

طقوس أسرار وصلوات الكنيسة

٣/٥

القَدَّاسُ الإِلَهِيُّ

سُرْمَلِكُوتُ اللّٰهُ

الجزء الأول

الكتاب: القدّاس الإلهي - سرّ ملكوت الله (الجزء الأوّل)

الكاتب: الرّاهب القس أناسيوس المقاري

(راهب من الكنيسة القبطية)

المطبعة: دار نوبار، ١٦ شارع مدرسة المعلمين، شبرا، القاهرة

الطبعة: الأولى، يناير ٢٠٠٨ م

رقم الإيداع بدار الكتب: ٢٠٠٧/١٦٢١٧

الترقيم الدولي: 977-17-4946-3

كافة حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

من النسخة ٢٠ جنيهاً

قداسة البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

محتويات الجزأين الأول والثاني من الكتاب

١٩

مقدمة عامة

الجزء الأول من الكتاب

القسم الأول: مدخل إلى القداس الإلهي

الباب الأول: في الليتورجيات

- ٣١ الفصل الأول: أنواع الليتورجيات وأقسامها
- ٣٢ معنى كلمة ليتورجيا
- ٣٣ بداية تنوع الطقوس والليتورجيات
- ٣٥ تقسيم الليتورجيات
- ٣٧ الفصل الثاني: أساليب النصوص الليتورجية وقوانين تطورها
- ٣٨ أولاً: أساليب النصوص الليتورجية
- ٣٨ (أ) الأسلوب الليتورجي ذو الأصل اليهودي
- ٤٣ (ب) الأسلوب الليتورجي ذو الأصل الهليني
- ٥٠ ثانياً: القوانين التي تحكم تطوّر النصوص الليتورجية
- ٥٥ الفصل الثالث: الليتورجية الأنطاكية وفروعها
- ٥٦ (أ) التقليد السوري ذو الأصل اليهودي (الآشوري)
- ٥٧ (ب) التقليد السوري ذو الأصل اليوناني (الأنطاكي)
- ٥٨ ليتورجية القديس يعقوب أخيه الرب
- ٦١ تأثير الطقس الأنطاكي على الطقس البيزنطي
- ٦٣ تأثير الطقس البيزنطي على الغرب المسيحي
- ٦٥ تأثير الطقس الأنطاكي على الطقس الماروني والأرمني

الفصل الرابع: الليتورجية الإسكندرانية

- ٦٧
 ٦٨ تمهيد
 ٧١ أولاً: الليتورجيات اليونانية لكنيسة الإسكندرية
 ٧٣ بردية ستراسبورج وبردية دير البلايزا
 ٧٣ بردية ستراسبورج
 ٧٣ النص
 ٧٤ بردية دير البلايزا
 ٧٤ النص
 ٧٦ المخطوطات اليونانية للقداسات القبطية
 ٧٧ مخطوط رقم (ط ١٥٥). مكتبة دير القديس أنبا مقار
 ٧٩ مخطوط رقم (ط ١٥٦). مكتبة دير القديس أنبا مقار
 ٨٠ نصان يونانيان منشوران نشرة علمية لخولاجي القديس القبطي
 ٨١ النص الأول: مخطوط المكتبة الأهلية بباريس رقم (٢٣٥)
 ٨٢ النص الثاني: مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex
 ٩٠ ثانياً: الليتورجيات القبطية لكنيسة الإسكندرية
 ٩٠ (أ) مخطوطات الخولاجيات التي تحوي النص القبطي فقط
 ٩٠ مخطوط اللير الأبيض بسوهاج
 ٩٢ النص
 ٩٤ (ب) مخطوطات الخولاجيات بالنص القبطي مع الترجمة إلى العربية
 ٩٨ دراسة لبعض المخطوطات القديمة للقديس الباسيلي
 ٩٩ مخطوط مكتبة بودليان بأكسفورد رقم (هنت ٣٦٠)
 ١٠٠ مخطوط مكتبة الفاتيكان رقم (قطيات ١٧)
 ١٠١ مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار
 ١٠٢ مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٣)
 ١٠٢ مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٤)
 ١٠٣ مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٦)
 ١٠٣ مخطوط خولاجي رقم (ط ١٤٧)
 ١٠٣ بعض الاستنتاجات من مقارنة نصوص المخطوطات

- ١٠٨ أقدم طبعات الخولاجي القُدَّاسات القبطية
- ١١٠ ملحق حول ليتورجيات الكنيسة الإثيوبية

الباب الثاني: حول سرّ الإفخارستيا

- ١١٥ الفصل الأوّل: معنى الإفخارستيا
- ١١٦ مسميات السرّ
- ١٢٠ إفخارستيا واحدة مسبوقة بصوم
- ١٣٢ الإفخارستيا ذبيحة شكر لأب بواسطة ابنه يسوع المسيح
- ١٣٧ الفصل الثاني: متى تقام الإفخارستيا
- ١٣٨ سؤال: في أي يوم من أيام الأسبوع تُقام الإفخارستيا؟
- ١٣٩ في القرنين الأوّل والثاني للميلاد
- ١٤٣ في القرون الثالث والرابع والخامس للميلاد
- ١٥٦ في القرن السادس للميلاد وما يليه
- ١٦٧ الفصل الثالث: البنية الأولية لقُدَّاس الإفخارستيا
- ١٦٨ تمهيد
- ١٦٨ الشيكّل العام لقُدَّاس الإفخارستيا في القرن الأوّل الميلادي
- ١٧١ شكل قُدَّاس الإفخارستيا قبل مجمع نيقيّة المسكوني سنة ٣٢٥ م

الباب الثالث: الاستعداد للقُدَّاس الإلهي

- ١٧٩ الفصل الأوّل: المراحل التمهيدية للقُدَّاس
- ١٨٠ (١) تحنّن القربان وتجهيزه
- ١٨٩ (٢) فحص الكاهن لنفسه قبل التقدّم لخدمة القُدَّاس الإلهي
- ١٩٣ (٣) فحص الحَمَل
- ١٩٦ (٤) ارتداء الملابس الكهنوتية
- ٢١١ طقس ارتداء الملابس الكهنوتية

- الخلاصة ٢١٥
- ارتداء ملابس الخدمة في الطَّقس البيزنطي ٢١٧
- (٥) رفع صلوات الاستعداد وفرش المذبح ٢١٨
- ترتيب فرش المذبح عند البابا غريغال الخامس ٢١٩
- تعقيب مطوّل على طقس فرش المذبح ٢١٩
- لا يبدأ فرش المذبح قبل إيقاد قنديل الشَّرْقِيَّة وشمعتي المذبح ٢٢٠
- لا يفرش الكاهن المذبح إلاّ وهو مرتدياً ثياب الخدمة ٢٢٠
- مكان وقوف الشَّمَّاس عند المذبح أثناء فرشهِ وأثناء القَدَّاس ٢٢١
- لحن "اللّهي القربان" وارتباطه بفرش المذبح ٢٢٤
- متى يقال مرد "اللّيلويا فاي لي" ٢٣٠
- نص صلوات الاستعداد لفرش المذبح ٢٣١
- المفهوم اللاهوتي لصلوات الكاهن السَّرِّيَّة عن نفسه ٢٣٥
- فرش المذبح في التَّقْلِيد البيزنطي ٢٣٨
- (٦) التَّسْبِيح بمزامير السَّوَّاعِي ٢٣٩
- الفصل الثَّاني: التام الجماعة في الكنيسة شرطاً لبدء الصَّلَاة فيها ٢٤٩

القسم الثَّاني: أقسام القَدَّاس الإلهي

الباب الأوَّل: تقديم الحمل

- الفصل الأوَّل: حول طقس تقديم الحمل ٢٦٧
- تمهيد ٢٦٨
- موضع طقس تقديم الحَمَل في القَدَّاس الإلهي ٢٦٨
- جانب من رسالة أنبا مقاره أسقف منوف العليا في القرن العاشر ٢٧٣
- جدل لاهوتي حول النِّعَاية من طقس تقديم الحَمَل ٢٧٥
- الفصل الثَّاني: العناصر اللِّيُتُورجِيَّة لطقس تقديم الحمل ٢٧٩
- تمهيد ٢٨٠

- ٢٨٢ طقس تقديم الحَمَل في الكنيسة القبطية في القرن العاشر الميلادي
- ٢٨٤ العناصر الليتورجية لطقس تقديم الحَمَل في القرن الخامس عشر
- ٢٨٥ استبراء الحَمَل ومسح ظهره، ثم استبراء الحصر
- ٢٩٣ غسل الكاهن ليديه
- ٢٩٣ غسل اليدين بعد تقديم الحَمَل
- ٢٩٦ غسل اليدين قبل تقديم الحَمَل
- ٣٠٠ مسح الكاهن لحيز التقدمة بيديه فوق وأسفل، مع صلاة
- ٣٠٨ تذكارات الحَمَل
- ٣٠٩ دورة الحَمَل حول المذبح
- ٣٢١ مرد "الليلويا فاي بي"
- ٣٢٢ رشومات الحَمَل
- ٣٢٧ مزج الخمر بالماء في الكأس
- ٣٣٥ ترتيل الذُّكُصَا
- ٣٣٧ صلاة الشُّكْر "فلنشكر صانع الخيرات والرحوم ..."
- ٣٤٣ أو شية التقدمة، أو صلاة الغطاء
- ٣٤٥ لحن **Съвецъ дъни** (سوتيس آمين)
- ٣٤٩ لحن **Нисавет** (نيسافيف) "يا كل حكماء إسرائيل"
- ٣٥٢ صلوات التحليل ومرد "سوتيس آمين"
- ٣٥٣ تحليل الخدَام
- ٣٥٩ لمحّة عن طقس تقديم الحَمَل في الكنيسة البيزنطية

الباب الثاني: قدّاس الموغوظين أي قدّاس الكلمة

- ٣٦٣ الفصل الأوّل: مقدّمات حول قدّاس الكلمة
- ٣٦٤ تمهيد
- ٣٦٥ قدّاس الكلمة في العصور المبكرة
- ٣٧١ الخلاصة
- ٣٧٢ علاقة قدّاس الكلمة بقدّاس الإفحارستيا

- ٣٧٤ ارتباط القراءات بالإفخارستيا في التاريخ الكنسي والليتورجي
- ٣٧٧ ارتباط القراءات بالإفخارستيا في تعليم آباء الكنيسة
- ٣٨٣ تأثير كنيسة الإسكندرية على اختيار القراءات في الكنائس الأخرى
- ٣٨٥ الكُتب القانونية المسموح بقراءتها في الكنيسة
- ٣٨٨ مقارنة بين القراءات الكتابية في الطقوس الشرقية المختلفة
- ٣٩٠ استقلالية قراءات السبوت والأحاد عن باقي أيام الأسبوع
- ٣٩٦ شهادة مخطوطات القطمارسات والدلالات
- ٤٠١ استنتاجات فحص المخطوطات
- ٤٠٣ التقييم الختامي
- ٤٠٣ حول قطمارس أبو البركات ابن كبير
- ٤٠٥ الفصل الثاني: المراحل الطقسية لقداس الكلمة
- ٤٠٦ تمهيد
- ٤٠٦ أولاً: رفع البخور ودورة البخور في الكنيسة
- ٤٠٦ أوشية بخور البولس والأواشي الثلاث الصغار
- ٤١٦ لحظة مؤثرة من تاريخ الكنيسة
- ٤١٧ دورة البخور في الكنيسة
- ٤٢٠ ثانياً: القراءات
- ٤٢٥ الدورة السنوية لقراءة الفصول الكتابية
- ٤٢٧ المراحل التاريخية التي عبرت عليها القراءات الكنسية
- ٤٣٧ طقس قراءة الفصول الكتابية في القداس القبطي
- ٤٣٨ (١) فصل البولس وأوشيته
- ٤٤٥ (٢) فصل الكاثوليكون وأوشيته
- ٤٤٧ مرد الإبركسيس
- ٤٤٩ (٣) فصل الإبركسيس وأوشيته
- ٤٥٣ (٤) السنكسار
- ٤٦٠ تأثير الشرق المسيحي على الاحتفال بتذكارات القديسين
- ٤٦٢ حول السنكسار في الكنيسة القبطية

- ٤٦٤ سجل بأقدم السنكسارات القبطية
- ٤٦٦ الموضوع الطقسي لقراءة السنكسار في الليتورجية القبطية
- ٤٦٩ حول السنكسار في الكنائس المشرقية الأخرى
- ٤٧١ (٥) تسبيحة الثلاثة تقديسات
- ٤٧٦ طقس ترتيب تسبيحة الثلاثة تقديسات
- ٤٧٧ (٦) فصل الإنجيل المقدس
- ٤٧٨ أوشية الإنجيل
- ٤٨١ ترتيب مزموور الإنجيل بالقبطية
- ٤٨٢ دورة الإنجيل حول المذبح وتقبيله قبل قراءته
- ٤٨٦ مرد المزمور القبطي
- ٤٨٩ قراءة فصل الإنجيل المقدس
- ٤٩٥ ارتباط طقس رفع البحور بوقت قراءة الإنجيل المقدس
- ٤٩٧ الوقوف أثناء قراءة فصل الإنجيل
- ٤٩٨ كشف الرأس عند قراءة الإنجيل
- ٤٩٩ تقبيل الإنجيل بعد قراءته
- ٥٠٢ حقة عن الطقس الحالي للقراءات الكتابية في بعض الكنائس المشرقية
- ٥٠٦ **ثالثاً: العظة**
- ٥١٤ رابعاً: أوشية "أيها الطويل الأناة" وما يعقبها من أواشي
- ٥١٤ تمهيد
- ٥١٦ ابن سباع يشرح الطقس القديم لهذه الأواشي
- ٥١٧ البابا غبريال الخامس يشرح طقس هذه الأواشي
- ٥١٧ من قول معلّم البيعة عن هذه الأواشي
- ٥١٩ مخطوطات الخولاجيات تشرح طقس هذه الأواشي
- ٥٢٠ أسباب تحوّل هذه الأواشي إلى صلوات سرّية
- ٥٢١ خلاصة ما سبق ذكره
- ٥٢٢ المفهوم الليتورجي لعبارة "أذكر يا رب ..."
- ٥٢٤ طقس خروج الموعوظين من الكنيسة في الطقوس المختلفة

الجزء الثاني من الكتاب

الباب الثالث: قدّاس المؤمنين أي الأنافوراً

- ٥٣٩ الفصل الأوّل: صلاة الحجاب والأواشي الثلاثة الكبار
- ٥٤٠ تمهيد
- ٥٤٢ أولاً: صلاة الحجاب
- ٥٥٠ ثانياً: الأواشي الثلاثة الكبار
- ٥٥٤ الأواشي الثلاثة الكبار في الطقّس القبطي
- ٥٦٠ تعقيب على الأواشي الثلاثة الكبار في الطقّس القبطي
- ٥٦٠ أوشية سلام الكنيسة
- ٥٦٢ أوشية الآباء
- ٥٦٥ أوشية الاجتماعات
- ٥٦٨ الخطوط العريضة للأواشي في الطقّوس المختلفة
- ٥٧١ الفصل الثاني: قانون الإيمان وغسل اليدين
- ٥٧٢ أولاً: قانون الإيمان
- ٥٧٢ تمهيد
- ٥٧٤ قوانين الإيمان وصيغها المختلفة
- ٥٧٦ قانون إيمان الرُّسل
- ٥٧٦ (١) الصيغة الرومانية (اللاتينية) القديمة
- ٥٧٧ (٢) الصيغة الحالية
- ٥٧٨ قانون إيمان نيقية
- ٥٨٠ الفروقات اللفظية للقانون النيقاوي بين الطقّوس المختلفة
- ٥٨٢ ترديد قانون الإيمان في داخل الإفخارستيا
- ٥٨٥ طقس ترديد قانون الإيمان في التقليد القبطي
- ٥٩١ ثانياً: غسل الكاهن ليديه
- ٥٩١ تمهيد

- ٥٩٢ غسل اليدين في الطُقوس المختلفة
- ٥٩٢ غسل الكاهن ليديه في الطُقوس القبطي
- ٥٩٩ الفصل الثالث: صلاة الصلح (ما قبل الأنافورا) والقبلة المقدسة
- ٦٠٠ أولاً: صلاة الصلح
- ٦٠٠ تمهيد
- ٦٠٢ صلاة الصلح في الطُقوس القبطي
- ٦٠٣ صلوات الصلح في الليتورجيات القبطية
- ٦٠٥ تعقيب على بعض صلوات الصلح في الليتورجيا القبطية
- ٦١٠ ثانياً: القبلة المقدسة
- ٦١٠ تمهيد
- ٦١٢ المفهوم الليتورجي للقبلة المقدسة
- ٦١٦ قبلة السلام في الطُقوس المختلفة
- ٦٢١ القبلة المقدسة في الطُقوس القبطي
- ٦٢٤ شكل القبلة المقدسة اليوم في الطُقوس المختلفة
- ٦٢٤ الأستسموس الذي يرافق نداء الشمس بالقبلة المقدسة
- ٦٢٥ الأستسموس الآدام
- ٦٢٥ الأستسموس الواطس
- ٦٣٠ أصل الهيئيات ومنشأها
- ٦٣٢ معنى قول الشمس: قدّموا على الرّسم
- ٦٤١ الفصل الرابع: مقدّمة الأنافورا أو صلاة الشكر الكبرى
- ٦٤٢ تمهيد
- ٦٤٣ معنى الأنافورا
- ٦٤٥ الحوار الليتورجي في مقدّمة الأنافورا
- ٦٥٠ أصل الرّشومات التي صاحبت الحوار الليتورجي
- ٦٥١ الرّب مع جميعكم
- ٦٥٥ ارفعوا قلوبكم

- ٦٥٨ فلنشكر الرب
- ٦٦٠ مستحق وعادل
- ٦٦٢ العناصر التي تحويها صلاة الشكر الكبرى
- ٦٦٥ واحدة من صلوات الشكر قبل نيقة
- ٦٦٦ مقدّمة الأنافورا في قدّاس القديس سرايون
- ٦٦٨ تطوّر النصّ الليتورجي لمقدّمة الأنافورا
- ٦٧٣ أيها الجلوس قفوا
- ٦٧٣ وإلى الشّرقي انظروا
- ٦٧٤ نصت
- ٦٧٥ مقدّمة الأنافورا في القدّاس المرقسي
- ٦٨١ الفصل الخامس: التسبحة الشاروبيمية
- ٦٨٢ تمهيد
- ٦٨٣ كنيسة الإسكندرية هي منشأ التسبحة الشاروبيمية
- ٦٨٨ التطوّر الذي لحق بالتسبحة الشاروبيمية في الكنائس المختلفة
- ٦٩١ الأسبسموس الذي يسبق التسبحة الشاروبيمية
- ٦٩٧ الفصل السادس: أجيوس، قدوس
- ٦٩٨ توضيح
- ٧٠٠ شرح وتعقيب
- ٧٠٤ تأمل في الرّشومات بلفافة الحَمَل ثم بلفافة الكأس
- ٧٠٦ دورة البُحور حول المذبح عند قول الكاهن: أجيوس
- ٧٠٦ مضمون الصلوات الليتورجية بعد أجيوس
- ٧١٧ الفصل السابع: كلمات التأسيس
- ٧١٨ تمهيد
- ٧١٨ أقدم نص قبطي صعيدي لكلمات التأسيس في القدّاس الباسيلي
- ٧١٩ أقدم نص يوناني لكلمات التأسيس في القدّاس الباسيلي
- ٧٢١ أقدم نص يوناني لكلمات التأسيس في القدّاس الغريغوري

- ٧٢٢ أقدم نص يوناني لكلمات التأسيس في القديس المرقسي
- ٧٢٢ كلمات التأسيس في قديس القديس سرايون
- ٧٢٣ شرح المضمون الليتورجي لكلمات التأسيس
- ٧٢٦ العنقود العملي المصاحب لكلمات التأسيس
- ٧٢٦ الممارسة الطقسية على الخبز
- ٧٣١ الممارسة الطقسية على الكأس
- ٧٣٤ التطور الذي لحق بكلمات التأسيس
- ٧٣٤ أخذ خبزاً
- ٧٣٧ ونظر إلى فوق
- ٧٣٩ وشكر وبارك وقلس
- ٧٤٣ وقسمه وأعطاه لتلاميذه
- ٧٤٤ خذوا كلوا هذا هو جسدي ... خذوا اشربوا هذا هو دمي
- ٧٤٦ يكسر عنكم وعن كثيرين ... يسفك عنكم وعن كثيرين
- ٧٤٧ يعطي مغفرة الخطايا
- ٧٤٨ هذا اصنعه لذكري
- ٧٤٩ هكذا الكأس أيضاً من بعد العشاء، مزجها من حمر وماء
- ٧٥٠ وذاق وأعطاه أيضاً لتلاميذه
- ٧٥١ خذوا اشربوا
- ٧٥٣ لأن كل مرة تأكلون ... وتشربون ...
- ٧٥٥ الفصل الثامن: التذكار
- ٧٥٦ معنى الذكرى الإفخارستية
- ٧٦٢ العناصر الليتورجية للتذكار
- ٧٦٢ (١) بادئة التذكار
- ٧٦٧ (٢) مضمون أو موضوع التذكار
- ٧٧٠ (٣) تقريب القرايين
- ٧٧٠ المفهوم اللاهوتي لتعبير "تقرب لك مما لك"

٧٧٥	الفصل التاسع: الاستدعاء
٧٧٦	تمهيد
٧٧٦	الاستدعاء
٧٧٨	العلاقة بين السُجود وحلولِ الرُّوحِ القُدُسِ علينا وعلى القرايين
٧٨٤	طقس استدعاء الرُّوحِ القُدُسِ
٧٩٥	الاستدعاءات في الليتورجيات القبطية
٨٠٤	حول مفهوم الاستحالة الجوهرية
٨١٠	أسئلة يلزم التَّعرُّف على إجاباتها
٨٢١	الفصل العاشر: الأواشي وانجيم والترحيم
٨٢٢	تمهيد
٨٢٤	بين الطَّهارة والتَّقدِّس في مقدِّمة الأواشي
٨٢٧	أولاً: الأواشي
٨٣٣	الأواشي في القدَّاس الغريغوري
٨٣٤	الأواشي في القدَّاس الكيرلسي
٨٣٥	موقع الأواشي في الليتورجيات المختلفة ومضمونها
٨٣٧	جانب من صلوات الأواشي في الطَّقس البيزنطي
٨٣٩	ثانياً: المجمع
٨٣٩	المفهوم الليتورجي واللاهوتي لصلاة المجمع
٨٤٧	التَّطوُّر الليتورجي لصلاة المجمع
٨٥٤	ثالثاً: التَّرحيم
٨٦٢	المرد الذي يقال بعد التَّرحيم
٨٦٣	أولئك يارب الذين أخذت نفوسهم نيحهم
٨٦٦	مرد "كما كان هكذا يكون"
٨٧١	تصحيح يلزم تداركه
٨٧٣	تمجيد الآب بانبه في ختام الصَّلَاة الإفخارستية
٨٧٤	ممارسة طقسية جديدة بالاهتمام

٨٧٧	الفصل الحادي عشر: القسمة
٨٧٨	تمهيد
٨٧٩	مقدمة القسمة
٨٨٠	السجود الذي اعترض مقدمة القسمة
٨٨٣	صلوات القسمة
٨٨٧	أهم الصفات التي وردت عن الله الآب في صلوات القسم
٨٨٧	طقس القسمة
٨٨٨	المراحل الطقسية لقسمة الجسد المقدس
٨٨٨	المرحلة الأولى: وتتم في التأسيس عند قول الكاهن: "وقسمه"
٨٩٠	المرحلة الثانية: وتتم بعد حلول الروح القدس
٨٩١	القسمة المتصلة
٨٩٢	القسمة المنفصلة
٨٩٤	القسمة في الطقوس الأخرى
٨٩٦	صلاة أبانا الذي في السموات
٩٠١	طقس ترديد الصلاة الربانية
٩٠٣	الصلوات التي تعقب الصلاة الربانية
٩٠٣	صلاة بعد أبانا
٩٠٥	صلاة الخضوع للآب
٩٠٧	صلاة التحليل للآب
٩١١	الفصل الثاني عشر: القديسات للقديسين والاعتراف الأخير
٩١٢	تمهيد
٩١٣	الطقس المصاحب للثناء: القديسات للقديسين
٩١٦	تعقيب على الرشم المتبادل بين الجسد والدّم
٩١٨	رشم الجسد بالدّم في الطقوس المختلفة
٩١٨	عودة إلى الطقس القبطي
٩١٩	الاعتراف الأخير
٩٢١	الطقس المصاحب للاعتراف الأخير

- ٩٢٣ مرد الشمس عقب الاعتراف الأخير
- ٩٢٧ الفصل الثالث عشر: التناول والترتيل
- ٩٢٨ تمهيد
- ٩٢٩ الطقس القبطي للتناول من الأسرار المقدسة
- ٩٤٢ ماء التَّعْطِية
- ٩٤٣ التناول في المصادر الآبائية والطقسية القديمة
- ٩٤٧ طقس التناول في الكنائس الأخرى
- ٩٥١ التناول شركة في سر وحدة الكنيسة
- ٩٥٤ الترتيل المصاحب لتوزيع الأسرار المقدسة
- ٩٥٩ الترتيل في الكنائس الأخرى
- ٩٦٠ غسل الأواني بعد توزيع الأسرار الإلهية
- ٩٦١ رش الماء والتسريح
- ٩٧١ وفي الختام

الملاحق

- ٩٧٥ الملحق الأول: نص خولاجي القديس سراييون أسقف قمويس
- ١٠٠٥ الملحق الثاني: طقس تعمير الكأس إذا حدث له حادث
- ١٠٠٦ أقدم مصادر طقسية قبطية أوردت هذا الطقس
- ١٠١٠ أسباب ممارسة طقس تعمير الكأس
- ١٠١٠ شرح طقس تعمير الكأس بمقارنة المخطوطات
- ١٠٣١ الملحق الثالث: فهرس مخطوطات خولاجيات القديسات القبطية
- ١٠٣١ في نصها اليوناني أو القبطي واخفوظة في مكتبات العالم
- ١٠٣١ الملحق الرابع: حول كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت
- ١٠٣٧ المراجع

مقدمة عامة

سرّ الإفخارستيا هو سرّ الأسرار في الكنيسة، بل هو نفسه سرّ المسيح والكنيسة، فهو سرّ حضور المسيح الدائم فيها، ومن ثمّ حضور الآب والابن والروح القدس. لأنه حيث المسيح فهناك الآب والروح القدس. وبقولنا للمسيح هو كشف محبة الآب لنا. فسرّ الإفخارستيا هو بالضبط سرّ وصولنا إلى الله، وهو الينبوع الحيّ والحيّ لمعرفة الكنيسة عن الثالوث القدس. ليست معرفة مجردة، بل معرفة الخبرة والاتحاد بالمسيح والحياة الإلهية «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته» (فيلبي ١٠: ٣).

القدّاس الإلهي هو خروج من هذا العالم، وارتقاء إلى السّماء. والمذبح المقدّس هو رمز هذا الارتقاء ووسيلة تحقيقه، فالمسيح صعد إلى سماء الأسرار، وسماء الأسرار هي الكنيسة على حدّ قول القديس يعقوب السروجي. والإفخارستيا هي سرّ وحدة الكنيسة وبقائها، لأنّ القدّاس الإلهي هو علة إيمان الكنيسة وحياتها وحيروها.

والقدّاس الإلهي هو مركز العبادة ومحور الحياة الليتورجية في الشّرق المسيحي كله، وهو سرّ بقاء المسيحية الشّرقية حتى اليوم وسط محيط لم يهدأ أمواجه وأنواره منذ قرون طويلة حلت. إذ ظلّ القدّاس الإلهي سفينة نوحا لشعوب الشّرق احتمت فيها من طوفان هذا العالم الذي وُضع في الشّير. بل كان وقت - امتد أحياناً لقرون بأكملها - لم تكن فيه كنيسة الإسكندرية بالذات عمك من مقومات بقائها سوى القدّاس الإلهي والتسبحة اليومية، حتى أكاد أن أقطع بكلّ يقين أن كتابي الخولاجي المقدّس والأبصلمودية السنوية المقدّسة - إلى جانب كتب الصّلوات الطّقسية والليتورجية الأخرى - هما الكتابان الأساسيان اللذان حفظا لنا

لاهوت كنيسة الإسكندرية وتعليمها في وجدان الشعب القبطي وفي بؤرة حياته اليوميّة، لاهوت يرتلونه كل يوم، لأنه لاهوت عبادي ليتورجي حيّ، لا تحويه كلمات مرصوفة في كتب وحسب، بل مرثّل ومنشود ومسبّح من القلوب في كل صباح ومساء.

والقدّاس الإلهي ليس معدوداً ضمن ساعات هذا الزّمن. إنه لحظات من الأبدية، نعيشها ونحن ما زلنا في الجسد. ويمكننا أن نتصوّر وقت القدّاس وكأننا المحجاب القائم بين الزّمن والأبدية قد ارتفع مؤقتاً لكسي يفتح الزّمن على الأبدية، فنشارك ونحن داخل كنيسة مبنية من حجارة، ونحن ما نزال في الجسد، في ملكوت السموات. نشترك في اليوم الذي صنعه الربّ، في أورشليم السّمائيّة، في الأبدية.

فالقدّاس الإلهي طاقة تفتح على الأبدية مباشرة، نطل منها على اليوم الذي صنعه الربّ، بل هو أكثر من إطلاله؛ فتحن نعيش أثناء القدّاس ذلك اليوم نفسه الذي صنعه الربّ، نخرج من حدود الزّمن الفاني ونعيش حياتنا الأبدية.

واهيكل هو مكان انطلاق الأرض لتعيش في السّماء. وهو دائماً يكون رباعي الشكل تعبيراً عن أربعة أقطار الأرض. ومن فوقه القبة تعبيراً عن السّماء.

وسر الإفخارستيا هو سرّ تموظه الهيبة والجلال، وتباين طقوسه البديعة بين كنيسة وأخرى، إلاّ أنه يمارس في كل منها وسط أجواء من القدسيّة، بأيقونات وشموع ويخور وألحان، وسجود وقيام، وركوع وبسط يدين، وإحناء رأس ورفع عينين إلى السّماء، مصحوبة كلها بنصوص ليتورجية تتفق كلها بغاية الإتقان في خطوطها الأساسيّة الأولى.

أما أبداع ما في القدّاس الإلهي فهو الحضور الشّعبي من الرّجال والنساء والفتيان والفتيات والشبّان والشابات والأطفال والشيوخ يلتفون كلهم حول المسيح المخلّص الخبيب وفي معبته وضيافته، فهو المضيف وصاحب البيت، وفي ذات الوقت هو طعام وشراب المدعوّين ونور وأصل حياتهم. فمته وبه وله كل الأشياء، وهي كائنة بإرادته ومسرّة صلاحه.

لقد أسّس السيّد المسيح سر الإفخارستيا في ليلة العشاء الأخير، ولكن بعد أن مهّد هذا الخدث السري العظيم الذي افترق عنده الرّمن إلى عهدين، واحد قديم غير وفات، وآخر جديد دائم لا يزول أبداً.

فقد سأل اليهود الرّب قائلين: «آية آية تصنع لنرى ونؤمن بك، ماذا تعمل؟. أباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له يا سيّد أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة. من يُقبل إليّ فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً ... فكان اليهود يتدمّرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه. فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ ... الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة ... هذا هو الخبز النازل من السماء ... أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ... والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لناكل».

ومرّة ثالثة كرّر يسوع قوله السّابق بشرح أوفر، وكان يعلم في

بجمع كفر ناحوم، فقال: «الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكَل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه ... هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ... فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب. من يقدر أن يسمعه؟. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم ... من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الورداء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للثلاثي عشر أنلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا؟ فأجابهم سمعان بطرس يارب إلى من نذهب. كلام الحياة الأبدية عندك» (يوحنا أصحاح ٦).

هذا القول العجيب والمذهل سمعه التلاميذ غير مرة، وبرغم أنهم لم يستوعبوا قول الرب، ولم يعرفوا كيف يمكن أن يصير التطبيق، ساروا وراءه بالإيمان. ولما كانت الساعة، وفيما هم متكئون يأكلون الفصح، وبدون مقدمات وشرح هذه المرة «أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لغفرة الخطايا ... ثم سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون» (متى ٢٦-٣٠).

وهكذا تأسس العهد الجديد بدم في كأس، هو دم المسيح المسفوك عن حياة العالم قبل أن يُرفع على الصليب، لا ليُلغى فعل الدَّم المنهرق على الصليب، بل ليربط فعل سر الإفخارستيا الذي أكمله بنفسه ككاهن بفعل سر الصليب الذي أممه بإرادته ومسرّة أبيه. لأنه لا يمكن أن يخضع

سر الحياة الأبدية لوطأة الزمن. فصار الخبز في يده جسده المنكسور من أجل الكثيرين قبل أن يدقوا المسامير في جسده على الصليب، والخمر في الكأس تحولت سرياً إلى دمه الكريم قبل أن تنفذ الحربة في جنبه على الصليب ليسيل منه دم وماء غفرانا لكل العالم. ومن ذا الذي يستطيع أن يسر بعقله سر الحياة الأبدية؟ وإلا ما كان السر سراً.

وهنا لا يمكننا أن نفصل بين جسد المسيح المنكسور في سر الإفخارستيا على المذبح، وجسده المنكسور على الصليب. ولا نستطيع أن نفرق بين دم كأس العهد الجديد ودم الجنب المطعون على الصليب، لأن المسيح له المجد قد أكمل على المستوى السري ما كان سيتحقق على المستوى العملي، حتى تصير ذبيحة المسيح ذبيحة واحدة، وفعلها واحد، وفي ذات الوقت لا يحدها الزمان أو يحصرها المكان.

وعند القديس أناسيوس الرسولي (٣٢٨ - ٣٧٣ م) الإفخارستيا هي ماكل فائق سماوي، وطعام روحاني^(١)، وطعام سماوي^(٢)، والوليمة الإلهية غير الفاسدة^(٣)، وطعام الحياة^(٤)؛ والخبز الإلهي^(٥)، والعشاء العظيم السماوي الذي يفوق العالم^(٦).

ويقول أيضاً:

إيا إخوتي، إن هذا الخبز لا يكون ههنا فقط طعاماً
لأبرار، فليس القديسون على الأرض فقط يتذوقون هذا الخبز

١ - الرسالة إلى سراسيون ١٩: ٤

٢ - الرسالة الفصحية ٥: ٥

٣ - الرسالة الفصحية ٢٨

٤ - الرسالة الفصحية ١: ٥

٥ - الرسالة الفصحية ١: ٧

٦ - الرسالة الفصحية ٤٠

وهذا الدّم. إننا سنتناولهما أيضاً في السّماء حيث يكون الرّب نفسه هو طعام الأرواح العُليا والملائكة. فهو الفرح الحقيقي لجميع الأرواح السّمائيّة... فمنذ الآن قد أعطانا الرّب «خبز الملائكة» (مزمور ٧٨: ٢٥).

وقد وعد الذين يصيرون معه في تجاربه قائلاً: «أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي...» (لوقا ٢٢: ٢٩، ٣٠). فيا لها من وليمة عظيمة يا إخوتي، وما أعظم توافق الذين يأكلون من المائدة السّمائيّة. وما أعظم تمليلهم، لأنهم يتلذذون ليس بالطعام البائد الذي يندفع إلى الخارج، بل بالطعام الذي يمنح الحياة الأبديّة. فمن يُحسب أهلاً لهذا الخفل؟ ومن يسعد بأن يُدعى ويُحسب مستحقاً لهذا العيد الإلهي؟ بالحق «طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت الله» (لوقا ٣: ١٥) [١٧].

والكتاب الذي بين يديك قارئى العزيز إن كان يشير أحياناً إلى الجانب اللاهوتي أو الرّوحي للقدّاس الإلهي، إلّا أنه يركّز أساساً على الجانب الطّقسي العملي، أي التّرتيب الطّقسي للقدّاس الإلهي، كيف كان شكله الأولى البسيط؟ وكيف تطوّرت ممارساته الطّقسيّة حتى صارت إلى ما هي عليه الآن؟ ونستأبغي من عرض التّاريخ الطّقسي للقدّاس الإلهي سوى تبيان أن الطّقس الكنسي هو كأني كائن حي لا يتوقف على النّمو والتّطوّر، وليس معنى نموه أو تطوّره هو تحدّثه، لأن طقس الكنيسة النّبطيّة بالذات هو طقس يشهد بأصالته وقدمه كل علماء الليتورجيا شرقاً وغرباً، ولكنني أحاول أن أتتبع المراحل التّاريخيّة التي عبرت عليها ممارساته الطّقسيّة، ولاسيّما قبل بدء الأنافورا، أي قدّاس المؤمنين. فهذا

في عهد ذاته كقول أن يربط ممارساتنا الطقسية الحاضرة بتلك القديمة،
وإعالي قيمها، فترتبط الحاضر بالماضي، فيزداد الطقس وضوحاً، لتصبح
الممارسة الطقسية معينة على الصلاة لا مكبلة لها.

إننا نحيل يعيش بين عهدين؛ عهد المخطوطات، أي الكتابات
المسروحة باليد، وعهد الطباعة أي الكتابات المطبوعة بالوسائل التقنية
الحديثة. وشأن بين العهدين؛ عهد المخطوطات الرتيب، البطيء جداً،
المدق في كل كلمة، وعهد المطبوعات السريع جداً، المليء بأطنان الكتب
التي تُطبع كل يوم في شتى صنوف المعرفة، ومن بينها كتب الكنيسة.
وعلى قدر صعوبة كتابة مخطوط كانت صعوبة التعديل أو التبديل فيه أو
ربما الخطأ أيضاً. وفي المقابل صارت سهولة طباعة كتاب، يوازيها سهولة
في التغيير والتعديل والتأويل، وربما الخطأ أيضاً.

لقد باتت المخطوط ضعيف التأثير، أما الكتاب فتأثيره طاغي عنيف،
بل قد تعدى الأمر من كتاب تقليدي مطبوع إلى كتاب إلكتروني على
شبكة المعلومات الدولية، ما أن تُكتب حروفه حتى يقرأها لئلا أي إنسان
في أي مكان في شتى أرجاء المعمورة. من هنا قيّد الرب أناساً أظنهم من
قبيل الشهداء، شهداء حب الكنيسة الجامعة، يبدلون حياتهم من أجل
توثيق المخطوطات ونقلها من مخطوطات محبوسة في رفوف المكتبات
والمتاحف للفرجة وتشيط السياحة، إلى كتابات ترى النور، وتُحفظ
بالوسائل التقنية الحديثة، فتحميها من الضياع والاندثار. ولذلك فحين
نعود إلى مخطوط أو إلى كتاب قدم لنستشهد به، فنحن نعود إلى أصولنا،
وإلى تقليدنا، أي إلى أصل كياناتنا. وحين نستشهد بأقوال الآباء وكتاباتهم
فنحن نشهد لأصولنا ونبني على أساسنا القديم الواحد، وليس على أساس
آخر غير الذي وُضع أولاً.

فصدق كلامنا يعتمد على تصديق آياتنا له. وأصالة تعليمنا تعتمد على ما حوته كتب تراثنا من شواهد تأصل هذا التّعليم.

والكتاب الذي بين يديك قارئ العزير هو باختصار بحث في التّاريخ الطّقسي للقدّاس القبطي، جاب بين أقدم مصادرنا الطّقسيّة للقدّاس الإلهي، سواء المخطوط منها أو المطبوع، ومع ذلك، وبرغم كونه دراسة علميّة أكاديميّة للليتورجيّة القدّاس الإلهي، فهو لا يرمي إلى تعديل أو تبديل في نصوص أو طقوس صلواتنا الليتورجيّة؛ مهما صغر هذا التّعديل أو التّبديل.

راجياً إلى الرّب أن يجعل منه سبباً لفهم أكثر عمقاً لقدّاسنا القبطي، أغلى ما تسلّمناه من الرّب نفسه، طريقاً حياً، مؤدّياً إلى الحياة، ونبعاً صافياً، ظلّ يروي النّفوس طيلة مسيرة الحياة، حتى أوصلهم إلى مساكن النّور، حيث إشراقه وجه يسوع، والذي معه لا تبغي النّفوس شيئاً بعد.

وفي الختام أستودع هذه الدّراسة بين يدي الرّب، لتكون للبيان، ولفهم أعمق للقدّاس الإلهي، بركة شفاعة وائدة الإله القدّيسة الطّاهرة مريم، وشفاعة كل مصاف السّمائيين، والقدّيس يوحنا المعمدان، وصلوات سادتي الآباء الرّسل القدّيسين، وكل مصاف الشّهداء والأبرار والقدّيسين؛ وبركة صلوات أبينا الطّوباوي المنكرّم بكلّ كرامة، قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندريّة وبطريك الكرازة المرقسيّة، وصلوات سادتي الآباء المطارنة والأساقفة والقمامصة والقسوس، وإخوتي السّممامسة والرّهبان، وكلّ طغمة العلمانيّين المباركين.

ولإلهنا مجد والبركة والسّجود الآن وكلّ أوان وإلى أباد الدّهور
كلها آمين.

القسم الأول

مدخل إلى القدّاس الإلهي

الباب الأوّل
في اللّيتورجيات

سورة الاحقاف

سورة الاحقاف

الفصل الأوّل

أنواع الليتورجيات وأقسامها

معنى كلمة "ليتورجياً" - λειτουργία

تتكوّن كلمة "ليتورجياً" من مقطعين هما: λέως (ليؤس) أي "شعب"، و ἔργον (إرغون) أي "عمل"، فيكون معنى الكلمة "عمل شعبي". وهكذا استُخدمت الكلمة لتفيد أي عمل شعبي من أي نوع، وليس الدّيني فقط. ومنذ زمن التّرجمة السّبعينيّة للعهد القديم في القرن الثالث قبل الميلاد، استُخدمت الكلمة خصيصاً لتحمل معنى "الخدمات التي كانت تُقدّم في الهيكل اليهودي". ويستخدم كتاب العهد الجديد كلمة "ليتورجياً" مرّتين كمرادف للعبادة المسيحيّة^(١)، وفي المرّات الأخرى التي وردت فيها الكلمة صارت تعني "خدمة" سواء كانت خدمة روحية أم جسديّة.

وحينما يتكلّم القدّيس بولس الرّسول عن «خدّام الله»^(٢)، أو عن نفسه «كخدام يسوع المسيح»^(٣)، فهو يستخدم كلمة λειτουργός (ليتورجوس) ليشير بها تعدّينا إلى الخدمة الكهنوتيّة^(٤).

ولقد انحصر استخدام الكلمة في كنيسة العهد الجديد لتشير إلى صلاة الإفخارستيا باعتبارها العمل الشّعبي الأساسي في الكنيسة، فصارت الكلمة بديلاً لكلمة "أنافورا" التي يستخدمها كل من كنيسة أورشليم وكنيسة أنطاكية السّريانيّة، للإشارة إلى "القدّاس". كما يمكن أن تُستخدم كلمة "ليتورجياً" أيضاً لتشير إلى الصّلوات الطّقسيّة في

١- انظر: لوقا ١: ٢٣، أعمال ١٣: ٢

٢- رومية ١٣: ٦

٣- رومية ١٥: ١٦

٤- انظر أيضاً: فيلي ٢: ٢٥، عبرانيين ٨: ٢

الكنيسة بكافة أنواعها، مثل صلاة السَّواعي باعتبارها خدمة شعبية^(٥).

بداية تنوع الطُّقوس والليتورجيات^(٦)

لقد نال سرُّ الشُّكر أي الاحتفال الليتورجي بسرِّ الخلاص على مرِّ العصور جُلَّ اهتمام الكنيسة المسيحية. وكان العشاء الأخير الذي أكمته الرَّب يسوع مع رسله القديسين هو نقطة البداية في ظهور العائلات الليتورجية المختلفة شرقاً وغرباً. وبالرَّغم من بساطة ما تمَّ في هذا العشاء الأخير كما ذكَّر الإنجيل المقدَّس، إلا أنَّ العمق والغنى اللذين حملتهما هذه البساطة، واشتمل عليهما هذا السرُّ، كانا سبباً في هذا التَّنوع الليتورجي بين الكنائس المختلفة، مما أضفى على السرِّ المقدَّس مع الزَّمن رونقاً مبدعاً. وفي الحقيقة فإنه حتى القرن الرَّابع الميلادي، لم تكن هناك لكل عائلة ليتورجية طقس ليتورجي خاص يستطيع أن يميِّزها عن غيرها بطريقة واضحة.

فلقد نشأت الليتورجيات وتطوَّرت ولم تكنسب وجهها الثابت إلاَّ بعد زمن طويل. ففي البدء كانت هناك حرِّية كبيرة في إقامة الشُّعائر الدنيئة، ولم يكن مشتركاً بين الكنائس سوى البنية الأساسية للصلاة، وجوهر المعاني، كما توارثها المسيحيون عن الجماعة الأولى في أورشليم. ثم شيئاً فشيئاً نشأت في المدن أساليب عبادة ونصوص صلاة تداولها النَّاس فشاعت حتى أصبحت سنناً وعوائد لم تلبث أن تحوَّلت إلى شرائع وقوانين.

٥ - للمؤلف، معجم المصطلحات الكنسية، الجزء الثالث.

٦ - هذا الفصل منقول من الفصل الرَّابع من كتاب "الكنائس الشَّرقيَّة وأوطانها، الجزء الأوَّل، رؤية عامة - كنيسة المشرق الآشورية" للمؤلف، نظراً لأهميته كتمهيد لدراسة القُدَّاس الإلهي.

وفي البداية كان لكل منطقة كنسيّة - أو إپارشيّة كما نسميها اليوم - أنافورا خاصة بها، أي شكل ونص لصلاة الشكر خاصان بها. فالكنيسة الأولى التي لم تكن خاضعة لها جس إضفاء التّمط الواحد على صلاة الشكر، الذي ظهر فيما بعد في وقت متأخر، حيث لم تخلط قط بين مفهوم الوحدة ومفهوم توحيد نمط الخدمة. ولا تزال الكنيسة الأرثوذكسيّة حتى اليوم تحتفل بأكثر من ليتورجيّة تميّز كل منها بصلاة شكر خاصة بها^(٧).

إن الثلاثة قرون الأولى لا تعطينا شواهد كافية نستدل منها على مراحل نمو الطّقس الليتورجي، لأن ندرة المصادر تضعنا أمام صعوبات جمّة، ولكن كان القرن الثالث هو الوقت الذي بدأت فيه الليتورجيات في التّسو رويداً رويداً لتأخذ كل منها، وعلى مدى الزّمن الطّويل، شكلها المحدّد والمميّز. ومع ازدياد أعداد المؤمنين بعد منشور التّسامح القسطنطيني سنة ٣١٢م كان من الضّروري أن يتوفّر تنظيم عام يشجّع على إقامة شكل ليتورجي موحد لكل جماعة مسيحيّة. ولقد سبّب ظهور البدعة الأريوسيّة بالإضافة إلى ظهور كتابات الأبوكريفا، أن اتّجهت الكنائس إلى تحديد شكل ليتورجي قويم يحميها من الانحراف. وتداخلت هذه العوامل بشدّة مع عوامل أخرى ظهرت في القرن الرابع الميلادي مثل ظهور مراكز كنسيّة ذات سيادة، أصبحت هي الكنائس الأم التي اتّأمت حولها مجموعة من الكنائس، فأصبحت الكنيسة الأم بالنسبة لهذه الكنائس مصدراً للتّعليم والتنظيم والتّشريع.

وهذه المراكز الكنسيّة والتي أصبحت هي بذاتها الكنائس الكاتدرائيّة

٧ - الأب ألكسندر شيمان، الإفخارستيا سر الملكوت، ترجمة سامر عبّود، منشورات النور، ١٩٩٣م، ص ٢٥٩

التي تليق فيها كبير الأساقفة، أو البطريرك كما عُرف فيما بعد، سُميت الإبارشيات البطريركية أو الأسقفية، وأضحت كل منها مركزاً لطقوس ليتورجية خاصة بما تميّزها عن غيرها من المراكز الأسقفية الأخرى. ثم صار الاتجاه إلى تجميع وتسجيل هذه الطقوس، فظهرت الكتب الليتورجية، وحلت النصوص الليتورجية المسجلة أو المكتوبة محل الصلوات الليتورجية المرتجلة. فصار من السهل استعارة هذه النصوص بين كنيسة وأخرى. وعمّكت الكنيسة الأم بما لها من سيادة على الكنائس التابعة لها أن تفرض نصوص صلواتها عليها. وهكذا أصبحت كتب الصلوات الليتورجية سبياً واضحاً لظهور التشابه أو التمايز الطقسي بين الكنائس؛ التشابه *uniformity* بين الكنائس التي استخدمت نفس الكتب الليتورجية، والتمايز مع كنائس أخرى تبنت نصوصاً أخرى.

وقد دلّ علم أصول الطقوس المقارن على قاعدة لا نزاع عليها بين علماء الليتورجيات، وهي أن جميع القدّاسات نشأت من أصل واحد، وساد هذا الأصل جميع الكنائس في بادئ الأمر، ثم أضافت كل كنيسة على مر الأيام أجزاء جديدة مختلفة، وصلوات متنوعة، مع الحفاظ على العناصر الليتورجية الأصلية. ومن جهة أخرى كان لبعض الكنائس تأثير على طقوس الكنائس الأخرى، فحدث التبادل بين الطقوس والذي أفضى إلى أن تكونت أخيراً - وفي أوقات لا يمكن تحديدها بالضبط - صوراً ثابتة للقدّاسات، يختلف بعضها عن بعض.

تقسيم الليتورجيات

برغم أنه لا يمكننا إغفال عوامل اللغة والعقيدة والقومية كعوامل ساعدت على ظهور العائلات الليتورجية المختلفة، إلا أنها لم تكن هي

العوامل الأساسية في نشأة هذه العائلات الليتورجية. وإنما كانت الأسباب الجغرافية والسّياسيّة متداخلة معاً سبباً رئيسياً في ظهورها.

وحتى لو أخذنا تقسيم العائلات الليتورجية من وجهة نظر تاريخيّة بحته، سنجد الأمر مختلفاً تماماً عما نراه في الوضع الحالي. ولكن مع ذلك فلا يمكننا إغفال العامل التاريخي في تقسيم العائلات الليتورجية. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الطقّس البيزنطي من وجهة نظر تاريخيّة، فلن نجد سوى أحد مظاهر تطوّر الطقّس الأنطاكي، أو الليتورجية الأنطاكيّة. أما إذا نظرنا إليه بوضعه الرّاهن بعد أن عبر على مراحل زمنيّة طويلة تطوّر خلالها كثيراً، فسوف نراه طقساً مستقلاً قائماً بذاته، بل ومن أكثر الطقّوس الشّرقيّة تأثيراً على غيره من الطقّوس.

وإن التّقسيم العام للعائلات الليتورجية هو نفس التّقسيم الجغرافي للعالم القديم "الشّرق والغرب".

ويرى العالم دو شسن Duchesne أن كل الليتورجيات المعروفة يمكن أن تندرج تحت واحد من أربعة أشكال أصليّة:

- (١) الليتورجية الأنطاكيّة.
- (٢) الليتورجية الإسكندرانيّة.
- (٣) الليتورجية الرومانيّة.
- (٤) الليتورجية الغاليّة.

إذا فالليتورجيات الشّرقيّة - وهو ما يعيننا هنا - تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما المجموعة الأنطاكيّة، والمجموعة الإسكندرانيّة. أما الفارق الرئيسي بين الليتورجيات الإسكندرانيّة والليتورجيات الأنطاكيّة فهو أن الأولى (الإسكندرانيّة) تحوي أكثر من صلاة استدعاء، أما الثانية (الأنطاكيّة) فتشمل استدعاء واحداً للرّوح القدس قبل صلاة التّغديس.

الفصل الثاني

أساليب النصوص الليتورجية

وقوانين تطورها

أولاً: أساليب النصوص الليتورجية^(١)

إذا أخذنا في الاعتبار الشكل العام لنصوص الصلوات، ومادة إنشائها، أو تركيبها اللغوي، فإننا سسمّر بوضوح بين ثلاثة أساليب لها هي:

- الأسلوب الليتورجي ذو الأصل اليهودي.
- الأسلوب الليتورجي ذو الأصل الهليني، حيث نشأت الليتورجية المسيحية وتطوّرت.
- الأسلوب الليتورجي الذي تشكل بواسطة جماعات مسيحية بعيداً عن أي تأثير يهودي أو يوناني قديم.

ونكتفي هنا بالحديث عن الأسلوبين الأوّل والثاني، فهما الأكثر انتشاراً في نصوص الصلوات الليتورجية.

(أ) الأسلوب الليتورجي ذو الأصل اليهودي

تحدّدت العبادة اليهودية في أيام الآباء الرُّسل تحديداً هائياً، وأتخذت شكلها الطقسي المتحدّد. فصلاة البركة اليهودية Barákhâ تبدأ بصيغة "مبارك أنت أيها الربُّ إلهنا"، وهذه الصيغة التمهيدية يتبعها تسييح مطوّل لله، أما الخاتمة فهي طلبية تحوي فيها المقدّمة، ومادة التسييح نفسها في اختصار.

١ - هذا الفصل مأخوذ عن جانب من الفصل الرابع من كتاب "الكنائس الشرقية وأوطانها، الجزء الأوّل: رؤية شاملة - كنيسة المشرق الآشورية"، وهو فصل في غاية الأهمية من الوجهة الليتورجية.

وفي شكل مقابل لهذه البركة اليهودية وجدت في النصوص المسيحية صلوات تبدأ بالكلمة اليونانية "مبارك" - Eὐλογητός "ظهرت في كثير من المجتمعات المسيحية. وظهرت مبكرة جداً في كتاب العهد الجديد. ونحن نشير هنا إلى صلاة زكريا الكاهن Benedictus (لوقا ٦:٨:١) التي تبدأ بنفس هذه الكلمة. وفي بعض أجزاء من الرسائل في العهد الجديد. وهذا تكون لغة الإنجيل هي رجح الصدق للبيورجيه قديمة. ولم تخل اللتورجيات الشرقية أبداً من هذا الشكل من الصلوات، وكذلك النصوص المقدسة عموماً. ولقد ظهر هذا الأسلوب من الصلوات بوضوح في نصوص الصلوات الأرمنية واليونانية كما في صلاة الإكليل^(٢)، حيث أن أول كلمات هذا الطقس هي: "مبارك أنت أيها الرب إلهنا..." وهي ترجمة حرفية للصيغة اليهودية. ونجد نفس الشيء أيضاً في طقس المعمودية.

وكمثال آخر لهذا الأسلوب الأول من النصوص اللتورجية ذات الأصل اليهودي، كلمة "فلنشكر" وهي الكلمة الافتتاحية لكثير من الصلوات اليهودية، والتي نجدها مثلاً في صلاة البركة الثامنة عشر الشهيرة والتي يترتلها اليهود ثلاث مرّات في اليوم. وهذا الفعل "يشكر" في العبرية لم يترجم في السبعينية إلى "يشكر" - εὐχαριστεῖν "ولكنه كان يترجم دائماً إلى "يعترف" - ὁμολογεῖν ". ولكنه ظهر فقط في صيغة الشكر في الأسفار القانونية الثانية Deutero - Canonical Books .

وهذا الفعل العبري قد ظهر في الوسط المسيحي في صيغة "نشكر" - εὐχαριστοῦμεν "حيث دخل في صلوات الديداعي وأنافورا هيبوليتس. ودخل أيضاً في كثير من صيغ الصلوات المسيحية، ليس في صلوات الإفخارستيا فحسب، بل وفي كثير من صلوات الخدمات الكنسية على

٢ - تُسمى في الكنيسة اليونانية Ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος

اختلاف أنواعها، حتى في صلاة التَّجَنُّيز كما نرى ذلك واضحاً في الطَّقْس القبطي، ومعه أيضاً الطَّقْس البيزنطي. وتغلغل هذا الفعل "يشكر" في جميع صلوات الكنيسة القبطية على اختلافها، وهو معروف ومألوف تماماً للقارئ القبطي.

ونورد أيضاً مثلاً ثالثاً لهذا الأسلوب الأوَّل من النُّصوص الليتورجية ذات الأصل اليهودي. فهناك تراث يهودي ورثته صيغ الصَّلوات الإفخارستية في الكنيسة المسيحية. وهو مقتبس من الكتاب المقدَّس، حيث ثبت استخدامه بوضوح في هذه الصَّلوات. فقد أُدخلت هذه الاقتباسات الكتابية في ليتورجية المجمع اليهودي تحت صيغ "كما قيل" و"كما هو مكتوب".

فعلى سبيل المثال؛ يأتي في نهاية صلاة تُسمى Jôzer في المجمع اليهودي اقتباس من المزمور (٧:١٣٦) «الصَّانِع أنواراً عظيمة، لأنَّ إلى الأبد رحمته» مسبوقاً بصيغة "كما قيل". ونجد حالات كثيرة مثل هذه في الصَّلوات البيزنطية، وربما لا تخلو صفحة من صفحات كتاب الإفخولوجيون البيزنطي دون ذكر لهذه الصيغة. واخترت على سبيل المثال "صلاة المسحة الكبرى"^(٣)، والتي تبدأ بعبارته "يا الله العظيم المرتفع - Ὁ Θεὸς Ὁ μέγας καὶ ὕψιστος" حيث نجد ما لا يقل عن أربع مرَّات صيغة "أنت هو القاتل - ὁ εἰπὼν σὺ εἶ" ثلاث منها هي اقتباسات من العهد الجديد (من الأناجيل)، والاقتباس الرَّابِع عبارة لم يسبق ذكرها، تقول: "كلما سقط، أمضه ليخلص - Ὅσακις ἂν πέσῃ ἔγειραι καὶ σωθήσῃ".

٣- هي صلاة مسحة المرضى في الطَّقْس البيزنطي.

العلاقة بين النصوص الليتورجية الشعرية والتراثية ذات الأصل اليهودي

تتفق آراء جميع الباحثين عن وجود علاقة تربط بين النصوص الشعرية Poetry أي الموضوعة في قالب شعري، وتلك التي دُوِّنت في صيغة نثرية Prose، وارتباط كل من هذين النوعين (الشعري والنثري) مع النصوص اليهودية القديمة في المجمع اليهودي. فالكنيسة المسيحية لم تأخذ فقط كل كتاب العهد القديم كميراث من المجمع اليهودي Synagogue ولكنها أيضاً جعلت من كتاب المزامير أهم وأكرم سفر للتربيل والتسبيح في العهد الجديد.

على أننا نلاحظ أن هناك اختلافاً رئيسياً في ذلك بين الشرق والغرب. فالشرق المسيحي اعتمد في نصوص صلواته الليتورجية على الشكل الشعري المنظوم metrical form معتبراً إياه نصاً ليتورجياً ملزماً لا غنى عنه. أما الغرب المسيحي فقد اعتمد على النص الكتابي، أي النص كما ورد في الأسفار المقدسة في كلا العهدين القديم والجديد، جاعلاً منه مادة لتربيل الأنتيفونات والمردّات.

وكان لاستخدام المزامير نموذجان متميزان، ظهر كلاهما في العصور المبكرة للمسيحية.

