسيح بذلك، صعد إلى الله بدون أن يروه. أما الذي صلب فهو شخص آخر ظن اليهود أنه المسيح.“

وقال باسيليديس:

”المادة أزلية والشيطان هو إله الشر. أما الله الذي هو إله الخير فله سبعة أرواح تسوس العالم أحدهما إله اليهود. ولما قامت الحرب بين هذا الإله وبين باقي الأرواح، أرسل الله ابنه الذي هو المسيح لكي يقضي عليه. فأثار إله اليهود أتباعه ضد المسيح، فقبضوا عليه وساروا به إلى المكان المعد للصلب. وبينما كانوا في

طريقهم إلى هذا المكان تطوع رجل يدعي سمعان القيرواني للصلب عوضا عنه، فألقى الله عليه صورة المسيح. فأخذه اليهود وصلبوه. أما المسيح فرفع إلى السماء.“

وقال كيرينثوس:

”خلق الله في الأزل أيونات (عصور أو أرواح) كثيرة لتصنع العالم وتسوسه. وأسمى هذه الأيونات وأقرها إلى الله هو المسيح. ولما تحول سكان العالم عن الحق أرسله إليهم لكي يهديهم ويرشدهم. فاتحد المسيح بجسد شخص اسمه يسوع، وعاش بينهم كواحد منهم لكي يستطيع القيام بالمهمة التي أتى من أجلها. ولكن عندما رفض اليهود رسالته وقبضوا عليه لكي يقتلوه صعد المسيح إلى السماء تاركا يسوع بين أيديهم. ولذلك فإن الذي صلب هو يسوع وليس المسيح.“ [انتهى الإقتباس الطويل من كتاب الدسقولية)

الجسد والجنس في النسك الغنوسي والمانوي:

وأیضا نعلم أن المانويين، أتباع ماني الفارسي، منذ القرن الثاني الميلادي، كانت لهم ذات الآراء الغنوسية المحتقرة للمادة، ومن ثم الجسد، وتباعا كل ما يرتبط بأي متعة جسدية أو نفسية في الإنسان، وبصورة خاصة جدا الجانب الجنسي. الجنس، حتى في الزواج المقدس، كان عندهم (كما هو الحال عند النساك التابعين للمنهج الغنوسي المانوي حتى الآن) أمرا كريها محتقرا ومحاربا بشدة، لأنه هو الذي يجذب البشر إلى جهنم.

هؤلاء، أصحاب هذا النسك المحتقر لعمل يديي الله الطاهرة، يتكلمون على التحرر من الجنس الإنساني كلية، إن أمكن (مثل أوريجانوس الذي خصي نفسه)، كما لو كان ”الخلاص“ هو أساسا ”الخلاص من الجنس“ في أجسادنا. القداسة عندهم هي تحقيق التحرر الكامل من الجنس وهي في ظنهم بلوغ الحياة اللاجنسية، وهي القداسة التي بدونها لن يعاين أحد الله. لذلك هم لا يتحدثون عن وجود ”شهية جنسية طاهرة“ (اللييدو)، بل فقط عندما يصفون الرغبة الطبيعية للجنس يطلقون عليها ”الشهوة الجنسية“.

LUST = bad desire – APPETITE = good desire

والشهوة كلمة لا تستعمل في الأدب النسكي عموماً على محمل أنها رغبة طاهرة، بل هي رغبة الأفضل تركها، لأنها بصورة (حتى ولو لاشعورية) "رغبة وشهوة شريرة"، أو على أفضل الاحتمالات أقل قداسة. مع أن الليبدو هي شهية طاهرة من خلقة الله، إلا أن الجنس الزوجي لا يرون له هدفاً تمتعياً، بل فقط "يقتدى" من نجاسته بولادة الأبناء. وولادة الأبناء تكون مقبولة عند أصحاب هذا النسك الغنوسي، كما قال المفكر الروسي الأرثوذكسي بول إيدوكيموف، أساساً لأنها "تفرخ وتلد لنا بتولين للمستقبل"!

لذلك تسمعون عبارة: "البتوليون هم ملائكة أرضيون"، أو "بشر سمائيون"، فماذا إذن يكون وصف المتزوجين؟ أليس هذا الوصف للبتولين يعتبر بالمقابلة إحتقاراً أو إنقاصاً، ولو غير مباشر، من كرامة الزواج والمتزوجين؟؟؟ ونسمع تفسيرات عنصرية لما جاء عن قديسين السماء، تفسيرات ترى كون البتوليون فقط هم المذكورين في سفر الرؤيا على أنهم "الأربعة والأربعين ألفاً الذين لم يتنجسوا مع النساء"، (لاحظ أنهم من الذكور فقط!) وذلك لأن الرب قال أن في السماء "لا يزوّجون ولا يزوّجون". فهل المتزوجون إذن بالتبعية منجّسون مع النساء؟ بهذا الفهم المريض يكون الزواج قد أصبح جوهرية حالة الضعفاء التي نقبلها على مضض، وحالة المساكين الغير قادرين على حفظ القداسة اللاجنسية، ومن ثم مضطرون أن يتزوجوا، فقط لكي يهربوا من الزنا. ولذا نقرأ تعبير "أهل العالم" أي الضعفاء روحياً المتزوجون إضطرارياً، كما يسمون في الأدبيات النسكية المتطرفة، بالمقابلة مع أهل البتولية.

وقد حرّم المانويون مثل الغنوسيين، شرب الخمر وأكل اللحم، لأنهما أيضاً مصدر قوي للذة، كما لو كان الذي خلق حاسة التذوق في الإنسان ليتمتع بالطعام، والذي خلق لنا أعضاءً جنسية بأفعالها العصبية العاكسة (الأورجازم) هو الشيطان بعينه! ويكون الشيطان، بالتالي، هو من زرع في أجسادنا الرغبة في التلذذ الحسي، والتي مصدرها "الاندورفين"، المسمى هرمون اللذة، وهو الهرمون الذي خلقه الله فينا يفرزه مخ الإنسان لإشعارنا باللذة الجسدية والنفسية عند تحقيق

إرادة الله لتحقيق أهداف ومتع الدوافع الإنسانية. (أنظر المقالة السابعة في الكتاب عن المتعة والهدف للحاجات الإنسانية).

طبيعة المادة والجسد والمسيح:

من الواضح أنه من الصعب جدا علينا، بالرغم من درجة العلم الذي وصلنا إليه، أن نعرف معنى طبائع الأشياء. في علوم الأحياء والطب نحن لا نعرف إجابة للسؤال الهام جدا: "ما هي الحياة؟" وأقصد هنا الحياة بالمعنى البيولوجي فقط، وهي الحياة الأسهل للحديث عنها، لأنها ملموسة بصورة جزئية لحواسنا الخمس. أما الحياة بالمعنى الروحي، بالجسد الروحاني، والتي الحياة الأبدية هي إمتداد لها للأبد، فليس عندنا أية معرفة تساعدنا أن نعرفها ونصفها أو نحددناها، سوى أنها تُعلن في ظهورات الرب بجسده الممجد بعد القيامة، وظهورات القديسين المنتقلين أيضا. وللإجابة على السؤال المطروح نقول: نحن نتعلم في كتب الطب أننا يمكننا فقط أن نصف كائنا ما بأنه حي، حين يظهر علامات وأعراض لا يظهرها من هو غير حي (ميت)، سواء نبات أو حيوان. فالكائن الذي يتنفس وينمو هو كائن حي بيولوجيا. وفي الحيوان، الكائن الذي يتنفس ويتحرك ويأكل ويتكاثر، هو حي. هذا يعني أننا نصف الحي فقط بالمقارنة مع من هو ميت، وبالتالي لا تظهر فيه علامات الحياة. ولذلك نقول أننا لا نعرف كيف نعرف الحياة وكنهها.

أما عن طبيعة كينونة "المادة" فكان الناس منذ عدة قرون يقسمونها إلى أربعة عناصر فقط: التراب (أديم الأرض، التربة، الطينة)، والماء، والنار، والهواء. وأما الكشف الحديث على عدد عناصر المادة، كما هي في الجدول الدوري وأما ١١٢ (أو ١١٧ لو صحت بعض الإكتشافات الأخيرة)، فهذا أمر لم يمض عليه مائتي عام بعد. وكنا حتى مائتي عام أو أقل نظن أن أصغر مكونات المادة هي الذرة، وإسمها باليونانية "آتوم" يعني "الجزء الذي لا يمكن شقه". وأما الآن فنحن في حيرة عظمى بسبب التقدم العلمي الذي يزيد أسئلتنا بدلا من أن ينقصها بحلول وإجابات شافية. كثرة المعرفة لم تُجِب بصورة شافية على أسئلتنا، بقدر ما قد ضاعفت أسئلتنا بسرعة مذهلة في الخمسين عام الماضية! لأننا كلما اخترعنا

ميكروسكوباً يكبر بشكل أقوى من سابقه نكتشف أن الذرة هي عالم من أجزاء كثيرة متناهية في الصغر يصعب حتى تخيله، ولا يقل في تشابهاً وإهماره عن نظام الفلك المتناهي في الكبر بعجائبه! ثم إذا أردنا أن ندرس طبيعة كينونة الجسد الحيواني نقسمه لأجهزة وأعضاء ثم أنسجة ثم جزيئات ثم عناصر مادية، وتخيّل أن هذه أجزاء متعاونة فقط. ولكن الحقيقة أن الجسد هو جهاز واحد مركب، يعمل بكيّته بدون أي انفصال، ووظيفة كل جزء تؤثر في بقية الأجزاء بصورة يصعب علينا شرحها. إذن ولا حتى الجسد يمكننا فهمه أو إدراكه بعد. فإن كان الحال هكذا مع ما نلمسه ونراه ونتحسسه ونأكله ونشربه ونتنفسه، ونحيا في داخله من جسد مادي، فكيف يكون بالأحرى حيرتنا وإندهشنا وبالتالى ضعف قدرتنا على تفهم وتعريف الأمور الروحية غير المادية؟! بلا شك نحن لا نستطيع أن ندعي أننا نعرف معنى كلمة "طبيعة". فإن كنا لا نعلم كنه المادة، فنحن لا نعرف معنى الطبيعة البشرية حقاً. كل ما نعرفه هو أن نميز بين الإنسان والكائنات الأخرى، أي التعريف الجزئي الناقص جداً بالمقارنة مع كائن آخر.

وإن كان هذا حالنا في محاولة تعريف معنى "الطبيعة البشرية"، فكيف وكيف هو حالنا إذا تحدثنا عن "الطبيعة الإلهية"؟! بلا شك نحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة اللاهوت، ولا نستطيع أن نعلم أو نتفهم، حتى ما يعلن لنا، بالكمال والإحاطة المتكاملة. إننا فقط نعرف الله بـ "اللاهوت السلبي" Apophatic Theology أي ننفي كل ما لا نستطيع أن نقبله عن الله من صفات. ولكن علينا أن نعي جيداً أن: نفي ما ليس في الله، ليس هو تأكيد وتوصيف وتعريف ماهية الله، أي طبيعته. وبتعبير آخر: نفي ما هو ليس من الحق، لا يساوي إدراك وتعريف ما هو الحق. فنعلن باللاهوت السلبي أن الله: غير مادي - غير زمني - غير مستحيل (أي غير متحول من حالة إلى أخرى) - غير مفحوص - غير مُحَوَى (لا يحتويه أو يحيط به شيء) - غير متغير ... غير ... غير إلخ.

فهل هذا الوصف يعطينا حقاً تعريفاً عن ما أو من هو الله، الذي ليس مثله شيء؟ وإن كان هذا حالنا فكيف نجزم ونتكلم في الإلهيات كما لو كنا ندرك شيئاً؟ وما معنى كلمة "إتحاد" في الحديث عن إتحاد اللاهوت بالناسوت؟ إن

كنا لا نعرف معنى الطبيعة البشرية ولا معنى الطبيعة اللاهوتية ولا معنى الإتحاد، فمعرفةنا إذن معرفة ناقصة وقاصرة جدا. إن كنا لا نعرف الإجابة عن هذه فلماذا نتعارك في حواراتنا كل هذه السنين والقرون؟ لأن كل طائفة تظن أن صيغة ومنطوق تفسيراتها عن أمور مثل الـ "إتحاد" أو الـ "تحول" الذي يحدث بالحقيقة للخبز والخمر إلى "جسد ودم الرب يسوع المسيح"، يظنونها هي الحقيقة المطلقة والتفسير الذي ليس بعده تفسير! أنا قطعاً لا أهدف إلى تشكيك أحد في الإيمان، حاشا. ولكني أنادي مطالباً بالتحلي بالتواضع والإعتراف بأن الاختلافات بين الكنائس في تفسير معاني كثيرة وشرحها هي أساساً "إختلافات" أكثر منها إختلافات. ثم لترداد تحصناً في خنادقنا الفكرية نتهم بعضنا بعضاً بالهرطقة. وبينما اللاهوتيون يتعاركون، يصل من يحيون ببساطة حياة المحبة لله والقريب للملكوت أولاً. يشرح الملك المسيح في كلامه عن الدينونة: كنت جوعاناً فأطعمتموني، عطشاناً فسقيتموني، عرياناً ... مريضاً ... غريباً ... مسجوناً ...، فأظهرتم لي المحبة ... واضح أن ميزان تقييم الرب لمن يدخل الملكوت هو "المحبة الفاعلة" فقط من قلب نقي (وليس العلم العقلي) ولا يطلب المقابل، ولا حتى يسأل: لمن أقدم هذه المحبة؟

وللعجب أن من أدخلهم للملكوت المعد لهم من قبل إنشاء العالم غالباً لم يكونوا يعرفوه!!! كيف أتجرأ وأقول هذا الكلام؟ فكروا معي: هل هناك مسيحي لم يسمع هذا التعليم عن الملك المسيح من الذين خدموه في أخوته الأصاغر وهم على الأرض؟ إذن لماذا سألوا الرب في تعجب واستفسار: "متى رأيناك ..."، إن كانوا قد سمعوا، أو قرأوا، هذا الفصل من الكتاب المقدس وهم على الأرض في الجسد، لماذا سألوه: "متى رأيناك جوعاناً، عطشاناً، ...". إن كانوا مسيحيين، وقد تعلموا أن ما نقدمه من محبة لبعضنا البعض هو مقدم للمسيح الملك ذاته؟ ألا يعني هذا التساؤل أنهم لم يتعرفوا على شخص المسيح قبل هذا اللقاء، ولم يسمعوا بهذا التعليم قبلاً؟ ولم يعلموا أن "أخوته الأصاغر" الذين قبلوا أعمال الرحمة هم لحم من لحمه وعظم من عظامه؟ ياللعجب! سؤال "متى رأيناك ..." ليس محتملاً من أي إنسان كان مسيحياً على الأرض، متى قابل الرب في اليوم الأخير، متى سمع هذا النداء الحلو: تعالوا يا

مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. بمعنى آخر هؤلاء الذين دعاهم ليرثوا الملك المعد، في غالب الأمر لم يكونوا مسيحيين بحسب الهوية على الأرض، لم يكونوا يعرفوه بعد، وإلا لكانوا قد علموا أن أعمال المحبة والرحمة التي صنعوها في المحتاجين كانت في حقيقتها مقدمة في لحم وعظم الملك الأعظم شخصياً، كما تعلموا في الكنيسة! أنظروا: بدون إيمان (أي ثقة كاملة، وليس الإيمان معرفة عقلانية كما عند الشياطين)، بدون إيمان (ثقة في الله) عامل بالمحبة لا يمكن إرضاء الله... وليس بأي فضيلة أو معرفة أخرى يرضى ويفرح الله بنا.

ومن العجيب جداً أنني كتبت الفقرة السابقة يوم الأربعاء (٢٠١٣/٥/٢٢) ثم فوجئت في اليوم التالي أن البابا فرنسيس في عظته يوم الأربعاء ٢٢ نفسه كان قد قال الكلام ذاته في روما!!! وهو ما ورد في الكثير من وسائل الإعلام الغربية مثل جريدة الجارديان البريطانية وال "سي. إن. إن" الأمريكية ووكالة رويترز وغيرها من المواقع المسيحية مرحبين بما قاله البابا في عظته، والتي لاقت ترحيباً وتعجباً من الملحنين أيضاً، بل وسعادتهم بهذا التعليم من البابا فرنسيس. فقد قال البابا علينا جميعاً أن نعمل أعمالاً صالحة للخلاص، وذكر، كما في بشارة مرقس الرسول، أن تلاميذ الرب جاءوا إليه يوماً معترضين على أنهم رأوا من يصنعون خيراً (إخراج شياطين بإسم الرب) فمنعهم لأنهم لم يكونوا رسمياً من جماعة التلاميذ. أما الرب فقال لهم ألا يعتبروا من ليس معنا رسمياً أنه ضدنا، بل العكس تماماً. فإن أي إنسان ليس ضدنا هو في الحقيقة فعلاً معنا، والله يقبل عمله الصالح.

ووصف البابا تلاميذ الرب أنهم كانوا غير محتملين لغير جماعتهم، وأنهم كانوا يظنون أنهم هم فقط حملة الحق وحدهم. فسألوا البابا: هل هذا الحديث ينطبق على غير المؤمنين الرسميين بالمسيح؟ فذكر لهم أن حواراً مثل هذا قد دار بين كاهن وملحد. وقال لهم: "الله خلقنا كلنا على صورته ومثاله. والله يصنع الخير وكلنا لنا هذه الوصية فطرياً في قلوبنا، أن نعمل الخير ولا نعمل الشر. هذا ينطبق علينا جميعاً". فسأله واحد: "هذا الإنسان ليس كاثوليكياً، هو إذن لا يستطيع أن يفعل الخير". فأجاب البابا: "بل هو يستطيع ويعمل الخير فعلاً. إن الله قد فدانا جميعاً، نعم جميعاً، بدم المسيح، وليس الكاثوليك فقط". فسأل أحدهم: "يا أبانا، وحتى

الملحدين، تقصد كل الناس أيضاً؟“! ”نعم يجب أن نتقابل مع فاعلين الخير.“
 ”ولكن يا أبي أنا ملحد!“ أجاب البابا: ”و لكن إصنع الخير وسوف نتقابل كلنا معا
 هناك [أي في السماء]“(*) .

نعم علينا أن ندرس وندرس ونكتب ونُعلم. ولكننا ندرس ونكتب في العلوم
 اللاهوتية، مع إعترافنا الكامل بجهلنا وخطايانا الكثيرة وضعف إيماننا الذي لم
 يصل إلى حجم حبة الخردل بعد. نحن ندرس ونكتب لهدف واحد: أن نزداد في
 إدراك المحبة الإلهية فنفرح أكثر بأحضانه الأبوية. ونفرح لكي نزداد كل حين
 في كل عمل صالح، وكل محبة لله والقريب. ندرس لكي نجواب حسنا كل من
 يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. ندرس ونحن نعلم أن ما ندركه عن الله بعد
 كل مجهود دراسي، وبعد ما قد أعلنه لنا، إنما هو قليل القليل القليل جدا من مجده
 ومحبه، ولكنه يكفي ويكفي ويزيد لعزائنا وفرحنا هنا على الأرض. وإن كان ذا
 سرورنا هنا، فكم وكم هناك في السما؟

إننا سوف ندان في نور الرب على طبيعة وكم الحب الذي حملناه في قلوبنا
 وأظهرناه لله ولل قريب، بل وللخلق كلها. ولكننا لن نُسأل عن معرفتنا العقائدية
 اللاهوتية الدراسية، إلا بالقدر الذي ساعدنا وأحيانا في الإيمان العامل بالمحبة.
 وأقول هذا لأن الكثير من المؤمنين البسطاء ليس لهم نعمة الذكاء الحاد ولا فرصة
 الدراسة والمعرفة العقلية العالية. أكثرنا، مهما أدركنا عظمة ومجد وجلال الله، لا
 ندرك ولا حتى القدر الذي أعلنه لنا. ومن ظن أنه أدرك، فقد أدرك شعاع واحد
 من نور شمس مشرقة مبهرة، لا يستطيع الوقوف أو حتى الحياة أمام مجدها وهي
 بكامل قوتها. قال الله في الكتاب المقدس: الإنسان لا يستطيع أن يراي ويعيش
 (كما كان يعيش قبلا).

أعجبني جداً ما قاله الأب (المونسينيور) بولس الفغالي(**)، بخصوص خلافات
 الطوائف على التفسير في ”ما الذي يحدث للخبز والخمر في صلاة القداس، وما
 يحدث لنا بعد تناول؟“ قال مجيباً: نحن نعلم ماذا فعل الرب في العلية يوم تأسيس

* www.Huffingtonpost.com 22/05/2013 Pope Francis says Atheists who do good are Redeemed

** الأب (المونسينيور) بولس الفغالي الكاثوليكي اللبناني، على قناة نور سات في برنامج ”الكلمة“.

سر الإفخارستيا، ونحن نقرأ هذا الفصل في كل قداس. ثم نقوم بالصلاة: التقدمة والشكر والتقديس والقسمة والتناول. ونعلم أن بهذا الإيمان والصلاة والتناول، إن كنا في صلح ومحبة كاملة، نحن نتحد بالرب وبعضنا البعض لقيمنا معا حياة أبدية. إلى هنا كل الطوائف تتفق. وهذا جميل جدا. ولكننا نصر على أن نسأل فيما لا نعلمه، وما لن يمكننا أن نعلمه، وما لم يعلنه الرب لنا، لأننا لن نستطيع تفهم تفاصيل أكثر مما أعلنه الرب لنا عن سر الشكر. والتفاصيل ليست ضرورية لبلوغ الهدف من التناول، كما صنعه الرب لنا، وأوصانا أن نصنع هذا لذكره كما أَرانا. فإن كان قد كَلَّمنا عن الأرضيات ولم نفهم، فكيف، بل ولماذا، يكلمنا عن السمائيات، إن كان الحديث عنها معنا لن يقدمنا كثيرا لأننا لن نفهم!

نحن على مر التاريخ نتجادل ونتعارك على طبيعة المسيح (أي اللاهوت والناسوت — تفاصيل ونسب — إتحداهما في الرب يسوع المسيح) وعن: متى وماذا بالضبط الذي يحدث للخبز والخمر من تغيّر وتحول، حتى يدعوها الرب جسده ودمه الأقدسين؟ هل التغير مادي أم روحي، غير محسوس ماديا؟ هل يتحول الخبز إلى لحم بشري؟ هل لو حللنا الخمر المتحول دما سنجد فيه خلايا دموية؟ أم أن التحول هو حقيقة قوة روحية مضافة للخبز المادي، قوة غير منظورة، مثلما كان لاهوت الرب (بل كل ملء اللاهوت) كأننا وحاضرا وحالا فيه جسديا، لكنه كان غير منظور في المسيح المتجسد؟ هل يكفي هذا التحول الروحي كقوة للإتحاد والتقديس، أم لابد من التأكد من تحول مادي محسوس؟ متى وكيف يحدث التحول؟ هل في هذه اللحظة أم في تلك؟ هل بسبب وجود الكاهن المشرطن قانونيا أم في وجود أي إثنين أو ثلاثة بإسم الرب؟ هل يتم التحول قبل التناول أم بعده؟ وإن كان قبل التناول فما هو فعل التناول في ضعف الإيمان بالمقارنة مع القوى في الإيمان؟ وتتوالى الأسئلة التي ليست لها إجابة ولا نحتاج لإجابة لها في الحقيقة. يكفي أننا نؤمن أن قوة الرب لإتحادنا معه ومع بعضنا البعض تعمل فينا بالسر (كما إتحدا لاهوته مع ناسوته بالسر الغير مدرك) إن كنا نتناول بمحبة وقلب نقي ومتصالح مع الكل. هذا يكفي ويزيد. أشكر الأب بولس الفغالي على هذا التعليم الجميل.

جائنا هذا السؤال اللاهوتي منذ بضع سنوات: هل نحن في تناول المقدس نأكل اللاهوت أم فقط نأكل الناسوت الذي للمسيح؟ تناسى هذا السؤال أنه قبل كل تناول نؤكد ونؤمن ثلاث مرات ”هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه من العذراء ... وجعله واحدا مع لاهوته ... وأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين“ منذ الحبل به ولأبد الأبد. أي أننا إذ نتناول، نتناول المسيح بكامله وليس منقسما ولا منفصلا إلى لاهوت منفرد ولا ناسوت منفرد.

وأن الحوار العقيم القائم على فرض غير موجود وغير صحيح وهو فرض أننا في تناول ”نأكل“ بمعنى ”نستهلك“ ونخلل مادة ما نتناوله إلى مواد وعناصر مادية تنصهر مع لحومنا. وإذا جرحنا وخرج منا دم فيقال أننا نتزف دم المسيح، ونسأل: وماذا عن خروج العرق وبقية الإفرازات؟ هل هي جزء مفقود من جسد المسيح أيضا، ولماذا نخشى خروج الدم فقط؟! المشكلة تكمن في أننا لم ندرك بعد أننا لا نأكل لنستهلك ونخضع ونضم في أجسادنا لا اللاهوت ولا الناسوت أيضا. وذلك لأننا لسنا آكلي لحوم بشر ولا نشرب دماء بشر، ولا نستهلك جسدا بشريا ولا لاهوتا إلهيا!

الأكل في تناول ليس أكلا بمعنى ”الإستهلاك“ بل بمعنى ”الإتحاد“ الروحي بالفم والجسد كله (مثل العناق والقبلة). هذا الإتحاد يتم ويتثبت بتناول الخبز والخمر اللذان يحل فيهما كل ملاء اللاهوت ماديا، كما حل في المسيح الرب جسديا، كقول الكتاب، وبحسب الإيمان البسيط. قال أحد المعلمين: عندما نحاول أن نتساءل عن تفاصيل أسرار الله بدقة أكثر مما يعلنه هو لنا، نكون كمن يحاول إستعمال عدسة مكبرة لينظر تفاصيل أدق في صورة مطبوعة في جريدة (بطريقة شبكات من النقاط الدقيقة)؛ إنه لا يرى تفاصيل أدق، بل يرى فقط نقطاً سوداء أكبر!

وفي الحقيقة عندما تصلي الكنيسة لحلول الروح القدس لتقدّس الخبز والخمر، تطلب حلوله علينا نحن البشر أولاً (و قبل حلوله على الخبز والخمر). فيقول الكاهن: ”نسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك، وليحل روحك القدوس علينا (و يشير عندئذ إلى ذاته ثم إلى القرايين ويكمل قائلا) وعلى هذه القرايين الموضوعة ويظهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيك.“ أي أن التقديس ليس للمادة بقدر ما هو للبشر القديسين أولاً.