النموذج الأول: وفيه يحتوي النص الليتورجي على عناصر شعرية منظومة، حيث يأتي النمرور أو جزء منه معبراً على واحد فقط من هذه العناصر الشعرية المنظومة Poetry .

النموذج الثاني: وفيه يحتوي النص الليتورجي على عنصر شعري منظوم يحتل مكاناً أقل أهمية في النص بالمقارنة مع نصوص آيات المزامير التي تُحفظ بكليتها في النص.

وعن النّسودج الأوّل نجد في التّقليد السّرياني نصّاً لليتورجيا يُصلى يوم الجمعة العظيمة منسوب للقدّيس كيرلس الأورشليمي (٣١٥ - ٣٨٦م)، يحوي بيتاً شعرياً واحداً متبوعاً بآية واحدة من المزامير. وهناك نص ليتورجي آخر للقدّيس ساويرس الأنطاكي يُسمّى oktoichos أي "الثامن" في شكل أنتيفونا Ἀντίφωνον وهو ما يُعرف في الطّقس الكلداني باسم onūthā (خونيتا).

وفي كتاب الأنتيفونات السّرياني نجد أن كل أنتيفونا يتبعها عادة آيتان من المزامير، ويتكرّر النّص الشعري هو نفسه بعد كل آية منهما. ولكن بعد أن طرأ على هذه النصوص تطوّر شعري، أصبحت النّية أو الوحدة اللّيتورجية تتكوّن من مجموعة من الأبيات الشعريّة المنظومة، يتبعها عدد مساو لها من آيات من المزامير، حيث يُختم هذان القسمان بتمجيد للثالوث على مرّدين، "المجد للآب ..."، "الآن وكل أوان ...".

وإن مثل هذا التعاقب المنتظم بين النصوص اللّيتورجية الشعريّة الموزونة، وبين ما يتبعها من آيات من سفر المزامير، لا نجد في طقس روما، حيث أن النّص اللّيتورجي في طقس روما هو عادة مقطوعة كاملة من نص كتابي من الأسفار المقدّسة. وفي العصور الوسطى سُمي هذا النّص الكتابي باسم historia .

بالإضافة إلى ذلك، فهناك نقطة أخرى هامة تميّز نصوص النّصّوات اللّيتورجية ذات المرّد response في الشّرق المسيحي عنها في طقس روما. فإن طقس روما لا يحوي تمجيداً للثالوث في معظم نصوصه اللّيتورجية ذات المرّد، على عكس الشّرق المسيحي الذي لا تخلو نصوص صلواته اللّيتورجية ذات المرّد من تكرار لا يمل لتمجيد الثالوث، الآب والابن والروح القدس.

أما عن التَّمُودِجِ الثَّانِي والذي يأتي فيه العنصر الشَّعْرِي أَقْلَ شَأْنًا من النَّسِ المزموري، أو الكتابي بوجه عام، فهو ما نجدُه واسع الانتشار عند الأقباط والسُّرِّيَّانِ الأَنْطَاكِيِّينَ والبِيزَنْطِيِّينَ.

وُسمِيَ هذا النَّوعُ عند الأقباط "أهوسات" في تسيحة نصف الليل، أو "أهوس الكبير" في تسيحة الأعياد الكنسيَّة الكبرى.

وُسمِيَ عند السُّرِّيَّانِ 'Eniānā' (عينيانا).

وُسمِيَ عند البِيزَنْطِيِّينَ "قوانين - Canons"، وهي التَّسايِحُ التَّسعة.

وهذا النَّوعُ من النُّصوص الليتورجيَّةِ معروفٌ أيضاً عند الأرمن والأحباش^(٤). أي أن الكنائس الشَّرقيَّةَ كلها تعرفه جيداً.

إلا أن ثمة ملاحظة جديرة بالاعتبار هنا؛ وهي أن هذا النَّوعُ من النُّصوص الليتورجيَّةِ الكتائيَّةِ، وعلى الرَّغْمِ من أنه استعار في بعض الأحيان نصوصاً من أسفار العهد الجديد، إلا أن الكمَّ الأكبر فيه يعود إلى أسفار العهد القديم على وجه التَّحديد، لذلك فقد أدرجناه تحت الأسلوب الأوَّل من أساليب النُّصوص الليتورجيَّةِ المسيحيَّةِ، وهي ذات الأصل اليهودي.

(ب) الأسلوب الليتورجي ذو الأصل اهليني

إن الصَّلَاةَ Barākhā اليهوديَّةَ هي في أساسها صلاةٌ "تسبيح وشكر"، أما ما بناظرها في الكنيسة المسيحيَّةَ فهي صلاةٌ Euxhí "طلبية وتوسُّل" كما يدل اسمها في اليونانيَّة. وهذه الخاصية قد انحدرت إلينا بلا شك من الصَّلَاةِ الرُّبِّيَّةِ، فحتى التَّسبيح نفسه يُعتبر شكلاً من أشكال الطُّلبة والتَّوسُّل.

4- Anton Baumstark, *Comparative Liturgy*, English Edition By F. L. Cross, London, 1958, p. 107- 109.

ونستطيع هنا أن نرى تأثير الوسط الهليني الذي اعتاد أن يصيغ موضوع الصلّاة في شكل طلبة وتوسّل. وعلى ذلك فإن الليتورجية المسيحية في صلواتها قد نشأت من مثل هذا التوافق أو التناسق بين تلك الصيغة ذات الخاصية التوسّلية، وتلك الصيغة الأخرى ذات الشكر والتسبيح التي ورثتها من المجمع اليهودي.

وبنية الصلّاة المسيحية ذات التأثير الهليني تتكوّن من أربعة أجزاء هي: المقدّمة، وهي الخطاب الموجه إلى الله. والتسبيح، وهو مطوّل أحياناً. والتوسّل. ثم الخاتمة أو الخلاصة. وسنكتفي بإلقاء بعض الضوء على المقدّمة والخاتمة، أي الجزأين الأوّل والرابع.

المقدّمة

من أشهر الصيغ الشائعة لهذه المقدّمة، والتي تطوّرت عنها جميع الصيغ الأخرى صيغة "أيها الرّب إلهنا - Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν" وهي ترجمة حرفية لصلّاة البركة اليهودية. وهذه الصيغة معروفة في كثير من الطقوس الشرقيّة، وهي شائعة الاستخدام جداً في الطقوس القبطي بعد أن تطوّرت عنها صيغ أخرى كثيرة:

- "أيها السيّد الرّب يسوع المسيح إلهنا".
- "يا الله العظيم الأبدي الذي بلا بداية ولا نهاية، العظيم في مشورته، والقوي في أفعاله ..."
- "أيها الطويل الأناة ..."
- "أيها الكائن السيّد الرّب إله الحق ..."
- "أيها السيّد الرّب العظيم الأبدي ..."
- "يا رئيس الحياة وملك الدهور، كلمة الله الأب، ربنا وإلهنا ..."

ولكن من بين هذه الصيغ الكثيرة نعرف قليلاً عن مصدرها، أو

الموطن الذي نشأت فيه مثل:

– ”أيها المسيح إلهنا القوَّة المنحرفة، غير المفهومة التي لله الآب ...“،
وهي مقدِّمة صلاة صلِّح للأبنا ساويرس الأنطاكي (القرن السَّادس).

– ”يا إله الحُبَّة، ومعطي وحدانيَّة القلب ...“، وهي صلاة صلِّح
للقديس يوحنا ذهبي الفم (القرن الرَّابِع) في بداية القدَّاس الكيرلسي
القطبي ... الخ.

ولكن هذه الصِّغ الشَّرقيَّة نادرة في طقس روما. ذلك لأن طقس
روما يخاطب الله بالكلمة المفردة ”يا الله - Deus“ حيث يتبعها عادة
بإحدى الصِّفات الإلهيَّة مثل: omnipotens أي: ”كُلِّي القُدرة“، و
aeternus أي: ”الأزلي“، و sempiternus أي: ”الأبدي“، و
misericors أي: ”الرَّحوم أو الرَّحيم“.

وفي الغالب تكون هذه الصِّفات مزدوجة: أي مجموعة من الصِّفات،
كل مجموعة من صفتين. وبحسب الأسلوب البلاغي المعروف جيداً، فإن
طقس روما يستخدم جملة تتكوَّن من ثلاث شطرات Kola، الشُّطرة
الأوَّلِي من كلمة واحدة، والشُّطرة التَّانية من كلمتين، والشُّطرة التَّالثة من
ثلاث كلمات كما في المثل الشَّائع:

Domine	أيها السيِّد
Sancte Pater	الآب القدُّوس
Omnipotens aeternae Deus	الله القادر الأزلي.

أما في الشَّرق المسيحي، فإنه تحت تأثير التَّماذج الهلينيَّة أو الفلسفيَّة
اليونانيَّة، فقد حدث تطوُّر غزير في هذا المفهوم، أي مفهوم مخاطبة الله في
الصِّلاة في شكل صفات عكسيَّة، أو ما يُعرف باسم ”اللاهوت السِّلبي -

Apophatic or negative theology “أي بوضع كلمة ”غير“ (والتي يقابلها الحرف اليوناني α) قبل الصّفة، وذلك طبقاً لنظريات الفلسفة القديمة التي تميل إلى وصف أو تعريف من يتعدّر وصفه بهذا الأسلوب العكسي.

ويُعدّ قدّاس القدّيس سراسيون في القرن الرّابع الميلادي مثلاً واضحاً لذلك، حيث تصف هذه اللّيُورجِيّة الله بالصفات الآتية:

”غير المخلوق“ ἀγένητος ”غير المنفحوص“ ἀνεξιχνίαστος
 ”غير الموصوف“ ἀνεκφράσις ”غير المدرك“ ἀκατανόησις

وهو الأسلوب اللّيُورجِي الذي نجده بوفرة في اللّيُورجِيّة القبطيّة، وصلوات الخدمات الكنسيّة الأخرى؛ لاسيّما التّسبحة اليوميّة.

وفي مستهل صلاة الإفخارستيا في الكتاب الثّامن من المراسيم الرّسوليّة (٨: ١٢: ٦، ٧) نجد نفس الأسلوب أيضاً، والنّثل هنا هو طبقاً لتقليد السّوري الأنطاكي:

”مستحقّ وعادل بالحقيقة، أن نسبحك قبل كل شيء. أنت الإله الحقيقي الكائن قبل كل الكائنات، الذي منه تُسمّى كل أبوة في السّموات وعلى الأرض. غير المولود وحده، وغير المبتدئ. غير المملوك وغير المسود (الذي لا سيّد له). غير المحتاج ... المعرفة التي لا بدء لها، والرؤيا السّرمدية، والسّمع غير المولود، والحكمة غير المكتسبة ... الخ“.

وهناك نموذج آخر تنتهجه الفلسفة اليونانيّة القديمة، وهو استخدامنا للصفات في تضاهي وتناغم بينها. وكمثال لذلك هو ما نجده في صلاة مسحة المرضى في الطّقس البيزنطي، حيث تبدأ الصّلاة هكذا:

”الصّالح“ ومحِب البشر،
 الرّءوف، والرّب الكثير الرّحمة،

الغزير في الرحمة، والغني في الصلاح،
أبو الرافات، وإله كل عزاء.

وهذه العبارات الأربع السابقة والتي تتكوّن كل منها من شطرتين، موضوعة في تناسق مدروس يُخضع لأسلوب الفلسفة اليونانية القديمة. فأول شطرتين من الجملة الأولى تتكوّن في بساطة من صفتين مفردتين هما "صالح - ἄγαθος"، "محب البشر - φιλόανθρωπος". وكل شطرة من الجملة الثالثة تحوي صفتين ترتبطان بحرف العطف "في - ἐν". أما الشطرتان في الجملة الرابعة، فإن الاسم في كل منهما يأتي متبوعاً بصفة تتّمه في حالة المضاف إليه. وذلك طبقاً لنظام شائع الاستعمال جداً في الصلوات اللبولوجية التي تستخدم الأسلوب الخطابي.

ونضيف هنا أيضاً مثلاً آخرًا لهذا التوافق أو التناسق اللغوي، وهو هذه المرة من طقس الزواج.

Ὁ τοῦ μυστικοῦ καὶ ἀχράντου
γάμου ἱεροῦργος.
καὶ τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης.
Ὁ τῆς ἀφθαρσίας φύλαξ.
καὶ τῶν βιωτικῶν ἀγαθῶν
οἰκονόμος.

"يا كاهن العرس السري
غير الدّنس،
واضع التّاموس الجسداني،
وحافظ عدم الفساد،
والمدير الصّالح للأحياء".

فنحن هنا أمام شطرتين مزدوجتين double kola كل منهما تتكوّن من اسمين يسبق كل منهما تتّمه في حالة المضاف إليه، وهناك وصلة ترقيميّة بين الشطرتين الأولى والرابعة.

الخاتمة

وهي الجزء الرَّابِع والأخير من مكوّنات النّص اللّيتورجي ذات الأصل الطليبي. وهذه الخاتمة هو ما نسميه دوماً بـ "الدّكصولوجيّة"، وهي تعريب الكلمة اليونانيّة $\alpha\delta\epsilon\upsilon\alpha$ أي "المجد"، أو ما يقابلها في اللغات الأخرى. وبينما احتفت هذه الدّكصا من الجُمع اليهودي في العصور الحديثة، فإن صيغة الدّكصا في العبادة المسيحيّة أصبحت عنصراً سائداً، وبدلاً من الختام القدم لصلاة البركة اليهوديّة، وضعت الدّيداخي الصّيغة الختاميّة الثّانية في صلاة الإفخارستيّا: "لك المجد إلى الأباد"، أو مع صيغة تبادلّيّة أخرى: "لأنّ لك المجد والقوّة بالمسيح يسوع إلى الأباد". ولقد انتشرت صيغة الدّيداخي في الشّرق انتشاراً واسعاً، وتطوّرت كثيراً.

ويلاحظ القارئ أنّ الدّكصا الختاميّة في التّقليد القبطي تصيف دائماً كلمة "المُلك" في عبارة "لأنّ لك المُلك والقوّة والمجد إلى الأباد". وتأتي أيضاً نفس هذه الصّفه في تسبحة الكنيسة في أسوع الآلام "يا عمانوئيل إلهنا وملكنا..." وهي صفة تميّز الطّقس القبطي على غيره من الطّقوس الشّرقية الأخرى.

وهناك صيغة ختاميّة مشابهة تماماً لصيغة الدّيداخي تأتي في ختام صلاة الإفخارستيّا الكبرى (صلاة الشُّكر الكبرى) في التّقليد الرّسولي هيبوليتس، وهي صيغة تقال أيضاً عند كل بركة.

والى عدّة قرون متأخّرة كانت صيغة: "لأنّ منه وبه وفيه (أي الابن) يا الله الآب القدير في وحدانيّة الرّوح القدس، يليق بك كل كرامة ومجد إلى أبد الدهور"، هي خاتمة صلوات القدّاس في روما.

ومع مرور الرّمن وانتشار البدعة الأريوسية التي أفلقت الكنيسة يبدو

أد نعبر "الذي به (أي بالابن) لك المجد" قد أعطى انطباعاً مشوشاً لمفهوم تساوي الأقانيم، فتحوّلت العبارة في بعض الطقوس الشرقيّة إلى "ولك المجد معه" لتزيل كل غموض في معنى تساوي الأقانيم.

ومع ذلك فقد ظلّت الصيغة القديمة "الذي به لك المجد" تُردّد حتى اليوم في ختام نصوص الصلوات الليتورجية في الكنيسة القبطيّة مع تعديل بسيط ينفي أي لبس في مفهوم تساوي الأقانيم: "... بالنعمة والرفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسُّجود، تليق بك، معه ومع الرُّوح القدس المحيي المساوي لك، الآن وكل أوان وإلى دهر الدُّهور كلها آمين".

وكما سبق أن ذكرت، فإن ختام صلاة البركة اليهوديّة تحوي ملخصاً لصيغة المتقدّمة فيها، فيورد الختام ملخصاً لما احتوت عليه المقدّمة من تسييح، وهذا هو نفس ما تجده في كتاب الإفخولوجيون البيزنطي حتى اليوم تحت صيغة: "لأنك أنت هو ... وبك نرفع مجداً إلى الأب ... الخ".

وكأمثلة لذلك، ختام صلوات مسحة المرضى في الطقوس البيزنطي حيث نقرأ: "لأنك أنت نبع الشفاء أيها المسيح إلهنا، ولك المجد ...". والصلوة القديمة التي تقال على المتقلين "يا إله الأرواح وكل جسد ...".

وكذلك النص الذي حُفظ في كل المخطوطات القديمة التي تعود إلى بلاد النوبة المسيحيّة قديماً "لأنك أنت هو قيامة وحياة وراحة عبدك الذي رقد، ولك المجد ...".

والصّغ الكثيرة التي وردت في الليتورجية القبطيّة مثل ختام أوّليّة الإنجيل "لأنك أنت هو حياتنا كلنا، وخلصنا كلنا، ورجاؤنا كلنا، وشفّاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا، وأنت الذي ترسل لك إلى فوق المجد ...".

ثانياً: القوانين التي تحكم تطوُّر النُّصوص اللِّيُتورجِيَّة

غالباً ما تكون مراحل تطوُّر النُّصوص اللِّيُتورجِيَّة بطيئة، متتابعة، بالغة التَّعقيد. ولكي نوضِّح هذه الانعطافات أو الاتجاهات التي تحكم تطوُّر هذه النُّصوص اللِّيُتورجِيَّة بدءاً من شكلها الأوَّل، أو البدائي، والذي غالباً ما يتعدَّر تداركه، ينبغي علينا أن نخوض مهمَّة دراسة تاريخ الطَّقْس المقارن بين الكنائس المختلفة. وأود هنا أن أعرض للقوانين التي تحكم تطوُّر النُّصوص اللِّيُتورجِيَّة، وهي القوانين التي تساعدنا على تحديد العصور المختلفة التي ترتبط بهذا التَّطوُّر.

(١) تطوُّر النُّص اللِّيُتورجِي ينقل من التَّركيب الأكثر بساطة إلى التَّركيب الأكثر تعقيداً. والتَّركيب اللِّيُتورجِي الأكثر صرامة هو الأكثر بدائيَّة.

والمثال الواضح لذلك هو نص الدِّيَاحي أي تعليم الرُّسُل^(٥)، والذي لم يتعدَّ نصّه القرن الأوَّل الميلادي.

(٢) النُّصوص اللِّيُتورجِيَّة ذات الأصول اليهوديَّة هي الأكثر قدماً من نظيرتها ذات الأصول الهلينيَّة:

فإن كانت النُّصوص اللِّيُتورجِيَّة ذات أصول يهوديَّة، فإن ذلك يعني أنها نصوص قديمة حتى ولو انحصرت في بعض طقوس مسيحيَّة دون غيرها، أو حتى إن وُجدت في واحد منها فقط. وفي المقابل فإن نص أو تركيب ليُتورجِي لا مقابل له في أي نوع من صلوات الجمع اليهودي، يُعتبر أكثر حداثة من سابقه.

٥- هو الكتاب الأوَّل من السُّلْسَلَة الثَّانية: "مصادر طقوس الكنيسة". وقد تُرجم من اليونانيَّة مباشرة مع دراسة شاملة له. ونُشر في يناير سنة ٢٠٠٠م.

والنصوص الليتورجية للأنافورات المختلفة في كافة الطقوس الشرقيّة هي خير مثال على ذلك. فالأنافورات لها أصول إما يهوديّة مسيحيّة
 . Hellenistic Origin ، أو أصول هلينيّة بحتة Judeo - Christian Origins

فالأصل اليهودي المسيحي يبدأ نصه الليتورجي بالتّحية من الكاهن
 للشّعب، ويعقبه مباشرة فعل الشّكر "تشكر - Eὐχαριστοῦμεν".

أما الأصل الهليني البحت، فهو أيضاً يبدأ بالتّحية، ولكن يعقبه
 مباشرة وبعد التّداء "القلوب إلى فوق" صيغة ليتورجية مرتبطة أساساً
 بالطلبية "القلوب إلى فوق" بدون فعل "شكر" يتبعها مباشرة. ومن
 هذين النوعين أو الشّكلين مقدّمة الأنافورا تقع كافة الليتورجيات شرقاً
 وغرباً. فالأنافورات التي من أصل يهودي تُرتّب الصّلاة فيها على أفعال
 الشّكر "فلنشكر"، وتلك التي من أصل يوناني بحت تُرتّب الصّلاة فيها
 على نداء "أرفعوا قلوبكم". ونموذج هذا الشّكل الأخير هو الصّيغة
 الليتورجية المارونيّة لتبريك المعموديّة^(٦).

(٣) النّص الليتورجي الأقدم هو الأقل تأثراً بنصوص الكتاب
 المقدّس، والأكثر حداثة هو الأكثر إقتداء بها، حيث ينسج على نسقها^(٧).

وهذه العلاقة بين الليتورجيا والكتاب المقدّس ذات أهمية جوهرية.
 وهنا ينبغي توخّي الحذر في تطبيق هذا القانون، لأن اللّغة التي يستخدمها
 أحياناً كاتب أحد الأسفار الإلهية هي في الحقيقة صدى للغة ليتورجية

6- Anton Baumstark, *op. cit.*, p. 90, 91.

٧- ولكن ينبغي ألا تُطّبق هذه النظريّة تطبيقاً عاماً بلا استثناءات، لأن الصّلاوات
 التي وردت في الرّسالة الأولى إلى كليمنس الروماني (٥٩ - ٦١م) ممتلئة بإشارات
 والسّلمات كتابيّة كثيرة. ولكي في حالة رواية التأسيس في الإفجارسيا، فإن روايات
 التأسيس المبكرة أو الأكثر قدما هي بالفعل الأكثر تحمّراً من النّصوص الكتابيّة.

استقرّت فعلاً في وجدان الجماعة المسيحيّة الأولى. بمعنى آخر؛ نصوص الكتاب المقدّس في بعض أجزاء منها هي ترديد لنصوص ليتورجيّة استقرّت بين الجماعات المسيحيّة المبكّرة قبل تسجيل هذه النصوص في الأسفار المقدّسة.

ولنأخذ مثلاً لذلك، وهو الجزء الشّهير من رسالة القديّس بولس الرّسول إلى أهل فيليبي: «لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السّماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ربّ مجدّ الله الآب».

فنفس هذه الصّيغة الكتابيّة جاءت في اللّيترجيّة البيزنطيّة كمرد على قول الكاهن "القدّسات للقدّيسين"، هكذا: "واحد هو القدّوس الرّب يسوع المسيح مجدّ الله الآب. آمين". ونفس هذا النّص يتكرّر مرّة ثانية في موضع آخر من اللّيترجيّة البيزنطيّة، وذلك في الكلمات الأخيرة من المجدلة الكبرى Gloria in Excelsis "أبجدّ الله في الأعالي ... لأنك أنت وحدك القدّوس، أنت وحدك الربّ يسوع المسيح مجدّ الله الآب".

ألا نتوقّع إذاً أن تكون هذه الآية التي ذكرها القديّس بولس الرّسول في رسالته إلى أهل فيليبي جزءاً من مرد لنداء مشابه؟

(٤) النّص اللّيترجيّ الأكثر حداثة يُشحن غالباً بعناصر تحوي كثيراً من التعاليم الإيمانيّة التي تشرح الإيمان شرحاً مستفيضاً. أما الصّيغ اللّيترجيّة المبكّرة، والتي صيغت بفطرة الجماعة المسيحيّة الأولى فكانت غالباً خالية من مثل هذه العناصر. فإنّ عدنا إلى الفترة المحصورة بين القرنين الرّابع والخامس الميلاديين، نجد أن النصوص اللّيترجيّة قد حملت كثيراً من العبارات اللاهوتيّة، إضافة إلى اللاهوت الجدلي أيضاً،

والمباحثات العقيدية.

هذه الرُّوح الجديدة يمكننا أن نشعر بها في أنافورا القديس سريبيون أسقف تُمويس، وصديق البابا أثناسيوس الرُّسولي.

(٥) النُصوص الليتورجية المتأخّرة (الأكثر حداثة) تتطوّر في اتجاه العاذاها لشكل خطابي حماسي، ثم تصبح شيئاً فشيئاً أسيرة فصاحة وبلاغة لغوية.

ومثل هذه العبارات البليغة والفصيحة تغيب تماماً في صلوات الدُّباجي، وأنافورا التَّقليد الرُّسولي هيبوليتس.

وتحت تأثير العبارات اللاهوتية البليغة التي أكسبت النُصوص الليتورجية خاصيتها الحسائية، وشحنتها بالعقيدة واللاهوت، أصبحت نصوص الصَّلوات تحت تأثيرها، ذات بنية وتركيب رسمي مُتقن، خاضع لقوانين البلاغة، ومتوافقاً مع أصول نشأتها. هذا الميل إلى البلاغة والذي ازداد وضوحاً مع نوالي الرُّمن في العبارات الليتورجية يقودنا لفحص أسلوبها فحصاً منهجياً، وهو واحد من أهم المهام وأكثرها إلحاحاً في دراسة الطُّقس المقارن.

إنما دراسة لا تخلو من صعوبة، حينما نبغي أن نتعرّف على المواطن الذي نشأت فيه كل صيغة من الصُّبغ الليتورجية، سواء في مقدّماتها أو في عاقتها، وهذه مجرد خلفيّة بسيطة عن أشكال النُصوص الليتورجية، وطبيعة تكوينها، وقوانين تطوُّرها، وأهمية دراستها دراسة مقارّنة مع الطُّقوس المختلفة، وهي دراسة وإن كانت أوليّة إلا أنّها تفيدنا في دراسة النص الليتورجي للقدّاس الإلهي.

الفصل الثالث

الليتورجية الأنطاكية وفروعها

تنقسم ليتورجيات المجموعة الأنطاكية إلى فرعين:

(أ) الفرع الأوّل: ويشمل كنائس سوريا، ولبنان، وبلاد ما

بين النهرين. وهو ذو تقليد مسيحي نشأ

من أصل يهودي.

(ب) الفرع الثاني: يشمل كنائس آسيا الصغرى، وأرمينيا، وهو

ذو تقليد مسيحي نشأ من أصل يوناني.

(أ) التقليد السُوري ذو الأصل اليهودي (الآشوري)

تركز هذا التقليد في إديسا (الرّها)، وعُرف باسم الطّقس السّرياني الشرقي، وهو الطّقس الذي يقع في بلاد ما بين النهرين في الإمبراطورية الفارسية. وذلك لأن الكنائس التي تبعت هذا الطّقس لم تكن خاضعة للإمبراطورية الرومانية. أمّا هذه الليتورجية التي نشأت في إديسا، فقد ظلّت تفخر عمرائها الذي احتفظت فيه بكثير من السمات السّامية، مع تأثرها قليلاً بالسمات اليونانية أو الهلينية. ولقد ارتبط تقليد هذه الليتورجية ارتباطاً وثيقاً بحياة الشركة الأولى التي عرفناها بين جماعة الرّسل والتلاميذ في أورشليم. على أن الحروب الرومانية الفارسية قد حثت كثيراً من الوثائق القديمة لهذه الليتورجية. وقد وصل إلينا جانب كبير منها مترجماً عن اليونانية في عصور متأخرة. وتمثل الليتورجية السّريانية الشرقية ثلاث مجموعات هي التساطرة، والكلدان، والمالابار.

ولدى الطّقس السّرياني الشرقي (الآشوري أو التّسطوري) ثلاث

ليتورجيات، الأولى يقبونها بليتورجية الرّسل، وينسبونها إلى أدي وماري

الرّسولين. والثانية ليتورجية تاؤدوروس، والثالثة ليتورجية نسطور. وقد

من الجائليق آبا ينقل هاتين الليتورجيتين الأخيرتين إلى السريانية.

(ب) التقليد السوري ذو الأصل اليوناني (الأنطاكي)

وتمثل في الفرع السرياني الغربي، وقد نشأ في أنطاكية، وهو الأكثر تأثيراً الآن. ومن المرجح أن بعض النصوص الليتورجية الموجودة ضمن كتابات العهد الجديد تمثل بعض مقتطفات من هذه الليتورجية الأنطاكية. ولكن مع الأسف، ليس لدينا معلومات دقيقة عن هذه المرحلة المبكرة لهذا الطقس. وكتاب الدسقولية (تعاليم الرسل) يعطينا فكرة عن هذه الليتورجية كما كانت تُمارس في منتصف القرن الثالث الميلادي. أما في القرن الرابع فقد حدث تجديد في الليتورجيا كان له أثر كبير في تطورها، كما يؤكد ذلك القديس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧ م). أما المواكب الاحتفالية المصاحبة للطقس الأنطاكي، والشهر الليلي مع ما يصاحبه من ترتيل، فقد أضفى عليه سمات ميّزته تماماً عن الطقس السرياني الشرقي^(١).

وحاء القرن الخامس حاملاً معه انقساماً لهذا الطقس السرياني الغربي، إذ بعد أن رفضت كنيسة أنطاكية مقررات مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١ م، نشأت عداوة بين سوريا وبيزنطة، وحدث انفصال بينهما، فبنت الكنيسة الأنطاكية اللغة السريانية لتكون هي لغة ليتورجيتها، وتبع ذلك فترة طويلة من التطور الليتورجي لهذه الكنيسة حيث أثرت بعدد كبير من الكتابات المترجمة أو المؤلفة، فاكتمل الطقس السرياني الأنطاكي غنى وتنوع عظيمين، إذ احتوى على حوالي سبعين أنافورا^(٢).

1- *New Catholic Encyclopedia*, vol. 8, p. 910.

٢- أورد إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الأنطاكيين الكاثوليك في كتابه: "المباحث الجليلة في الليتورجيات الشرقية والغربية": بابا ضمّنه لنا بهذه الأنافورات،

ليتورجِيَّةُ القُدَّيسِ يعقوبَ أَخِي الرَّبِّ

وإن أقدم ليتورجِيَّةَ أنطاكيَّةٍ وهي المعروفة باسم ليتورجِيَّةِ القُدَّيسِ يعقوبَ أَخِي الرَّبِّ، هي نتاج امتزاج الطَّقْسِ الأنطاكي الأوَّلي مع الطَّقْسِ الأورشليمي في القرن الرَّابِعِ الميلادي. فقد كانت ليتورجِيَّةُ القُدَّيسِ يعقوبَ أَخِي الرَّبِّ هي ليتورجِيَّةُ كنيسة أورشليم، وقد أخذها عنها الكنيسة الأنطاكيَّة.

وقد دُوِّنت ليتورجِيَّةُ القُدَّيسِ يعقوبَ في قسمها الأساسي وهو القسم المُسمَّى بصلوة الإفحارستِيَّا باللُّغة الأراميَّة لأن الأساقفة الخمسة عشر الذين تولَّوا رئاسة كنيسة أورشليم بدءاً من يعقوبَ أَخِي الرَّبِّ كانوا من اليهود، وكانت لغتهم هي اللُّغة الأراميَّة^(٣).

وقد ظلَّت ليتورجِيَّةُ أورشليم خصوصاً، وفلسطين عموماً، قريبة الشَّبهِ جداً من ليتورجِيَّةِ أنطاكيَّة. ولكن مع تطوُّر السَّياحة الدِّيْنِيَّة إلى الأراضِي المقدَّسة في القرن الرَّابِعِ الميلادي - بعد تحوُّل الإمبراطوريَّة الرومانيَّة إلى النسيحيَّة - قد أعطى لليتورجِيَّةِ أورشليم وضعاً خاصاً مميَّزاً، مما جعل لها تأثيراً مباشراً على ليتورجِيَّاتٍ أُخرى، خصوصاً ليتورجِيَّةِ أرمينيا، وليتورجِيَّةِ جورجيا.

ولدينا شهادات كثيرة غنيَّة لليتورجِيَّةِ أورشليم تفوق مثيلاتها في أي ليتورجِيَّةٍ أُخرى. وهذه الشَّهادات هي تعاليم القُدَّيسِ كيرلس الأورشليمي (٣١٥ - ٣٨٦ م) للموعوظين، وخليفته يوحنا، بالإضافة إلى مذكرات السَّائحة الأَسْبانيَّةِ إيجيريا (القرن الرَّابِعِ)، وكذلك القطمارس

وهو بخوي ٦٥ أنافورا.

٣- بوسايوس القيصري، تاريخ الكنيسة ٣:٣ : ٤:٥

الأرمني القديم، وكتب السنة الليتورجية الجورجية Le Calendrier et le Kanonarton، والشذرات المنفردة الموجودة في وثائق الملكانيين^(٤).

فيورد القديس كيرلس الأورشليمي (٣١٥-٣٨٦م) يُبدأ شتى منها في العظة الثالثة والعشرين التي ألقاها في نحو سنة ٣٤٧م للمقبلين إلى المعمودية، وهي مقتبسة من الليتورجية المذكورة. ثم إتباعه في شرح القديس في العظة المذكورة نسق تلك الليتورجية ونظامها. فبعد الإشارة إلى غسل اليدين وتحية السلام، وقول الكاهن المقرب للشعب بأن يشكروا الرب وجواهم له، يتبع الشرح بقوله:

”ثم إننا نذكر السماء والأرض والبحر والشمس والقمر والكواكب والخليقة بأجمعها الناطقة وغير الناطقة، والمنظورة وغير المنظورة، والملائكة ورؤساء الملائكة، والقوات والرئاسات، والسِّيادات، والسُّلطات، والكراسي، والكارويم الكثيري الوجوه. ونذكر أيضاً السارافيم الذين راهم إشعياء محتفين بعرش الله ويحجبون وجوههم بجناحين، ويجتاحين أرحلهم، ويطيرون بجناحين هاتفين قدوس... ثم تطلب من الله الكريم أن يرسل الروح القدس على القرايين الموضوععة ليجعل الخبز حسد المسيح والخبز دم المسيح... ثم بعد أن يكمل القربان الروحي نصلي مبتهلين إلى الله باستحقاق تلك الذبيحة العاقرة من أجل سلام الكنائس قاطبة، ومن أجل سلامة العالم وصلاحه، ومن أجل الملوك، ومن أجل الجنود، ومن أجل المرضى والذين في الضيقات. ثم نذكر الذين رقدوا الآباء والأنبياء والرسل والشهداء لكي يقبل الله طلبتنا بصلواتهم. ثم من أجل الآباء والأساقفة وسائر المنقنين. ثم نصلي الصلاة التي علمها المخلص لتلاميذه... الخ“.

4- A. G. Martimort, *L'Église en Prière, Introduction à la Liturgie*, Belgium, 1961, p. 18.

وظلّت كنيسة أورشليم تستعمل ليتورجية مار يعقوب وحدها إلى أن آلت رئاستها إلى البطاركة التابعين لكنيسة القسطنطينية، فأبدلوا بليتورجيتها المسبوتين إلى مار باسيليوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩م) القيصري، ومار يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م). وابقوا على ليتورجية مار يعقوب ليوم عيدده فقط الذي يقع في ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر).

وكان الملكيون في سوريا أيضاً يقدّسون بليتورجية مار يعقوب إلى أن تولى رئاسة الكرسي الأطاكي عندهم ثاؤدوروس بلسامون Balsamon (١٢٠٤م) اليوناني الأصل، فأدخل ليتورجيتي القسطنطينية بدلاً منها^(٥).

واليوم توجد ليتورجية القديس يعقوب أخي الرب في نصين، النصّ اليوناني والنصّ السرياني. أمّا أقدم نص يوناني لهذه الليتورجية فهو محفوظ في مخطوط يعود إلى القرن العاشر الميلادي بمكتبة مسينه بجنوب إيطاليا. أمّا أقدم نسخته للنصّ السرياني فهي مخطوط مبعثر يعود تاريخه إلى القرن الثامن أو التاسع للميلاد، و محفوظ في قسم المخطوطات السريانية بمكتبة لندن.

والمخطوطات القديمة لهذه الليتورجية تحوي العنوان التالي: "أنافورا مار يعقوب أخي الرب طبقاً للنسخة التي صحّحها وأتقن ضبطها يعقوب الرهاوي". لأنه لما انتبه القديس يعقوب الرهاوي (٦٣٣-٧٠٨م) إلى الاختلافات التي طرأت على النصّ السرياني لهذه الليتورجية مع توالي الأزمان، عني بمراجعة النصّ السرياني على النصّ اليوناني، وكان خبيراً ماهراً في اللغتين. وللقديس يعقوب الرهاوي مقالات كثيرة بالسريانية في شرح ليتورجية مار يعقوب.

ولازالت التصحيحات التي أجراها القديس يعقوب الرهاوي هذه الليتورجية واضحة لدينا حتى اليوم، وكان تصحيح النص السرياني على اليوناني تصحيحاً حرفياً جاوز الحد أحياناً، يجعله النص السرياني منطبقاً على اليوناني من كل وجه حتى فيما يتعلق بترتيب الألفاظ الواحدة بعد الأخرى خلافاً للنسق السرياني المأنوس. كما أهمل يعقوب الرهاوي بعض العبارات في النص السرياني ليكون النص مطابقاً لليوناني.

ومما يعد أصلياً في النص اليوناني توجيه الابتهاال الذي يلي كلام القديس إلى الآب تبعاً لنسق صلاة الإفخارستيا التي توجه الخطاب إلى الآب من بدايتها إلى نهايتها. فيورد النص اليوناني: "إننا نذكر موته (أي موت الابن) وقيامته ... وصعوده ... ولذلك فشعبك وميراثك يتضرع إليك (أيها الآب) ...". فهذا النص اليوناني الأصلي قد حُرّف في النص السرياني بتوجيهه إلى الابن هكذا: "إننا نذكر موتك ... وقيامتك ... وصعودك ... ولذلك فشعبك وميراثك يتضرع إليك وبواسطتك ومعك إلى أبيك ...".

ثم نقلت الترجمة السريانية هذه الليتورجية إلى اللغة العربية.

تأثير الطقوس الأنطاكية على الطقوس البيزنطي

إن الذين قبلوا مقررات مجمع خلقيدونية، وعرفوا باسم "الملكائين" احتفظوا باللغة اليونانية لغة طقسية في عبادتهم الليتورجية، ولكنهم ظلوا يمارسون الطقوس السرياني العربي باللغة اليونانية. وإذ خضعوا شيئاً فشيئاً لمت تأثير القسطنطينية، فقدوا نهائياً الليتورجية السريانية الغربية في القرن الثالث عشر، وتبنوا منذ ذلك الحين الليتورجية البيزنطية. وحاز الطقوس البيزنطي - الذي كان ذات يوم أحد فروع الطقوس السرياني الغربي -

استقلالية مضطردة، أُعتبر بموجبها طقساً قائماً بذاته ضمن الطقوس الشرقية.

ومن الواضح أنه منذ أن تأسست مدينة القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي على يد الإمبراطور قسطنطين، لم يكن لها أي أصول ليتورجية تختص بها، ولذلك لم يكن أمامها سوى أن تستعير أو تؤلف ليتورجية تخصها. ونتيجة الروابط الوطيدة التي كانت تربط بين أنطاكية والقسطنطينية، فقد تأثرت ليتورجية القسطنطينية بالممارسات الليتورجية الأنطاكية تأثراً مباشراً. وكان للقديس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧ م) - وهو المواطن الأنطاكي، وأسقف القسطنطينية في نفس الوقت - دور كبير في هذا التأثير.

وكما سبق أن ذكرتُ منذ قليل، فإن كنيسة القسطنطينية تستخدم ليتورجيتين مشهورتين، الأولى باسم مار باسيلوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩ م) القيصري، والثانية باسم مار يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧ م). وقد دخلت هاتان الليتورجيتان إلى كنائس الملكيين في فلسطين وسوريا ومصر بدلاً من ليتورجياتها الأصلية.

ولقد كان منتصف القرن التاسع هو بداية الفترة التي فيها توحد وتنظم الطقس البيزنطي في أرجاء الإمبراطورية. أما أهم تطوَّرين حدثا له فهما:

- ترجمة هذا الطقس إلى اللغة السلافونية بواسطة القديسين كيرلس وميثوديوس، حيث صار هذا الطقس هو الطقس الرسمي للكنيسة السلافونية التي نشأت حديثاً.
- تعميم أمير مدينة كيف (وهو القديس فيلاديمير) بعد ذلك بأكثر من قرن قد فتح لهذا الطقس إقليماً جديداً صار فيما بعد هو إمبراطورية روسيا على اتساعها.

وبعد ذلك حمل الميشررون الرُّوس هذا الطَّقْس إلى منطقة آسيا الوسطى وحتى إلى منشوريا^(٦) والصَّين واليابان. وأصبحت البيتورجية البيزنطية هي أكثر البيتورجيات الشَّرقيَّة التي تطوَّرت تطوراً كلياً على مدى عشرة قرون، حاذية إليها عناصر من جهات كثيرة، وسادت في كل أنحاء الإمبراطورية البيزنطية، وحلَّت محل البيتورجيات الشَّرقيَّة في كل الكنائس التي قبلت مقرَّرات مجمع خلقيدونية.

تأثير الطَّقْس البيزنطي على الغرب المسيحي

ثم حدث تطوُّر آخر عندما انضمت بعض الإيبارشيات إلى كنيسة روما في نهاية القرن السَّادس عشر، فاختلطت البيتورجية البيزنطية بعناصر لاتينية، وعُرف أصحاب هذه البيتورجية باسم "الرُّومانيين الكاثوليك".

ولقد نقلت روما عن القسطنطينية أيضاً بعضاً من النُّصوص البيتورجية، ومن بينها نصاً يونانياً ذا أصل فلسطيني يعود تاريخه إلى حوالي القرن السَّادس الميلادي، ونصُّه باليونانية هو:

Τῆς σαρκός σου Χριστέ μετελάβομεν καὶ τοῦ ἁιματός σου ἠξιώθημεν.

أي: "تناولنا جسدك أيها المسيح، واستحققنا دمك".

٦ - هو إقليم تزيد مساحته قليلاً عن مليون ونصف مليون كيلومتر مربع، ويسكنه ٥٠ مليون نسمة، ويقع شمال شرق الصَّين، ويفصله عن روسيا وعن أوروبا مجموعة من الأهمار. بدأ التغلغل الرُّوسي في منشوريا سنة ١٩٠٠م، ولكن البلاد احتلت الإقليم بعد خروجها منتصرة في حربها مع روسيا سنة ١٩٠٤ وسنة ١٩٠٥م. وبعد سنة ١٩١١م توالى على حكم منشوريا قواد عسكريون صينيون. وفي سنة ١٩٣١م احتلت اليابان الإقليم كله، وأقامت به دولة صورية تابعة لها. وفي سنة ١٩٤٥م عادت منشوريا عقب الحرب العالمية الثانية تحت سيطرة الشيوعيين آنذا.

ونفس النّص اللاتيني لذلك الأصل اليوناني ظهر أيضاً في طقس ميلان في قدّاس القدّيس أمبروسوس، ذاك الطّقس الذي يُعتبر مستودعاً لكثير من الطّقوس اللّيتورجيّة اليونانيّة في ترجمتها اللاتينيّة. فليتورجيّة ميلان نقلت لنا أيضاً ترجمة للحن يوناني يُقال في أثناء التّناول في يوم خميس العهد بدايته هي: Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ: أما نصّه فهو كما يلي:

”أقبلني اليوم شريكاً في عشاءك السّري يا ابن الله. لأنّي لستُ أقول سرّاً لأعدائك، ولا أعطيك قُبلة مثل يهوذا، لكن كاللّص أعترف لك أذكرني يارب إذا أتيت في ملكوتك“^(٧).

وهناك كثير من الألحان في الطّقس الأمروزي (طقس ميلان) في ترجمتها اللاتينيّة ليس لها ما يقابلها اليوم من أصول يونانيّة. ويبدو أنّها ترجمة لنصوص يونانيّة مفقودة الآن، تعود إلى موطنها الأصلي فلسطين، وتورّخ بداية القرن السّادس الميلادي^(٨).

كما يوجد عدد ضخم من الأنثيمونات Antiphons والنردّات Responses المستخدمة في الطّقوس الغربيّة تطابق نصوصاً ليتورجيّة يونانيّة Greek Poetry واسعة الانتشار في الطّقوس الشّرقية عموماً، والطّقس البيزنطي خصوصاً^(٩).

٧- بحجة النفوس في الصّلوات إلى الرّب القدّوس، عني بجمعه وترتيبه الأرشيمندريت إلياس إسطفان معدّي، الإسكندرية ١٩٤٠، ص ٥٣٣

8- Anton Baunstark, *Comparative Liturgy*, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 106, 94- 98.

9- *Ibid*, p. 100.

تأثير الطقوس الأنطاكية على الطقوس الماروني والأرمني

وتفرع عن الطقوس السريانية الغربي؛ الطقوس الماروني في لبنان، وهم الذين ارتبطوا مع روما بعلاقة وثيقة بدءاً من الحروب الصليبية، فاصطبغت ليتورجيتهم بالصيغة اللاتينية، وخصوصاً منذ القرن الثامن عشر^(١٠).

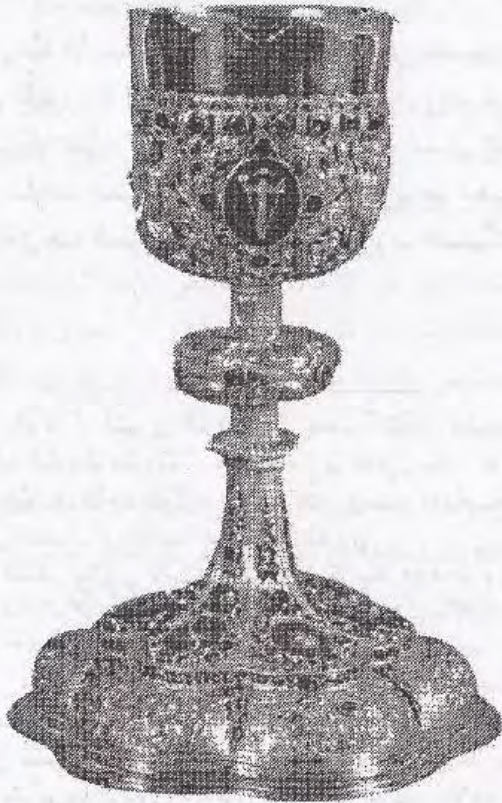
أما الليتورجية الأرمنية فهي ليتورجية مركبة من طقوس شرقية عديدة، ولكن الليتورجية الأنطاكية هي أكثرها تأثيراً. ومنذ العصور الوسطى حدث لها تطور كبير بدأ بتأثير بيزنطي، إذ تجد في الليتورجية الأرمنية عدّة صلوات منقولة عن ليتورجية القديس يوحنا ذهبي الفم (البيزنطية)، ثم أُلحق هذا التطور بتأثير لاتيني بعد الحروب الصليبية^(١١).

١٠- وحديث بالذكر أن أشير إلى أنه قد صدر كتاب "القدّاس بحسب طقس الكنيسة الأنطاكية السريانية المارونية"، وأصبح ساري المفعول منذ سنة ١٩٩٢م مع مطلع السنة الطقسية، في الأحد الأوّل من تشرين الثاني (سبتمبر)، وأصبح ممنوعاً بأمر المطر بك الماروني استعمال أي كتاب آخر للقدّاس الماروني.

وكان كتاب القدّاس الماروني الأوّل قد طُبِع في روما سنة ١٥٩٢م، وبين هذا الكتاب الأوّل والكتاب الأخير أربعة قرون، طُبِع في خلالها عشرة كتب قدّاسات، كان آخرها سنة ١٩٧٣م.

ويرتكر القدّاس الجديد على السنة الطقسية، ويتضمن ثلاثاً وأربعين خدمة تبادلية حسب أزمنة السنة الطقسية. ويمكن للكاهن أن يختار واحدة من ست أنافورات فقط هي أنافورا الاثني عشر، وأنافورا مار بطرس هامة الرُّسل، وأنافورا مار يعقوب أخي الرب، وأنافورا مار يوحنا الرُّسول، وأنافورا مار مرقس البشير، والأحرى لوأحد من باباوات روما.

واختار القدّاس الجديد نصّاً واحداً لكلّ الكلمات التقديس، هو نص أنافورا الاثني عشر. وأسحت المناولة تُعْضَى للشعب تحت شكلي الخبز والخمر مثل التقليد الشرقي، وليس الخمر فقط كالتقليد الغربي لكنيسة روما.

الفصل الرابع

الليتورجية الإسكندرانية

تمهيد

يرى العالم برايتمان F.E. Brightman أن الفقرة التي تشير إلى الإطار العام للليتورجيا المصريّة، والتي وردت مرتين في الدسقولية العربيّة - في نصّها الأوّل - مرّة في الفصل الثالث والعشرين، ومرّة أخرى في الفصل الثامن والثلاثين، وهي الممارسة القائمة بالفعل الآن في الكنيسة القبطيّة، هي فقرات ضمن فصول لا مقابل لها في كتاب المراسيم الرّسوليّة^(١). فهي إذا من تدوين المترجم القبطي، بدون أن يشير إلى المنصدر الذي نقل عنه. ويبدو أن هذه التّرجمة العربيّة لهذه الفقرات منقولة عن نص يوناني. وعلى ذلك فإن هذا الإطار العام لليتورجيا يُعتبر مرحلة ضمن مراحل تطوّر اللّيتورجيا المصريّة، سواء اليونانيّة أو القبطيّة^(٢).

جزء من الفصل ٢٣ من الدسقولية العربيّة

١... ثم بعد ذلك يتدعى (الأسقف) بخدمة القدّاس، ويقول صلاة الشُّكر أولاً. وبعد ذلك يقول تفسر كلام الكُتُب والشَّعب جلوس، ويعرف ثبات سيرتهم. ويُقال الأَبصلموديّة. ثم يحمل الخبز والكأس اللّذين للشُّكر. ويحمل الأسقف الشُّحور، ويدور حول المذبح ثلاث دورات، ويعطي البخور للقس فيدور به وسط الشَّعب. وإذا فرغوا من الأَبصلموديّة يقرأ الشَّماسة فصلاً من الكلام الرّسولي، ويقولون تسابيح من المزامير.

١- هذه الفصول هي: ٢٣، ٣٥-٣٩. وهي تتحدّث عن: الأساقفة اللّذين يُقامون (فصل ٢٣)، ولأجل ترتيب بنيان الكنيسة المقدّسة (فصل ٣٥)، ولأجل إقامة الأسقف (فصل ٣٦)، ولأجل أوقات صلاة الأسقف والكهنة (فصل ٣٧)، ولأجل صوم الأسقف من بعد إقامته (فصل ٣٨)، ولأجل الأمانة التي يقولها المؤمنون قبل القدّاس، والتي علمها الرّب نرسله الأضهار (فصل ٣٩).

2- F.E. Brightman, M.A., *Liturgies, Eastern and Western*, Vol. 1, *Eastern Liturgies*, Oxford, 1967, p. lxx.

جزء من الفصل ٣٨ من التدسقولية العربية

[] ويبدأ (الأسقف) بخدمة القدّاس هكذا: يقول أولاً صلاة الشُّكر. وبعد ذلك يجلس الشعب ويقول لهم تأويل كلام الكُتُب المقدّسة، ويعلمهم إياها كما يصلح لثبات سيرتهم. ويعرفهم مذهب الصّلاح. ثم يقول الأبصلمودية التي هي الرّائيل من كتاب المزامير مع قوم ممثلين من الفهم والحكمة والمهوبة. ويكون الشعب كله جالسين سامعين هم بفهم وخوف، ويتبعونهم بجزع. ويجعل القس الحبر وكأس الأوحار سديّة، ويجعل الأسقف البخور ويدور به حول المذبح ثلاث دفعات تمجيداً للتّالوث المقدّس، ثم يدفع بحمرة البخور للقس فيدور بها على الشعب كله.

فإذا أكملوا الأبصلمودية يقرأ الشّمامسة فصولاً من الكلام الرّسولي، وفصولاً من المزامير، ثم فصلاً من كلام الإنجيل. ويصلّون عن المرضى والغرباء والمنضايقين، وعن اخوة والأثام والملوك والرؤساء والموتى، وعن الذين يأتون ويعملون الخير للكنيسة، وعن الموعوظين، وسلامة الكنيسة الجامعة، وعن الأسقف. والسّتارة مرخيةً ودخلها معه القسوس والشّمامسة والإيودياقنون والأعسطسون والأرامل اللاتي هن النّساء الشّمامسات اللاتي هن مواهب روحانيّة. ويكون الأسقف قائماً على المذبح، وحواله شمامسة يروّحون بمراوح واكمسار مثل أجنحة الكارويم. والقسوس معه قيام، وبقية الإكليروس أيضاً على الطّقس. ولا يُقرّب أحد من القربان إلا المؤمنون فقط].

وإن كثيراً من الوثائق الليتورجية المبكّرة في كنيسة الإسكندرانية قد حُفظت لنا على قصاصات من ورق البردي، ولكن مما يُؤسف له أن هذه النصوص الليتورجية متهالكة للغاية بفعل طول الزّمن. وبرغم ذلك فقد قام العالم الألماني تيودور شيرمان Theodor Scherman بدراسة مستفيضة هذه الوثائق البرديّة. ولا زالت الكنيسة القبطية حتى اليوم تمارس في خدماتها الكنسيّة كثيراً من هذه النصوص الليتورجية المبكّرة.

ومن بين هذه النصوص الليتورجية عدد من الألحان والنثوثوكيات

التي وُجد لها نظير في الطّقس البيزنطي، وخصوصاً في كتاب السّواعي Horologion أي الأحيية. وهي الحقيقة التي تُرجع تاريخ هذه النّصوص إلى ما قبل القرن الخامس أو السّادس الميلادي، وهي الفترة التي لم تتعرّض بعدها كنيسة مصر لأية تأثيرات ليتورجية بيزنطيّة إلا في القرن التّاسع عشر.

وهذه النّصوص السّابق ذكرها هي ذو أصل فلسطيني. ولا زالت وثائق البردي المصريّة مدوّنة عليها نحن للعذراء مريم يشهد بقدمه، وتاريخه المبكر. ولقد وُجدت ترجمة لهذا اللّحن عند الأقباط والأحباش، حيث نقله الأقباط عن الأحباش، وُجد اللّحن أيضاً في ترجمة لاتينيّة في طقس ميلان. ولا زال يُمارس في اللّيتورجية البيزنطيّة حتى اليوم. أما بداية كلمات اللّحن فتقول: *Καίρε Θεοτόκε, τὸ ἀγαλλίαμα τῶν ἀγγέλων*: أي: "أفرحي يا والدة الإله، فرح الملائكة".

أمّا عن ليتورجيات كنيسة الإسكندريّة، فهي ثلاث ليتورجيات؛ الأولى هي ليتورجية مار مرقس، والتي تُسبب إلى القدّيس كيرلس الكبير. والثانية هي ليتورجية القدّيس باسيليوس الكبير، والثالثة هي ليتورجية القدّيس غريغوريوس الثيولوجوس.

أما القدّاس المرقسي أو الكيرلسي فهو ذات سمات مصريّة خاصة، إذ يُختلف من حيث تسلسل أجزائه عن باقي القدّاسات الشّرقيّة الأخرى، كما يُختلف أيضاً عن القدّاسين الباسيلي والغريغوري القبطيين اللّذين يأتيان في تسلسل أجزائهما على منوال اللّيتورجيات السّريانيّة الأنطاكيّة، وبالتّحديد ليتورجية القدّيس يعقوب أخي الرّب.

وهناك فقرات كثيرة في القدّاس المرقسي متشابهة لفظاً مع ليتورجية القدّيس يعقوب أخي الرّب.

أما ليتورجية القديس غريغوريوس فهي تختلف عن سائر الليتورجيات الأخرى بتوجيهها الخطاب إلى الابن وليس الأب. ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن كل ليتورجيات قداسات الماء في لقانات عيد الغطاس ويوم خميس لها، وعيد الرُّسل في الكنيسة القبطية موجهة أيضاً إلى الابن.

أولاً: الليتورجيات اليونانية لكنيسة الإسكندرية

إنه من العجيب حقاً أن يتفق لدى الأقباط حتى اليوم حولاجيات يونانية لقداساتهم القبطية، إذ أن الكنيسة القبطية قد انعزلت كلية عن الثقافة اليونانية بعد دخول العرب مصر سنة ٦٤٢ م. ومن ثم سرعان ما فقد الأقباط استخدام اللغة اليونانية سواء في معالمهم اليومية أو المندبية، وحتى الليتورجية أيضاً، أي استخدام اللغة اليونانية في صلواتهم^(٣).

لقد كانت ليتورجية كنيسة الإسكندرية في بدايتها يونانية، ثم انتقلت إلى القبطية في حدود القرن السادس للميلاد على وجه التقريب، وإن عدم تحديدنا لهذا التاريخ - كما يذكر العالم برايمان F.E. Brightman - يرجع إلى أنه ليس لدينا تاريخ واضح عن ليتورجية القديس مرقس اليونانية^(٤).

وكان من الطبيعي - والحال هذه - ألا يتوفر لدارسي الليتورجيات أي مخطوط باليونانية يحوي صلوات ما قبل الأنافورا Ordinary of the

٣- فيما عدا مردات الشمس والشعب في القداس القبطي التي طُلت حتى اليوم باليونانية ولم تُترجم إلى القبطية كباقي النصوص الأخرى، إلا أن نصوصها اليونانية أصبحت تُكتب بحروف قبطية. ثم تُرجمت هذه النصوص اليونانية إلى العربية مباشرة، ولكن ظل الكثير منها حتى اليوم يُردّد باليونانية.

4- F. E. Brightman, *op. cit.*, p. lxvi

Mass أي بدءاً من صلوات الاستعداد لقرش المذبح^(٥). ولقد ظلّ هذا الأمر سائداً حتى سنة ١٩٧٥م حين نشر العالم ماكومير W.F. Macomber مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex الذي اكتشفه في ولاية مينيسوتا Minnesota بالولايات المتحدة الأمريكية كما سأشرح فيما بعد.

فقد كان المخطوط اليوناني الوحيد لقدّاسات الكنيسة القبطية المعروف حتى القرن السابع عشر هو المحفوظ في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (يونانيات ٢٣٥). وهو مخطوط يعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي ويحوي القدّاسين الباسيلي والغريغوري فقط باليونانية والعربية. أما القدّاس الكيرلسي فلم يكن معروفاً باليونانية حتى تم نشره أوأخر السبعينيات من القرن العشرين بعد اكتشاف مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex بواسطة العالم ماكومير W.F. Macomber.

٥ - وعددها ١٣ صلاة. وهي: (١) صلاة الاستعداد للمذبح. (٢) صلاة بعد استعداد المذبح. (٣) صلاة الشكر. (٤) صلاة التقدمة. (٥) تحليل الابن. (٦) صلاة أخرى (للتحليل). (٧) صلاة البخور. (٨) صلاة تقال بعد الأسطلس. (٩) صلاة تقال بعد الغنائقون. (١٠) صلاة البخور للإبركسيس. (١١) صلاة الإنجيل على نص الإسكندرانيين. (١٢) صلاة الإنجيل ترتيب المصريين. (١٣) صلاة من بعد الإنجيل.

Cf. Samir Kh. *Le codex Kacmarcik et sa version arabe de la Liturgie alexandrine*, Cited by OCP 44 (1978), p. 346.