وهذا يرد على من يقول أن تقبيل يد الكاهن واجب لأنها تمسك جسد الرب، أو من يتخوف ويصيبه الهلع من أن يلمس علماني الصينية أو الكأس أو دخول المرأة للهيكل، لأنها ”مقدسات تلمس جسد الرب ودمه“! فمن إذن الذي يتقدس: البشر، المقدسون مع الرب، والذين يحل عليهم الروح القدس أولاً للتقديس، ويتناولون الجسد والدم ذاته في داخلهم (المقدسات للقيسين)، أم الصينية والكأس ويد الكاهن وأرض الهيكل!؟

وهذا ما قاله يوحنا ذهبي الفم في قول رائع، كما لو كان يرد فيه منذ ١٦ قرن، على الخادم الذي أثار هذا التساؤل: ”لا تنظر إليه على أنه خبز، ولا تحسبه خمرا، وكذلك لا تظن أن هذه تفرزها مخارج جسدك مثل بقية الأطعمة. ليهلك هذا الفكر! ولكنه يشبه الشمع الذي يلامس النار، فلا يضيع منه شيء ولا يتبقى منه باق. هكذا أيضا نتناول والأسرار الإلهية لا تستهلك. بملامسة مادة أجسادنا“(*). فالحقيقة أن ما نتناوله هو قوة إلهية وهبة نارية في شكل مادي لا يتغير ماديا بعد الصلاة والتقديس عن مادته الأولى. ولكنه أيضا متى إتحدنا به بالفم هو لا يتحول إلينا بل يحولنا نحن إليه، يحولنا إلى نور ونار روحية، نور ونار محبة وإتحاد لا يرى ولا يُسمع ولا يُفحص ماديا، بل يستدل عليه بمظاهر الإيمان العامل بالمحبة: أربي إيمانك وتناولك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي ومحبي نار تناولي وإيماني ونور إتحادي بالرب وبأخي وأختي.

طبيعة المسيح: إنسان ١٠٠٪، وإله ١٠٠٪، في إتحاد حقيقي كامل ١٠٠٪، في شخص واحد، وطبيعة واحدة لابن الله الكلمة المتجسد، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا افتراق للطبيعتين لا للحظة ولا طرفة عين:

قال الأب هنري بولاد الكاثوليكي(**): [إن كان أحدا يظن أن موضوع ”طبيعة المسيح“ قد أكمل كل حوار ونقاش ممكن حوله وتم إغلاقه، فهو إنسان واهم.]

كما رأينا: نحن لا نعلم معنى ”طبيعة“ ولا معنى ”طبيعة بشرية“ ولا معنى

* The Faith of the Early Fathers, Vol 2 page 97, Homilies on Penance, publisher: The Liturgical Press , Minnesota, translated by W A ugens

** الأب هنري بولاد خدام كاثوليكي يسوعي في مصر، في محاضرة منذ عدة سنوات، أذيعت على قناة سات٧

”طبيعة لاهوتية“ ولا معنى ”إتحاد“. ولكننا قد سمعنا ورأينا في أقوال وحياة الرب يسوع المسيح، عن شخصه وعن الروح القدس، ما جعل الكنيسة تقر وتعترف بأنه، وإن كان إنسانا كامل البشرية مثلنا، إلا أنه كان دائم الإعلان، بحديث مباشر وغير مباشر أنه له صفات لا يتصف بها إلا الله وحده. فقد قال الرب يسوع المسيح بذاته عن شخصه، وليس ما قاله الكتاب المقدس عنه على لسان أي إنسان كان، من قبله أو بعده، قال:

”أنا والآب واحد ... الآب في وأنا فيه“ (يوحنا ١٠: ٣٨-٣٠)، وأن ”من رأي فقد رأي الآب“ (يوحنا ١٤: ٩)، وأن ”كل ما هو لي [المسيح] فهو لك [الآب] وكل ما هو لك هو لي“ (يوحنا ١٧: ١٠). وأنه ”كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك الابن أعطي أن تكون له الحياة في ذاته“ (يوحنا ٥: ٢٦)، وأنه طلب من الآب ”مجدني يا أبت بالمجد الذي لي لديك من قبل كون العالم“ (يوحنا ١٧: ٥)، وأنه ”كان كائنا قبل أن يكون إبراهيم“ (يوحنا ٨: ٥٨)، وأنه ”له سلطان أن يغفر الخطايا“ (لوقا ٥: ٢٤)، وأنه ”له سلطان أن يقيم الموتى حياة أبدية، وليس حياة أرضية فقط (مثل: ابنة يائرس وابن أرملة ناين ولعازر)، كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم، كذلك الابن يُحي من يشاء... أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته“ (يوحنا ٥: ٢١ يوحنا ١٧: ٢) وأنه ”جاءنا من حضن الآب وإلى حضنه يعود“، وأنه ”يعرف الآب معرفة لا تتساوى معها معرفة أي كائن آخر، إلا الروح القدس الذي يعلم وسيعلمنا بالحق كل الحق“ (يوحنا ١٦: ١٢-١٦)، وأنه كان يعلم أنه سوف ”يسلم إلى أعدائه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم“ (متى ١٧: ٢٢-٢٣).

ولعل أقوى تأكيد من فم الرب وفم الذين قتلوه أنه هو الله المتجسد، وأنه هو ذاته ابن الله، وهو المسيح ابن الإنسان صاحب السلطان الأبدي ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض، وأنه بكل صراحة وبدون أدنى مواربة أكد أنه مساوي لله الآب، أقوى تأكيد قدمه هو ما جاء في محاكمته أمام رئيس الكهنة من إقرار صريح لا يقبل التأويل، في إنجيل مرقس الرسول ومؤكدا ما ورد في نبؤة دانيال النبي. إن إقرار المسيح الكامل بأنه هو ابن الله بالحقيقة وبالتأكيد، جعل تهمته، بل جريمته التجديفية والثابتة والمعتترف بها، في أعين مجمع كهنة اليهود ”أنه قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله“ (يوحنا ٥ عدد

١٨). وهذه جريمة لا يجزأ أن يرتكبها كاذب عاقل، ولا يستطيع أن يدّعيها ثم لا يتنازل عنها قبل إعدامه!!! ”فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وأتيا في سحاب السماء (هذه نبوءة في دانيال ٧ عدد ١٣-١٤). فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود. قد سمعتم التجاديف. ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت“ (مرقس ١٤ عدد ٦١-٦٤).

وشهادة الرب في البشائر الأربعة، عن كونه ابن الله ومساويا لله، كلها إجابات متساوية، وإن كان أعدائه المقاومين للحق يحاولون أن يقللوا من شأن إقرار المسيح أنه ابن الله مساويا نفسه بالله. وذلك لأن البشائر متى ولوقا ويوحنا لم يذكروا رد الرب أنه ابن الله بالتأكيد المباشر كما في إنجيل مرقس الرسول. وذلك لأنه قال في متى: ”فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله. فقال له يسوع أنت قلت. وأيضا أقول لكم من الآن تنظرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة، وأتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف. ما حاجتنا بعد إلى شهود. ها قد سمعتم تجديفه. ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا أنه مستوجب الموت“ (متى ٢٦: ٦٣-٦٦). وفي لوقا: ”إن كنت أنت المسيح ابن الله فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبوني ولا تطلقوني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع أفأنت ابن الله؟ فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه“ (لوقا ٢٢: ٦٧-٧١). وفي يوحنا لم يسأل رئيس الكهنة المسيح، بل سأله بيلاطس: ”أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس أأنت إلهي أنا يهودي. أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلى. ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي“ (يوحنا ١٨ عدد

٣٣-٣٧) وأكمل اليهود في حديثهم مع بيلاطس عن نتيجة محاكمتهم ليسوع: "لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله" (يوحنا ١٩ عدد ٧).

ولكن الأمر الهام، والذي لا يذكره المناقضون للحق، أن ما قاله الرب عن أنه هو ابن الإنسان الآتي في سحاب المجد، جالسا عن يمين قوة الله، هو تثبيت قوي جدا لأنه يعترف ببنوته للآب وأنه هو المخلص الذي له الملك والسلطان الأبدي، كما شهد عنه دانيال النبي بكل وضوح. أما رد الرب على السؤال: أنتم تقولون ... أو أنت قلت، فهذه طريقة الرد الإيجابي بمعنى: "نعم أنا هو المسيح ابن الله، وها أنت وأنتم أيضا تشهدون لذلك، بل وأكد لكم أنني ابن الله وملك اليهود، أنا من تكلم عنه ورآه دانيال النبي كابن الإنسان الآتي في سحب السما والجالس عن يمين القوة الإلهية، إن كان هذا تأكيدا كافيا للرد على أسئلتكم أيها الكهنة".

ومن يفهم نبوة دانيال ومعناها بالكامل يعلم أن ما أثار غيظ رؤساء الكهنة (حتى فيما ذكر في بشائر متى ولوقا ويوحنا) هو تأكيد المسيح: ليس فقط أنه ابن الله، والذي كان من الممكن أن يفسره اليهود على أنها بنوة تتساوي مع بنوة البشر جميعاً لله، كما كان اليهود يؤمنون، بل أنه عندما أضاف أن نبوة دانيال هي نبوة خاصة به وحده، كابن فريد ووحيد في الطبيعة والجنس لله وللإنسان، وأن ملكه وسلطانه أبدي لا يزول، كما قال دانيال، فإمتلأوا غيظاً وحنقا. لأنه بذلك النص الذي لنبوة دانيال الذي نسبته الرب لشخصه القدوس كان يؤكد أن الأنبياء، إن كان لهم دور ورسالة فكانت في أساسها وجوهرها رسالة نبوة لتنبية الشعب عن شخص الرب يسوع المسيح ذاته منذ القدم، وأنه ليس هناك غيره إبن فريدا لله وشخصا مساويا لله مع كونه ابن الإنسان. وهذه الشهادة من الرب هي شهادة قانونية سليمة وكاملة بالدرجة الأولى، مع ذكرها الدليل النبوي القاطع، عن طبيعته وشخصه حتى لو كنا غير قادرين على تفهم عمق معناها كما أدرکها رؤساء الكهنة.

وهذه نبوة دانيال: "كنت أرى في رؤي الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته

ما لا ينقرض“ (دانيال ٧ عدد ١٣-١٤). وإذا أدركت الكنيسة ما قاله الرب عن شخصه (الإنسان الكامل) وعلاقته الفريدة بالآب السماوي، وعن الروح القدس الذي يَعْلَم كل الحق وسيعلمه لنا، وهو الروح الذي سيأخذ مما للمسيح ويخبرنا (و يعطينا من مجده)، كان أمام الكنيسة حكماً من إثنين: إما أن يسوع المسيح والروح القدس هما كيان لا يتجزأ من الله وطبيعته الإلهية، والتي لا ندرکہا، أي أن كل منهما واحد مع الآب في الجوهر، وإما أن هناك ثلاثة آلهة ولهم ثلاثة جواهر مختلفة. و كان فهم وإختيار الكنيسة بإرشاد الروح القدس، الذي يرشدها إلى كل الحق، أن الله هو إله واحد في جوهر واحد. وأن المسيح ابنه المولود من الآب منذ الأزل، ميلادا روحانيا غير مادي وغير زمني، من أجلنا ومن أجل خلاصنا، قد تجسد وتأنس إنسانية كاملة، وبذلك هو نور من نور وإله حق من إله حق. وأن الروح القدس هو أيضا شخص وأقنوم كامل متميز، لأنه يعلم ويحمل ويرشد ويوصل لنا ”كل الحق“، وليس جزءا من الحق. أي أن له وفيه كل ما هو من صفات اللاهوت الكامل، وأنه ينبثق من الله الآب ذاته بصورة تشبه ميلاد الابن الأزلي اللازمي، قبل إنشاء العالم. فميلاد المسيح ابن الله من الآب أزليا (و ليس ميلاده الزمني من العذراء عند التجسد) وإنبثاق الروح القدس أزليا، هي أفعال غير زمنية تشابه إشعال شعلتين من شعلة أولى، والثلاثة وإن كانوا متميزين عن بعضهم البعض، إلا أنهم نار واحدة ذات جوهر واحد. لذلك هم إله واحد من جوهر واحد بالرغم من التميز الأقنومي الثالوثي، كما كتبت في مقالة سابقة. فكانت هذه هي العقيدة التي عاشت بها الكنيسة منذ ميلادها في يوم الخمسين المقدس بناء على ما أعلنه الرب يسوع المسيح ذاته، وحتى ظهور الهرطقات المشككة في طبيعة وشخص الرب والروح القدس، كما سنرى.

وبسبب هذه الهرطقات وعدم قبول الكنيسة لها عُقدت المجامع المسكونية لصياغة نص قانون الإيمان حتى لا يضل الكنيسة أحد أو فكر أو تعليم أو تفسير، إن كان يتعارض مع ما قد إستقر في وجدان الكنيسة عن من هو الله وإبنه وروحه القدس، كأفضل إدراك لما قد أعلنه لنا الرب يسوع المسيح والروح القدس المحيي والناطق في الأنبياء والكنيسة لإرشادنا للحق. ولكن علينا أن نعي تمام

الوعي أن الله لا يمكن لصيغة مكتوبة أو مقولة أن تحتويه أو تحيط بوصفه بصورة حصرية. لذلك يجب أن ننظر لقانون الإيمان، من جهة النص، على أنه أفضل وأوضح ما عندنا من إدراك لفظي لإعلان الله لنا عن ذاته. ولكن هذا لا يعني أن الله (و صفاته وأعماله) هو فقط المنصوص عليه في صيغة ونص قانون الإيمان. فالله هو الغير محوى، ولا يحصره نص أو إدراك مهما علا.

الهرطقات:

مما سبق نرى أن الكنيسة في القرون الأولى كانت تحيا بقناعات تعتمد على إعلان الله لنا عن أقانيمه الثلاث وعملهم من خلال ما قد سلمنا إياه الرب يسوع المسيح، وإرشاد الروح القدس. ثم وصل إلينا هذا الإيمان من خلال شهادة الرسل، ومنهم بالتسليم الرسولي من جيل إلى جيل. فعندما يقول المناهضون للإيمان المسيحي أن بولس الرسول هو صانع أو مؤسس المسيحية، لأنه أكثر الرسل كتابة وإيضاحا للعقيدة المسيحية، نقول لهم إقرأوا ما قاله الرب يسوع المسيح نفسه أولا قبل الحكم، بل إقرأوا فقط ما قاله الرب وحده عن نفسه، كما ذكرته في هذه المقالة، وقولوا لنا إن كان الرب يسوع المسيح هو الذي أعلن عن وحدانيته في الجوهر مع الآب أم بولس الرسول. وعندما يحدثنا الرب عن الروح القدس الذي ”من الآب ينبثق“ ويعلمنا ويرشدنا إلى ”كل الحق“ فهل كان هذا تعليم بولس الرسول أم الرب يسوع المسيح ذاته؟ بلا شك الذي أعلن لنا عقيدتنا المسيحية هو الله المتجسد ذاته.

وعندما يكتب الدكتور يوسف زيدان في كتابه: «اللاهوت العربى و أصول العنف الدينى» أن إلهية المسيح هي من صنع الكنيسة، لأن الأجيال الأولى لم يكن عندهم صيغة نهائية توافقية عن طبيعة المسيح وعلاقة الآب والإبن والروح القدس قبل صياغة قانون الإيمان بعد المسيح بأربعة قرون، ننصحهم بقراءة ما قاله الرب يسوع المسيح ذاته في الأقوال التي ذكرتها. وأن قال لنا الدكتور يوسف زيدان أن قانون الإيمان هذا وضعه البشر، حينما كانت هناك فرق وتأويلات عديدة عن المسيح وطبيعته، نطلب منه إعادة قراءة ما قاله الإله المتجسد من خلال كتاب البشائر الأربعة، والذي ذكرت بعضا منه في هذه المقالة، ويقول لنا كيف

يفسر هو كلام الرب وكيف يتفهم معاني "أنا والآب واحد" و"من رآني فقد رأي الآب"؟! هل يجروء إنسان عاقل أن يدّعي هذا الكلام إن لم يكن حقا كذلك؟! أم أن الدكتور يوسف زيدان يرى أن إدعاءات الغنوسيين التي ذكرتها عن طبيعة المسيح تبدو له أكثر إقناعا، لأنهم كانوا يؤمنون بأن المسيح لم يُصلب ولكن شَبَّه له، كما يؤمن هو؟ كيف كان يمكن أن يترك الرومان أو اليهود المسيح يهرب من حكم الإعدام صلبا وهم يعرفونه جيدا، وما كان ممكنا أن يقبلوا بغيره مقتولا مصلوبا؟ أما الرومان فهم جلادون حَرَفِيّون لا يمكن أن يستغفلهم من قد أعيوه جلدا لعدة ساعات قبل الذهاب به إلى الجلجثة حاملا صليبه، فكيف يهرب من الصلب ويصلبون غيره؟!

ثم لو كان المسيح لم يصلب وُصِّل بغيره، أما كان بالأحرى أن يتهج أتباعه ويهللون قولاً وكتابةً، لأنه قد إنتصر على أعدائه، أو نصره الله وخلصه ليكمل رسالته، ولو في مكان آخر؟ في حقيقة الأمر ومع النظر إلى طبيعة البشر في الرغبة في الإنتصار الرخيص وعدم التسليم للهزيمة، فلو كان المسيح قد إستطاع الهرب من الصليب بأي صورة أو طريقة لكانت فرحة التلاميذ حينئذ أكبر بكثير، بدلا من أن يطوفوا المسكونة يعلنون عن قيامة إلههم من الأموات! ثم يحصلون نتيجة هذه القصة الغريبة (و التي يسخر منها الجهلاء)، الصلب والقتل وقطع الرأس، لأنهم في عُرِف البشر مبشرون كاذبون أو حاملون مختلون عقليا. إحتمال عدم صلب المسيح كان سيفرح البشر بالأكثر، بسبب جهلنا بأن ضعف الله أقوى من قوة البشر. ونحن لذلك نمجد الرب المصلوب ظلما والقائم من الأموات منتصرا، قائلين في جمعة الصليبوت: "قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت ... يا من أرانا بالضعف ما هو أعظم من القوة" آمين.

كيف نفهم ضرورة ومعنى الإيمان والمعمودية للخلاص، و خلاص من ليس لهم ناموس وإيمان ومعمودية؟

قال الرب: ”من آمن وإعتمد خلص ومن لم يؤمن يُدن“ (مرقس ١٦ عدد ١٦). وكتب الرسول بولس:

”الذين ليس عندهم الناموس، متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة، في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح“ (رومية ٢ عدد ١٤-١٦).

يبدو من الوهلة الأولى أن هناك تعارض بين القولين. فإن كان الإيمان هو إيمان بالمسيح التاريخي فقط، وإعلانه أنه ابن الله وأنه مساوي لله وليس خلاص بغيره، فكيف تجرأ بولس الرسول وكتب عن أن هناك من سيدينهم الله في اليوم الأخير بحسب ناموس الضمير المكتوب في قلوبهم وليس بحسب الإيمان الرسمي بالمسيح التاريخي وإعلانه الكامل، وقبول المعمودية؟! هناك احتمالان علينا أن نختار واحدا منهما:

أولا: لو كان الله سيدين فقط بحسب الإيمان المسيحي المنطوق والرسمي الذي لا تقبل الكنائس غيره، ومن ثم يتبعه العماد باسم الثالوث، وبهذا فقط يخلص الإنسان، إذن ما قد قاله بولس الرسول في الفقرة المذكورة هو كلام لا معنى له، وكان بالأولى به ألا يكتبه. لأن فعل الدينونة بحسب ناموس الضمير إن لم يكن يفترض احتمال خلاص صاحبه من الهلاك الأبدي، يكون بولس الرسول فقط كمن يقول أن الله سيترك الجميع للهلاك حتى لو عاشوا بناموس الضمير الصالح. فما الفائدة أو القصد إذن مما كتبه بولس الرسول؟

ثانيا: الإحتمال الآخر هو أن الإيمان بالمسيح التاريخي وإعلانه عن نفسه بالتمام، هو ملزم فقط لمن إستلم رسالة وبشارة الخلاص بالمسيح، من كازر بصورة أو أخرى، وتفهمها من كل قلبه، وآمن بها وفرح، وإعتمد بإسم الثالوث عن قناعة كاملة، وليس ملزما لأي بشر آخر. وهل هناك بشر يستطيع أن يمنع الله من قبول إيمان من يؤمن بالمسيح الكوني كلمة الله الذي هو: الطريق - الحق - الحياة - العدل - الكمال - الجمال - المحبة - الرحمة - لأنه كلمة الله، وهو الكائن

وحامل كل هذه الصفات الإلهية، قبل أن يكون مسيح التاريخ المتجسد؟
 بمعنى آخر: من لم تصله بشارة الخلاص بمسيح التاريخ، أو لعله قد سمع عنه،
 سماع الأذن فقط، ولكنه لسبب أو آخر (خارج عن إرادته) لم يستطع أن يؤمن
 بألوهيته وبما أعلنه عن شخصه والخلاص المقدم منه (وهؤلاء هم أكثرية البشر)
 فالله سيدينهم ويمكن خلاصهم لو كانوا قد عاشوا مخلصين بضمير صالح لناموس
 المحبة والرحمة وعمل الخير، الناموس الذي زرعه الله في قلب كل بشر. من عاش
 بهذا الناموس القلبي الفطري (حتى لو لم يكن هناك نبياً أو كارزاً، كما عاش
 إبراهيم أبو الآباء وأباؤنا الأولون، بدون نبي ولا كتاب ولا كارز، سوى الخليقة
 التي تحدث بمجد الخالق منذ ظهر الوعي والضمير في الإنسان)، هل يمكننا أن نقبل
 خلاص مثل هذا الإنسان حقاً كما يقول بولس الرسول في اليوم الأخير؟

لو تفكرنا قليلاً سوف ندرك أن الشروط التي ذكرتها: سماع الرسالة — تفهمها
 — الإيمان بها — المعمودية بإسم الثالوث، هي مراحل متتابعة بينها صراعات فكرية
 وقلبية وحضارية ونفسية لا يستهان بها، إلا من فكر ساذج. أما عن وصول الرسالة
 وقبولها فهذا يتطلب كارزاً قد تكون كرازته سبباً يؤدي به إلى السجن أو الإعدام،
 وكيف يؤمنون بلا كارز؟ ولكن شكراً لله من أجل الإنترنت والسموات المفتوحة
 للفضائيات، التي أوصلت الكرازة لكثيرين، وأقول كثيرين وليس ”الكل“. وذلك
 بسبب أن هناك الكثير من البشر الذين تم ”تخصيتهم ضد الإيمان بالمسيح بالكذب“
 ممن يقولون لهم كذباً أن المسيحية هي كفر وفساد وعبادة ثلاثة آلهة، وأن
 المسيحيين لهم جهنم وبئس المصير. وأنهم يعبدون المسيح وهو من البشر وقد
 صنعوا منه إلهاً بالكذب والتضليل. فهؤلاء السامعون المحصنون، هم في الحقيقة، لم
 تصلهم الرسالة بعد بسبب الكذب، ولا ذنب لهم. هم ممن سوف يدانون بحسب
 ناموس الضمير الذي ذكره بولس الرسول، ويمكننا أن نفهم خلاصهم من قبل
 الرب إن حكمنا في أنفسنا حكماً عادلاً! وهناك من لم تصلهم الرسالة بسبب
 ”التحصين بالإرهاب“ الفكري أو الإيذاء الجسدي بالقتل، إن هم إتبعوا المسيح.
 هؤلاء أيضاً يقف هذا التهديد عائقاً ليس سهلاً أمامهم، وينبغي أن ننظر إليهم مثل
 المضللين بالكذب: هؤلاء ممن سوف يدانون بحسب ناموس الضمير الذي كتب

عنه بولس الرسول، وعن إمكانية خلاصهم أيضاً. ولكن البعض ما زال رغم التهديد يقبلون المسيح وهم مستهينون بالموت من أجل إسمه، ذلك لأنهم أدركوا حبه وجماله حقاً. ولكننا لا يجب أن نستخف بمعاناة وآلام أمثال هؤلاء المعترفين والشهداء للمسيح. وهناك أيضاً من قبلوا وتفهموا وآمنوا، لكنهم يفضلون البقاء كما هم بإيمان قلبي وعلاقة داخلية، حرصاً وخوفاً من المتربصين، ولا يكملون الطريق للمعمودية، أمثال نيقوديموس ويوسف الرامي. ولا أعتقد أن الله يرفضهم، خاصة إن كنا نستطيع أن نقبل أن كرنيليوس وأهل بيته قبلهم الروح القدس قبل أن يعتمدوا. وأيضاً المعمودية بالدم (أي عند الموت على إسم المسيح) لحظة الموت، مقبولة. فمن أدركنا بما في ضمير من آمن ولم يعتمد لأسباب يعلمها الله وحده؟ فهو وحده العالم بمدى أمانتهم له. إذن فالذي سمع رسالة وتعليم المسيح وقبله في حياته، ولأنه لم يكمل المراحل الأخرى نظن أنه قد رفض المسيح، فهذا حكم ظالم، وكثيراً ما أراه في قلوب مسيحيين غير مميزين وغير مقدّرين لمعاناة الآخر الذي يريد أن يقبل ويؤمن، ولكن تعطله عثرات صعبة العبور والتجاوز.

وماذا عن الملحدّين المخلصين أصحاب العمل الصالح، والغير قادرين على الإيمان؟

أحب أن أقف هنا وقفة، أرجو أن يتفهمها القارىء: في مقابلات عديدة مع بعض من أبناء الكنيسة وآخرين متشككين، ولا أدريين وملحدّين، تكلمت معهم عن موقفهم من المسيح. أتفق جميعهم أن المسيح إنسان مبهر وتعاليمه مثالية إلى أقصى درجة. ولكنهم يجدون صعوبة في تقبل الإيمان بأنه ابن الله ومساوي في الجوهر والطبيعة لله الأب الخالق (بالنسبة للذين يؤمنون بوجود خالق للكون). حتى الملحدون لم أقابل منهم من حاول أو استطاع أن يجد في المسيح عيباً. ولكن بعضهم لا يستطيع تصديق الكتاب المقدس أو من كتبه. بحسب الظاهر هؤلاء الذين تحدثت إليهم وهم أكثر، لم يبدؤوا على أكثرهم أنهم يرفضون الإيمان لأسباب تدل على أنهم لا أخلاقيين، بل فقط لأنهم غير قادرين على قبول الإيمان بدون أدلة مادية دامغة. ”الثقة بما يرجي والإيقان بأمور لا ترى“، كما عرّف الرسول

بولس معنى الإيمان، تشكل لديهم قفزة عقلية كيانية لا يقدرّون عليها، وإن كان بعضهم قد حاول جاهداً ومخلصاً كما صرّحوا.

يصدقون الكتاب المقدس من الناحية التاريخية، يقبلون نصوصه على أنها تاريخية وقد تكون صحيحة النقل من كتابها تاريخياً وبدون تحريف أو كذب، بحسب إيمان هؤلاء الكتاب. ولكن هذا لا يشكل عندهم دليلاً مادياً على ألوهية المسيح، مع إحترامهم الشديد للمسيح والمسيحيين. أرجوا أن نصلي ونقبل بإحترام وجهة نظر هؤلاء الأخوة المتشككين واللاأدريين والملحدين، وأن يقبل الله أعمالهم الصالحة، ولو على سبيل الدين، كما قال الرب. وهنا فرحت جداً بما قاله البابا فرنسيس في عظته يوم ٢٢/٥/٢٠١٣، والتي ذكرتها سابقاً، عن أن الملحدين أصحاب العمل الصالح، أنهم في عمقهم، كما في قول المسيح: منا وليسوا علينا. وأننا نتمنى بل نترجى من رحمة الله أن نتلاقى كلنا معا في الملكوت. فهل يمكننا أن نقبلهم في قلوبنا على أنهم، كقول بولس الرسول: ”الذين ليس عندهم الناموس، متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوباً في قلوبهم شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة، في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح“ (رومية ٢ عدد ١٤-١٦).