أما مخطوط رقم (ط ١٥٥) بمكتبة دير أنبا مقار فهو يحوي نصوص الصلوات السابق ذكرها باليونانية والعربية (من بند ١ إلى بند ١٠). ثم يورد "أوشية الإنجيل ترتيب المصريين"، ثم يعقبها مباشرة بالثلاث أوشية الصغار (يقصد الكبار) السلامة والآباء والاجتماعات. وبذلك لم يورد أوشية الإنجيل بحسب الإسكندرانيين، والصلوة التي تقال بعد الإنجيل. ولم يرد به أيضاً أي صلوات تقال أمام المحتاب.

وكان مخطوط رقم (يوناني ٢٣٥) بالمكتبة الأهلية بباريس يحوي ثلاثة صلوات من الصلوات الـ ١٣ المذكورة سابقاً، في القدّاس الغريغوري اليوناني.

Cf. Macomber, W.F., *The Kacmarcik Codex. A 14 Century Greek-Arabic Manuscript Of The Coptic Mass*, Le Muséon 88 (1975).

وقبل أن أعرض للتشريحتين العلميتين للنص اليوناني الكامل لفقذاسات الكنيسة القبطية، والتي نشرهما كل من العالم رينودوت E. Renaudot والعالم ماكومبر W.F. Macomber يلزمنا أن نشير إلى النص اليوناني للفقذاسات القبطية الذي حفظ لنا سواء في برديات قديمة، أو في المطروحات القديمة.

بردية ستراسبورج وبردية دير البلايزا

أما أقدم مخطوطتين يونانيتين للليتورجية مار مرقس في نصها اليوناني كما كانت تمارسها الكنيسة القبطية، فهما بردية ستراسبورج، وبردية دير البلايزا، وفيما يلي الحديث عنهما.

بردية ستراسبورج

تم اكتشافها في سنة ١٩٢٨م. وهي باللغّة اليونانية على ورق البردي. وقد دُعيت بهذا الاسم لأنها صارت في حوزة جامعة ستراسبورج. وهي تشتمل على جانب من الجزء الأوّل من ليتورجية مار مرقس الرسول.

وقد استدل العلماء^(٦) الذين فحصوا المخطوطة على أن زمن كتابتها يرجع إلى النصف الأوّل من القرن الرابع الميلادي.

النص:

... لأنه بالحقيقة مستحق وعادل أن نسبحك وترتل لك، ونياركك، ونخدمك ليلاً ونهاراً، ونشكرك أنت الذي خلقت السماء وكل ما فيها، والأرض وكل ما عليها، البحار والأفهار وكل ما فيها، أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك وشبهك.

وخلفت كل الأشياء بواسطة حكمتك، انك، الثور الحقيقي، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من قبله نشكر ونقرّب لك معه ومع الرّوح القدّس هذه الذبيحة اللّاطقة، هذه الخدمة غير الدّموية، هذه التي تقدّمها لك كل الأمم من مشارق الشّمس إلى مغاربها، ومن الشّمال إلى اليمين، لأن اسمك عظيم بين كل الأمم، وفي كل مكان يقدّم بخور لاسمك القدّوس، وذبيحة ظاهرة وصعيدة.

ولنّ سأل ونطلب إليك اذكر الكنيسة المقدّسة الواحدة الجامعة. كل الشّعوب وكل القطعان. السّلامة التي من السّموات أنزلها على قلوبنا جميعاً، بل وسلامة هذا العصر، أنعم بها علينا. ملك الأرض، انظر أن يفكر بالسّلامة نحونا ونحو اسمك القدّوس ... (واحرس) القائد والجند والوزراء والمشرّين.

أعدّها للزّرع والحصاد ... من أجل فقراء شعبك، ومن أجل الأرملة واليتيم والغريب والضعيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نترجك وندعو باسمك القدّوس. أو لئلك الذين رقدوا نبيح نفوسهم. اذكر الذين قدّمنا تذكّارهم في هذا اليوم، والذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم. واذكر أيضاً آباءنا الأرثوذكسيين والأساقفة في كل مكان، وأعضا نصيبا وميرانا مع كافة قديسيك الأنبياء والرّسل والشهداء ...

هب لهم الآن بواسطة ربنا ومخلصنا الذي به المجد إلى الأبد.

(انتهى النّص)

برديّة دير البلايزا

تم اكتشافها بالقرب من أسيوط سنة ١٩٠٧م، وهي تعود إلى القرن السّادس الميلادي، وتحتوي النّص اليوناني لليتورجية القدّيس مرقس الرّسول الذي يكمل نص برديّة ستراسبورج السّابق ذكرها.

النص:

... الذين يعغضونك. أمّا شعبك الذي يصنع إرادتك، فلتحل عليه بركتك. أقم السّاقطين، رد الضّالين إلى طريق الحق؛ عزّي صغيري القلوب.

لأنك أنت فوق كل رياسة وسلطان وقوّة وسيادة وفوق كل اسم، ليس في هذا الدّهر فقط، بل وفي الدّهر الآتي أيضاً.

ألوف الملائكة المقدّسين، وأجناد رؤساء الملائكة التي بلا عدد يخدمونك مع الشّاروبيم المملوتين أعيناً، والسّيرافيم ذوي السّنة أجنحة الذين بجناحين يغطون

ووجههم، وتجنحين يغطون أرجلهم، ويظيرون بائنين. والكل على الدوام يقدسونك. سبع هؤلاء الذين يقدسونك، هكذا اقبل منا نحن أيضا تقديسنا قائلين: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك.

هناك نحن أيضا من مجدك، وتفضل وأرسل روحك القدس على خليقتك هذه أيضا، واحمل هذا الخبز حسدا لربنا ومخلصنا يسوع المسيح، والكأس دما للعهد الجديد، ربنا أيضا ومخلصنا يسوع المسيح.

وكما كان هذا الخبز مرة مبعثراً فوق الجبال والشلال والأودية، ثم اجتمع معا ليكون حسدا واحداً، وأيضا هذا الخمر الذي خرج من كرمة داود المقدسة، وهذا الماء الذي خرج من الحقل الذي بلا عيب، امتزجا معا صائرين سراً واحداً، هكذا أيضاً اجتمع الكنيسة الجامعة التي للمسيح يسوع.

لأن ربنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها، أخذ خبزاً علي يديه المقدستين وشكر، وباركه، وقده، وقسمه وأعطاه لتلاميذه ورسله قائلاً: خذوا كلوا منه فلكم، هذا هو جسدي الذي يُبدل عنكم مغفرة الخطايا.

وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ الكأس، وبارك وشرب منها، وأعطاهم فقاموا؛ خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا، كل مرة تأكلون من هذا الخبز، وتشربون من هذه الكأس، تشرّون عوفي، تعترفون بقيامي، تذكرون.

الشعب: بموتك يارب نشر وبقيامتك نعرف ونتضرع ...

... نفضل علينا نحن عبيدك بقوة روحك القدس لتشد يد ونحو إيماننا وليكون لنا رجاء الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح، الذي لك معه يا أبانا ومع الروح القدس المجد إلى الأبد آمين.

الاعتراف بالإيمان^(٧)

أؤمن بالله الأب ضابط الكل، وبابنه الوحيد يسوع المسيح، وبالروح القدس، وبطامة الأحسان في الكنيسة المقدسة الجامعة.

(انتهى النص)

المخطوطات اليونانية للقدّاسات القبطية

الجدول الموجود في نهاية هذا الكتاب ضمن الملحق الثالث وهو بعنوان "فهرس مخطوطات حولاجيات القدّاسات القبطية" يورد ستة عشر مخطوطاً يونانياً للقدّاسات القبطية المحفوظة في مكتبات العالم، ومن بينها أحد عشر مخطوطاً محفوظاً في مصر.

وأما مخطوطات الخولاجيات اليونانية المحفوظة في مكتبة البطريركية فهي ثلاثة مخطوطات أرقام (ط ١٧٢)، و(ط ١٧٥)، و(ط ١٨٤).

فالمخطوط رقم (ط ١٧٢) يحوي القدّاسين الباسيلي والغريغوري باليونانية مع ترجمة عربيّة. بالإضافة إلى صلوات قسمة باليونانية فقط. أمّا المخطوط رقم (ط ١٧٥) فيرى العالم ماكومبر W.F. Macomber أنه يعود إلى القرن التاسع عشر. وهو يحوي القدّاس الباسيلي باليونانية والعربيّة، مع بعض أجزاء بالقبطية. كما يحوي أيضاً صلاة القسمة الخاصة بالقدّاس الغريغوري بالقبطية واليونانية. وأمّا المخطوط رقم (ط ١٨٤) فهو يعود إلى القرن السابع عشر بحسب رأي ماكومبر W.F. Macomber أيضاً^(٨)، وهو يحوي القدّاس الباسيلي باليونانية والعربيّة، وبعض أجزاء من القدّاس الكيرلسي بالقبطية.

ونقد ورد ذكر المخطوطين (ط ١٧٢)، و(ط ١٧٥) في كتالوج مكتبة البطريركية بالقاهرة، وهو الكتالوج الذي نشره مرقس سميقة باشا^(٩). ولكن لم يشر الكتالوج المذكور إلى تاريخ نساختهما. كما لم يشر جراف G. Graf إلى المخطوط رقم (ط ١٧٥).

8- Macomber, W.F., *The Greek Text of the Coptic Mass*, Cited by OCP 43, (1977), p. 308.

9- MSS. 797/Liturgical 175 ; 806/Liturgical 184.

وكان العالم وليام ماكومبر W.F. Macomber قد أطلع على المخطوطتين (ط ١٧٥)، (ط ١٨٤) في زيارته مكتبة البطريركية بالقاهرة سنة ١٩٧٠ م. أما نصاهما اليوناني فلم يُدرس حتى الآن^(١٠).

وفيما يلي وصف لمخطوطتين يونانيتين محفوظتين في مكتبة دير القديس أبنا مقار وهما (ط ١٥٥)، (ط ١٥٦).

مخطوط رقم (ط ١٥٥) بمكتبة دير القديس أبنا مقار

وهو مخطوط لم يشر إليه أحد حتى الآن في أي نشرة علمية. ويضم ١٢٩ ورقة مقاس ١٥,٥ × ١١ سم. وترقيم أوراقه يكون لكل صفحتين متقابلتين. أي أن كل صفحتين متقابلتين لهما نفس الرقم، حيث يوضع الرقم المسلسل على الصفحة اليسار دائماً.

وفي صفحة رقم (٣) نقرأ: ما يلي (بخطته): "هذا الخولاجي ملك القمص ابراهيم القيومي احد رهبان دير القديس العظيم ابو مقار ومن اعدا واحذه ولا يرده ثاني فليكون محروم من فم الثالث المقدس الاب والابن والروح القدس ومن فم حقارقي انا المسكين بالاسم قمص بولس المقاري".

وفي هامش مقابل صفحة رقم (٣) نقرأ: "ومن تعدا ومزع ورقة الوفية الله بمزع يده منه ويجعل نصيبه مع الغير مومنين في سنة ١٦١٠"^(١١).

وفي مقابل ص (٣) نقرأ: "نتدي بعون الله تعالى بنسخ خولاجي مقدس للقديس باسليوس باللفظه الرومي وذلك من ابتدى الاستعداد. ثم يقول صلاة الاستعداد".

10- Macomber, W.F., *op. cit.*, Le Muséon 88 (1975), p. 392, n. 7.

١١- أي أن نساخه المخطوط كانت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وبالتحديد سنة ١٨٩٤ م.

وفي مقابل صفحة (٧٢) نقرأ: "كامل بسلام من الرب علينا نعمته ورحمته وبركته امين. اذكر يارب عيدك الناسخ الحقيّر فلتاوارس القمص طائب من القارين في هذا ان يدعوا له بغفران خطاياهم امين".

والمخطوط يحوي الآتي:

* مجموعة الصلوات التي تسبق صلاة الصلح في القدّاس الباسيلي، باليونانية والعربية (ص مقابل ٣ - ص مقابل ٣٧). وهي:

- صلاة الاستعداد.

- صلاة بعد الاستعداد.

- ثم يشرع الكاهن ويقول صلاة الشكر.

- صلاة التقدمة تقال سرا.

- ثم يقول بعده تحليل الابن (١٢).

- ثم يقول الكاهن تحليل الخدام.

- صلاة بخور البونس يقول الكاهن.

- صلاة تقال من بعد البونس.

- صلاة تقال من بعد القتاليقون (الكاثوليكون).

- صلاة بخور الإبركسيس.

- أوشية الإنجيل ترتيب المصريين.

- ثم يقول الكاهن الثلاثة أواشي الصغار (يقصد الكبار).

* القدّاس الباسيلي يوناني عربي (ص ٣٨ - مقابل ص ٧٢).

* مجموعة اختصارات للأسماء اليونانية تحت عنوان (بخطه):

"هولاي الحروف الصوتية وترتيب معاني الفاظهم في القراء من ساداتنا معلّم البيعه المقدسه". (ص ٧٣ - مقابل ص ٧٦).

* السبع أواشي الكبار باليونانية والعربية، وهي أواشي المرضي، ثم

أوشية المسافرين^(١٣)، ثم القرايين، ثم الثمار أو المياه أو الزرورع^(١٤)، ثم أوشية الملك^(١٥)، ثم الموخطين^(١٦)، ثم أوشية الأموات.

• أوشية الإنجيل من القُدَّاس الغريغوري باليونانية والعربية^(١٧).

• قسمة من القُدَّاس الغريغوري باليونانية والعربية^(١٨).

القُدَّاس الغريغوري بالقبطية والعربية بدءاً من صلاة الصلح (بدءاً

من مقابل ص ٩٧).

مخطوط رقم (ط ١٥٦) بمكتبة دير القديس أنبا مقار

وهو مخطوط صغير يضم ٤٨ ورقة مقاس ١٤ × ١١ سم. ويبدأ

بالعنوان التالي: "بسم الله **ΚΥΡΗΘΕΩ** قُدَّاس رومي للقُدَّاس باسيليوس.

ويذكر مباشرة نص الثلاثة أواشي الكبار السَّلامَة والآباء والجماعة. ثم

سلاة الصلح للقُدَّاس باسيليوس إلى آخر القُدَّاس.

وفي نهاية المخطوط (ص ٣٨) وما بعدها شرح لصورتيات الحروف

الرُّومِيَّة. ثم يذكر ما يلي (ص ٤٢ وجه) (نخطه): "ثم وكمل بعون الله

لعالي وكان الفراغ من هذا الخولاجي الرومي للقُدَّاس باسيليوس في يوم

الاثنين المبارك ثلاثه في ابيب ١٨٥٢ مسيحية والناسخ المسكين القمص

مرفس خادم كنيسة العدرى باسكر يضرب مطانوه وكلمن وجد غلطه

واصلحها يصلح الله شأنه."

١٣- وردت باليونانية فقط بدون ترجمة عربية.

١٤- وردت باليونانية فقط بدون ترجمة عربية.

١٥- وردت باليونانية فقط بدون ترجمة عربية.

١٦- وردت باليونانية فقط بدون ترجمة عربية.

١٧- وبدايتها: "السيد الرب يسوع المسيح الذي أرسلت القُدَّاسين تلاميذك

إرسلك في كل العالم لينادوا ويعلموا بإنجيل ملكوتك ..."

١٨- وبدايتها: "تباركت أيتها المسيح الله ضابط الكل، مقدس كنيسته ..."

وفي نهاية المخطوط صلاة قسمة قبطي للابن.

وفي الصّفحة الأخيرة منه نقرأ: ” والمهتم بهذا الخولاجي العريف ميلاد ابو منصور الّ صرف عليه من ماله وصلب حاله الرب الاله يفهمه بما هو فيه وكلمن وجد غلظه اصلحها يصلح الله شأنه ومن قال شي فله امثاله والشكر لله دائماً ابدياً امين“.

هذا وكان الأب سمير تحليل انيسوعي قد أعدّ دراسة أكاديميّة في المعهد البابوي للدراسات الشرقيّة بروما، عن القدّاسات القبطيّة المحفوظة بالنّص اليوناني، وقد صمّت الشّدرات اليونانيّة التي كانت موجودة في دير أبنا مقار بوادي النّطرون للقدّاس الباسيلي، وانتقلت إلى المتحف القبطي بالقاهرة، والتي نشرها إيفلين وايت Evelyn-White وأعاد نشرها العالمان دوريس J. Doresse والأب عمانوئيل لان E. Lanne في لوفان (بلجيكا) سنة ١٩٦٠م^(١٩). إلى جانب شذرات يونانيّة أخرى لم يكن إيفلين وايت Evelyn-White قد نشرها بعد. ولكن مع الأسف احترق هذا العمل كله نتيجة حريق شبّ سنة ١٩٧١م في المعهد المذكور.

نصّان يونانيّان منشوران نشرة علميّة خولاجي القدّاس القبطي

ينبغي أن أوضّح للقارئ العزيز أن النّص اليوناني للقدّاسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي في الكنيسة القبطيّة قد نشره عانا؛ الأوّل هو العالم رينودوت Renaudot وهو عالم ليتورجي فرنسي عاش في القرن السّابع عشر. أما الثّاني فهو العالم ماكومير W.F. Macomber الذي نشر مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex في القرن العشرين.

19- J. Doresse and E. Lanne, *Un témoin archaïque de la liturgie copte de S. Basile*, Louvain 1960, p. 8-9.

وفيما يلي شرح هاتين التشرّتين العلميتين:

النص الأوّل: مخطوط المكتبة الأهلية بباريس رقم (يونانيّات ٢٣٥)

هذا المخطوط^(٢٠) يعود إلى القرن الرابع عشر، ويحوي القدّاسين الباسيلي والغريغوري فقط باليونانية مع الترجمة إلى اللغة العربيّة في هجرين بنوازين. وقد نشره العالم رنودوت E. Renaudot لأول مرّة في القرن السابع عشر الميلادي ثم أعيد نشره مرّة أخرى سنة ١٨٤٧م^(٢١). أما القدّاس المرقسي (الكيرلسي) بحسب الطّقس القبطي فقد تمّ نشره باللاتينية فقط مترجماً من القبطيّة البحيريّة. وكان رنودوت E. Renaudot قد نشر أيضاً النص اليوناني للقدّاس المرقسي كما تعرفه الكنيسة البيزنطيّة في مصر^(٢٢).

وقد نقل ميني Migne إلى موسوعته "الباترولوجيا حريجا"^(٢٣) ما أورده رنودوت E. Renaudot عن النص اليوناني للقدّاسين الباسيلي والغريغوري.

وهذا النص اليوناني مطابق - في كثير من أجزائه - لنص القدّاس

20- Paris, Biblioth. Nationale, Græc 325.

21- E. Renaudot, *Liturgiarum orientalium collectio*, 2nd ed., Frankfurt, 1847.

٢٢- جدير بالذكر أنني قد ذكرت من قبل في كتاب "الكنائس الشرفيّة وأوطانها، الجزء الأوّل" (ص ١٢٨ من الطّبعة الأولى، وص ١٢٥ من الطّبعة الثانية) العبارة التالية: "وأول مرّة يُصع فيها النص اليوناني لليتورجية مار مرقس اليونانية، كان في باريس سنة ١٦٢٤م، تحت عنوان "الليتورجية الإلّهيّة للقدّيس مرقس الرّسول والإنجيلي، تلميذ القدّيس بطرس". ثم طبعه ونشره رنودوت Renaudot في باريس أيضاً في سنة ١٧١٦م، وأعيدت طبعته مرّة أخرى سنة ١٨٤٧م".

Cf. Brightman, *op. cit.*, p. lxxiii.

وما يذكره برايمان F.E. Brightman في هذه الفقرة السابقة يختص بالقدّاس المرقسي اليوناني كما تمارسه الكنيسة البيزنطيّة في مصر، وليس القدّاس المرقسي اليوناني كما كانت تمارسه الكنيسة القبطيّة في مصر. والفرق بين القدّاسين كبير.

الباسيلي اليوناني الموجود في مخطوط رقم (ط ١٥٥) مكتبة دير
القدّيس أنبا مقار.

أما النّص العربي كما ورد في مخطوط باريس رقم (٢٣٥) فهو
تقريباً نفس النّص المنشور في الخولاجي العربي المعروف لدينا^(٢٤).

النّص الثاني: مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex

لم يكن النّص اليوناني للقدّاس المرقسي وهو القدّاس الأصلي لكنيسة
الإسكندرية معروفاً حتى السبعينيات من القرن العشرين. وكان كل ما
لدينا هو النّص اليوناني للقدّاس المرقسي بحسب تقليد الكنيسة البيزنطية،
وهو النّص الذي نشره العالم برايمان F.E. Brightman في كتابه
"الليتورجيات الشّرقيّة والغربيّة"^(٢٥)، باستثناء بعض الشّدرات البسيطة
والقديمّة جداً، التي كانت معروفة عن القدّاس المرقسي بحسب تقليد
الكنيسة القبطية، وهذه الشّدرات هي:

(١) بردية برشلونه Barcelona Papyrus وهي شذرة تعود إلى أوائل

٢٤- في حلقات دراسية امتدت لبضعة شهور، التأم فيها بعض رهبان دير القدّيس
أنبا مقار، فمنا معاً بدراسة النّص اليوناني للقدّاسين الباسيلي والغريغوري في هذا
المخطوط دراسة علمية لاستيضاح معاني النّص، مع تحقيق الترجمة العربية للنّص
اليوناني، ومن ثم فقد أضفنا بعض الكلمات لتوضيح المعنى، حيث وضعناها بين
قوسين. كما قمنا أيضاً بإضافة ترجمة عربية للصلوات اليونانية غير المترجمة إلى العربية.

25- Brightman, F.E., M.A., *Liturgies, Eastern and Western*, Vol. 1,
Eastern Liturgies, Oxford, 1967.

ويقول العالم اللّيتورجي برايمان Brightman إن هذه اللّيتورجية اليونانية قد تم
جمعها من كتابات الكتاب المصريين غالباً في القرنين الرابع والخامس للميلاد.

Cf. Brightman, F.E., M.A., *op. cit.*, p. I, XV.

أما الترجمة الإنجليزية للقدّاس المرقسي والتي نشرها برايمان F.E. Brightman في
نفس المرجع السابق ذكره فهي ترجمة عن النّصية البحرية كما وردت في مخطوط
أكسفورد رقم (٣٦٠).

القرن الرابع الميلادي طبقاً لما ذكره العالم بويج R. Roca-Puig سنة ١٩٦٦م في مجلة "مصريّات" (٢٦).

(٢) شذرة من مخطوط ستراسبورج Strassburg وهو برقم (يوناني ٢٥١)، وتعود إلى القرن الرابع أو الخامس للميلاد.

(٣) بردية منشستر، وهي محفوظة في مكتبة جون رينولدز John Rylands وهي برقم (٤٦٥)، وتعود إلى القرن السادس الميلادي.

(٤) شذرة من مخطوط محفوظة في المتحف البريطاني تحت رقم (برقيات ٣٠٣٧) (٢٧)، وهي تعود إلى القرن السادس أو السابع للميلاد.

أما نصوص الثلاث شذرات الأخيرة السابق الإشارة إليها فقد نشرها العالم الفرنسي الشهير كوكان R.G. Coquin في مجلة "لوميرون Le Muséon" سنة ١٩٦٩م (٢٨).

وفي سنة ١٩٧٥م أعلن العالم ماكومير W.F. Macomber اكتشافه الذي أحدث رجة فرح وابتهاج في الأوساط العلميّة العالميّة، وذلك بنشره عبر اكتشاف مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex ونشره لهذا الخبر في مجلة "لوميرون Le Muséon" في هذه السّنة المذكورة (٢٩). ثمّ نشر جانباً من النّص اليوناني له سنة ١٩٧٧م في "دوريّة المسيحيّة الشّرقيّة OCP" (٣٠). وبعد ذلك بسنة واحدة نشر الأب سمير خليل اليسوعي

26- R. Roca-Puig, *Sui papiri di Barcellona- Anofora greca secondo la liturgia di S. Marco*, in *Aegyptus* 46 (1966), p. 91f.

27- Oriental MS. 2037 E, F

28- R.G. Coquin, *L'Anaphora alexandrine de saint Marc*, dans *Le Muséon*, 82 (1969), p. 307-356.

29- Macomber, W.F., *op. cit.*, *Le Muséon* 88, (1975), p. 391-395.

30- Macomber, W.F., *op. cit.*, *OCP* 43, (1977), p. 308-335.

الترجمة العربيّة للمخطوط سنة ١٩٧٨م على ضوء المخطوط اليوناني المحفوظ في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (٣٢٥)، وذلك في "دوريّة المسيحيّة الشرقيّة OCP" (٣١).

أما مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex والذي يعود إلى سنة ١٣٤٥م فقد وجدته ماكومبر W.F. Macomber حوزة رجل يُسمى فرانك كسمارسك F. Kacmarcik في ولاية مينيسوتا بالولايات المتّحدة الأمريكيّة^(٣٢) يحوي نصاً يونانياً للثلاثة قدّاسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، مع ترجمة عربيّة للقدّاسين الباسيلي والغريغوري. أما الترجمة العربيّة للقدّاس الغريغوري فهي غير مكتملة^(٣٣). وهناك صلاة بركة مختصرة في نهاية القدّاس الباسيلي باليونانية فقط.

وفي حين أن القدّاس الغريغوري مكتمل تماماً باليونانية، فإن القدّاسين الباسيلي والكيرلسي ينقصهما بعض الصلّوات التي تكمل حوالي أربع إلى خمس ورقات من ورقات المخطوط. وهذه الأجزاء الناقصة هي:

- ١- جزء من الصلّاة الطويلة بعد الإنجيل.
- ٢- التذكّار وبداية الاستدعاء في القدّاس الباسيلي.
- ٣- بداية صلاة الحجاب في القدّاس الكيرلسي.
- ٤- نهاية الصلّاة الربيّة مع الصلّوات التي تعقبها في القدّاس الكيرلسي.

وعدد ورقات المخطوط ١٤٩ ورقة مقاسها ١٥,٧×١٢,٣ سم على تهرين يوناني وعربي. وهناك بعض الأجزاء البسيطة التي ليس لها ترجمة عربيّة

31- Samir Kh. *Le codex Kacmarcik et sa version arabe de la Liturgie alexandrine*, Cited by OCP 44 (1978), p. 74-106 ; 342-390.

32- 2065 Wildview Ave., St. Paul, Minnesota, 55119, U.S.A.

٣٣- أنّهر العربي للورقة (٩٤ وجه) وحتّى الورقة (٩٨ ظهر) لا يحوي ترجمة عربيّة للنص اليوناني للقدّاس الغريغوري، والسبب غير معروف.

في سرد المخطوط النص اليوناني في هر واحد فقط. وهناك بعض ورقات من المخطوط مضافة إليه فيما بعد، تعود إلى القرن السابع عشر. ويتضح من كتابة عربيّة متأخّرة على المخطوط تعود إلى حوالي القرن السادس عشر أو السابع عشر أنه وارد من دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

وبفحص المخطوط يظهر أن الأطراف السُفليّة لأركان المخطوط ذات لون داكن، بسبب كثرة تقليب الصّفحات بأصابع اليد. أما نص المخطوط نفسه فهو بحالة جيّدة.

ويتميّز مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex بأنه أوّل مخطوط يورد نصوص الصّلوات التي تسبق الأنافورا، أي الصّلوات التي تبدأ من استعداد فرش المذبح، حيث تحتل هذه الصّلوات من صفحة (٦ ظهر) إلى صفحة (٣٧ وجه) باليونانيّة والعربيّة. كما أنه يورد لأوّل مرّة النصّ اليوناني للقدّاس الكيرلسي الذي لم يكن معروفاً حتى ذلك الوقت.

وفي مقدّمة المخطوط وفي الصّفحة الأولى منه ترد ملحوظة نعرف منها أنه حينما جاء أنبا أناسيوس الأسقف إلى القاهرة في سنة ١٥١٦ مخطّبة ١٧٩٩-١٨٠٠م سأله كاتب هذه الملحوظة ويُدعى القس بشارة أن يقرضه المخطوط لتساخنته، ثم يعيده إليه. وإليك النصّ (٣٤):

”ولما كان في سنة ألف وخمسمائة وستة عشر قبطيّة (٣٥) حضر الأب المكرّم الخبر المعظم ذو العلم النفيس، صاحب العفة والقداسة، أبونا الأب

٣٤- النصّ مصحّح لغوياً فقط. فمثلاً كلمة ”سنت“ كُتبت ”سنة“، وكلمة ”أبنا“ كُتبت ”أبونا“ ... وهكذا.

٣٥- وهي تقابل الفترة المحصورة بين ٣٠ أغسطس سنة ١٧٩٩م، و٢٨ أغسطس سنة ١٨٠٠م.

الأسقف أنبا أنثاسيوس^(٣٦)، آتياً من الصَّعِيد إلى مصر السَّعيدة. وأن العبد الخفير، صاحب هذه الأحرف، بشارة، اجتمع بالأب المشار إليه، وطلب منه هذا الكتاب على ذمّة النقل. وإن هذا الأب أعطاه له على هذه الجهة لا غير. وإن شاء الله يرُدُّه له رداً جميلاً. آمين^(٣٧).

وموجب هذه الإشارة السَّابق ذكرها يكون المخطوط قد تمَّت نساخته بواسطة القس بشارة سنة ١٥١٦ للشُّهداء، حاوياً النَّص اليوناني العربي للقُدَّاسين الباسيلي والغريغوري، والنَّص اليوناني فقط للقُدَّاس الكيرلسي. فضلاً عن ذلك فإنه إن كانت هذه النُّسخة قد تمَّت قبل فصل المخطوط الأصلي إلى مخطوطين بواسطة أنبا أنثاسيوس، فإن هذه النُّسخة الأصليَّة ربما كانت تحوي أيضاً النَّص القبطي العربي للثلاثة قُدَّاسات.

ولذلك نجد اسم أنبا أنثاسيوس يرد مرَّتين في المخطوط.

الملاحظة الأولى: وترد في ورقة (٥ وجه)، وهي:

”بسم الله الرعوف الرَّحِيم.“

٣٦- هو أنبا أنثاسيوس أسقف أبو تيج - حوالي ٢٠ كيلومتراً جنوب أسوط - صار أسقفاً في أواخر القرن الثَّامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر. وهو ليس أنبا أنثاسيوس أسقف نفس الإيبارشيَّة (أبو تيج) الذي يرد اسمه في ثلثي مخطوطات محفوظة في مكتبة البطريركيَّة بالقاهرة وتاريخ نساختها يقع ما بين سنة ١٨٤٥ وسنة ١٨٧٣م، وكان هذا الأسقف هو المهتم بها، أي الذي أنفق عليها.

أما أنبا أنثاسيوس الذي نحن بصدده الآن فله ٣٩ مخطوطاً تحمل توقيعَه، أقدمها منسوخ سنة ١٧٨٨م وأحدثها سنة ١٨١١م. ومن بينها ٢٧ مخطوطاً محفوظة في مكتبة البطريركيَّة بالقاهرة، واثان في المتحف القبطي بالقاهرة، والباقي في المكتبة البريطانيَّة بلندن، ومكتبة دير أنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ومخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex الذي وحده ماكومبر W.F. Macomber في الولايات المتحدَّة الأمريكيَّة.

37- Samir Kh. *Le codex Kacmarcik et sa version arabe de la Liturgie alexandrine*, Cited by OCP 44 (1978), p. 83,84.

Πῆγκι ἀθῆσιος τὰ ποθῆκη⁽³⁸⁾

المجد لله في العُلا.
 وقفاً مؤبداً وحسباً مخلداً على دير القديس العظيم أبينا أنطونيوس
 بدير العربة بشرق أطفيح.
 وكل من تعدى وأخرجه عن وقفه بوجه من وجوه التلاف (أي
 الإنلاف) يكون تحت عقد الصليب، طالما الدير عامر برهبانه. وذلك بعد
 عن واضح العلامة والاسم أعلاه.
 وكل من وجدته ضائعاً ويرده، يكون محاللاً مباركاً وعلى بني الطاعة
 لعل البركة“.

وكان تاريخ نساخته للمرّة الأولى في سنة ١٠٠٠ قبطية للشهداء، بدير
 القديس أنطونيوس، بخط القس غريال الدرُنكي من الدير المذكور^(٣٩).

الملاحظة الثانية: وترد في ورقه (١٤٠ وجه)، وهي:
 بسم الله الرعوف الرحيم.

ἀθῆσιος

المجد لله في العُلا.
 وقفاً مؤبداً وحسباً مخلداً على دير القديس العظيم أبينا أنطونيوس
 بدير العربة.
 لا يباع ولا يُرهن ولا يُخرج عن وقفته بوجه من وجوه التلاف.
 وكل من تعدى وأخرجه، يكون محروماً من فم الله القُدوس. والذي
 يعطله ويصونه، يكون محاللاً مباركاً.

٣٨- أي "الحقير أناسيوس الأبوتيحي".

٣٩- ومن هنا يتضح لنا أن مخطوط كسمارسك F. Kasmarsk Codex هو صورة
 طبق الأصل من مخطوط أقدم منه تعود نساخته إلى سنة ١٢٨٤م، بواسطة القس
 الدرُنكي أي أنه ربما يكون من قرية دُرُنكة أو من دير دُرُنكة بجبل أسيرط وترهب في
 دير الأنا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

الأسقف أنبا أثناسيوس^(٣٦)، آتياً من الصّعيد إلى مصر السّعيدة. وأن العبد الحقير، صاحب هذه الأحرف، بشارة، اجتمع بالأب المشار إليه، وطلب منه هذا الكتاب على ذمّة النقل. وإن هذا الأب أعطاه له على هذه الجهة لا غير. وإن شاء الله يرده له رداً جميلاً. آمين“ (٣٧).

وبموجب هذه الإشارة السّابق ذكرها يكون المخطوط قد تمّت نساخته بواسطة القس بشارة سنة ١٥١٦ للشّهداء، حاوياً النّص اليوناني العربي للقدّاسين الباسيلي والغريغوري، والنّص اليوناني فقط للقدّاس الكيرلسي. فضلاً عن ذلك فإنه إن كانت هذه النّسخة قد تمّت قبل فصل المخطوط الأصلي إلى مخطوطين بواسطة أنبا أثناسيوس، فإن هذه النّسخة الأصليّة ربما كانت تحوي أيضاً النّص القبطي العربي للثلاثة قدّاسات.

ولذلك نجد اسم أنبا أثناسيوس يرد مرّتين في المخطوط.

الملاحظة الأولى: وترد في ورقة (٥ وجه)، وهي:

”بسم الله العارف الرّحيم.

٣٦- هو أنبا أثناسيوس أسقف أبو تيج - حوالي ٢٠ كيلومتراً جنوب أسيوط - صار أسقفاً في أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر. وهو ليس أنبا أثناسيوس أسقف نفس الإبارشية (أبو تيج) الذي يرد اسمه في ثمان مخطوطات محفوظة في مكتبة البطركية بالقاهرة وتاريخ نساختها يقع ما بين سنة ١٨٤٥ وسنة ١٨٧٣م، وكان هذا الأسقف هو المهتم بها، أي الذي أتفق عليها. أما أنبا أثناسيوس الذي نحن بصدده الآن فله ٣٩ مخطوطاً تحمل توقيعاً، أقدمها منسوخ سنة ١٧٨٨م وأحدثها سنة ١٨١١م. ومن بينها ٢٧ مخطوطاً محفوظة في مكتبة البطركية بالقاهرة، واثان في المتحف القبطي بالقاهرة، والباقي في المكتبة البريطانية بلندن، ومكتبة دير أنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ومخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex الذي وجده ماكومر W.F. Macomber في الولايات المتحدة الأميركيّة.

37- Samir Kh. *Le codex Kacmarcik et sa version arabe de la Liturgie alexandrine*, Cited by OCP 44 (1978), p. 83,84.

ΠΙΣΗΚΙ ΔΕΘΑΣΙΟΣ ΤΑΠΟΘΗΚΗ⁽³⁸⁾

المجد لله في العُلا.
 وفقاً مؤبداً وحبساً مخلداً على دير القديس العظيم أبينا أنطونيوس
 بدير العربة بشرق أطفيح.
 وكل من تعدى وأخرجه عن وقفه بوجه من وجود التلاف (أي
 الإنلاف) يكون تحت عقد الصليب، طامناً الدير عامر برهبانه. وذلك بعد
 عين واضح العلامة والاسم أعلاه.
 وكل من وجده ضائعاً ويرده، يكون محاللاً مباركاً وعلى بني الطاعة
 عمل البركة“.

وكان تاريخ نساخته للمرة الأولى في سنة ١٠٠٠ قبطية للشهداء، بدير
 القديس أنطونيوس، بخط القس غبريال الدرُنكي من الدير المذكور⁽³⁹⁾.

الملاحظة الثانية: وترد في ورقه (١٤٠ وجه)، وهي:
 بسم الله الرؤوف الرحيم.

ΔΕΘΑΣΙΟΣ

المجد لله في العُلا.
 وفقاً مؤبداً وحبساً مخلداً على دير القديس العظيم أبينا أنطونيوس
 بدير العربة.
 لا يباع ولا يرهن ولا يخرج عن وقفته بوجه من وجود التلاف.
 وكل من تعدى وأخرجه، يكون محروماً من فم الله القدوس. والذي
 يحفظه ويصونه، يكون محاللاً مباركاً.

٣٨- أي "الحقير أناسيوس الأبو تيجي".

٣٩- ومن هنا يتضح لنا أن مخطوط كسمارنك F. Kacmarcik Codex هو صورة
 طبق الأصل من مخطوط أقدم منه تعود نساخته إلى سنة ١٢٨٤م، بواسطة القس
 الدرُنكي أي أنه ربما يكون من قرية دُرُنكة أو من دير دُرُنكة بحل أسيوط وترهب في
 دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

وذلك من ملك الحقيّر، الواضع العلامة والاسم فيه.
والشكر لله دائماً. في سنة ١٥٢٩ (٤٠).

وفي ورقة (١٤٠ وجه) من المخطوط نلاحظ وجود ختم مكتبة كمحاولة لطمس مصدره، وتحت الختم نقرأ رقم (٧١٣). ويُظن أن المخطوط صار ملكاً لمكتبة كبيرة في مصر وحُفظ فيها لبعض الوقت بعد الاحتلال الإنجليزي للبلاد سنة ١٨٨٢ م.

وعمقارنة النّص اليوناني للقدّاس الكيرلسي في مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex مع النّص اليوناني لنفس القدّاس في الكنيسة البيزنطيّة يتّضح لنا الفرق الواضح بينهما، إذ قد تطوّر النّصان مستقلاً عن بعضهما تمام الاستقلال، وعلى مدى قرون طويلة. إلا أن هناك صلاة قسمة في القدّاس الكيرلسي اليوناني في مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex تقابل نظيرها في القدّاس الكيرلسي البيزنطي كما أورده برايمان F.E. Brightman (٤١).

وهناك تقارب كبير بين النّص اليوناني لمخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex مع النّص القبطي للقدّاسات الثلاثة. أما عن التّرجمة العربيّة لنصوص الصّلوات اليونانيّة في مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex فهي ليست مطابقة لنظيرها في نصوص الصّلوات القبطيّة، لأن التّرجمة العربيّة في مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex مأخوذة عن اليونانيّة مباشرة. وهو نفس ما أشار إليه العالم رينودوت E. Renaudot بخصوص التّرجمة العربيّة في مخطوط باريس رقم (٢٣٥).

وعمقارنة نص مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex

٤٠- وهي تقع ما بين ٣٠ أغسطس ١٨٠٧ إلى ٣٠ أغسطس ١٨٠٨ م.
41- Macomber, W.F., *op. cit.*, OCP 43, (1977), p. 310.

مخطوط باريس رقم (٣٢٥) نكتشف أن ما ينقص أحدهما من صلوات يكمله الآخر. أما الاختلافات الأساسية فهي في اختيار الصلوات حين يكون استبدال واحدة بأخرى ممكناً، وكذلك في التعليمات الملائسية rubrics. وإن النص اليوناني لمخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex قد صحح كثيراً من الكلمات اليونانية التي وردت في مخطوط باريس (٢٣٥) إذ جرى تدوين هذا الأخير بدون عناية كافية، ومن ثم فإن الاختلافات بينهما في النص اليوناني كان بسبب أكثر من الأخطاء الإملائية في نشرة رينودوت E. Renaudot. ومن ثم يُلحق مخطوط كسمارسك مع النص اللاتيني الذي أورده رينودوت E. Renaudot أكثر من اتفاهه مع النص اليوناني له^(٤٢).

وعناوين الصلوات في القداسين الباسيلي والغريغوري تحيى كلها باللغة العربية، باستثناء ثلاث صلوات فقط ترد باليونانية، أما التعليمات الملائسية فهي في معظمها بالعربية، والقليل منها باليونانية. أما في القداسين الكيرلسي فكثير من العناوين تكون باللغتين معاً اليونانية والعربية، ولكن هناك بعض منها باللغة العربية فقط، وواحد منها باليونانية. أما المردّات في القداسين الباسيلي والغريغوري فهي باللغتين معاً، في حين أن المردّات في القداسين الكيرلسي باليونانية فقط.

وجدير بالذكر أنه يندر وجود مردّات الشماس والشعب في مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex، وذلك في القداسين الباسيلي والغريغوري.

إن أهمية مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex تنبع من كونه

أقدم مخطوط يوناني يورد نصوص الصلوات السّابقة لصلاة الأنافورا (٤٣)، أي بدءاً من صلوات فرش المذبح، كما أنه أوّل مخطوط يورد النّص اليوناني للقدّاس الكيرلسي بحسب التّفليد القبطي.

ثانياً: الليتورجيات القبطية لكنيسة الإسكندرية

فيما يختص بمخطوطات الليتورجيات في نصها القبطي، نعرض في السطور التالية أهم مخطوطات الخولاجيات التي تحوي النص القبطي فقط. ثم بعد ذلك مخطوطات الخولاجيات التي تحوي النص القبطي مترجماً إلى اللغة العربيّة.

(أ) مخطوطات الخولاجيات التي تحوي النص القبطي فقط

مخطوط الدّير الأبيض بسوهاج

عثر العالم دوريس Dorisse - وهو من العلماء المتخصّصين في دراسة المخطوطات القبطية - على مخطوطة باللّغة القبطية الصّعيدية تحتوي على جزء من القدّاس الباسيلي مع باعين للآثار في القاهرة، فاشترها وقام بدراستها مع الأب عمانوئيل لان E. Lanne (٤٤) تحت

٤٣ - يقول العالم ماكومبر W. F. Macomber إنه أوّل مخطوط يوناني يورد نصوص الصلوات السّابقة لصلاة الأنافورا، ولكن بوجود مخطوط رقم (ط ١٥٥) بمكتبة دير القدّيس أنبا مقار الذي يورد معظم هذه الصلوات باليونانية، يكون مخطوط كسمارسك F. Kasmarsik Codex هو أقدم مخطوط يورد هذه الصلوات، وليس المخطوط الوحيد.

٤٤ - الأب عمانوئيل لان Dom Emmanuel Lanne هو من رهبان دير شيفتوني ببلجيكا، وقد تحصّص في دراسة الليتورجيات القبطية. ونشر مخطوط الخولاجي القبطي الكبير الذي من الدّير الأبيض بسوهاج في مجموعة "الآباء الشّرقين -

لرشاد الأب لوفور L.T. Lefort^(٤٥) في جامعة لوفان بلجيكا.

وتم نشر هذا المخطوط القبطي الصعيدي سنة ١٩٦٠م مع ترجمة النص القبطي إلى اللغتين اللاتينية واليونانية. ومقارنة النص بباقي النصوص الخاصة بالقدّاس الباسيلي باللغة اليونانية والقبطية الصعيديّة والبحريّة والإثيوبية والأمرينية، مع نصوص التبوتورجيات الأخرى القديمة المقابلة.

ولقد بذل العالم دوريس Dorisse قصارى جهده للعثور على بقية المخطوطة ولكنه لم يوفق في ذلك.

وتكوّن المخطوطة من ثماني ورقات (١٦ صفحة)، ويرجع زمن أساحتها إلى بداية القرن السابع الميلادي من أيام البابا بنيامين (٦٢٢-٦٦٤م) وهو الثامن والثلاثون من باباوات الكرازة المرقسية، حيث تذكر المخطوطة اسمه مع اسم الأسقف كولوثوس الذي يُظن أنه أحد أساقفة الإبارشيات المحليّة.

ولقد أثبت العلماء الذين حقّقوا المخطوطة أن النص نفسه يرجع إلى النصف الأوّل من القرن الرابع الميلادي، وهو يعتبر أقدم نص معروف حتى الآن للقدّاس الباسيلي باللغة القبطية^(٤٦).

وفيما يلي نص مخطوطة الدّير الأبيض بسوهاج^(٤٧).

“ Patrologia Orientalis

٤٥- الأب لوفور L.Th. Lefort هو من أعظم الآباء المتخصّصين في دراسة المخطوطات القبطية. ويعتبر رأيه حجة لدى علماء المخطوطات القبطية. وعمل أستاذاً للغة القبطية في جامعة لوفان (بلجيكا). ورئيساً لتحرير مجلة لوميزيون Le Muséon. وقد توفي سنة ١٩٥٩م.

46- Le Muséon, Vol. 47, 1960.

٤٧- انظر: مجلة مرقس، إبريل سنة ١٩٩٢م، ص ٢٧-٢٩

النص

... بدعه. نزل إلى الجحيم من قِبَل الصُّليب.

وقام من بين الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السَّمَوَات، وجلس عن يمين الآب.

ويرسم يوماً الذي فيه سيدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد حسب عمله.

ووضع لنا هذا النسر العظيم الذي لَنُتَقَرَى.

لأنه فيما هو رأسه أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم،

أخذ خبزاً، باركه، قدَّسه، قَسَّمه، وأعطاه لتلاميذه القُدَّسين ورسله قائلاً: خذوا

كلوا منه كلكم.

هذا هو جسدي الذي يُبَدَّل لأجلكم، ولأجل كثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا

هذا للذكري.

وهكذا الكأس أيضاً بعد العشاء مزجها من خمر وماء، باركها، وقدَّسها، وشكر

عنيها، وأعطاهما أيضاً لهم قائلاً: خذوا اشربوا منها كلكم.

هذا هو دمي الذي يُسْفَك من أجليكم ومن أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا

هذا للذكري.

لأن كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس، تشربون بموتي إلى أن أحيى.

وإذ نذكر نحن آلامه المقدَّسة، وقيامته من الأموات، وصعوده إلى السَّمَوَات،

وجلسه عن يمين الآب، ويجيء إلينا الممجد والمخوف.

نقدِّم أمامك الذي لك من القرايين التي لك، هذا الخبز وهذه الكأس.

وتتضرَّع إليك يا إلهنا نحن الخطاة وغير المستحقين والمساكين، ونسجد لك

عسرة صلاحك.

لكي يأتي روحك القدُّوس علينا وعلى هذه القرايين الموضوعة لكي يقدَّسها

ويظهرها قدسات للقُدَّسين.

اجعلنا كلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك تقدِّساً لنفوسنا وأجسادنا، لكي

نصير جسداً واحداً، وروحاً واحداً، ونُجَد نصيباً مع جميع القُدَّسين الذين أرضوك

مند المدَّهر.

اذكر يارب كنيسةك الواحدة المقدَّسة الجامعة الرسوليَّة.

أعطها سلاماً، هذه التي خلصتها بالدمِّ الكريم الذي نسيحك. وجميع الأساقفة

الأرثوذكسيين الذين فيها.

أولاً اذكر عبدك بنيامين رئيس الأساقفة، وشريكه في الخدمة كولوثوس الأسقف

القُدَّيس. والذين يفضلون معهما كلمة الحق، أعطهم أن يعرفوا كنايسك المقدَّسة،

قطيعك الأرثوذكسي بسلام.

والقسوس، وكل الشَّمامسة الخادمة، وكل الذين في البتوليَّة والطَّهارة، وكل شعبك

لهم، اذكر يارب أن ترحمهم جميعاً.
 اذكر يارب هذا الموضع والساكين فيه في إيمان الله.
 وأيضاً اعتدل الهواء، اذكره يارب مع ثمار الأرض.
 والذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت من أجلهم، اذكر يارب أن تمنحهم
 أسراراً سماوياً.

وحيث أن هذا يارب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكارة قدّيسيك، تفضّل
 يارب أن تذكر آياتنا الذين أرضوك منذ النهر.
 وإسما الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والمبشرين والإنجيليين وكل
 الذين أكمل حياتهم في الإيمان.

والأكثر القدّيسة المملووة بمجداً، العذراء كل حين، مريم التي ولدت الله، التي
 صلواتها أرحمنا جميعاً وخلصنا من أجل اسمك القدوس الذي دُعي علينا.
 والمثل اذكر يارب كل الذين في الكهنوت الذين تبيحوا، وكل الذين من رتبة
 المعلمين، وتبيحهم في حضن إبراهيم واسحق ويعقوب في موضع خصرة على ماء
 الرّاحة حيث هرب الحزن والكتابة والتنهّد.

[فلقولوا الأسماء]

أولئك نيحهم عندك. أمّا نحن الغرباء هنا فاحفظنا في إيمانك، واهدنا إلى ملكوتك،
 واسحنا سلامك كلّي حين، يسوع المسيح والرّوح القدّس. الآب في الابن، والابن في
 الآب، مع الرّوح القدّس في كنيسة المقدّسة الواحدة الجامعة الرسوليّة.

[صلاة القسمة]

أيها السيّد إله آباؤنا وربّ الرّحمة، يا حياة الحميم، يا رجاء من ليس رجاء، ومعين
 من ليس له معين، الذي أظهر هذه الصّلاة.

اجعلنا مستحقين بضمير مقدّس، وعبّة تليق بالبنين أن نخسر ولدعوك صارخين بقم
 واحد ونقول مع جميع قدّيسيك: أبانا ...

بعم أيها الرّبّ الإله الذي لم يسمح لنا أن نجرب أكثر مما نستطيع، بل نعطي لنا مع
 السّحرة أن نختمل وأن نخرج منها، نجنا ...

(انتهى نص المخطوط)

أمّا انتعقيب على النصّ فيأتي في سياق دراستنا الليتورجية على مدى
 صفحات الكتاب الذي بين يديك (٤٨).

٤٨ - هناك ثلاثة مخطوطات أخرى بالنصّ القبطي فقط تجدها في الحدود الموجودة
 بالملحق الثالث في نهاية هذا الكتاب.

(ب) مخطوطات الخولاجيّات بالنصّ القبطي مع التّرجمة إلى العربيّة

فيما يلي عرضٌ لقائمة مخطوطات الخولاجيّات التي تحوي التّرجمات العربيّة لقُدَّاسات الكنيسة القبطيّة إلى جانب اللّغة القبطيّة. ويليهما دراسة مبسّطة توجّز ما تحويه أقدم المخطوطات لقُدَّاس القُدَّيس باسيلوس قبطي عربي، والتي تعود لما بين القرنين الثّاني عشر والرّابع عشر للميلاد^(٤٩).

وبحصر مخطوطات الخولاجيّات القبطي العربي المنتشرة في مكبات العالم، يتّضح أنه لا تُعرف ترجمة عربيّة للقُدَّاس القبطي قبل القرن الثّاني عشر. أما بعد القرن الرّابع عشر فقد تحدّد شكل القُدَّاس القبطي بصورة نهائيّة كما يظهر من كتاب "التّرتيب الطّقسي" للبابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) وهو البطريرك الـ ٨٨ من بطاركة الكنيسة القبطيّة.

ولعمل حصر بالخولاجيّات القبطي العربي المنتشرة في مكبات العالم فقد اعتمدتُ على المراجع التّالية:

- الكتاب القيمّ للعالم برايمان F.E. Brightman وهو بعنوان: "الليتورجيّات الشّرقية والغربيّة"^(٥٠).

- الفهارس التي عملها الأب جورج جراف G. Graf في كتابه الشّهير بعنوان: "تاريخ الأدب العربي المسيحي"^(٥١).

٤٩- استعنت في هذا الفصل بمحاضرة - لم تُشر بعد - للأخ وديع الفرنسيسكاني، ألقاها في اجتماع أصدقاء الثّرات العربي المسيحي، في ديسمبر سنة ١٩٩٤م. وأتقدّم بوافر الشّكر لحنّته بإعطائي نصّ المحاضرة مكتوباً بخطّ اليد. والأخ وديع الفرنسيسكاني هو راهب فاضل في المركز الفرنسيسكاني للدراسات المسيحيّة الشّرقية بالموسكي بالقاهرة.

50- Brightman, F.E., M.A., *Liturgies, Eastern and Western*, Vol. I, *Eastern Liturgies*, Oxford, 1967, p. LXX.

51- GRAF, G., *Geschichte der christlichen arabischen Literatur* I-III

- وكذلك مقال للعالم ليكلرك H. Leclercq بعنوان: "ليتورجية الإسكندرية"، وذلك في الموسوعة الفرنسية: "قاموس الآثار المسيحية والليتورجية" (٥٢).

وكان العالم برايمان F.E. Brightman قد كتب كتابه المذكور سابقاً في المرة الأولى سنة ١٨٩٤م، أي قبل العالم حراف G. Graf بقراءة نصف قرن. ولا يأتي هذا الأخير بجديد إلا بتصحيحه لرقم مخطوط واحد ورد عند برايمان F.E. Brightman .

وتشمل قائمة العالم برايمان F.E. Brightman عدد (٣٣) مخطوطاً (مجموعة علي سبع فئات:

- (١) مخطوطات تحوي القُدَّاسات الثلاثة الباسيلي والغريغوري والكيرلسي.
- (٢) مخطوطات تحوي القُدَّاسين الباسيلي والغريغوري.
- (٣) مخطوطات تحوي القُدَّاسين الباسيلي والكيرلسي.
- (٤) مخطوطات تحوي القُدَّاس الباسيلي بمفرده.
- (٥) مخطوطات تحوي القُدَّاسين الغريغوري والكيرلسي.
- (٦) مخطوطات تحوي القُدَّاس الغريغوري بمفرده.
- (٧) مخطوطات تحوي القُدَّاس الكيرلسي بمفرده.

ويميل برايمان F.E. Brightman إلى تحديد تاريخ قسم لبعض المخطوطات. ولكن القائمة التي يذكرها لا تشير إلى أي مخطوط حولاجي في مصر، وعذره في ذلك أنه كتب كتابه في وقت لم تكن فيه بهارس المخطوطات منتشرة كثيراً.

(Studi e Testi 118, 133, 146), Città del Vaticano, 1944, p. 644-646.

52- II. Leclercq, *Alexandrie liturgie*, dans Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie (DACL), I, 1 (Paris, 1907), Col. 1197-1198.

ويتبع جراف G. Graf نفس ترتيب برايمان F.E. Brightman ولكنه يصل بعدد المخطوطات إلى (٤٢) مخطوطاً، ويقدم تواريخ أصدق وأقرب إلى الواقع، إلا أنه يغفل إعطاء تواريخ لمخطوطات المكتبة الأهلية بباريس. ويذكر جراف G. Graf ثلاثة مخطوطات من القاهرة ولكن أرقامها مضطربة.

وانطلاقاً من قائمتي برايمان F.E. Brightman وجورج جراف G. Graf أعدّ الأخ وديع الفرنسي سكاني قائمة بمخطوطات حولاجيات القدّاس القبطي، والمكتوبة بالقبطية والعربية على نهريْن، وقد بلغت (١٦١) مخطوطاً، وهي تخلو من ذكر أي مخطوطات في مكتبات أديرة السريان والأنبا بيشوي والبراموس بوادي النطرون، ومكتبة دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالصّحراء الشّرقيّة. وكثير من كنائس القاهرة والإسكندرية، وباقي المدن المصريّة، إذ لا يوجد فهارس لمخطوطات هذه المكتبات حتى الآن. ويُظن أن عدد مخطوطات القدّاس القبطي يمكن أن تصل إلى قرابة ألف مخطوط.

أما القائمة التي أعدّها الأخ وديع الفرنسي سكاني فكانت على ثلاثة أشكال؛ الأوّل: ترتيب المخطوطات ترتيباً أبجدياً بحسب المدن المحفوظة فيها. والثاني: بحسب الأنافورات المتضمّنة فيها. والثالث، مرتبة ترتيباً تاريخياً، وهو الجدول الموجود في نهاية الجزء الثاني من هذا الكتاب ضمن الملاحق الختامية له.

وبفحص الجدول المذكور يتّضح لنا وجود أعداد المخطوطات الآتي بيانها: (٥٧) في مكتبة الدير المحرق بأسوط. و(٥) بمكتبة أكسفورد. و(١) في مكتبة برمنجهام. و(١٨) بالمكتبة الأهلية بباريس. و(٢) بالجيزة. و(٢٥) بمكتبة الفاتيكان. و(٦٣) بالقاهرة^(٥٣). و(١٧) بمكتبة لندن. و(١)

في مكتبة لايدن. و(٣) في مكتبة مانشستر، و(١) في مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. و(٢٥) بمكتبة دير أنبا مقار بوادي النطرون.

والجزء الأكبر من المخطوطات يحوي القداسات الثلاثة الباسيلي والغرغوري والكيرلسي، والعدد القليل منها يحوي أنافورا غريغوريوس بمردها، أو أنافورا كيرلس بمردها.

أما من جهة التسلسل التاريخي، فلدينا مخطوط واحد من القرن الثاني عشر الميلادي وهو محفوظ في المكتبة البريطانية تحت رقم (١٢٣٩ شرقيات)، وهو أقدم ترجمة عربية معروفة حتى الآن لحولاحي قبلي، وهو ما سبق الإشارة إليه من قبل^(٥٤).

ومن القرن الثالث عشر هناك ستة مخطوطات مع أجزاء مجددة، وهي مخطوطات محفوظة في مكتبة الفاتيكان (قبطيات ١٧)، ومكتبة

القبطي. و(١٤) في المركز الفرنسيسكاني. و(٦) في كنيسة أبي سرجه بمصر القديمة. و(٢) كانا في كنيسة العذراء قصرية الرمان بمصر القديمة. و(٦) في كنيسة مارميناس بمصر القديمة.

٥٤- وصفه العالم كرام W.E. Crum سنة ١٩٠٩م في كتابه: "كتالوج المخطوطات القبطية في المتحف البريطاني".

W.E. Crum, *Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum*, London, 1909, p. 340, n. 788.

وهذا المخطوط وارد من دير السريان بوادي النطرون. ويلزم أن تكون ترجمته قد حرت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر لأنه يورد العبارتين اللتين أضافهما البابا غريمال الثاني بن ثريث (١١٣١-١١٤٥م) ورهبان دير أنبا مقار على الاعتراف الأخير في القداس الباسيلي. إلا أن كثيرا من كلماته مطموسة، وتصل أحيانا إلى صفحات كاملة، ولاسيما بعد صلاة القسمة في القداس الباسيلي. وليس هناك صلاة واحدة كاملة تقريبا في القداس الباسيلي. وقد قام الأخ وديع الفرنسيسكاني بتحقيق النص العربي لهذا المخطوط على ميكروفيش.

ويتبع جراف G. Graf نفس ترتيب برايمان F.E. Brightman ولكنه يصل بعدد المخطوطات إلى (٤٢) مخطوطاً، ويقدم تواريخ أصدق وأقرب إلى الواقع، إلا أنه يغفل إعطاء تواريخ لمخطوطات المكتبة الأهلية بباريس. ويذكر جراف G. Graf ثلاثة مخطوطات من القاهرة ولكن أرقامها مضطربة.