ولكن كيف يخلص أحد إلا بالمسيح يسوع، الذي ليس إسم غيره تحت السماء به ينبغي أن نخلص (أعمال ٤ عدد ١٢)؟

كتبت سابقاً: الإيمان بمسيح التاريخ وإعلانه عن نفسه بالتمام، هو، منطقياً ومن جهة العدل، مُلزم فقط لمن إستلم رسالة وبشارة الخلاص بالمسيح، من كارز بصورة أو أخرى، وتفهمها من كل قلبه، وآمن بها فرحاً، وإعتمد بإسم الثالوث عن قناعة كاملة. وتساءلت: من ذا الذي يستطيع أن يمنع، أن الله قد يقبل إيمان من يؤمن بالمسيح الكوني قبل أن يُعلن لنا تاريخياً، لأنه بالحقيقة منذ الأزل هو: الطريق - الحق - الحياة - العدل - الكمال - الجمال - المحبة - الرحمة - لأنه كلمة الله، وهو أزلها حامل الصفات الإلهية، قبل أن يكون مسيح التاريخ المتجسد. وكتبت: أن من

لم تصله بشارة الخلاص بالمسيح، أو سمع عنه ولكنه لسبب أو آخر (خارج عن إرادته) لم يستطع أن يؤمن بمسيح التاريخ وإعلانه عن شخصه وألوهيته والخلاص المقدم منه، وهؤلاء هم أكثرية البشر، فالله سيدينهم ويمكن خلاصهم لو كانوا قد عاشوا مخلصين بضمير صالح لناموس المحبة والرحمة وعمل الخير. عاشوا بالناموس الذي زرعه الله في قلب كل بشر، حتى لو لم يكن هناك نبياً أو كارزاً، كما عاش إبراهيم أبو الآباء وآباؤنا الأولون، بدون نبي ولا كتاب ولا كارز، سوى الخليقة التي تحدث بمجد الخالق منذ ظهر الوعي والضمير في الإنسان.

فهل هذا الرأي يعني أنهم يخلصون بغير فداء المسيح وأن لهم طريق آخر لحضن الآب غير المسيح؟ الإجابة: قطعاً لا. المسيح وحده هو الذي فدى وغطى وطهر كل البشر بخلاصه ودمه. ولا يمكن أن يدخل أحد لحضن الآب بدون أن يحتضنه المسيح المخلص ويدخله للآب، إن كان هذا الإنسان يقبل حضن الآب بحرية وحب. ولكن ما يقوله البابا فرنسيس والقديس بولس الرسول في القول الذي اسلفناه هو أن الرب يسوع المسيح هو الذي يقبل هؤلاء الذين بلا ناموس (بلا إيمان رسمي أرثوذكسي كنسي ومعمودية طقسية، لأسباب خارجة عن إرادتهم كما رأينا). ولكنهم فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس. فهم سيدانون أو يتبررون بحسب ناموس القلب والضمير الذي وصفه بولس الرسول.

الخلاص الشامل Apocatastasis

ما ذكره البابا فرنسيس ليس معناه إيماننا بالخلاص الشامل. لأن الخلاص الشامل هو يعني خلاص كل البشر بلا إستثناء، الأشرار والرافضين لله وعمل الخير، والظالمين والمستغلين والخاطفين. ولكن البابا فرنسيس يتكلم عن الملحددين المحبين لعمل الخير، ولكنهم غير قادرين على قفزة الإيمان، غالباً لأسباب فكرية أو تربوية تتعلق بالتنشئة غير المسيحية أو غير الدينية عموماً، وليس لأسباب أخلاقية فاسدة. وحتى بالنسبة لخلاص كل الخطاة يعلمنا الأسقف كاليستوس وير، أستاذ كرسي الدراسات الأرثوذكسية بجامعة أكسفورد وكامبريدج، تعليماً هاماً واضحاً، قائلاً: "أنه تعليم هرطوقي أن نُجزم أن الجميع يجب أن، وسوف، يخلصون؛ ولكنه تعليم

مسيحي صحيح أن نرجو من الله إمكانية خلاص جميع البشر“

It is heretical to say that all **MUST** be saved, but it is legitimate to **HOPE** that all may be saved

والسبب في أن تعليم الخلاص الشامل هو تعليم هرطوقي وغير مقبول، أن الخلاص الشامل يعني عدم إحترام الله لحرية إختيار الإنسان. فيكمل الأسقف كاليستوس: [طالما هناك حرية للإختيار، فهناك جهنم. لأن جهنم ليست إلا رفض العشرة مع الله والآخرين بالمحبة. لو ألغينا احتمال وجود جهنم فنحن إذن نلغي حرية إختيار الإنسان].

الله لن يُرغم أو يقهر أحدا لكي يحبه. لأن الحب المقهور والمفروض، ليس هو حبا بل عبودية قاسية. فكيف يستعبد الله إنسانا قد سبق وخلقه حرا؟ جهنم ليست سجننا خلقه الله. الله لم يخلق جهنم لمن لا يحبونه، بل يقول الكتاب أنها: ”معدة فقط لإبليس وملائكته“. جهنم هي حالة التغرب عن الحب التي يصنعها الإنسان بنفسه لنفسه، فالإنسان هو من يشنق نفسه لأنه بحريته يرفض حياة المحبة مع الله والناس: ”يا هؤلاء جميعكم القادحين نارا، المتمنطقين بشارار، إسلخوا بنور ناركم وبالشرار الذي أوقدتموه ... في الوجد تضطجعون“ (إشعياء ٥٠ عدد ١١). جهنم هي سجن مغلق من الداخل فقط، بواسطة السجين نفسه. إنه يصنع سجنه الناري، كما يقول إشعياء النبي، ويدخله ويغلقه على نفسه بكامل حريته. هناك الندم والألم والحسرة على رفض الحب. والمحبة الإلهية لا تبطل عن من هم في جهنم. المحبة التي يشعر الأبرار بدفئتها في النعيم، هي ذاتها التي يَحْتَبِرُها الأشرار الرافضين للحب كنار عذاب، بسبب الندم على رفضهم لها كحب دافئ. (مقتبس بتصرف ن كتاب ”الكنيسة الأرثوذكسية“ لكاليستوس وير)^(*)

* Kallistos Ware, The Orthodox church, Peguin Books, pages 261-262

أريوس ونسطور وأوطاخي:

رأينا مما سبق أن الكنيسة قد قدمت لنا تفسيراً لإعلان الرب عن شخصه، والآب السماوي والروح القدس، اعتماداً على حياة الرب وتعليمه. وكان معنى هذا الإعلان الوحيد المقبول والمفهوم، هو أن الثلاث أقانيم هم إله واحد لأن لهم جوهر واحد. وأن الآب هو مصدر الأقنومين الآخرين منذ الأزل، أي لم يكن هناك من أقنوم سبق أقنوماً، لأن الله ليس فيه زمن. ليس فيه ماضى ومستقبل، بل هو كائن حاضر دائماً. حتى عبارة ”ربنا موجود“، الدارجة ببساطة، هي جوهرها تحوي خطأ لغوياً. لأن كلمة موجود هي إسم مفعول، أي تعني أن هناك فاعل آخر غير الله قد أوجده، حاشا. واللفظ السليم لغوياً ولاهوتياً، إن شئنا، هو ”ربنا حاضر قادر“.

رأينا أيضاً أن إحتقار المادة المخلوقة هو السبب الجوهرى للهرطقة الغنوسية والمانوية. ويأحتقار المادة، وبالتبعية الجسد، أصبح من المستحيل قبول أن الله يتجسد في هذه المادة النجسة. فما هو إذن الحل الوسط الذي يتفق ويتصالح مع الفكر النجس والمنجس للمادة والجسد، ومع إعلان أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ هنا المعضلة التي حاول وإجتهد حلها جهابذة الفكر في القرون الأولى. ومن هنا نبتت الأعشاب الضارة، أي الهرطقات، عند من لجأوا للذكاء البشري وحده بدون الحس الروحي وفهم سر التجسد.

لأنه عسير جداً أن يقبل الإنسان أن الله العظيم المجيد المتعالى يقبل أن يتحد بمادة الكون النجسة، ويشاركنا هذه النجاسة. وذلك لأن للإنسان النجس كل شىء نجس. وأما للطاهرين فكل شىء طاهر. لذلك كان القاسم المشترك الأعظم لكل الهرطقات الكبرى هو رفض جميعها إتحاد طبيعة الله مع الجسد والطبيعة البشرية إتحاداً حقيقياً كاملاً وتاماً: بلا إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق ... بين الطبيعتين. ومن هنا ندرك مصدر وعظمة الأمانة الأخيرة في قداسات الكنيسة قبل التناول، والتي تؤكد ما سبق من وصف لهذا الإتحاد، وإن كان فقط بالرفض السلي الرباعي، لما هو غير مقبول. وذلك لكي تؤكد الكنيسة أن خلاصنا كله متوقف على ”إتحاد طبيعة الله بطبيعتنا“، وذلك لكي ينبرها ويحيها ويمجدها (باركت طبيعتي فيك) بالحق: وبلا إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق بين

الطبيعتين. والسبب الجوهرى جدا والذي نتعجب من ندرة الحديث عنه، هو أن هذا الاتحاد هو هو ذاته الذي سماه الكتاب المقدس: الفداء أو الخلاص أو الكفارة لطبيعتنا.^(*) هذا الخلاص هو الذي به نجاه الإنسان من الفناء والمحدودية والعدم، وإشتراكه في كل المجد والخلود الذي أخذته الطبيعة البشرية في المسيح. هذا التمجيد للطبيعة البشرية التي للمسيح، ولنا تبعاً، بإتحادها مع طبيعة الله أسماء آباء الكنيسة: "تأليه الإنسان" أي أن نصبح على صورته كمثالة بكل حق منعم به علينا في المحبوب، برغم عدم إستحقاقنا لعطيته المجيدة.

"تأليه الإنسان":

لا يعني تأليه الإنسان أننا نصير آلهة بالطبيعة في "مساواة" مع الله في طبيعة لاهوته، بل يعني أننا بالنعمة نتأله؛ أي بالنعمة (و ليس بالطبيعة) نتمتع بـ "مشابهة" طبيعة المسيح البشرية فقط، والتي تأهلت وتمجدت بإتحادها بالطبيعة الإلهية. التأليه يعني أننا كبشر نستنير بنور مجده الذي تشبعت به الطبيعة البشرية في المسيح، وليس أننا نتحول إلى طبيعة اللاهوت. ومعنى آخر: كل المجد الذي نالته وتأهلت له الطبيعة البشرية في المسيح (بسبب إتحادها مع الطبيعة الإلهية الخالدة المنيرة المجيدة) ينتقل إلينا بالإيمان وبعمل الروح القدس فينا: "ليأخذ مما للمسيح ويعطينا" ويزرع فينا المجد الذي أعطاه الآب لبشرية الإبن، وهذه هي شهادة الكتاب المقدس، من فم الرب نفسه والرسول، وأيضا تغني بما قديسونا مؤكدين هذه النعمة العجيبة لتدبير خلاصنا في صلوات القداسات:

"أنا قلت أنكم آلهة، ولا يمكن أن ينقض المكتوب" (يوحنا ١٠ عدد ٣٤-٣٥).
و"أنا قد أعطيتهم المجد [ذاته] الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد ... وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم [أنت بالحب ذاته] كما أحببتني"!!!
(يوحنا ١٧ عدد ٢٢-٢٣). "و أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ... ومن ملئه نحن جميعا أخذنا" (يوحنا ١ عدد ١٢ و ١٦). "الذين

* راجع كتاب "العدالة الإلهية حياة لا موت ومغفرة لا عقوبة" على موقع العدالة، ويمكنك تنزيله مجانا:
www.copticorthodox-divinejustice.com

سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم ليكونوا مشاهدين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين“ (رومية ٨ عدد ٢٩). و”نحن الآن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. ولكننا نعلم أنه إذا أظهر (المسيح) نكون مثله لأننا سنراه كما هو“ (١) يوحنا ٣ عدد ١). ويؤكد بولس الرسول أننا ”و نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد“ (٢) كورينثوس ٣ عدد ١٨). ويختمها القديس بطرس الرسول بالآية الرائعة والحاسمة: ”كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى ... لكي نصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية“ (٢) بطرس عدد ٣-٤).

وقال القديس أناسيوس الرسولي: ”لقد صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان إلهًا“ (تجسد الكلمة ٥٤ عدد ٣). ويقول القديس غريغوريوس اللاهوتي في صلاة الصلح: ”و عند صعودك إلى السموات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك“. وأيضاً نصلي بكلمات القديس كيرلس السكندري في القداس: ”عند إستحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك، تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك، وتتحد نفوسنا بألوهيتك.“

الآن نحن نعي لماذا كان يجب على الكنيسة أن ترفض تعليم الهرطقة. لأن عدم اتحاد طبيعة الله الكاملة في المسيح بطبيعتنا البشرية الكاملة التي في شخص المسيح الواحد، اتحادا كاملا و حقيقيا في طبيعة واحدة (بلا إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير ولا إفتراق بين الطبيعتين)، يكون مقتضاه أننا لا يمكننا نحن أيضا أن نتحد بالطبيعة الإلهية. وهذا معناه أننا لا يمكننا أن نفتدى وأن نخلص وأن نتطهر من خطايانا، إن لم يكن المسيح هو الله بطبيعته اللاهوتية وقد أتحد معنا بطبيعتنا البشرية في شخص المسيح الواحد، وفيه وبالروح القدس نأخذ المجد ذاته الذي أعطاه الآب لابنه من أجلنا ومن أجل خلاصنا لكي نحقق وعده ”أنا قلت أنكم آلهة، ولا يمكن أن ينقض المكتوب“. والآن يمكننا في غاية السهولة أن نفهم ماذا قال الهرطقة الكبار:

قال آريوس:

إن المسيح مخلوق عظيم وهو ”بكر كل خليفة“ بالمعنى الزمني (تعليم شهود يهوه)، وليس بكر كل خليفة لأنه القائم الأول من بين الأموات كما كتب

الرسول بولس. خلقه الآب، الذي هو إذن أعظم من الإبن، لكي يخلص به البشرية. النتيجة الفاسدة: المسيح إذن ليس هو إله حق من إله حق. إذن لا يقدر أن يفتدي ويخلص طبيعتنا، لأنه مجرد مخلوق. ومهما كان عظيما، هو عند آريوس مخلوق مثلنا، لا يستطيع تأليه طبيعتنا ويعطيها الحياة الأبدية.

[= مخلوق ١٠٠٪، إله ٠٪، إتحاد ٠٪]

قال نسطوريوس:

الغذراء ولدت الطفل البشري يسوع فقط. وجاء المسيح السمائي وسكن بجوار الإنسان يسوع في زمن ما. وبهذا أصبح اللاهوت مجرد "مجاورا" فقط للناسوت ولكنه لم يتحد معه. فكان المسيح يقوم بأعمال بلاهوته وأخرى بناسوته، منفردين. النتيجة الفاسدة: المسيح إذن هو شخصان (و ليس، كما في الإيمان الأرثوذكسي: شخصاً واحداً من طبيعتين كاملتين متحدتين إتحادا كاملا في طبيعة واحدة، هي طبيعة "إبن الله المتجسد والثانس"). إذن الطبيعة البشرية لم تتحد بطبيعة الله، بحسب تعليم نسطوريوس. إذن الطبيعة البشرية لم تفقد ولم تخلص ولم يكفر عنها باتحادها بطبيعة الله في المسيح. [إنسان ١٠٠٪، إله ٠٪، إتحاد ٠٪].

قال أوطاخي:

المسيح إله كله تقريبا. وأما ناسوته (الطبيعة البشرية) فهو لم يزد عن نقطة خل ذابت في بحر كبير. فهو إذ أراد أن يؤكد بشدة إعترافه باللاهوت، ولم يستطع أن ينكر الناسوت التاريخي للمسيح، أذاب الناسوت في اللاهوت. النتيجة الفاسدة: الطبيعة الإلهية في المسيح لم تتحد حقا إتحادا تاما مع طبيعة بشرية حقيقية، وإنما الطبيعة البشرية ذابت وتلاشت تقريبا، وبذلك لم تفقد ولم تخلص الطبيعة البشرية من خلال هذا الفكر المنحرف والناقص المشوه. [إنسان ٠٪ تقريبا، إله ١٠٠٪ تقريبا، إتحاد ٠٪].

وكما نرى فكر هؤلاء لا يزال حيا في صور متعددة. فتعليم آريوس هو تعليم شهود يهوه. وتعليم نسطور موجود في كل تعليم يشق ويفصل حياة الإنسان بعيدا

عن الوحدة الحقيقية المتآزرة بالنعمة مع جهاد الإنسان. فكل من يحيا حياة منقسمة إلى ما هو دنيوي وما هو مقدس من أنشطة، أو ما هو عالمي وما هو روحي، أو أن هناك حياة كنسية وأخرى عملية مادية في كل ما يعمله في حياته، هو ينتمي إلى فكر نستور، هو لا يعي أن بالتجسد صار كل عمل إنساني هو عمل ”إنساني/ إلهي“، في آن واحد، إن كان مقدما بالحب لله ولل قريب. فالسعي وراء لقمة العيش إن كان من أجل الآخر (أسرتي وأخوة المسيح أقاربي) فهو عمل روحي باقى معى فى الأبدية بالدرجة الأولى، وإن كان هذا السعى لشخصى فقط فهو عمل تراى ميت بموتى. فالإزدواجيات والثنائيات الغنوسية المانوية، هى التى تفصل الأمور إلى روحية ومادية، والعمل والتأمل، والروح والجسد، وهى كلها إمتدادات نستورية تشق الإتحاد والمؤازرة بين نعمة عمل الله وجهادنا فى الحياة. وبذلك تفقد الحياة معنى الفداء والخلاص وتأليه كل عمل صالح، كما أراد الرب بفدائنا نحن والعالم والخلقة كلها. ومن إمتدادات النستورية (وليدة الغنوسية كما رأينا) كل تعليم ينكر أن المسيح قد صُلب، أو أن شبيها له صلب عوضاً عنه . أو أن الذى صُلب كان يسوع وليس المسيح الذى صعد حياً للسماء، تاركاً الإنسان يسوع على الصليب.

فليكن أناثيما:

ليس معنى كلمة أناثيما اللغوي الأصلي، هو ”فليكن ملعونا“ أو ”فليكن محروما“، كما يظن ويترجم الكثيرون، وكما أصبح الإستعمال الدارج فى الأدب الكنسى. ولكن إن سألت مواقع ”ويكيبيديا“ و”الإنسيكلوبيديا الكاثوليكية“ عن معنى الكلمة اللغوي الأصلي تجد الرد:

Anathema = Offered up to God; What belongs to God

أي تكون ترجمة أناثيما الصحيحة بالعربية هى: ”فليكن أمر هذا الإنسان مرفوعا ومتروكا لله“. الله هو الحكم والديان وليس نحن. فما هو دور الكنيسة إذن؟ الكنيسة تُحرّم وتُحرّم وترفض ما لا يتفق من تعليم الهرطقة مع ثوابت العقيدة فقط. الكنيسة ليست ضابط شرطة لتجريم البشر، ولكنها تُحرّم وترفض تعليم الهرطقة فقط، وليس أشخاصهم. فأشخاصهم متروكة للديان العادل وحده.

هرطقة اليهود ورفض دسقولية الرسل لها:

اليهود هو عودة المسيحيين للحياة بحسب ناموس موسى، خاصة سفر التثنية. وهذا السفر هو الذي يرسم طقوس النجاسات والتطهيرات القديمة. ودسقولية الرسل تنهانا فيها تماما عن العودة لأي من تعاليم وممارسات هذا السفر الذي قد أبطله الرب يسوع المسيح تماما.

ما جئت لأنقض بل لأكمل:

نحن نعلم أن الرب عندما قال ”ما جئت لأنقض بل لأكمل“ أنه أيضا رفض عنف الناموس، وحررنا من عبودية ما أسمىته دسقولية الآباء الرسل ”أثقال - رباطات - أو كتافات الناموس“، والتي شرحتها الدسقولية في الفصل الـ ٣٣، كما قدمها لنا المستشار د. وليم سليمان قلادة، وأقتبس منها هذه الفقرة الرائعة جدا:

”فلأجل قساوة قلوبهم (شعب إسرائيل) ربطهم بهذا: الذبيحة والتطهير والإمتناع (لا تمس ولا تذق ولا تستعمل أو تجس) [راجع كولوسي ٢ عدد ٢١ - ٢٢، فهي تؤكد أن هذه الرباطات كلها: وصايا وتعاليم الناس وليس الله!] ... فأما أنتم أيها المؤمنون الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلکم منها وجعلکم أحرارا من العبودية من هذه الرباطات ... لأن المسيح ابن الله لما جاء حقق الناموس وكملة، وحمل الأثقال [رباطات أو كتافات الناموس] التي كانت عليهم وبطلها بالكمال، والناموس الطبيعي ثبتته [الذي عاش به الآباء بدون وصية مكتوبة قبل موسى] وجعل سلطان الناس حرا.“(*)

وهذه هي الرباطات: الذبائح والإمتناع عن اللمس والإستعمال، وأكل الحيوانات المسماة نجسة، والتحفظات التي لا تقدم الإنسان لا روحيا ولا جسديا، مما اسموه بالنجاسات بسبب الإفرازات الطبيعية التي خلقها الله بيديه الطاهرتين (من طمث ونفاس ومعاشرات زوجية)، ولزوم التطهيرات الطقسية من هذه النجاسات.

* (صفحة ٧٢٧ من الطبعة الأولى عام ١٩٧٩). مابين الأقواس المربعة [] هو إدخال من كاتب هذا الكتاب للتوضيح.

الرب إذن لم يصدق على، أو يوافق أو يقبل أو يثبت أو يكمل، ما وصفه الرسل في الدسقولية على أنه ”الأثقال والرباطات“. بل على العكس تماماً، تؤكد الدسقولية أن هذه الأثقال والرباطات قد ”حررنا منها الرب بالكمال“. أما الذي ثبته وأكمّله الرب فهو ”ناموس المحبة“، وليس ناموس الذبائح والإمتناعات الطقسية والنجاسات والتطهيرات والعنف ورجم القاتل والزاني والمجذّف، وقطع اليد لمن تتدخل لمساعدة رجلها في عراك مع رجل آخر، وقتل وتحريم المدن بكل من فيها حتى ذكور الأطفال والرّضع، ونظام بيع وشراء الناس عبيداً، وأخذ النساء سبايا حرب ... إلخ، ذلك العنف الناموسي الغير مسيحي، والذي يستحيل أن يكون الله هو مصدره ومديره والأمر به. هذه الكثافات والرباطات التي حررنا منها المسيح، والتي أوصى موسى بها كلها في الناموس، تشكل تعليماً بشرياً (تعاليم ووصايا الناس - كولوسي ٢ عدد ٢١-٢٢)، قد نقبل على مضض أنه كان تعليماً ضرورياً لحياهم حينئذ، بسبب غلاظة قلب الشعب العبراني الذي لم يكن يحتمل كمال تعليم المحبة الإلهية!

والقطعة السابقة من أقوال الرسل، في الدسقولية، هي جوهر ثمين وهامة جداً، لأنها تشكل إجابة يسأل عنها الجميع ولا يجروء على مناقشتها إلا القليلون منا: ما هو بالضبط ما كمله الرب من الناموس، وما هو بالضبط ما حررنا منه في العهد الجديد؟ هذه الفقرة من الدسقولية تجيب بكل دقة، فهي ميزان حساس ودقيق للتمييز بين ما قد ثبته الرب وكمله في قوله ”ما جئت لأنقض بل لأكمل“، وبين ما قد ألغاه وأبطله نهائياً، وحررنا منه بالكمال والتمام، من أثقال التعليم القديم، والتي يؤكد بولس الرسول أنها ”وصايا وتعاليم الناس“ وليس الله، حاشا (كولوسي ٢ عدد ٢١-٢٢).

هذا النص من الدسقولية، الذي يعلمنا حقيقة أن الرب بنفسه قد ألغى هذه الأثقال، يشكل في الحقيقة أبلغ دليل على أن ما قد أبطله الرب لم يكن من تعليمه أصلاً، حتى ولو كان الناموس كله منسوباً إلى الله مباشرة، لأن هذا كان أسلوب التعبير عما كان يأمر به رجل الله قديماً: أن هذا أمر الله ذاته. لأنه لو كان الله هو الذي أعطى ما قد أبطله بنفسه لقلنا أن الله قد بدل رأيه، أو أنه هو الذي

كان يُحرض على كل ما ذكرته مما لا يمكن قبوله أخلاقياً لأنه عنف، وعبودية وأسر سبايا حرب وقتل أطفال ورضع، وإستنجاس حيوانات من خلقة يدي الله الطاهرة، وإستنجاس المرأة والرجل وإفرازات جسد الإنسان التي دبرها الله لفائدة الجسد وصحته، بل وإستنجاس كل إنسان أممي غير يهودي لأنه ليس من شعب الله وليس مختتناً. وهذا كله حاشاً أن يكون الله هو مديره في القديم ثم بدّل فكره وأبطل ما كان قد أوصى به كناموس يرحم كل من يكسره.

أما الناموس الذي ثبته الرب فهو الناموس الطبيعي، الناموس الأول، ناموس المحبة المزروع في أعماق ضمير كل إنسان حتى غير المؤمنين والملحدين وهو الذي يدفع الإنسان للإستجابة لصرخة ونجدة آخر حتى لو عرض حياته للخطر وهو ينقذه. الذي ثبته الرب هو الناموس الطبيعي الذي جعل كل الحضارات السابقة لموسى، خاصة الحضارة الفرعونية، أن تعلم كل تفاصيل الوصايا العشر، بل تعلم أموراً أخرى أكثر رقة من ناموس موسى كما ذكرت في مقالة أخرى، من حنان وإحترام للحيوان والنبات أيضاً وليس البشر فقط!

و من كتاب الدسقولية، تعاليم الرسل: (*)

٩٦- إبعثوا من صانعي البدع كلهم، أيها الأساقفة والعلمانيون - هؤلاء الذين ينجسون الناموس والأنبياء..

٩٧- وأيضاً آخرون ينجسون بعض الأطعمة ويقولون إن الزواج وولادة الأولاد أمور رديّة وأنها من حيل إبليس... ويقولون أيضاً نحن أقوام أعفاء، ولا نريد أن نأكل ولا نشرب..

٩٨- فإن كان أقوام يحتفظون أو يجتهدون في العمل بعبادات يهودية، التي هي إعتبار التقطير الطبيعي وفيض الليل، ولمس الأموات، نجاسة، كالناموس - فليقولوا لنا ألعلمهم في الساعات أو في الأيام التي يصيرون على واحدة من هذه الحالات يستعفون عن أن يصلوا أو يأخذوا من شكر الأسرار،

*) (تقدم د. وليم سليمان قلادة، الطبعة الثانية، الناشر دار الثقافة، من الباب الـ ٣٣، من صفحات ٧٣٧-٧٥٠)

أو لا يلمسون شيئاً من أسفار الكتب؟ وإذا إتفق وقالوا إن الإمتناع عن هذه الأعمال ظاهر الوجوب، فقد صاروا مقفرين من الروح القدس الكائن الدائم كل حين للمؤمنين. ..

٩٩- فإن كنت أيتها المرأة المقيمة في الدم سبعة أيام تفتكرين أنك صرت مقفرة من الروح القدس لهذا السبب فإنك إذا مت بغتة، تذهبين وقد صرت غريبة من الروح القدس، وتعوزك الدالة والرجاء الكائن لنا عند الله. ولكن الروح ساكن فيك بغير إفتراق لأنه ليس بمحصور في مكان واحد. فيجب عليك أن تصلي كل حين وتنالي من الشكر (الإفخارستيا - جسد الرب ودمه)، وتغتني حلول الروح القدس عليك.