وانطلاقاً من قائمتي برايمان F.E. Brightman وجورج جراف G. Graf أعد الأخ وديع الفرنسي سكاني قائمة بمخطوطات خولاجيات القدّاس القبطي، والمكتوبة بالقبطية والعربية على ثمّرين، وقد بلغت (١٦١) مخطوطاً، وهي تخلو من ذكر أي مخطوطات في مكاتب أديرة النسرّيان والأنبا بيشوي واليراموس بوادي التّطرون، ومكتبة دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالصّحراء الشّرقية. وكثير من كنائس القاهرة والإسكندرية، وباقي المدن المصرية، إذ لا يوجد فهرس لمخطوطات هذه المكاتب حتى الآن. ويظن أن عدد مخطوطات القدّاس القبطي يمكن أن تصل إلى قرابة ألف مخطوط.

أما القائمة التي أعدها الأخ وديع الفرنسي سكاني فكانت على ثلاثة أشكال؛ الأوّل: ترتيب المخطوطات ترتيباً أبجدياً بحسب المدن المحفوظة فيها. والثاني: بحسب الأنافورات المتضمنة فيها. والثالث، مرتبة ترتيباً تاريخياً، وهو الجدول الموجود في نهاية الجزء الثاني من هذا الكتاب ضمن الملاحق الختامية له.

وبفحص الجدول المذكور يتضح لنا وجود أعداد المخطوطات الآتي بياها: (٥٧) في مكتبة النّدير المحرق بأسبوط. و(٥) بمكتبة أكسفورد. و(١) في مكتبة برمنجهام. و(١٨) بالمكتبة الأهلية بباريس. و(٢) بالجيزة. و(٢٥) بمكتبة الفاتيكان. و(٦٣) بالقاهرة^(٥٣). و(١٧) بمكتبة لندن. و(١)

٥٣- وهي موزعة كالتالي: (٣١) في مكتبة البطريركية القبطية. و(٤) بالمتحف

في مكتبة لايدن. و(٣) في مكتبة مانشستر، و(١) في مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. و(٢٥) بمكتبة دير أنبا مقار بوادي التّطرون.

والجزء الأكبر من المخطوطات يحوي القدّاسات الثلاثة الباسيلي والفرغوري والكيرلسي، والعدد القليل منها يحوي أنافورا فرغوريوس بمفردها، أو أنافورا كيرلس بمفردها.

أما من جهة التسلسل التاريخي، فلدينا مخطوط وحيد من القرن الثاني عشر الميلادي وهو محفوظ في المكتبة البريطانية تحت رقم (١٢٣٩) (مفاتيح)، وهو أقدم ترجمة عربيّة معروفة حتى الآن لحولاجي قبطني، وهو ما سبق الإشارة إليه من قبل (٥٤).

ومن القرن الثالث عشر هناك ستة مخطوطات مع أجزاء مجدّدة، وهي مخطوطات محفوظة في مكتبة الفاتيكان (قبطيات ١٧)، ومكتبة

القبطي، و(١٤) في المركز الفرنسيسكاني، و(٦) في كنيسة أبي سرجه بمصر القديمة. و(٢) كانا في كنيسة العذراء قصرية الرينغان بمصر القديمة، و(٦) في كنيسة مارمينا بمصر القديمة.

٥٤- وصفه العالم كرام W.E. Crum سنة ١٩٠٩م في كتابه: "كتالوج المخطوطات القبطية في المتحف البريطاني".

W.E. Crum, *Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum*, London, 1909, p. 340, n. 788.

وهذا المخطوط وارد من دير السريان بوادي التّطرون. ويلزم أن تكون ترجمته قد حوت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر لأنه يورد العبارتين اللتين أضافهما البابا هرميال الثاني بن ثريك (١١٣١-١٤٥م) ورهبان دير الأبا مقار على الاعتراف الأخير في القدّاس الباسيلي. إلا أن كثيرا من كلماته مطموسة، وتصل أحيانا إلى صفحات كاملة، ولاسيما بعد صلاة القسمة في القدّاس الباسيلي. وليس هناك صلاة واحدة كاملة تقريبا في القدّاس الباسيلي. وقد قام الأخ وديع الفرنسيسكاني بتحقيق النص العربي لهذا المخطوط على ميكروفيش.

مانشستر (قبطيات ٤٢٦) (٥٥)، ومكتبة أكسفورد (هنت ٣٦٠، ٥٧٢، ٤٠٣)، ومكتبة المركز الفرنسي سكاني بالقاهرة (٤٦١) (٥٦).

ومن القرن الرابع عشر لدينا (١٤) مخطوطاً أكثرها من مكتبة الفاتيكان. ومن القرن الخامس عشر لدينا (٣) مخطوطات فقط. ومن القرن السادس عشر لدينا (٧) مخطوطات. ومن القرن السابع عشر لدينا (٩) مخطوطات. وهناك عدد كبير جداً من المخطوطات من القرن الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد.

وهناك عدد غير قليل من المخطوطات بدون تاريخ نساخة، ومن ثمّ فهي مخطوطات تحتاج إلى دراسة وفحص، فلربما كانت تعود إلى تواريخ قديمة (٥٧).

دراسة لبعض المخطوطات القديمة للقُدَّاس الباسيلي

من بين (٢١) مخطوطاً منسوخة ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر، مع أجزاء منسوخة في قرون متأخرة، هناك (١٧) مخطوط منها تحوي أنافورا القُدَّيس باسيلوس. ومن بين هذا العدد هناك مخطوط يوناني واحد وهو المحفوظ في مكتبة مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ملكية السيد فرانك كسمارسك F. Kacmarcik Codex. وقد أشرتُ إليه في الفصل السابق.

٥٥ - هذا المخطوط مع المخطوط السابق نُسخا سنة ١٢٨٨م.

٥٦ - منسوخ في سنوات ١٢٩٤م، و ١٣٠٤م، وتمّ تحديده سنة ١٧٤٠م.

٥٧ - هنا ينزم التشويه لخصافة صاحب فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس، والذي ذكر لكل مخطوط عناوين الصلوات التي به، وأسماء القُدَّيسين الذين وردوا به، وتاريخ دخول المخطوط إلى المكتبة، وهو فهرس نموذجي.

أما المخطوطات الـ (١٥) الباقية فلم تُنشر حتى الآن، وبعضها معروف بالكاد من وصف الفهارس لها.

وقد أمكنني بمعاونة الأخ وديع الفرنسيسكاني - وله كل الشكر - الحصول على صورة طبق الأصل لمخطوطين من هذه المخطوطات الخمسة عشر، المخطوط الأول هو المحفوظ الآن في مكتبة بودليان Bodleian بأكسفورد بإنجلترا، وهو برقم (Hunt 360)، وهو يعود إلى القرن الثالث عشر. وهو يُعتبر أقدم مخطوط قبطي عربي بعد مخطوط المكتبة البريطانية رقم (شرقيات ١٢٣٩). أما المخطوط الثاني الذي حصلتُ على صورة طبق الأصل منه أيضاً فهو مخطوط مكتبة الفاتيكان رقم (قبطيات ١٧)، ويعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر للميلاد. ويأتي ضمن أقدم سبعة مخطوطات حول حيات قبطي عربي في مكتبات العالم. وفيما يلي وصف للمادتين المخطوطتين القديمين.

مخطوط مكتبة بودليان Bodleian بأكسفورد برقم (هنت ٣٦٠)

نشر العالم برايمان F.E. Brightman القُدَّاس الكيرلسي باليونانية مترجماً عن القبطية من هذا المخطوط، كما يشير في كتابه: "الليتورجيات الشرقية والعربية" السابق الإشارة إليه. ونشر أيضاً الترجمة الإنجليزية لهذا النص اليوناني.

وهو مخطوط للثلاثة قَدَّاسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، ولكنه ليس مكتملاً تماماً كما في مخطوط الفاتيكان رقم (قبطيات ١٧). وبعض الكلمات فيه غير واضحة سواء القبطية أو العربية، تصل أحياناً إلى بضعة سطور في الصفحة الواحدة. وهو منسوخ في القرن الثالث عشر الميلادي.

أما النَّاسِخُ والمُهْتَمُّ به فغير واضحان في المخطوط لرداءة الصَّفْحَاتِ
الإِخْيَرَةِ مِنْهُ. وهو يَحْوِي ٣١٠ ورقة.

وقد رَمَزْتُ لَهُ اختصاراً بِاسْمِ "مَخْطُوطِ أَكْسْفُورْدِ".

مَخْطُوطُ مَكْتَبَةِ القَاتِيكَانِ رَقْمِ (قِطِيبَاتِ ١٧)

يُردُ هَذَا المَخْطُوطُ فِي كِلِّ قِوَانِمِ المَخْطُوطَاتِ. وَكَانَ مَلِكاً للرَّاهِبِ
أَنْدِراوسِ مِنْ دِيرِ الأَنْبِيَا أَنْطُونِيوسِ بِالبَحْرِ الأَحْمَرِ. وَكَانَ قَدْ دَخَلَ إِلَى
مَكْتَبَةِ القَاتِيكَانِ فِي وَقْتِ مَبَكْرٍ، حَيْثُ أَهْدَاهُ الرَّاهِبُ المَذْكُورُ إِلَى البَابَا
أَوْجَانِيوسِ حِينَ ذَهَبَ إِلَى رُومَا سَنَةَ ١٤٤١مَ لِلْمَشَارَكَةِ فِي مَجْمَعِ فِلُورَنْسَا
الَّذِي أَدَّى إِلَى وَحْدَةِ مَوْقِفَةِ بَيْنَ الكَنِيسَةِ الكَاتُولِيكِيَّةِ وَالكَنِائِسِ الشَّرْقِيَّةِ.

والمَخْطُوطُ بِحَالَةٍ جَيِّدَةٍ، وَخَالِي مِنَ العِيُوبِ الَّتِي تَشُوبُ مَخْطُوطَ لَنْدَنَ
رَقْمِ (١٢٣٩). وَخَطُّهُ جَيِّدٌ وَوَاضِحٌ، وَالنَّصُّ كَامِلٌ. أَمَّا عِيْبُهُ الوَحِيدُ فَهُوَ
أَنَّ الجِزْءَ الأَوَّلَ مِنَ قُدَّاسِ القُدَّيسِ كِيرِلْسِ نَاقِصٌ فِيهِ. وَهُوَ يَتَكَوَّنُ مِنْ
١٣١ ورقةً وَحِجْمُهُ هُوَ ١٧,٥ × ٢٥,٥ سَم. وَعَدَدُ الأَسْطُرِ ١٨ سَطْرًا.
وَهُوَ لِلثَّلَاثَةِ قُدَّاسَاتِ البَاسِيْلِي وَالعَرِيغُورِي وَالكِيرِلْسِي، قِطِيْبِي بَحْرِي -
عَرَبِي. وَيُردُ فِي هَذَا المَخْطُوطِ مَا نَصَّهُ: "هَذَا الخِلاَكِي مَلِكِ الإِخْيِ الحَبِيبِ
الرَّاهِبِ النَّاسِكِ الشَّمْسِ أَنْدِراوسِ أَنْدِراوسِ".

وَفِي رَقْمِ ١٣١ ظَهَرَ مِنْ هَذَا المَخْطُوطِ نَقْرًا مَا يَلِي:

"أَهْتَمُّ بِهَذِهِ الخَوْلَاجِي المَقْدُوسَةِ الوَلَدِ المَبَارِكِ السِّدِينِ المَسِيحِي
الارْتِدْكَسِي الشَّمْسِ نَقِيسِ وَوَلَدِ الإِخْيِ البَارِ القُدَّيسِ الطَّاهِرِ النَّاسِكِ
القَسِيسِ بِفِغَامِ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةِ اسْنَا أَهْتَمُّ بِهَا مِنْ تَعْبِهِ خَاصَّةً لِيَتَعَزَّأَ بِالقِرَاءَةِ
فِيهَا فَاللَّهُ يَنُورُ عَيْنِي لِيَقْرَأَ وَيَفْهَمَ وَيَعْمَلُ بِمَا يَقْرَأُ وَيَعُوْضُهُ عَنِ اتِّعَابِهِ
بِمَا وَعَدَ فِي التَّجِيلَةِ المَقْدُوسِ عَنِ الوَاحِدِ ثَلَاثِينَ وَسِتِينَ وَمِائَةِ وَفِي الإِخْيَرَةِ حَيَاةً

الابد وكان الفراغ منها في شهر امشير سنة الف واربعة للشهداء^(٥٨) بخط
المسكين الخفير المدعى بنعمة الله خادم كرسي القيس وهو بطرس بالاسم
يسأل كل واقف عليها ان يدعوا له بالمغفرة ومن قال شي له اضعافه
وسلام الله الحال على رسله الاطهار يحل عليه امين والسيح لله دائماً ابداً.

وتقع مدينة إسنا جنوب مدينة الأقصر وأرمنت، وشمال مدينة
أسوان. أما مدينة القيس فتقع في محافظة المنيا بقرب مدينة بني مزار. أما
عن بطرس أسقف القيس الذي نسخ هذا المخطوط، فلدينا من جداول
الأساقفة أسقفاً بهذا الاسم هو: الأنبا بطرس أسقف القيس والأهناسة
وأطفيح الشَّرْقِيَّة. وقد اشترك في طبخ الميرون المقدس في ١٢ إبريل سنة
١٢٩٩م في عهد البابا ثيودوسيوس الثاني (١٢٩٤-١٣٠٠م) البطريرك
الثامن والسبعون من بطاركة الكنيسة القبطية. وهي حالة نادرة أن ينسخ
أسقف كتاباً لأحد الشمامسة.
أما المهتم بهذا الخولاجي فلا نعرف عنه شيئاً.

مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار

أما مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار
بوادى النطرون، وهي بالتحديد ٢٥ مخطوط خولاجي أرقام (طقس ١٣٣ -
١٥٨). فإن أقدمها يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وهو
خولاجي واحد فقط (طقس ١٣٧). وأربعة منها تعود إلى القرن الثامن
عشر (طقس ١٤٧، طقس ١٥١، طقس ١٥٧، طقس ١٦٠). ومخطوطان
يعودان إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر (طقس ١٤٣، ١٥٨)،
ومخطوط خولاجي واحد يعود إلى القرن العشرين (طقس ١٥٣)، والباقي

أما النَّاسِخُ والمُهْتَمُّ به فغير واضحان في المخطوط لرداءة الصَّفْحَاتِ الأَخِيرَةِ منه. وهو يحوي ٣١٠ ورقة.

وقد رمزتُ له اختصاراً باسم "مخطوط أكسفورد".

مخطوط مكتبة الفاتيكان رقم (قِطَّات ١٧)

يرد هذا المخطوط في كل قوائم المخطوطات. وكان ملكاً للرَّاهِبِ أندراوس من دير الأنا أنطونيوس بالبحر الأحمر. وكان قد دخل إلى مكتبة الفاتيكان في وقت مبكراً، حيث أهداه الرَّاهِبُ المذكور إلى البابا أوجانيوس حين ذهب إلى روما سنة ١٤٤١م للمشاركة في مجمع فلورنسا الذي أدَّى إلى وحدة مؤقَّتة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الشَّرْقِيَّة.

والمخطوط بحالة جيِّدة، وخالي من العيوب التي تشوب مخطوط لندن رقم (١٢٣٩). وخطُّه جيِّد وواضح، والنَّصُّ كامل. أما عيبه الوحيد فهو أن الجزء الأوَّل من قُدَّاسِ القُدَّيسِ كيرلس ناقص فيه. وهو يتكوَّن من ١٣١ ورقة وحجمه هو ١٧,٥ × ٢٥,٥ سم. وعدد الأسطر ١٨ سطرأ. وهو للثلاثة قَدَّاسَاتِ الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، قِطِّي بحوري - عربي. ويرد في هذا المخطوط ما نصه: "هذا الخلاكي ملك الاخ الحبيب الراهب الناسك الشَّمَّاسِ اندراوس اندراوس".

وفي ورقة ١٣١ ظهر من هذا المخطوط نقرأ ما يلي:

"اهتم بهذه الخولا جي المقدسة الولد المبارك الدين المسيحي الارتدكسي الشَّمَّاسِ نقيس ولد الاخ البار القديس الطاهر الناسك القسيس بquam من اهل مدينة اسنا اهتم بها من تعبه خاصة ليتعزا بالقرائة فيها فالله ينور عيني قلبه ليقرأ ويفهم ويعمل بما يقرأ ويعوضه عن اتعابه بما وعد في انجيله المقدس عن الواحد تلتين وستين ومائة وفي الاخرة حياة

الابد وكان الفراغ منها في شهر امشير سنة الف واربعة للشهداء^(٥٨) بخط المسكين الحقير المدعى بنعمة الله خدام كرسي القيس وهو بطرس بالاسم يسأل كل واقف عليها ان يدعوا له بالمغفرة ومن قال شي له اضعافه وسلام الله الحال على رسله الاظهار يحل عليه امين والسبح لله دائماً ابداً.

وتقع مدينة إسنا جنوب مدينة الأقصر وأرمنت، وشمال مدينة أسوان. أما مدينة القيس فتقع في محافظة المنيا بقرب مدينة بني مزار. أما عن بطرس أسقف القيس الذي نسخ هذا المخطوط، فلدينا من جداول الأساقفة أسقفاً بهذا الاسم هو: الأنبا بطرس أسقف القيس والأهناسة وأطفيح الشرقية. وقد اشترك في طبخ المبرون المقدس في ١٢ إبريل سنة ١٢٩٩م في عهد البابا نيوذوسيوس الثاني (١٢٩٤-١٣٠٠م) البطريرك التاسع والسبعون من بطاركة الكنيسة القبطية. وهي حالة نادرة أن ينسخ أسقف كتاباً لأحد السمامسة. أما المهتم بهذا الخولاجي فلا نعرف عنه شيئاً.

مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار

أما مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون، وهي بالتحديد ٢٥ مخطوط خولاجي أرقام (طقس ١٣٣ - طقس ١٥٨). فإن أقدمها يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وهو خولاجي واحد فقط (طقس ١٣٧). وأربعة منها تعود إلى القرن الثامن عشر (طقس ١٤٧، طقس ١٥١، طقس ١٥٧، طقس ١٦٠). ومخطوطان يعودان إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر (طقس ١٤٣، ١٥٨)، ومخطوط خولاجي واحد يعود إلى القرن العشرين (طقس ١٥٣)، والباقي

أما النَّاسخ والمهتم به فغير واضحان في المخطوط لرداءة الصّفحات الأخرى منه. وهو يحوي ٣١٠ ورقة.

وقد رمزت له اختصاراً باسم "مخطوط أكسفورد".

مخطوط مكتبة الفاتيكان رقم (قطيأت ١٧)

يرد هذا المخطوط في كل قوائم المخطوطات. وكان ملكاً للرّاهب أندراوس من دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. وكان قد دخل إلى مكتبة الفاتيكان في وقت مبكر، حيث أهداه الرّاهب المذكور إلى البابا أوجانيوس حين ذهب إلى روما سنة ١٤٤١م للمشاركة في مجمع فلورنسا الذي أدّى إلى وحدة مؤقّنة بين الكنيسة الكاثوليكيّة والكنائس الشّرقيّة.

والمخطوط بحالة جيّدة، وخالي من العيوب التي تشوب مخطوط لندن رقم (١٢٣٩). وخطّه جيّد وواضح، والنّص كامل. أما عيبه الوحيد فهو أن الجزء الأوّل من قدّاس القدّيس كيرلس ناقص فيه. وهو يتكوّن من ١٣١ ورقة وحجمه هو ١٧,٥ × ٢٥,٥ سم. وعدد الأسطر ١٨ سطرًا. وهو للثلاثة قدّاسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، قبطي بحري - عربي. ويرد في هذا المخطوط ما نصّه: "هذا الخلاكي ملك الاخ الحبيب الراهب الناسك الشّمّاس اندراوس اندراوس".

وفي ورقة ١٣١ ظهر من هذا المخطوط نقرأ ما يلي:

"اهتم بهذه الخولاجي المقدسة الولد المبارك الالدين المسيحي الارتدكسي الشماس نفيس ولد الاخ البار القديس الطاهر الناسك القسيس بقم من اهل مدينة اسنا اهتم بما من تعبه خاصة ليتعزا بالقرارة فيها فالله ينور عيني قلبه ليقرأ ويفهم ويعمل بما يقرأ ويعوضه عن اتعابه بما وعد في انجيله المقدس عن الواحد ثلثين وستين ومائة وفي الاخرة حياة

الابد وكان القراغ منها في شهر امشير سنة الف واربعة للشهداء^(٥٨) بخط المسكين الحقير المدعى بنعمة الله خادم كرسي القيس وهو بطرس بالاسم يسأل كل واقف عليها ان يدعوا له بالمغفرة ومن قال شي له اضعافه وسلام الله الحال على رسله الاطهار يحل عليه امين والسبح لله دائماً ابداً“.

وتقع مدينة إسنا جنوب مدينة الأقصر وأرمنت، وشمال مدينة أسوان. أما مدينة القيس فتقع في محافظة المنيا بقرب مدينة بني مزار. أما من بطرس أسقف القيس الذي نسخ هذا المخطوط، فلدينا من جداول الأساقفة أسقفاً بهذا الاسم هو: الأنبا بطرس أسقف القيس والأهناسة وأطفيح الشرقية. وقد اشترك في طبخ الميرون المقدس في ١٢ إبريل سنة ١٢٩٩م في عهد البابا ثيودوسيوس الثاني (١٢٩٤-١٣١٠م) البطريك التاسع والسبعون من بطاركة الكنيسة القبطية. وهي حالة نادرة أن ينسخ أسقف كتاباً لأحد الشمامسة.

أما المهتم بهذا الخولاجي فلا نعرف عنه شيئاً.

مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار

أما مخطوطات الخولاجيات المحفوظة في مكتبة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون، وهي بالتحديد ٢٥ مخطوط خولاجي أرقام (طقس ١٣٣ - طقس ١٥٨). فإن أقدمها يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وهو خولاجي واحد فقط (طقس ١٣٧). وأربعة منها تعود إلى القرن الثامن عشر (طقس ١٤٧، طقس ١٥١، طقس ١٥٧، طقس ١٦٠). ومخطوطان يعودان إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر (طقس ١٤٣، ١٥٨)؛ ومخطوط خولاجي واحد يعود إلى القرن العشرين (طقس ١٥٣)، والباقي

يعود إلى القرن التّاسع عشر.

وانتقيتُ من الخولاجيّات المخطوطة السّابق ذكرها أربعة مخطوطات تمثّل تقريباً عائلات المخطوطات الخمسة والعشرين السّابق ذكرها. وهي: (ط ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٧).

مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٣)

وهو مخطوط خولاجي للثلاثة قدّاسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي قبطي عربي، مع صلوات رفع البخور في عشية وباكر، ويعود إلى القرن التّاسع عشر. وهو بحالة جيّدة وخطّه واضح في التّهرين القبطي والعربي. ومقاسة $١٦,٥ \times ٢٣,٥$ سم.

وفي الصّفحة الأولى منه يرد النّص التّالي: "وقفا موبدا وحيسا مخلدا على بيعت القديس العظيم ابو مقار لا يباع ولا يرهن ولا يخرج من بيعت ابو مقار بوجه من وجوه التّلاف وكل من خالف واخرجه عن وقفيته او نزع هذا الورقه بمكر لاجل السرقة الرب يزرع اسمه من سفر الحياه ويكون محروم من نعمته والذي يقرى فيه ويحفظه يكون محال مبارك وعلى ابن الطاعه تحمل البركه والمخالف حاله تالف والله الشكر دائما ابديا امين".

أما الصّفحة الأخيرة فتورد نصاً مشابهاً لما سبق ذكره، ولكن لا يرد فيه اسم النّاسخ أو المهتم به.

مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٤)

وهو مخطوط خولاجي قبطي عربي للقدّاسين الباسيلي والغريغوري، مع صلوات رفع البخور في عشية وباكر، ويعود إلى القرن الثامن عشر أو التّاسع عشر.

وهو مخطوط كبير مقاسه ٢٠×٣٠ سم. يتدئ بصلاة الاستعداد
لعرش المذبح. وبعد الانتهاء من نسخ القُدَّاس الباسيلي، ترد العبارة التالية
في هاية الصَّفحة: "تم وكمل قداس القديس باسيليوس بسلام من الرب
امين. اذكر يارب عبدك الناسخ المسكين القس غريمال ابن القمص قرمان
ادكرهم يارب في ملكوت السموات وربنا يعوض من له تعب".

مخطوط خولاجي رقم (١٣٦ ط)

وهو مخطوط خولاجي قبلي عربي لصلوات رفع البحور في عشية
وباكر، والثلاثة قَدَّاسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، ويعود إلى
القرن التاسع عشر. مقاسه $١١,٥ \times ١٦,٥$ سم. ولا يورد اسم النَّاسخ ولا
المهتم به.

مخطوط خولاجي رقم (١٤٧ ط)

وهو مخطوط خولاجي لَقُدَّاس القُدَّيس باسيلوس، وصلوات رفع
البُحور في عشية وباكر، وطلبات وصلوات قسمة. ويعود إلى القرن
الثامن عشر. مقاسه $١١,٥ \times ١٦,٥$ سم. وفي ظهر الصَّفحة الأولى منه
نعرف أن المهتم به هو القس يوحنا أحد رهبان دير أبو مقار، وقد اشتراه
من ماله وصُلب حائه ليتعزى به ويقرأ فيه مدَّة حياته. وبعد وفاته بعد
عمر طويل كل من وقع في يده يرده إلى الدَّير ولا أحد يطمع فيه ...
وابن الطاعة تحل عليه البركة.

بعض الاستنتاجات من مقارنة نصوص المخطوطات

فيما يلي بعض الاستنتاجات التي يمكننا أن نخرج بها من دراسة
ومقارنة بعض نصوص المخطوطات القديمة، وهي:

يعود إلى القرن التاسع عشر.

وانتقيت من الخولاجيات المخطوطة السَّابِق ذكرها أربعة مخطوطات تمثل تقريباً عائلات المخطوطات الخمسة والعشرين السَّابِق ذكرها. وهي: (ط ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٧).

مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٣)

وهو مخطوط خولاجي للثلاثة قَدَّاسَات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي قبطي عربي، مع صلوات رفع البُخُور في عشيةً وباكر، ويعود إلى القرن التاسع عشر. وهو بحالة جيِّدة وخطه واضح في التَّهْرِين القبطي والعربي. ومقاسة ٢٣,٥ × ١٦,٥ سم.

وفي الصَّفحة الأولى منه يرد النَّص التَّالِي: "وقفا موبدا وحبسا مخلدا على بيعت القديس العظيم ابو مقار لا يباع ولا يرهن ولا يخرج من بيعت ابو مقار بوجه من وجوه التلاف وكلمن خالف واخرجه عن وقفيته او نزع هذا الورقه بمكر لاجل السرقة الرب يتزع اسمه من سفر الحياه ويكون محروم من نعمته والذي يقرى فيه ويحفظه يكون محال مبارك وعلى ابن الطاعه تحل البركه والنخالف حاله تالف والله الشكر دائما ابديا امين".

أما الصَّفحة الأخيرة فتورد نصاً مشابهاً لما سبق ذكره، ولكن لا يرد فيه اسم الناسخ أو المهتم به.

مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٤)

وهو مخطوط خولاجي قبطي عربي للقديسين الباسيلي والغريغوري، مع صلوات رفع البُخُور في عشيةً وباكر، ويعود إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر.

وهو مخطوط كبير مقاسه ٢٠×٣٠ سم. يتدئ بصلاة الاستعداد لغرض المذبح. وبعد الانتهاء من نسخ القداس الباسيلي، ترد العبارة التالية في نهاية الصفحة: "تم وكمل قداس القديس باسيليوس بسلام من الرب امين. اذكر يارب عبدك الناسخ المسكين القس غبريال ابن القمص قرمان اذكرهم يارب في ملكوت السموات وربنا يعوض من له تعب".

مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٦)

وهو مخطوط خولاجي قبطي عربي لصلوات رفع البخور في عشية وباكر، والثلاثة قداسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، ويعود إلى القرن التاسع عشر. مقاسه ١٦,٥×١١,٥ سم. ولا يورد اسم الناسخ ولا المهتم به.

مخطوط خولاجي رقم (ط ١٤٧)

وهو مخطوط خولاجي لقداس القديس باسيليوس، وصلوات رفع البخور في عشية وباكر، وطلبات وصلوات قسمة. ويعود إلى القرن الثامن عشر. مقاسه ١٦,٥×١١,٥ سم. وفي ظهر الصفحة الأولى منه نعرف أن المهتم به هو القس يوحنا أحد رهبان دير أبو مقار، وقد اشتراه من ماله وصلب حاله ليتعزى به ويقرأ فيه مدة حياته. وبعد وفاته بعد عمر طويل كل من وقع في يده يرده إلى الدبر ولا أحد يطمع فيه ... وابن الطاعة تحمل عليه البركة.

بعض الاستنتاجات من مقارنة نصوص المخطوطات

فيما يلي بعض الاستنتاجات التي يمكننا أن نخرج بها من دراسة ومقارنة بعض نصوص المخطوطات القديمة، وهي:

الاستنتاج الأوّل

تُظهر دراسة المخطوطات القديمة أن جوهر القدّاس القبطي المستعمل اليوم في الكنيسة، بل وبنيت الليتورجية لا تختلف عن القدّاسات القبطية في القرون الماضية. وذلك من حيث الصلوات ومضمون كل صلاة.

الاستنتاج الثاني

بعض الصلوات الحالية غائبة في المخطوطات القديمة مثل صلاة دورة الحَمَل ورشومات الحَمَل. وقد أشار أبو البركات ابن كثير^(٥٩) إلى دورة الحَمَل دون أن يذكر صلاة "بجداً وإكراماً...". أما ابن سبّاع^(٦٠) فيتحدّث عن نقل القرابين من هيكل التقدمة الصّغير إلى الهيكل الرّئيسي. وكذلك أيضاً صلاة البركة الواقعة بعد المجمع والتّرحيم غائبة في المخطوطات القديمة. وقد ناقش الأب ألفونس الفرنسيكاني هذا الأمر في كتاب "التّرتيب الطّقسي"، وأدلى برأي مؤداه أن هذه الصّلاة ليست في مكانها الصّحيح، ويؤيّد في هذا الرّأي المخطوطات القديمة إلى جانب تأييد ابن سبّاع. فهناك إذا صلوات غائبة في بعض المخطوطات ولا توجد في غيرها، وأخرى أطول من غيرها مثل صلاة البركة السّابق الإشارة إليها. فهي في مخطوط لندن رقم (شريقيّات ١٢٣٩) تختلف عن مثيلتها في مخطوط الفاتيكان رقم (قبطيّات ١٧).

الاستنتاج الثالث

بمقارنة نصوص أربعة مخطوطات حولاجيّات قبطية إلى جانب مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex الذي نشر ترجمته العربيّة الأب سمير خليل، يظهر لنا أنه ليست لدينا ترجمة عربيّة واحدة للنص القبطي

٥٩- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهليّة بياريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كثير" مرجع سابق؛ الباب ١٧
٦٠- يوحنا بن أبي زكريا بن سبّاع، مرجع سابق، ص ١٧٩

والنص اليوناني أيضاً، بل ترجمات عديدة تختلف الواحدة عن الأخرى.

وهنا نتساءل هل جاءت هذه الترجمات العربية نتيجة مبادرات شخصية أم من سلطة كنسية عليا؟ وإن دراسة تاريخ البطارقة لا تمدنا بأية معلومات حول هذا الأمر. فلا نقرأ في سيرة أي بطيريك من بطارقة الكنيسة القبطية أنه اعتمد ترجمة بعينها. باستثناء سيرة البابا غبريال الثاني ابن ثريك (١١٣١-١١٤٥م) حيث نقرأ خبرين طقسيتين؛ الأول خاص بالزيادة التي أدخلها وأضاف عليها رهبان دير الأنبا مقار إضافة توضيحية. ويعلق المؤرخ على ذلك بقوله: "واتفق أكثر الناس على القول بما إلا قوم من أهل الصعيد فإهم استمروا على عادتهم المألوفة ولم يعارضوا في ذلك ولا أنكر عليهم"^(٦١). والخبر الثاني يرد في قوانين نفس هذا البطيريك وهو القانون (٢٦): "انتهى إلي ضعفي أن قوماً من أعمال الصعيد يقدسون قدّسات غير موافقة، خارجاً عن الثلاثة المعروفة، وهم قدّاس القديس باسيلوس، وقدّاس القديس غريغوريوس، وقدّاس القديس كيرلس. وقد منعت من يعتمد ذلك إلى أن يحضر إلى القلاية ويجرر قدّساته".

وبالعودة إلى السؤال المطروح من قبل، نجد أن اختلاف الترجمات يدل على أنها صدرت عن مبادرات فردية. ولم تكن الترجمة العربية مستعملة في الصلوات حتى حدود القرن الرابع عشر. بدليل أن أبو البركات وابن سباع والأنبا غبريال الخامس يذكرون بدايات الصلوات بالقبطي وليس بالعربي. ويبدو أن الترجمة العربية كانت للاستعمال الشخصي ولمساعدة من لا يعرف القبطية لكي يتابع بنص عربي.

الاستنتاج الرابع

تتميز الترجمات العربية بالحرفية المنهاية وتعلقها بالنص القبطي من

حيث ترتيب الكلمات ونوع الكلمة. فإن كانت الكلمة القبطية مؤنثة تأتي صفاتها في اللغة العربية مؤنثة. وما زالت هذه العبودية في الترجمة ظاهرة حتى اليوم، دون وضع اعتبار لقواعد ومنطق اللغة العربية.

ولكن برغم حرفية الترجمة فإنها أدق في بعض النواحي. فمثلاً المخطوطات القديمة تترجم عبارة $\alpha\lambda\alpha\iota\sigma\iota\omega\kappa\alpha\iota\ \delta\iota\kappa\epsilon\omega\kappa$ (أكسيون كي ديكيون) إلى "مستحق ومستوجب"، أو "مستحق ولازم"، أو "مستحق بالحقيقة". ولا تكتب عبارة "مستحق وعادل" وهي الترجمة التي بدأت تظهر في القرن الخامس عشر. والترجمات القديمة هي الأدق لأنها تعني أن الله مستحق الشكر ومستوجه، بينما تعبير "مستحق وعادل" يجعل المعنى يعود إلى الله وليس إلى الشكر نفسه. ومن الواضح أن التعبير في اللغة اليونانية يأتي في صيغة المحايد لا المذكّر. وعلى ذلك فالترجمة الدقيقة هي: "إنه أمر مستحق وعادل (أن نشكر الله)".

الاستنتاج الخامس

نص القدّاس القبطي القديم خلال القرون من الثاني عشر إلى الرابع عشر أبسط من ذلك المستعمل اليوم. فليس هناك تكرار كثير للصلاة الربّية. وليس هناك مبالغة وطغيان لدور الشّمّاس ومقاطعة الشعب العديدة لصلوات الكاهن. وكذلك نُدرة التّبيهات الطّقسيّة.

وقد لفت الأب سمير خليل النّظر إلى بساطة القدّاس في القرن العاشر، وذلك في مقال له بعنوان: "ساويرس ابن المقفع والقدّاس في القرن العاشر" (٦٢).

أما بخصوص مرّدات الشّمّاس فيشير الأب ألفونس الفرنسيكاني

إلى إن غيابها وقتها في المخطوطات القديمة ليس دليلاً على عدم وجودها بسبب وجود كتب مفردة لها، وهي كتب "خدمة الشمس" (٦٣).

ولأنه لا يوجد لدينا مخطوطات لكتاب خدمة الشمس من القرنين الثاني عشر والثالث عشر، لذا فإن ما يرد من مرذات للشمس والشعب في مخطوطات الخولاجيات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، هي المرذات التي كانت مستخدمة بالفعل وليس غيرها.

ولدينا مخطوطان لمرذات الشمس من القرن الرابع عشر، ومخطوط ثالث من القرن الخامس عشر وهي محفوظة في مكتبة الفاتيكان بروما تحت أرقام (مخطّيات ٢٧، ٢٨، ٣٨). وأنه بدراسة هذه المخطوطات الثلاثة ومقارنتها بمخطوطات القديس في نفس هذين القرنين، يمكن حسم موضوع مرذات الشمس والشعب في القديس القبطي.

الاستنتاج السادس والأخير

يرتبط هذا الاستنتاج بالاستنتاج الثالث، وهو يخص منهجية نشر الترجمات العربية القديمة للقديس.

فما أن الترجمات العربية للمخطوطات المختلفة هي ترجمات مختلفة بعضها عن بعض، ولا يمكن نشر نصوصها بنفس منهجية نشر النصوص الأخرى، فهنا يصدق المبدأ الذي كتب عنه الأب زانتي Ugo Zanetti وخلاصته هو أن كل مخطوط من مخطوطات النصوص الطقسية يجب أن يُنشر على حدة كما هو. لأن كل مخطوط يمثل مرحلة من مراحل التطور الطقسي. وقد برهنت دراسة المخطوطات القديمة للقديس على صلاحية بل وضرورة هذا المبدأ.

أقدم طبعات حولاجي القدّاسات القبطيّة

أما أقدم حولاجي يضم الثلاثة قدّاسات معاً في نصّها القبطي، فهو الحولاجي الذي طبعه روفائيل الطوخي في روما سنة ١٧٣٦م، بالقبطيّة والعربيّة بعد أن حذف منه أسماء القدّيسين أصحاب الطّبيعة الواحدة monophysite الذين وردوا في المجمع مثل البطريرك القدّيس ديستقوروس الإسكندري، والبطريرك القدّيس ساويرس الأنطاكي، ووضع بدلاً منهم أسماء آخرين يتبعون مجمع خلقيدونية. وكذلك أضاف على قانون الإيمان فيما يختص بالروح القدس كلمة "والابن" في عبارة "منبثق من الأب"، وهو ما تعلم به الكنيسة الكاثوليكيّة. بالإضافة إلى حواشي أخرى أضافها بالعربيّة. وقد أعاد السّمعي J. A. Assemani طباعته باللاتينيّة سنة ١٧٥٤م.

وفي سنة ١٨٨٢م طبع الماركيز يوحنا John marquess of Butc لندن كتاب "الخدمة الصّباحيّة القبطيّة ليوم الرّب - The Coptic Morning Service for the Lord's day"، وهو منقول مع بعض الإضافات عن حولاجي الطوخي. ويحتوي أيضاً على خدمة رفع بخور باكر، وملحق عن الخدمة الإلهيّة.

وأوّل مرّة يُطبع فيها الحولاجي القبطي في القاهرة حاوياً القدّاسين الباسيلي والغريغوري، فكان سنة ١٨٨٧م على يد القمص فيلونائوس كاهن الكنيسة المرقسيّة البطريركيّة بالقاهرة. ثم طبع أيضاً في نفس السّنة كتاب "ما يجب على الشّمامسة من القراءة في الخدمة والترتيل"، ويحتوي على مردّات الشّماس والألحان الثّابتة والمتغيّرة، وذلك بالقبطيّة والعربيّة مع حواشي بالعربيّة.

وفي سنة ١٩٠٢م طبع القمص عبد المسيح صليب المسعودي (١٨٤٨-١٩٣٥م) كتاب "الحولاجي المقدّس" حاوياً القدّاسات الثلاثة

بالقبطية والعربية، ومتضمناً حواشي كثيرة نقلها من كتاب "الترتيب العلفسي"، السابق ذكره، بعد أن أضاف عليها بعضاً من عندياته. قصار هذا الخولاجي هو المرجع الرئيسي للتبوتورجية القبطية حتى هذا اليوم^(٦٤).

ولقد وصلني مؤخراً صورة طبق الأصل Photocopy من خولاجي سنة ١٩٠٢م، وهي النسخة الخاصة بالقمص عبد المسيح المسعودي وبها تصويب الأخطاء التي وردت في الخولاجي المذكور، ويخط يده، بالإضافة إلى تدوينه لبعض فقرات من نصوص الصلوات التي سقطت سهواً في هذه الطبعة الأولى وكان يود طباعتها، إلى جانب بعض ملاحظات ليتورجية هامة دونها في الهامش. وقد ورد معظم هذه التصويرات في الطبعتين الثانية والثالثة سنة ٢٠٠٢م لهذا الخولاجي، بمجهود مبارك لرهبان دير السيدة العذراء البراموس.

أما أوّل دلال لقراءات الكنيسة القبطية طبع في روما سنة ١٨٣١م، ويحوي قائمة بفصول أناجيل الأعياد والأصوام والسبوت والآحاد والأربعاء والجمعة على مدار السنة الليتورجية، طبقاً لمخطوط عربي بمكتبة الفاتيكان يعود إلى القرن الخامس عشر. أعقبه آخر طبع في لندن سنة ١٨٧٤م، وذلك ضمن مجموعة "قاموس الآثار المسيحية - Dictionary of Christian Antiq."، يحوي فصول أناجيل الآحاد والأعياد، ويسبق كل فصل إنجيلي آيات مختارة من المزامير لعشبة وباكر والقدّاس. وفي ألمانيا طبع سنة ١٨٧٩م قطمارس لشهور توت - أمشير، أبيب - الشهر الصغير (تقريباً من نوفمبر - فبراير، يونيو - أغسطس)، وكذلك لقراءات

٦٤ - قام رهبان دير السيدة العذراء برموس بيرية شيهيت - مشكورين كل الشكر - بإعادة طبع هذا الخولاجي مرّة ثانية في سنة ٢٠٠٢م بكل حواشيه في طبعة أمانة تليق بمكانة هذا الخولاجي المقدّس، حتى يصبح متاحاً للجميع. وأهنتهم هنتة قلبية على هذا الجهد المبارك.

الصّوم الكبير وصوم تينوى، وأحاد الخمسين المقدّسة والأعياد الأساسيّة (٦٥).

ملحق حول ليتورجيات الكنيسة الإثيوبية (٦٦)

١- قدّاس الرُّسل.	٢- قدّاس الرّب.
٣- قدّاس يوحنا بن الرّعد.	٤- قدّاس القديسة مريم.
٥- قدّاس الـ ٣١٨ بنيقية.	٦- قدّاس القديس أناسيوس.
٧- قدّاس القديس باسيليوس.	٨- قدّاس القديس غريغوريوس.
٩- قدّاس القديس إيفانيوس.	١٠- قدّاس القديس يوحنا ذهبي الفم.
١١- قدّاس القديس كيرلس.	١٢- قدّاس القديس يعقوب السُّروجي.
١٣- قدّاس القديس ديسقورس.	١٤- قدّاس القديس غريغوريوس الثاني.

فهي أربعة عشر قدّاساً. وبحسب تقليد كنيسة إثيوبيا، فإنّ القدّيس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية (٣٣٠-٣٧٩م) هو الذي جمع قدّاس الرُّسل، وقدّاس الثلاثمائة والثمانية عشر بنيقية، وقدّاس القديس أناسيوس.

ولا يتفق مع هذه القدّاسات في الكنيسة القبطيّة سوى قدّاس القدّيس باسيليوس، باستثناء الملاحظات الآتية:

- عند قول الكاهن: "ووضع لنا هذا السّر العظيم الذي لتلقّوى" يبيّخ بالشُّورية على المذبح (٦٧). ويقول الشمّاس: "أيها الكهنة ارفعوا أيديكم".
- عند قول الكاهن: "وشكر وبارك" يبارك ثلاث مرّات على الخبز، ثمّ يغرس إصبعه برقة في خمسة مواضع من الخبز دون أن يفصله.

65- Brightman, *op. cit.*, p. lxxix

٦٦- القس مرقس داود، قدّاسات الكنيسة الإثيوبية، القاهرة ١٩٥٩م.

٦٧- القس مرقس دلود، قدّاسات الكنيسة الإثيوبية، ص ٢٠٠.

- لا وجود لمرّدات الشَّمْس "أمين" لا في مباركة الحبز ولا في مباركة الكأس، ولكن الشَّعب هو الذي يؤمّن "أمين تؤمن ..."، وهذا هو الطَّقس الإسكندري القديم، في أصوله التَّقليديّة الأولى.
- في صلوات الأواشي، كانت تُصلّى أوشية الملك بعد أوشية لمرات الأرض: "اذكر يارب ملك هذه البلاد عبدك (هيلاسلاني الأول)".
- عندما يذكر الكاهن اسم والدة الإله القدّيسة مريم في مجمع القدّاس الإلهي، يقول الشَّعب ثلاث مرات: "مريم الدائمة البتوليّة".
- يُختلف المجمع قليلاً عن نظيره القبطي، فإرد فيه على سبيل المثال اسم القدّيس أنبا بينوده.
- عند قول الكاهن: "... أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الماتة"، يكمل مباشرة بقوله "الجسد المقدّس، والدّم الكريم اللذين لمسيحه"، دون ذكر لسجود هنا، وهو الطَّقس الإسكندري القديم في أصوله الأولى.
- يرّد الشَّعب الصَّلَاة الرّبيّة "أبانا الذي في السَّموات ... قبل القسمة عقب قول الشَّمْس "صلوا"، وبعدها أيضاً.
- هناك صلاتان للقسمة في القدّاس الباسيلي الإثيوبي، الأولى هي صلاة القسمة العاديّة التي تقول: "أيها السيّد الرّب، إلهنا العظيم الأبدي ...". أما الثانية فبدايتها هي: "هوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا، حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم كله ...". وهي صلاة القسمة التي تُقال في أعياد السيّدة العذراء والملائكة والسّماويين، بحسب تقليد كنيسة الإسكندرانيّة.
- ولكن يفصل بين القسمتين مرد للشَّعب يقول: "جنود ملائكة مخلص العالم يقفون أمام مخلص العالم ويحيطون بمخلص العالم، أي بجسد

و دم مخلص العالم. فلنقترب إلى وجه مخلص العالم^(٦٨)، بالإيمان الذي هو منه، لنخضع ذواتنا للمسيح“.

فيقول الشمّاس المساعد: ”افتحوا أيها الرؤساء أبوايكم“.

فيقول الشمّاس: ”أيها الوقوف احنوا رؤوسكم“.

فيبدأ الكاهن بصلوة القسمة الثانية مباشرة^(٦٩).

• مردّات الشعب تختلف قليلاً عن نظيرتها في القدّاس الباسيلي المصري.

أما القدّاسان الآخيران الغربيّين والكنيرلسي في كنيسة الإسكندرية، فيختلفان اختلافاً كلياً عن نظيرتهما في قدّاسات تلك الكنيسة.

وجرت العادة أن تُقدّم للكهان في بداية الخدمة ثلاث قربانات ليختار إحداها للحمل، أما القربانتان الباقيتان فمع أنّهما لم يتقدّسا، لكنهما تعتبران كخبز مقدّس، وتوزعان بين الإكليروس في نهاية الخدمة^(٧٠).

وفي إثيوبيا ثلاث نعمات يُصلى بها هي: ”حيز - أراري - أزل“. وقد ربّتها لكنيسة إثيوبيا أحد رجال الكنيسة واسمه ”يارد“ في القرن السادس الميلادي خلال الفترة من سنة ٥٢٣م - سنة ٥٤٥م^(٧١). أما ”الزّماري“ فهي الترانيم التي أعدها ”يارد“ في القرن السادس الميلادي.

٦٨- تعبير ”مخلص العالم“، هو اصطلاح يميّز ليتورجية الغال، وطقس شمال إيطاليا، ثم انتقل إلى روما، ولكن أصله يعود إلى ليتورجية الغال (فرنسا حالياً).

Cf. Brightnan, *op. cit.*, p. 31ff.

٦٩- القس مرقس داود، قدّاسات الكنيسة الإثيوبية، ص ٢١٤

٧٠- نفس المرجع، ص ٩٧

٧١- نفس المرجع، ص ٧٧

البَابُ الثَّانِي

حول سرّ الإفخارستيا

الفصل الأوّل

معنى الإفخارستيا

مسمّيات السّرّ

نالت ليتورجياً القدّاس الإلهي على مرّ العصور كثيراً من المسمّيات الطقسية المرتبطة تاريخياً بطقوس الكنائس المختلفة. أما تعبير "كسر الخبز" فهو الاسم الأقدم لهذا السّرّ، وقد ورد ذكره هكذا في سفر أعمال الرُّسُل عندما كان المؤمنون يجتمعون معاً لكسر الخبز والصلاة بسرور وابتهاج وبساطة قلب.

ويُعدّ القدّيس إغناطيوس الأنطاكي (٣٥-١٠٧م) الشّهيد هو أوّل من أشار إلى عشاء الرّب السّري بكلمة "إفخارستيا - εὐχαριστία" أي "الشُّكر". موضحاً أن الإفخارستيا هي المعروفة بـ "كسر الخبز". حيث استخدم لفظة "إفخارستيا" أربع مرّات في رسائله، وفي كل مرّة يتغيّر مدلول الكلمة حسب سياق النّص.

أما مصطلح "الذبيحة" فهو من أقدم المصطلحات الطقسية الخاصة بالقدّاس الإلهي في كنيسة مصر، كما نجده عند العلامة أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤م)، والبابا تيموثاوس الأوّل (٣٨٠-٣٨٥م) الذي يدعو القدّاس الإلهي باسم "الذبيحة الروحانية".

ومن أقدم المسمّيات لهذا السّرّ في الكنيسة القبطية هو المصطلح اليوناني προσφορά (بروسفوراً) والذي انتقل بنصّه ونطقه إلى اللّغة القبطية προσφορά ويعني "تقدمة". فنصّ قدّاس القدّيس سريايون

أسقف قمويس في القرن الرابع عنوانه الرئيسي هو *Eὐχὴ προσφορᾶς* أي: "صلاة البروسفورا" أو "صلاة التقدمة". وهي نفس الكلمة "بروسفورا" التي وردت في قوانين البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندرية في نهاية القرن الخامس. ولكن المترجم لهذه القوانين إلى اللغة العربية في القرن الحادي عشر الميلادي ترجم كلمة "بروسفورا" القبطية إلى كلمة "قدّاس"^(١)، وهو ما استطعنا أن نعرفه من النص القبطي للقانون ٤٩، والقانون ٩٣، وهما من بين القوانين القليلة ضمن هذه القوانين التي لازالت محفوظة لدينا بنصها القبطي القديم^(٢). بل إن الاصطلاح اللتيورجي "بروسفورا" هو أقدم من ذلك أيضاً، إذ يُجده عند العلامة أوريجانوس المصري (١٨٥-٢٥٤م) في حديثه عن صلوات القدّاس الإلهي.

وهناك أيضاً مصطلح "السّرائر" أو "الأسرار" والذي يُطلق على هذا السّر في الكنيسة القبطية، وقد ورد في قوانين البابا تيموثاوس (٣٨١-٣٨٨م) البطريرك الـ ٢٣ من بطاركة كنيسة الإسكندرية. وأيضاً في قوانين البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندرية في نهاية القرن الخامس الميلادي^(٣).

ومن هنا يتّضح أن كلمة "بروسفورا" أي التقدمة هي من المسّميات القديمة لهذا السّر في الكنيسة القبطية، إلى جانب كلمة "السّرائر" أو "الأسرار" كما سبق أن ذكرت للتّو.

وفي الكنيسة البيزنطية يُسمى السّر "الليتورجيا الإلهية". أما الأرمن

١- كما في القوانين ٤: ١٤، ٤٠: ٢٥، ٤٠: ٤٩، ٤١: ٩٣.

2- Riedel, W. and Crum, W., *The Canons of Athanasius Patriarch of Alexandria*, London, 1904, p. 92, 112.

٣- انظر القوانين ٦: ١٠، ٣٦، ٤١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٨٧.

والسرّيان فيدعوونه - كما عند الأقباط - "الذبيحة" أو "القربان (قربونو)" أو "التقدمة (بروسفورا)". أما الأحباش والآشوريون فيقولون "القدّيس (قدّاسة - قدّاسة - قدّاشاه)".

إلا أن اللفظ الأكثر تداولاً بين الأقباط الآن فهو "القدّاس". أما السرّيان والموارنة فيشتهر القدّاس عندهم باسم ἡ ἀναφορά (أنافورا - Anaphora)، وهي كلمة يونانية تعني في المصطلح الليتورجي "تقديم القربان أو رفعه - offering". وأطلقت الكلمة "أنافورا" على الجزء الرئيسي من صلاة الإفخارستيا، وهو الجزء الذي يحوي التقدّيس والتذكّار والتناول. ولأن الكلمة بذلك تغطي معظم صلوات الليتورجيا، فقد أُطلقت عموماً على تقديم ذبيحة الإفخارستيا بكاملها.

أما المصطلح اليوناني σύναξις (سيناكسيس) أي "اجتماع" فهو يعني أي اجتماع لعبادة أو صلاة جمهرية بما في ذلك الاجتماع من أجل إقامة الإفخارستيا liturgical synaxis. وهي كلمة تستخدم في الكنيسة الشّرقيّة عموماً، ونجدها في قبطمارس الكنيسة القبطيّة. ولكنها في الغرب استخدمت منذ وقت مبكر لتعبّر عن اجتماع غير ليتورجي للشّعب، أي اجتماع لغرض دون إقامة الإفخارستيا aliturgical synaxis متضمناً تلاوة مزامير وقراءة فصول كتابيّة وصلوات بعيداً عن إقامة خدمة القدّاس، وهو ما نعرفه في الكنيسة القبطيّة بطقس صلوات رفع البُخور في عشية وباكر، أو خدمة صلاة المزامير في الأديرة.

وعلى ذلك فهناك نوعان أساسيان من "السّيناكسيس" هما:
 "السّيناكسيس الكبير - τηρητησυναξ", ونعني به خدمة إقامة الإفخارستيا ويحويها كتاب الخولاجي المقدّس. و"السّيناكسيس الصّغير - τηκοτχι σσυναξ", ونعني به صلوات رفع البُخور والتسبحة

وصلوات المزامير في سواعي اليوم.

أما الاصطلاح الطَّقسي لحبز الإفخارستيا في الطَّقوس القبطية والبيزنطية والآشورية فهو: "الحَمَلُ lamb" أو "حَمَلُ الله". وبتردّد هذا المصطلح بالأكثر أثناء طقس القسمة في الكنيسة البيزنطية، حين يقول الكاهن: "حَمَلُ الله يُكسر ويورّع"، وقد أضيف على هذه العبارة في الوقت الحالي عبارة "الذي يُكسر ويظل غير مقسّم". أما الصيغة المقابلة لهذه التسمية في طقس التقدمة prothesis في الكنيسة البيزنطية فهي "حَمَلُ الله يُدبَح".

واستخدام هذا الاصطلاح وترتيبه أثناء القسمة يمكن شرحه إذا تذكّرنا حقيقة أن الشُّرق المسيحي يطبّق الاصطلاح θυσία (ثيسيا) أي "ذبيحة" أو الاصطلاح المقابل له θυσία φρικτή (ثيسيا فريكتي) أي "الذبيحة المخوفة" على تقدمة الإفخارستيا^(٤).

وإن الاصطلاح اللّيتورجي "الحَمَلُ" نجده عند البابا أناسيوس الرُّسولي (٣٢٨-٣٧٣م)؛ حيث يدعو "الحمل السّمائي"، فيقول: [علينا أن نستعد لكي نقرب من الحَمَلِ السّمائي ونوهّل لنلمس الطّعام السّمائي^(٥)، فلنغسل أيدينا، ونطهّر الجسم ونحفظ العقل من أي شر حتى إذا كنّا كلنا أظهاراً نستحق أن نتناول من الكلمة].

4- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 86-87.

٥- كان الثناول في القرون الأولى يسلم في اليد اليمى للثناول، حيث يضع الثناول يده اليسرى تحت اليمى، ثم يتناول الأسرار إلى فمه، وسيد شرح ذلك في فصل الثناول في نهاية هذا الكتاب. وقد ألغيت هذه العادة واستبدلت بما هو جاري الآن منعاً من العوارض التي قد تصيب الجواهر المقدسة.

وقد دخل اصطلاح "حَمَلَ اللهُ" كاصطلاح ليتورجي إلى قدّاس كنيسة روما بواسطة البابا سرجيوس الأوّل الذي وُلِدَ في سيسيليا Sicily من عائلة جاءت أصلاً من أنطاكية.

ويُسمى القدّاس في اللاتينية missa ومن هذه الكلمة اللاتينية جاءت كلمة mass في الإنجليزية.

إفخارستيا واحدة مسبوقة بصوم

الليتورجيا هي "اجتماع الجميع في مكان واحد برئاسة الأسقف". هذه هي الكنيسة، وهذا هو مضمون الخدمة الليتورجية وقانونيتها.

وتعد رسالة العبرانيين هي المصدر الأوّل الذي يشرح لنا بإلهام روحي فائق كيف أصبحت ذبيحة المسيح له المجد التي قدّمها بنفسه ذبيحة واحدة، قدّمت مرّة واحدة وإلى انقضاء الدهور، لتصبح عوضاً عن الذبائح الكثيرة التي ظلّت تُقدّم في العهد الأوّل، دون أن تستطیع أن تُطهّر إلى التمام الذين كانوا يقدمونها، أو الذين قدّمت عنهم. فلم يكن لهذه الذبائح الكثيرة التي ظلّت تُقدّم مراراً وتكراراً سوى القدرة على طهارة الجسد فحسب. ولكن ظل الإنسان يحمل في نفسه ضمير خطايا أي ضميراً مُثَقَلًا بالخطايا. وهكذا لم تقدر هذه الذبائح اليومية أن تنزع الخطيئة. وإذ ظلّ رئيس الكهنة في العهد الأوّل محاطاً بالصّعف والموت، لزم أن تتكرّر الذبيحة مراراً كثيرة، وعلى قدر تعدّد رؤساء الكهنة تعدّدت الذبائح، ومن ثمّ فقد لزم أن يتغيّر التاموس ويبتذل الوصية القديمة، ويتغيّر الكهنوت اللاوي أو كهنوت هارون الذي عن طريقه أخذ الشعب هذا التاموس العتيق.

فجاء المسيح كاهناً إلى الأبد على رتبة ملكي صادق وليس على رتبة هارون، قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات. الذي ليس له اضطراب كل يوم - مثل رؤساء الكهنة - أن يقدم ذبائح أولاً عن خطايا نفسه، ثم عن خطايا الشعب. لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه^(٦). وبدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس أي إلى سماء السموات حيث العرش الإلهي، فوجد لنا فداءً أبدياً. فأبطل الخطيئة إلى الأبد بذبيحة نفسه^(٧) التي قدمها مرة واحدة. لأنه بعد أن قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله، فأكمل إلى الأبد المقدسين بقربان واحد^(٨).

وقد اتفقت جميع الكنائس شرقاً وغرباً اتفاقاً تاماً على ألا يقُدَّس في اليوم الواحد إلا قداساً واحداً على المذبح الواحد.

وفي ذلك يقول القُدَّيس إغناطيوس الأنطاكي (٣٥ - ١٠٧ م) الشهيد:

[... من ثم احرصوا ألا يكون لكم سوى إفخارستيا واحدة، لأنه يوجد حسد واحد لربنا يسوع المسيح، وكأس واحدة للاتحاد به، ومذبح واحد]^(٩).