فإذا كان لك الروح القدس وتحتفظين من ثماره فلا تقتربين إليها، فاسمعي أيضاً من جهة ربنا يسوع المسيح: أيتها الغيبة والعمياء - أيهما أعظم الخبز أو الروح القدس الذي يقدس الخبز؟ فإن كان لك الروح القدس فإنك تراعين عادات باطلة.

١٠٣- فأنت أيتها المرأة، إن كنت كما تقولين بغير روح قدس في أيام عادات النساء، فالروح النجس ملاك.

وأيضاً قولي أيتها المرأة التي تظن أنها غير طاهرة طبقاً للثنية طول السبعة الأيام التي للدم، كيف ستطهرين بعد هذه الأيام بدون معمودية؟ فإذا كنت معمدة، فإنك تهدمين بأفكارك معمودية الله الكاملة التي تحت تماماً خطاياك، وتعودين للسقوط في شر خطاياك الأولى، وتسلمين للنار الأبدية...

١٠٤- لأجل هذا أيضاً أيتها المرأة، إبعدي من كل كلام بطل واذكري الله الخالق كل حين وصلي له لأنه ربنا ورب كل شيء، واتلي أيضاً في ناموسه، ولا تبعدي من شيء من العمل اللائق بسبب ما هو تطهير طبيعي، أو بسبب شركة الزواج الناموسي أو الولادة أو الإجهاض، أو شيء من عيب الجسد. لأن هذا الإحتراس هكذا بلا طائل وباطل، وعدم فهم لرجال جهال.

١٠٥- فلا يقدر كفن ميت على أن ينجس نفساً - ولا عظم ميت ولا قبر ولا شيء من الأكل ولا الإحتلام.

لأنه إذا كان رجل يغتسل (بهدف التطهير الطقسي) إذا ما إتصل بزوجه أو فقد دما ... سيغسل بلا إبطاء ملابسه وسريره ولن يستطيع أن يعمل أكثر. ولكن إذا كنت بحسب التشية تغتسل بعد فيض أو بعد علاقات زوجية، فيجب عليك أيضا أن تغتسل إذا سرت فوق فأر. ولن تكون طاهرا قط - لأن حذاء قدميك مصنوع من جلد أموات. ...

إنك تنقض معمودية الله وتحدد خطاياك، وتوجد من جديد في خطاياك الأولى ... وتجذب أيضا اللعنة عليك لأنك عندما تحفظ التشية فإنك تشارك في اللعنة التي توجهها لمخلصنا، وتوجهها أنت ضد المسيح (لأن ملعون من علق على خشبة هو تعليم التشية). وأيضا فإنك ترث اللعنة، لأن من يلعن إنسانا فإنه يُلعن. ..

١١٣- ولا أيضا الطهر الطبيعي (النفاس بعد الولادة). بمرزول قدام الله الذي دبره لأن يكون للمرأة في خلال ثلاثين يوما لأجل منفعة وعافية...

١٢٠- فإن الرجل والمرأة إذا عرفا بعضهما بعضا في الزواج الناموسي، وقاما من مضجعهما - فلا يحرصا على الإستحمام الطقسي، بل ليصليا ولا يستحما لأفهما طاهران....

١٢٢- فلا تتحفظوا من الأعمال الناموسية والطبيعية وتظنوا أنكم تتنجسون بها. ولا تطلبوا إعترالات اليهود، والغطس كل قليل، والتطهير إذا إقتربتم إلى الأموات. [

هل من صدام بين الجسد والروح؟ ما معنى الجسد المذموم والجسد الطاهر، خليفة الله؟

كتب الأب جورج خضر، مطران جبل لبنان الأرثوذكسي في الإقتباس الآتي من كتابه "الجسد والعفة والحب"، هذا العنوان المكتوب أعلاه، والعنوان اللاحق (*)، لإيضاح الخلط الرهيب والذي يؤدي إلى فشل الكثيرين في حياة إنسانية روحية سليمة خالية من مركبات "عقدة الذنب"، التي ورثناها من تأثيرات الفكر

* (صفحات ٣٤-٣٥، منشورات النور اللبنانية)

الغنوسي المانوي في التراث النسكي الخاطيء، كما رأينا، عند اجل الأعظم من أبناء الكنيسة في الشرق.

كتب موضحا الخلل المدمر للخلط بين معنى "الجسد الطاهر" خلقة الله، و"الجسد المذموم" في الكتاب المقدس. وسبب ذلك الخلط هو أننا قد ترجمنا الكلمتين اليونانيتين اللتين إستعملهما الرسول بولس عن الجسد بمعنييه الطاهر (سوما) والمذموم (ساركس) إلى كلمة واحدة فقط في العربية وهي: "جسد". وبذلك نكون خالطين في فكرنا على الدوام الجسد الطاهر الخير بالجسد الشرير والمذموم. ومن ثم وقوعنا في الجريمة الكبرى في حق الإنسان في الحياة الطبيعية الطاهرة بضمير غير منجس. ويحدث هذا بسبب إحتقار وتجريم كل إحتياجات الجسد الطبيعية التي خلقها الله فينا بكل ما هو شرير.

أي أن إحتياجات أجسادنا الطيبة والطاهرة والمقدسة (المخلوقة بيد وتدير الله ذاته) من إحتياج للطعام ولذته وإحتياج إلى الجنس ومتعته (في الزواج)، وإحتياج إلى التقدير والترقي وفرحته، وإحتياج إلى الطموح المجاهد بالعمل الكريم لتحقيق الذات ونشوته ... كل هذه الإحتياجات إن أخطأنا فهمها، على أنها "شهوات جسدية". بمعنى أنها رغبات شريرة أو منحرفة، بدلا من كونها "شهوات خيرة"، أو أنها أساسا شهوات من عمل الشيطان، وأعراض للخطية فينا، لأصبحت حياتنا كلها في جوهرها نوعاً من عبادة الشيطان، بكل ما تحمله للمسيحي المجاهد من عقد نفسية ودمار نفسي وجسدي وزوجي وفي العمل والرغبة في الترقى والطموح والتمتع بكل ما خلقه الله فينا للتمتع الطاهر، لأنها كلها تصبح شرا في شر لا ينتهي إلا بموتنا!

(الإقتباس من المطران جورج خضر)

[أما ما جاء في الكتاب المقدس عن صدام الجسد والروح فإنما المقصود به شىء آخر بالكلية. عند بولس الرسول لفظتان (سوما) أي بدن ولفظة (ساركس) التي ترجمت أيضا جسد وهذا سبب إلتباسا عندنا نحن القراء العرب. — (سوما) هو البدن اللحمي الطاهر والخير، وال— (ساركس) هو ما يسميه بولس

”جسد الخطية“ أو كيان الخطية. في الإنسان كيان أصيل أساسي آت من الله نفساً وجسداً معاً، والإنسان الأصيل غير المشوه هو الـ (سوما). أما الـ (ساركس) فهو الإنسان المشوه المنفسد نفساً وجسماً معاً. الإنسان كله، آدم الجديد، من حيث هو جسد وروح بتأثير الروح القدس يسمى (بنيفما) أي روح عند بولس الرسول. والإنسان كله بوصفه متأثراً بالخطية يسمى (ساركس) أي جسد آدم العتيق.

الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، يعني صراع بين آدم العتيق وآدم الجديد في داخل الإنسان ذاته، وليس هو صراعاً بين روح وجسد الإنسان خليفة الله الطاهرة. فإن كان الجسد في الإنسان أصيلاً (آدم الثاني) صارت كل أعمال الجسد مباركة وروحية.

هرطقات إحتقرت الجسد:

(تكملة الإقتباس من المطران جورج خضر)

لذلك واجه بولس الرسول معارضاً أناساً في عهده كانوا يحتقرون الجسد: ”مرائين ينطقون بالكذب ... يمتنعون عن الزواج وعن أطعمة خلقها الله ... فإن كل خليفة هي حسنة“ (١ تيموثاؤس ٤ عدد ١-٢٥). وقد جاء قوم مثلهم في العصور التالية سمووا بالإنكراتيين، أي المستعفون، المتزمتون في العفة. لذا جاء في مجمع غنغرة (القرن الرابع): ”أنأثيما كل من يحرم شرب الخمر والزواج وأكل اللحم“. وقد إنتشرت كثيراً هذه الفكرة المحقرة للجسد عن طريق المانوية الآتية من فارس. وكانت هذه الشيع المسماة بأصحاب المعرفة (الغنوسيين) الذين كان بعضهم يحتقر الجسد والزواج. وهذا الإحتقار عندهم ناتج من كونهم يحتقرون المادة ويقولون أنه لا يمكن أن يمس الله المادة وأن يخرج منها مباشرة العالم المنظور. (إنتهى الإقتباس من المطران جورج خضر).

«المسيحية والجسد»

كتاب للأبنا يمين أسقف ملوي المتنيح:

[والذي أدخل إلى التصوف المسيحي مفهوم النسك الخاطيء القائم على منهج الثنائية (التضاد) بين الجسد والروح هي العقيدة الأفلاطونية التي تسربت إلى المسيحية وكانت تنادي بأن العالم المادي ليس من أعمال الله، وأن كل ما هو مجرد فهو راقى. هذا الإتجاه لا يوافق مقاصد الله من الإنسان ولكن الإفلاطونية ألقت بظلمها على بعض المناهج النسكية المغلقة، ونظرت إلى الإنسان على أنه عقل محبوس في جسم مادي يتطلع إلى التحرر منه وأن الجسد مقبرة للروح. ولكن الثالوث الأقدس عندما خلق الإنسان خلقه جسما ونفسا معا، وحين نزل الله الكلمة الابن الأزلي إلى أرضنا ليفتدي الإنسان لم يأخذ نفسا فقط بل أخذ جسدا أيضا لأنه شاء أن يفتدي الإنسان بأكمله جسما ونفسا.

والكتاب المقدس دائما أبدا يرفض نظرية الثنائية تماما ويؤكد نظرية الوحدانية - وحدة السيكوفسيولوجي - وقد ألمحنا إلى هذا في بداية هذا البحث. وقد حرم مجمع عنقرة المكاني في القرن الرابع كل الذين يدينون الزواج أو يحرضون على التعفف بسبب الخوف من الزواج لا بسبب جمال البتولية. وقوانين الرسل تحكم على الإكليروس والعلمانيين الذين يمتنعون عن الزواج وأكل اللحم وشرب الخمر باعتبارها نجسة وتسميهم مجدفين على عمل الخليفة.

ولا يزعمنا ما نقرأ في بستان الرهبان من قصص هدفت إلى تعذيب الهيكل الجسدي، فهذه الخبرات إنما هي شخصية أولا وقبل كل شيء. إنما يلزمنا أن نفهمها على أنها محاولات للوصول إلى الإستنارة والمعرفة الكاملة للخسائر التي سببها الشر داخل النفس. [صفحة ٦٦-٦٧]

الخليفة كلها ستعتق من الفساد:

ويكمل الأبنا يمين في كتابه عن «الرؤية الأرثوذكسية نحو العالم» (صفحة ١٦-١٧): [يقول معلمنا بولس الرسول: «إن إنتظار الخليفة يتوقع إستعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليفة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على

الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، فإننا نعلم أن كل الخليقة تن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نحن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا» (رو ٨ عدد ١٩-٢٣).

ومعنى هذا أنه في اليوم الأخير لن يُخطف الإنسان من بين الخليقة، بل إن الخليقة كلها ستخلص وتتمجد معه. «حينئذ رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا». (رؤ ٢١ عدد ١).

وكما يشير تجلي المسيح إلى قيامة الأجساد في اليوم الأخير، فانه يشير أيضا إلى التحول الذي سيتناول الكون كله، وذلك لأنه على جبل طابور لم يتجل وجه المسيح فقط بل سطعت ثيابه أيضا، إشارة إلى أن المادة سوف تتجلى أيضا مع تجلي الإنسان. وكما أن الخليقة المادية كلها تلوّث بفساد الإنسان وسقوطه، كما يقول القديس أنثاسيوس الرسولي، فإن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد عندما يتمجد الإنسان ويلبس الجسد النوراني في المجيء الثاني.

وإذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية تقدس المادة في الأسرار الإلهية، وصنع الأيقونات المكرسة في الكنائس، وأضحى الماء والزيت والخشب والخبز والخمر مجالات للتقديس ووسائط لنيل النعمة الإلهية، فإن المادة سوف تتجلى عندما تنحل العناصر وتذوب، وسيقوم الرب أرضا جديدة يسكن فيها البر إلى الأبد حسب وعده المبارك "ها أنا أصنع كل شيء جديدا".

ولقد رأى يوحنا بعين النبوة سماء جديدة وأرضا جديدة، هي مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون لهم إلهامهم، والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت (رؤ ٢١ عدد ١-٤).

وسوف يأتي يوم يتجدد الإنسان ويتجلى ويتمجد جسدا وروحا، ويصبح في حياة شركة دائمة مع الله، وسوف تنال الخليقة المادية بعضا مما ناله كاهنها وسيدها، أو كما كان التشتت والإضطراب من خلاله سيكون التجلي والتجدد معه أيضا. [إنتهى الاقتباس من كتابات الأنبا بيمين].

شهادة التاريخ: أقوال من كتاب "بستان الرهبان" وبعض آباء الكنيسة من المتأثرين بالغنوسية والمناوية:

+ كتاب بستان الرهبان:

كتاب بستان الرهبان، لآباء الكنيسة القبطية، الطبعة الخامسة، قام بمراجعته وتنقيحه لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني سويف والبهنسا:

• سمعت أحد نساء البلاط في روما بالأنبا أرسانيوس وجئت لزيارته بمصر. فأرسل لها "لا تحضري لأني لا أشاء أن أبصر وجه امرأة". ولكنها وصلت عنده. فقال لها: "أما تعلمين أنك امرأة ولا يليق بك الخروج إلى مكان ما؟ أتريدين المضي إلى رومية قائلة للنساء الباقيات أنني رأيت أرساني، فتحولين البحر طريقا للنساء ليأتوا إليه؟" فأجابته السيدة قائلة: "إني لإيماني يا أبي أتيت وإن شاء الله لن أدع امرأة تأتي إليك، فصل من أحلي دائما." فأجابها منتهرا قائلاً: "لا بل إني أصلي إلى الله أن يحو خيالك وإسمك وذكرك وفكرك من قلبي". وتركها ودخل القلاية.

• وإذا إضطّر أحد الرهبان الكلام مع النساء، فليرد وجهه عن نظرهن عند كلامه معهن، ليفر من لقاء الراهبات ومؤانستهن ونظرهن، كالهارب من فح الشيطان، لئلا يتسخ بحمأة الأوجاع النجسة، حتى وإن كن أخواته بالطبيعة، فليحفظ نفسه منهن في كل شيء كالغرباء... والأصلح أن يأكل سم الموت ولا يأكل مع امرأة ولو كانت أمه أو أخته.

• إذا دعيت لتأكل عند إنسان وعلمت أن هناك امرأة جالسة ستأكل معك، فارفض ولا تأكل هناك البتة. لأنه خير لك أن تحزن ذاك الذي دعاك من أن تزني بفكرك في الخفاء.

• قال الأنبا أغاثون: إن الدلال والمزاح والضحك أمور تشبه نارا تشتعل في قصب فتحرق وتهلك. أبصر أنبا نوميون أخا يضحك، فقال له: لا تضحك يا أخي، لئلا يبتعد عنك الله

+ الكاتب الأرثوذكسي بول إيدوكيموف:

كتاب "سر الحب" للكاتب الأرثوذكسي بول إيدوكيموف، الناشر: معهد القديس فلاديمير بنيويورك، يحدثنا عن الدور الذي لعبته الهرطقات المختلفة في إستنجاس المرأة والزواج والجنس:

[من المعلوم أن الجنس لم يجد له مكانا في تاريخ الكنيسة إلا بتحويله إلى الروحانية الرهبانية... ومن هنا كان الحلم بالإنسان اللاجنسي الملائكي، وكان بالتبعية الخوف من المرأة، بل والتخوف والقلق عند الكثير من آباء الكنيسة من فقرات سفر التكوين التي تصف اللقاء المدهش بين الرجل والمرأة في الفردوس قبل السقوط. حتى أن بعض الآباء قالوا بأن هذا اللقاء المدهش المفرح لم يدبره الله إلا بسبب سابق علمه بالسقوط. وكما لو كان خلق المرأة هو أساسا مجرد خلق أداة لتحقيق تاريخ الخلاص (بالولادة)]. (ص ٧)

[الكنيسة الأرثوذكسية قد حافظت بصورة نسبية على روحانية الحب الإنساني (الزوجي) لأنها أبقت على زواج الكاهن السرائري منذ القرون الأولى، بالرغم من أن الكنيسة الغربية قد قننت، بسبب الخوف والهلع من الجنس، قننت البتولية الإجبارية للكهنة]. (ص ٨)

[أحيانا نظن أن مشكلة الخلاص هي فقط للرجال. وأن من أراد أن يخلص نفسه عليه أن يخلص نفسه من المرأة أولا. وهذا صدى الفكر الغنوسي الذي يعلم بأن الخلاص أساسا يعني الخلاص من الجنس، وأنه بهذا يحتزل المرأة إلى كونها كائنا للجنس فقط، بل ومن هذا المنطلق فهي تابعة للشيطان ذاته. هناك من النساك الرهبان من كان يرفض مقابلة أي امرأة، حتى أمه (بستان الرهبان) لأنها تذكره بجنس المرأة الملعون. كان الكاثاري (المتطهرون) يجرّمون الزواج لأنه عمل شيطاني كريه]. (ص ١٦-١٧)

[كان بعض اللاهوتيين يعلمون أننا لا نحتاج لإنجاب أعداد أخرى من البشر، كانوا ينظرون للزواج على أنه مجرد وسيلة لتجنب الزنا فقط. وكان هؤلاء يعتبرون الحب الزوجي الشديد العاطفة على أنه زنا] ! (ص ١٧)

[المرأة التي تتبع النسك الغير سوى (و تعتقد أن الجنس أقل قداسة من عدمه)

توصف بأنها تعاني من البرود الجنسي. والأطباء يدركون بخبرتهم أبعاد هذه المأساة التي تفسد العلاقات الزوجية. فهي تؤدي إلى الضعف الجنسي (العنة) عند أزواج أولئك النسوة أو البحث عن عشيقة [(ص ١٧)]

[محاولة تعظيم البتولية تحمل رسالة تحتقر الزواج . يبدو أن المسيحية تُعرف وتفهم من خلال البتولية فقط. وهذا جعل الزواج كونه حالة من الإستثناء الشاذ الذي يجب أن يُحتمل على مضض.] (ص ١٧)

[بعض الآباء، وإن كنا نشهد بقداستهم، كتبوا كلاما لا يليق بالمرأة والزواج. ترتليانوس مثلا قال: المرأة هي باب الجحيم! لأن الرب فتح الفردوس للخصيان (البتولين). وأما أمبروسيوس فقال: يجب أن يخجل المتزوجون من الحالة التي يقيمون فيها! وقال كليمنضس السكندري: لو تأملت المرأة في طبيعتها لشعرت بالفضيحة!] (ص ١٧-١٨)

[عدم التمييز بين الناموس الموسوي الأخلاقي والناموس الطقسي (القانوني) أدى بالكنيسة (للتهود)، خاصة منذ القرون الوسطى، بإتباع مواقف لا تتفق مع تعليم الكتاب المقدس، مثل: المنع المؤقت للمرأة أثناء الطمث أو بعد الولادة من تناول من الأسرار المقدسة، ومنع المتزوجين بعد المعاشرة الزوجية من تناول] (ص ١٨)

[بعض آباء الكنيسة كانوا يرحبون بالزواج، فقط لأنه سوف ينتج للكنيسة أبناء جدد ليصبحوا رهبانا وراهبات!] (ص ٢١)

القديس باسيليوس

قال القديس باسيليوس: [الزواج مكرم كعقد للإنجاب فقط، وليس للتمتع] (ص ٢١)

[لا يمكننا أن ننكر أن التعليم المسيحي عن الزواج قد تأثر بالبوذية والهندوسية، والشائيات الفارسية، والمناوية، والغنوسية والتي جميعها في مجملها تتفق مع الفلسفات القديمة والتي كانت تنكر وجود المرأة كشخص يحترم. بالنسبة لأرسطو الذكورة فقط هي التي تشكل المرجع لكل شيء في الوجود. الرجل هو أسمى من المرأة.

المرأة حقيقة ما هي إلا ذكر ناقص، كائن غير كامل] (ص ٢٢-٢٣)

قال القديس توما الأكويني:

المرأة بالطبيعة ناقصة عن الرجل وأدنى منه] (ص ٢٤)

قال أحد المعلمين الكنسيين:

الخطية الأصلية بالنسبة للمرأة هي أنوثتها] (ص ٢٤)

[نساك كثيرون يوافقون نظرة شوبنهاور المتشائمة، والتي تصنف المرأة كمخلوق

وسط بين الرجل والحيوان. المرأة هي مصيدة الطبيعة، لها ذكاء شيطاني، فهي

تغوي الرجل للزواج بها ثم تجامعه] (ص ٢٤)

[في تاريخ الكنيسة إختزل سر الحب الزوجي إلى عقد لتبادل الخلية التناسلية

فقط، بين الرجل والمرأة] (ص ٢٤)

القديس أغسطينوس:

كان تأثير القديس أغسطينوس على فكر اللاهوتيين شديدا. فهو معلم نظرية الخطية

الأصلية وهو الذي وصف الرغبة الجنسية عند الإنسان على أنها "الشهوة الرديئة ذاتها"،

أي لم يقبل احتمال وجود رغبة جنسية طاهرة بعد سقوط الإنسان في الفردوس

(ص ٢٤-٢٥)

[حتى وإن كان الزواج هو ترتيب كنسي، إلا أن الكاملين مدعوون للتعفف عنه

دائما والتوجه نحو الإمتناع الكامل عن الجنس] (ص ٢٥)

القديس جيروم:

القديس جيروم قرأ "إذن" القديس بولس الرسول للمتزوجين بالبعد عن العلاقة

الزوجية مؤقتا للصوم والصلاة، لو هم أرادوا، كما لو كان الإذن المعطى هو إذن للزواج

وليس للإمتناع. وأن الحالة الدائمة للمتزوجين هي الإمتناع عن المعاشرة الزوجية. كان

يقول [إذن الرسول بولس كان لأن الزواج هو حالة تحتاج إلى توبة ومغفرة] ! (ص ٢٥)

دينيس الذي من كورينثوس (١٦٠ ميلادية):

قال وهو يُعلم عن الجنس واصفا إياه على أنه:

[”سبب ضعف الرجال“ والذي إذا أصبح عاطفة جارفة يكون قد تحول إلى حالة زنا، حتى بين الزوجين.. الشهوة الجنسية هي أداة ووسيلة تورث الخطية الأصلية.. الغريزة الجنسية هي شهوة شريرة في حد ذاتها.. العلاقة الزوجية الجنسية تنجس، وتشكل مانعا وعائقا للمشاركة الكاملة للزوجين في الحياة الليتورجية في الكنيسة] !!! (ص ٢٥-٢٦)

[اللاهوت الغربي المدرسي في القرون الوسطى كان سببا في تحطيم معنى وقيمة الزواج إلى عقد مقبول ومتعة حسية خاطئة تشعر بالذنب. الخطية هي جزء لا يتجزأ من الجنس الزوجي. الشهوة الجنسية هي شريرة وهي التي تفسد بذرة الحياة [الحيوان النوى]. التعليم اللاهوتي الأخلاقي الحالي يحمل الضمير بعقدة ذنب ثقيلة. ولذلك نرى اليوم الكثير من مشاكل الحياة الزوجية تحول إلى الأطباء النفسيين لكونها أمراض عضالة] (ص ٢٦-٢٧)

[المؤمن المتزوج الذي يرسم لخدمة الكهنوت السرائري يُنظر إليه في الكنيسة على أنه طفل مراهق قاصر، غير قادر على ضبط النفس، ولهذا يصاب بعقدة الدونية والإحباط والذنب] لأنه متزوج !!! (ص ٢٨)

قال القديس كيرلس السكندري:

[”المرأة لها صفتان تميزان طبيعتها: النعومة وإرتباطها باللذة. إن كل شر وزلل إنما يأتي عن طريق هذين العنصرين الكائنين في طبيعة المرأة]. وكيرلس الكبير يعزو ضعف المرأة إما لطبيعتها عامة أو للتفكير، أو للإرادة، وهذا مما يزيد سهولة الخطية.“ (من كتاب الأب متى المسكين عن «المرأة، حقوقها وواجباتها» صفحات ٨٢-٨٣، مقتبسا قول القديس كيرلس عن سيكولوجية المرأة، والمبين بين الأقواس المربعة، و معلقا عليه).

تاريخ إحتقار الجنس والمرأة في الشرق عموما، وجذوره الغنوسية والمتهودة، لا يزال حيا اليوم:

• المرأة:

هل هي إنسان من الدرجة الثانية؟ أم أن هذه الصورة التي تسيطر على عقول الكثير من الشرقيين، بمختلف معتقداتهم الدينية، هي بسبب الخوف اللاشعوري من قوة وعظمة المرأة الحقيقية كما يفسر لنا علم النفس، أم هي نظرة الرجل المتخلف إنسانيا وحضاريا، والذي لا يرى في المرأة سوى أنها كتلة من اللحم للإغواء الجهنمي أو إناء بهيمي يُمتلك، فقط لمتعة الرجل الجنسية، ومصنع للنسل يجب إخفاءه شكلا وموضوعا للحفاظ على سلامة الإنتاج والنسب، لمصلحة الرجل الذي يملك هذه المرأة وأبنائها؟!

• المرأة في العهد القديم:

للأسف كانت النظرة للمرأة سيئة في العهد القديم والكثير من الحضارات الشرقية (كما في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية والوصية العاشرة من الوصايا العشر: "لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمتة ولا ثوره ولا حماره" - خروج ٢٠)، مع ملاحظة أن الوصية الموسوية لم تطالب المرأة بالألا تشتهي رجل قريبتها! ولا زالت هذه النظرة في فكر غالبية الرجال الشرقيين، تؤكد أن المرأة سلعة يشتهيها ويمتلكها الرجل مثل عبيده وبهائمته. وأما تثنية ٢٢ فعند قرائته نعلم أن الزنا قديما كان جريمة ترتكب فقط في حق الرجل الزوج الذي يمتلك المرأة الزانية، هو فقط المجني عليه! ولم يكن الزاني الذي ضاعها زانيا إلا لأنها امرأة رجل آخر فقط! ولذلك فقط كان يُرجم الرجل الزاني، لأنه إعتدى على ملك رجل آخر. أما المرأة نفسها فلم تحسب أنها مجني عليها في شخصها كإنسانة يجب أن تحترم في حد ذاتها، حتى لو كانت المضاجعة إغتصابا وإجراما!!!. حتى رجم الزانية لم يكن بسبب المضاجعة الجنسية ذاتها (لأنها لم تكن تُرجم لو كانت حرة) بل تُرجم أساسا لأنها أهانت زوجها الذي يمتلكها، وأيضا لتفادي خلط

الأنساب، لأنها لو أنجبت بعد الزنا لن يُعرف الأب الحقيقي للطفل. وكيف يقبل الزوج المهان أن يربي ويورث إسمه و ثروته لطفل ليس من صلبه ولا نسله، رغم براءة الطفل من أي جرم؟

ولكن لأن الرجل كان من حقه تعدد الزوجات والجواري من سبايا الحرب - أي ملك اليمين - إذا ضاجع رجل امرأة حرة، أي غير مملوكة لرجل آخر بالزواج أو الخطبة، لم يكن يُرجم. كان يرحم الرجل فقط في حالة كون المرأة التي يضاجعها متزوجة أو مخطوبة. وكان المفترض أن يضم الرجل المرأة الحرة التي ضاجعها لزوجاته، ويدفع لأبيها (المالك لها!) مهرا ٥٠ من الفضة. ولكن لو كانت المضاجعة إغتصابا، فيكون هذا الرجل قد أذل هذه الحرة (و لو أن إغتصاب الحرة لم يكن حينئذ خطيئة تستحق الرجم مثل الزنا، أو حتى أية عقوبة مخففة - أين إذاً كرامة المرأة المعتدى عليها؟!). فكان عقاب هذا الرجل (الوحيد) أنه لا يستطيع أن يطلقها كل أيامه، لو وافقت على الزواج منه. لذا بحسب سفر التثنية ٢٢ مضاجعة الرجل لامرأة غير مرتبطة برجل (سواء بالزواج أو الخطبة) لم يكن سببا كافيا لعقوبته بالرجم كمغتصب، لأن هذا الفعل لم يكن يحسب أنه زنا، لأنه فعل لم تُسرق فيه امرأة "يملكها" رجل آخر! هذا يؤكد لنا أمرا هاما جدا: أنه بالرغم من أن العبرانيين كانوا يُقيّمون العلاقة الجنسية بين غير المتزوجين (أي الدنس، في حالة رضا وإتفاق الإثنين معا، أو جريمة الإغتصاب البشعة) بصورة غير مقبولة إجتماعيا وأخلاقيا، إلا أنها لم تكن ترقى للإدانة وعقوبة الرجم مثل الخيانة الزوجية (الزنا).

أما في العهد الجديد ، ومع إنعدام التعدد، فالزوج واحد والزوجة واحدة أصبح الزنا هو الخيانة أو الغش الزوجي بكل ما تعنيه كلمة غش أو خيانة، إذا كسر أي من الزوجين رباط الحب وعهد الأمانة للآخر، بأن يرتبط الزوج أو الزوجة (بالفكر أو العاطفة أو الجسد) بكامل الإرادة وقبول هذا الإغراء بشريك آخر، كاسرا عهد الحب الزوجي. وهذا العهد والسر الزوجي الذي جعلهما واحدا، في وضعه المثالي، لا يُحل إلا بانتقال الشريك الآخر للسماء. وذلك كما قال بولس الرسول أن المرأة التي مات زوجها - أو الرجل الذي ماتت زوجته -

هي حرة تتزوج بمن تشاء في الرب - أي يكون الشريك الجديد مؤمنا مسيحيا (١ كورينثوس ٧ عدد ٣٩). فالمرأة في عهد المسيح تتساوى في الكرامة والحقوق والمسؤوليات مع الرجل.

• هل هناك "نجاسة" بسبب أي من إفرازات أجسادنا، سواء عند الرجل أو المرأة؟

النجاسة هي ما يعزل الإنسان عن الله أو عن الإنسان الآخر. فلا هو أو هي يُقترب منهما، ولا يحق لأي منهما الإقتراب من أحد، أو التقدم للعبادة وإلا أصابهم مكروه، لأنهم يكسرون ناموس موسى. هذا التشخيص للنجاسة قديما، في غالب الأمر، كان لأسباب صحية مع رصد كبير من الجهل، يوم قرر الإنسان أن في الجسد الطبيعي السليم والصحيح نجاسة تصيب أو تمت أو تمنعه من العبادة أو الإحتلاط بالبشر الآخرين، بسبب ما قد خلقه الله في الإنسان كجزء ضروري لصحة وكمال وظائف التكوين البيولوجي للإنسان.

كان نزيف الدم في القدم يُظن أنه "نجاسة" ربما لظنهم حينئذ أن هذا التزيف يمكنه أن يكون مصدرا للأمراض. أو كما رأت أعينهم أن نزيف الدم قد يتبعه موت النازف، سواء بالإصابة أو المرض. وكان الموت مرتبطا بالخطية كعقوبة، ومن ثم لاشعوريا كان الدم مرتبطا بالخطية. وتقدم الذبائح الدموية بسبب الخطية والإثم كان يربط أيضا بين الموت والخوف من العقاب والدم. وأعتقد أن هذا كان سبب التخوف من رؤية الدم، خاصة عند المرأة الحائض أو النفاس بعد الولادة. وحتى نزيف السوائل من الإلتهابات الجلدية، أو «بلوى العفن - البرص» على حوائط أى منزل (لاويين ١٤)، كانت يُنظر إليها كلها على أنها نجاسة، و تحتاج لذبائح دموية للتكفير عنها أى التطهير منها، غالبا لذات الأسباب الصحية.

وكانوا ينظرون إلى السائل المنوي (و بالتالي المعاشرة الزوجية الجنسية) أنه نجاسة أيضا. وقد يكون هذا بسبب الخوف من قوة الدافع الجنسي في الإنسان عموما، والذي حتى الآن لا يعرف الإنسان كيف يفهمه أو يقيّمه ويتعامل معه! أو لإرتباطه بجهاز المرأة التناسلي والذي يخافون نزيفه. أنا لا أجد في هذا الأمر

عجبا للجهل القدماء مع حرصهم بحسب إدراكهم. ولكني أتعجب كل العجب من أن هناك مسيحيين، في العهد الجديد الذي لربنا يسوع المسيح، وفي أيامنا المتحضرة هذه، الذين مازالوا يُعلّمون بنجاسة المرأة الطامث والنفاس، والمعاشرة الجنسية الزوجية، بعد ما أمدنا به العلم من إدراك سليم لتكوين أعضاء أجسادنا ووظائفها! وهؤلاء المتعجب منهم حين أرادوا أن يخففوا من وطأة الجهل العلمي المنطقي والروحي الإنساني قالوا ”لا لا، الطمث والنفاس والمعاشرة الجنسية في الزواج ليسوا بنجاسة بل فطر فقط ويمنع المؤمن من التقدم للتناول من جسد الرب ودمه“! هذا حديث ومنطق واهي، يدل على عدم فهم لمعنى الصوم، وتأويل للأمر بصورة لا تنتمي للكتاب المقدس ولا لمنطق عقلايين.

إن كان الرب قد صنع الأجساد طاهرة في كل تكوينها ووظائف أعضائها بيديه الطاهرتين، وعند تأسيس سر الإفخارستيا لم يكن التلاميذ صائمين ولم يطالبهم بصوم إستعدادي، بل كما نصلي في كل قداس: ”وبعد العشاء....“ مباشرة (و ليس قبله!) ناولهم من جسده ودمه الأقدسين! فكيف ندّعي بهذه الجهالة (و التهود) التي في حقيقتها تستنحس الجسد وإفرازاته والجنس في الزواج بفتاوي، أقل ما يقال عنها أنها لا تنتمي لإنجيل المسيح ولا للمنطق ولا للعلم ولا للروحانية بأي صفة أو صلة؟! وإذا كانت الكنيسة في القرون الماضية — عندما لم تكن هناك وسائل حماية صحية — قد قننت عدم دخول المرأة الحائض والنفاس للكنيسة، وبالتالي عدم تناول (قانون البابا كيرلس الثالث المعروف بإبن لقلق — قرن ١٣)، فهذه الأسباب الصحية الاجتماعية قد إنتفت تماما وآن للكنيسة أن تلغي هذا القانون، الذي يعد الآن إمتهانا وإجحافا بالمرأة، ولذا تتعجب بناتنا عند منعهن من تناول بسبب ما خلقه الله ذاته طهراً في أجسادهن. وقد قرأنا ماذا قال آباء الكنيسة من المستنيرين عن هذا الأمر في دسقولية الرسل.

خلاصة عن الهرطقات والإلحاد والإيمان:

راجعنا في هذه المقالة السبب الرئيسي لكل ما ظهر، ولا يزال يطفو، على سطح التعليم في كنائس الشرق من ترمت وإحتقار للمادة والجسد وخاصة الجنس

الإنساني، وبالتالي الشعور بأن الخلاص هو أساسا الخلاص من الجنس، ويلوغ حالة "القداسة اللاجنسية" الخيالية. جذر هذا الفساد الرئيسي هو الفساد العقيدي الغنوسي المانوي، أو التهود بالعودة لرباطات الشريعة الموسوية (وليس لناموس المحبة الإلهي الذي أعلنه الله بدءاً من العهد القديم، من قبل موسى والأنبياء في ضمير كل إنسان). فاحتقار المادة والجسد وإستنحاس كل ما فيه من أعضاء ووظائف صنعتها يد الله الطاهرة، هو السبب الرئيسي والجذر الجوهرى لتعاليم آريوس ونسطور وأوطاخي المشوّهة لطبيعة المسيح. وهذا الإحتقار للمادة والجسد هو سبب رفض الهرطقة إتحاد طبيعة المسيح الإلهية الكاملة مع طبيعتنا الناسوتية الكاملة التي إحتقروها، وبالتالي ضياع وإنكار معنى الفداء وعمله في البشرية. وذلك لأننا رأينا أن الفداء والخلاص والكفارة تُتمموا فقط بالإتحاد الكامل بين طبيعتي اللاهوت والناسوت الكاملتين في طبيعة شخص المسيح الواحد، فظهر الرب طبيعتنا من فنائية المعنى والموت، إلى حياة أبدية.

و رأينا الجهل بالكثير مما يتعلق بطبيعة الإنسان في أقوال لبعض ممن تأثروا بالفكر الغنوسي المانوي، والجهل بقداسة الحاجات (الدوافع) الإنسانية التي خلقها الله وأرادها لفرح وتمتع الإنسان بإنسانيته - مثل الحاجة للطعام ولذته، والجنس ومتعته (في الزواج)، والطموح والترقي والنجاح في تحقيق الذات بالعمل والجهاد الكريم. هذا الجهل هو شبح لا يزال يرعب ويطرد أبناء الله بعيدا عن الإيمان، بل إلى أحضان الإلحاد. لأنه من الأفضل لهم إتباع ما يقدمه لهم العلم والحضارة الإنسانية التي تعلّم أن كل المتع الجسدية والنفسية المخلوقة طبيعيا في الإنسان، هي ضرورية الإختبار وضرورية التمتع بها، لصحة الإنسان النفسية السوية والجسدية، أكثر بكثير من إتباع تعاليم سلوكية مزورة لها الصبغة الدينية النسكية، ولكنها في حقيقتها تفسيرات وتزمت مرهق ومدمر، نابع من أفكار في غيبة علمية وحضارية إنسانية وروحية، وتورث عقد ذنب مزمنة تحطم الإنسان من الداخل. (أنظر المقالة السابعة في هذا الكتاب للشرح المفصل)

أنا لا أتكلم عن "العقيدة" المسيحية الثابتة المطلقة والمبادئ الأخلاقية في الكتاب المقدس، حاشا. ولكني أتكلم عن التعاليم السلوكية، التي هي ليست عقائدا بل آراء

وتفسيرات بشرية متغيرة، مما يتأثر بالثقافة والحضارة المتغيرة مع الزمان والمكان. فنسمع أن هناك من ينادي ويعلم بسمو البتولية على الزواج، محرفا تعليم بولس الرسول في ١ كورينثوس ٧، ويعلم بسمو مطلق للرهبنة على الحياة الطبيعية المقدسة للمتزوجين، وأن الأربعة والأربعين الفاً البتوليون الذين لم يتنجسوا مع النساء، في سفر الرؤيا، ليس منهم رجال ونساء متزوجين، بل هم فقط طغمة الرهبان (و لاحظ أنهم ذكور فقط!)، وأن مجرد الشعور بالرغبة الجنسية الطبيعية (الليبدو) هو حرب "شيطان الزنا"، وأن القداسة في جوهرها هي الحياة الفكرية والعملية "اللاجنسية". وهناك من يجرّم أنواع من الرياضة والفن، والسينما والتلفزيون والرقص، وحتى الغناء العاطفي لأنه مهلك وشرير ومثير جنسيا، وأن الموسيقى الراقية هي فقط الدينية، وأن "المسيحية تمنع شرب الخمر"، كما كتب وتكلم بعض الإكليروس في وسائل الإعلام، فقط لمحاربة أفكار مجتمعية محيطية بنا. وللأسف لا يزال هناك من ينادي بهذا التزمّت التكفيري الغير إنجيلي، وأكثر منه، من معلمي مدارس الأحد وإجتماعات الشباب بسبب الميراث النسكي الغنوسي المانوي والمتهود، كما أكد المتّيح الأنبا بيمين أسقف ملوي.

ولكل من يهّمه الأمر: إن هذا التخلف الثقافي والإنساني والتركيز على المفاهيم المتزمتة في تفهم طبيعة الإنسان، وأنشطته الطبيعية الخيرة، بدون أساس علمي وروحي سليم يؤدي في معظم الحالات إلى إلحاد أبائنا، مفضلين الخروج إلى الحرية الإنسانية السوية، بعيدا عن كل عبودية لعقد الذنب الواهية، وللجهل المدافع عن نفسه بإسم الإيمان المستقيم، وهو الغنوسية والمهرطقة بعينها. من له أذنان للسمع فليسمع، لينقذ أبائنا من الخطر في الداخل، والدخيل على فكر وتعليم العهد الجديد، وليثبتهم في الإيمان بالخالق الذي وهبنا كل شيء للتمتع بحسب مسرة مشيئته الصالحة.

خاتمة ورجاء حار:

أتمنى أن يكون هذا البحث القصير من الكتاب المقدس ودسقولية الآباء الرسل، ودراسة اللاهوتي الأرثوذكسي بول إفدوكيموف عن "سر الحب" وتاريخه، إلى جانب شهادة المتنيح الأنبا بيمين أسقف ملوي، عن أثار الغنوسية والمانوية على التعليم الكنسي، وحديث بستان الرهبان عن الخوف الغريب من المرأة، قد قدموا لنا صورة واضحة عن أسباب وتاريخ الموانع التي وضعت عبر التاريخ أمام المرأة والمتزوجين للمشاركة الكاملة في حياة الكنيسة الليتورجية. أتمنى من كل من له رأي مخالف أنه بدلا من محاولات الدفاع المستميت، بدون دراسة كافية، عن أن كل ما تعلمه الكنيسة عن الموانع المصطنعة والتي تنتمي للهرطقات المذكورة، أن يذهب للدراسة المتأنية الساعية لمعرفة الحق، وأرجو المجمع المقدس أن يعمل على تحرير المرأة والجنس الزوجي من تاريخ ظالم، بالرغم من أن الرب قد حررنا من رباطات الناموس الموسوي بالتمام، كما قرأنا في دسقولية الرسل الأطهار.

نبذة تاريخية عن الأسرار الكنسية وخاصة سر الزيجة

أسرار الكنيسة، متى حُسبت وإحتُزلت لسبعة أسرار؟
لم تحسب أسرار الكنيسة أنها سبعة أسرار إلا في الكنيسة الكاثوليكية، وذلك
في القرن السادس عشر في مجمع ترنت بإيطاليا. ولم تحسب سبعة فقط في الكنيسة
القبطية إلا بعد أن كتب حبيب جرجس كتاب أسرار الكنيسة السبعة في القرن
العشرين نقلا عن الكنيسة الكاثوليكية!

١- نبذة هامة عن تاريخ وتعريف معنى عبارة "الأسرار الكنسية" عبر
التاريخ:

كتب أبونا متى المسكين في كتابه "التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي"، أن
مفهوم الكنيسة في القرون الأولى لمعنى كلمة "أسرار الكنيسة" يختلف كثيرا عن
التعريف والفهم الحالي للتعبير ذاته. وفي الفصل الخامس عشر تحت "مدخل إلى
التقليد السرائري" ص ١٧٣ - ١٧٦ كتب :

[و الآن نبدأ نهيء ذهن القارئ للدخول في التقليد السرائري، أي فيما يخص
ممارسة الأسرار المقدسة بحسب التقليد المسلم منذ البدء، لكي نعد الذهن لدراسة
الأسرار مركزين على سري الإفخارستيا والمعمودية. ... تُدعى هذه الأعمال
الإلهية التي تجري داخل الإنسان ولا يستطيع أن يلحظها أو يكشفها بالأسرار
الإلهية أو السرائر المقدسة أو أسرار الكنيسة. والمسيحية بحد ذاتها هي كلها "سر
الله أو سر المسيح". ... سر اللاهوت وسر التدبير الإلهي، وهما ما أعلنه الله عن

نفسه وما صنعه بواسطة إبنه ”لنعرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدتها في نفسه“ (أف ١). وهذان يشملمان سر الثالوث الأقدس وسر التجسد والفداء. ... والأسرار الإلهية الموهوبة للكنيسة وهي التي فيها يمنح الله نعمته خاصة للمؤمنين بواسطة الكنيسة لنوال شركة معه في الحياة الأبدية. وهي تشمل الأسرار السبعة – التي حددتها الكنيسة مؤخراً – مع كافة الأعمال الأخرى التي يُمنح فيها الإنسان نعمة من لدن الله ... وحيث حضور الرب فهناك عطية وثبات ونعمة بلا أدنى شك. ”هذا السر عظيم ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة“ (أف ٥: ٣٢) وفي الفصل الثالث من الكتاب ذاته كتب أبونا متى المسكين، مقتبساً ما قاله القديس كيرلس الأورشليمي أن المعمدين (المؤمنين) الجدد كانوا مطالبين بعدم إخبار أي إنسان غير مسيحي بكل أو أي من تعاليم الكنيسة وممارستها وعقائدها، لأن هذه هي ”أسرار الكنيسة المقدسة“ وإلا حُسب هذا المؤمن الحديث المعمودية خائناً! [إذا سألك موعوظ (أي لم يصير بعد مؤمناً) : ماذا يقول لك المعلمون (في الكنيسة)؟ فلا تخبره ولا أحد من الخارج بشيء قط. لأننا نسلمك الآن سرا الذي هو رجاء الحياة الآتية. أحرس السر من أجل هيبة الله ... لأن الموعوظ إذا سمعه لا يفهمه ويحسبه عثرة ويتهكم عليه، والمؤمن إذا باح به يدان كخائن!] ص ٥٩.

و في أجزاء أخرى في الباب ذاته يشرح أبونا متى أن مفهوم الدوحما (العقيدة) أيضاً في القرون الأولى لم يكن ثوابت ومبادئ الإيمان النظري فقط، كما هو الآن، بل كان معنى الدوحما هو كل ما تُعلمه الكنيسة من عقيدة وممارسات ليتورجية وطقسية بالتسليم الرسولي، وهذه في مجموعها وشموليتها هي ما كان حينئذ يعرف بـ ”أسرار الكنيسة المقدسة“ لأنها لم تكن للبوح بها وليس بحسب مفهومنا وتعريفنا الحالي للأسرار الكنسية.

و قد ألمح أبونا متى لأمر في غاية الأهمية بدون الدخول في التفاصيل وهو : أن الكنيسة في القرون الأولى لم تحاول تقنين أو تحديد عدد حسابي للأسرار، لأن كل ممارساتها كانت تعتبرها أسراراً مقدسة، ومن خلالها يعمل الروح القدس فينا ويهبنا ”محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس“. أما متى تم تحديد الأسرار الكنسية، أو بعبارة أدق ”تحديد وإختزال الأسرار الكنسية إلى سبعة

فقط“، على خلاف ما جاء التسليم الرسولي الآبائي لمدة ١٦ قرن، فكان هذا في مجمع ترنت الشهير في إيطاليا، في القرن السادس عشر للكنيسة الكاثوليكية فقط! وكان هذا المجمع لتحجيم أثر الحركة البروتستانتية بتخويف وإرهاب المؤمنين من الانضمام لهؤلاء المنشقين والخارجين عن التابع الرسولي الكهنوتي، ومن ثم ليسوا قادرين على أن يخدموا ويقدموا الشعب بـ ”الأسرار الكنسية“ وبذلك هم هالكون في جهنم لا محالة، وكل من ينضم إليهم.

ولعل أحد الدوافع لتحديد الأسرار بمفهوم وعدد محدد، والذي لم يكن معروفا أو مستعملا قبالا في الكنيسة، هو تأكيد وتعظيم دور الإكليروس، كمارسي و”صانعي الأسرار“. لأن الكهنة هم فقط المنوط بهم خدمة هذه الأسرار، بحسب فهم الكنيسة الكاثوليكية، أما غيرها من الممارسات الكنيسة الأخرى كالصلاة والصوم ورعاية أخوة الرب فلا يشترط إشترك الكاهن فيها. وهنا كان التهديد أنه بدون هؤلاء الكهنة لن يدخل أحد ملكوت السموات. وذلك بسبب أن المصلحين البروتستانت في البداية لم يتخلوا عن سرّي المعمودية والشكر (الإفخارستيا)، فكان إتهام الكنيسة الكاثوليكية للمصلحين بالهرطقة.

لقد كان هدف حركة المصلحين البروتستانت أساسا هو رفض ”تسلط الكهنة“ وليس ”سلطان الكهنوت“. ولذلك داوم هؤلاء المصلحون يعلمون نظريات الفداء والكفارة التي لأنسلم أسقف كانتربري ومن بعده (ترضية العدل الإلهي بعقوبة المسيح البديلة لعقوبة الإنسان) بدون رجوع لتعليم الكنيسة الأولى في الشرق، للإصلاح العقيدي الجوهرية في تفسير عمل الفداء والخالص والكفارة المطهرة، بدلا من تفسير الفداء على أنه ”عقوبة بدل عقوبة“. وينبغي أن نُميّز ونذكر أن تسلط الكهنة شيء، أما سلطان الكهنوت فهو شيء آخر. سلطان الكهنوت ليس سلطانا يمارس من الكهنة على الشعب، ولكنه سلطان المحبة يمارس من الكنيسة بكليتها على الرب ذاته! هو موهبة إلهية، هو السلطان المعطى من الرب للكنيسة كلها، لكي تطلب بدالة الحب والبنوة حلوله في، وإتحاده مع، الخليقة (المادة والبشر والكون) فلا يرد الله لها طلبا. إنه سلطان المحبة (و ليس هو محبة السلطان!). سلطان المحبة الذي به يضع الله نفسه بكل إتضاع رهن إشارة وطلب أحبائه، طوعا ورحمة منه،

ودالة ودلال منهم عليه. أما محبة السلطان والتسلط، فكان يمارس في التحكم الكامل في: أنا أقول لك متى وكيف تفكر - ومتى وكيف تأكل - ومتى وكيف تتزوج. فاعتصاب حق الانسان في حرية الفكر والزواج وممارسة الأنشطة الحيوية الشخصية هو نوع قاسي من العبودية (ضد حقوق الإنسان البديهيّة وحرية الشخصية). وهي عبودية لا يرضى بها الله مانح الحرية الحقيقية.

هذا التاريخ يمكن للقارئ التأكد منه على شبكة الكمبيوتر "الإنترنت" من موسوعة الويكيبيديا، وهي موسوعة الميكروسوفت المعروفة للجميع، بالبحث عن كلمة أسرار الكنيسة (ساكرامنتس) وسوف يتأكد القارئ من أن الكنائس الأرثوذكسية قد تبعت الكاثوليكية مؤخراً جداً في تحديد عدد الأسرار إلى سبعة فقط. وأول مرة نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عدد أسرار الكنيسة هم سبعة فقط كان عندما كتب الأرشيدياكون حبيب جرجس كتاب "أسرار الكنيسة السبعة" فقط منذ أقل من مائة عام! وقد هوجم أبونا متى المسكين عندما كتب وأوضح بالتلميح حقيقة التاريخ المذكور لأنه سيفتح باباً للحوار والدراسة، الأمر الذي لم يرحب به مناهضيه، وغالباً لأسباب تتعلق بمفهوم السلطان الذي تكلمنا عنه.

ومن الهام جداً أن نعلم أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا يمكنها صلاة القداس الإلهي (سر الشكر) بالكاهن وحده، بل تقام خدمة الليتورجية الإفخارستية بشركة ثلاث أشخاص على الأقل مع الثالوث القدوس، الله الواحد. والأشخاص الثلاثة هم: كاهن وشماس وعلى الأقل ممثل واحد عن الشعب، ولهذا نصلي في صلاة تحليل الخدام: "عبيدك يارب خدام هذا اليوم القمامصة والقسوس والشماسة وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين من فم الثالوث الأقدس ... و... و... ومن فم حقارتى". وبهذا تؤكد الكنيسة أن قيام الأسرار هو عمل الكنيسة كلها والثالوث القدوس معاً، وليس عمل الكاهن المنفرد بدون شعب. فالشعب ليس متفرجاً بل خادماً أساسياً وعاملاً في خدمة السر مثل الكاهن تماماً، لأن أعضاء جسد المسيح كلها لها كرامة المسيح ذاته وكرامة الرب لا تتجزأ ولا تزيد أو تنقص، لأي عضو حي في جسد المسيح: "أنا قد أعطيتهم المجد (ذاته) الذي أعطيتني" (يو ١٧).

و في الحقيقة كلمة "إكليروس" هي مشتقة من "كليرونوميا" أي "ميراث ونصيب الرب" وهي تعني كل الكنيسة [يا الله خلص شعبك بارك ميراثك "كليرونوميا"] (كتاب التدبير الإلهي في تأسيس الكنيسة، إعداد أحد رهبان برية القديس مقاريوس). وكانت الممارسات الكنسية التي سميت "أسرار الكنيسة" في القرون الأولى أهمها المعمودية والإفخارستيا، وكانت هي ما يمارسه المنضم حديثا للكنيسة، يوم أنضمامه. وكان بالطبع يسبق المعمودية "الإعتراف"، وهذا أيضا تعبير لاهوتي أصيل في الكنيسة الأولى. ولكن لم يكن معنى "الإعتراف" هو أيضا بحسب مفهومنا الحالي (الإعتراف لله بالخطايا في حضور الكاهن). بل كان الإعتراف أساسا إقرارا للموعوظ بالإيمان المسيحي، أي التقرير العلني وإعلان إيمانه الكامل بكل ما في قانون الإيمان (و كان يُسمى أيضا: الأمانة) والذي يخبرنا أبونا متى المسكين أن الأسقف كان يلقيه للموعوظ، وعليه أن يحفظه عن ظهر قلب، يوم المعمودية ذاته!!! لأن قانون الإيمان كان أحد أسرار الكنيسة المقدسة أيضا، والذي لا يصح البوح به للموعوظ قبل يوم معموديته!

و نحن نعرف أن لقب "المعترفون" هو ما كان يسمى به المؤمنين اللذين أعلنوا إيمانهم الذي بسببه تم اضطهادهم وتعذيبهم جسديا، ولكنهم لم يستشهدوا بسبب هذا التعذيب الجسدي. وهذا الإعتراف الإيماني هو بخلاف "سر التوبة" والذي مؤخرا صارت تمارسه الكنيسة (لتأكيد التوبة) بالإعتراف للرب الديان وحده بالخطايا، وإن كان يُمارس في حضور الأب الكاهن كشاهد، ومرشد إن لزم الأمر، وليس كخافز أو صانع للسِر. وأيضا في يوم الإنضمام للكنيسة كان يتبع المعمودية، موهبة عطية الروح القدس بوضع اليد، ثم إستبدال وضع اليد بطقس الرشم بالميرون المقدس. ولهذا كان طقس الإنضمام للكنيسة يحوي أهم ما أسمته الكنيسة في كتابات الآباء في القرون الأولى "أسرار الكنيسة"، وهي كما نرى كانت: الإعتراف بالإيمان - ثم المعمودية وسر التثبيت (موهبة الروح القدس) بوضع اليد أو بمسحة الميرون المقدس - ثم الإفخارستيا.