فصار الشهيد إغناطيوس الأنطاكي هو أول من أكد بشدة على حمية "الإفخارستيا الواحدة"، أي التي لا تُكرَّر في يوم تقديمها، سواء بالنسبة لمقدمها وهو الأسقف أو من ينيبه عنه من الكهنة المساعدين له في

٦ - انظر عبرانيين أصحاح ٧

٧ - انظر: عبرانيين ٩: ١٢، ٢٦

٨ - انظر: عبرانيين ١٠: ١٢، ١٤

الخدمة، أو بالنسبة للمتولين منها. وذلك إشارة إلى وحدة الجسد أي الخبزة الواحدة والكأس الواحدة، والمسيح الواحد الذي يمثله الأسقف، والمذبح الواحد رمز موت المسيح الذي مات مرة واحدة.

فهذه الإفخارستيا الواحدة هي التي تقدر أن تجمع المؤمنين كلهم في وحدة معاً، فهي في غايتها إفخارستيا واحدة من أجل كنيسة واحدة. ويؤكد القديس كيريانوس الشهيد (+ ٢٨٥م) على هذا المعنى بقوله:

[عندما دعا الرب الخبز - الذي هو حصيلة اتحاد كثير من حبات الخنطة - جسده، أشار إلى شعبنا الذي حملته، إذ صاروا في وحدة. وعندما دعا الخمر - الذي هو حصيلة عصير كثير من الحبات والعناقيد - دمه، عنى بهذا قطيعه الذي يرتبط معاً بامتزاج المجموع في وحدة معاً].

وهذا المفهوم يرد في أقدم نص ليتورجي معروف، كما ورد في كتاب "الديداخي" أي تعليم الرسل، وهو من مدونات أواخر القرن الأول الميلادي فيقول: "كما كان هذا الخبز المكسور، مشوراً فوق الجبال، ثم جمع فصار واحداً، هكذا اجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك، لأن لك المجد والقدرة يسوع المسيح إلى الأبد" (ديداخي ٩: ٤).

وهو نفس ما يشرحه كتاب "الدسقولية" أي تعاليم الرسل، وهو من مدونات القرن الرابع الميلادي: فيقول: "بما أنكم أعضاء المسيح، لا تفتحوا باباً للانشقاق عن الكنيسة بعدم اجتماعكم معاً، فيما أن لكم المسيح رأساً، وهو بحسب وعده حاضر بينكم، ومشارك لكم. لا تهملوا أتمم المخلص، ولا تحرموه أعضاءه، ولا تمزقوا أو تبعثروا جسده، ولا تفضلوا اهتمامات حياتكم الزمنية على كلمة الله. ولكن في يوم الرب اتركوا كل شيء واهرعوا معاً إلى الكنيسة" (٢: ٢٠-٢٣).

فانظروا يا إخوة كيف أن المسيح بدونكم محروم من أعضائه، وكيف أننا بامتناعنا عن حضور الكنيسة نمرِّق جسد المسيح ونبعثره. فهو ينتظرنا في بيته ليكْمَل سر حضوره فينا، فهل نخرمه سكناه في بيته، وبيته نحن.

إن سر حضور الرب الدائم في سر الإفخارستيا هو الذي حفظ الكنيسة وأبقى عليها حتى اليوم، فإننا نحن الكثيرين خبزة واحدة، جسد واحد، لأننا جميعاً نشترك في الخبزة الواحدة. وهذا ما يوضِّحه البابا أثناسيوس الرسولي (٣٢٨ - ٣٧٣ م) بقوله:

[إننا نحن جميعاً إذ نتناول من الرب الواحد بعينه نصير جسداً واحداً، إذ يكون لنا في أنفسنا الرب الواحد]^(١٠).

لقد كان ولا يزال الاجتماع الواحد في مكان واحد أمر بالغ الأهمية، لأنه دليل على الوحدة. ولم يكن من الممكن الاجتماع في أكثر من مكان في وقت واحد، لأن هذا دليل على الانفصال.

وهذا لا يرفع الأسقف أكثر من ذبيحة واحدة في اليوم الواحد. كما لا يجوز للمؤمنين تناول من الأسرار المقدسة أكثر من مرة في اليوم الواحد. وهو تقليد منتشر بين كافة الطقوس الشرقيّة كما ذكرت.

ولقد حافظت كنيسة الإسكندرية على هذا التقليد القديم وحتى اليوم، فليست لدينا أي براهين تاريخية أو شواهد وثائقية يمكن بواسطتها إثبات أن كنيسة الإسكندرية سمحت للخادم نفسه أن يقوم بخدمتين في اليوم نفسه وعلى نفس المذبح. ولكن الكنيسة الكاثوليكية - خاصة كنيسة روما - قد سمحت للمكاهن أن يقيم أحياناً ثلاث خدمات في اليوم على المذبح الواحد. أما الكنائس الغربية الأخرى مثل كنائس ليون

(فرنسا) وأسبانيا والكنايس الأفريقيّة فكانت تجهل هذه العادة في زمن
القدّيس أغسطينوس (٣٥٤-٤٣٠م). وفي القرن الثالث عشر سنة
١٢٢٢م، سمح أسقف كانتربري للكهننة بإقامة أكثر من ذبيحة واحدة في
النّهار الواحد.

ونخبرنا التّاريخ في القرن الخامس الميلادي عن رسالة أرسلها لاون
الكبير الحبر الرّوماني إلى بطريك الإسكندريّة يقول له فيها إنه ينبغي أن
تتفق على العوائد بأسرها. ولذا نرغب أن تتخذوا حدونا فيما نذكره، وهو
أن تتكرّر في الكنيسة ذبيحة القدّاس دون تردّد كلما اجتمع فيها جمع
غفير في يوم عيد حافل. وأن تكرر القدّاس كلما توافق المؤمنون إلى
الكنيسة هو أحدر بالعبادة وأوفق للصّواب. وإلا فلو أريد التّمسك بنظام
القدّاس الواحد، حُرّم حضوره من تعذّر عليه المجرى إلى الكنيسة في مطلع
النّهار. وبناءً عليه نحث بدالة مودّتك حثاً بليغاً على أن تصرف العناية
دون تغاض إلى إتّباع هذه العادة التي تسلسلت إلينا عن تقليد أبوي^(١١).
وبالطّبع لم يلتفت بابا الإسكندريّة لهذه الرّسالة، بل ظلّت كنائس الشّرق
كلها ولقرون طويلة لا تقيم قدّاسات يومية كما طلب لاون الحبر
الرّوماني، بل إن كنيسة روما لم تمارس تعدّد إقامة القدّاسات على المذبح
الواحد في ذلك الوقت.

ففي القرن السّابع مثلاً، كانت تقام في روما ذبيحة إيفخارستيّة
واحدة على رغم ازدياد عدد المسيحيّين الذي يتطلّب إقامة اجتماعات
إيفخارستيّة عديدة. وكان الشّمامسة يحملون القرايين المقدّسة إلى
الجماعات الأخرى. كانت هذه الممارسة تبرز معنى السرّ؛ فهو تجسيد
لوحدة الكنيسة ولظفرها على خطيئة تشرذم العالم وانقسامه. ولا يزال

حتى اليوم منع الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسيّة من إقامة أكثر من ذبيحة إفخارستية واحدة على المائدة الواحدة، يشهد على هذا المفهوم عينه للقدّاس الإلهي على أنه وقبل كل شئ سر الكنيسة والوحدة^(١٢).

فذبيحة المسيح الواحدة والشاملة هي التي تحقّق الكنيسة كوحدة إيمان ومحبة. وهذا هو عين ما نقرأه في نص ليتورجي مند أوائل القرن الثالث الميلادي، فنقرأ في كتاب التّفليد الرسولي (١٢:٤) الذي دوّن قبل سنة ٢٣٥م ما يلي:

”ونطلب إليك، أن تُرسل روحك القدّوس على قرابين كنيستك المقدّسة، مانحاً الوحدة لجميع الذين يشركون في قدساتك، ليتمثلوا بالروح القدّس، لتثبّت إيمانهم في الحق“. وهنا عمق الإدراك الفلبي لمعنى شركتنا في القدسات التي تمنحنا الوحدة بعضنا ببعض في المحبة، وتثبّت إيماننا الواحد في الحق.

وهناك في الكنيسة البيزنطية ما يُعرف باسم ”القدّسات السّابق تقدسها“، والتي بموجبها يمكن أن تقام خدمتان على نفس المذبح، الأولى كاملة وقانونية، يُحضر الكاهن أثناءها حَمَلين، يغطس الواحد منهما قليلاً في الدّم المقدّس ليستعمله في القدّاس الثاني. أو يمكنه ألاّ يذوق الكأس في نهاية الخدمة الأولى بل يحفظها للخدمة الثانية. وعلى ذلك فتعليم الكنيسة البيزنطية لا يعتم الخدمة الثانية ذبيحة جديدة، إذ أن القدّسات موجودة على المذبح منذ الخدمة الأولى. ولكن الكاهن يعيد فقط الأفاشين (أي الطلبات) والتراتيل.

وإن الأصول القديمة للتّفليد السّرّياني لا تسمح للكاهن بتقديم

الذبيحة الإلهية إلا مرة واحدة في اليوم الواحد. كما لا تسمح أن يقدم القربان المقدّس على نفس الطبليث والكأس والصينية في اليوم الواحد أيضاً. وفي سنة ١٩٧١ م سمح بجمع الأساقفة في الكنيسة السريانية أن يقدّس الكاهن على المذبح الواحد صباحاً ومساءً، على اعتبار أن اليوم الليتورجي يبدأ مساءً. فإذا قدّسنا صباح الأحد مثلاً، فيكون ذلك عن يوم الأحد، وإذا قدّسنا الأحد مساءً يكون ذلك عن يوم الاثنين. وحدّد الصوم الذي يسبق التناول بثلاث ساعات على الأقل قبل تقديم الذبيحة الإلهية. كما أن التقليد السرياني يسمح بحفظ بعض أجزاء الجسد المقدّس في المذبح مشيراً بذلك إلى حضور الربّ الدائم في الكنيسة، وبالتالي ليتناولوه من يحتاجه ما بين قدّاس وآخر، ولا سيما المرضى. وتحفظه الكنيسة في وعاء خاص وفي مكان محدّد من المذبح يُدعى "بيت القربان". ويبقى الضوء منيراً دائماً فوق القربان ويُسمى "الضوء الحارس" أو "الضياء" (١٣).

وعلى ذلك فإن الطقّس القبطي يراعي ألا يتناول الشمامسة الذين يخدمون المذبح من الدّم الكريم في الكأس إلا بعد الانتهاء من تناول آخر واحد من المتناولين من الجسد المقدّس، لكي يكون تناوّلهم من الأسرار المقدّسة مرة واحدة حفاظاً على معنى وحدة الإفخارستيا. ولقد اعتبرت قوانين الكنيسة أن الكاهن الذي يُبقي في الصينية أو في الكأس الشئ الكثير من القربان بعد أن ينتهي من توزيع الأسرار المقدّسة على المتناولين أنه يزدري بجسد الربّ ودمه. وأما تُحسب عليه ذنبونة عظيمة.

وهو نص ما نقرأه في القرن الخامس الميلادي في قوانين الرُّسُل القبطية: "... والقليل الذي يفضل من القربان، فليحرص القسوس

والشمامسة، بالأ يبقى منه شئ، وليحرصوا جداً لئلا يتبقى شئ كثير منه، فتكون عليهم دينونة عظيمة، مثل بني هارون وأولاد عالي، هؤلاء الذين أهلكهم الروح القدس، لأنهم أهانوا الذبيحة التي للرب. فكيف بالخرى الذين يزدرون بجسد المسيح ودمه، ويظنون أن الذي يتناولونه هو طعام جسدي، وليس روحاني. هذا نأمركم به أيها الأساقفة والقسوس والشمامسة عن خدمة الأسرار المقدسة“ (القانون ١: ٥٣: ٢١).

والعجيب حقاً أن هذا القانون السابق ذكره لم يكن ليوضع سوى لوجود هذا الخطأ الطقسي المعيب في هذه القرون المبكرة للمسيحية، فحاء نص القانون ليعالج هذا الأمر. إلا أن ما يزيد الأمر غرابة أنه بعد مرور عدة قرون أخرى يعود أحد بطاركة الكنيسة القبطية ليكرر نفس التنبه مرة أخرى.

ففي القرن الحادي عشر نقرأ في القانون رقم ٢٣ من الكتاب الأول من قوانين البابا غريال الثاني بن تريك (١١٣١-١١٤٥م) البطريك السبعون من بطاركة الكنيسة القبطية، ضمن مجموعة الـ ٣٢ قانوناً ما يلي:

”بلغ إلى ضعفي أن قوماً من الكهنة يتعمدون التحريف في القرابين والاستكثار فيما يحملونه منها ليفضل لهم، فيتناولوه على سبيل الشره، جاهلين قدرها، غير عارفين بما حق المعرفة. وكل من يفعل ذلك فيما بعد ويبقى شيئاً من القربان على حكم الفضلة، ويتناوله على سبيل الطعام الجسداني فليس له تصرف في كهنوت مطلقاً. وإن فضل شئ من القرابين بغير تعمد فليوزعه الكهنة فيما بينهم“.

والحديث عن وحدة الإفخارستيا يقودنا بالتبعية إلى معرفة أنه منذ القرن الرابع الميلادي تقريباً انتشر تقليد بدأ منذ أيام بولس الرسول والرسل القديسين، وهو ضرورة الصوم قبل تقديم الإفخارستيا تعبيراً عن

وحدتها. وهو ما صار مرعيّاً من كل الكنائس شرقاً وغرباً وإن تباينت فترة الصّوم التي تسبق التّقدّم إليها بين كنيسة وأخرى.

وهذه النّقطة يشرحها القدّيس أغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠م) فيقول:

[إنه من الأمور الواضحة أن التّلاميذ عندما تناولوا جسد الرّب ودمه لأوّل مرّة لم يكونوا صائمين. فهل يجيز لنا هذا أن ننتقد الكنيسة الجامعة لأنها لا تجيز في أي مكان أن يتناول هذا السرّ إلا من كان صائماً؟ لا على الإطلاق، لأن الرّوح القدّس شاء منذ ذلك الحين أن يُحدّد أنه تكريمياً لسرّ عظيم كهذا، يجب أن يؤخذ جسد الرّب قبل كل طعام يتناوله المسيحي بفمه. وهكذا شاعت هذه العادة التي أشرنا إليها وصارت مرعيّة في كل مكان. وإذا كان الرّب قد وضع هذا السرّ بعد تناول أطعمة أخرى، فلا يعني ذلك أن الإخوة يجب أن يتجمعوا معاً لتناول هذا السرّ بعد أن يكونوا قد تغدّوا أو تعشّوا. أو أن يتشبهوا بالذين وبجهم الرّسول ونبّههم إلى خطأهم، لأنهم لم يميّزوا بين عشاء الرّب والطعام العادي. بالحقيقة إن المنخلص رغبة منه في أن يبرز أعماق هذا السرّ لتلاميذه بصورة أشد نفوذاً، سرّ أن يطبعها في قلوبهم وفي أذهانهم بتأجيله تأسيسه إياه ليكون آخر ما يقوم به من أعمال قبل أن يغادرهم إلى آلامه. ولذلك لم يضع لهم النّظام الذي يجب أن يحفظ هذا السرّ تاركاً ذلك للرّسول. وقد شاء أن يربّب بواسطتهم كل ما يختص بكنيسته. ولو أنه أمر أن هذا السرّ يجب أن يتناول دائماً بعد الطّعام فأعتقد أنه لم يكن من يخالف أمره هذا. ولكن عندما يقول الرّسول متحدّثاً عن هذا السرّ «ولذلك يا إخوتي عندما تجتمعون معاً لتأكلوا ليتنظر

أحدكم الآخر، وإذا جاع فنياً أكل في البيت حتى لا يكون اجتماعكم لديونة». ثم يضيف حالاً «وما بقي سأضع له نظاماً عندما آتي» (١ كورنثوس ١٢: ٣٣-٣٥). يجب أن نفهم من قوله أنه كان يعسر عليه أن يسهب في رسالته في وصف ما يجب مراعاته في الكنيسة الجامعة في كل أنحاء العالم، ولكنه في زيارته الشخصية وضع لهم القواعد الواجب إتباعها. ويدلنا على ذلك أننا نجد مراعاتها موحدة الشكل في كل ما دخل من تنوع واختلاف إلى سواها من العادات^(١٤).

فيوضح لنا كلام القديس أغسطينوس أن العادة التي سادت في الكنيسة الجامعة في أيامه هي الصوم قبل التناول. ولكن دون تحديد المدة الزمنية المقررة قبل التقدم للتناول.

وإن عادة الصوم قبل التناول من الأسرار المقدسة كانت مستقرة ومعروفة في أيام أبائنا الرُّسُل الأَطهار. ففي سفر الأعمال (٢: ١٣) نقرأ: «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون...». فكلمة "يصومون" في اليونانية جاءت مصدر في حالة الإضافة في الجمع، وتتبع في الزمن ما يسبقها من أفعال. وتكون ترجمتها الحرفية "بينما كانوا صائمين"، لأن الأفعال السابقة لها جاءت كلها في الزمن الماضي. ويسمى هذا التركيب اللغوي عند التحويين Absolute participle. وفي الترجمة القبطية هذه الآية

ετηρευον δε ἡΠοσ ετηρησεται... ..

أي "وبينما هم يخدمون الرب صائمين...".

فالإفخارستيا التي كانت تقيمها الكنيسة الأولى ولا زالت تقام كل

يوم هي تذكّار للعشاء الأخير الذي أقيم مرّةً بين المسيح وتلاميذه. وهي هي التي تقام كل مرّةً بين المسيح وشعب كل كنيسة بمشاركة الملائكة والرُّسُل والقدّيسين. وهي واحدة لأن الذي يقيمها هو المسيح نفسه الواحد الذي هو أمساً واليوم وإلى الأبد.

فحضور الرّب في كل إفخارستيا - ولأن كل إفخارستيا هي نفس جسد المسيح ودمه - تنتفي أي ثنائية في شكل الإفخارستيا وجوهرها. "وأما نحن المُستترّكين في الخبز الواحد، الكأس الواحد، فاجعلنا جميعاً متّحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدّس واحد...".

وفي الأصل وحفاظاً على وحدة الإفخارستيا كان الأسقف وهو المنوط به وحده إقامتها - أو من يسمح لهم من الكهنة المساعدين له في الخدمة بعد ازدياد أعداد المؤمنين - كان يرسل من الإفخارستيا التي أقامها، أجزاء من الجسد المقدّس بيد الشمامسة إلى كل الكهنة التّابعين له، حيث يضع كل كاهن منهم الجزء من الجسد المقدّس الذي أرسله الأسقف في وسط القربانة التي سيقدّس عليها، ثم يضع هذا الجزء نفسه بعد ذلك في الكأس، وبعد انتهاء الصلوات يتناولها هو أولاً. ولذلك فقد سُمي هذا الجزء "إسباديقون" أي "الذي للسيد"، والمقصود بالسيد هنا الأسقف. وقد توقفت هذه الممارسة نظراً لانتشار الكنائس على مساحات كبيرة وازدياد عدد المؤمنين، إلا أن هذا الجزء الأوسط من القربانة ظلّ حتى اليوم يحمل نفس الاسم القديم *despotikon* (ديسبوتيكون) أي "الذي للسيد"، وهو ما عبّر إلى كلمة "إسباديقون".

أمّا عادة أن الأسقف وحده هو الذي يقدّس القرايين، فنقرأها في كتاب "رئاسة الكهنوت" المنسوب لديونيسيوس الأريوباغي في شرحه للقدّاس الإلهي، وهو كتاب يعود إلى القرن الخامس الميلادي، حيث يقول

بأن رئيس الكهنة أو المقدم أو القسوس هو وحده الذي يتولى تقريب الإفخارستيا، ويقف في وسط المائدة، ويتلو الصلوات الليتورجية، ويحف به القسوس والشمامسة.

وهو نفس ما يذكره من قبل الكتاب الثامن من كتب المراسيم الرسولية Apostolic Constitutions في مستهل قداس الإفخارستيا فيقول: "ليحضر الشمامسة القرايين للأسقف عند المذبح، وليقف القسوس عن يمينه ويساره كتلاميذ قيام حول المعلم" (٣:١٢:٨).

إلا أن كنائس الطقوس اليوناني مع محافظتها على القداس الواحد في اليوم الواحد، وفي الغفل الواحد، قد اصطلحت على أن يشترك قسوس الكنيسة الواحدة معاً في القداس الواحد، حيث يرتدون كلهم الثياب الكهنوتية، ويشتركون في تلاوة الصلوات الليتورجية سراً بينما يجهر بها المقدم فيهم وحده علناً.

كما اصطلح السريان الأنطاكيين أيضاً على أن يقف القسوس على المذبح الجانبي، وأمام كل واحد منهم القرايين موضوعة على المذبح، ويقوم الرئيس في وسط المذبح الكبير ويتلو الصلوات علناً، وهم يتعونه في تلاوتها سراً.

ولا يُعرف متى دخلت هاتان العادتان السابقتان ذكرهما إلى الكنيسة اليونانية والكنيسة السريانية^(١٥).

الإفخارستيا ذبيحة شكر للأب بواسطة ابنه يسوع المسيح

إن الليتورجيات القديمة التي تفرّعت عنها ليتورجيات متعدّدة في الكنيسة الجامعة هي في مضمون صلواتها تخاطب الله الأب، مقدّمة له الشكر بواسطة ابنه يسوع المسيح. وتنهج ليتورجية القديس مرقس الرسول في الكنيسة القبطية والتي نعرفها باسم "القدّاس الكيرلسي"، هذا النهج. ومثلها ليتورجية القديس يعقوب أخي الرب، وهما أقدم ليتورجيتين في الشّرق المسيحي.

وفي ذلك يقول العلامة المصري أوريجانوس (١٨٥ - ٢٥٤م):

[إن التّقدمة ينبغي أن تكون على وجه العموم باسم الله ضابط الكل بواسطة يسوع المسيح، وذلك على قدر ما أن المسيح هو مساوٍ للأب في الألوهية. وبذلك لا تكون هناك تقدمة مزدوجة، بل تقدمة واحدة لله بواسطة الله].

إن القدّاس المرقسي في تقليد الكنيسة القبطية يشرح بكل إبداع وجلاء هذه العقيدة السّامية، وهي عقيدة وساطة الرب يسوع في تقديم الذبيحة. فمثلاً تقول إحدى الصلوات الليتورجية هذا القدّاس:

"قدوس رب الصّباووت، السّماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدّس أيها الرب إلهنا. بالحقيقة السّماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدّس من قبل ابنك الوحيد ربّنا وإلهنا ومخلصنا وملكننا كلنا يسوع المسيح...".

هنا يتّضح أن السّماء والأرض مملوءة من مجد الأب من قبل ابنه يسوع المسيح.

وفي موضع سابق من نفس الليتورجية يقول الكاهن:

”أنت هو الذي خلق الإنسان كصورتك وكشبهك. وخلق كل الأشياء بحكمتك، نورك الحقيقي ابك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملئنا كلنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه ... هذه الذبيحة، وهذه الخدمة غير الدموية“.

إذا فالذبيحة مقدّمة للآب من قبل ابنه الوحيد يسوع المسيح ومعه. ويعلق العالم كوكن Coquin بقوله: ”إن إفخارستية مار مرقس تصر على تفخيم دور الوساطة التي يقوم بها الرب يسوع، مؤكّدة على أنه ينبغي أن يكون موضع إعلان وشهادة ... إننا في الواقع لا نقابل مثل هذا الحدق في أي قدّاس شرقي آخر“ (١٦).

وفي موضع لاحق من ليتورجية مار مرقس الرسول (القدّاس الكبير لسي)، يقول: ”فالآن يا الله الآب ضابط الكل، فيما نحن نبشّر بموت ابنك الوحيد ... يسوع المسيح ... ونعترف بقيامته المقدّسة وصعوده ... وجلسه عن يمينك ... ونتنظر ظهوره الثاني ... لبيدين المسكونة بالعدل ... وضعنا أمام مجدك القدّوس قرابينك مما لك يا أبانا القدّوس“.

وبعد هذا الاتجاه الفكري في إبراز وساطة الرب يسوع في الخليقة والخلاص والذبيحة أيضاً في قدّاس القدّيس باسيلوس القبطي المستخدم في كنيسة الإسكندرية والذي يورد النصوص التالية:

”الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور الخيبي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح“.

”هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى“.

”في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت
بابنك الوحيد ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح“.

”ففيما نحن أيضاً نصنع ذكر آلامه المقدّسة ... وقيامته ...
وصعوده ... وجلوسه عن يمينك أيها الآب، وظهوره الثانی ... تقرب
لك قرايينك من الذي لك ...“.

هذا الاتجاه العقائدي الذي يبرز أهميّة وساطة الابن في الخليقة وفي
تقديم الذبيحة كما هو واضح في قدّاس مار مرقس الرّسول والقدّاس
المنصري للقدّيس باسيليوس، هو في الواقع تقليد عتيق للغاية نقرأ عنه
كثيراً جداً في كتابات الآباء. ومثال لذلك ما يقوله العلامة أوريجانوس:

[... وعلى ذلك فنحن نعبد - بكل قوانا - الله الواحد
وابنه الوحيد الكلمة - صورة الله - وذلك بالصّلوات
والتضرعات، مقدّمين توسلاتنا لله خالق العالم بواسطة ابنه
الوحيد. نقدّمها أولاً للابن متضرّعين إليه بصفته كفارة
لخطايانا، وكاهناً عظيماً لكي يقدم ذبائحنا واشتياقاتنا وصنواتنا
إلى الله العلي] (١٧).

وقدّاس القدّيس سرايون أسقف عمّيس في القرن الرابع الميلادي
وصديق البايا أثناسيوس الرسولي، يصير فيه استحالة الخبز والخمر إلى
جسد ودم الابن الكلمة مجلول اللوغوس نفسه على القرايين. فيقول نص
هذا القدّاس المنصري الأصيل:

”يا إله الحق، فليات كلمتك القدّوس على هذا الخبز، لكي يصير الخبز
جسد الكلمة. وعلى هذه الكأس، لكي يصير الكأس دم الحق. واجعله

دواء الحياة، لكي يتناول منه كل المشتركين شفاءً لكل مرض ...“ (١٨).

وإن وساطة الأقبوم الثاني من الثالوث في تحويل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه الأقدسين لازلنا نمارسها حتى اليوم في طقس تقديم الخَمَل حين يصلي الكاهن في نهايته صلاة سرية للابن تُسمى ”صلاة التقدمة“، وفيها يخاطب الكاهن السيد الرب يسوع المسيح قائلاً: ”أظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس ... باركهما، قدسهما، طهرهما وانقلهما، لكي يصير هذا الخبز جسداً المقدس، والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك الكريم ...“.

وعقيدة وساطة الرب يسوع في تقديم الذبيحة بعدها أيضاً متأصلة في تقليد الكنيسة الأنطاكية. ففي الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية (التَّصَف الثاني من القرن الرابع) نقرأ نصاً ليتورجياً في غاية الأهمية يصلبه الأسقف فيقول: ”لنتوسل من أجل القربان الذي تقدمه للرب إلهنا، لكي يقبله الله الصالح بتوسط مسيحه على مذبحه السماوي رائحة طيبة“ (١٩).

(المراسيم الرسولية ٨: ١٣: ٣)

فحين نقرّب الذبيحة كل يوم، نعترف كل مرة أننا نفعل ذلك بواسطة المسيح، وأنه بسبب تقديمه لذاته من أجلنا، ولسكناه فينا، هو الذي يقرب أبداً الذبيحة التي قدمها مرة وإلى دهر الداهرين. نحن نعلم أننا عندما تقدم حياتنا لله إنما نقرّب المسيح لأنه حياتنا وحياة العالم.

١٨ - النص مترجم عن اليونانية مباشرة من كتاب العالم برايمان:

F.E. Brightman, *The Sacramentary of Serapion of Themis*, The Journal of Theological Studies, Vol. I, London, 1900, p. 66. 88-113, 247-277.

١٩ - أفسس ٤: ٢٥ خروج ٢٩: ١٨

وفي الطَّقْس البيزنطي هناك صلاة تخاطب الابن تقول: "أنت هو المقرب والمقرب والقابل والمورِّع، أيها المسيح إلهنا ...". فالمسيح هو الذي يقرب القربان، وهذا القربان هو ذبيحة نفسه التي قرَّبها مرَّة والتي ما زال يقربها وحده.

وهو نفس ما نقرأه في صلاة الحجاب في النِّص اليوناني للقُدَّاس الغريغوري القبطي، والذي نشره العالم رنودوت E. Renaudot، وهي غير موجودة في النِّص القبطي الذي بين أيدينا، حيث نقرأ ما يلي: "... لأنك أنت المقدَّس والمقدَّس، المقدَّم والمقدَّم، القابل والمقبول، المعطي والمورِّع".

Σὺ γὰρ εἰ ἀγιάζων καὶ ἀγιαζόμενος· προσφέρων τε καὶ προσφερόμενος· ὁ δεχόμενος καὶ δεκτός· ὁ διδοὺς καὶ διαδιδόμενος·

فالكاهن لا يقدر على إتمام خدمته الليتورجية بكهنوته الذاتي بل بكهنوت المسيح الذي يخدمه. لأنه ليس كهنوتاً آخر غير كهنوت المسيح، هذا هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. والكاهن في كنيسة العهد الجديد يبرهن بذلك على عدم انفصاله عن الجماعة قط، بل ويؤكد وحدته معها، لأن المسيح مات من أجل الكنيسة وليس من أجل نفسه.

الفصل الثاني

متى تُقام الإفحارستيا؟

سؤال: في أي يوم من أيام الأسبوع تُقام الإفخارستيا؟

إنه سؤال تصعب إجابته إن رغبتنا أن تكون الإجابة قاطعة. فالأمر البديهي هو أن إقامة الإفخارستيا تكون في يوم الأحد، لأنه يوم الرب الذي صار بداية الخليقة الجديدة بقيامة ربنا من بين الأموات. ومن ثم صار يوماً متميزاً بين أيام الأسبوع.

ولكن تاريخ الطقوس يحكي لنا أن يوم السبت والذي كان يحمل ظلاً للراحة الحقيقيّة في السبت الأبدي في ملكوت الله، والذي كان بشأنه وصايا واضحة في العهد القديم، قد تار حوله جدل واسع في الكنيسة المسيحيّة الشرفيّة من جهة، والكنيسة المسيحيّة الغربيّة من جهة أخرى، وأحياناً بين آباء من الكنيسة الواحدة وبعضهم البعض.

فالوصيّة الثالثة من الوصايا العشر «اذكر يوم السبت لتقدّسه ... لأنّ في سبّة أيام صنع الربّ السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الربّ يوم السبت وقدّسه» (خروج ٢٠: ٨، ١٦). هي إشارة واضحة إلى مباركة الربّ ليوم السبت. ثم تتكرّر الوصيّة مرّة أخرى «احفظ يوم السبت لتقدّسه كما أوصاك الربّ إلهك» (تثنية ٥: ١٢). ولكن بعد قيامة الربّ من بين الأموات في يوم الأحد، وقد صار هو يوم الراحة الحقيقيّة وسبت الله الأبدي، فهل حلّ يوم الأحد محلّ السبت بصفة مطلقة؟ أم احتفظ يوم الأحد بكرامته دون أن يفقد السبت أيضاً هذه الكرامة القديمة؟ هذا ما أودّ أن أوضّحه في السطور القادمة.

في القرنين الأول والثاني للميلاد

نعرف من الرسالة الأولى للقديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس^(١) أن الاجتماع الإفخارستي في أصوله المبكرة جداً كان في المساء، بدون أن توضّح الرسالة في نصّها اليوناني واللاتيني مساء أي يوم تقصد. أمّا النصّ السرياني لها فيُسمى مساء هذا اليوم "يوم الرب"^(٢).

ونجد في سفر أعمال الرُّسل أن الكنيسة الأولى في أورشليم - وقد نشأت في وسط يهودي - بدأت منذ الوهلة الأولى في تكريم وتقديس يوم الأحد كعيد جديد باعتباره يوم القيامة. وصار يُعرف باسم "يوم الرب"^(٣)، أو "أول الأسبوع".

ويوضّح سفر أعمال الرُّسل أن اجتماع المؤمنين في ترواس^(٤) لإقامة الإفخارستيا كان يوم الأحد مساءً، والذي يدعوه السِّفِر "أول الأسبوع"، وقد حضر الرسول بولس هذا المحفل وألقى فيه خطاباً امتد إلى نصف الليل. فنقرأ: «وفي أول الأسبوع^(٥) إذ كان التلاميذ مجتمعين لكسر الخبز، خاطبهم بولس وهو مزمّع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل...» (أعمال ٢٠: ٧). ومن ذلك يتّضح أن الآباء الرُّسل قد استبدلوا يوم السَّبْت بيوم الأحد لتقديس يوم الرب وتقديم الإفخارستيا.

وعبارة «كسر الخبز» هي الاصطلاح الأقدم للإفخارستيا في سفر أعمال الرُّسل، وعند بولس الرسول أيضاً. فبعد الشُّع من الكلام الإلهي

١- ١ كورنثوس ١١: ٢٧-١٧-أخ

٢- البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ١٢٨، ١٢٩

٣- رؤيا ١: ١٠

٤- هي نفسها مدينة طروادة القديمة.

٥- أول الأسبوع هو يوم الأحد، لأن السَّبْت هو اليوم السَّابع أو يوم الرَّاحة في نهاية الأسبوع.

الخلو، كسر الرُّسول الخبز ووزَّع عليهم، وأتوا بالفتي حياً. إنها حادثة قيامة من الموت مع تقديم إفخارستيا في أوّل الأسبوع وهو يوم أحد القيامة.

واضح هنا ارتباط الإفخارستيا بيوم الأحد، ثم ارتباط الإفخارستيا بالقيامة وروح القيامة. فالإفخارستيا هي سرّ القيامة، ولذلك هي سرّ يوم الأحد، أحد القيامة.

ولكن التحوُّل من السبب إلى الأحد لم يكن بصورة كاملة وقاطعة، إذ استمرت بعض جماعات من المسيحيين من أصل يهودي غير قادرين على الاستغناء كليّة عن مراعاة تكريم يوم السبب، يوم الرّاحة القديم، متمسكين بشريعة السبب^(٦)، بينما تحرّرها كثير من المسيحيين من أصل أممي معتبرين السبب رمزاً ليوم الأحد فحسب.

وفي عصر الآباء الرُّسوليين يتكرّر ذكر يوم الأحد كيوم وحيده للاحتفال بالإفخارستيا. ففي كتاب الديداخي (تعليم الرُّسل) والسدي دون في أواخر القرن الأول المسيحي نقراً: "عند اجتماعكم يوم الرّب، اكسروا الخبز واشكروا بعد أن تكونوا اعترفتم بخطاياكم، لكي تكون ذبيحتكم طاهرة" (ديداخي ١٤: ١). وفي رسالة برنابا^(٧) نقراً: "نعيد اليوم الثامن بفرح، اليوم الذي قام فيه المسيح من بين الأموات وظهر

٦- نقراً في أحد الأناجيل المزوّرة وهو "إنجيل توما" وهو من مدونات القرن الثاني؛ "يقول يسوع: من لا يصوم عن العالم لن يجد ملكوت الله. وإن لم تختفوا يوماً السبب فلن تشاهدوا الأب" (إنجيل توما ٢٧).

٧- يُظن أن تاريخ كتابتها هو سنة ١٣٠ ميلاديّة. ويرى بعض علماء الليتورجيا أن كاتب الرّسالة هو أحد معلمي كنيسة الإسكندرية؛ وهو ما يفسر الاحترام الذي حظيت به الرّسالة في التقليد الإسكندري، والانتشار الواسع الذي لقيته في مصر، إضافة إلى تأثيرها بالفكر الإسكندري فلسفياً ولاهوتياً، ممّا يرجّح أن تكون الإسكندرية هي مكان كتابتها.

وصعد إلى السماء“ (رسالة برنابا ١٥:٩).

وإن حثنا إلى بداية القرن الثاني الميلادي، نجد أن النصوص الواردة إلينا منه توّضح أن إقامة الإفخارستيا كانت تجري في يوم الأحد قبل الفجر، أي أن الاجتماع المسائي فيه لتقدّيس الإفخارستيا قد تحوّل إلى الصّباح الباكر. ففي إحدى الرّسائل التي بعثها بليسي الصّغير إلى الإمبراطور تراجان سنة ١١٢م نقرأ فيها وصفاً مسهباً عن اجتماعات المسيحيين في ذلك الوقت، جاء فيها:

”... يجتمع هؤلاء المسيحيون في يوم معيّن قبيل الفجر، وينشدون الأناشيد للمسيح إلههم. وفي المساء يتناولون طعاماً وضيئاً غريباً... إنك لا تجد مدينة أو قرية حقيرة لم يدخلها هذا المذهب، بيد أن كهنة الآهة يتذمرون، والهياكل تقفر، وباعة لحم الذبائح كسدت سوقهم“^(٨).

وفي موضع آخر يقول بليسي الصّغير في نفس رسالته السّابقة عمّا كان يدور في اجتماعات هؤلاء المسيحيين:

”اعتادوا أن يجتمعوا في يوم محدّد قبل الفجر، فيشبدون نشيداً للمسيح كونه إلهاً. ويلتزمون بقسم بعضهم لبعض، لا باقتراف إثم ما، بل بالأبأ يأتوا سرقة، ولا فتنه، ولا زنا، والأبأ يحنثوا بالوعد، والأبأ يكرّوا الوديعه عندما يطالبون بها. وبعد إتمام هذه الأمور كانت لهم عادة أن يفتروا ثم يجتمعوا من جديد لتناول الطّعام، ولكنه طعام مألوف برئ. غير أنهم قد عدلوا عن هذه الممارسة بعد مرسومي الذي حرّمت فيه كل اجتماع سياسي بمقتضى أوامرك“.

وهكذا شاع الاحتفال بتقدّيس يوم الأحد فقط حتى بين الكثير من

المسيحيين من أصل يهودي الذين لم يتمسكوا بتكرّم يوم السَّبْت. وفي ذلك يقول القُدَّيسُ إغناطيوس الأنطاكي (٣٥-١٠٧ م)^(٩):

[... فإن المحافظين على النُظْمِ العتيقة قد اعتنقوا الرّجاء الجديد، ولم يعودوا يعيّدون السَّبْت، ولكنهم يعيشون بمقتضى يوم الرّب الذي فيه أشرقت حياتنا بموته].

وهناك أيضاً شهادة من القرن الثّاني الميلادي نسّمعها من القُدَّيسِ يوستينوس الشّهيد (١٠٠ - ١٦٥ م) في دفاعه الأوّل (٦٧: ٣-٧) ها تفصيلات أكثر من تلك التي أوردتها بليبي الصّغير.

فيقول الشّهيد يوستينوس:

[في اليوم المدعو يوم الشَّمْسِ^(١٠) (يوم الأحد) يقام اجتماع في مكان واحد لجميع السّاكنين في المدن والأرياف. وتقرأ من تفاسير الرُّسُلِ وكتب الأنبياء على قدر ما يتسع الوقت. وعندما ينتهي القارئ يلقى المترسّ عظة ينيّه ويبحث على السّرّ في ضوء تلك التّعاليم الحسنة. بعد ذلك نقف جميعاً، ونرفع الصّلوات. ومتى ختمنا صلواتنا، كما أسلفنا، يُقدّم خبز وماء، فيرفع المترسّ صلوات وتشكّرات على قدر ما يستطيع. ويجب الشّعب قائلاً: آمين. ثم توزّع القرابين على المشترّكين واحداً فواحداً. ويُرسَل منها على يد الشّمّامسة إلى الغائبين]^(١١).

٩- الرّسالة إلى مغيثا ٩: ١-٢

١٠- يذكر ميخائيل الكبير البطريرك السّرياني الأنطاكي في تاريخه (ميمر ٧ ف ١) عن سلبسترس الحبر الرّوماني أنه هو الذي استبدل أسماء أيام الأسبوع الوثنيّة، فدعا يوم الشَّمْسِ بيوم الأحد، ويوم القمر بيوم الاثنين ... الخ.

11- Burmester, O.H.E., Khs., *The Canonical Hours of the Coptic Church*, in *Orientalia christiana periodica* (OCP), t. 2, 1936, p. 80, 81.

ثم أن يوستينوس الشهيد في حوارهِ مع تريفو اليهودي أظهر عدم جدوى الاحتفال بيوم السَّبْت وحفظه في العهد الجديد مبيِّناً عدم جدوى تمييزه عن بقية أيام الأسبوع.

إذا ففي القرنين الأوَّل والثاني تركَّز الاحتفال بالإنخارستيا تقريباً - ولاسيماً في الشَّرْق - في يوم الأحد دون سواه من أيام الأسبوع. ولكن لم يكن الأمر بهذه البساطة المطلقة، وبهذا الاتفاق العام، لأنه لم تكن نظرة كل المسيحيين من أصل أممي إلى السَّبْت كرمز قد عتق وشاخ، بل إننا نلاحظ من قول للعلامة تريليان (١٦٠-٢٢٥م) أنه في الكنيسة الغربيَّة، وكنائس شمال أفريقيا، كانت تقام الصَّلوات في بعض الكنائس في يوم السَّبْت. فيقول العلامة تريليان^(١٣):

[فيما يتعلَّق بالسُّجود، هناك من يلبسون الصَّلَاة بممارسة مختلفة فيمتنعون عن السُّجود في السَّبْت، وهذا الاختلاف يسبِّب مشكلة كبرى للكنائس].

إلاَّ أنه يعود فيمنع الصَّوم في السَّبوت باستثناء سبت الفصح.

في القرون الثالث والرَّابع والخامس للميلاد

في هذه القرون الثلاثة - وربما جانب من القرن السادس أيضاً - نجد عودة غريبة إلى الاهتمام بالسَّبْت والاحتفال به بإقامة الإنخارستيا فيه مثل يوم الأحد.

فيقول العلامة أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤م) بصراحة:

[إن الاحتفال الثاني المقروض بعد الاحتفال بالذبيحة الدائمة هو ذبيحة السَّبْت. فعلى كل القديسين والأبرار أن

يراعوا الاحتفال بالسَّبْت أيضاً] (عظة على سفر العدد ٢٣: ٤) (١٣).

ولم يعبر العلامة أوريجانوس على ذلك الأمر ببساطة، ولكنه تعرّض فيه للشرح والتفسير، فيقول:

[واضح من الكُتُب الإلهية أن المن أُعطي على الأرض لأوّل مرّة في يوم الرّب، لأنه إذا كان قد جُمع - كما يقول الكتاب - في ستة أيام متتالية، وانقطع في اليوم السابع الذي هو السَّبْت، فقد كان بدؤه بغير شك في اليوم الأوّل الذي هو يوم الرّب. فإذا ثبت من الكُتُب الإلهية أن الله يحظر المن في يوم الأحد، ولم يحظر في السَّبْت، فليفهم اليهود أن يوم الرّب عندنا هو أفضل من السَّبْت اليهودي لأنه تبيّن أن نعمة الله لم تنزل عليهم من السّماء في يوم سبتهم ولا أتاهم الخبز السّماوي الذي هو كلام الله ... أما في يوم الرّب عندنا، فالرّب يحظر دوماً المن من السّماء ...] (١٤).

هنا يتّضح أمامنا أن الموضوع لم يكن بالبساطة التي كنّا نتوقعها في الإجابة على السؤال المطروح في البداية.

أما كتاب "الدّسقولية" أي تعاليم الرّسل (٢: ٢-٣) - وهو يشرح لنا التقليد الأنطاكي - فحين يتحدّث عن إقامة الإفخارستيا في يوم الأحد، لم يغفل الحديث عن إقامتها في يوم السَّبْت أيضاً إلى جانب يوم الأحد كعبيدين أسبوعيين يقام فيهما الاحتفال الإفخارستي. ففي الأوّل -

١٣- سلسلة أقدم النصوص المسيحية، السَّبْت والأحد في تقليد الكنيسة، تعريب الأخت مارسيل هدايا، الكسليك، ١٩٨٢م، ص ٣٩
١٤- عظة على سفر الخروج ٥: ٧. انظر السَّبْت والأحد في تقليد الكنيسة، مرجع سابق، ص ١١٧

أي السَّبْت - يكون الاجتماع تذكاراً لتدبير الخليقة. وفي الثَّانِي أي الأُحَد يكون تذكار تدبير الفداء وتحقيق القيامة.

فعن يوم الأحد تقول الدَّسْقُولِيَّة:

”في يوم الرَّب اتركوا كل شئ واهرعوا معاً إلى الكنيسة، لأنه أي عذر سيرفع إلى الله من لا يجتمع في مثل ذلك اليوم ليسمع كلمة الخلاص ويغتذي بالقوت الإلهي الباقي إلى الأبد“.

وعن يوم السَّبْت تقول:

”وأما السَّبْت والأُحَد فعيِّدوا فيهما، لأن الأوَّل منهما هو ذكر الخليقة والآخر للقيامة“ (١٩:٣٦).

وتقول في موضع آخر:

”والواجب عليكم بالأحرى في السَّبْت ويوم القيامة الذي هو الأحد أن تحضروا إلى الكنيسة بجرص عظيم كثير، ترسلوا إلى العلو المجد إلى الله الذي خلق كل شئ من قِبَل يسوع المسيح. هذا الذي تكون فيه قراءات الأنبياء وبشارة الإنجيل، وقَدَّاس الصَّعِيدَة، وموهبة الطَّعام المقدَّس“ (١٠:٥٣-٥٤؛ ٢٧:٢-٣).

إلا أن الدَّسْقُولِيَّة عندما تقارن بين السَّبْت والأُحَد، فإنها تكرِّم الأُحَد على السَّبْت، داعية إياه يوم الرَّب، وعيد القيامة. (٩:٣٧،٨)

أما في مصر، ومن سيرة البابا أناسيوس الرِّسُولي (٣٢٨-٣٧٣م) نعرف أنه كان يصير تحضير للشركة استعداداً لإقامة القَدَّاس الإلهي بالسَّهْر طوَّال اللَّيْلِ لِقَدَّاسِي السَّبْت والأُحَد. أي أن إقامة القَدَّاس الإلهي في القرن الرَّابِع الميلادي وفي زمن البابا أناسيوس الرِّسُولي في كنيسة الإسكندرية كان يتم في يومي السَّبْت والأُحَد.

ونعرف أيضاً من القانون رقم ١٦ مجمع اللاذقيّة (٣٤٣-٣٨١م) والتّعقيب عليه من علماء القانون الكنسي، أن إقامة القدّاس الإلهي كانت تتم في يوم السبّت كما في يوم الأحد تماماً، باستثناء واحد هو عدم الانقطاع عن العمل في يوم السبّت. فيقول القانون:

”يجب أن تُقرأ الأناجيل يوم السبّت مع غيرها من الكُتب“.

فيشرح نياندر هذا القانون قائلاً: ”جرت العادة في عدّة أنحاء من الكنيسة القلعة أن يعتبر كل يوم سبت عيداً، تذكّاراً للخليقة. ويظن أن بعض المسيحيين من أصل يهودي كانوا لا يقرأون في ذلك اليوم إلا من العهد القديم. ولهذا وُضع هذا القانون لكي يُتلى الإنجيل يوم السبّت كما يُتلى في سائر الأيام“.

ويقول فان اسبين Van Spin: ”كان الشرقيون يحفظون السبّت كما يحفظون يوم الرّب تماماً ما عدا الانقطاع عن العمل، لأنهم كانوا يشتغلون أيام السبوت. ولذلك يطلب المجمع أن يُقرأ الإنجيل يوم السبّت كما يُقرأ يوم الأحد بعد الفصول الأخرى من الكُتب المقدّسة“^(١٥).

وتأكيداً لإقامة الإفخارستيا في يومي السبّت والأحد فقط، حتى في زمن الصّوم المقدّس الكبير نفسه، يقول القانون رقم (٤٩) من قوانين مجمع اللاذقيّة (٣٤٣-٣٨١م): ”لا يجوز تقلص الخبز في أيام الصّوم الكبير فيما عدا السبّت ويوم الرّب“^(١٦).

بل إن أعياد القدّيسين التي تقع في أيام الصّوم المقدّس الكبير لا

١٥- حنايا كساب، مجموعة الشّرع الكنسي، منشورات النور، ١٩٧٥م.

١٦- هيفيليه: سن مجمع ترولو قانوناً شبيهاً بهذا وهو القانون رقم (٥٢) لأن أيام الصّوم الكبير هي أيام توبة وحزن فلا يرون من المناسب إقامة القدّاس، لأن تقدّيس القربان هو عمل مفرح. ويقول برسيغال: يجب أن نضيف إلى أيام السبوت والأحد التي ذكرها هيفيليه عيد بشارة العذراء، فهو عيد عظيم يُحتفل به بإقامة القدّاس.

يُحتفل بها سوى في هذين اليومين فقط، أي السَّبْت والأحد. فيقول القانون رقم (٥١) لنفس المجمع المذكور: "لا تجوز إقامة أعياد ميلاد الشُّهداء في الصَّوم الكبير. أما تذكاراتهم فتقام أيام السُّبوت والآحاد^(١٧)".

واستمرت الكنيسة الشَّرقيَّة تحفظ هذا التَّقليد على الدَّوام حتى بعد أن صارت القَدَّاسات تُقام في أيام الصَّوم الكبير في أزمنة لاحقة. فيقول القس أبو البركات شمس الرِّئاسة (+ ١٣٢٤م) قس كنيسة العذراء المعلقة: "لا يجب في الأربعين أن نعيِّد أيام الشُّهداء، بل يكون تذكُّر الشُّهداء يوم السَّبْت والأحد"^(١٨). ولذلك درجت الكنيسة في الشَّرق عموماً على عدم قراءة السَّنكسار في قَدَّاسات أيام الصَّوم، مكتفية بقراءته في سبوت وآحاد الصَّوم فقط.

ويقول البابا تيموثاوس (٣٨١-٣٨٨م) البطريرك الـ ٢٣ من بطارقة كنيسة الإسكندرية في إجابته على سؤال رقم (١٣): "ويتم التناول من الأسرار في يوم السَّبْت مثل يوم الأحد تماماً، وهما اليومان الوحيدان اللذان تقدِّم فيهما الذبيحة الرُّوحانيَّة للرَّب في مدينة الإسكندرية"^(١٩).

ويؤيد ذلك كاسيان (٣٦٠-٤٣٥م) فيقول: "في عموم أديرة مصر وكل الوجه القبلي، لا توجد اجتماعات للكنيسة خلاف السَّبْت والأحد، وعشيَّة وباكر لجميع الأيام. وفي يوم السَّبْت ويوم الأحد

١٧- لأن تذكارات الشُّهداء والقديسين يُحتفل بها بإقامة القَدَّاس الإلهي، وطبقاً للقانون ٤٩ في هذا المجمع، لا تُقام قَدَّاسات في أيام الصَّوم الكبير باستثناء السبوت والآحاد.

١٨- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالملكية الأهلية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبر" مرجع سابق، الباب ١٨

19- Burnester, O.H.E., Khs., op. cit., OCP, 2, p. 80, 81.

يَجْتَمِعُونَ السَّاعَةَ الثَّلَاثَةَ (التَّاسِعَةَ صَبَاحاً) لِإِقَامَةِ الْقُدَّاسِ“.

ويؤيد قول كاسيان السَّابِق ذكره ما ذكره بفنوتيوس في كتابه ”تاريخ رهبان صحراء مصر“، فيقول: إن شخصاً يُدعى سيلبوس سيوس Pseleusius علم من راهبين صديقين كانا يعيشان سابقاً في أسوان أهما اعتادا الذهاب سوياً في عشيَّة وياكر كل يوم إلى الكنيسة لسماع الكُتُب المقدَّسة التي كانت تُقرأ وفصولاً من الإنجيل^(٢٠).

وفي موضع آخر يقول فنوتيوس إن نفس الرهبان الذين سكنوا واد صغير منسوب إلى سيلبوس سيوس Pseleusius اعتادوا الصُّعود إلى الجبل (أي الخروج إلى الصُّحراء) كي يجتمعوا مع الإخوة في السَّبْت والأحد^(٢١).

وفي قوانين الرُّسُل القبطيَّة^(٢٢): ”ليعمل العبيد خمسة أيام، وليتفرَّغوا للكنيسة يومي السَّبْت والأحد، ليتعلِّموا خدمة الله، لأن الله استراح يوم السبب لما كَمَّل كل الخلق. أما يوم الأحد، فهو يوم الرَّب“ (١:٦٥:٢).

وتأكيداً على أهمية يوم السَّبْت إلى جانب يوم الأحد يقول الكتاب الثَّاني من قوانين الرُّسُل القبطيَّة: ”أي واحد من الإكليروس يصوم الأحد، أو السَّبْت، ما خلا السَّبْت الكبير الذي للبصخة، فليقطع. وإن كان هو علمانياً فليفرِّق“. وهو نفسه القانون رقم (٦٤) طبقاً لتقليد الكنيسة البيزنطيَّة.

20- Budge, E.A.T.W., *Miscellaneous Coptic Text in the Dialect of Upper Egypt*, London, 1915, p. 437.

21- Budge, E.A.T.W., *op. cit.*, p. 441-442. Cf. Burmester, O.H.E., Khs., *op. cit.*, OCP, 2, p. 82.

٢٢- وهي قوانين موزوعة في مصر في غضون القرن الخامس الميلادي بحسب رأي العالم المدقق جريجوري دكس Gregory Dix (١٩٠١-١٩٥٢م).

أما القانون ٩٣ من قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، وهي القوانين المدونة في نهاية القرن الخامس، فيقول: "لا يكسل أحد من الكهنة والمسيحيين عن القداسات في السبت والأحد ومن بعد ما يسرّحوا القداس فليهتم كل واحد بشغل يديه".

وهو ما يتكرّر ذكره في القانون ٤٩ من نفس هذه القوانين: "... فإن كانت صنعة تعوق الكاهن وقت القداس وتمنعه أن يأتي إلى الكنيسة السبت والأحد، ويتأخّر حتى يُقرأ الزمور، فلا يُعطى له خبز من الأنصبه".

كما سبق يتّضح لنا أن عادة إقامة القداسات في يومي السبت والأحد من كل أسبوع في الشّرق المسيحي قد بدأت تُعرف في القرن الثالث الميلادي، ثم صارت عادة شائعة في القرن الرابع الميلادي، وامتدت حتى غطت القرن الخامس بكامله. وهكذا يبدو أمامنا أن القرن الرابع الميلادي قد شهد عودة غربية إلى تقديس يوم السبت إذ بدأت بعض الجماعات المسيحية تحتفل بالإفخارستيا يوم السبت، بل وتفرض فيه البطالة عن العمل^(٢٣).

ولم يكن الأمر بالاحتفال الإفخارستي يومي السبت والأحد في هذه الفترة قاصراً على كنائس المدن فحسب، بل قد شجعت الأديرة القبطية أيضاً نفس النهج. فيقرّر إيفلين وايت H.G. Evelyn White أن أديرة الإسقيط كانت تحتفل بالإفخارستيا في يومي السبت والأحد^(٢٤). وفي دير طبانسين يجتمع الرهبان في يومي السبت والأحد لإقامة الإفخارستيا. إلا أنه يبدو أن بعض الأديرة في صعيد مصر لم تكن تقيم الإفخارستيا

٢٣- بدليل القانون رقم ١٦ الذي وضعه مجمع اللاذقية والسابق ذكره، لكي يضل هذه العادة التي أخذت في الانتشار.

24- Cf. Ugo Zanetti, *Les lectionnaires coptes annuels, basse Egypte*, Louvain, 1985, p. 134.

سوى يوم الأحد فقط، مثل جماعة أنطوني الذين كانوا يذهبون إلى الكنيسة كل يوم أحد للاشتراك في الإفخارستيا^(٢٥).

ولقد أوضح الأب يعقوب مويزر Jacob Muyser في بحث مطوّل له أن السبوت كانت تكرّم بوجه خاص في الكنيسة القبطية، وخصوصاً عندما يُحتفل فيها بإقامة الإفخارستيا^(٢٦).

وقد لاقى تيار الرُجوع إلى تكريم يوم السبت مقاومة عنيفة من بعض آباء الكنيسة في تلك الحقبة، سواء في الشرق - وإن كان بقدر ضئيل - أو في الغرب على وجه الخصوص.

فالقُدَّيس كيرلس الأورشليمي (٣١٥ - ٣٨٦ م) يقول:

[لا ترتد إلى اليهودية، لأن المسيح قد حرّك هاتياً، امتنع عن كل ممارسة للسبوت ...]^(٢٧).

أما في الغرب فإن يوم السبت لا يُراعى إطلاقاً كيوم راحة فليتم، فيقول القُدَّيس أغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠ م):

[إما أن نكون مسيحيين فنحفظ يوم الأحد أو نكون يهوداً فنحفظ السبت. فالسبت مثل الختان وغيره من العوائد والطُّقوس اليهودية التي انتهت. قد بطل]^(٢٨).

بل تمادى الغرب في عدم اعتبار يوم السبت كيوم تذكّار لراحة الله

25- Burmester, O.H.E., Khs., *op. cit.*, OCP, 2, p. 78-80.

26- J. Muyser, *Le samedi et dimanche dans l'Eglise et la littérature copte*, dans Togo Mina, *Le martyre d'Apa Epima*, Le Caire, 1937, 89-111 ; Cf. Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 134.

٢٧- أنبا ساويرس أسقف الأثيوبيين، الدرّ الثمين في إيضاح الدّين، إصدار مدارس التربية الكنسية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون - شبرا، ١٩٨٧ م، ص ٦٠.

٢٨- قاموس الأنار المسيحية، الجزء الثاني، ص ١٨٢٥.

في القنم، فلم يمنع إقامة الإفخارستيا فيه فحسب، بل وجعله أيضاً يوم صوم في فترة الصَّوم المقدَّس الكبير، تذكراً لموت المسيح وراحته في القبر^(٢٩). من هذا نفهم لماذا وضع مجمع ترولو سنة ٦٩٢م قانونه رقم (٥٥) الذي يقول: "إذ قد فهمنا أنهم في مدينة روما يصومون في الصَّوم الكبير أيام السُّبوت خلافاً للتَّرتيب الكنسي التَّقليدي، فقد لاح للمجمع أنه يجب أن يراعى هذا القانون في روما، وهو أن كل من وُجد صائماً يوم أحد أو يوم سبت - ما عدا السَّبْت الواحد الكبير - فليسقط إن كان إكليريكياً ويُقطع إن كان عامياً".

أما البابا أثناسيوس الرَّسولي (٣٢٨-٣٧٣م) فكان يعلِّل إقامة الليتورجيا في يوم السَّبْت بقوله:

«نحن نجتمع يوم السَّبْت لا كأننا متأثرون بالسَّبْت اليهودي، بل لكي نعبد يسوع رب السَّبْت».

ويشرح البابا أثناسيوس الرَّسولي سبب انتهاء الهدف من السَّبْت الذي راعاه اليهود فيقول:

«بعد أن خلق الله الخلق الأوَّل استراح، لذا كان أهل ذلك الجيل يحفظون السَّبْت في اليوم السَّابع. أما الخلق الثَّاني فلا نهاية له. لذا ما استراح بعد، بل هو يعمل حتى الآن. وهكذا نحن لا نراعي يوم السَّبْت كما في الخلق الأوَّل، ولكننا نرجو السُّبوت الآتية حيث الخلق الجديد لا نهاية له، بل سيُعْلم ويُحتفل به إلى الأبد. فإنما أعطى السَّبْت للشَّعب الأوَّل ليعرف نهاية الخلق الأوَّل وبدء الثَّاني...»^(٣٠).

29- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 191.

٣٠- انظر السَّبْت والأحد في تقليد الكنيسة، ص ٦٠، ٦١.

وهكذا شهدت القرون الثلاثة - الثالث والرابع والخامس للميلاد، وربما جانب من القرن السادس - إقامة الإفخارستيا في يومي السبت والأحد سواء في كنائس المدن أو في كنائس الأديرة.

إلا أن السياق المتسلسل والسابق شرحه يعترضه قول المؤرخ الكنسي سقراط (٣٨٠ - ٤٥٠ م) الذي يقول: "ورغم أن الكنائس في العالم كله تحتفل بالأسرار المقدسة في أيام السبوت من كل أسبوع، إلا أن المسيحيين في الإسكندرية وروما وبتقليد قدم لا يفعلون ذلك"^(٣١). وهنا تكنف إجابة السؤال المطروح منذ البداية صعوبة جهة. إذ كيف يمكننا أن نوفق بين ما يقوله سقراط المؤرخ، وبين ما سبقه من شواهد كثيرة تخالف شهادته؟ ولاسيما أن قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية في نهاية القرن الخامس لا تتوافق مع شهادة سقراط.

لقد حاول العالم موسنا C.S. Mosna أن يفك طلاسم هذا اللغز الخبير، فيقول^(٣٢) إنه كان هناك نظامان للاحتفال بالإفخارستيا في مصر مختلفين عن بعضهما. وهما نظام مدينة الإسكندرية، ونظام باقي مدن مصر الأخرى. فالإسكندرية لم تكن تحتفل بالإفخارستيا سوى في يوم الأحد فقط، بينما باقي بلاد القطر المصري - باستثناء بعض المناطق المجاورة للإسكندرية - كانت تحتفل بالإفخارستيا في يومي السبت والأحد. وعن هذا النظام الأخير أشارت قوانين البابا أناسيوس والتي هي بالتأكيد ذات أصل مصري، وهذا يكفيننا، لأنها إن كانت تعود إلى

٣١ - تاريخ الكنيسة ٢٢:٥

٣٢ - وذلك في كتابه بالإيطالية: "تاريخ يوم الأحد من البداية حتى نهاية القرن الخامس الميلادي".

C.S. Mosna, *Storia della Domenica dalle origini fino agli inizi del V secolo*, Rome, 1969.

رئيس الأساقفة العظيم هذا^(٣٣)، فقد صار يلزم أن تُفسَّر على أنها قوانين تتكلم عن كل القطر المصري، لا أن تركز اهتمامها على تلك المدينة الأسقفية^(٣٤) بحسب^(٣٤).

مما سبق هو شرح واف لعلاقة الذبيحة المقدسة بيومي السبت والأحد. أما عن يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فقد تباينت الطقوس المختلفة بشأهما. فكان الاجتماع الكنسي في رومية والإسكندرية في هذين اليوميين قاصراً على قراءة فصول الكتاب المقدس والصلاة. أما في كنائس أنطاكية وأورشليم وكنائس شمال أفريقيا، فكان يُحتفل فيهما بإقامة الإفخارستيا.

ويشرح المؤرخ سقراط (٣٨٠ - ٤٥٠ م) الطقوس القديم ليومي الأربعاء والجمعة في كنيسة الإسكندرية فيقول: إنه "يمتاز بالتطويل الكثير في القراءات والتسبيح والوعظ حتى يغطوا مدة الاجتماع. ولكن بدون إقامة ذبيحة أو تناول. ولكي يملأوا الوقت كانت تُزاد العبادات والأبصلمودية"^(سقراط: ٢٢:٥)

وأما من جهة كنائس شمال أفريقيا، فيذكر العلامة تريليان (١٦٠ - ٢٢٥ م) عنها أنها لم تكن تلتزم بيومي السبت والأحد فقط في إقامة الإفخارستيا، بل تضيف إليهما إقامة القداسات يومي الأربعاء والجمعة أيضاً^(٣٥).

ويذكر القديس كيريلانوس الشهيد (+ ٢٨٥ م) أسقف قرطاجنه في كنيسة شمال أفريقيا، في رسالته رقم (١٠٤) أن الأساقفة في كنائس شمال

٣٣ - يقصد البابا أناسيوس الرسولي (٣٢٨ - ٣٧٣ م) بطريرك العشرون.

34- Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 135.

٣٥ - تريليان: الذفاعة ٥ ؛ الإكليل ٤ ؛ التوبة ١٢

أفريقيا كانوا يقدّسون كل يوم ليشدّدوا عزائم المؤمنين على احتمال العذابات من أجل اسم المسيح فيقول:

[احتهدوا أن تجتمعوا معاً كثيراً وباستمرار لتقدّم الإفخارستيا وتمجيد الله].

أمّا إقامة القدّاسات في يومي الأربعاء والجمعة إلى جانب السبوت والآحاد، في كنيسة أنطاكية ومعها كنيسة القسطنطينية، فهو ما نخبرنا به القدّيس باسيليوس الكبير (٣٣٠ - ٣٧٩م)، والقدّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧ - ٤٠٧م)، والقدّيس إيغانيوس أسقف قبرص (٣١٥ - ٤٠٣م).

قواضح مما سبق ذكره أن يومي الأربعاء والجمعة كان لهما وضع خاص في الكنيسة منذ القرون الأولى سواء باعتبارهما يومي السيناكسيس الصّغير في كنيسة الإسكندرية وروما أو السيناكسيس الكبير في كنائس أورشليم وسوريا وشمال أفريقيا.

أما كتاب "الديداخي" أي "تعليم الرّسل"، وهو من مدونات أواخر القرن الأوّل الميلادي فهو أقدم إشارة وثائقية عن صوم يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، فيقول: "لا تقيموا أضوامكم مع المراتين، فإنهم يصومون في اليوم الثاني والخامس من الأسبوع، أما أنتم فصوموا اليوم الرّابع ويوم الاستعداد". ومعروف أن يوم الاستعداد هو يوم الجمعة^(٣٦).

كما ورد ذكر هذين اليومين أيضاً في كتاب راعي هرماس (رؤيا ٦:٥)، ثم ذكرهما بعد ذلك العلامة كليمنس الإسكندري (١٥٠ -

٣٦ - شرح ذلك الموضوع بتفصيل في كتاب "معمودية الماء والروح" - فارجع إليه إن شئت.

(٢١٥م) في كتابه "المنوعات ١٢:٧"، كما ذكرهما كتاب "التقليد الرسولي" هيبوليتس الذي دُون قبل سنة ٢٣٥م. وذكرهما أيضاً العلامة المصري أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤م) في عظة له على سفر اللاويين (٢:١٠). وكذلك العلامة ترلتيان (١٦٠-٢٢٥م)^(٣٧).

وبرغم الوضع الكنسي الخاص ليومي الأربعاء والجمعة، إلا أن كنيسة الإسكندرية ظلت تحفظ إقامة الإفحارستيا في يومي السبت والأحد فقط. بل قد حفظت هذه العادة القديمة حتى في فترة الصوم المقدس الكبير. فتقليد الكنيسة الشرقية القديم يجمع الاحتفال بالإفحارستيا في أيام الصوم المقدس الكبير باستثناء الطقس الآشوري بين كافة الطوائف الشرقية الذي وقف مغايراً لهذا التقليد القديم^(٣٨). وهو نفس ما اتبعته كنيسة ميلان. أما بقايا هذه الممارسة في الطقس الأمبروزي (طقس ميلان) فنجدها في رسائل البولس التي تُقرأ في سيوت الصوم المقدس، إذ تحمل سمة خاصة تميّزها عن رسائل البولس لباقي أيام الأسبوع^(٣٩).

وظلت عادة إقامة الإفحارستيا في السبت والأحد فقط دون بقية أيام الأسبوع في الصوم المقدس الكبير محفوظة حتى اليوم في الكنيسة السريانية والكنيسة البيزنطية.

وسرعان ما اتجهت كنيسة روما خصوصاً وكنائس الغرب عموماً بإقامة الإفحارستيا كل يوم من أيام الأسبوع، كما كانت تفعل كنائس شمال أفريقيا. فيشهد القديس جيروم^(٤٠) (٣٤٢-٤٢٠م) أن كنائس روما

37- *De junx.* 74.

38- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 192.

39- *Ibid.*, p. 192.

وأسبانيا كانت تقيم ذبيحة القدّاس كل يوم. وصرّح القدّيس أمبروسوس
أسقف ميلان قائلاً^(٤١):

[إننا نقربُ القربان يومياً].

وهكذا يُخبرنا القدّيس أغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠ م) عن تباين واضح
في الممارسة الليتورجية في الكنائس المختلفة، فيقول:

[كان الاشتراك في جسد الرّب ودمه يومياً. والبعض الآخر
كانوا يتناولونه في أيام ثابتة. وفي جهات معيّنة لا يمر يوم دون
الاحتفال به. وفي أماكن أخرى لا يُحتفل به سوى في
السبوت والآحاد. وفي أماكن غيرها في الآحاد فقط].

ثم يعقب القدّيس أغسطينوس على قوله السّابق بأن الأفضل هو
إتباع عادة المكان الذي يوجد فيه الإنسان، وهي نفس التّصيحة التي
أسداها القدّيس أمبروسوس (٣٣٩ - ٣٩٧ م) سابقاً للقدّيسة مونيكا
أم القدّيس أغسطينوس.

في القرن السّادس للميلاد وما يليه

لقد أمكننا حتى الآن - وبصعوبة - تتبّع يوم إقامة الإفخارستيا في
مصر حتى نهاية القرن الخامس الميلادي وربما أوائل السّادس الميلادي
أيضاً، إلا أن إهماً وعموضاً شديدين يكتنفان مواصلة البحث في هذا
الموضوع في القرون الثّالثة ولاسيّما القرن السّابع وما يليه وهي فترة دخول
العرب مصر.

إن المفاجأة الكبرى التي نفاهاً بها هي أننا لا نجد ولو إشارة واحدة

لأي احتفال إفخارستي يُقام يوم السبت في الكتابات القبطية^(٤٢) التي تغطي القرون من السادس حتى التاسع للميلاد.

أما الكتابات العريية في مصر والتي بدأت تظهر مع القرن العاشر للميلاد، فتجد فيها إشارة للاحتفال بالإفخارستيا يوم السبت كما في يوم الأحد، وذلك في كتابات أبنا ساويرس أسقف الأشمونين في القرن العاشر. فيخبرنا هذا الأسقف العالم عن عادة إقامة القداسات في يوم السبت كما في يوم الأحد في الصوم المقدس الكبير، فيقول:

[... لأن السبت شبه يوم الأحد في البركة والتّقدس. والواجب على الإنسان أن يجتهد في تناول القربان فيه كل الأزمان مثل يوم الأحد، ولاسيما في الصوم الكبير... ونحن نفطر فيه في الصوم الكبير بالأكل والشرب، ونفرح فيه ونعيّد مثل يوم الأحد. لأن الصوم حزن والفطر فرح. فيوم السبت يوم بركة وتقدس مع الزّمان. فيلزم جميع المؤمنين، الرّجال والنساء، أن يجتهدوا في تناول القربان فيه، ويحفظوا نفوسهم فيه مثل يوم الأحد]^(٤٣).

وهناك إشارة أخرى عن إقامة القداس يوم السبت تأتينا في زمن البابا كيرلس الثاني (١٠٧٨ - ١٠٩٢م)، حيث نقرأ: "فخرجوا (أي الأساقفة) من عنده (أي من عند الأجل الأفضل ابن أمير الجيوش) مسرورين ونزلوا كلهم إلى بيعة القديس أبو مرقوره المذكورة وقدسوا في ذلك اليوم السبت

٤٢- وأعني بما تعديداً الكتابات القبطية البحتة، وليس الكتابات القبطية المترجمة عن أصول يونانية، ولقد صدر مجموعة الرّب "فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندرية، الكتابات القبطية". وهو برقم (١/٧). ضمن السلسلة الأولى من السيرة الطقسية. فصار مكملاً لفهرس الكتابات اليونانية الذي صدر برقم (١/٦).

٤٣- أبنا ساويرس أسقف الأشمونين، الدرّ الثمين في إيضاح الدين، مرجع سابق، ص ١٨٠

والأحد غده، وكان لهم يومين عظيمين لم يُسمع بمثلهما ... “(٤٤).

وهذه الإشارات عن إقامة قدّاس يوم السبّ لا تعني عودة تكريم يوم السبّ مرّة أخرى كما كان الأمر في كنيسة الإسكندرية في القرنين الرابع والخامس للميلاد، حين كانت الإفخارستيا تُقام في هذين اليوميين فحسب. لأن إقامة الإفخارستيا في يوم السبّ بعد القرن العاشر الميلادي هي حديث عارض نعرف منه فقط أنه كان يمكن إقامة القدّاس فيه كأى يوم آخر من أيام الأسبوع، ولكن ليس بصفة إلزامية. وذلك لعدة أسباب أوردها فيما يلي:

السبب الأوّل: هو أن أنبا ساويرس بن المقفع له مقال طويل في “بيان فضل يوم الأحد”^(٤٥) يشرح فيه أهمية حفظ يوم الأحد، وخطيئة من يتأخّر عن الكنيسة في هذا اليوم، دون أن يتطرّق للحديث - ولو بإشارة عابرة في هذا المقال - عن قدّاس يوم السبّ.

السبب الثاني: أنه في هذه الفترة كانت القدّاسات في مصر تُقام كل يوم من أيام الأسبوع^(٤٦)، فلم يكن يوم السبّ يحتل مكانته القديمة المتميّزة، بل صار معتبراً كأحد أيام الأسبوع السنّة الأخرى، باستثناء يوم الأحد الذي صار هو يوم الربّ، واليوم الأساسي والإلزامي في إقامة الإفخارستيا. أما حديث أنبا ساويرس عنه فكان لعلاج مشكلة قائمة في

٤٤ - تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين، مطبوعات جمعية الآثار القبطية: المجلد الثاني، الجزء الثالث؛ قام على نشره بسى عبد المسيح، وعزيز سوريمال عطية، وأوسولد برمستر، القاهرة ١٩٥٩ م.

٤٥ - أنبا ساويرس أسقف الأشمونين، الدر الثمين في إيضاح النّدين، مرجع سابق، ص ١٤٣-١٥٧.

٤٦ - نفس المرجع، ص ١٧٦.

زمانه، ليست موضع بحثنا الآن (٤٧).

السبب الثالث: هو أن البابا خريستوذولوس (١٠٤٧-١٠٧٧م) البطريرك الـ ٦٦ من بطاركة الكنيسة القبطية، والذي وضع عدّة قوانين تختص بدقائق الأمور الطقسية في الكنيسة القبطية في هذه الفترة لم يشر إلى إقامة قدّاس يوم السبت، بل على العكس فهو يذكر في أحد قوانينه ما يلي: "لا يجوز لأحد المؤمنين أن يصوم يوم السبت إلاّ السبت الواحد في كل سنة وهو السبت الكبير الذي هو آخر الصّوم" (القانون رقم ٢٠). وهذا القانون ما كان يتم التّركيز عليه في هذا الوقت نولا ملاحظة هذا البابا البطريرك انتشار عادة صوم يوم السبت مما استوجب قانوناً لمنعها. والصّوم في هذا اليوم لا يوافق إقامة قدّاسات فيه، لأنه لو كانت هناك قدّاسات يوم السبت كعادة مستقرّة في هذه الفترة لما كان هناك من داع لقانون يمنع الصّوم يوم السبت.

ومن جهة أخرى فقد نلت كل كتابات وقوانين بطاركة الكنيسة القبطية في العصور الوسطى من الحديث عن إقامة الإفخارستيا يوم السبت، مثل البابا غبريال الثاني بن ثريك (١١٣١-١١٤٥م)، وأبنا بطرس الجميل، والبابا كيرلس بن لقلق (١٢٣٥-١٢٤٣م) وحتى البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م).

وحتى كتاب "الطبّ الروحاني" لميخائيل أسقف مليج لم يورد أي

٤٧- تلتخص هذه المشكلة في أن البعض قد علموا أن الصّوم ليس هو الامتناع عن الأكل والشرب، بل الامتناع عن معايشة الرّوجة. فصاروا يمتنعون عن زواجهم في أيام الصّوم الكبير عددا ليلة السبت والأحد ظانين أن السبت والأحد لا يُحسيان من الأربعين المقدّسة. لذلك تحدّث أبنا ساويرس عن كرامة السبت إلى جانب كرامة الأحد أيضاً في الصّوم المقدّس الكبير.

إشارة تختص بالاحتفال بالإفخارستيا في يوم السَّبْت (٤٨).

بل إننا نجد في القرن الثالث عشر أن التّركيز قد انصبَّ مرّةً أُخرى على تكريم يوم الأحد فقط بدون الالتفات إلى تكريم يوم السَّبْت أيضاً. فيوحنا بن السَّبَّاع في كتابه "الجوهرة النّفيسة في علوم الكنيسة" يؤكّد على حفظ وصيّة يوم الأحد في عموم الكنائس في مصر والحبيشة والثّوبة والخمس مدن الغربيّة، إذ قد شَرَّفَ اللهُ يوم الأحد على باقي أيام الأسبوع كما كان السَّبْت في الشّريعة القديمة (٤٩).

ولكن يتبقى لدينا نصٌّ أشار إليه الأب يعقوب مويزر Jacob Muzzer قد أثار اعتراضاً، إذ نقرأ في القوانين التي جمعها الصّفيّ ابن العسّال في منتصف القرن الثالث عشر، أن الذّبيحة تُرفع كل أسبوع في الأحد والأربعاء والجمعة والسَّبْت وفي أيام الأعياد.

والإجابة الوحيدة الممكنة هنا - بحسب رأي الأب يعقوب مويزر - هي أن ابن العسّال قد نقل قوانين سابقة على زمانه من هنا وهناك، وهذا وحده هو ما يمكن أن نفسّر به هذا التّفرد الذي انفرد به هذا القانون في الإشارة للاحتفال الإفخارستيّ يوم السَّبْت إلى جانب يوم الأحد.

وفي الحقيقة فإن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد كبير لتفسير ما أورده ابن العسّال، لأنّه في هذه العصور الوسطى قد صارت إقامة القدّاسات في أيام السُّبوت أو عدم إقامتها أمراً عادياً كأني يوم آخر من أيام الأسبوع التي شاع فيها إقامة القدّاسات في هذا الوقت. أما مجال بحثنا الذي لازلنا به

48- Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 238.

٤٩ - يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، كتاب الجوهرة النّفيسة في علوم الكنيسة، حتفه ونقله إلى النلاتية الأب فيكتور منصور مترجم الفرنسي، مؤلفات المركز الفرنسيكاني للدراسات الشّرقية المسيحية، القاهرة، ١٩٦٦م، الباب ٩٩

فهو لزوم إقامة الإفخارستيا في يوم السبت تماماً كلزوم إقامتها في يوم الأحد كما حدث في القرنين الرابع والخامس للميلاد.

وهكذا عاد التقليد القبطي رويداً رويداً إلى الاحتفال الإلزامي بيوم الأحد بإقامة الإفخارستيا فيه دون إهمال السبت إهمالاً كلياً، ولكن بدون التركيز عليه كيوم تال في الأهمية والكرامة ليوم الأحد. فيمكن أن تقام الإفخارستيا فيه ولكنها في الغالب لا تقام.

والآن أريد أن أخص ما سبق أن ذكرته لكي لا يتوه القارئ العزيز في تفرعات كثيرة اكتنفت جوانب البحث. والخلاصة هي:

أقيمت الإفخارستيا في الثلاثة قرون الأولى في الشرق عموماً وفي مصر خصوصاً في يوم الأحد فقط في الغالب، ثم ظهر في القرن الثالث دعوة للاحتفال بالإفخارستيا في يوم السبت لتكرمه إلى جانب يوم الأحد، وانتشرت هذه العادة في القرن الرابع الميلادي انتشاراً واسعاً، وامتدت لتغطي القرن الخامس وربما جانباً من السادس أيضاً. وبعد ذلك تذبذب الوضع بين الاحتفال بإقامة الإفخارستيا يوم السبت أو عدم الاحتفال بها، واكتفي بإقامتها إلزامياً في يوم الأحد فقط، طبعاً إلى جانب الاحتفال الإفخارستي بالأعياد السيديّة، إلى جانب أعياد العذراء التي ظهرت في الكنيسة بعد مجمع أفسس المسكوني الثالث سنة ٤٣١م، إلى جانب أعياد السمائيين والشهداء والقديسين.

أما المفاجأة التالية - والتي لا يغفلها الدارسون - فهي وجود عدد كبير من القطمارسات القبطية والعربية المخطوطة والمحفوطة في مكاتب ومتاحف العالم، والتي يحوي بعضها قراءات للسبوت والآحاد جنباً إلى جنب. وكل منها يُسمى "قطمارس السبوت والآحاد". حيث نجد قراءات السبت سابقة مباشرة على قراءة الأحد الذي يليه. فكيف إذاً

توفَّق بين وجود قراءات تختصُّ بالسُّبُوتِ بالذَّاتِ إلى جوار الآحاد، ولاسيَّما قد أُشْرِتْ للتَّوْ إلى توقُّفِ قَدَّاسَاتِ السُّبُوتِ منذ حدود القرن السَّابع وما يليه؟.

نقد فحص الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti 246 قظمارس سنوي للكنيسة القبطية فحصاً دقيقاً وهي قظمارسات مخطوطة بالقبطية البحيرية واللغة العربية منتشرة في أنحاء العالم، إلا أن أقدمها لا يعود لما قبل سنة ١٠٠٠م.

وهناك أربعون أسبوعاً في السَّنة الطَّقْسيَّة - باستثناء سبوت وآحاد الصَّوْمِ المُقَدَّسِ الكَبيْرِ والخمسين المُقَدَّسَة - توجد فيها قراءات للسُّبُوت والآحاد^(٥٠)؛ لأن حدود شهري برمهاث وبرمودة، والأسبوعان الأوليان من شهر بشنس تقع كلها في فترة الصَّوْمِ المُقَدَّسِ الكَبيْرِ وفي الخمسين المُقَدَّسَة.

فمثلاً يوجد قظمارس محفوظ الآن بالمتحف القبطي يعود تاريخه إلى سنة ١٢٥٧م^(٥١)، يحوي قراءات للسُّبُوت والآحاد والأعياد. وقظمارس قبطي آخر في نفس المتحف يعود إلى القرن الحادي عشر^(٥٢) يحوي قراءات السُّبُوت والآحاد والأعياد. وهو من بين القظمارسات التي نقلها إيغلين وايت H.G. Evelyn White من دير القُدَّيسِ أُنْيَا مقار إلى المتحف القبطي. بالإضافة إلى قظمارسات أخرى بنفس المتحف.

أما مكتبة البطريكية بالقاهرة فيوجد بها قظمارس مخطوط يعود إلى

٥٠ - وهي أربعة حدود لكل من السَّنة شهر الأُولَى (توت - أمشير)، ثم للثلاثة شهور الأخرى (بؤونة، أبيب، مسري). ثم حدان لشهر بشنس، وأحد واحد للنسي، فيكون المجموع ٣٩ أسبوعاً. ثم الأحد الخامس إن وُجد في أي شهر من الشهور.

٥١ - وهو برقم 93 Bible

٥٢ - وهو برقم 360 Lit

ابن أبو المنصور، وكان قد أكمله في شهر مسرى سنة ٨٩٠ للشهداء (١١٧٤م)^(٥٣)، وهو لقراءات السبوت والآحاد. وقد ورد به العنوان التالي: "بتدئ بمعونة الرب وحسن توفيقه بترجمة دلال ما يُقرأ من الفصول التي يجب قراءتها في السبوت والحدود للسنة جميعها".

وهناك أيضاً دلال عربي لقراءات الأيام والسبوت والآحاد محفوظ في مكتبة دير القديس أنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ويعود تاريخه إلى سنة ١٢٨٤م^(٥٤). إلى جانب دلالات أخرى كثيرة واردة من دير القديس يحنس القصير بالإسقيط، ودير القديس مرقوريوس بشهران قرب القاهرة، وأخرى مجهولة المنشأ.

ويلاحظ القارئ العزيز هنا تعبير "الأيام والسبوت والآحاد"، فقراءات السبوت محسوبة أنها قراءات مستقلة تتبع قراءات الآحاد. مما يعني أن قراءات يوم السبت غير محسوبة ضمن قراءات أيام الأسبوع العادية. وهناك عدد من مثل نوعية هذا القطمارس الذي يحوي قراءات "الأيام والسبوت والآحاد"، منتشرة في مكاتب لندن وهامبورج وغيرهما.

وظلت مثل هذه النوعية من القطمارسات تُنسخ حتى القرن الثامن عشر الميلادي، مثل قطمارس قبطي عربي لشهر بؤونة يحوي قراءات السبوت والآحاد^(٥٥). وهو المخطوط الذي نسخه روفائيل الطوخي R. Tuki ونشره في روما.

كما أن هناك أيضاً دلالات وقطمارسات أخرى كثيرة لقراءات

٥٣- وهو برقم 196 Bible

٥٤- وهو برقم 129 Canon. Ori.

٥٥- وهو تحت رقم 75 Borgia Copt.

”السُّبُوت والآحاد والأعياد“^(٥٦).

ويُتَّضح من دراسة كثير من القبطمارسات والدلالات أن السُّنَّة شهور الأولى من السُّنَّة تكون غالباً صحيحة وكاملة. وأن القبطمارسات التي تحوي قراءات السُّبُوت قليلة. وغالبية الدلالات لا تحوي قراءات للمزامير. فضلاً عن أنه من التّادر جداً أن نجد مخطوطين يتفقان على اختيار فصول القراءات^(٥٧).

ومن بين هذا الكم من القبطمارسات والدلالات لا يوجد سوى ٧ مخطوطات فقط تحوي قراءات خاصة بالأحد الخامس^(٥٨)، وهناك تباين كبير فيما بينها بخصوص فصول القراءات في المخطوطات المختلفة^(٥٩). أما عن السُّبُت الخامس فهناك مخطوط واحد فقط يحوي قراءات السُّبُت الخامس، ويعود إلى القرن الثامن عشر^(٦٠)، وهو مجهول المنشأ^(٦١).

أمّا القس أبو البركات بن كير (+ ١٣٢٤م) فقد أورد ”دلال ما يجب قراءته في أيام السُّنَّة القبطيَّة من الأناجيل المقدَّسة والفصول المرتبة في الأعياد والسُّبُوت والحدود (وصوم نينوى) والصَّوم المقدَّس والخمسين وجمعة الآلام الشَّريفة“^(٦٢). وفي نهاية فصول أيام كل شهر قبطي يذكر

56- Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 139, 289.

57- Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 143.

٥٨- ومن بينها مخطوط رقم 1321 Oriental بالمكتبة البريطانيَّة يعود إلى سنة ١٣٤٧م، ويحوي قراءات فصول الأحد الخامس إذا وقع في السنة شهور الأولى، وقراءات أخرى له إذا وقع في السنة شهور الأخيرة.

59- Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 152.

٦٠- محفوظ الآن بمكتبة الفاتيكان تحت رقم 95 Copt.

٦١- وهو مخطوط بحالة سيئة، لا يحوي مزامير وأناجيل رفع بخور عشية، أما أناجيل باكر فترد فيه بدون تسجيل الشَّواهد الكتابيَّة. وثلاث رسائل مختصرة إلى ثلاث آيات لكل منها. ولم يبق سليماً من القراءات سوى مزامير وأناجيل القدَّاس.

٦٢- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهليَّة بباريس. وهو ”كتاب

”سبوت وحدود شهر كذا“، حيث يورد خمسة سبوت وخمسة حدود لكل شهر قبطي.

ومما سبق ذكره يتضح لنا أن النَّاسخ القبطي ظلَّ ينسخ بغزارة^(٦٣) القبطمارسات والدَّلالات القديمة التي تقع تحت يديه بغض النظر عن ترتيب فصول قراءاتها، واختلاف فصول القراءات بين دلال وآخر، وبين قبطمارس وآخر. ولكنها - وهو ما يعيننا الآن - كانت تفرد قراءات خاصة بالسبوت، حتى بعد أن بطل تقليد إقامة القدَّاس في السبوت إلى جانب القدَّاس الإلزامي في الأحاد. بل وحتى بعد أن صارت القدَّاسات تقام كل يوم من أيام الأسبوع تقريبا عدا يوم السبت غالبا. وهو ما يوضح قَدَم هذه القبطمارسات والدَّلالات المخطوطة والتي يلزم بالضرورة أن تعود إلى ما قبل القرن العاشر الميلادي على أقل تقدير.

وفي النهاية، يلخص المطران مار تاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس الأمر كله بقوله:

”فرضت تعاليم الرُّسُل (الدُّسقولية) والمجامع الرسولية والتقاليد الكنسية أن تُقدِّم الذبيحة الإلهية في قدَّاس خاص كل يوم أحد، لأنه يوم الرب، وبكر الأعياد... وصار القدَّاس فيه إلزاميا.

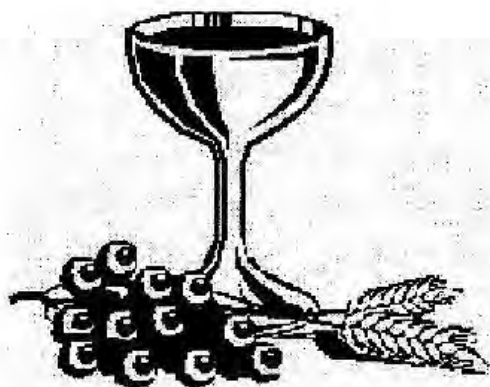
ومع انتشار المسيحية بدأت الكنائس بترتيب طقوسها بالاحتفال بالذبيحة الإلهية وتقديم القرابين في مناسبات أخرى مضافة إلى الأحد، مثل الأعياد السيديَّة، وأعياد السيِّدة العذراء والقدِّسين والشُّهداء في أي

مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأي البركات المعروف بابن كبير“ مرجع سابق، الباب ٢٢
٦٣ - يندهش العالم كبير Kunze من غزارة القبطمارسات والدَّلالات التي ينسخها الأقباط، فيقول: إن مصر التي هي بلد الأهرامات والحصارة والنيل، قد حازت دلالات كثيرة على عكس ما في سوريا (Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 61).

يوم وقع في الأسبوع. وأضافت أيام السبّت من الصيام الأربعيني المقدّس ليحتفل بها في القدّاس الإلهي إلى جانب الأحد أيضاً. وخصّصت في بعض المناطق يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع لتقدم الذبيحة الإلهية أيضاً.

فيما ذهبت الكنائس في الغرب وبحسب التقليد اللاتيني إلى وجوب القدّاس يومياً. وفرضت ذلك على الكهنة خاصة.

أما في التقليد السرياني فقد حافظت كنيستنا على نظام الكنيسة القديم بوجوب القدّاس في الآحاد والأعياد السيديّة وتذكارات وأعياد العذراء والدة الإله والشهداء والقديسين مع يومي الأربعاء والجمعة في بعض الإيبارشيات...^{٦٤}

الفصل الثالث

البنية الأولى لقدّاس الإفخارستيا

تمهيد

في هذا الفصل أُشير إلى أمرين هامّين بخصوص شكل القدّاس الإلهي وبنيته الأولى أو الأساسيّة. الأمر الأوّل هو البحث في الهيكل العام للقدّاس الإلهي في القرن الأوّل الميلادي. والأمر الثاني هو شكل قدّاس الإفخارستيا قبل مجمع نيقية المسكوني الأوّل سنة ٣٢٥ م.

الهيكل العام لقدّاس الإفخارستيا في القرن الأوّل الميلادي

لقد كانت خدمة الصّباح في المجمع اليهودي في السبوت من جهة، وكانت الصلوات والممارسات الطقسيّة التي تحيط عموماً بأي وليمة يهوديّة طقسيّة - وعلى الأخص وليمة الفصح السنويّة - من جهة أخرى، هما القسمان الرئيستان اللذان تكوّن منهما قسمة القدّاس الإلهي في الكنيسة المسيحيّة. أي قدّاس الموعوظين وقدّاس المؤمنين.

فمن الخدمة الصّباحيّة في يوم السبوت في المجمع اليهودي أخذنا نظام القراءات، والتي أصبحت تشكّل القسم الأوّل من القدّاس، وهو قدّاس الكلمة. ومن تسابيح الفصح أخذنا صلاة الشكر الطويلة التي تُصلّى على الخبز والخمر، والتي أصبحت تشكّل القسم الثاني من القدّاس وهو قدّاس المؤمنين. ولكن لم ترزّل نقطة البداية التي بدأ من عندها القدّاس الإلهي نموه وتطوّره هي العشاء الربّاني الأخير^(١).

أما الصلوات الإفخارستية التي وردت في الديداحي فهي ليست إلا صيغة بركة يهودية على الخبز والخمر، وصلاة شكر بعد الأكل اصطغت بصيغة مسيحية. ولقد كتب الكثير والكثير جداً في ذلك، ولكن يبدو أنهما صلوات وضعت كإطار لصلوات تُقال على وليمة المحبة (الأغابي) المسيحية، أي في ذلك الاجتماع الذي كان يجتمع المسيحيين في الكنيسة الأولى قبل احتفائهم بإقامة الإفخارستيا مباشرة. أما صلاة الشكر التي كانت تعقب هذه الأغابي المسيحية فقد كانت هي المقدمة للاحتفال السريري بالإفخارستيا. فكانت بذلك هي نقطة البداية التي تطوّرت منها نصوص الأنافورات في الطقوس والتقاليد المختلفة^(٢).

سنبحث الآن في الشكل الرباعي الأفعال لقداس الإفخارستيا كما كان يُمارس في القرن الأول الميلادي. وسأركز الحديث في المراحل الليتورجية أو الطقسية لهذا الشكل الرباعي دون الخوض في المعنى اللاهوتي الكامن من ورائها.

فالشكل الأولي لقداس الإفخارستيا ينحصر في الأفعال الأربعة الأساسية التي تمها السيد الرب في العشاء الأخير عندما:

- أخذ خبزاً (التقدمة - Offertory).
- وبارك (التقدّيس - Consecration).
- وكسر (القسمة - Fraction).
- وأعطاه (التناول - Communion).

فكون الإفخارستيا ملتزمة التزاماً شديداً بالمراحل الطقسية "للعشاء الأخير" الذي أكمله الرب مع تلاميذه في العلية في يوم خميس

العهد، فإن ليتورجية الإفخارستيا قد تكوّنت في هيكلها العام من هذه الأفعال الأربعة السّابق ذكرها.

أمّا هذه الأفعال الأربعة فقد انتقلت إلينا من العادات اليهوديّة، وخصوصاً لما كان يُعرف في اليهوديّة باسم "عشاء الشّابورا - Shabûrah supper" أو "وليمة الشّابورا - Shabûrah supper".

والآن أشيرُ إلى هذه العناصر الأربعة^(٣):

(١) التّقدمة: وهي تقدّم الخبز والخمر، والذي يمثّل في شكله الأوّليّ القدّم تقديمات الأعضاء كما كانت تُمارس في وليمة الشّابورا.

(٢) الصّلاة: والتي تشمل في أساسياتها الحوار الأوّليّ للدّعوة إلى هذه الوليمة. وهو الحوار المأخوذ أصلاً من البركة Beraka أو الشكر الذي تُحتّم به وليمة الشّابورا - Shabûrah supper.

(٣) القسمة أو كسر الخبز: وهي مأخوذة من البركة اليهوديّة التي تسبق جميع الولائم اليهوديّة.

(٤) التّناول أو الشّركة: وهو مأخوذ من توزيع الخبز المكسور منذ البداية، ومن كأس البركة في نهاية عشاء أي شابورا Shabûrah يهوديّة.

فالليتورجية الإفخارستية قد تكوّنت ببساطة من هذه الأفعال العاديّة لأيّ شابورا يهوديّة، ورغم أن هذه الأفعال الأربعة اللّيتورجية قد أخذت عن بقايا طقس وليمة الشّابورا Shabûrah supper إلاّ أنّها قد استقلّت عنه تماماً لتستمدّ خلودها وديمومتها الأبديّة من ممارسة الرّب لها، فهي أفعال قد

أكسيها الرّب في عشائه الأخير مع تلاميذه معنى جديداً آخرورياً سرّاً ثرياً.

ومنذ عصر يوستينوس الشهيد (١٠٠ - ١٦٥ م) كانت بعض الكنائس تمارس عناصر أخرى تالية للإفخارستيا مثل مائدة الأغابي، والتي حوت هي الأخرى هذه الأفعال الأربعة السابق ذكرها^(٤).

شكل قدّاس الإفخارستيا قبل مجمع نيقية المسكوني سنة ٣٢٥ م

يقع القدّاس قبل النيقاوي في قسمين متميّزين، هما الاجتماع والشركة. وكانا يكونان خدمتين مستقلّتين وإن تبعت أحدهما الأخرى.

والاجتماع، أي القسم الأوّل، كان نوعاً من الاستمرار لخدمة المجمع اليهودي في أيام السيّد المسيح. وقد تكوّن من فاتحة يقوم بها الرّئيس، ومن قراءات من العهد القديم، ومن كتابات الرّسل والأناجيل والمزامير (الترانيم)، وهي عبارة عن تسابيح ترنّم ثم عظة.

وهكذا كان الاجتماع مباحاً لكل من أراد أن يحضر سواء كان يهودياً أو وثنياً أو أي فضولي. كما أبيح حضور الموعوظين الذين كانوا يستعلّون لقبول الكنيسة إياهم وتعميدهم وتبنيهم بالبرون، وذلك لأن واجب الكنيسة بلا شك هو أن تبشّر بالإنجيل للعالم، وأن تشهد للحق الذي فيه. أما الصلّاة فهي أمر آخر. ولذلك لم يتيسّر نمن لم يعتمد بالمسيح ويصير ابناً له أن يحضر الصلّاة الجماعية.

وهكذا كان محتمّاً على كل من لم يصير بعد مسيحياً أن يخرج بعد العظة. أما الموعوظون الذين قبلوا الإيمان، ولكنهم لم يتّحدوا بالكنيسة

4- New Catholic Encyclopedia (N C E), vol. 8, p. 910.

بعد بالأسرار، فكانوا ينالون البركة من الأسقف في هدوء. ثم كان الشّماسة يعلنون: "ليخرج الموعوظون .. لينصرف الموعوظون".

وبعد خروج الموعوظين كان الشّماسة يعلنون مرّةً أخرى "الأبواب، الأبواب"، فيقوم حارسوا الأبواب بغلاقها، ويمنعون أي دخول، ولو كان على الباب مؤمناً.

ثم تبدأ صلاة الشُّكر أي الإفخارستيا، حاوية فيها الأفعال الأربعة الأساسية السّابق الإشارة إليها. والتي إلى جانبها أضافت الكنيسة الأولى التّحيّة الأولى Preliminary greeting ، والقبلة، وحُملة ختامية لتسريح الشّعب. وهذا هو كل مضمون الإفخارستيا في قدّاس ما قبل مجمع نيقية.

فيبدأ القدّاس بالتّحيّة الليتورجيّة المتبادلة بين الكاهن والكنيسة وهي: "الرّب معكم"، ثم يعقبها قبلة السّلام. ففي قدّاس الإفخارستيا تكون الكنيسة وحدها مع الله، وغير مختلطة بالعالم الذي يمثله الموعوظون الذين يحضرون قدّاس الكلمة Synaxis (سيناكسيس) وينصرفون. فيعطي الكاهن السّلام للكنيسة قائلاً: "سلام لجميعكم"، والتي صارت في سوريا "سلام الله مع جميعكم"، وفي الغرب "سلام الرّب يكون دائماً معكم"، فتحيب الكنيسة "ومع روحك"⁽⁵⁾.

ثم تكون القبلة المقدّسة، وهي القبلة التي يتبادلها الأسقف مع الإكليروس حول الكرسي الأسقفي في شرقية الهيكل، ويتبادلها أيضاً الشّعب مع بعضه البعض؛ الرّجال مع الرّجال والنّساء مع النّساء.

ثم يقوم شماس أو أكثر بفرش غطاء أبيض يغطي كل المذبح، وهذا

هو الاستعداد بفرش المذبح. وقد ورد ذكر فرش المذبح قبل التقدمة عند أكثر من كاتب كنسي في العصور المبكرة^(٦).

أما الشَّرق المسيحي فقد جعل طقس فرش المذبح عند نقطة مبكرة جداً في الليتورجيا، ولكنه ظلَّ في طقس كنيسة روما في مكانه الطَّقسي القديم قبل تقديم القرايين مباشرة.

ويجلس الأسقف على الكرسي خلف المذبح أي في الجهة الشَّرقيَّة منه، وفي مواجهة الشَّعب، حيث يكون المذبح بينه وبين الشَّعب. ويجلس الكهنة حوله في شكل نصف دائرة. ويحضر كل واحد من الشَّعب في بيته للكنيسة قليلاً من الخبز، ورعاً قليلاً من الخمر في قارورة. وأما في روما فكان الأيتام تلاميذ مدرسة الألمان الذين كان البابا يعوِّهم، فكانوا يقدِّمون الماء الذي يُمزج بالخمر في الكأس. وهذه هي التقدمة.

وحيثُ كان الشَّماسة يحضرون هذه التقدِّمات ويرثبوها فوق المذبح ناحية الشَّعب، فينهض الأسقف ويتقدَّم قليلاً بضع خطوات إلى المذبح من جهته الشَّرقيَّة، وعن كل من جانبيه شَّماس، والكهنة محيطون به ومن ورائه. فيقدِّم الأسقف هو الآخر قربانه على المذبح من الخبز والخمر أمام كل الشَّعب، ونعل الكهنة كانوا يعملون مثله.

وهنا يغسل الأسقف والكهنة أيديهم من لإبريق ماء يحمله شَّماس إليهم. إلا أن عادة غسل الأيدي في الليتورجيا قد ذُكرت لأول مرة عند القديس كيرلس الأورشليمي أسقف أورشليم سنة ٤٤٨م^(٧).

6- E.G. Optatus of Milevis, *adv. Donatistas*, vi,2 (Africa c. A.D. 360).

٧- من هنا يتضح لنا أن غسل الأيدي بعد تقديم القرايين وليس قبلها كان هو الأمر الطبيعي التي يقتضيه التسلسل التلقائي للطَّقس القديم في تقدمة الخبز والخمر

ولعل غسل الأيدي هو رمز لحانة البر التي يلزم أن يكون عليها من يتقدّم إلى المذبح، لأنه لو كان الاغتسال من أجل سبب عملي، لغسّل الشمامسة أيضاً أيديهم، حيث أنهم هم الذين يلمسون التّقدمات.

ثم كان الأسقف والقسوس يضعون أيديهم في صمت على القرايين، ثم يصحب ذلك الحوار الليتورجي بين الأسقف والشّعب، ويتبعه صلاة الإفخارستيا التي يصلّيها الأسقف، والتي تنتهي دائماً بالذّكصا للآب والابن والرّوح القدس، فيحيب الشّعب في نهايتها قائلين: "أمين".

ثم يكسر الأسقف بعضاً من الخبز ويتناوله لنفسه، بينما يكسر الشمامسة الخبزات الموضوعّة على المذبح. والكهنة أيضاً من حول الأسقف يكسرون الخبز الذي يُحمل إليهم في أطباق زجاجيّة أو في قماش أبيض بواسطة الشمامسة، بينما يرثّل الأسقف صلاة.

ولربما قبل نيقية كان الأسقف يدعو الشّعب للتناول بقوله: "القدّسات للقدّسين"، إلا أن هذه العادة قد ذُكرت لأوّل مرّة عند القدّيس كيرلس الأورشليمي (٣١٥-٣٨٦م). ولكن ربما كانت الإشارة الأولى إليها بواسطة هيبوليتس الرّوماني في أوائل القرن الثالث الميلادي^(٨).

وهنا يبدأ التناول أولاً بين الإكليروس وهم واقفون خلف المذبح، ثم يتناول كل الشّعب أمام المذبح. ولا يسجد أحد أثناء تناول القدّسات^(٩)،

والماء، والذي تطوّر تطوراً كبيراً مع توالي السنين، وتغيّر الظروف. وسوف أعود إلى هذه النقطة مرّة أخرى بأكثر تفصيل.

٨- وذلك في الفصل الثالث من كتابه "البصخة - Pascha"، محذراً فيه أولئك الذين يتقدّمون بدون قداسة إلى القدّسات.

Cf. Gregory Dix, *Dom, op. cit.*, p. 104, 105.

9- Gregory Dix, *Dom, op. cit.*, p. 105.

ومع كلمات المناولة التي يقولها الكاهن للمتناول يجيب كل واحد "أمين".

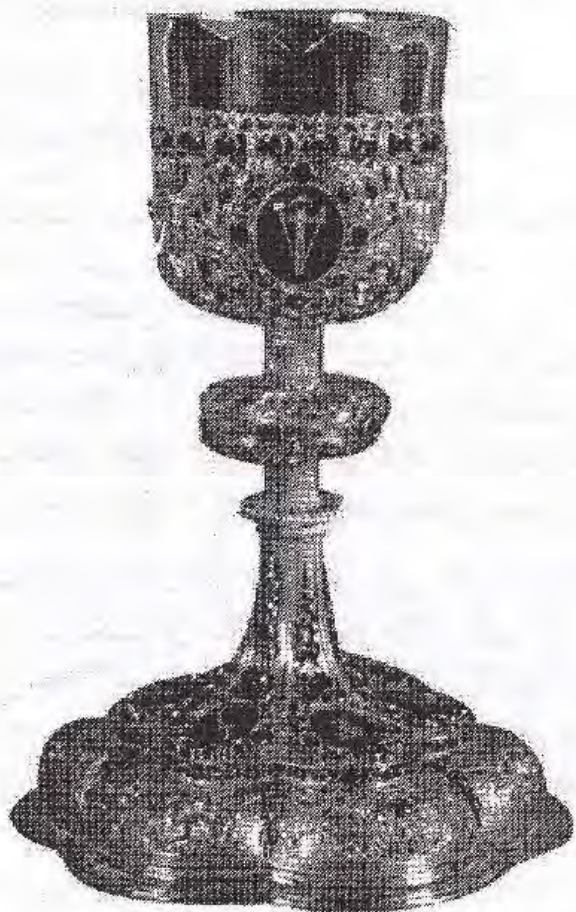
وبعد التناول يتم غسل الأوان، ثم ينادي الشمّاس بتسريح الشعب بعبارة موجزة معناها نهاية الاجتماع قائلاً: "امضوا بسلام".

ويأخذ المؤمنون معهم إلى بيوتهم أجزاء من الخبز المقدّس ليتناولوا منه في بيوتهم في صباح الأيام التي لا يُقام فيها قدّاس الإفخارستيا.

أمّا الشّمّامسة - بعد القرن الثالث الميلادي - فكانوا يحملون أجزاء من الخبز المقدّس للذين لم يقدرُوا على حضور قدّاس الأحد. وشّمّامسة آخرون - في أزمنة تالية - يحملون أجزاء من الخبز المقدّس بصلوات الأسقف الإفخارستية ليوضع في الكأس على مذبح كل كنيسة من كنائس إيبارشية الأسقف تذكّاراً لشركتهم معه، ومثالاً يشير إلى أن الأسقف هو الكاهن وخادم الليتورجيا في كل كنائس إيبارشيته، سواء كان حضوره فعلياً في الكنيسة للاحتفال بالإفخارستيا مع الشعب أم لا.

ولم تتخذ الليتورجيا شكلاً نهائياً ثابتاً قبل القرن الرابع الميلادي^(١٠)، إذ حدّدت المجامع الكنسية في هذا القرن هيكل الشكل الليتورجي. ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ عليه تغيير جذري برغم ما أضيف عليه من تفاصيل فرعية فيما بعد. وبرغم تطوّر تفاصيل الليتورجيا المسيحية، فقد حافظت على المرحلتين الأساسيتين السابقتين ذكرهما وهما: قدّاس الموعوظين أي قدّاس الكلمة، وقدّاس المؤمنين.

١٠. كما سبق أن شرحنا ذلك في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب.

البَابُ الثَّالِثُ

الاستعداد للقدّاس الإلهي

الفصل الأوّل

المراحل التمهيدية للقدّاس

تتلخّص المراحل التمهيدية للقدّاس في التّقاط السّت التالية:

- (١) خبز القربان وتجهيزه.
- (٢) فحص الكاهن لنفسه قبل التّقدّم لخدمة القدّاس.
- (٣) فحص الحَمَل.
- (٤) ارتداء الملابس الكهنوتية.
- (٥) رفع صلوات الاستعداد وفرش المذبح.
- (٦) التّسبيح بحزامير السّواعي.

(١) خبز القربان وتجهيزه

يُخبز القربان في فُرن خاص بالكنيسة يُدعى "بيت القربان" أو باسمه المشهور به "بيت لحم". وهو مكان ملحوق بالكنيسة وبجوار لها. لأنّه كما وُلد المسيح في "بيت لحم اليهودية" ليحمل عنّا خطايانا، هكذا يتم تجهيز الحَمَل في "بيت لحم الكنيسة" لكي يُقرَّب على المذبح جسداً مقدّساً للمسيح ليعطي الذين يتناولون منه خلاصاً، وغفراناً للخطايا، وحياءً أبديةً.

و"يجب ألا يُخبز خبز القربان إلا في فُرن البيعة، ولا تعجنه امرأة. فمن تعدّى ذلك فهو محروم. وكل كاهن يعلم به ولا يُنهي أمره إلى أسقفه فهو شريكه في الخطيئة"^(١). لأن طقس خبز القربان هو طقس لا

يتجزأ من طقس القُدَّاس الإلهي^(٢). وربما كان الدَّافع وراء هذا الحرمان السابق ذكره هو العودة بالطَّقس الأصلي إلى ما كان عليه بسبب قانون أصدره البابا حريستوذولوس (١٠٤٧-١٠٧٧م) يقول فيه: "قد أُجِنَّا للمؤمنين أن يعملوا القرايين في منازلهم ويحملوها إلى البيعة على قدر طاقة كل واحد، فيكون له الأجر والثَّواب كقدر أمانته. ويكون عملها على ما جرت به العادة أولاً، وذلك رفقاً بالبيعة لثلاث تكثر عليها المؤمن"^(٣).

ولكن في ذات الوقت "لا يجوز للكاهن أن يخرج (من الكنيسة) بسبب خبز القربان، ولا يقف في القرن"^(٤)، فهذه ليست وظيفته.

فقد أُنيط عمل القربان بواحد يُدعى "القَيِّم" أو "القَوَّام" - وجمعها "قَوَّامون" - هو المتكفل بالأمر أي متوليه، كقَيِّم الوقف ونحوه. وقَيِّم المرأة هو زوجها. أما قَيِّم الكنيسة فهو المتكفل بأمور الكنيسة من جهة تنظيفها، ودق الجرس لإعلان بدء الصَّلَاة، وعمل القربان.

ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي نقرأ عن الأعمال المنوطة بالقَيِّم: "وأما رتبة القَيِّم فإن عليه حفظ أبواب البيعة، وإسراج القناديل، وكس البيعة خلا الهيكل، وعجن القربان وتلاوة المزامير لداود حال عجن القربان، والاهتمام بالغرباء والواردين على البيعة"^(٥).

٢- وعند السريان يُعهد في عجن القربان وخبزه إلى قسيس أو راهب أو شماس. وقد أباح السريان عجن القربان وخبزه أحياناً إلى امرأة عجوز طاهرة معروفة بفعل الخير (البطريك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ١٠٥).

٣- قوانين البابا حريستوذولوس (١٠٤٧-١٠٧٧م)، القانون ٣٢

٤- قوانين البابا أناسيوس بطريك الإسكندرية، القانون ٣٤

٥- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٥٦

ملاحظة: ننقل النص الوارد بهذا الكتاب بكل دقة مع إضافة الفاصلة والهمزة والنقطة فقط للتسهيل على القارئ. وهنا لا يسعنا إلا تقديم جزيل الشكر للآب

ولما لم يكن يحقّ لغير الإكليروس دخول الهيكل، فلم يكن مسموحاً للقيّم بدخول الهيكل لكنسه، وكذلك لإيقاد قنديل الشّرقيّة، وفي ذلك يقول ابن سباع: "... فإن كان الكهنة لا يجوز لهم الطلوع إلى قدس الأقداس إلاّ وهم مكاشيف الرؤوس، مغسولي الأقدام، كيف يجوز لقيّم الكنيسة إن لم يكن له حظ في الإكليروس الطلوع إلى الهيكل وهو مغطى الرأس وبغير غسل قدميه. والأولى (يكون) إيقاد قنديل الشّرق للشّمس" (٦).

إلاّ أن عمله الأساسي قد اتّحصر اليوم في عمل القربان أي عجنه وخبثه وخبثته وخبزه، أي تجهيزه طبقاً لمراحل متتابعة معروفة بالتّسليم من حبل إلى حبل، يُقدّم حملاً في القدّاس الإلهي. أما قرن خبز القربان فيوقد غالباً بكسر الخشب وفروع الأشجار والكتّب الكنسيّة المطبوعة القديمة الثّالثة (٧)، وليس في الغالب بوسائل تقنية حديثة. فقرن القربان يحتاج إلى بلاطة فخاريّة بالتّحديد وليس من نوع آخر كالحديد الزّهر مثلاً (٨)، وأيضاً قبو الفرن يلزم أن يكون على شكل طاقية لضمان توزيع جيّد للحرارة.

ويلزم أن يكون القربان المقدّم للذبيحة وفق شروط نقرأها كما يلي: "أولاً أن يكون من مال البيعة ووقفها، أو مما يوتي به إليها من وجه مرور على الوجه المرضي، إما من صاحب صنعة، أو من يتجر بما يحل. ولا تُقبل قرابين الوثنيين، ولا من يبيع الخمر، ولا من في تبعه شبهة، ولا

فيكتور منصور مستريح الفرنسي على الدقة المتناهية التي تظهر في كل سطر من سطر هذا الكتاب بعد أن قام بتحقيقه كلمة كلمة، بل حرفاً حرفاً من ١٨ مخطوط.

٦- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٦٢

٧- وليس المخطوطات طبعا حتى ولو كانت ورقة واحدة من مخطوط.

٨- لقد تغلّبت الوسائل التقنية الحديثة في خبز القربان وانتشرت انتشاراً واسعاً، ولكن لبث أديرتنا القبطيّة العامرة تظل محافظة على التّقليد القديم في ذلك الأمر.

من هو بين موازين (١)، ولا غير مؤمن، ولا من جحد الإيمان. بل ينبغي الاحتراز من هذا جميعه لعل أن تكون القرايين مقبولة عند الله^(٩).

لأنه بدون مراعاة ما سبق ذكره يعتبر القربان "قرباناً مخالفاً"^(١٠). كما أن الكاهن يجعل الشعب يشكون في أن القرايين لم تقدم بطريقتهم صحيحة^(١١). فلا يستقيم أن تقبل الكنيسة قرايين غير المؤمنين، أو جاحدي الإيمان، أو العائشين في الخطيئة من أي نوع بدون توبة، لأنها كيف يمكن أن تصلي من أجلهم قائلة: "أعطهم الأجر السماوي"^(١٢). أو تصلي قائلة: "لنتوسل من أجل الذين يقدمون تقدمات في الكنيسة المقدسة، ومن أجل الذين يصنعون إحساناً للمحتاجين. ولنتوسل من أجل الذين يقدمون القرايين والبكور للرّب هنا، لكي يكافئهم الله كلي الصلاح بجهاته السماوية، ويعطيهم مائة ضعف في هذا الزمان، وفي الزمان الآتي للحياة الأبدية"^(١٣)، وليعوضهم بالأبديات عوض الزمانيات^(١٤)، وبانسماويات عوض الأرضيات^(١٥) (المراسيم الرسولية ٨: ١٠: ١٢).

بل قد ذهبت الكنيسة إلى أبعد من ذلك حين منعت قبول القربان ممن لا يعمّد ابنه طيلة سنة كاملة سواء كان كاهناً أو علمانياً بدون سبب مقبول. فنقرأ في مختصر قوانين البابا كيرلس بن لفلق (١٢٣٥-١٢٤٣م)^(١٥): "... ومن كان له ولد ابن سنة فصاعداً ولا يعمّده فإن

٩- يوحنا بن أبي زكريا بن سابع، مرجع سابق، ص ١٥٦

١٠- للمؤلف، قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، القانون الأول.

١١- انظر: المراسيم الرسولية (٨: ٤٧: ٨)، وأيضاً قوانين الرّسل القبطية (١١: ٢).

١٢- مرقس ١٠: ٣٠.

١٣- ٢ كورنثوس ٤: ١٨.

١٤- متى ٤: ٢٣.

١٥- تبع أهمية هذه القوانين من كونها قوانين قد وضعها المجمع المقدس للكنيسة القبطية في ذلك الوقت بحضور أساقفة علماء وأراخنة قانونيين، يعرفون جيداً قانون

كان كاهناً يُمنع من التَّصْرُفِ^(١٦)، وإن كان علمانياً يُمنع من القُرْبَانِ، ولا يُقبل منه قُرْبَانٌ حتّى يعمّد ونده، إلاّ إن كانت هناك ضرورة قاطعة لذلك مثل سفر^{١٧}.

وفي أثناء عمل القُرْبَانِ في "بيت لحم" تُراعى البنود التَّالِيَةُ:

- ترديد المزامير سرّاً أثناء عمل القُرْبَانِ، لأنّه طقس لا يتجزأ من طقس القُدَّاسِ الإلهي.

- الصَّمْتُ الكَامِلُ أثناء مراحل إعداد القُرْبَانِ، والتَّفَاهُمُ بالإشارة عند الضَّرُورَةِ، كما هو حادث تماماً أثناء الخدمة الليتورجيّة في الهيكل المقدّس.

- الاستلام الصَّحِيح لكل مرحلة من مراحل عمل القُرْبَانِ، وعدم إضافة أو حذف شيء مما سلّم في البداية.

- يوضع في طبق الحمل ثلاث أو خمس أو سبع قُرْبَانَاتٍ كَامِلَةٍ الاستدارة، واضحة الختم، محتمرة جيّداً، متساوية الحجم تماماً، أي من جهة قطر القُرْبَانَةِ وسمكها. والقُرْبَانَةُ القَبْطِيَّةُ تَمَلَأُ راحَةَ اليد بعد بسطها.

- يُنقل القُرْبَانُ إلى الكنيسة في طبق الحمل سُحْنًا طَرياً. ويلزم الاحتراس أثناء نقل القُرْبَانِ من بيت لحم إلى الكنيسة، لئلا يسقط منه شيء على الأرض.

- عدم كشف القُرْبَانِ بعد وضعه في طبق الحمل، إلاّ بواسطة الكاهن الذي يتأكّد من خلو الحمل المقدّم من أي عيب قبل بدء

الكنيسة وتقليدها.

^{١٦} - أي لا يباشر خدمته الكهنوتيّة.

الصَّلَاة، ويكون عدد القُرْبانات الموضوعَة عددًا فرديًا.

- الذي في قلبه وَجَد على أَحَد، أو غضب، يمتنع عن العمل لثلاثا يكسب لنفسه دينونة.