٢ - الرب يسوع المسيح وحده هو صانع الأسرار المقدسة ومؤسسها ومقدسها وواهبها للمؤمنين، بإرادة الآب وشركة الروح القدس، منذ الأزل:

كلنا متفقون أننا لا نعيد عمل أو صنع أو تأسيس سر الإفخارستيا على مذبح الكنيسة. ولكن ما نعمله فقط هو أن نستدعي الله الثالوث القدوس "ليُعلن ويُظهر" لنا ما قد صنع وأسس منذ الأزل وقدمه لنا جميعاً مرة واحدة فقط في العلية يوم خميس العهد، بإرادة ومحبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة الروح القدس. منذ الأزل كان سر التجسد وذبيحة الرب، سر الإفخارستيا، كائناً بحسب قول القديس بطرس الرسول: "إفتديتم بدم كريم معروفاً قبل تأسيس العالم (منذ الأزل أسس هذا السر!)" (١ بط ١). دور الكنيسة الخادمة للأسرار في مجموعها (و ليس في الكاهن الخادم فقط، كما أكد لنا تحليل الخدام السابق ذكره) هو الطلبة من الله، ليُعلن الله لنا سر تجسده وذبيحة نفسه بإرادته وحده عنا كلنا، كما فعل في يوم خميس العهد، وليس بإرادة أعداءه يوم جمعة الصليوت: [يا الذي قدس في ذلك الزمان الآن أيضاً قدس ... الذي قسم ... الذي أعطى، أعطنا ...]. نحن إذن نطلب أن يُعلن الله لنا سره (الإفخارستيا أو أي سر وتدير آخر) الذي أسسه مرة واحدة فهو لا يُعيد صنع السر مرة ثانية، بل فقط يُعلنه (تشبيه مجازي: كما أن كل صفحات الإنترنت موجودة منذ أن دُونت ولكن نحن ندخل عليها وقت أن نريد فتستعلن لنا، ولكن لا يتكرر تدوينها، كذلك إستعلان الله للأسرار ليس إعادة صنع أو تأسيس السر بل فقط إستعلانه. هذا للتوضيح).

والله وحده هو المُقدَّس والمُعلن كما في ذلك الزمان، ونحن نطلب لأن يحل الروح القدس، ليس فقط على الخبز والخمر بل علينا نحن البشر المؤمنين أولاً. [نسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك. ولتحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرايين الموضوعه ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقديسيك]. وذلك لأن الإنسان هو التقدمة الأولى المقدسة لله والذي يشارك في تقديس المادة ذاتها. أذكروا ما قاله الرب عن كون الحلف بالذبيحة أقل من الحلف بالمذبح لأن المذبح هو الذي يقُدس الذبيحة وليس العكس.

٣ - معنى سر الزيجة، متى أسسه ورسمه الرب نفسه؟ وكيف يتحقق فعل "ما جمعه الله" للزوجين؟

فعل "ما جمعه الله"، أي سر الزيجة المقدس، قد أسسه الله في الفردوس لآدم وحواء مع كل بنينهم وبناتهم لمرة واحدة ولا تتكرر! وذلك كتأسيس سر الإفخارستيا الذي كان منذ الأزل، وأنه أظهر لنا يوم خميس العهد، والآن يُستعلن السر في كل زمان ومكان تطلبه فيه الكنيسة دون أن يتكرر. لأنه مكتوب: "إفنديتم بدم كريم معروفا قبل تأسيس العالم (منذ الأزل) ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم" (١بط ١). هكذا أيضا سر الزيجة : يُستعلن ويُظهر للزوجين في زماننا الحاضر مع أن الله قد أسسه منذ البدء عندما خلقهما ذكرا وأنثى ليصبرا جسدا واحدا، بحسب التدبير الإلهي، ويتم لهما هذا السر عند إعلانه وإظهاره في الأزمنة الأخيرة.

بحسب تدبير الله فإن كل زوجين كانا مجموعين في آدم وحواء عندما باركهما الله وقال إثموا وأكثروا وإملاؤوا الأرض. أي أن الفعل "يجمعهما الله في جسد واحد" يتم بإتقاد إرادة الله بإرادة الزوجين وإرتباطهما الجسدي كفعل أساسي وجوهري (حتى أنه في الزنا يقول الكتاب : "من إلتصق بزانية هو جسد واحد، لأنه يقول يكون الإثنين جسدا واحدا" - ١ كو ٦).

أي أن الله هو الذي يستعلن سر الزيجة الذي أسسه منذ البدء بأنه يحل بروحه القدوس ويجمع ويوفق رجلا وإمرأة في أن يلتقيا في الزمن ويجذبهما الحب وإرادة الإتحاد الكامل بالزواج (إدخلا إلى ناموس الفرح - صلاة الإكليل) والنية الخالصة المخلصة، ويكمل لهما هذا الإتحاد بالعلاقة الجنسية الكاملة الموهوبة لنا كأبلغ لغة للتعبير عن الحب والوحدة الكاملة، والتي لا يمكن تحقيقها في أي علاقة إنسانية أخرى على نفس المستوى والعمق الإنساني المشبع، مهما كانت تلك العلاقة الأخرى جيدة وسامية.

وصلاة الإكليل ضرورية لكل زواج يتم بين عضوين في الكنيسة، ولكنها ليست جوهرية مثل إتفاق إرادتهما وقدرتهما على الإرتباط الجنسي الكامل لتوحيدهما، كما نرى بكل تأكيد في تقليد الكنيسة على مدى التاريخ. الروح القدس الساكن

من قبل وبالفعل في الزوجين، يحل فيهما بالحب الذي يزرعه أولاً ويجذب الحبيين معاً، ثم بتوحيدهما جسدياً، بما وهبهما الله من قدرة على الاتحاد الجنسي بعد تحليل صلاة الإكليل. فحلول الروح القدس لا يتم فقط عند صلاة الإكليل، لأنه حال في الزوجين منذ المعمودية والتثبيت بالميرون المقدس، ولأبد. وهو بشخصه الذي يجمع الزوجين بالحب الإرادي الحر، والإلتصاق بين الرجل والمرأة بالجسد، لكي يصيرا جسداً واحداً بهذا الحلول وهذا الحب والاتحاد الجنسي.

صلاة الإكليل ليست هي صانعة سر الزيجة، بل هي فقط تباركه وتؤكد وتعلنه محلاً، للزوجين وللكنيسة والعالم. وهذا أمر هام ومقدس ولكنه لا يصنع الوحدة بين الزوجين.

فلو كانت صلاة إكليل الزيجة هي التي بواسطتها يجمع الله الإثنين في جسد واحد لما استطاعت الكنيسة السماح ببطان الزواج نهائياً، ولا حتى في حالات العنة (الضعف الجنسي الذكوري) أو القهر الإرادي لأحد الزوجين، كما هو الحال الآن. بمعنى أنه لو كانت صلاة الإكليل الزيجي هي ما يصنع الفعل "ما جمعه الله" لما استطاع أحد أن يحل ويُطبل هذا الجمع. ولكن الواقع الذي تعيشه الكنيسة كل هذه القرون، والمؤكد بلا أدنى شك، أنه حتى لو صلى كل إكليروس الكنيسة صلاة إكليل الزيجة لزوجين ولم يثبت إتفاق الإرادة الحرة الكاملة للزواج، لكل من الزوجين، أو لو إنعدمت قدرتهما على الاتحاد الجسدي الجنسي الكامل، يكون الزواج باطلاً وكأنه لم يكن!!! ليفهم القارئ. إذن الفعل "ما جمعه الله" هو جوهرياً عمل الله والزوجين، أما دور الكنيسة فهو أن تبارك وتعلن عمل الله، وتحلل ضمائر الزوجين والكنيسة كلها لهذا الاتحاد الجسدي المقبل، وتصلي من أجل دوامه قويا ونقيا.

٤ - تاريخ الزواج في الكنيسة في القرون الأولى:

كتب الأب جون مايندورف بحثه وقد تمت ترجمته ونشره بالعربية بعنوان "الزواج من منظور أرثوذكسي" يشرح لنا ما كتبه آخرون أمثال جون إريكسون الأرثوذكسي في بحثه "تحديات ماضيها (الكنسي)" والمنشور بواسطة ناشر المرجع الأول أيضاً،

وهو أكبر ناشر ومعهد لاهوتي في العالم الأرثوذكسي : منشورات القديس فلاديمير، بنيويورك. وخلاصة المذكور في هذه الأبحاث الأرثوذكسية وغيرها مما هو متوفر للقراءة على الإنترنت أيضا، وهو ما ذكره كثيرون في السنوات الماضية في وسائل الإعلام، أن الزواج المسيحي في الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولى وحتى القرن الثامن كان عقدا مدنيا كما كان الحال لكل رعايا الإمبراطورية والكنيسة لم تعترض ولم ترفض هذا. إذ بعد توثيق الزوجين لعقدتهما المدني يذهب الزوجان ليأخذوا بركة الصلاة الكنسية، والتي أصبحت عرفا جاريا في القرن العاشر بأمر الإمبراطور ليو السادس. ومن يومها أخذت الكنيسة مسؤولية الزواج بصورة أكبر مما سبق. وكانت أسباب التطبيق في الإمبراطورية الرومانية (كما يذكرها إريكسون) تقريبا هي ما أخذت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القوانين المنسوبة لابن العسال منذ القرون الوسطى. وهذه الأسباب هي المعمول بها في لائحة عام ١٩٣٨ الشهيرة. هذه أمور تاريخية حقيقية يمكن للكل التأكد منها.

ومما تقدم نستطيع الآن أن نتفهم لماذا ذكر في كتابات الكنيسة في القرون الأولى تعبير ”سر الزيجة“، وأن استعمال الكنيسة الأولى لهذا الإصطلاح لم يكن بذات التعريف والفهم الذي نستعمله الآن. وهذا أمر هام جداً خاصة مع الحوار الدائر اليوم حول قضية الطلاق والزواج الثاني للمطلقين، سواء كانوا خطاة أو أبرياء. والأهمية تنبع من أنهم أبناء المسيح، وبالتالي أبنائنا كلنا، ولا يمكن ألا نغفر لهم وأن نتركهم بدون فرصة زواج مرة ثانية لكي لا ندفعهم نحو أحد إحتمالين: الزنا أو ترك المسيح. وأما إحتمال التبتل القهري إن أرادوا البقاء في الكنيسة بعد الطلاق، فهذا إذلال لهم لا يليق بأبوة الكنيسة، يتحدث عنه بعض غير المتزوجين، وأحيانا على وجهه إبتسامة عريضة تظهر على شاشات التلفزيون. هذا ظلم وغياب الدراية والخبرة بطبيعة الإنسان كما خلقها الله، وأمر لا يمكن تصوره في أحشاء رحمة الله الطويل الروح، الكثير الرحمة، الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة، الذين هم كلنا معاً. فإن كان التبتل الإختياري هو فقط للذين ”أعطي لهم“، كما قال الرب، فالمطلقين الذين أخطأوا قطعاً ليسوا ممن ”أعطي لهم“!!

إذن لا يمكننا أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونترك مستقبل أبنائنا للدمار حتى بعد التوبة، لأننا قررنا أن نعيد تفسير أقوال الرب بصورة متشددة لم تعهدها الكنيسة الأرثوذكسية لعشرين قرن. آباء الكنيسة قبلوا أن يطلقوا أو يحلوا أو يُطلوا الزواج لأسباب الزنا، أو في الأحوال والأسباب التي يتضح للكنيسة أنها في الغالب سوف تقود إلى الزنا، إن هي تركت بدون طلاق وزواج ثاني، على اعتبار أنها تدخل وتقبل تحت بند "علة للزنا". وهنا الرجل لا يطلق إمرأته بالإرادة المفردة، وهذا ما كان اليهود يسألون الرب عنه ولم يقبله إلا لعله الزنا. ولكن التطليق أو حل الزواج أو إبطاله (و هي كلها في الحقيقة مرادفات مهما حاولنا تحميلها أو تغير تعريفاتها) هي في حقيقة الأمر استعمال الكنيسة لسلطان الحل والربط والتدبير بحسب إحتياج كل حالة وبحسب الحكمة التي إستعملتها الكنائس الأرثوذكسية في العالم كله ولا زالت، ماعدا نحن الأقباط الأرثوذكس مؤخراً. الدراسات التي ذكرتها تؤكد أن الكنيسة الأرثوذكسية قبلت التطليق وهو أن تحل الكنيسة الزواج الذي مات حبه وشبع موتاً ولسنوات لم يمكنها إقامة هذا الميت، وتسمح الكنيسة بتزويج أبنائها المطلقين على سبيل التدبير الإستثنائي وبعد التوبة.

أليس من الغريب جداً أن يحكم في أمور الزواج والطلاق من هم غير متزوجين؟! لو قرأ شخص مائة كتاباً عن كرة القدم ولكنه لم يتزل لأرض الملعب أبداً، فلن يسمح له أن يكون حكماً ولو لمباراة واحدة، لإنعدام الخبرة! أعتقد أن المستقبل سوف يُملئ إعتبرات جديدة في هذا الأمر، سواء أردنا أم أبينا.

المقالة السادسة

الفن "موسيقى وطرب ورقص وسينما وتلفزيون" "حلال أم حرام؟"

الرغبة الجنسية (الليبدو) وتمييز الجمال ليسا هما الزنا بالفكر

مثل الإبن الضال:

لعل أقوى وأوضح إجابة على هذا السؤال نجدها فيما قاله الرب يسوع المسيح نفسه في مثل الإبن الضال. وفي المثل يشرح الرب مشهد رجوع الإبن الضال لأبيه، وكيف تحرك قلب ولسان هذا الأب بالفرح وأمر خدامه بإعداد كل مظاهر الإحتفال والفرح المادي، والذي هو التعبير عن الفرح الداخلي للإنسان: "وإذ لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال الأب لعبيده أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجله. وقدموا العجل المسمن وإذبحوه لنأكل ونفرح، لأن إبنه هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان إبنه الأكبر في الحقل. فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا. ... فغضب ولم يرد أن يدخل." (لوقا ١٥ عدد ٢٠-٢٨).

و عندما يقبل الرب نفسه، وبحديثه المباشر جدا، أن تكون عناصر الإحتفال هي: الزى الفاخر وخاتم الكرامة وأفخر أنواع الطعام الممكنة، والموسيقى والغناء والرقص، فلا أظن أن أحد يستطيع أن يحرم هذه العناصر للتعبير عن الفرح، والتي

معها قال الرب ”فابتدأوا يفرحون“ بهذه كلها – طقوس الفرح. لو كان الرب ليس هو الذي زرع في الإنسان الرغبة في الفرح بالأكل والزي والغناء والموسيقى والرقص، فمن إذن هو الذي زرع هذه الرغبة في الإنسان؟ إما الله أو الشيطان!!! ولولم يكن الرب نفسه سعيدا وموافقا تماماً على مظاهر الفرح هذه أو أي منها، لما سردها كلها هكذا كما فعل في هذا المثل. فالمثل ليس قصة تاريخية، ولكنه شرح لحقيقة ما أعده الله ذاته للذين يحبونه، من أمور جيدة ومفرحة تطرب لها النفس البشرية وتبتهج عند الفرح.

في رأيي أن هذه الإجابة تكفي وتزيد للرد على السؤال المطروح بكل قوة ووضوح لكل من يرفض أو يُجرّم أو يمنع هذه المظاهر الاحتفالية تحت أي مسمى ولأي سبب. وبعد ما قصّه الرب بفمه الطاهر، أرى أن أي فكر رافض لأي من هذه المظاهر هو فكر غير متوافق مع فكر المسيح في هذا الأمر، لأن المسيح ذاته وهو الخالق والمدير قد أحل التعبير عن الفرح في هذا المثل بكامل إرادته الصالحة، ومشيّته الطاهرة، بل أنه هو مصدر كل طهر.

ولكن دعونا ننظر أيضا ماذا كتب في العهد القديم عن الغناء والموسيقى والرقص، للرد على المتزمتين المتشددین ضد هذه كلها:

+ وفي خروج ١٥ عدد ٢٠-٢١: ”فأخذت مريم النبية أحت هرون الدف بيدها. وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. فأجابتهن مريم ونموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر.“

+ وفي قضاة ١١ عدد ٣٤: ”ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقاءه بدفوف ورقص.“

+ وفي صموئيل الأول ١٨ عدد ٦-٧: ”وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطينيين أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات. فأجابت النساء اللاعبات وقلن ضرب شاول ألوفه وداود ربواته.“

+ وفي صموئيل الثاني ٦ عدد ١٤-٢٢: ”وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب.“

وكان داوود متنطقاً بأفود من كتان. فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فخرجت ميكال لاستقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. فقال داود لميكال إنما الرب الذي اختارني ... فلعبت أمام الرب. وإني أتصاغر دون ذلك وأكون وضعياً في عيني نفسي، وأما عند الإماء التي ذكرت فأتمجد.

+ وفي المزمور ٣٠ عدد ١١: ”حولت نوحى إلى رقص لى“.

+ وفي المزمور ١٤٩ عدد ٣: ”ليسبحوا اسمه برقص. بدف وعود ليرنوا له.“

+ وفي المزمور ١٥٠ عدد ٤: ”سبحوه بدف ورقص.“ وبكل الآلات الموسيقية.

+ وفي المزمور ٤٧ عدد ١: ”يا جميع الأمم صفقوا بالأأيادي. إهتفوا لله بصوت الإبتهاج.“

+ وفي إرميا ٣١ عدد ٣-٤: ”محبة أبدية أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فُتُبْنَيْنِ يا عذراء إسرائيل. تترنين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين.“

+ وفي أخبار الأيام الأول ٢٣ عدد ٤-٥: ”من هؤلاء للمناظرة على عمل بيت الرب أربعة وعشرون ألفاً وأربعة آلاف مسبحون بالآلات التي عملت للتسبيح.“ هكذا كانوا يسبحون أيام داود وسليمان.

ها نحن نرى أن الغناء والرقص مع الفرح والموسيقى كانوا، وللأبد يكونون، سمات فرح الشعوب كلها. الله هو الذي جعل الإنسان يتجاوب طرباً ورقصاً مع النغم الجميل والدفوف والإيقاع. ومن لا يرى الأمر هكذا عليه بالحوار والشكوى للفنان الأعظم وخالق الفن والغناء والموسيقى.

أما السينما والتلفزيون فهم وسائل للتعليم والترفيه والفرح في أيامنا هذه. ولا أتوقع أن هناك من يرفض استعمال هذه الوسائل الإعلامية لأسباب روحية تقوية، مدعياً أنه هكذا يرضى الله !!!

أنا أعلم ما الذي يؤرق البعض من كل هذه الفنون وبعض أنواع الرياضات،

كالسباحة والباليه بأنواعه أيضا. السبب وبكل صراحة هو الخوف من الإستهارة الجنسية. هذه حجتهم مثلما هي حجة الذين رأوا أن تُخفي المرأة وتغلف، لأنها بجملتها من شعرها لصوتها لإخص قدميها تشكل مشكلة. وأنها، بالخلقة الأنثوية التي خلقها الله بها، هي سبب كل غواية وشر وابتلاع باب جهنم للرجال. كما لو كان الله قد أخطأ في خلقة الأنوثة بجمالها وجاذبيتها. لذلك تراءى للبعض أن حفظ المرأة بعيدا عن الأعين لدواعي العفة وتجنب الإغواء، هو فضيلة لمصلحة خلاص نفس الرجل أولاً وأخيراً. إلا أننا نعلم تمام العلم أن هذا التخفي والإحتشام الزائف هو وهم، ولا يؤدي إلى العفة، لأن هناك بلاد تبني هذه الأفكار المدّعية العفة لكن توجد بها أعلى معدلات الكبت والانحراف الجنسي بكل أنواعه، وبالتالي التحرش والإعتداء الجنسي على المرأة، بصورة تفوق بكثير البلاد التي تدعى إباحية بسبب الزي والإحتلاط. بحسب فهم أصحاب هذا التوجه.

كيف نفرق بين الرغبة الجنسية والإثارة الجنسية والزنا:

الله هو خالق الجنس، وليس الشيطان، فالله إذن هو من يرغب في، ويريد، وجود الرغبة الجنسية (الليبدو) في كل إنسان سوى صحيح التكوين النفسي والجسمي، والتي يكتشفها الإنسان ويتعرف عليها ويشعر بها فقط عندما يستثار جنسيا منذ سن البلوغ ولبقية العمر. بعض الدراسات النفس - جنسية تدّعي أن الرجل، إذا كان خالي البال، مسترخي الفكر، ومستريح البدن، يفكر في الجنس مرة كل دقيقة في المتوسط، والمرأة مرة كل عدة دقائق. وليست العفة هي أن ننكر تكوين الإنسان ورغباته لكن نتفهمه، وتكون العفة هي توجيه الرغبات الإنسانية والدوافع (الغرائز) نحو تحقيق أهدافها بحسب مشيئة الله التي يعلنها لنا في الضمير المستنير، وضبطها ومنعها من الانحراف.

العفة لغير المتزوج:

هي الإمتناع عن تكوين علاقات جنسية مع أحد. وأما ممارسة العادة السرية منذ البلوغ ولنهاية العمر، فهي طبيعية ويمارسها ٩٢-٩٨ ٪ من الرجال، و ٥٠-٧٠ ٪

من النساء، بحسب نتائج دراسات بحثية. العادة السرية هي تفرغ وتنفيس عن شحنة جنسية للإنسان بمفرده. وهي حق إنساني في هذه الفترة إن إحتاجها الإنسان، ولا يجب تجريمها أو وصفها بأنها دنس أو إنحراف جنسي أو خطية. ولا أذكر أي تجريم صريح لها في الكتاب المقدس بعهديه، بالرغم من تجريم إنحرافات نادرة جدا مثل مضاجعة الحيوانات (bestiality) أو إرتداء ملابس الجنس الآخر للشعور بمتعة جنسية (Transvestism). وليس للعادة السرية أي مضار صحية جسدية أو نفسية، كما يؤكد لنا الطب الجسدي والنفسي. الضرر الوحيد الذي أثبتته الدراسات النفسية هو "عقدة الذنب" التي يعاني منها الشخص الذي قد تربى على أن العادة السرية خاطئة.

العفة بالنسبة للمتزوج:

هي الإخلاص الزوجي (بالفكر والعاطفة والجسد) والعطاء الجنسي الجسدي والنفسي الكامل بلا أي شرط أو قيد أو حدود لشريك الحياة. ولا يجب أن يضع إنسان أو أي سلطة بشرية، أيا كانت، أية قيود أو حدود لنوعية أو لكمية لهذه العلاقة، إلا الزوجين فقط، إن هما أرادا ذلك بإتفاق ورضى كامل، بدون تدخل أي بشر كان، كما نفهم من تعليم بولس الرسول في ١ كورينثوس ٧ عدد ٣-٦.

المراحل الأربعة للمشاعر الجنسية النفسية:

ولكن يتساءل البعض أليست إذن آمن الطرق للعفة هي البعد الكامل عن الجنس الآخر؟ الإجابة الصادقة: لا، هذا ليس حلا إلا عند الذين يعانون الكبت الغير راغبين في تحمل كلفة مسؤولية النضوج الإنساني، والتحكم الإرادي في توجهاتهم وسلوكهم. فيكونون مثل من قرر عدم تعلم قيادة السيارة أو السفر بالطائرة ليتجنب الحوادث. تعلمنا منذ الصغر في الكنيسة أننا لا نستطيع أن نمنع الطيور الجارحة من التحليق فوق رؤوسنا (التجربة)، ولكننا نملك القدرة على منعهم من بناء عش لهم على رؤوسنا (الاستسلام والسقوط في التجربة). فكلنا سوف نُجرب بكل تجربة، ولكن التجربة شيء والموافقة على التجارب معها شيء آخر بالكلية. فالرب نفسه قد إختبر التجربة. لذلك علينا أن نميز بين المراحل أربعة في العلاقة مع الجنس الآخر من مشاعر

وإنفعالات فمنها ثلاثة مراحل طبيعية وليس فيها خطأ، ولكن على مقاومة ورفض الإختيار الخاطئ وهو المرحلة الرابعة:

• المرحلة الأولى: الليبيدو Libido , وتنطق Libeedo, أي الرغبة الجنسية:

هذه هي الرغبة الطبيعية التي أنعم علينا الله بها، لكي نستهي الإتحاد بإنسان من الجنس الآخر بالحب الخير في الزواج. وبدون الليبيدو لما فكرنا في الزواج. فهناك ١٪ من حوالي ١٩,٠٠٠ من البريطانيين أجريت عليهم دراسة عام ١٩٩٤ قد قالوا أنهم لا ولم ينجذبوا جنسياً أبداً إلى أحد من الجنس الآخر أو من جنسهم، طيلة حياتهم. وهؤلاء يسموهم ”اللاجنسيين“. ويعلق بعض النقاد على هذه الدراسة، أن هذا رقم أقل من المحتمل الصحيح، لأن ٣٠٪ ممن عُرض عليهم المشاركة في العينة المدروسة لم يرغبوا في المشاركة، وغالبا كان من هؤلاء عدد غير قليل من الـ ”لاجنسيين“ (أنظر موقع الويكيبيديا عن اللاجنسيين).

هناك أيضا من لهم ليبيدو هادىء بدرجات متفاوتة، ويمكنهم بسهولة التحكم في رغبتهم. ولذلك عدم الزواج بالنسبة لهم لا يشكل أية مشكلة. فالله قد أعطى البشر رغبة جنسية يمكن التعبير عنها برسم بياني على شكل الجرس المقلوب. هناك القلة على أطراف الجرس (النقيضين): قلة (مثلا ٢-٥٪) خلقوا من بطون أمهاتهم برغبة جنسية عالية وشديدة، وقلة (مثلا ٢-٥٪) خلقوا من بطون أمهاتهم برغبة جنسية هادئة أو غير موجودة. والبقية من البشر على الخط الصاعد والنازل على جسم الجرس في الرسم المتخيل، أي لهم رغبات متوسطة الشدة، وموزعة كألوان الطيف على جسم الجرس المقلوب، تتراوح بين الرغبة العالية والرغبة الهادئة. فهي تتفاوت في شدتها أو هدوءها، كما أعطاهم الله وقسم لكل إنسان. ألع هؤلاء الهادئين هم من قال عنهم الرب أنهم ”الذين أُعطي لهم“ القدرة على البتولية؟

• المرحلة الثانية: القدرة على تمييز الجمال والإنجذاب له:

و هذا يحدث طبيعيا أيضا عند رؤية إنسان جميل جذاب من الجنس الآخر. وهذا أيضا شعور طبيعي لا يمكننا إلغائه أو التكر له، لأنه من خلقة الله وليس من الشيطان. وهذا الشعور ليس هو ”من نظر إلى امرأة ليشتتها فقد زنى بها في قلبه“.