وطوبى لمن استحق طلبة الكيسة التي تُرَدَّد في كل قَدَّاس: "أذكر يارب الذين قَدَّموا لك هذه القرابين والذين قَدَّمت عنهم والذين قَدَّمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السَّمائي" (١٧).

وقُرْبانات الحَمَل تكون من الخبز المختمر. والخبز نوعان رئيسيَّان، إما خبز مختمر أو خبز غير مختمر وهذا الأخير يُسمى فطيرًا. وكان خبز عيد الفصح اليهودي والأيام السَّبعة التي تعقبه، خاليًا من الخمير (١٨) لذلك دُعيت تلك الأيام بأيام الفطير. وكانت كل التَّقدمات التي تُقدَّم للرَّب في العهد القديم يلزم أن تكون خالية من الخمير (١٩).

وينبغي أن تكون القُرْبانة من قمح، لأن خبز اليهود كان من قمح في عصر مخلصنا حينما سلَّم إلينا سرَّ الشُّكر. وهكذا تسلَّمت الكنيسة الأرثوذكسيَّة هذا التَّقليد وسارت عليه حتى اليوم، حيث تستعمل الخبز المصنوع من دقيق القمح في هذا السرِّ المقدَّس حتى اليوم (٢٠).

ومعظم الطُّقوس الشَّرقيَّة تستخدم الخبز المختمر وليس الفطير في سرِّ الإفخارستيَّا، وذلك لسببين:

السَّبب الأوَّل: أن كلمة "خبز" المستخدمة في عشاء الرَّب سواء

١٧- للمؤلف، معجم المصطلحات الكنسية، الجزء الثالث، تحت كلمة "قِيم الكيسة".

١٨- خروج ١٢: ٤٨، لاويين ٢٣: ٦.

١٩- لاويين ٢: ١١، ١٠: ١٢.

٢٠- انظر: إيريناؤوس ضد الخراطقات ٣: ٥، ٢: ٤ مجمع قرطاجنة القانون ٤٤.

في الأناجيل أو في الرّسالة إلى أهل كورنثوس، لا تُحدّد نوع الخبز، هل هو مختمر أم غير مختمر، ولكن في المقابل هناك كلمة محدّدة للخبز غير المختمر وهو "الفطير"، لذلك درجت غالبية الكنائس على استخدام الخبز العادي أي المختمر في ممارسة عشاء الرّب.

السبب الثّاني: أن الخميرة في الخبز تشير إلى الخطيئة التي حملها المسيح في جسده - وهو وحده الذي بلا خطيئة - لكي يبطلها بموته على الصّليب. وحيث أن الخبز حين يدخل الثّار يبطل مفعول الخميرة فيه، هكذا تفقد الخطيئة سلطانها فيمن يتناول من هذا الخبز بعد أن يضطلع الرّوح القدس بتحويل الخبز العادي إلى جسد المسيح له المجد.

وخبز الله هو القرايين والذّيّاتح التي كانت تُقدّم للرّب (٣١). و"خبز الوجوه" أو "خبز الحضرة" هو الخبز الذي كان يوضع على مائدة خبز الوجوه في حضرة الرّب دائماً (٣٢). وكان يُرفع كل سبت ليوضع بدلاً منه خبز آخر جديد، تعبيراً عن أنه خبز غير باق، ولا يدوم، انتظاراً للخبز الحي الذي يبقى معنا وفينا إلى الأبد.

ويخطئ القدّيس إيفانيوس (٣١٥-٤٠٣م) في كتابه "ضد الهرطقة" شيعة الأيونيين لاستعمالهم الخبز الفطير والماء القراح في تقريب الإفخارستيا.

وانفردت الكنيسة القبطية بعدم إضافة الملح إلى الخبز المقدّس. والقربانة عند السريّان والموارنة تشبه في كثير من الوجوه القربانة عند الأقباط، إلا أن السريّان يضعون ملحاً وزيتاً في قربانهم. وتُدعى القربانة عند العامة من السريّان "البرشانة".

وقد ورد في تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية أنه قد جرت مناقشة بين البابا خريستوذولوس (١٠٤٧-١٠٧٧م) البطريرك السادس والسنتين وبين قوم من الكنيسة السريانية حول إضافة الملح والزيت إلى قربانهم؛ مستنكراً هذه العادة. وقد استنكرها أيضاً - كما يذكر بعض المؤرخين - يوحنا برشوان بطريرك السريان الأنطاكيين الذي كان معاصراً للبطريرك خريستوذولوس السالف الذكر.

وتُسمى القربانة عند اليونان "بروسفورا"، وهي مستديرة الحجم كبيرة، ويُختم جزؤها الأوسط بعبارة "يسوع المسيح الغالب"، ويُسمى هذا الجزء *ἀμνός* (أمنوس) أي "حمل". وكانت الكنيسة اليونانية تستعمل قديماً قربانة صغيرة كما كانت عند الأقباط إلى عهد قريب، ولكن بدءاً في استخدام القربانة الكبيرة عندهم في القرن الحادي عشر على الأرجح.

أما الكنيسة الآشورية (النسطورية) فتصنع القربانة من دقيق القمح الذي تلتقطه العذارى، حيث يُطحن في مطحنة يدوية، ويُخلط بالخميرة التي يقوم رجال الإكليروس بإعدادها. ثم يُخبز القربان داخل حدود مبنى الكنيسة. والآشوريون يُختمون قربانهم بختم يشبه الختم الذي يُختم به الأقباط قربانهم، إلا أن القربانة في الكنيسة الآشورية أقل سمكاً منها في الكنائس الأخرى. أما الكنيسة الأرمنية الشقيقة فتختم قربانها بصورة السيد المسيح في منتصفها.

وقد حافظت كل الكنائس الشرقية على تقديم الخبز والخمر في سر الإفخارستيا كما رسمه السيد المسيح ما عدا الكنيسة الأرمنية التي تقدم فطيراً بدلاً من الخبز إقتداء بالكنيسة اللاتينية بعدما أشد الأرمن باللاتين

في القرن الحادي عشر^(٢٣). ولم يكن الفطير مستعملاً في الكنيسة الرومانيّة حتى القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي^(٢٤).

لقد كان محرّد الشّركة في تناول الخبز تعني المصالحة والصّداقة^(٢٥)، وهي إحدى مظاهر المحبّة الأخويّة أو الشّركة الأخويّة في الكنيسة الأولى^(٢٦). ولقد تُرجمت الكلمة اليونانيّة ἀρτος (أرتوس) في كتاب العهد الجديد إلى كلمة "خبز"، أما في معجزة إشباع الجموع كما أوردها البشّرون الأربعة فقد تُرجمت نفس الكلمة اليونانيّة ἀρτος إلى "أرغفة".

ولقد وُصف "الخبز" الذي أعطاه الرّب للشعب قديماً ليعولهم به في البرية أنه "خبز السّماء"^(٢٧)، و"خبز الملائكة"^(٢٨) ليس لأن الملائكة تأكل خبزاً، بل تعبيراً مجازياً عن أنه خبز نازل من السّماء، وليس من صنع النّاس.

وفي مقابل هذه الاستخدامات المجازيّة للخبز جاء الرّب ليعلّن عن نفسه أنه هو هو "خبز الحياة" فقال: «أنا هو خبز الحياة» (يوحنا ٦: ٣٥) لينقل أذهاننا من الخبز العادي الذي نأكله حيناً ثم نموت إلى خبز آخر كل من يأكل منه يحيا إلى الأبد. فهو «الخبز النّازل من السّماء»، ولم يكن كلام الرّب في هذه المرّة مجازياً بل بالحقيقة أعطانا جسده لناأكله لكي نحيا إلى الأبد، «الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي ... من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه» (يوحنا ٦: ٥١، ٥٦).

٢٣ - يسي عبد المسيح، رسالة مار ميثا الحادية عشر، ص ١٢٦-١٢٨

٢٤ - جراسيموس مسرة، الأنوار في الأسرار، بدون تاريخ، ص ١١٣

٢٥ - تكوين ٣١: ٥٤، الملوك ١٣: ٨.

٢٦ - أعمال ٢: ١٦

٢٧ - نحميا ٩: ١٥، مزمو ١٠٥: ٤، يوحنا ٦: ٣١، ٣٢

٢٨ - مزمو ٧٨: ٢٥

فسر الإفخارستيا الذي يتم في القدّاس الإلهي هو جسد المسيح ودمه الأقدسان، جسده الحقيقي، ودمه الحقيقي^(٢٩).

ف”الخبز والخمر قبل أن يُرفعاً على المذبح هما خبز وخمر، وإذا ارتفعا على المذبح لا يصران بعدُ خبزاً وخمراً، بل جسداً حقيقياً لله، ودماً. والذين يتناولون منهما لا يموتون بل يحيون إلى الأبد“^(٣٠).

وفي الطقّس القبطي، وفي أثناء التناول من الأسرار المقدسة يرسل المتناولون لحن ”خبز الحياة الذي نزل من السماء وهب الحياة للعالم ...“.

(٢) فحص الكاهن لنفسه قبل التقدّم لخدمة القدّاس الإلهي

لن نجد القارئ العزيز في مصنّفات الآباء - مهما قرأ - عمّا يجب أن تكون عليه سيرة الكاهن ليستحق خدمة المذبح المقدّس، أبداع مما ورد عنها في قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية.

وبالاختصار تقول هذه القوانين السّابق ذكرها إنه لا يقترب أحد إلى خدمة الهيكل والمذبح المقدّس إلا الطّاهرين طهارة الموضع المقدّس نفسه. لأنه ليس أحد من النّاس خدم المذبح المقدّس بنحاسة أو بتوان ومات موتاً صالحاً، بل كل من ازدري بالمذبح مات موتاً ردياً. فالويل لمن يقترب إلى المذبح وهو نجس. أما الذي يخدم المذبح باستحقاق يُنعم الله على وجهه بجمال أكثر من الكلّ مثل موسى، ويجعله الله مثلاً للذين يخدمون المذبح بطهارة. فإذا لم تكن لكم قدرة أن تكونوا وديعين،

٢٩ - انظر للمؤلف: الاستحانة الجوهرية، وبيروسغورا، في كتاب ”معجم المصطلحات الكنسية“، الجزء الأول.

٣٠ - القانون السادس من قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية.

فاتعدوا لثلاً تحترقوا، لأن الذي على المذبح نارٌ لا تُطفأ، كما قال الله إن نار المذبح لا تطفأ^(٣١).

من أجل هذا خافوا المذبح ومجدوه لثلاً تتقدّموا إليه بقلة حشمة، بل بطهارة وخوف. فكل النفوس التي تتقدّم إليه وهي في نجس تُسأل عن طهارتها. والمذبح المقدّس نفسه هو طهارتهم^(٣٢).

احتير الكهنة ليكونوا أطهاراً أكثر من كل الشعب، لأنهم يصلّون عن الشعب، ويطلبون إلى الرّب الصّفح عن خطاياهم. فإن أخطأ الكاهن مثل الشعب فمن الذي يصلّي عنهم، لأن شعباً كهنته أنجاس ليس لهم صلاة تصعد إلى الله.

وإن كان الرّب لم يشفق على الكهنة الذين أخطأوا في العهد القديم فماذا يصنع الرّب بالكهنة الذين يخطئون في موضع قدسه في كنيسة العهد الجديد؟ فويل للكاهن الذي يقترب إلى المذبح وهو نجس. إذ يجب أن يخدم الكهنة المذبح بالطهر. وليتطهّر الكهنة القريبون من الله، لئلا يهلك الرّب قوماً منهم^(٣٣).

ويذكر كتاب عهد الرّب المكتوب في سوريا (في النصف الثاني من القرن الخامس): "إذا حلم أسقف بالزواج، فلا يقرب، بل فليقرّب الكاهن. ولا يتناول من السرّ، لا كأنه تدنّس، بل احتراماً للمذبح. فإذا صام واغتسل بالمياه النقيّة، فليقرّب وليخدم. كذلك الكاهن..."^(٣٤).

٣١- للمؤلف، قوازين البابا أنثاسيوس بطريرك الإسكندرية، القاهرة، يناير ٢٠٠٣م، ص ٦١

٣٢- نفس المرجع، ص ٥٩

٣٣- نفس المرجع، ص ٨٦

٣٤- الأبوان جورج منصور ويوحنا ثابت، أقدم النصوص المسيحية، سلسلة النصوص

وفي رسالة الأب صفرونيوس^(٣٥) إلى تلميذه ثيودوروس (تادرس)،
يحدِّثه فيها عن الاستعداد للتناول من جسد الرَّبِّ ودمه، فيقول له:

[نظافة الجسد ليست هي طهارة القلب. وحسناً أن نكون
أنقياء من الدَّاحل، لأن القبر قد يكون بناءً عظيمًا، وفي داخله
عظام ميتة. ونحن ليس لدينا عادات ولا قانون خاص بنظافة
الجسد، لأن هذه الأمور تقع تحت سلطان كل مؤمن بالمسيح،
لأننا باغتسال واحد هو مياه المعمودية قد صرنا أطهاراً، ولا
حاجة لنا إلا إلى الاغتسال من أعمال الجسد الميتة بالثوبة، أما
مياه الخليقة فهي لا تقربنا إلى الله]^(٣٦).

ويشير ابن سبأع (القرن الثالث عشر) على الكاهن الذي يتقدَّم لخدمة
القُدَّاس بأن يراجع نفسه أولاً لتكون "خالية من الوحد على أحد، وإلا فما
تُقبل منه شفاعته. فإن كان حاقداً ويعلم ذلك من نفسه، فلا يتقدَّم إلى الخدمة
أبداً لئلا يطلع عوضاً أن يأخذ نعمة ورحمة، فيجد عطياً ونعمة"^(٣٧).

ويشرح البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) في ترتيب قُدَّاس
القُدَّيس باسيلوس، فيقول: "يلزم الكاهن أولاً أن يستبرئ أفكاره
وأحواله داخلاً وخارجاً كما شُرح أولاً في خدمة الصلاة، أن لا يكون
غاضباً ولا واحداً على أحد. ويفتَش ذاته ويفحصها لئلا يكون أحد
منقاضاً عليه. فإذا لم يكن الكاهن قلبه وخاطره طيِّب على شعبه،

الليتورجية، الكسليك، لبنان، ١٩٧٥م، ص ١٣٦

٣٥- من آباء الرهبنة في أديرة جبل الطير جهة النيا. ومن المحتمل أنه عاش ما بين
القرن السادس والقرن العاشر للميلاد.

٣٦- مائة مقولة عن الثوبة وعمل الرُّوح القُدَّس في القلب، رسالة الأب صفرونيوس إلى
تلميذه ثيودوروس (تادرس)، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص ٣٨

٣٧- يوحنا بن أبي زكريا بن سبأع، مرجع سابق، ص ١٧٢، ١٧٣

والشّعب خاطره طيّب عليه، فلا يتقبّل الله منه طلبته في شعبه. ولا يتقبّل الله طلباتهم فيه. وكفانا الله من ذلك“ (٢٨).

إن الفصل بين شخص الكاهن، وبين نعمة الكهنوت المعطاة له والمستقلّة عن طبائع الأشخاص، هي عقلائيّة لاهوتيّة غربيّة. لأن تنوُّع الهبات الإلهيّة والخدم في الكنيسة^(٣٩) يدل على أن النوهية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشخص الذي تُنزل عليه هذه الهبة. إنه سر الانتخاب والتأسيس.

فكما أن الكنيسة محمّة في عدم ربط حقيقة الأسرار باستحقاق الكهنة الذين رُسموا لخدمتها - وإلا لاستحال إتمام أي منها - فهي أيضاً محمّة في ربط تحقيق ملء حياتها بالقدر الذي يتقبّل به كل عضو من أعضائها المواهب المنحدرة على كل واحد منهم.

الكاهن دُعي ورُسم في الكنيسة التي هي جسد المسيح، ليكون صورة رأس هذا الجسد، أي ليكون صورة للمسيح. ولكي يكون ذلك الذي بواسطته تستمر الخدمة الشخصيّة للمسيح.

إن دعوة الكهنوت تتوجّه إلى صميم الشخص المدعو ولا يمكن أن تفصل عنه. فمن الخطأ فصل الكهنوت عن الشخص، وكأن الكهنوت رسالة أو خدمة مغلقة جامدة قائمة بذاتها، لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالشخص الذي سيتمّمها. إن أي تمييز قاطع كهذا هو تمييز خاطئ لأنه يشوّه طبيعة الكهنوت نفسها، كاستمرار لكهنوت المسيح في الكنيسة.

٣٨ - غريبال الخامس (الأبنا)، الترتيب الطقسي، حقهق ونشره الأب ألفونس عبد الله الفرنسيسكاني، ضمن مطبوعات المركز الفرنسيسكاني للدراسات المسيحيّة الشرقيّة، سلسلة دراسات شرقيّة مسيحيّة، القاهرة ١٩٦٤م، ص ٦١

٣٩ - انظر اكونتوس ١٢: ٢٩-٣٠

صحيح أن شخص الكاهن لا يؤثر على عمل الأسرار وفاعليتها. ولسنا نربط إتمام الأسرار بمزاياه الشخصيّة. فالكنيسة لا تنكر حقيقة الأسرار التي تجري على يدي أي كاهن سواء كان صالحاً أو سيئاً. ولكنها في الوقت عينه تعلم حق العلم الدرّجة الكبيرة التي تعتمد فيها الحياة الكنسيّة على استحقاق أو عدم استحقاق من أوكلوا وأودعوا تدبير الأسرار الإلهيّة^(٤٠).

وبرغم كل ذلك فتظل الكنيسة قائمة، لأن قداسة الكنيسة ليست نابعة متاً، إنّها قداسة المسيح الذي أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها، ولا عيب^(٤١).

(٣) فحص الحَمَل

قبل أن يرتدي الكاهن الملابس الكهنوتيّة، يحمل الشّمّاس إليه قربانات الحَمَل وقارورة الخمر إلى المذبح^(٤٢)، فيتقدّم الكاهن لينظرها ويفحصها.

وعند البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) نقرأ: "... وبعد ذلك يتدبّر الكاهن إذا أراد الخدمة الطاهرة، فإنه يتقدّم أولاً لينظر القربان الذي يقده إن كان مختاراً. والخمر أيضاً كما قيل فليكن زكياً لا عيب فيه. وإذا اختاره الكاهن فليضعه على جناح الهيكل (أي المذبح) الأيسر حيث يقف. ثم يتقدّم بلبس آلة الكهنوت والبدلة ..."^(٤٣).

٤٠- الأب الكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٧١-١٧٣

٤١- انظر: أفسس ٢٥:٥-٢٧

٤٢- قانون الرُّسُل: ١:٢١:٤ وأيضاً قانون الرُّسُل: ١:٥٢:١؛ التقليد الرُّسولي ١:٢٣

٤٣- البابا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٦٢

وهذه الفقرة وردت بنصها في كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لعلمي

وهو نفس ما يشير إليه حولاجي القُمُص مرقس الأهميمي المنسوخ سنة ١٧٤٦م^(٤٤)، حين يقول: "يجب على القس الخدم قبل أن يلبس بدلة الكهنوت أن يسأل على الآنية من الأمتوت وعلى الخمر والقربان ..."^(٤٥).

ولم يورد حولاجي سنة ١٩٠٢م^(٤٦)، الذي راجعه القُمُص عبد المسيح صليب المسعودي قبل الطبع^(٤٧) شيئاً عن ذلك، برغم أنه نقل تقريباً في حواشي هذا حولاجي كل ما ذكره البابا غيريال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧م) في كتابه "الترتيب الطقسي".

ويلزم أن يكون القربان نقياً بلا عيب^(٤٨). و"لا يُرفع قُربان في أحد

البيعة في القرون الوسطى. بتعديل بسيط في عبارة: "أولاً ينظر القربان الذي يقدمه إن كان مختاراً"، هو: "أولاً ينظر القربان الذي يقدمه إن كان مختصراً". وهذه الكلمة وردت في خمس مخطوطات من هذا الكتاب المذكور.

انظر: كتاب سِرِّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لناشره جرجس فيلونائوس عوض، مرجع سابق، ص ٦

٤٤- هو حولاجي كان حوزة القُمُص مرقس الأهميمي أحد رهبان دير القُدَّيس أنبا بولا بالصحرَاء الشَّرْقِيَّة. وبحسب ما ورد في المخطوط، كان المهتم به هو الراهب الخفير ميخائيل أحد رهبان دير أبينا القُدَّيس العظيم أنبا بولا. وكمل هذا حولاجي المبارك في يوم الجمعة الرابعة من الصَّوم المُقَدَّس ١١ برمهات سنة ١٤٦٢ش (١٧ إبريل سنة ١٧٤٦م).

45- Burnester, O.H.E., Khs., *Festing Prayers and Ceremonies of the Coptic Church*, OCP, Vol. 1, 1935, p. 310.

٤٦- كتاب حولاجي المُقَدَّس أي كتاب الثلاثة القُدَّاسات السي للقُدَّيس باسيليوس والقُدَّيس غريغوريوس والقُدَّيس كيرلس مع صلوات أخرى مقدَّسة. وهو مصحح ومستوفي الترتيب على يد القُمُص عبد المسيح صليب، طبع في مصر بمطبعة عين شمس سنة ١٦١٨ الشهداء (١٩٠٢ أفرنكية).

٤٧- لدينا الآن نسختان من هذا حولاجي، حولاجي سنة ١٩٠٢م، والنسخة المصحَّحة منه بيد القُمُص عبد المسيح البراموسي، وبها كثير من التصحيحات، وقد ورد معظمها في الطبعتين الثانية والثالثة سنة ٢٠٠٢م لهذا حولاجي.

٤٨- البابا غيريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٦١

الكنائس قد فضل من أمس، ولا شئ مشقوق، بل خبزٌ سخنٌ طريٌّ صحيحٌ^(٥٩). فالقربان المشقوق أو المنكسور لا يجوز تقديمته^(٥٠). وإذا رفع الكاهن قرباناً مخالفاً بنال لعنة عوضاً عن البركة^(٥١).

أما عن الخمر^(٥٢) "وإذا لم تكن الخمر طيبة فيردوها ولا يدخلوها بما بيت الرب"^(٥٣). "وليكن الذي يصعدوه قدام الرب حمراً زكياً وخبزاً سخناً نقياً. لأنه مكتوب هكذا إنني أعطيت نذوري لله، وأيضاً أقدم لك صعيدة دسمة ومحرقات مختارة وقرايين طاهرة، الذي هو حسد ودم ربنا يسوع المسيح، هذا هو الإله بالحقيقة، الذي له المجد إلى أبد الأبد، آمين^(٥٤)".

أما القرايين التي تُقدم على المذبح فقد حددت قوانين الكنيسة نوعها، فمنذ القرن الرابع تنص القوانين على أنه "لا يُقدم شئ على المذبح سوى فريك، وعنب، في زماهما. وزيت المنارة الطاهرة، وبخور في وقت القداس الطاهر"^(٥٥). وهنا يلزم ملاحظة أن ما يُسمح بتقديمه على المذبح هي الثمار التي تُصنع منها الذبيحة الإلهية وليس أي ثمار كيفما اتفق^(٥٥). وهو نفس ما يذكره القانون رقم (٣٧) من قوانين مجمع قرطاجنة سنة ٤١٩م الذي يقول: "لا يُقدم على المذبح غير الخبز والخمر مزوجاً بالماء، ولا يجوز أن يُقدم من أوائل الأثمار غير العنب والقمح.

٤٩ - قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، القانون ٦٤

٥٠ - يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٩

٥١ - قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، القانون الأول.

٥٢ - قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، القانون ٣: ١٠٧

٥٣ - قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، ٤: ١٠٧

٥٤ - قوانين الرُّسُل القبطية (٢: ٢٠٢) وهو يقابل القانون رقم ٣ من قوانين الرُّسُل في

الكنيسة اليونانية. والمراسيم الرسولية ٣: ٤٧: ٨

٥٥ - مثل أن يضع البعض ثمار الزيتون أو بعضاً من فروع شجر الزيتون على المذبح لتبريكها!! فكل من يقدم حضرات على المذبح خلافاً للأمر يُجرّد من رتبته. (قانون الرُّسُل (١: ٢: ٢)؛ (المراسيم الرسولية ٢: ٤٧: ٨).

(٤) ارتداء الملابس الكهنوتية

نقرأ منذ القرن الخامس الميلادي ما يلي: "ثياب الكهنة التي يقدّسون بها تكون بيضاء مغسولة، وتكون موضوعة في الخزان في النوضع المقدّس إلى الوقت الذي يتقدّمون فيه إلى المذبح، فيحدونها موضوعة في خزانة النوضع المقدّس التي تُحفظ فيها الأواني كما أمر حزقيال النبي" (٥٦).

وحاء في قوانين القدّيس باسيليوس (٥٧): "... والثياب التي يُقدّس فيها تكون بيضاء تليق بالكهنة لا ملوّنة. وسيّدنا لما تجلّى كانت ثيابه بيضاء كالنور. وهو لون الشّكل الملائكي عندما يظهرون للنّاس في خير. وهو اللون الذي أمر إله بني إسرائيل أن يأتوا به إليه في يوم المخاطبة". (القانون ٩٦)

والثياب البيضاء هي حلة المعمودية التي لبسها كل واحد منّا يوم معموديته وقبل أن يتقدّم للتناول من الأسرار المقدّسة. إنها حلة كل المعمّدين، بل حلة الكنيسة نفسها. والكاهن عند ارتدائه ثيابه يعلن وحدة الجماعة كلها فيه، لأنّه كونه رئيس الجماعة، فهو يجمع الكل إليه.

٥٦- قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية، القانون ٢٨

٥٧- هذه القوانين كما يؤكد علماء الليتورجيا هي قوانين مصرية قديمة وُضعت في مصر بواسطة واحد من أساقفتها في غضون القرن السادس الميلادي كما يرى العالم جرجوري دكس G. Dix ، ونسبها مؤلفها إلى القدّيس باسيليوس الكبير لتتأل شهرتها على مدى التاريخ.

Cf. Fernand Cabrol (Le premier dom) & R.P. dom Henri Leclercq, *Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie (DACL)*, Tome 2, Paris, 1925, p. 259.

أما أبداع تفسير لمعنى الثياب البيضاء فنجده في قوانين هيبوليتس القبطية حين تقول: ”وفي كل مرة ينال الأسقف من السراير، يجتمع إليه الشمامسة والقسوس وهم لابسون ثياباً بيضاً أبيضاً من كل الشعب، ومضيئون بالأكثر بأفعالهم الحسنة أكثر من (لون) الثياب“ (القانون ٣٧).

ومنذ البداية كانت هناك أحكام كنسيّة تمنع الكاهن من الخدمة بملابسه العادية، كما تمنعه من الخروج إلى الشارع بملابس لا تليق بخدمته الكهنوتية. فالقانون ٢٤ من قوانين البابا غبريال الثاني بن ثريك (١١٣١-١١٤٥م) يقول: ”لا يتقدّم أحد من الإكليروس إلى القرايين ولا إلى خدمة المذبح بالثياب التي يرتديها بين أهل العالم، بل يلبس بدلة القدّاس المختصة بذلك، وحينئذ يقُدّس. ولا يخرج عن هذا الحكم“.

ومن القانون رقم (٢٧) لمجمع ترولو نقرأ: ”لا يلبس المنضوون إلى السلك الإكليريكي ثياباً لا تليق بهم سواء أكانوا مقيمين في المدينة أو كانوا في سفر على الطريق. بل يجب أن يلبسوا دائماً الثياب المخصّصة للسلك الإكليريكي، وكل من خالف هذا القانون فليقطع منده أسبوع“.

ولا يغيب عن بالنا في هذا الصدد ما يقوله القانون رقم (١٢) لمجمع غنغرا سنة ٣٤٠م: ”كل من يلبس ملابس خشنة بدعوى التّقشّف، ويحتقر الأنقياء الذين يلبسون الثياب الفاخرة فليكن محروماً“.

أما ملابس الخدمة في الكنيسة القبطية فتتكوّن من سبع قطع هي:

• ”التونية“ ó χιτόν - shirt - tunic - dalmatic

ربما كانت اللفظة ”تونية“ من الكلمة اللاتينية tunica (توتيكّا). وهي في القبطية تأتي في صيغة المذكر ποτηριον (بوتيريون) أو κολοπιον (كولون). أما الاسم الدارج عند الأقباط فهو

(كولوبيون)، ومنها جاءت كلمة "جلابية". والكولوبيون هو تونية ولكن بأكمام قصيرة مثبته فيها، بينما أن أكمام التونية طويلة يمكن تركيبها أو فصلها من التونية^(٥٨).

ويستخدم السريان تونية بيضاء مثل الأقباط واليونانيين، ويطلقون عليها اسم kutina (كوتينة). وهو اسم مشتق من الكلمة اليونانية "خيوتونيون" حسب قول رينودوت Renaudot. والأرمن يطلقون عليها اسم "Shapich".

وتُعرف التونية في الكنيسة اليونانية باسم "إستيخارة" من الكلمة اليونانية στιχάριον (ستيخاريون). وتُعرف في الغرب باسم Alb وهي في اللاتينية L'aube.

والتونية رداء أبيض من الكتان أو الحرير يصل من الرقبة إلى رسغ القدم، ويرتديها الشماس والكاهن والأسقف. ولكنها للأسقف ذو أكمام يمكن تثبيتها أو رفعها. وفي الغرب لها حزام حول الخاصرة يرتديه الخُدّام أثناء خدمة القدّاس الإلهي. وهي بلونها الأبيض تمثل الطهارة والتّقاوة حين يرتديها الخُدّام سائلين الرّب قائلين: «قلباً نقياً أخلق في يا الله».

وقد عرفتها الكنيسة الشّرقيّة والغربيّة على السّواء كقميص تحي under tunic عادي يرتديه العامة. وقد استُخدمت في العبادة المسيحيّة منذ زمن ميكر. ولكنها لم تصبح رداءً كنسياً رسمياً إلا في بداية القرن الخامس^(٥٩) مثل بقية الملابس الكهنوتية. وتُزيّن التونية بالصُّلبان وعند

58- Butler, A.J., *The Ancient Coptic Churches of Egypt*, Oxford, vol. II, 1884, p. 109, 110.

59- Davis, J.G., *A Dictionary of Liturgy and Worship*, SCM Press LTD, 1972, p. 367.

الأطراف بحلي وبألوان أخرى لبعض المشغولات، وتُسمى *apparels*.

• "الكَمَان" *Armllets - sleeves*

الكَمَان هما جزء من الثياب الكهنوتية التي يرتديها البطريرك أو الأسقف أو القس، وكانا يُستخدمان أثناء تأدية الخدمة الليتورجية في المناسبات الكنسية الكبرى. ثم اقتصر استخدامها على البابا البطريرك والآباء الأساقفة، ولكن قل استخدامها الآن. ويعرفهما كل الطوائف المسيحية، ويُسميان في القبطية *καμουσιον* (كاماسيون)، وهما عند السريان *zenda* أو *zenda*^(٦٠).

والأكمام في الكنيسة الروسية مثل نظيرتها في الكنيسة القبطية ولكنها أضيق منها. ولا زالت الأكمام عند الكنيسة اليونانية عبارة عن قطعتين من القماش مثبتتين في أعلى الذراع، ويتدليان كمنديلين، ويمكن ربطهما بحبل حريري فيصبحا كمين. وهي ترمز في الكنيسة اليونانية إلى الوثاقيات التي ربطوا بها يدي المخلص حين ساقوه إلى بيلاطس^(٦١).

• "البطرشيل" *ἐπιτραχήλιον - stole*

ورد ذكره للمرة الأولى في مجمع اللاذقية (٣٤٣-٣٨١ م) باسم "أوراريون"، وهو يُسمى أيضاً "زئار"، فكلها مترادفات لشئ واحد.

و"البطرشيل" تعريب للكلمة اليونانية *ἐπιτραχήλιον* (إبتراشيليون)، أو لكلمة يونانية أخرى هي *περιτραχήλιον* (بيرتراشيليون).

60- Butler, *op. cit.*, p. 168.

والكلمة اليونانية *ἐπιτραχήλιον* (إبتراشيليون) هي اشتقاق من الكلمة *πρόχηλος* (تراشيلوس) أي "عنق". فالبطرشيل هو رداء يُعلّق في العنق بفتحة في أعلاه، ويتدلّى بعرض الصدر ومن الأمام حتى إلى القدمين، وينسدل على الظهر قليلاً من الخلف، ويزين بالصُّلبان، وهو يُسمى حالياً "الصدرّة"، أي ما يُلبس على الصدر.

وكان البطرشيل أساساً يختص بالشَّمَّاس وحده دون الكاهن، إذ كان ارتداء البطرشيل يميّز الشَّمَّاس "الدياكون" أي الشَّمَّاس الكامل في الكنيسة الشَّرقيّة^{٦٢}. وبعد أن عُرف البطرشيل في الشَّرْق أولاً، انتقل منه إلى الغرب في القرن السَّادس الميلادي بدءاً من أسبانيا، ثم في روما في القرن الحادي عشر.

أما بطرشيل الكاهن فقد عُرف في الغرب أولاً قبل أن ينتشر استخدامه في الشَّرْق في القرن التَّاسع عشر الميلادي.

وفي الكنيسة الشَّرقيّة اليوم يرتديه كل من الكهنة والشَّمَّامسة، ولكن احتفظ بطرشيل الكاهن بشكله القديم الذي كان يرتديه الشَّمَّاس، ومن ثمّ تغيّر شكل بطرشيل الشَّمَّاس. أما في الكنيسة الآشوريّة فيرتديه القسوس والشَّمَّامسة حتى اليوم بنفس الشَّكل الواحد. ويُعد البطرشيل الأرميني أبسط الأنواع بوجه عام.

والكاهن يرتدي البطرشيل في خدمة القُدَّاس الإلهي، أو عند ممارسة أحد الأسرار المقدَّسة عموماً، مثل سر الاعتراف، أو سر المعموديّة أو سر الزَّبيحة ... الخ، أو عند مناولة الكأس في نهاية القُدَّاس إن كان كاهناً

62- Cross, F.L., & Livingstone, E.A., *The Oxford Dictionary of The Christian Church (ODCC)*, (2nd edition), 1988. p. 466, 1002, 1312.

شريكاً، وليس حديثاً للسّر المقدّس.

أما بطرشيّل الشمّاس الآن فهو وشاح من الحرير، صَيّق وطويّل؛ يَتَّشَح به الشمّاس محمولاً على كتفه الأيسر ومتدلياً من الأمام والخلف ماراً تحت ذراعه الأيمن. وطريقة ارتدائه واحدة في الكنيستين اليونانية واللاتينية حينما يرتديه الدّيّاكون^(٦٣). وهو يشير إلى أجنحة الشّارويم، وربما كان الشمّاس يستخدم طرفه كمنديل أو لفافة أثناء تناوله من الأسرار المقدّسة.

وقد منعت قوانين مجمع اللاذقية (٣٤٣-٣٨١م)^(٦٤) أي رتبة دون رتبة الشمّاس الكامل (الدّيّاكون) من ارتداء البطرشيّل. ولكن يبدو أن هذا الحظر لم يكن سارياً على كثير من الكنائس، فقد ورد في طقس الرّسامات في كنيسة الإسكندرية ما يشير إلى ارتداء الإيودياكون للبطرشيّل أثناء الرّسامة^(٦٥). ويرتديه أيضاً الإيودياكون عند السّريان، والأغنسطس عند الموارنة أثناء الرّسامة^(٦٦).

وحيث يرتديه الإيودياكون في الكنيسة القبطية فهو يشكّل صلياً على الظّهر، ومنطقة حول الوسط من الأمام، أما عند الصّدر فيكون على شكل حرف H في الإنجليز.

وإن كان "البطرشيّل" هو الاسم الذي تشتهر به هذه القطعة من الملابس الكهنوتية في الكنيسة القبطية. إلا أن اسمه القديم فيها هو: "بلارية". والبلارية كما وصفها أبو البركات بن كير (+ ١٣٢٤م) في

63- A. J. Butler, *The Ancient Coptic Churches*, vol.2, p. 136, 142.

٦٤ - القانونان (٢٢، ٢٣).

65- Denzinger, *Rit. Or.*, tom ii, p. 6.

66- *Ibid*, p. 82, 118.

حاشية له على القانونين (٤٦، ٤٧) (٦٧) من قوانين مجمع اللادفقيّة (٦٨)،
أما: "زَنَّار في العنُق على شكل حرمله، وهو من ملابس الشَّمَّاس". فكان
البطرشيل أو اليبلاريّة في أصله يختص بالشَّمَّاس فقط كما سبق أن ذكرتُ.

ويُعرف البطرشيل في الكنيسة اليونانيّة باسم ὄραριον (أوراريون -
orarion). ويُعرف عند السّريان والموارنة باسم "أورورو - uroro"، في
حين يسمّيه الأرمن "هوسورا - ossora"، ويستخدمه أيضاً مسيحيو
المالابار في الهند ويطلقون عليه اسم pour - orar. ويدعوهُ التّساطرّة
"هورارا - hurrara".

وأحياناً يُطلق الزَّنَّار على بطرشيل الشَّمَّاس بالذات (٦٩).

• "المنطقة" أو "الزَّنَّار" - ἡ ζώνη - girdle

"المنطقة" هي حزام من الكُتَّان، وأحياناً من الحرير، يتمنطق بها
الأسقف فوق صدره في وقت الخدمة. وهي تُدعى في الكنيسة السّريانيّة
بشقيها الغربي والشرقي "زَنَّارا - Zunnâra"، وتُعرف أيضاً في الكنيسة
البيزنطيّة باسم ζωνάριον (زوناريون)، ومنها جاءت في القبطيّة
ζωνάριον بنفس نطقها. وتعني حزام. ويطلق عليها الأرمن اسم
"كودي - kodi".

والمنطقة هي زَنَّار أو حزام belt أو وشاح مصنوع من القماش sash
يُشدّ على الخصر أو الصّدر لتثبيت الرِّداء أو الثوب على الجسد. وقد ورد

٦٧ - كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأبي البركات المعروف بابن كبير، الجزء
الأول، مرجع سابق، الباب الخامس، ص ١٦٦.

٦٨ - هو المجمع السادس من المجمع المحليّة أو المكانية.

69- A. J. Butler, *op. cit.*, p. 138, n. 1.

ذكرها في العهد القديم (٧٠).

وفي كنيسة العهد الجديد يرتديها الأب البطريرك أو الأسقف سواء في الكنيسة الشرقية أو الغربية. وهي كقبعة الملابس الكهنوتية يصعب تحديد الزمن الذي دخلت فيه الكنيسة كأحد ملابس الخدمة. ولكن من رسم فريسكو على أحد الأعمدة في كنيسة السيدة العذراء المنعقدة بقصر الشمع عصر القديمة يعود إلى القرن الثامن أو قبل ذلك، يتضح لنا شكلها غير البدائي، وأنها ليست مجرد شريط عادي، ولكنها حزام مطرز ذو مشبك clasp لتثبيتها، مما يعني أنها كانت مألوفة في استخدامها في ذلك الوقت كأحد ملابس الخدمة الكنسية. ويعني أيضاً أن استخدام المنطقة هو أكثر قدماً من استخدامها في الغرب المسيحي لاسيما روما.

وأول ذكر واضح للمنطقة كأحد الملابس الكهنوتية منذ القرن الثامن الميلادي، كان بواسطة القديس جيرمانوس Germanus من القسطنطينية. وبعد حوالي قرن من الزمان ورد ذكرها في الغرب في كتالوج الملابس الكهنوتية مؤلفه رابانوس موراس Rabanus Moras .

وذكرت كأحد الملابس الكهنوتية للبطريرك في الكنيسة اليونانية، وهي مطرزة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. ولكنها أحياناً تكون مجرد شريط بشراشيب مدلاة من طرفه يُلف حول الصدر والظهر محمولة على الكنف كما نستخدمه في هذا الشكل البسيط في سر المعمودية وفي سر الزيجة المقدس.

وفي الكنيسة الأرمنية يلبسها الكهنة (القسوس) فوق البطرشيل كأحد ملابس الخدمة العادية. وشكلها في الكنيسة السريانية كما في

الكنيسة القبطية. ويعرفها المنوارة أيضاً كأحد ملابس الخدمة^(٧١).

ولقد نقلها الغرب عن كنيسة الإسكندرية. فيذكر النورخ ألفريد بتلر A. Butler أن استخدام المنطقة في الكنيسة القبطية أقدم من استخدامها في كنائس الغرب المسيحي.

ولازال أساقفة الكنيسة اللاتينية يلبسوها حتى اليوم ولكنها تكون عندهم أحياناً مجرد حبل بشراشيب مدلاة منه. وهي تشير إلى العدالة^(٧٢) والقوة^(٧٣)، واليقظة والاستعداد^(٧٤).

• "البرنس" Chasuble

البرنس في الأصل هو رداء الأنبياء^(٧٥) والملوك^(٧٦). وأصبح في الكنيسة المسيحية أحد الحلل الرئيسية التي يرتديها القس والأسقف والبطريرك، وهو يُسمى في القبطية $\pi\mu\phi\epsilon\lambda\omicron\nu\mu\eta\omicron$ (فيلونون) أو $\pi\mu\kappa\omicron\nu\kappa\lambda\iota\omicron\nu$ (كوكليون) أو $\pi\mu\alpha\mu\phi\omicron\rho\iota\omicron\nu$ (أمفوريون). كما يُسمى أحياناً $\rho\eta\lambda\omicron\nu\iota\omicron\nu$ أو $\rho\eta\phi\epsilon\lambda\omicron\nu\iota\omicron\nu$ وهو يُدعى في الإنجليزية chasuble. وتسميه الكنيسة اليونانية "مانتيه".

والبرنس رداء طويل متسع وبلا أكمام، ومفتوح من فوق إلى أسفل، ويكون من الكتان أو الحرير المحلى بخيوط الذهب أو الفضة.

71- Alfred J. Butler, *The Ancient Coptic Churches*, vol. 2, p. 104, 124 - 127

٧٢- إشعياء ١١: ٥

٧٣- مزمو ١٧: ٣٩

٧٤- لوقا ١٢: ٣٥

٧٥- املوك ١١: ٢٩، ٢ ملوك ٢: ١٣

٧٦- يونا ٣: ٦

والبرُّوس ومعه القفصلة يخضع البطريرك والأساقفة دون القسوس^(٧٧).
أما القسوس فيرتدون البرنس بدون قفصلة.

وكان من عادة الكهنة الرهبان في دير القديس أنبا مقار أنهم
يلبسونه في رفع بخور عشية وباكر، وهو ما يذكره مخطوط يعوود إلى
القرن السادس عشر (١٥٤٦م) في مكتبة دير القديس أنبا أنطونيوس،
وكذلك مخطوط رقم (٣٧٥) بالمتحف القبطي بالقاهرة^(٧٨). أما اليوم فهم
يلبسون الشَّملة عند رفع البخور في عشية وباكر.

أما "الشَّملة" *amice* فهي قطعة من القماش الأبيض تغطي رأس
الكاهن وتدلى على كتفيه. وفي أصلها كانت طويلة يلف بها الكاهن
الخدم رأسه، وتدلى الباقي منها على كتفيه حتى إلى قدميه من ظهره.
وفي كنائس المدن حل محلها الطيلسانة التي يرتديها الكهنة العلمانيون،
ولكنها لا زالت مستخدمة عند الكهنة الرهبان في الأديرة.

والشَّملة شائعة الاستخدام أيضاً في الكنائس البيزنطية والسريانية
والأرمينية، ولكنها عند الأرمن صغيرة وذات ياقة صلبة. وهي معروفة
أيضاً عند الموارنة. واستخدام الشَّملة ظهر أولاً في الشرق ومنه انتقل
إلى الغرب.

ويمكن أن يُستعاض عن الشَّملة بالطيلسانة التي يرتديها الكهنة
العلمانيون دون الكهنة الرهبان. أما الآباء الكهنة المتزوجون فيلبسون
الطيلسانة وليس الشَّملة، وهو ما قرره المجمع المقدس للكنيسة القبطية في

77- *Ibid.*, p. 306.

وانظر أيضاً: يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٦

78- Burmester, O.I.E., Khs., *op. cit.*, OCP I, p. 305, 306.

يولية سنة ١٩٩٦م (٧٩).

• "البَلِين" - *amicion* - *λογιον* - *καλλιον*

"بلين" تعريب للكلمة اليونانية *καλλιον* (باليون)، وهو في اللاتينية *pallium*. ويُسمى أيضاً في اليونانية *λογιον* (لوجيون)، ومنها جاءت الكلمة القبطية بنفس النطق *πιλοσιον*، وهو يُسمى في القبطية أيضاً *riballin* أو *riballin*. كما أنه يُسمى أيضاً في القبطية *πιεφορτ* (إفوت أو إفود) وأيضاً *λεπτον* (ليتون). أما اسمه في الإنجليزية *amicion* فقد جاء من الكلمة القبطية *επωμις* (إيوميس). وهو يُعرف في الشرق باسم *ἀμφόριον* (أمفوريون). وتُستخدم كلمة "بلين" بكثرة في الطقوس البيزنطي ولكنها لا تعني عندهم أمفوريون، بل رداء أو عباءة *cloak* أو *mantle* (٨٠).

والبَلِين هو غطاء الرأس عند الأب البطريرك أو الأسقف، وهو نفسه الشَّمْلَة عند القسيس. فلا تختلف الشَّمْلَة عن البَلِين في شيء. وكان كلاهما كبيراً يغطي الرأس والكتفين ويلتف من تحت الإبط ليكون بيئة صليب على الصدر وعلى الظهر.

و"البَلِين" كغطاء للرأس معروف في كنائس السَّريان والأرمن والوارنة إلى جانب الأقباط (٨١).

وكانت العادة القديمة أن يلبس الأب البطريرك أو الأسقف البَلِين

٧٩- القرارات الجمعية في عهد صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة الثالث (١١٧)،

القاهرة، ١٩٩٦م، ص ٤٥

80- Butler, *op. cit.*, p. 160, n 1.

81- Butler, *op. cit.*, p. 122, 123.

ليغطي به رأسه في مناسبات خاصة مثل يوم الجمعة العظيمة. وفي حين لم يكن الأب البطريك يلبسه أثناء القدّاس، فإن الأساقفة كانوا يلبسونه عوضاً عن لبسهم القفصلة التي للرئيس (أي رأس الرئيس)، وذلك إما في حالة حضور الأب البطريك أو عند وجودهم في إيبارشية غير إيبارشيتهم.

ويذكر ألفريد بتلر A. Butler أنه كان هناك نوع من الشّملة يُطلق عليه اسم fanon كان يُلبس فوق رأس البابا أثناء القدّاس الإلهي بدلاً من الثّاج في يوم خميس العهد، عند قيام البابا بأداء طقس غسل الأرجل.

أما اليوم فقد بطل استخدام البلين أو الشّملة لدى الأب البطريك والآباء الأساقفة، واستعوض عنه بعمامة بيضاء.

* * *

ويشرح يوحنا بن زكريا بن سباع في القرن الثالث عشر أن بدلة الكهنوت تتكوّن من سبع قطع، وهي الثّوبية، والطّيلسانة، والرّئاس، والكمّان، والبطرشيّل، الذي يعلقه الكاهن في حلقه، والرّئاس. فإن كان هو رئيس الكهنة فيكون الرّئاس بقفصلة على رأسه، وإن كان غير رئيس الكهنة فيكون الرّئاس بغير قفصلة^(٨٢).

ويلخصّ القس أبو البركات ابن كبر (+ ١٣٢٤م) ثياب الكهنة في القرن الرابع عشر في أربع قطع فقط حين يقول عن الكاهن أنه "يلبس ثياب الخدمة وهي الثّوبية والعرضي الأبيض، وله أن يلبس الأكمّام حريراً كانت أو غيرها. وبعض قسوس الرّهبان والمصريين^(٨٣)

٨٢- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٥، ١٧٦.
٨٣- أي الكهنة من غير الرّهبان الذين يجردون في كنائس المذبح.

يلبس بُرئس صوف أبيض بغير قصلة، وتارة حرير. والكهنة بديارة أبو مقار لا يلبسون بُرئساً في وقت خدمة القدّاس، بل يلبسونه في الصلّاة بمقتضى قانونهم^(٨٤).

أما البابا غريبال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧م)، فيضيف إلى القطع السّابق ذكرها البطرشيل والزّنار، فيذكر ملابس الخدمة للكاهن كما يلي: "الجبّة الحرير (أي الثّونية)، والطّيلسان الأبيض الحرير، والبطرشيل، والزّنار، والأكمام، والبُرئس الأبيض الحرير"^(٨٥).

واليوم ليس هناك قانون محدّد بخصوص ما يجب على الكاهن الخدم ارتداؤه من ملابس الخدمة، ولا حتّى لون هذه الملابس التي كان يتختم أن تكون بيضاء بشهادة تأتينا من مصر منذ القرن السّادس الميلادي، وبالتّحديد في قوانين القدّيس باسيليوس، وامتداداً حتّى إلى القرن الخامس عشر على أقلّ تقدير. فالبرئس القبطي ظلّ لأكثر من ألف سنة بلونه الأبيض، في حين أن البرئس في الكنيسة اليونانية كان ملوناً، ولاسيّما اللون القرمزي.

فبعض الكهنة اليوم يلبسون الثّونية والسّملة فقط، وهذه الأخيرة حلّ محلها الطّيلسانة. والبعض الآخر يضيفون ارتداء البطرشيل. أما ارتداء الكمّان والزّنار فقد بطلا الآن. وفي الأعياد يضيف بعض الآباء الكهنة ارتداء البرئس أيضاً.

وفي خدمة صلوات رفع البخور في عشيةً وباكر، يرتدي بعض

٨٤- كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأبي البركات المعروف بابن كبير، الجزء الثاني (مخطوط)، مرجع سابق، الباب ١٧

٨٥- غريبال الخامس (الأبنا)، الترتيب الطقسي، حققه ونشره الأب ألفونس عيد الله الفرنسيكاني، ضمن مطبوعات المركز الفرنسيكاني للدراسات المسيحية الشّرقية، سلسلة دراسات شرقية مسيحية، القاهرة ١٩٦٤م، ص ٦٢

الكهنة الثُّرُوس، وهو ذو لون أبيض أو قرمزي في أغلب أيام السّنة. ولكن في المناسبات الجنائزية يكون لونه إما أزرق أو أسود^(٨٦).

وأظنُّ أن تلوين الثُّرُوس من اللون الأبيض بحسب النطقس القديم إلى لون آخر قد بدأ أولاً من دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت في العصور الوسطى أيام أن كان يجري عمل الميرون فيه من بطريك إلى آخر بصفة شبه منتظمة في أسبوع البصحة انقُدّسة. حيث تشير المخطوطات إلى ارتداء البابا البطريرك الثُّرُوس الأسود في هذه المناسبة^(٨٧).

بعض قطع الملابس الكهنوتية في الكنيسة اليونانية

ومن الملابس الكهنوتية في الكنيسة اليونانية:

- "الحجر": وهو قطعة نسيج مربعة الزوايا، وفي وسطها صليب أو صورة أحد القديسين، يضعها الكاهن على الجانب الأيمن له.
- "الأفلوتية": وهو رداء عريض مدور ذو فتحة من أعلاه.
- "الصّاكوس": وهو بدل الأفلوتية. وهو قميص قصير قليلاً، عريض الكمين، ومشقوق الطرفين من الإبط إلى أسفل، تجمع شقيه أزرار وجلاجل، يمثّل كثيراً قميص رئيس الكهنة في العهد القديم. وهو رداء الأسقف، وبدونه لا يقيم أية خدمة كنسية.
- "الأنكلييون": وهو أيقونة السيّد المسيح، يعلّقها الأسقف على الصدر دلالة على الإيمان القويم من كل القلب.

86- Cf. Burmester, O.H.E., Khs., *op. cit.*, OCP, 1, p. 309.

٨٧- انظر مثلاً: مخطوط رقم ١٠٠ عربي باريس، ص ١٨ وجه.

• "التّاج": وهو يرمز إلى إكليل الشّوك، وإكليل الغلبة^(٨٨).

ويقول الدكتور بورمستر O.H.E. Khs- Burmester في بحث له عن "القدّاس قبل نيقية والتّغيرات المتأخّرة التي طرأت عليه"^(٨٩): "كانت ملابس الكهنة في عصر ما قبل نيقية هي الملابس العاديّة لكبار الشّعب. وهي رداء أبيض يغطي الجسم كله من الرّقبة إلى القدم، وله أكمّام ضيّقة، وكان يعلوه قميص هو الثّوبية بأكمّام تصل إلى الرّكبتين. أما في المناسبات الرّسميّة فكان الرّجال والنّساء يرتدون حرملة، وهي قطعة فضفاضة من القماش فيها فتحة للرّقبة، وكانت تصل إلى الرّكبتين. وقد تطوّرت هذه إلى (الفيلونيون) وهي رداء أساسي في الكنيسة الرّوميّة أثناء القدّاس. وفي أواخر القرن الرّابع استعمل البطرشيل، وهو تلفيحة للخدمة مشابهة لوشاح الإمبراطور والقناصل، يدل على أن لابسّه يشغل مركزاً هاماً. وأما السّبب في أن هذه الملابس صارت خاصة بالكهنة، فهو أن زي ملابس الشّعب نفسه قد تغيّر في القرنين السّادس والسّابع.

أما التّاج فهو مشتق من العمامة الفارسيّة المرصّعة، وصار خاصاً بالأساقفة في القرنين الخامس عشر والسّادس عشر. وكانوا قبل ذلك الوقت عاري الرّؤوس فيما عدا بطريرك الإسكندريّة.

أما عن عصا الأسقفية فأخذت من عصا الرّهبان التي يتكون عليها أثناء صلواتهم الطّويلة. وقد احتفظ بها الأساقفة لأنهم رهبان، ولكن بعد زخرفتها حتى تتفق مع مركزهم الجديد.

٨٨- الأرشيمندريت إيلياس، العبادة المسيحيّة، طرابلس، ١٩٦٥م، ص ٤١، ٤٢

٨٩- نقلت هذا الكلام عن مخطوط يد وجدته بمكتبة دير السيّدة العذراء السرياني، ولم أدرّ رقمه في المكتبة المذكورة إذ كنت وقتها حدثاً غير مدرك لأهميّة توثيق المعلومة.

وأما الثرؤس المستعمل في الكنائس القبطية والسريانية والحيشية فمأخوذ من رداء الشرف في الإمبراطورية الرومانية، ويقابله في الكنيسة اليونانية رداء قزمياً له كتار، يلبسه الأساقفة والبطاركة في الكنيسة حين يشتركون في الخدمة دون أن يكونوا قائمين أساساً بها.

طقس ارتداء الملابس الكهنوتية

ظلت ممارسة ارتداء الملابس الكهنوتية استعداداً للخدمة في التقليد القبطي ممارسة بسيطة غاية البساطة، لا تعدو كونها ارتداء للملابس الكهنوتية فحسب. ولم يرد في المصادر الطقسية القبطية القديمة أي إشارة إلى صلوات يقوها الكاهن أو رئيس الكهنة أثناء ذلك. أما في الطقس السرياني الأنطاكي فترد به إشارة مبهمة في الفصل الثاني عشر من الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية (٤:١٢:٨) وهو عن مقدمة الصلاة الإفخارستية، حيث نقرأ ما يلي:

”يبدأ رئيس الكهنة أن يصلي سراً مع الكهنة، ويرتدي لباساً مهياً“.

ولربما كانت هذه الصلوات السرية هي الصلوات التي تصاحب ارتداء الملابس الكهنوتية. ولكن على كل حال، لم يرد في كتب الطقس القديمة أي ذكر لرسومات تجري على ملابس الخدمة.

أما مصادر طقوس الكنيسة القبطية في العصور الوسطى، فقد أشارت إلى أن ليس ثياب الخدمة بسبقه فقط غسل القدمين - وأحياناً اليدين أيضاً - وكشف الرأس قبل الطلوع إلى الهيكل لارتداء الملابس الكهنوتية. أما بخصوص رئيس الكهنة فقط، فيصاحبه لحن مناسب يردده الشعب في الخارج أثناء ارتدائه ثياب الخدمة الكهنوتية. وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى.

ففي القرنين الثالث عشر والرّابع عشر نقراً:

”يلبس الكاهن ثياب الخدمة قبل طلوع الهيكل. وإن كان هو رئيس الكهنة فيكون لباسه لبدلة الكهنوت بعد تقدمة القربان قبل التّحليل ليتميّز بذلك رؤساء الكهنة من الكهنة بوضع الرّئاسة“^(٩٠).

”ثم أن الكاهن المقدّس رئيساً كان أو مرؤوساً، ينبغي له قبل لبس البدلة وطلوع الهيكل غسل قدميه فقط لأنه طاهر بالمعموديّة، ولقول الرّب في الإنجيل المقدّس الذي يتطهّر لا يحتاج إلّا إلى غسل قدميه فقط، لأنه كله نقي. فلا ينبغي أن يطلع أحد إلى قدس الأقداس إلّا مطهّراً كله، أولاً بالمعموديّة وتانياً بغسل قدميه“^(٩١).

ويشرح ابن سباع سبب غسل الكاهن لقدميه قبل طلوعه الهيكل أنه مثلما كان يغسل موسى وهارون وكل الكهنة أرجلهم قبل وطئهم قدس الأقداس، فكذلك يكون في الكنيسة التي هي نظير قبة الزّمان، حيث يوضع في الكنيسة حوض من نحاس فيه ماء لغسل أرجل كل من يطلع إلى هيكل الله^(٩٢).

ويقول أيضاً: ”... الكهنة لا يجوز لهم الطّلوع إلى قدس الأقداس إلّا وهم مكاشيف الرؤوس، مغسولي الأقدام“^(٩٣).

ويقول ابن سباع: ”بعد غسل قدميه كما قلنا ولياسه البدلة

٩٠- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٦
وسنعود لشرح هذه النقطة الأمامة مرّة أخرى في موضعها، وذلك بعد انتهاء صلاة الشّكر، وقبل تحليل الخدّام.

٩١- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٦

٩٢- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٧

٩٣- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٦٢

الكهنوتية يتقدم يسجد أمام هيكل الله تعالى مرة واحدة إن كان غير يوم الأحد. وإن كان يوم أحد أو عيد سيدي، فليس يكون سجود إلا خضوع اعتناء ثلاث مرّات، ثم بعد ذلك السجود لشعب الله الذي صار عليهم مقدماً وشفيعاً حتى لا تكبر نفسه عليهم. وكذلك الشمّاس من بعده.

ثم إن الكاهن إذا طلع الهيكل يطلع برجله اليميني قبل اليسار لأنه صار من أهل اليمين، ثم يتكئف ويقبل الهيكل ويقول: واحدة سألت الربّ وأنا لها طالب أن أسكن في بيت الربّ جميع أيام حياتي لأنظر فرح الربّ وأتعاهد هيكله المقدّس^(٩٤).

أما القس أبو البركات ابن كبير (+ ١٣٢٤م) فيعد أن يشير إلى قطع ملابس الخدمة التي يرتديها الكاهن يقول: "ثم يصعد الكاهن إلى الهيكل ويردّفه الشمّاس ويكسوان المذبح معاً"^(٩٥).