بل هو التمييز الطبيعي بين الجميل والأقل جمالا والقيح، التمييز بين الذهب والفضة والتراب، التمييز بين الرجل الجميل والمرأة الجميلة والحصان الجميل ... إن فقداننا هذا المقياس المميز الذي نتذوق به درجات الجمال، كرد فعل طبيعي عندما نرى ما هو جميل وجذاب في كل ما خلقه الله، أصبح مرضى نفسيين نعاني من بلادة الحس والشعور، ونحتاج للعلاج.

• المرحلة الثالثة: "التجربة":

الشعور باشتهاء جنسي لإنسان ما، وهنا يوجد احتمالين: إما أنك حر غير مرتبط بإنسان من الجنس الآخر (بالزواج، أو بالوعد الصريح به)، أو أنك مرتبط (بالزواج، أو بالوعد الصريح به) مع شخص آخر. إلى هنا يجب تقييم بلوغ هذه المرحلة على أنها مشاعر وإنفعالات طبيعية أيضا، ولكن هنا أيضا تبدأ التجربة (الطيور الجارحة تحلق في الهواء فقط). والتجربة شيء والسقوط شيء آخر.

• المرحلة الرابعة: إتخاذ القرار

+ إن كنتُ مرتبطا، علىّ في الحال أن أرفض الإستسلام لهذه التجربة، واعظا نفسي، أو أن أسقط في الحالة التي قيل عنها "نظر إليها ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه" ... هنا فقط أكون قد سمحت للطيور الجارحة أن تعشش على رأسي وفي قلبي. فإن إستسلمت للتجربة، وأرتضيت بها، فقد بدأت السعي الجاد في قلبي نحو تحقيق واقعي لعلاقة خاطئة - الزنا.

وهنا فقط أكون قد "نظرت إليها بهدف وإصرار مبيت أن أشتهيها"، وأكون قد زنيت بالفكر في قلبي. بمعنى آخر أن المرحلة الثالثة ليست هي النظر مع سيق الإصرار وعقد العزيمة على الزنا، لكنها مرحلة "التجربة" فقط، والتي لازلتُ فيها قادرا أن أتخذ أحد القرارين إما أرفضها أو أقبلها وأسعى لتحقيقها. هنا، إن قبلت التجربة ولم أرفضها يكون الزنا في القلب والفكر قد تم، وليس في المراحل الثلاثة السابقة.

+ أما إن كنت غير مرتبط، فالأمر يختلف كثيرا جدا. وعليك أن تسأل نفسك:

هل يمكن أن يتقدم هذا الإعجاب والإنجذاب والشهية الجنسية ويصل إلى إرتباط زوجي؟ هل أنا وهذا الشخص الآخر متناسبين، ويمكن أن نتقارب فعلاً ونتزوج؟ إن كانت الإجابة بنعم، فالغرض طاهر وشريف، والشهية الجنسية جيدة وبحسب مشيئة الله. وهنا ينبغي التفكير الجدي في دراسة مدى احتمال نجاح مشروع الزواج، ثم التقدم باتخاذ خطوة لإيضاح موقفك (إن كان الآخر لديه شعوراً مماثلاً)، ثم البدء في الخطوات العملية. في مجتمعنا عادة الرجل هو المبادر بطلب اليد للزواج، فهل سنرى يوماً المرأة هي الأخرى يمكن أن تكون صاحبة المبادرة؟ أتمنى ذلك، وأشجعه.

و أما إذا كنت غير مرتبط ولكن العقل يقول لك أن هذا الشعور بالشهية الجنسية تجاه هذا الإنسان، من الجنس الآخر، ليست له فرصة إكمال جدي وحقيقي بالزواج، أيا كانت الأسباب، فعليك أن تعظ (تعطى) نفسك أن هذه الشهية ليست في موضعها ولكنها ليست زنا، أي خيانة لأحد. ومن هذه اللحظة تُنحي هذا الفكر جانبا.

خلاصة:

فالزنا إذن ليس هو الشعور بالليبدو، والذي هو الرغبة الطبيعية للإتحاد الجنسي، ويعرفها كل إنسان في أي مكان. وليس الزنا بالفكر هو الشعور بإدراك وتمييز الجمال في الآخر. ولا حتى يكون الزنا قد حدث إذا راودتني تجربة إشتهاء من ليس لي وأنا مرتبط بآخر. إلى هنا لا يكون المجرّب قد قبل أو إستسلم للتجربة. إنما الزنا بالفكر يحدث عند لحظة قبول ورضاء المجرّب بأن يسعى جدياً لتحقيق رغبة الإتحاد الجنسي بمن ليس (ليست) له، أو بمن يعرف جيداً أنه لا يوجد احتمال حدوث ارتباط زيجي بهذا الإنسان، في حالة أن يكون المجرّب غير مرتبط بآخر بالطبع.

إن لم نعي هذا الواقع تمام الوعي سوف نحيا محملين بعقدة ذنب قاتلة ظانين أننا نزني كل مرة نختبر أي من المراحل الثلاثة الطبيعية المذكورة.

ليس إذن كل إنجذاب نحو الجنس الآخر خطية، أو حرب "شيطان الزنا" كما في بعض الأدبيات:

ماذا تقول أيها القارئ إن طلب منك أبنائك وبناتك أن يلبسوا لباس البحر ويذهبون للسباحة، أو لتعلم الباليه المائي أو الغطس؟ هل ستمنعهم؟ أم ستوافقهم حتى سن البلوغ ثم تمنع البنات وتسمح للأولاد؟! وإذا سمعت عن صديق لك قد منع بناته من السباحة هل توافقه؟ وهل يمنع الكهنة بناتهم وزوجاتهم من السباحة لأنها لا تليق بأسرة الكاهن؟ أسمع أن هناك من يفعل هذا، ولا أتفق معه.

ما أريد أن أوضحه هنا هو أن أضعك أيها القارئ المسيحي أمام عقلك ومخاوفك وأمام بعض الأعراف الاجتماعية التي تقيد البعض منا، والبعض الآخر يتحايل عليها بالسفر بعيداً عن أعين المعارف في المصايف. هل هذه هي العفة الروحية حقاً، أم التحايلات والعفة المزورة المناقفة خوفاً من الناس والمجتمع؟ سواء لبسنا ملابس البحر أو عشنا في كهوف الصحراء، فإن المراحل الأربعة التي ذكرتها سوف تحدث معنا جميعاً بدون إستثناء، ولو بدرجات متفاوتة بحسب شدة الليبدو الشخصي، وذلك لأسباب هرمونية ونفسية وعصبية، قدرتنا على التحكم فيها تتفاوت. ونحن نعلم بالخبرة أنه قد يحدث في الأيام الأولى على شاطئ البحر تجربة للبعض، ولكن سرعان ما يهدأ الأمر، وإلا ما ذهب أي مسيحي تقى ولا أسرته إلى شاطئ البحر أبداً!

أجريت تجربة هنا في الغرب، على بعض الشباب المراهق الذين دعوا معا لمعسكر. وطلب منهم مشاهدة أفلام جنسية يوميا لمدة أسبوعين إن أرادوا، أو مشاهدة أي نوع آخر من الأفلام أو البرامج التي يحبونها. فوجد القائمون على التجربة أن الأكثرية قد تركوا مشاهدة الأفلام الجنسية بعد عدة أيام، مفضلين مشاهدة أفلام المغامرات أو المباريات الرياضية. والإستنتاج: إنه حتى وإن كان كل ممنوع مرغوب في البداية، لكن ليس كل ممنوع له دوام الإنجذاب بسبب الإعتياد الحادث، خاصة إن كان هناك ما هو أكثر جاذبية وأفضلية لمزاج الإنسان. لذلك فالمجاهدون الروحيون بجلد أكبر، غالبا ما ينجحون في مرات وحروب أكثر من غيرهم. هم يستطيعون أن يقاوموا السقوط في التجربة (المرحلة الرابعة)

المذكورة سابقاً، بسهولة أكثر من غيرهم، لأنهم قد صارت لهم الحواس مدربة. ولكن لتذكر أيضاً أن الصديق يسقط سبع مرات (في النهار الواحد؟) ويقوم. ولهذا أقول أننا يجب أن نتغلب على الكثير من مخاوفنا، مع إختيار كل إنسان ما يناسبه ويمكنه التكيف معه حفاظاً على عفته. وليكن كل إختيار وقرار وجهاد بتعقل وفهم لطبيعة الإنسان. وأيضاً أريد أن أقول أن جيل أبنائنا الذين ولدوا وتربوا في الغرب لا يثيرهم كل ما نظنه نحن جيل الآباء أنه مثير. ولكثرة ما يتعرضون له من مثيرات جنسية، في المدرسة والجامعة والشارع والسينما والتلفزيون، وبسبب الإعتياد الذي شرحته، يمكنهم التحكم في مشاعرهم وضبطها بدرجة أفضل منا، وليس لهذه المثيرات ذات الأثر كما كان علينا ونحن في نفس أعمارهم.

متابعة الفنون والرياضة، حتى المثير منها أحياناً، لا تزال له فوائد تعليمية هامة وضرورية لكل جيل:

الكتاب المقدس يحدثنا عن خطايا قديسيه وعما إقترفوه من كذب وزنا وسرقة بكورية الأخ، والكذب خوفاً من الموت قتلاً، وقتل داود لأوريا الحثي ليأخذ زوجته، ثم نقرأ أن الله يشهد عن داود أن قلبه كان حسب قلب الله! ولكننا لازلنا نقول أن هذه الخبرات لم يستح مدونوها منها، لأنها تؤدبنا وتعلمنا كيف نحيا وكيف نتفادى مواضع السقوط، وتوبخ فينا أخطاء لم ندرکها قبلاً.

هكذا أيضاً كلمات أشعار الأغاني العاطفية، التي تحدثنا عن كيف يُخلص الحبيب في حبه، وكيف يعبر بالشعر والنغم عن مشاعره، وكيف يعاني من هجرة الحبيب. بل وكيف يعبر الإنسان عن مشاعره عندما يجب أو يتألم، وكيف يتعلم آداب الحديث والإيثار والتضحية أنا أعتقد أن الممثلين السينمائيين في بلادنا، ممن علمونا المحبة الأبوية والأمومة من أمثال جيل الممثل القدير حسين رياض وفردوس محمد ويوسف وهبي، وحتى من مثلوا أدوار الشر مثل الفنان محمود المليجي وفريد شوقي، ومن أضحكونا مثل نجيب الريحاني ومدبولي وإسماعيل ياسين وماري منيب وغيرهم، جميعهم قد علمونا الكثير مما نعرفه عن الحياة وكيف نحياها. كانوا ولازالوا، في رأيي، وسائل إيضاح لمبادئ جاءت في تعليم

إنجيل ربنا يسوع المسيح، إن كنتم تقبلون.

أذكر قصة عن الأنبا بيمين (و كان عندئذ كمال حبيب) وكان يتمشى في شبرا بجوار جورج حبيب بباوي في الستينيات من القرن الماضي. وكان سارحا غير منصت لحديث جورج معه. فبادره جورج بسؤاله، ماذا به حتى لا ينصت لصديقه السائر معه؟ فكان رد كمال حبيب: مش سامع ليلي مراد بتغنى؟ فتعجب جورج من تركيز الخادم كمال حبيب مع المطربة ليلي مراد! ورد عليه كمال حبيب: هي دي وأمثالها اللي بيرتقوا بمشاعر الناس. هذه القصة، والتالية أيضا، سردهما لي جورج حبيب بباوي بشخصه.

و هذه قصة أخرى حدثت بين جورج حبيب وأبونا مينا المتوحد (البابا كيرلس السادس مؤخرًا) في الخمسينيات من القرن الماضي. كان جورج ساكنا مع أبونا مينا المتوحد مدة تقرب من ٣ سنوات وهو شاب مراهق. ويوما تحصل جورج على راديو ترانزيستور صغير. وكان دائم الإستماع للراديو وهو ملاصق لأذنه. فناده أبونا مينا: إيه اللي واخذك منى ده؟ بتسمع إيه؟ فقال جورج: باسمع أم كلثوم. قال أبونا: إديني أسمع أشوف بتقول إيه اللي واخذك منى. وإستمع أبونا لعدة دقائق وإبتسم ورد له الراديو قائلا: ده كلام جميل جدا. دا أنا لو أقدر أقول الكلام ده من قلبي للمسيح أبقي دخلت ملكوت السموات. بس ياترى هي فعلا بتحب حببها كده؟

و هذه الخبرات الرائعة تجسد لنا كيف أن كل شيء طاهر للطاهرين فعلا وليس شيئا نجسا في حد ذاته أبدا، غير إنعدام المحبة لله والقريب. ألم يكن الرب يشير على الكتبة والفريسيين أن يتعلموا كيف أن الزناة والزواني سيسبقونهم إلى الملكوت؟ فهو لم يعلمهم من الكتاب المقدس وحده بل أيضا من خبرة الخطاة التائبين.

وهناك قصة أخرى في التراث الكنسي أحبها جدا. وهي قصة القديسة بيلاجية، والأسقف نونوس. وتقول سيرتها أنها كانت أولى ممثلات وراقصات إنطاكية في أيامها. وعندما دخلت المدينة راكبة في رشاقة على جواد كانت مغطاة، ليس بملابس محتشمة بل أساسا بالمجوهرات والذهب والآلى التي كانت تغطي جسدها. أما أقدامها فكانت عارية، وكان ورائها وأمامها صف كبير من الشباب

والوصيفات بملابس غالية الثمن. وإذ عبرت ملأت الهواء بشذى المسك والروائح العطرة الجميلة. وحين رآها الأساقفة من شرفة البازيليكا هكذا بغير إحشام تأوهوا جميعا وحولوا رؤوسهم، كما عن خطية عظيمة مخزية. أما المبارك نونوس (أسقف بعلبك في القرن الخامس) فقد تعمد أن يلتفت إليها، فوقف مشاهدا من الشرفة. وبعد أن عبرت ظل ينظر نحوها وعيناه تلاحقها. وإذ أدار وجهه رفع نظره إلى الأساقفة الجالسين حوله وقال: "ألم يسركم رؤية جمالها العظيم؟" ولم يجيبوه، فكرر السؤال وإبتدأت دموعه تنسكب على صدره. وقال: "الحق أنه قد سرنى أنا، وقد كنت مسرورا بجمالها، أنا الذي سوف أمثل أمام كرسي الله العظيم المهبوب حين تكون دينونة نفوسنا وأسقفياتنا!" وأردف يقول للأساقفة: "ماذا تظنون أيها الأحباء، كم من الساعات قضتها هذه المرأة في مخدعها تستحم وتترين بكل إهتمام، وذهنها كله مركز على خشبة المسرح، حتى لا يصير في جمال جسمها وملابسها أية شائبة أو عيب، لكي تصير متعة لكل عيون الرجال، وحتى لا تضايق هؤلاء المحبين التافهين الذين بين عشية وضحاها يختفون؟ ونحن الذين لنا في السماء أب قادر ومحب أبدي ... نحن لا نهتم ولا نحرص أن ننقي من الوسخ نفوسنا المسكينة بل نتركها باقية في نتانتها." (القديسة بيلاجية - منشورات مجلة مرقس بشبرا).

أما أنا فعندما أشاهد فيلما عن أم أو أب أو صديق أو حبيب ضحى بنفسه تدمع عيناى تماما كما لو كنت قرأت إصحاحا عن المحبة الباذلة في الكتاب المقدس. أرى في هذه المشاهد قول الرب حيا: ليس حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه.

تابعت قريبا فيلما عاطفيا عن حبيين. إسم الفيلم "الحب وأدوية أخرى" تمثيل آن هاثاواي. وإكتشفت الحبيبة ألما مصابة بمرض الشلل الرعاش في بداياته. وكان الإثنان في حب عاطفي شديد جدا وصغار السن. فقررت الحبيبة المريضة، بالرغم من أن مرضها في بداياته وقد لا يتدهور بشدة مع الزمن، أن تُفشل علاقة الحب هذه بكل ما عندها من قوة لتبعد حبيبها عنها رحمة به. وذلك لأنها تعلم كم سيقاسي حبيبها من أتعاب من أجل رعايتها بعد سنوات إن هما تزوجا. واستمع

الحبيب لخبرة رجل آخر عن زوجته التي ماتت بذات المرض، وحاول الرجل إثراء الحبيب عن الزواج من حبيبته. ولكن الحبيب أصر وأقنع حبيبته أنها هي وحدها التي يمكن أن يسعد معها، وهو كطبيب حديث التخرج يعلم تمام العلم أتعاب المستقبل. وأنه لن يرضى عنها بديلاً. حقا كان في الفيلم مشاهد عاطفية مثيرة. ولكن أعتقد أنني أنصح كل شاب وشابه في سن الزواج بمشاهدة هذا الفيلم، للتعلم كيف يعتني ولا يهرب من مسؤولية الحياة مع الحبيب المعرض للإعاقة، وأن الحب الحقيقي لا يهجر إن كان قد وعد. وأن الحب الحقيقي يقاس بقدرته على الوفاء بالوعد. فهل من يظن أن هذا الفن فن هابط لأن به بعض المشاهد المثيرة؟ أنا أختلف معه. هذا الفن بهذه الرسائل هو كرازة بالحب الإنساني القوي والراقي الملتزم جدا.

أما متابعة الرياضات خاصة ألعاب القوة والجهاز والسباحة والغطس والباليه المائي، فهي أعظم مشجع لنا للحفاظ على أبداننا صحيحة. وهناك أيضا فائدة أخرى هي التمتع بالفن والمهارة في كل أنواع الرياضة. هل يمكن لإنسان سوى وعقل أن يقول لي أنه لم يدعم فرحا عندما شاهد يوما إحتفاليات إفتتاح ألعاب الأولمبياد؟ مجرد رؤية أبطال ومشاهير الرياضة من كل بلاد العالم في محبة ومشاركة وسلام وفن ممتع في جميع مجالات الفن والرياضة، شيء مفرح ومعزي جدا قلبي. كلما نظرت لموكب الرياضيين رافعين أعلام بلادهم بكل فخار وإعتزاز وتصفيق المشاهدين لهم، صورة جميلة للإنسان في أسمى حالاته تذكرني كيف سيزفنا الرب في موكب نصرته في الملكوت، وكيف سيسعد بل ويفتخر بنا، وهو يقدمنا للجماعة العليا في أحضان أبينا السماوي. الأولمبياد بالنسبة لي وتسلم الميداليات هي كعربون فرح الملكوت وأكاليه. أما مهارة الرياضيين والراقصين والراقصات والمطربين الذين يتقنون الغناء، والموسيقيين الذين يسعدون آذاننا، فهي كلها مصادر تمجيد لمن خلق هذه الأجساد بجمالها وقوتها ومهارتها وأصواتها، لكي تتمتع بدقة أدائها ونسعد معهم بنجاحهم، ونترجى فوزنا بالملكوت الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، مع أننا لم نجتهد مثل أي من هؤلاء ولا مثل بيلاجية عندما كانت راقصة تترن لمعجبيها، وقطعا ليس مثلها في توبتها.

أعجبت جدا بزيارة أبينا البابا تاواضروس الثاني للفنان الكوميدي الجميل جورج سيدهم الذي أضحك كثيرا من قلوبنا، وذلك في إبريل ٢٠١٣، وقال له أنه كان يتابع فنه. وكانت هذه الزيارة لأن جورج مقعد بالشلل ولم يكن أحد يسأل عنه لسنوات. ولكن بعد زيارة البابا تذكره الكثيرون وذهبوا للسؤال عنه وتعزيته في آلامه. فكيف ننسى أن جورج وزملاءه من الفنانين الذين أمتعونا ونحن لا نرد لهم الجميل، بل كل ما نقدمه لهم هو الدينونة! لأننا نظن أننا أكثر تقوى من الممثل والممثلة والمغني والمغنية والراقص والراقصة. أصلي أن نراهم في مقدمة صفوف المفدين في الملكوت، و حتى لو مع الزناة والزواني الذين سيسبقوننا إلى ملكوت السموات كما قال الرب الذي هو وحده فاحص القلوب والكلى.

المتعة والهدف في الغرائز الإنسانية

”أهداف“ و”متع“ الغرائز (الدوافع) الجسدية والنفسية
هرمون المتعة واللذة ”الاندورفين“ هبة الله للإنسان

إكتشفنا علميا أن إحساسنا بأي لذة أو متعة جسدية أو نفسية، يحدث لنا عن طريق إفراز المخ لما يسمى هرمون اللذة أو المتعة الطبيعي. هذا الهرمون الإلهي والمقدس هو شبيه بالمورفين الموجود في الطبيعة في نبات الخشخاش، لذا أسموه بالمورفين الداخلي (الرباني!) أو ”الاندورفين“. هذا الهرمون خلقه الله لحث الإنسان وتشجيعه بقوة، لا يستطيع التناكر لها، على تحقيق هدف الله من خلق كل غريزة ودافع فسيولوجي ونفسي، لنمو الإنسان والحفاظ على صحته النفسية والجسدية كما أرادها الله ذاته. لأنه لو لم يخلق الله هذا الهرمون ”المشجع الممتع“ والذي يفرزه المخ عند تحقيق ”هدف“ كل غريزة (دافع) جسدية أو نفسية، لما أقدم الإنسان على أي من هذه: الأكل أو الجنس الزوجي أو الطموح للترقي الوظيفي والإجتماعي وكسب الرزق، أو الدراسة والبحث العلمي للإختراع، والتفوق العلمي والرياضي والفني إلخ ... مما يحقق للإنسان التمتع بوجوده ويحقق للبشرية النجاح والتحضر والنبوغ والتنافس والغيرة في الحسني. بإختصار لولا الاندورفين الإلهي والشعور بالمتع والنجاح كمكافأة، أو حتى قُل ”طُعْم“ في السنارة التي يصطادنا بها الله لتحقيق وتحميل مسؤولية الهدف من خلق هذه الغرائز في الإنسان، لمات الإنسان فاشلا مريضا يائسا، لخلو الحياة من أي هدف ممتع، أو متعة هادفة، يحيا من أجلها.

وقد درسنا سابقا الفكر المنحرف والمستنحس لخليقة الله، الذي به أنكر

الغنوسيون والمناويون، وكل من يتبع فكرهم في عالمنا الحالي من "المتدينين المتزمطين"، المغلقين الذين ينكرون أن الله هو مصمم ومنفذ ومبدع الكيمياء البيولوجية والأفعال العاكسة العصبية، والتي تعطي الإحساس باللذة الجنسية (الأورجازم) ولذة تذوق الطعام، بل وكل تمتع جسدي ونفسي، وفي رياضي وإجتماعي ... ونسبوا كل هذه المتع واللذات الطاهرة المقدسة للشيطان مباشرة!! هذا الجمال والتدبير الإلهي الرائع في كياننا كله يدفعه «هرمون المتعة» المقدس (الإندورفين)!!! وليس خالق المتعة بأي حال هو الشيطان كما علم ويُعلم من يتبنون فكر الغنوسية والمناوية السلفي المتزمت والمتطرف والمتشرب بشدة في أوساط المغلقين من المتدينين من كل دين وملة. لقد وهبنا الله الإندورفين وكل الأفعال العصبية العاكسة لتعطي للإنسان الشعور بالمتعة الجسدية أو النفسية، لكي يفرح ويحافظ على بقاءه في الحياة بدون ملل أو هروب أو رفض لإتمام هدف الله من كل الغرائز والدوافع التي تعرفنا عليها وتفهمنا جمالها حديثا، في المائة عام الأخيرة.

وإن سألتني: أليس السعي وراء اللذة والمتعة أمر شرير أو أقل قداسة، كما يُعلم بعض الوعاظ، أليس الأفضل هو الصوم عن التمتع لأن الصوم أكثر قداسة، والبعد بالنسك عن المتع يقي من الخطية؟! أجيبك: الخطية ليست كامنة في المتعة ذاتها و التي خالقها الله، و لكن الخطية تكمن في «الإباحية». و الإباحية هي أن يحيا الإنسان ساعيا يلهث وراء "متع الحياة ولذاتها" فقط، بدون الالتزام الجاد لتحقيق "الأهداف" التي من أجلها وهبنا الله المتع والشعور باللذة.

لأن الإباحي لا يريد تحمل مسؤولية الأهداف والتزاماتها، والتي من أجل تحقيقها وهبنا الله هذه المتع واللذات الجسدية والنفسية اللازمة لتحقيقها. إذن تدبير الله الكامل، في الإنسان السوي نفسيا، هو أن نتمتع حسيا وجسديا ونفسيا وفي نفس وقت تحقيق الهدف من كل دافع إنساني أو غريزة دبرها الله يوم أبدع تصميم خلقتنا، لكي لا نهرب من مسؤولية هدف الدافع، والتي هي بلا أدنى شك تمثل إرادة الله المقدسة الكاملة والرائعة الإبداع في حياتنا سواء البيولوجية أو النفسية أو الروحية، ومن ثم الإجتماعية والإنسانية معناها الواسع والعظيم، والمؤدي بلا شك لخلاصنا وميراثنا الثمين.

أمثلة:

• أولاً: دافع (غريزة) الأكل:

لولا هذا الدافع ومتعته لما سعينا للعمل لكسب رزق لقمة العيش، ولتنا جوعاً. لأن إنعدام التمتع ولذة الطعام معناها، في هذه الحالة، أننا نتعب سعياً للرزق، كهدف سام فقط، ولكن مع الأسف هدف جاف متعب ليس فيه متعة تذكر... ولا حتى متعة الأكل! وكلنا يعلم أن حتى الأمراض البسيطة، مثل الإصابة بفيروس نزلة البرد أو الإنفلونزا، يفقدنا الشهية ويضعف حاسة التذوق على اللسان وحاسة الشم المسؤلة عن الإحساس بنكهة الطعام للإمتاع الكامل والإستطعام. ولو تخيلنا إستمرار هذا الوضع لأشهر متتالية لأصيب الإنسان بأمراض كثيرة بسبب سوء التغذية الناتج وقد يموت. فهل ترى أيها القارئ خطورة الحرمان من القدرة على الشعور بلذة طعم الطعام ونكهته؟ وهكذا مع كل الغرائز (الدوافع) الأخرى.

من السهل على كل من يعظ عن التقوى والنسك (كما سمعت كثيراً خاصة في مواسم الصوم) أن يمجّد ويعظم من هدف هذه الغريزة (الدافع للأكل) لكي نحافظ على صحتنا الجسدية ونشارك في صنع حياة مجتمعاتنا ونملك رزق يومنا ورزق أولادنا. ولكن كثيراً ما يجتهد هذا الواعظ أيضاً في تحقير أو حتى الإقلال من قيمة المتعة المصاحبة للأكل، ظاناً بل مؤكداً عن غير معرفة أن الصوم هو أساساً لا يتحقق إلا بالبعد القهري عن التمتع الذي هو إرادة الله. وأن البعد الدائم، إن أمكن، عن المتعة هو ما يسعى إليه من يسعون نحو القداسة وإرضاء الله. ويكون الواعظ بهذا التعليم يساوي، ولو بصورة لا شعورية إمعاناً في التشدد النسكي، بين المتعة التي مصدرها الله وبين الخطية التي مصدرها الشيطان!

أما الإباحي الساعي وراء المتعة وحدها فهو يريد متعة الأكل والنهم الشره فقط، بدون الإهتمام بصحة جسده، وهنا تكون خطية النهم الشديد، وقد تتحول إلى مرض البوليميا النفسي، والسمنة المفرطة والمميتة أحياناً.

• ثانياً: الغريزة الجنسية (الدافع الجنسي):

الهدف الأول من هذا الدافع والأهم والجوهري ليس هو التنازل كما يعلم الكثيرون الذين يحتقرون الجنس ولا يرون في المرأة إلا كائنات يسبب للإنسان شهوة شريرة،

لا يحتملها الله أو الإنسان القديس، إلا لأنها السبيل الوحيد للتنازل. بل ويحتمل هذا الإنسان المتزمت هذه الشهوة، أو بالأحرى كان يجب أن يسميها "شهية مقدسة"، يحتملها المتزمت على مضض! (أنظر الإقتباسات الآبائية المؤسفة عن الجنس في الزواج من كتاب "سر الحب" للكاتب الروسي الأرثوذكسي بول إفدوكيموف، ورأي القديس كيرلس الكبير كما قدمه لنا الأب متى المسكين، في المقالة الرابعة في هذا الكتاب، تحت عنوان "شهادة التاريخ").

إنما هدف خلق الله للجنس في قصة خلق الإنسان في سفر التكوين هو "الحب والشركة والاتحاد" بين كائنين متساويين في الطبيعة والكرامة. ورأي الله أن هذا الهدف يتحقق فقط عن طريق التجاذب الذي يحتمه التميز الجنسي بين الذكر والأنثى، والذي وحده يحقق "إلتصاق" الرجل بالمرأة، وبه وحده "يصير الإثنين واحداً" فقط بهذا الإلتصاق الجسدي الرائع الذي هو من تدبير الله ذاته. وأما التنازل فهو ثمرة قد تأتي وقد تغيب أو لا تأتي، وهذا لا يُنقص من هدف الجنس شيئاً في الزواج: "وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه (بالمفرد لتأكيد الوحده والمساواة الكاملة لصورة الله في المرأة والرجل) ذكراً وأنثى خلقهم (التمييز الجنسي فقط هو ما يفرق الرجل عن المرأة) ... وقال الرب الإله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده (أو حواء وحدها) ولذلك من يعظمون البتولية على الزواج يظنون أنهم أكثر حكمة من الله في أعين أنفسهم! فأصنع له معينا نظيره (مساوي له في الطبيعة والكرامة والمجد) ... وبني الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة، وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي ... لذلك (أي بسبب هذا التميز الجنسي) يترك الرجل أباه وأمه (وترك المرأة شعبها وبيت أبيها) ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً." (تكوين ١ عدد ٢٦ - ٢٧ وتكوين ٢ عدد ١٨ - ٢٤). إذن يجب بحسب تدبير الله الخالق أن يكون للإثنين القدرة على أن يتحدوا (يلتصقا) جنسياً، ليحققا فعل "ما جمعه الله" ويتمما "سر الزيجة"، بطقسه الإلهي، وإلا تحكم الكنيسة ببطان هذا الزواج. ولكن، في حالات نادرة جداً يرغب الزوجان في الإمتناع عن الجنس الزوجي بكامل حريتهما، مفضلين التبتل، أيا كانت الأسباب. هنا تكون العلاقة في جوهرها علاقة "أخوية" وليست "زوجية".

والكنيسة لا تمنع في هذا الارتباط الأخوي مادام بالإتفاق الحر. أما الداعر (من يمارس الجنس للجنس) فلا يريد من الدافع الجنسي سوى متعته فقط، بدون تحمل مسؤولية تحقيق هدفه. الداعر لا يريد الإلتزام الزوجي (الهدف). بمن يعاشره، لأن مع الإلتزام الزوجي يكون "تعب" المحبة. والإباحي جبان أناني لا يقوى على البذل والعطاء والحب للآخر. الداعر يفهم الجنس على أنه فقط سعي لمتعة إحتكاك الجسد. أما الجنس عند المحب الملتزم فهو سعي لوصال كيانين، روحياً ونفسياً وجسدياً، ووحدة شخصين وتحقيق أيقونة سر وحدة الثالوث القدوس، وذلك كله عن طريق الجنس الملتزم في الزواج. الداعر "يشيء" الآخر (يستعمله كشيء)، ولكنه لا يعرف كيف يحبه كشخص على صورة الله ذاته، وأنه يستحق أن يموت فداء عنه وحباً فيه، كما أحب المسيح الكنيسة (البشرية) وبذل ذاته من أجلها، حباً وعشقا فيها. خطية الداعر ليست في العلاقة الجنسية الطبيعية التي خالقها ويريدها الله، ولكن خطيته هي في تشييء واستعمال الآخر، لإستهلاكه كأبي سلعة، وعدم الإلتزام به كإنسان متحد به في كل أمور حياته الحلوة والمرّة، في الصحة والمرض، في قوة الشباب ووهن الشيخوخة، في الفقر والغنى، في النجاح والفشل.

وأما الملتزم الذي يعاني الكبت الجنسي، وهو للأسف شخص يكثر تواجده بشدة في الأوساط المتديّنة من كل ملة ودين، فهو إنسان لا يرى في الجنس إلا هدف التناسل فقط ويرى أن اللذة الجنسية هي شر بلا أدنى شك.

• ثالثاً: غريزة الرغبة في الإمتلاك (الدافع للإمتلاك):

الهدف من هذا الدافع هو أن يحصل الإنسان على إحتياجاته وإحتياجات أهل بيته المسؤول عنهم وعن حمايتهم وإسعادهم، بطريقة شريفة وكرامة مقبولة وممتدحة من المجتمع. نحن نعلم أن الإنسان لا يحق له أن يتصرف بكامل حريته في أي شيء كان في حوزته حتى إذا كان ما يأكله أو يشربه أو أي شيء يستعمله في الحياة، إن لم يحصل على هذا الشيء بوحدة من ثلاثة طرق، حسب علمي: إما بأن يقتني هذا الشيء من ماله الحر، أو أن يقبله على سبيل الهدية من آخر، أو عن طريق السرقة! لكن في آخر المطاف لا أستطيع أن أكل أو أشرب أو أسكن أو أتقل بالمواصلات أو أتحدث بالتليفون أو أتلقى العلاج والخدمات أو أمارس أي شيء إلا لو إمتلك

الحق في ذلك لكي أحيأ سعيداً مسددة إحتياجاتي في الحياة. ولكي أعمل وأجتهد لتسديد حاجاتي وحاجات أسرتي فقد وهبني الله متعة الفرح بشراء وإمتلاك ما أحتاج إليه، فأعيش به وأهديه لأهل بيتي بكل فرح، وأشارك من له إحتياج، وأقول لله: من يدك وأعطيناك. وبالتالي بدون هذه المتعة لما كان ممكناً أيضاً للآخر أن يرغب في شراء ما أصنع أو أخترع أو أقدم من خدمات للمجتمع. لأن إنتفاء المتعة في الدافع للإمتلاك يحرمننا من تبادل إنتاجنا في أي مهنة أو خدمة نعمل فيها، ومن ثم تتعطل حركة تبادل الخيرات ولا يكون لنا إحتياج لبعضنا البعض. فتنفني قيمة أي شيء ننتجه، والنتيجة إنعدام لمشاركة والركود وإنعدام الحاجة للآخر .

• رابعاً: الدافع للتقدير والطموح والترقي وتحقيق الذات بالنجاح:

المهدف من هذا الدافع هو أن يجتهد الإنسان بكل عزيمة وقوة وجلد طالبا العلم والنبوغ ليرتقي بمواهبه التي أعطاها الله له، سواء علمية أو حرفية أو فنية أو رياضية أو إجتماعية أو فكرية ... إلخ، لكي يحقق أعلى مستوى ممكن من النجاح باستثمار الوزنات الإلهية المؤتمن عليها، حتى يخدم نفسه وأسرته ومن ثم مجتمعه وبلاده، بل والإنسانية كلها إن كان هذا في مقدور الموهبة المعطاة له. ولنا في التاريخ أمثلة كثيرة لا تحصى لطامحين ناجحين خادمين للبشر، وأيضاً في أيامنا هذه أمثال الدكتور مجدي يعقوب والدكتور زويل والروائي العالمي نجيب محفوظ وأيضاً كل علماء ومكتشفي ما هو لخير البشرية. أما متعة هذا النجاح وتحقيق الذات فهي المشجع الرئيسي لإجتهاد هذا الإنسان، وإن كان بعد حين من النجاح والنضوج الإنساني يعمل هذا الإنسان من أجل خير الآخرين أساساً، بل وقد يتناسى متعته الشخصية وقد يقبل عن طيب خاطر أن يضحي بحياته وليس فقط براحته، من أجل خير البشر الذين إئتمنه الله على رعايتهم، كما فعل الفريق أول عبد الفتاح السيسي (و أخوته من الجيش والشرطة المصرية)، حبا في وطنه وشعبه وهو يعلم أن جزاء فشله في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كان سيكلفه حياته بكل تأكيد!

أما من يسعى لمتعة النجاح والطموح والترقي بمهدف التسيد والتعظم والإنتفاخ الأناني على الآخرين فهذا هو الإباحي الخاطي، من يسعى وراء المتعة لقهر الآخرين كهدف شيطاني شرير.

نذر الرهينة والتخلي الإرادي عن المتعة كذبيحة حب لله:

هناك بعض البشر، حوالي ١-٢٪، مولودون من بطون أمهاتهم هكذا، كما قال الرب يسوع المسيح "الذين أعطي لهم" (متى ١٩ عدد ١١) الإستعداد والموهبة للبتولية. أي الذين يكون عندهم الدافع الجنسي هادئاً بدرجة تسمح لهم أن يتخلوا بحرية عن الرغبة في الزواج والتمتع الجنسي الطبيعي كما دبره الله لمعظم البشر، بدون صراع ضد الطبيعة البشرية. ولهذا أيضاً يمكن طالب الرهينة هؤلاء تحت الإختبار عدة سنوات في الدير، للتأكد من أنهم فعلاً من "الذين أعطي لهم" هذا الإستعداد والموهبة، وليس أنهم يرغبون في الرهينة بتسرع عاطفي غير واع ومضاد لطبيعتهم ودافعهم الجنسي. هؤلاء ينذرون البتولية، والفقر الإختياري، والطاعة (لإنجيل أساساً وليس للبشر) حباً في الله وخدمة الكنيسة، وليس إستنجاساً لمتع الدوافع المذكورة - لكي يكون النذر مقبولاً أمام الله. هم بذلك يهبون ويرفعون متع الدوافع السابق ذكرها كذبيحة حب ونذر للرب، ولا يريدون إستعادته. هم إذن يحب الله يحبون بأهداف هذه الدوافع فقط. والذبيحة كما نعلم يجب أن تكون من خيرة الحملان وأن لا يعتبرها مقدماً لأنها نجسة أو بها أي عيب، وإلا لا تقبل عند الله. لذلك لا يحتقر الراهب أو البتول، الحقيقي، الحياة الجنسية للمتزوجين، ولا ينظر إلى أهل العالم (غير المتبتلين) على أنهم في ضعف روحي أو أقل قداسة. لأن ما يتمتع به أهل العالم المتزوجين هو من صنع وتدبير الله ذاته.

و أما الصوم الذي يشترك فيه كل المؤمنين فيمكن إختباره كتقديم ذبيحة مشاهمة ومؤقتة، نتخلي فيها طوعاً عن متعة الطعام جزئياً ولفترة ما، من أجل التفرغ بصورة أكثر تركيزاً على أعمال المحبة لله وللقريب. في فترة الصوم يمتنع الصائم عن الطعام أو أي شهية جيدة وهبها له الله إن أراد، على قدر طاقته وبحسب إستحسانه الشخصي الحر. هدف وغاية الصوم، ليس هو إسترضاء الله أو تقديم عبادة يطالبنا بها الله، أو تكفيراً عن ذنوب، بل هو "تقوية وتدريب الإرادة" على ضبط النفس حتى تصمد بقوة أفضل وقت التجربة. ولكن يعلمنا التاريخ أن هناك، للأسف، من المتزمتين من يقصد الاديرة هرباً من العالم لإحتقاره للزواج أو

لذة الطعام أو الإمتلاك أو التقدير والنجاح في الحياة الطموحة الطبيعية، أو يكون له توجه يدل على قلة تقدير للدوافع الإنسانية بجمالها وقداستها (خاصة متعها)، كما علم الغنوسيون والمانويون. هؤلاء تؤكد الكنيسة كما في مجمع جنجرة في القرن الرابع (القوانين ٢٠١ و ٤٠)، وكما في دسقولية الآباء الرسل (أنظر المقالة الرابعة في هذا الكتاب) أن توجههم هذا هو "تجديف على عمل الله في الخليقة".

وفي كتاب "المسيحية والجسد" للأنبا بيمين أسقف ملوي المتنيح كتب عن هؤلاء:

[والذي أدخل إلى التصوف المسيحي مفهوم النسك الخاطيء القائم على منهج الثنائية (التضاد) بين الجسد والروح هي العقيدة الأفلاطونية التي تسربت إلى المسيحية وكانت تنادي بأن العالم المادي ليس من أعمال الله، وأن كل ما هو مجرد فهو راقى. هذا الإتجاه لا يوافق مقاصد الله من الإنسان ولكن الإفلاطونية ألقت بظلمتها على بعض المناهج النسكية المغلقة، ونظرت إلى الإنسان على أنه عقل محبوس في جسم مادي يتطلع إلى التحرر منه وأن الجسد مقبرة للروح. ولكن الثالوث الأقدس عندما خلق الإنسان خلقه جسما ونفسا معا، وحين نزل الله الكلمة الابن الأزلي إلى أرضنا ليفتدي الإنسان لم يأخذ نفسا فقط بل أخذ جسدا أيضا لأنه شاء أن يفتدي الإنسان بأكمله جسما ونفسا.

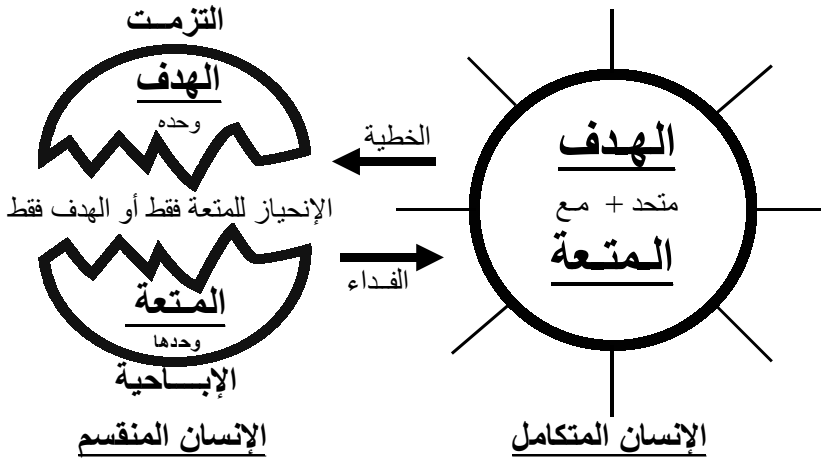
والكتاب المقدس دائما أبدا يرفض نظرية الثنائية تماما ويؤكد نظرية الوحدانية — وحدة السيكونفسيولوجي — وقد ألمحنا إلى هذا في بداية هذا البحث. وقد حرم مجمع عنغرة المكاني في القرن الرابع كل الذين يدينون الزواج أو يحرزون على التعفف بسبب الخوف من الزواج لا بسبب جمال البتولية. وقوانين الرسل تحكم على الإكليروس والعلمانيين الذين يمتنعون عن الزواج وأكل اللحم وشرب الخمر باعتبارها نجسة وتسميهم مجدفين على عمل الخليقة. ولا يزعجنا ما نقرأ في بستان الرهبان من قصص هدفت إلى تعذيب الهيكل الجسدي، فهذه الخبرات إنما هي شخصية أولا وقبل كل شيء. إنما يلزمنا أن نفهمها على أنها محاولات للوصول إلى الإستنارة والمعرفة الكاملة للخسائر التي سببها الشر داخل النفس.] صفحة ٦٦-٦٧

حياة القداسة الإنسانية هي إذن أن نحيا متع وأهداف الدوافع الإنسانية "في آن واحد"، بدون إنشقاق أو انفصام أو تجاهل أو إحتقار لأي من الأهداف أو المتع. لأن الله خلق ووهب لنا كل شيء بغنى وللمتعة والنجاح (١ تيموثاؤس ٦ عدد ١٧).
وأما التزمت فهو أن يحيا الإنسان ظانا أن الله قد خلقه ليحقق فقط أهداف الدوافع المذكورة، متنكرا ومستنجسا ورافضا، كل متع ولذات هذه الأهداف. هذا التحديف على خليقة الله نراه بصورة جلية في الفكر الديني المتزمت والمنغلق داخل الأوساط الدينية، من كل دين وملة.

أما ما يفعله الشر في الإنسان فهو ضرب وتخطيم هذه الوحدة والتناغم بين متعة الدافع وهدفه: واهما بعض البشر أن خلاصهم وسعادتهم هي في اللذات والمتع فقط. وواهما البعض الآخر أن خلاصهم هو في تحقيق الأهداف فقط، مع التنكر للمتعة الدافعة وإحتقار كل ما يُشعر الإنسان بلذة، خاصة فيما يتعلق بالأكل والجنس والإمتلاك والحاجة إلى التقدير والفرح بالنجاح والطموح والترقي وتحقيق الذات. فيسعى الإباحي وراء المتعة وحدها لأنه يجن على تحمل مسؤوليات تحقيق الأهداف السامية. ويسعى المتزمت نحو الأهداف مستنجسا متعها، بل ويُعلم الناس أن المتعة واللذة هي هي الخطية بعينها، ويجب وأدها بكل قوة النسك لإرضاء الله، والحياة "بما لا يغضب الله" (كما فهمه المتزمت)!!! الإباحي والمتزمت هما إذن وجهان لعملة واحدة وهي رفض مشيئة الله الصالحة لخير الإنسان ونموه فرحا.
و كان الجيل الأول من الرسل يواجه بقوة هذا الأفكار المدنسة لخليقة الله الطاهرة والجنس الزوجي الملتزم. ولكن للأسف الشديد الآثار الغنوسية والمناوية وجدت لها أرضا خصبة جدا لتنمو وتنشط من جديد.

أنظر الرسم الشارح لهذه العلاقة بين المتعة والهدف للدوافع الإنسانية في الإنسان المتكامل السوي نفسيا وما تحدثه الخطية من تشويه في الإنسان المنقسم. وهذا التشويه يمكن أن يصلحه الروح القدس ويرجعه لأصله وتديره الإلهي الذي جبل عليه بعمل الفداء والمصالحة، الذي قدمه الآب لنا بعمل المخلص، للتناغم مرة ثانية:

المتعة و الهدف فى الدوافع الإنسانية

معنى محبة العالم!

+ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم (١ يو ٢ عدد ١٥-١٦)

+ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية (١ يو ٣ عدد ١٦):

كيف لنا أن نتفهم ”لا تحبوا العالم ...“ مع ”هكذا أحب الله العالم ...“!!! هل نحبه أم لا نحبه؟ هناك ثلاث كلمات في الكتاب المقدس تستعمل أحيانا بالمعنى الخير الجيد، وأحيانا بالمعنى المذموم الشرير. وإن لم نعي جيدا وبحكمة كيفية التمييز بين الإستعمالين لكل من هذه الكلمات فنحن عرضة للسقوط في حيرة بل في أمراض نفسية لا حصر لها، كما أشرت في أغلب مقالات هذا الكتاب.

الثلاث كلمات هي: العالم – الجسد – الشهوة (الشهية):

• أولا: العالم:

العالم المحبوب منا ومن الله هو العالم الخير الذي خلقه الله بكل ما فيه من متع وأهداف لهذه المتع وخيرات كثيرة وهبنا الله إياها، متى عشناها وإستعملناها بحسب

مشيئة الله، كما درسنا. علينا أن نحقق التكامل والاعتدال بين التمتع بمتع الحياة مع تحقيق أهدافها، بدون إنحراف نحو ”الأهداف“ فقط، ولا التوجه نحو ”متع ولذات“ الحياة فقط.

وبالتالي العالم المذموم، والذي يرفضه الروح القدس على لسان يوحنا الحبيب في الفقرة السابقة، فهو العالم المشتت المنقسم، والذي أغلبية البشر ينحرفون فيه للتمتع بالإباحي الخاطئ فقط، أو تنحرف الأقلية منهم لتعظيم الأهداف مع رفض المتع المصاحبة لكل دافع (غريزة).

• ثانياً: الجسد:

درسنا في المقالة الرابعة ما كتبه المطران جورج خضر اللبناني الأرثوذكسي عن هرطقات إحتقرت الجسد:

[أما ما جاء في الكتاب المقدس عن صدام الجسد والروح فإنما المقصود به شيء آخر بالكلية. عند بولس الرسول لفظتان (سوما) أي بدن ولفظة (ساركس) التي ترجمت أيضاً جسد وهذا سبب إلتباسا عندنا نحن القراء العرب. — (سوما) هو البدن اللحمي الطاهر والخير، والـ (ساركس) هو ما يسميه بولس ”جسد الخطية“ أو كيان الخطية. في الإنسان كيان أصيل أساسي آت من الله نفساً وجسداً معاً، والإنسان الأصيل غير المشوه هو الـ (سوما). أما الـ (ساركس) فهو الإنسان المشوه المنفسد نفساً وجسماً معاً. الإنسان كله، آدم الجديد، من حيث هو جسد وروح بتأثير الروح القدس يسمى (بنيفما) أي روح عند بولس الرسول. والإنسان كله بوصفه متأثراً بالخطية يسمى (ساركس) أي جسد آدم العتيق.

الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، يعني صراع بين آدم العتيق و آدم الجديد في داخل الإنسان ذاته، وليس هو صراعاً بين روح وجسد الإنسان خليفة الله الطاهرة. فإن كان الجسد في الإنسان أصيلاً (آدم الثاني) صارت كل أعمال الجسد مباركة وروحية

لذلك كتب بولس الرسول عن أناسا في عهده كانوا يحتقرون الجسد:

«مرائين ينطقون بالكذب ... يمتنعون عن الزواج وعن أطعمة خلقها الله ... فإن كل خليقة هي حسنة» (١ تيموثاؤس ٤ عدد ١-٢٥). وقد جاء قوم مثلهم في العصور التالية سمووا بالإنكراتيين، أي المستعفون، المتمتون في العفة. لذا جاء في مجمع غنغرة (القرن الرابع): «أنائما كل من يحرم شرب الخمر والزواج وأكل اللحم». وقد إنتشرت كثيرا هذه الفكرة المحقرة للجسد عن طريق المانوية الآتية من فارس. وكانت هذه الشيع المسماة بأصحاب المعرفة (الغنوسيين) الذين كان بعضهم يحتقر الجسد والزواج. وهذا الإحتقار عندهم ناتج من كونهم يحتقرون المادة ويقولون أنه لا يمكن أن يمس الله المادة وأن يخرج منها مباشرة العالم المنظور. (إنتهى الإقتباس من المطران جورج خضر)

• ثالثا: الشهية أم الشهوة؟

كلمة « شهوة »، وإن كانت لا تختلف لغويا في العربية عن كلمة « شهية » (لأن أحرف العلة، واو - ياء - ألف، يمكن إستبدالها بحرية)، إلا أن إستعمالها (أي كلمة شهوة) في الأدبيات النسكية والسلوكيات الروحية تعبر وتعطي معنى مغايرا لكلمة شهية، مع فارق كبير جدا.

كلمة «شهوة» غالبا ما تعني «رغبة خاطئة»:

Concupiscence (Latin) = Lust (English) = bad desire, especially sexual

وأما كلمة «شهية» فتعني «رغبة جيدة مقدسة» وبالإجليزية:

Appetite = good desire

لذلك فتعابير «الشهوة الجنسية» أو «شهوة الطعام» أو «شهوة الإمتلاك» أو «شهوة التقدير والطموح» في الأدبيات النسكية غالبا ما تعني رغبات الإنسان العتيق التراي الخاطئة، ولا تعني شهيات الإنسان الروحي المقدسة التي للدوافع الإنسانية كما خلقها الله فينا لتحقيق سعادتنا. ومن هنا كانت أهمية إستيضاح «كيف نقرأ» ما كتبه يوحنا الرسول عن الرغبات الخاطئة التي في العالم والتي يجب أن نرفضها ولا نحبها:

+ فشهوة الجسد المذمومة هي سعي الإنسان فقط نحو المتع (خاصة الأكل والجنس)

التي درسناها ، بعيدا وبدون السعي لتحقيق أهداف هذه الدوافع، كما أوضحت بالرسم السابق واللاحق، وهذا ما نسميه ”الإباحية“.

+ شهوة العيون المذمومة هي رغبة التمتع بالإمتلاك، ليس بحسب المشيئة الإلهية لسد إحتياجاتي وإسعاد أهل بيتي والمحتاجين ولتقدم المجتمع الإنساني، ولكن شهوة العيون الخاطئة هي في الإمتلاك لتحقيق متعة حب الظهور والتعالي على الآخرين وأذية مشاعر المحتاجين، وحتى إذلالهم وإستغلالهم، إن أمكن، بما أقدمه لهم مما أمتلك. أي الإمتلاك لقهر وإستغلال وإستعباد البشر وليس خدمتهم بالمحبة بما أمتلك.

+ أما شهوة تعظم المعيشة فهي الرغبة في الترقى والنجاح والشهرة للتمتع الخاطيء الأناني فقط، للتسديد والتكبر على الآخرين، والصعود إلى أعلى متسلقا فوق أكتافهم بغير وجه حق وبلا جهد حقيقي يستحق الترقى، هذا ضد هدف دفع الطموح والنجاح الخير وهو الترقى لحمل المسؤولية الأكبر والحمل الأثقل والجهاد الشاق للعمل على تقدم المجتمع وخدمة الوطن من موقع المسؤولية، وإيثار الآخرين والتضحية بالنفس لتحقيق خيرهم.

والرسم التالي يلخص ما كتبتنه عن كيفية السلوك بالإعتدال الإنساني السوي، بحسب تدبير الله عن ربط ”أهداف“ و”متع“ الدوافع الإنسانية بدون إنحراف نحو التشدد المترمت، ولا نحو التحرر الإباحي.

وفي الرسم التوضيحي التالي فقد رسمت طريق الإعتدال بصورة سطور النوتة الموسيقية الخمس، ومع الإعتراف بأننا، إن كنا صادقين مع أنفسنا، لا يمكننا أن نسير في خط مستقيم على هذا الدرب الموسيقي الوسطي بكمال مطلق (من قال أنه بلا خطية فهو كاذب). بل نحن حقيقة نتأرجح ونتذبذب نحو التزمّت أحيانا وأحيانا أخرى نحو الإباحية، نحو تعظيم الأهداف حيناً، أو نحو تفخيم المتع حيناً آخر. ولكن أعتقد أننا بالرغم من هذه الإنحرافات المؤقتة (لأعلى أو لأسفل) إلا أن الإنسان المخلص والمعتدل في سلوكه الإنساني (الجسدي والنفسي والروحي) غالبا ما يكون توجهه العام هو الجهاد المستمر للعودة للسير على إستقامة هذه الخطوط الموسيقية مع ضبط إيقاع نغم سلوكه، قدر المستطاع، على وحول

السطور الموسيقية، أي العودة بالتوبة سريعاً كلما أخطأ.

أما من يُفضل ويتبنى موقف الانحراف الدائم نحو "أهداف" الدوافع فقط، أو نحو "المتع" فقط فهو يحيا خارج سيمفونية السلوك الإنساني المعتدل.

كيف نسلوك؟ لا تحبوا العالم الخاطيء: شهوات الجسد/العيون/تعظم المعيشة