أما في القرن الخامس عشر فنقرأ عند البابا غريغان الخامس:

"يتدئ الكاهن بتنظيف الجسد، وغسل الأيدي والأرجل. إن الله قال للثي الشّريف موسى: قل لهارون أخيك أن يعمل في القبة حوضاً وسطل من نحاس، واملأهما ماء، وكل من أراد الخدمة من بني لاوي فليغسل يديه ورجليه قبل عبوره القبة. وكل من لا يفعل ذلك فهلك تلك النفس من شعبها. فلماذا وضع مخلصنا له المجد عندما وضع لنا سرّ الخدمة، وأعطانا الخبز والخمر، فتقدم الآباء الرُّسل ووضعوا ذلك لنا. وقد

٩٤ - يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٨

٩٥ - كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأبي البركات المعروف بابن كبير، الجزء

الثاني (مخطوط)، مرجع سابق، الباب ١٧

جعلوا لِقَاناً في البيعة لغسل اليدين والرّجلين قبل طلوع الهيكل^(٩٦).

وفي كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت" لمعلمي البيعة

وهو كتاب من القرون الوسطى، يقول: "أوّل ما ينبغي للكاهن، أن يخدم القدّاس، فيلزمه قبل كل شيء أن يكون طاهر النّفس والجسد واللباس. والثاني أنه في وصايا القبّة قال الله للّهي العظيم موسى: قبل هرون أحيك أن يعمل في القبّة حوضاً وصطلاً من نحاس وليملاهما ماء، وكل من أراد الخدمة من بني لاوي فليغسل يديه ورجليه قبل عبوره إلى القبّة، وكل من لا يفعل ذلك فتهلك تلك النّفس من شعبها^(٩٧). فلهذا وضع مخلصنا له إيجد عندما وضع لنا سرّ الخدمة وأعطانا الخبز والخمر، فتقدم آباؤنا الرّسُل ووضعوا ذلك. وقد جعلوا اللّقان في البيعة لغسل اليدين والرّجلين قبل طلوع الهيكل...^(٩٨)".

٩٦- البابا غريغال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٢٢

٩٧- «وكلّم الربّ موسى قائلاً: وتصنع مرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء. فيغسل هرون وبنيه أيديهم وأرجلهم منها. عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون ماء لثلاثاً يموتوا. أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقوداً للربّ، يغسلون أيديهم وأرجلهم لثلاثاً يموتوا. ويكون لهم فريضة أبدية، له ولنسله في أجيالهم» (خروج ٣٠: ١٧-٢١).

٩٨- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لناشره جرجس فيلوثاؤس عوض، مرجع

سابق، ص ٣، ٤

وهذا الكلام هو نفسه ما يذكره البابا غريغال الخامس في كتابه "الترتيب الطقسي" عند بدء كلامه عن ترتيب قدّاس القدّيس بامبليوس. وهو ما ورد في الفقرة السّابقة مباشرة هذه الفقرة. وقد وضعت الفقرتين إلى حوار بعضهما البعض ليُرى القارئ العزيز أن ما يذكره كل من كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة وكتاب الترتيب الطقسي منقول نصّه - مع بعض التعديل - من مصدر سابق عليهما وأقدم منهما. فلم يكن البابا غريغال الخامس إذا هو واضع كتاب "الترتيب الطقسي" بأكمله، ولكنه كان جامعاً لكثير من أجزائه من مصادر أقدم منه.

الخلاصة

واضح مما سبق ذكره أن كلاً من ابن سباع وابن كبر والبابا غبريال الخامس ومعلّمي البيعة في القرون الوسطى، لم يشيروا إلى صلوات محدّدة تُقال أثناء لبس الملابس الكهنوتية. وهو نفس ما نجده أيضاً في الخولاجي الذي طبعه روفائيل الطوحي سنة ١٧٣٦م في روما، وأيضاً الخولاجي الذي طبع في القاهرة سنة ١٨٨٧م تحت عنوان: "خولاجي قُدَّاس القُدَّاس باسيلوس بحسب ترتيب الكنيسة المرقسية القبطية الأرثوذكسية"، وهو مطبوع لاستخدام الكنائس الكاثوليكية في مصر^(٩٩).

وفي كل الخولاجيات التي فحصها الدكتور بورمستر O.H.E. Khs- Burmester في مكتبة المتحف البريطاني، لم يجد أي إشارة لصلوات يقوها الكاهن عند ارتدائه للملابس الكهنوتية لتأدية الخدمة الليتورجية.

أما الأستاذ يسي عبد المسيح فقد وجد خولاجي مخطوط في مصر، ومدوّن في النصف الأوّل من القرن الثامن عشر، وفيه حاشية كاملة ودقيقة لاستعداد الكاهن الذي سيقوم بالخدمة مع الملابس الكهنوتية التي يرتديها، والصلوات التي يقوها أثناء ارتدائه لها.

فيقول خولاجي القمّص مرقس الأهميمي المنسوخ سنة ١٧٤٦م والسابق ذكره ما يلي: ... ثم يضعها (أي التونية) على ساعده الشّمال ويرشّما بيده اليمنى ثلاثة صلبان، وهو يقول **ΒΕΝ ΠΡΑΝ ἰΨΨΙΩΤ** ثم يقول **ΝΕΜ ΠΨΨΗΡΙ ΝΕΜ ΠΙΠΝΕΥΜΑ ΕΘΥ ΟΥΝΟΥ† ΝΟΥΩΤ** مزموّر «أعظّمك يارب...»، ومزموّر «ملك الرّب واشتمل بنور البهاء...». ثم بعد لبس التونية يتحرّم فوقها بزّار. وإن كان محرّماً من داخل فلا بأس في ذلك. ثم يلف الشّملة كالعادة على اليمين. ثم يتقدّم

يخضع لله بروحه أمام المذبح المقدّس. ثم يخضع لجانب إخوته الكهنة ويقول: *Σιοῦ εροι παιοῦ nem παςσηνοῦ χωρηνη εβοα* (أي باركوا عليّ يا آبائي وإخوتي واغفروا لي). ثم يسجد لجانب الشمامسة. ثم يتقدّم يصافح إخوته الكهنة، ويسألهم المساعدة في الطلب عنه... (١٠٠).

أما الخولاجي الذي طُبع في القاهرة سنة ١٩٠٢م حاوياً الثلاثة قدّاسات معاً، والذي راجعه القمّص عبد المسيح صليب المسعودي، فيقول: "ثم يلبس الكاهن بدلة الكهنوت وهو يقول المزمور التاسع والعشرين «أعظمك يارب...»، وبعده المزمور الثاني والثسعين «الرّب قد ملك والجمال لبس...». ثم يصافح إخوته الكهنة ويسألهم مساعدته في الطلب. ثم يخضع للرّب أمام هيكله المقدّس. ويضرب مطانية لإخوته الكهنة وباقي الإكليروس" (١٠١).

إذا منذ منتصف القرن الثامن عشر تقريباً - أو ربما قبله بقليل - بدأ ذكر الصلوات التي تُقال على الثياب الكهنوتية أثناء ارتدائها قبل بدء الخدمة، ولربما كان هذا التقليد آتياً إلينا من الطّقس الأنطاكي الذي أظن أنه كان يعرف مثل هذه الصلوات منذ العصور المبكرة.

واليوم كل كاهن يرشم تونيته لنفسه بإشارة الصليب قبل ارتدائها، والشّمّاس يتقدّم تونيته إلى الكاهن وهو يحملها على يديه فيرشمها له. أما إذا كان الأب البطريرك أو الأسقف حاضراً فهو الذي يرشمهم (١٠٢).

100- Burnester, O.H.E., Khs., *op. cit.*, OCP I, p. 311, 312.

١٠١ - كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ١٩٥، ١٩٦.

102- Burnester, O.H.E., Khs., *op. cit.*, OCP I, p. 307.

ارتداء ملابس الخدمة في الطّقس البيزنطي

أما عن ترتيب لبس الشّمّاس لملابس الخدمة في الطّقس البيزنطي فهي كما يلي:

يأخذ الشّمّاس حلّته ويدنو من الكاهن ويقول له: بارك يا سيّد هذه الإستيخارة والزّنار. فيباركهما الكاهن راسماً عليهما علامة الصّليب ويقول: "تبارك الله إلهنا كل حين، الآن وكل أوان وإلى دهر الدّاهرين". فيقول الشّمّاس: "آمين". ثم يقبل الشّمّاس يمين الكاهن ويذهب إلى محل الشّمّامة ويسجد ثلاثاً قائلاً: "يا الله اغفر لي أنا الخاطيء وارحمي". ثم يقبل الإستيخارة ويلبسها قائلاً: "تبتهج نفسي بالرّب لأنه ألبسي ثوب الخلاص، وسرّبني حلة السّرور، ووضع عليّ تاجاً كالختن، ومثل العروس زينيّ تزينا". ثم يلبس الزّنار على كتفه اليسرى، ويأخذ الكمّ اليمين ويقبله ويلبسه في يمينه قائلاً: "يمينك يارب ممجّدت بالقوّة، يدك اليميني يارب سحقّت الأعداء، وبكثرة مجدك سحقّت المقاومين". وكذلك الكمّ اليسار ويقول في لبسه: "يداك صنعاني وجلبتاني، فهمني فأتعلم وصاياك". ثم يمضي ويغسل يديه قائلاً: "أغسل يديّ بالنّقاوة، وأطوف بمذبحك يارب كي أسمع صوت تسبّحتك...". ثم يأتي إلى المذبح ويهيئته.

ثم ينتظر الكاهن الذي يلبس حلّته، وهو يحتم كل قطعة منها برسم الصّليب ويقبلها، ثم يمضي توّاً إلى المغسل ويغسل يديه وهو يتلو الصّلاة السّابق ذكرها "أغسل يديّ بالنّقاوة..."^(١٠٣).

١٠٣ - القّدّاس الإلهي لأينا الجليل في القّدّسين يوحنا ذهبي الفم، منشورات السور

١٩٦١م، ص ٩ وما بعدها.

(٥) رفع صلوات الاستعداد وفرش المذبح

بحسب الطّقس القبطي الحالي يبدأ الكاهن في فرش المذبح بعد ارتداء ثياب الخدمة مباشرة، دون غسل لليدين. وأما الطّقس القبطي القديم ففيه حتمية غسل الكاهن ليدبه ولرجليه قبل طلوع الهيكل لارتداء ملابس الخدمة، استعداداً لفرش المذبح. وهو ما تجده عند البابا غريال الخامس في كتابه "التّرتيب الطّقسي" (١٠٤)، كما تجده أيضاً عند معلّمي البيعة في القرون الوسطى كما ورد في كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت" (١٠٥). وهو ما سبق أن ذكرته.

وجدير بالذّكر هنا أن الطّقس البيزنطي يجري فيه غسل اليدين قبل البدء بفرش المذبح.

وبحسب الطّقس القبطي فإن الكاهن الخدم هو الذي يقوم بفرش المذبح لنفسه. لأن "كل إيغوماتوس (قمّص) أو قس يُخدم القدّاس فهو الذي يكسو المذبح لنفسه، ولا يكسوه له قس غيره، فإن ذلك جعل لرؤساء الكهنة خاصة" (١٠٦).

وبحسب قول معلّمي البيعة: "ليكن الهيكل (المذبح) معشّى قبل وضع الخبز عليه" (١٠٧). وهي إشارة إلى ضرورة فرش المذبح قبل تقديم الحَمَل، وبدء صلاة القدّاس.

١٠٤- البابا غريال الخامس، الترتيب الطّقسي، مرجع سابق، ص ٦١

١٠٥- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لناشره جرجس فيلوتاؤوس عوض، مرجع

سابق، ص ٦

١٠٦- كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأي البركات المعروف بابن كبير، الجزء

الثاني (مخطوط)، مرجع سابق، الباب ١٧

١٠٧- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لناشره جرجس فيلوتاؤوس عوض، مرجع

سابق، ص ٦

ترتيب فرش المذبح عند البابا غبريال الخامس

أما ترتيب فرش المذبح فيشرحه البابا غبريال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧م) بكل دقة، وبحسب أصوله القديمة قبل أن تلحقه تطورات لاحقة طرأت عليه، ونقله هنا بحرفه في السطور التالية:

”... يلبس (الكاهن) بدلة الكهنوت، ويصافح إخوته الكهنة، ويسألم مساعدته في الطلب. ثم يخضع للرب أمام هيكله المقدس، ولإخوته الكهنة وباقي الإكليروس ... ثم إذا طلع إلى فوق المذبح يقبله بفيه. ويكون قنديل الشرق موقداً، وتكون الشمعتان موقدتين. ثم يكشف المائدة من الابرسفارين، ويضع الآنية أمامه مخلولة من رباطها. والشماس يصعد ويقف أمامه. ويتدئ (الكاهن) بصلاة الاستعداد وهي: **Ποσ φηιτσωοτη ημηντ** (أيها الرب العارف قلب كل أحد ...). وهم يرتلون أليلويا **φαι πε** أو غيرها كل وقت بما يلائمه ... وإذا انتهى الكاهن من قراءة أوشية الاستعداد وهي **Ποσ φηιτσωοτη ημηντ** يقول إلى عند **εοριερηητς** (لكني أنتدئ ...). ومن هنا يتدئ الكاهن يمسح الآنية الموضوعه أمامه. ويضع الصينية مكائها، والكأس مكانه بعد تفتيش كرس الكأس. ويضع الملعقة فوق كرسي الكأس، واللفائف يضعها مكائها. كل ذلك وهو يتلو تمة أوشية الاستعداد. وإذا انتهى من ذلك جميعه، يقول الأوشية التي بعد الاستعداد وهي **ηοοκ Ποσ ακτςαβον** (أنت يارب علمتنا ...). إلى آخرها. ويقبل الهيكل (المذبح).“

تعقيب مطوّل على طقس فرش المذبح

الفقرة السابقة هي طقس فرش المذبح القبطي كما ذكرها البابا غبريال الخامس، وفيما يلي تعقيبات عليها:

لا يبدأ فرش المذبح قبل إيقاد قنديل الشَّرْقِيَّةِ وشمعي المذبح

قبل البدء في فرش المذبح يكون قنديل الشَّرْقِيَّةِ موقداً، وتكون الشَّمْعَتان موقدتين، وذلك بحسب تعبير البابا غريغال الخامس. وهو نفس ما يذكره القُصُّ عبد المسيح صليب المسعودي في كتاب الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م، فيقول: "يكون قنديل الشَّرْقِ موقداً، وكذلك شمعتان موقدتين على جانبي المذبح على شمعدانين". ثم يضيف في الحاشية بقوله: "وتدوم هذه الثلاثة موقدة من أوّل الصَّلَاة إلى آخر القدّاس وانتهاء التناول".

وهنا نلاحظ أن شمعي المذبح توضعان على جانبيه وليس فوقه، وذلك بحسب الطُّقس القديم. أما قنديل الشَّرْقِيَّةِ فأصبح يُطفأ بعد انتهاء الصَّلوات، وهي أوّل مرّة يرد فيها في كتاب طقسي معتبر ذكر إطفاء قنديل الشَّرْقِيَّةِ بعد انتهاء الصَّلوات، لأن قنديل الشَّرْقِيَّةِ كان يظل موقداً أبداً، وهو المعروف باسم "القنديل الذي لا ينام".

لا يفرش الكاهن المذبح إلا وهو مرتدياً ثياب الخدمة

لا يفرش الكاهن المذبح إلا وهو مرتدياً ثياب الخدمة الكهنوتية. فيسجد أمام المذبح، ثم يقبله، ويتندى بفرشه. أما ابن سباع فيتحفنا بتفصيلات بديعة في ذلك الأمر أشرت إليها قبلاً، حين يقول: "إن الكاهن لا يسجد في أيام الآحاد أو الأعياد السيديّة، بل يُخضع بائخساء ثلاث مرّات. ولكنه يسجد لشعب الله الذي صار عليهم مقدّماً وشفيعاً حتى لا تكبر نفسه عليهم"^(١٠٨). ثم أنه حين يقبل المذبح يقول: "واحدة سألت الرّب وأنا لها طالب، أن أسكن في بيت الرّب جميع أيام حياتي،

لأنظر فرح الرَّبِّ وأتعاهد هيكله المقدَّس“.

و حين يقول البابا غريال الخامس إن الكاهن يكشف المائدة من الإبروسفارين، فهذا يعني أن الإبروسفارين - وهو الغطاء الثالث من أغطية المذبح - يغطي كرسي الكأس متديلاً من الجهتين الشرقيَّة والقبليَّة للمذبح، في أوقات غير أوقات الصَّلَاة في الكنيسة. وتحت الإبروسفارين تكون آنية الخدمة مع لفائف المذبح ملفوفة معاً في صُرَّة من القماش، موضوعة قبالة كرسي الكأس من جهته الغربيَّة. وقد عرفنا ذلك من قول البابا غريال الخامس ”ويضع الآنية أمامه محلولة من رباطها“.

وما يلزم الإشارة إليه هنا هو أن الرشومات التي تجري على آنية المذبح قبل حلها من رباطها، والرشومات التي صارت تجري مؤخراً على ملابس الخدمة، لا ذكر لها في المصادر الطقسية القديمة، وغير محسوبة ضمن الرشومات الطقسية المقتنَّة في الخدمة الليتورجيَّة.

فنحن نعرف منذ القرن الثاني الميلادي أننا نرسم الصليب في كل وقت وعلى كل شيء، ولكننا حين نتكلَّم عن الطقس الكنسي، فإننا نشير إلى الرشومات الطقسية المقتنَّة. أمَّا الرشومات التي تجري على آنية المذبح قبل فرشها فرما كانت تسليماً شفهيّاً لم يدوَّن. وهو أن تكون رباطات الأواني في صُرَّها خمسة رباطات أي خمس عُقد، اثنان منها من طرفين متقابلين يعلوهما ثلاثة معاً من الطرفين الآخرين، حيث يرشَّم الكاهن ثلاثة رشومات باسم الأقانيم الثلاثة عند فك عُقد الرِّباط انثَلث ... الخ.

مكان وقوف الشَّمَّاس عند المذبح أثناء فرشه وأثناء القُدَّاس

الإشارة التي أوردها البابا غريال الخامس وهي أن الشَّمَّاس يصعد

ويقف أمام الكاهن، تقيّد أنه حتى ذلك الوقت المتأخّر، أي حتى القرن الخامس عشر للميلاد، ظلّ مكان وقوف الشّمّاس في الصّلوات الليتورجية هو في الجهة الشّرقيّة من المذبح متّجهاً إلى الغرب في مواجهة الشّعب، خلافاً لكل الكنائس الأخرى التي يكون وقوف الشّمّاس فيها عن يمين المذبح أي عن يمين الكاهن، أي في الجهة القبليّة منه.

ويشرح ابن سبّاع سبب ذلك فيقول^(١٠٩): "إن الشّمّاس (القبطي) يقف قبالة القسيس بخلاف جميع الطوائف، لأن جميع الطوائف يقف عندهم الشّمّاس عن يمين القسيس في القدّاس خلا طائفة الأقباط، وذلك لسبب عرّض لهم، وهو أنهم كانوا الكل ترتيب واحد، وإتما لما حمل اهراطقة البغض الشيطاني على أنهم يغيروا حجم كنائس (أي يغيروا هاجمين على كنائس) من يعتقد الطبيعة الواحدة والمشية الواحدة؛ ويذبحون كهنتهم وهم واقفون على اهياكل يقدسون القرايين، ويأخذون قربانهم ويدوسونه بأرجلهم. لذلك ربّ الأقباط أن الشّمّاس يقف قبالة القسيس حتى ينظر من يميني خلفه يتقصّده بالأذى من المخالفين، يحمل القربان والكأس ويضعوه في الطاق تحت الهيكل من الشرق. وتمت هذه العادة إلى الآن"^(١١٠).

أما ابن كبر (+ ١٣٢٤م) فيرى تفسيراً آخر لمعني وقوف الشّمّاس في الطّقس القبطي في مواجهة الكاهن والشّعب، فيقول: "ويصعدان (الكاهن والشّمّاس) إلى الهيكل، فيقف القس تجاه الشرق، والشّمّاس تجاهه إلى الغرب. لأن القس يخاطب الإله الذي قال (عنه) السّيّ أسمع صوته من المشارق. والشّمّاس يتلقى عنه ويبلغ الشّعب. وقد شهد الإنجيل

١٠٩- تم تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية في النّص مع الاحتفاظ بحرفيته.

١١٠- يوحنا بن أبي زكريا بن سبّاع، مرجع سابق، ص ١٨٢، ١٨٣.

المجيد أن مرع المجدلية إذ وافت إلى القبر السيدي سحر القيامة المحيية
أبصرت ملاكين جالسين في لباس أبيض، واحداً عند الرأس وآخر عند
الرّجلين حيث كان جسد الرّب يسوع موضوعاً. وأما بقية الطوائف
كالمصريان والفرنجة وغيرهم فإن الشمّاس خادم القدّاس عندهم يقف إلى
جانب القس عن يمينه...^{١١١}.

ومن قول معلّم البيعة في العصور الوُسطى: "وعند طلوعه (أي
الكاهن) الهيكل، يقف الكاهن والخدم^{١١٢} مقابله وهو مثال قول
الإنجيل: واحد عند الرأس وآخر عند الرّجلين، حيث كان جسد ربنا
يسوع المسيح موضوعاً. وأما الكاهن الشريك يقف عن يمين الكاهن
الخدم، فهو كما كان موسى النبي واقفاً على الجبل عند محاربة عماليق،
واحد عن يمينه وواحد عن شماله. وأيضاً لأن هرون كان واقفاً عن يمينه
ويشوع عن يساره عندما كان يتلو عليهم التأموس^{١١٣}."

أمّا الآن فقد انتقل الشمّاس المقدّس^{١١٤} ليقف عن يسار المذبح

١١١- كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأي البركات المعروف بابن كبر، الجزء
الثاني (مخطوط)، مرجع سابق، الباب ١٧

١١٢- أي الشمّاس الخدم.

١١٣- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلّم البيعة، لناشره جرجس فيلوثاؤس
عوض، مرجع سابق، ص ٢٠

١١٤- الشمّاس المقدّس هو تعبير قبطي قديم، وتعني به الشمّاس الذي كانت توكل
إليه بعض الممارسات الطقسية التي انتقلت إلى الكاهن الآن، ومن بينها مثلاً صب الخمر في
الكأس. وهو أيضاً الشمّاس الذي لا يفارق المذبح أثناء تقسيم الكاهن للجسد المقدّس في
أواخر القدّاس، خلافاً لباقي الشمّامسة الذين كانوا ينزلون من المذبح أثناء صلوات
القسمعة. وهو الآن أكبر الشمّامسة القائمين بالخدمة في الهيكل. وتقرأ عن "الشمّاس
المقدّس" في قوانين هيبوليتس القبطية التي تعود إلى أوائل القرن السادس الميلادي
(القانون ١٩). كما تقرأه عنه أيضاً عند ابن كبر (+ ١٣٢٤م) وغيره. وهو يُعرف في
العصور الوُسطى باسم "الشمّاس الخدم".

وليس عن يمينه كياقي الكنائس الأخرى^(١١٥). ولكن يظل مكانه الطّقسي القديم هو عن يمين المذبح وليس عن يساره، أي عن يمين الكاهن. ثم يقف باقي الشّماسة حول المذبح يميناً وشمالاً. ويكفي جداً أربعة شّماسة على الأكثر حول المذبح لتأدية الخدمة الليتورجيّة في الهيكل، ليظل الهيكل محتفظاً بهدوئه وسكينة^(١١٦).

وحدير بالذكر أن الشّماس في ليتورجيات كنيسة الإسكندريّة وكنيسة أنطاكية، وكنيسة روما أيضاً، يوجّه الغالبية العظمى من نداءاته إلى الشعب^(١١٧). غير أن الليتورجيّة اليونانيّة والليتورجيّة الأرمنيّة المتفرّعة عنها لا تخلوان من بعض التّصرف في ذلك، فيمكن للشّماس أن يوجّه النداء إلى الأسقف أو إلى الكاهن بقوله مثلاً: "بارك يا سيّد"، أو "غط يا سيّد" وذلك بعد وضع القرايين على المذبح وسكب الخمر والماء في الكأس، أو قوله للأسقف: "صل من أجلي يا سيّد" ... الخ.

لحن "اللّهي القربان" وارتباطه بفروش المذبح

أثناء فرش المذبح في الهيكل يكون ترتيل لحن "اللّهي القربان" في الخارج، لأن كل ممارسة طقسيّة يمارسها الكاهن في داخل الهيكل تغطيتها صلوات أو أحياناً أو مردّات من الشعب في الخارج تتناسب وهذه

١١٥- لم أعرف السّبب في تلك العادة المنتشرة الآن في كل الكنائس القبطيّة. فلربما بعد أن صار الأباء الكهنة غير حافظين للقدّاس الإلهي احتاجوا وضع الخولاجي عن يسار المذبح إلى جهته الحرة ليقروا منه، ومن ثمّ انتقل الشّماس إلى هذه الناحية من المذبح لتابعة صفحات الخولاجي.

١١٦- هذا شرح من عندي لم أقرأه في مصادر طقسيّة من أي نوع.

١١٧- هناك نداء واحد في الطّقس القبطي يوجّه فيه الشّماس النداء إلى القارئين: "القارئون فليقولوا أسماء آبائنا البطارقة الذين رقدوا ...". ونداء آخر إلى الكاهن يقول فيه: "خلصت حقاً".

الممارسة الطقسية، لأن القُدَّاس في البداية والنهاية هو خدمة ليتورجية، أي خدمة صلوات لا تنفصل قط عن مشاركة شعبية.

ويضيف يوحنا ابن سبَّاع بقوله: "بأذن الأَرشِي دياقن رأس الشَّمَامسة لأحد المرثلين أن يرثل ويقول في ترتيله "الليلويا" بلحن ينبغي لذلك الوقت والحين" (١١٨).

أما انبأا غيريال فيذكر ثلاثة مرثات لهذا اللحن في المناسبات المختلفة:
الأول: $\overline{\alpha\lambda\ \phi\alpha\iota\ \pi\epsilon}$ (الليلويا فاي بي)، ويُقال في الإفطار جميعه والحدود والخمسين (١١٩).

الثاني: $\overline{\alpha\lambda\ \chi\epsilon\ \psi\upsilon\mu\sigma\tau\iota}$ (الليلويا جي إفيغِي)، ويقال في صوم انيلاد وحدود الصَّوم الكبير وصوم التلاميذ وصوم العذراء، وكذلك الأربعاء والجمعة بطول السنَّة.

الثالث: $\overline{\alpha\lambda\ \epsilon\iota\epsilon\iota\ \epsilon\delta\omicron\upsilon\tau\eta\mu}$ (الليلويا أي آي إي إيغون)، ويقال في أيام الصَّوم الأربعيني القُدَّس، وثلاثة أيام يونان.

وهنا ينبغي أن نلاحظ أن ما سبق ذكره من المرثات الخاصة بهذا اللحن يسبقها كلها لحن طويل بديع، بل من أروع ألحان الكنيسة القبطية، ينحصر فقط في كلمة "الليلويا"، ليشتغل اللحن وقت فرش المذبح من بدايته إلى نهايته، ووقت تقديم واختيار الحمل أيضاً وغسل الكاهن ليديه، وحتى إلى ما قبل قول الكاهن مباشرة: "مجداً وإكراماً..."، ثم بعد أن يرثد الكاهن "مجداً وإكراماً..."، ويدور بالقرايين حول المذبح يصير تكميل اللحن بواحد من مرثاته السابق ذكرها، طبقاً للوقت من السنَّة.

١١٨ - يوحنا بن أبي زكريا بن سبَّاع، مرجع سابق، ص ١٧٣، ١٧٤

١١٩ - سنعود لذكر هذا اللحن أو هذا المرث عقب دورة الحمل في الفصول القادمة.

وهذا ما فات على القُمُصَّ عبد المسيح صليب المسعودي إذ ظنَّ أن بعض المخطوطات تقول بترديد المرد "الليلويا فاي بي"، أو أخويه بكل كلمات المرد أثناء فرش المذبح، وليس بعد دورة الحمل حول المذبح. ولذلك أورد حاشية في الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م يقول فيها:

"اعلم أن نسخاً نادرة ذكرت أن الشَّعب يقول $\bar{\alpha}\lambda\ \phi\alpha\iota\ \pi\epsilon$ وأختيها هنا في وقت استعداد المذبح، كل واحدة في أيامها. ولم تذكرها عند دورة الحمل. لكن أكثر النُسخ والجاري في كنائسنا الآن أمَّا تقال في دورة الحمل. فكذلك وضعناها في هذا الكتاب. وأمَّا الخولاجي المطبوع برومية سنة ١٤٥٢ للشهداء (١٧٣٦م) فجعلها تُقال مرَّتين أي هنا وهناك. فكأنه أخذ القولين معاً، وذلك غير موافق" (١٢٠).

فهذا الخلل الذي لحق بشرح هذه الجزئية من الطقس لم يكن سببه عدم معرفة القُمُصَّ عبد المسيح بلحن "أللي القُربان" - كما حدث مع روفائيل الطُوعخي الذي طبع الخولاجي القبطي في روما لأول مرة سنة ١٧٣٦م والذي كان يجهل هذا اللحن، فلم يدرك ما تذكره المخطوطات القبطية في ذلك الأمر - ولكن كان بسبب وضع مزامير السَّواعي في هذا المكان الطَّقسي من القُدَّاس، إذ كيف يمكن التوفيق بين لحن "أللي القُربان" بمردَّاته والذي يبدأ مع فرش المذبح ويكمل بكلماته بعد دورة الحَمَل، وبين صلوات المزامير التي تعقب فرش المذبح وتكون قبل دورة الحَمَل؟. ولذلك حاول القُمُصَّ عبد المسيح صليب المسعودي تلافي هذا الخلل الذي أربكه من قول البابا غبريال الخامس، فقال في حاشية أخرى من الخولاجي المذكور:

"العادة جارية الآن أن تقدم الحَمَل يكون في أواخر صلاة المزامير. وإذا انتهت الصَّلَاة المذكورة يدور الكاهن بالحَمَل. وإن تأخَّر بالدَّورة،

فيقول الشَّعبُ أليَّ القُربان (أي **Δαλιανονία** باللَّحْن) إلى أن يدور، فيقولون **Φαί με πύροσος** أو غيرها كما سيأتي^(١٢١).

إننا هنا - وبشهادة القمُص عبد المسيح صليب المسعودي البراموسي^(١٢٢) - إزاء تطوُّر طقسى لحق بهذه الجزئية من الطَّقْس، ضمن ثلاث مراحل، وهذه المراحل هي:

- المرحلة الأولى: وهي تمتد إلى ما بعد القرن الخامس عشر الميلادي. وفيها يغطي لحن "ألي القُربان" الطويل بمرده كل الفترة المحصورة منذ بداية فرش المذبح وحتى الانتهاء من دورة الحَمَل، حيث يفصل بين اللحن ومرده قول الكاهن "بجداً وإكراماً ...".

- المرحلة الثانية: وهي التَّطوُّر الأوَّل الذي طرأ على هذه الجزئية من الطَّقْس، حين دخل طقس صلوات المزامير لينتشر انتشاراً واسعاً وشاملاً في كل الكنائس في غضون القرن الثامن عشر أو ربما قبله بقليل، ليكون سابقاً على طقس تقدم الحَمَل وممهِّداً له، ولاحقاً على طقس فرش المذبح. أي أن طقس صلوات مزامير السَّواعي احتل قسماً قائماً بذاته في خدمة اللَّبتورجيا، فصار يسبقه طقس فرش المذبح، ويعقبه طقس اختيار الحَمَل ودورة الحَمَل، ومن ثمَّ صار لازماً علاج النِّصْمَت الذي اكتنف فترة فرش المذبح، فكان ترتيل لحن البركة **ΑΓΕΝΟΥΩΟΥΤ** (تين أو أوشت)، "نسجد للأب الثُّوراني، وابنه الوحيد، والروح المعزي، الثالث المساوي". ويعقبه برلكس "السَّلام لمرم الملكة". وهو عشرة أرباع تختص بالسَّيدة العذراء وفيها تصف الكنيسة العذراء بأها: الملكة، الكريمة، أم الخالق، الحسنة في النساء، الريح العالي، العروس النقيَّة، كليَّة

١٢١- كتاب الخولاجي المقدَّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٠٣، طبعة ٢٠٠٢م، ص ١٤٠
١٢٢- من الآن فصاعداً سنكتفي بذكر اسمه "القمص عبد المسيح صليب البراموسي"

القداسة، الخدر النقي الذي للمسيح، والدة الإله.

ولكن في هذه المرحلة الثانية كان تقدم الحمل يتم في أواخر صلاة المزامير، فقيما تكون صلوات المزامير قد قاربت على الانتهاء يبدأ الكاهن في اختيار الحمل. وإن تأخر الكاهن في البدء في اختيار الحمل، تنتهي المزامير ويسود الكنييسة صمت أثناء طقس اختيار الحمل، ولعلاج حالة الصمت هذه أيضاً، صاروا يرتلون جزءاً من لحن "أللي القربان" قبل أن تبدأ دورة الحمل. فانتقل لحن "أللي القربان" من لحن أساسي ورئيسي في الخدمة الليتورجية إلى لحن ثانوي يمكن الاستغناء عنه.

- المرحلة الثالثة: وهي التطور الثاني الذي طرأ على هذه الجزئية من الطقّس، وذلك في الثلث الأوّل من القرن العشرين، حين حلّ ترديد مرد "كيرباليسون" محلّ لحن "أللي القربان"، أو في الجزء البسيط الذي يُقال منه - إن قيل أصلاً - أثناء اختيار الحمل. فاندثر لحن "أللي القربان" على أيدينا. وبدلاً من لحن طويل بديع يعني "سبحوا الرب" صرنا نردّد بتواتر "كيرباليسون، يارب ارحم"، فانتقلت بداية القدّاس من إيقاع لحن بديع يشد الكنييسة شداً إلى السّماء بفرحة تسبيح وشكر وتخليل، إلى توسّل وطلب رحمة. ولا مانع هنا من تأملات تبرز ما صار يحدث أمام أعيننا، وترسخ في آذاننا، بعد أن غاب عنّا طقسنا البديع الذي ظلّ يحتقن رويدا وويداً في أيدينا، ولكنه لن يموت.

ولأن تاريخنا الطقّسي قد نشردهم، وتقطّعت أوصاله، فقد ارتأى البعض تفسير ما يرونه بحسب فكرهم الشّخصي وهواهم، وما أكثر الهوّة اليوم، لكي يقدّموا لنا تفسيراً يستسيغه العقل يبرّون به تناقضاً يصطدمون به فيما يقرأونه في كتبنا الطقّسية الكنيّية. فظهرت كتب تعبت بطقسنا القبطي، وذلك في إطار تأملات شخصيّة - ولا أقول

روحية - حتى أن النصف الثاني فقط من القرن العشرين صار شاهداً على تشويهه حتى بشرح طقسنا القبطي تشويهاً لم يحدث من قبل على مدى عشرين قرناً مضت من تاريخ كنيستنا. ونستأنكر أهمية الشرح الروحي لطقس الكنيسة، بل هو لازمة من لوازمه، ولكنه الشرح الذي لا يحاول تطويع ما هو مائل أمام العيون من طقوس بدون إدراك لمراحل قديمة عبرت عليها هذه الطقوس حتى وصلت إلينا بشكلها التي هي عليه الآن، فرؤية الحاضر تكون حتماً معتمة إن انفصلت عن الماضي وتغاضت عنه. ولتأخذ مثلاً واحداً بسيطاً لذلك الأمر.

تقول التعليمات الطقسية في قداس خميس العهد "يقدم الكاهن الصاعدة كالعادة، ولا يُقال $\alpha\lambda\ \phi\alpha\iota\ \mu\epsilon\ \mu\epsilon\lambda\epsilon\sigma\sigma\upsilon\gamma$..."^(١٢٣).

فالتعليمات الطقسية تنبه بأنه لا يُقال مرد "أليلويا فاي بي"، أثناء تقديم الصاعدة أي تقديم الحمل، فلماذا نقف صامتين ولا نردد مرد "كيريا ليسون، يارب ارحم"، كالعادة عند تقديم الحمل في هذا اليوم تحديداً؟. وفي حين لا نردد هذا المرد "يارب ارحم" أثناء تقديم الحمل، فإننا نرده مرّات عديدة في صلوات هذا اليوم قبل وبعد تقديم الحمل. وهنا تظهر التأمّلات الشخصية لكي تعالج جزئية من الطقوس تبدو الممارسة فيها متعارضة مع ما يسبقها وما يلحقها. فيتجه التأمل في صمتنا أثناء تقديم الحمل في هذا اليوم إلى قول إشعياء النبي "كشاة تُساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه" (إشعياء ٥٧: ٣). ولكنه تعليل لا يبرر ما يتكرّر بعينه مرّة أخرى في قداس سبت الفرح،

١٢٣ - كتاب دلائل وترتيب جمعة الآلام وعيد الفصح الجديد حسب تقليد وترتيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طبع بأمر غبطة السيّد البابا المعظم الأنبا كيرلس الخامس ١١٢ من عدد باباوات الكرسي المرقسي الإسكندري. عني بتصحيحه وتنقيحه وضيطة وطبعه القمص فيلوتاؤس المقاري، والقمص برنابا البرموسي، والمعلم ميخائيل جرجس من رتل الكنيسة المرقسية الكبرى. مطبعة الشمس بشارع كلوت بك باول الدرب الواسع، ١٩٢٠م، ص ١١٥

حين لا نردّد في هذا اليوم أيضاً مرد $\alpha\lambda\ \phi\alpha\iota\ \pi\epsilon\ \pi\iota\epsilon\rho\omicron\omicron\tau$ (الليلويا فاي بي). والأمتلة على ذلك كثيرة.

أمّا الإجابة فهي أن لحن "أللي القربان" هو لحن ثابت على مدار السنّة الطقسيّة، وفي كل مناسباتها، أما الذي يتغيّر فيه فهي كلمات مردّه التي تعقب اللحن. وإن بطل المرد يبطل معه بالضرورة "الأللي" الذي يسبقه. وهذا هو سبب الصّمت الذي يكتنف ليس لحظات تقدّم الحَمَل فحسب، بل وأيضاً منذ بداية فرش المذبح. فقد أرحأت الكنيسة ترتيب لحن هذا اللحن بمردّه، تعبيراً طقسياً بديعاً عن مشاركتها للألام الخلاصيّة التي يجوزها الرّب في هذه الأيام، وترقباً ليوم قيامته حين ترتل الكنيسة بملاء بهجة والفرح "هذا هو اليوم الذي صنعه الرّب فلنفرح ولنبتهج فيه ...".

وهكذا الحال في كثير من الجزئيّات الطقسيّة التي يغيب فيها عن أذهاننا مراحل تطوّرها حتى بلوغها إلينا بشكلها الحالي.

متى يُقال مرد (الليلويا فاي بي)

هناك ملاحظة أوْدُ الإشارة إليها بخصوص الوقت الذي يُقال فيه مرد $\alpha\lambda\ \phi\alpha\iota\ \pi\epsilon\ \pi\iota\epsilon\rho\omicron\omicron\tau$ (الليلويا فاي بي). فهذا المرد يُقال - بحسب البابا غريال الخامس - في أيام الأحاد والأعياد السيديّة، ويضيف أيضاً أنه يُقال في أيام الفطر أي الأيام التي ليس فيها صوم. وهو نفس ما تنهجه مخطوطاتنا أيضاً، مثل مخطوط ترتيب البيعة برقم (١١٧ طقوس) بالدّار البطريركيّة بالقاهرة، وتاريخ نساخته هي سنة ١٩١٠م.

ولكننا إن عُدنا إلى كلمات هذا المرد وهي: "هذا هو اليوم الذي صنعه الرّب، فلنفرح ولنبتهج فيه، ...". نجد أن كلمة "اليوم" بتعريف الألف واللام تعني يوماً محدّداً بذاته. فالْيَوْم الذي صنعه الرّب للفرح

والبهجة في الكنيسة هو يوم فرح الخلاص من حكم الموت وقبضته بقيامة الرب من بين الأموات. لذلك اختارت الكنيسة هذا الزمور ليكون هو زمور إنجيل قدّاس عيد القيامة. ثم أن كل الأفعال الخلاصية التي أكملها المسيح له المجد بينما على الأرض هي أيضاً أيام فرح لأنها أفضت في النهاية إلى فرح الخلاص. أمّا أن نفرح في يوم بذاته لأنه يوم فطر وليس يوم صوم، فهو ما يحتاج إلى مراجعة. والسبب الأساسي لهذا التأويل هو أن القدّاس كان يُقام في الأصل في يوم الأحد من كل أسبوع. ثم أُضيف إليه يومي الأربعاء والجمعة بعد ذلك، وهما يوماً صوم. أما بعد إقامة القدّاسات في أي يوم من أيام الأسبوع، فقد استوجب الأمر تحرير هذا المرد من أيام الفطر في الأسبوع ليظل يوم الأحد يوماً متميزاً بينها، فهو يوم الرب. وعلى ذلك فإنه من الأفضل والأوفق أن يُقال هذا المرد في أيام الآحاد والأعياد السيديّة فقط. أما في غير ذلك من أيام الأسبوع فيقال المرد الثاني $\alpha\lambda\lambda\ \chi\epsilon\ \epsilon\phi\alpha\upsilon\epsilon\tau\iota$ (الليلويا جي إفسيفي). ويحتفظ المرد الثالث $\alpha\lambda\lambda\ \epsilon\iota\epsilon\iota\ \epsilon\delta\omicron\upsilon\tau\eta\kappa$ (الليلويا أي أي إنخون) بالصوم الأربعيني المقدّس وصوم نيوى.

وعند القس سمعان بن كليل (القرن الثاني عشر): "يرد الشعب مرتلاً في أيام الآحاد النسوة الداودية: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، أي يوم قيامة الرب. فالיום الجديد الذي أشرق لنا بنور الحياة هو موت ابنه وقيامته" (١٢٤).

نص صلوات الاستعداد لفروش المذبح

وهما صلاتان سرّيتان، الأولى وتُدعى حالياً "صلاة الاستعداد"، أما

اسمها القدم فهو "صلاة الاستعداد الأولى"، ويقولها الكاهن قبل البدء في فرش المذبح. والثانية وتُسمى حالياً "الصلاة التي بعد الاستعداد"، وهي تسمية غير دقيقة، واسمها القدم هو "صلاة الاستعداد الثانية"، ويقولها الكاهن بعد الانتهاء من فرش المذبح ووضع آنية الخدمة كل في مكانه.

وهذا هو الطّقس القبطي القدم بكل بساطته كما نقرأه عند يوحنا بن سباع في القرن الثالث عشر، دون تعقيداتنا التي أقحمناها على الطّقس على مر العصور. فيقول ابن سباع:

"ثم يضع الكاهن أمامه كسوة الهيكل^(١٢٥) عليه، ويسط يديه ويقول صلاة الكسوة الأولى من غير أن يكسي، وعقله مجموع، ويذاه مبسوطان إلى نهاية الصلاة الأولى. وبعد فراغها يكسي الهيكل بعقل مجموع. وإذا فرغ من كسوة الهيكل ووضع الآنية، كل شيء في مكانه ومحلّه، يقول الصلاة الثانية"^(١٢٦).

فصلاة الاستعداد الأولى التي يصلّيها الكاهن سرّاً والتي بدايتها: "أيها الرّب العارف قلب كل أحد، القدّوس انستريخ في قدّيسه ... هي من ترتيب القدّيس ساويرس الأنطاكي (٤٦٥ - ٥٣٨ م)^(١٢٧). وهي موجهة للأب.

وفيها يقول الكاهن: "أنت يا سيّد تعلم أي غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب هذه الخدمة المقدّسة التي لك ... امنحني أن أجد نعمة ورحمة في هذه السّاعة، وأرسل لي قوّة من العلاء لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل خدمتك المقدّسة كما يرضيك ...".

١٢٥ - الهيكل أي المذبح، حيث تُحل أي من الكلمات محل الأخرى في مخطوطاتنا القبطية.

١٢٦ - يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٨، ١٧٩.

127- Brightman, F.E., M.A., *op. cit.*, p. 144.

وقد وردت هذه العبارة الأخيرة في النّص العربي نخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex^(١٢٨) هكذا: "أرسل لي قوّة من العلو، لأبتدئ وأستعد، وباستقامة أكمل هذه الخدمة المقدّسة بعُرف طيب كمسرة إرادتك"^(١٢٩).

وعند قوله "لكي أبتدئ وأهين..." يبدأ في فرش المذبح^(١٣٠) فيضع الصّينيّة مكائها، والكأس مكانه في داخل كرسي الكأس، حفظاً له من الإهراق، ولا يعرف كرسي الكأس سوى الكيسة القبطيّة وحدها. ويضع المعلقة فوق كرسي الكأس، واللّفائف يضعها مكائها. ولا تشير المصادر الطقسيّة القديمة إلى عدد هذه اللّفائف، وأي إشارة إلى ذلك تكون إشارة حديثة على سبيل التأمّل ليس إلّا.

كل ذلك يفعله الكاهن وهو يتلو تمّة أوشية الاستعداد. وإذا انتهى من ذلك جميعه، يقول الأوشية التي بعد الاستعداد، وهي أيضاً من وضع القدّيس ساويرس الأنطاكي (٤٦٥ - ٥٣٨ م)^(١٣١)، وهي موجهة للأب أيضاً. وبدايتها هي: "أنت يارب علّمنا هذا السرّ العظيم الذي للخلاص. أنت دعوتنا نحن الأذلاء (الخطاة)"^(١٣٢) غير المستحقين عبيدك،

١٢٨ - هو مخطوط منسوب إلى مستر فرانك كسمارسك Mr. Frank Kacmarcik وهو مخطوط يوناني عربي، للقدّاس القبطي الباسيلي والغرغوري والكيرلسي، ويعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

Cf. Le Muséon 88, (1975), p. 391-395.

129- Samir Kh. *Le codex Kacmarcik et sa version arabe de la Liturgie alexandrine*, Citted by OCP 44 (1978), p. 348.

١٣٠ - هذه واحدة من التّشبهات الطقسيّة التي أُضيفت في زمن البابا غريغال الخامس، لأن فرش المذبح يبدأ غالباً بعد انتهاء هذه الصلاة الأولى.

131- Brightman, F.E., M.A., *op. cit.*, p. 145.

١٣٢ - أضاف مخطوط كسمارسك كلمة "الخطاة"، ولم ترد في الخوراخيّات المطبوعة التي بين أيدينا.

لنكون خداماً لنذبحك المقدّس...“، وفيها يقول الكاهن: ”... أنت يا سيّدنا اجعلنا مستوحين بقوة روحك القدّوس أن نكمّل هذه الخدمة لكي بغير وقوع في دينونة أمام مجدك العظيم نقدّم لك صعيدة البركة“^(١٣٣) مجدًا وعظم بهاء في قدسك“.

وهذه العبارة الأخيرة جاءت مبهمة بعض الشيء في الخولاجيات المطبوعة، ولكنها وردت في صيغة أكثر وضوحاً في مخطوط كسمارسك، فيقول مخطوط كسمارسك:

”... لكي بغير دينونة، تقف أمام مجدك المقدّس، وتقدّم لك ذبيحة تسييح ومجد وبهاء في مقدسك“.

وهي نفس العبارة التي وردت عند برايمان Brightman^(١٣٤):

A Sacrifice of praise, glory and comelines in thy sanctuary.

”ذبيحة تسييح، ومجد وعظم بهاء في هيكلك“.

وفي حين تأتي الذكصا الختامية هذه الصلّاة في الخولاجيات المطبوعة غير مدوّنة بالكامل، حيث تحتّم بعبارة: ”بالمسيح يسوع ربّنا هذا الذي الخ“، نجدها في مخطوط كسمارسك كما يلي: ”بالمسيح يسوع ربّنا هذا الذي من قبله ومعك لك المجد والإكرام والعز مع الكلّي قدسه الصّالح صانع الحياة روحك المساوي لك في الجوهر، الآن وكل أوان وإلى آباد الدّهور- آمين“.

ثم يقبل المذبح.

١٣٣- تعبير ”صعيدة بركة“ وردت في النص القبطي للخولاجي المطبوع *εὐχία* *ἢ* *ἡσμοῦ* أي ”ذبيحة بركة“ أو ”ذبيحة تسييح“.

134- Brightman, F.E., M.A., *op. cit.*, p. 144.

والطقوس الأخرى تعرف أيضاً هذه الصلوات السريّة التي يصلّيها الكاهن قبل التقدّم لخدمة المذبح المقدّس. فهي تُعرف في الطقّس السرياني الأنطاكي باسم "صلاة المدخل"، أمّا الطقّس البيزنطي فيدعوها باسم "صلاة التّقريب والرّفعة - εὐχή της προσκομιδῆς". وفي الطقّس البيزنطي هناك صلاتان منها، الواحدة في ليتورجيّة القديّس باسيليوس الكبير، بدايتها: "أيها الرّب الإله ضابط الكل ... Κύριε ὁ Θεὸς παντοκράτωρ"، والثانية في ليتورجيّة القديّس يوحنا ذهبي الفم، وبدايتها: "أيها الرّب إلهنا ... Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ κτίσας ἡμᾶς ...".

وحدير بالذّكر أن النّص اللّيتورجي لصلاة الاستعداد في الطقّسين القبطي والبيزنطي مأخوذ من الطقّس السرياني.

فمن ليتورجيّة القديّس باسيليوس الكبير في الطقّس البيزنطي يقول الكاهن سرّاً (إفشين التّقدمة) عند فرشه للمذبح:

"أنظر إليّ أنا عبدك الخاطئ والباطل. وطهّر نفسي وقلبي من الضّمير الرّديّ، واجعلني كفتوا بقوة روحك القدّوس - إذ أنا لابس نعمة الكهنوت - أن أفد لدى مائدتك المقدّسة هذه، وأخدم جسدك المقدّس الطّاهر ودمك الكريم ..."^{٤٤} (١٣٥).

المفهوم اللاهوتي لصلوات الكاهن السريّة عن نفسه

خلافاً لكل صلوات القدّاس الإلهي، يتلو الكاهن صلوات سرّيّة بنفسه عن نفسه، لا باسم الجماعة الكنسيّة التي تشارك في الاجتماع الإفخارستي. وهذا لا يعني أنه وحده يقدّم القربان بمعزل عن مشاركة

١٣٥- هذه الصلاة موجودة أيضاً في قدّاس القديّس يعقوب أخي الرّب في نصّه اليوناني (انظر: البطريك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٣٦).

الشَّعب. فالمسيح هو الذي قدّس الكنيسة بقرّانه حين قدّم نفسه ذبيحة عنها، وهو الذي أعطّاها أن تشاطره كهنوته وذبيحته. وهنا تكون مطابقة كهنوت الكنيسة بكهنوت المسيح.

لكن هذه الصلّاة التي يرفعها الكاهن سرّاً أمام الله قبل أن يقترب إلى خدمة المذبح هي اعتراف منه وإقرار أنه مهما كانت قداسة الإنسان وبرّه، فهو غير مستحق ولا مستأهل لهذه الخدمة المقدّسة الرُّوحانيّة التي قال عنها بولس الرسول: «كم تكون خدمة الرُّوح في مجد» (٢ كورنثوس ٨:٣)، وذلك عندما قارن بين خدمة الدّينونة والخوف التي كان يمثّلها موسى رئيس الأنبياء حين مثّل أمام الرّب على الجبل فأضاء وجهه بنور، وارتحّ الجبل ارتجاجاً، وخاف الشعب وسجدوا للرّب، وبين خدمة العهد الجديد الذي يمثّلها كهنة العهد الجديد، قالقارق هنا شاسع ومهول. فهنا المذبح سمائي عوض الجبل الأرضي هناك، وحضور الرّب في هيكله الجديد هو حضور بأكثر بهاء، فإنّنا الذي هو نار آكله، ونور لا يُدنى منه، قد صار لنا نور حياتنا، وضياء نفوسنا لا وجوهنا فحسب، وعلّة خلاصنا أيضاً. والذبيحة على المذبح هي جسد ودم المسيح نفسه الذي كان معروفاً قبلاً، ولكنه أظهر لنا، ذبيحة واحدة ممتدة حاضرة كل حين. فمن هو كفؤ ليقترّب؟.

فإن كان موسى في القلم قال: «أنا مرتعب ومرتعّد» (عبرانيين ١٢:٢١)، فماذا يقول كاهن العهد الجديد؟. ألا يجب عليه أن يقول: "ليس لي وجه أن أقترّب وأفتح فمي أمام مجدك المقدّس". فحيث المذبح وحضور المسيح، فهذا هو الملكوت عينه، «لذلك ونحن قابلون ملكوتاً لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضيّة بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة» (عبرانيين ٢٩، ١٢، ٢٨).

حين يخدم كاهن العهد الجديد الذبيحة المقدسة، فهو يخدم من قبيل نعمة المسيح ورحمته له، وقوة علوية سماوية توازره. فأين الافتخار إذاً؟ فالكاهن الذي يخلط بين كرامة الكهنوت الذي قبله من المسيح، وبين كرامته الشخصية الذاتية، ليس يغطى في حق المسيح نفسه؟. إن فاصلاً دقيقاً رفيعاً يفصل بين الكرامتين، وكل انتقام للكرامة الشخصية تحت دعوى صون كرامة الكهنوت، هو اغتصاب لحق المسيح، لأنه إن كان الكاهن يعمل كهنوت المسيح، فالمسيح يغار على مجده وكهنوته، فمن ذا الذي يدعى أنه يقدر أن يأخذ للمسيح حقه؟. إن العمة التي تتوج رأس الكاهن، ليست هي عمة كرامته الشخصية، بل إكليل شوك وضع قبلاً على رأس المسيح، فهل نرضى؟.

فكيف إذاً لا يصلي الكاهن عن نفسه ولا يتلو صلاة شخصية إلى المسيح، وكيف لا يعترف بعدم استحقاقه ولا يطلب ويتضرع ويسأل أن يجعله الرب كفوفاً بقوة روحه القدوس؟. وكيف لا يودع شخصه للمسيح الذي اختاره ليعلن فيه حضرته وكهنوته الأبدي ويحققهما في شخصه؟. وكيف لا يعتره ذاك الخوف، ولا تتابه تلك الرعدة، اللذان يملكان شخصه؟. وكيف له ألا يشعر بأن لا حول له ولا قوة، وألا يبلغ أدنى درجات العجز، التي هو فيها أحوج ما يكون إلى قوة العلي لتحدر عليه وتظله وتنشله من ضعف إلى قوة، لا مسئولية تجاه الحقيقة الموضوعية للسر، بل تجاه فعلها في نفوس المؤمنين وحياتهم. كيف لا تخالجه كل هذه الأحاسيس ولا يستترل المعونة من لدن الله في أثناء إتمامه السر الإفخارستي عندما تأتي ساعة ... ساعة يعمل فيها المسيح من خلال يديه هو ووصوته هو وكيانه هو؟ (١٣٦).

فرش المذبح في التقليد البيزنطي

أما في التقليد البيزنطي فإن الشمّاس هو الذي يهيئ المذبح ويفرشه، كما أنه يقوم بتبخير المذبح والأيقونات مرّداً في أثناء ذلك بعض الصلوات، لكنه يطلب إلى الكاهن أن يبارك البخور.

فبعد أن يلبس الشمّاس - في الطّقس البيزنطي - ملابس الخدمة، يغسل يديه ثم يأتي إلى المذبح ليهيئه للخدمة، فيضئ أولاً الشّمعَة التي عليه، ثم يفرش عليه السّتر المعروف بالكاليمّا، ويضع عليه الصّينيّة المقدّسة، وعن يمينها الكأس المقدّسة بعد أن يخرج منها الإسفنجة، ويلاحظ جيداً ألاّ يكون فيها شيء ما. ويلف الإسفنجة بغطاء صغير خاص ويضعها وراء الصّينيّة المقدّسة على محاذاتها، ويسند عليها الملعقة، ويضع الغطاءين، والسّتر، والنّجم عن يسار الصّينيّة المقدّسة، ويضع المقدّمة المعروفة بالقدّاسة أو القرّبانة على صينية خاصة إلى الأمام مقابل الفراغ بين الصّينيّة والكأس المقدّستين، ويضع الخربة المقدّسة على المقدّمة. وعن جانب الكأس المقدّسة إلى جهة اليمين يضع الماء والخمر. وفي أثناء ذلك كله يقول: "استعدي يا بيت لحم فإن عدنا قد فتحنا للجميع. همي يا إفراتا، فإن عود الحياة قد أزهروا في المغارة نامياً من العذراء... الخ".

وتبيح التّعليمات الطّقسيّة في الكنيسة البيزنطيّة للكاهن أن يقوم بفرش المذبح بدلاً من الشمّاس، وذلك بحسب ترتيب قدّاس القديس يوحنا ذهبي القم الذي يقول: إنه إذا لم يكن شمّاس، فالكاهن يقول ويجري كل ما يقوله ويجريه الشمّاس ما عدا قوله "بارك يا سيّد"، لأنّه النّداء أو الطلبة التي يوجّهها الشمّاس للكاهن.

(٦) التَّسْبِيحُ بِمَزَامِيرِ السَّوَاعِي

نظراً لأهمية التَّسْبِيحِ بِمَزَامِيرِ السَّوَاعِي كثرات عزيز غَالٍ انتقل إلينا من خدمة الهيكل اليهودي ليستقر في حياة الكنيسة المسيحية منذ نشأتها، فقد أفردتُ لمزامير السَّوَاعِي كتاباً خاصاً بها دعوته "الأجبية أي صلوات السَّوَاعِي". ولقد تبعتُ فيه بدقة المراحل التاريخية لصلوات السَّوَاعِي حتى وصلت إلينا بشكلها الحالي، وذلك في الكنيسة القبطية خصوصاً، وفي الكنائس الشَّرْقِيَّةَ عموماً.

ولكنني في السُّطور التالية سأتكلمُ عن التَّسْبِيحِ بِمَزَامِيرِ السَّوَاعِي كتهيئة تسبق ليتورجيا القُدَّاس الإلهي.

فالتَّطْقُسُ السَّائِدُ اليوم في عموم الكنائس القبطية أنه بعد فرش المذبح تبدأ صلوات مزامير السَّوَاعِي. فيقف الكاهن عن يمين باب الهيكل، ويتدبَّرُ بِصَلَاةِ المَزَامِيرِ، ويشترك معه الشَّعْبُ، ويكون ترديد المزامير سراً؛ سواء للكاهن أو للشَّعْبِ. أما الإنجيل فيقرأه أحد الشَّمامسة أمام باب الهيكل جهاراً، وتليه صلوات القطع التي يرُدُّها الكاهن ويتخللها مرد الشَّعْبِ: "ذكصابتري ... كانين".

وهنا نذكر قول البابا أنناسيوس الرُّسُولِي (٣٢٨-٣٧٣م) إن ترتيل المزامير بالتَّغْمِ واللَّحْنِ، لا بالتَّلاوةِ البجَّردة لا يمنع مراعاة الصُّمْتِ بِدَقَّةٍ، وهو ما يتكلم عنه كاسيان أيضاً، فيولس وسيلا كانا يصليان ويسبَّحان الله والمسحونون يسمعونهما^(١٣٧). فالترتيل يكون من يقود الصَّلَاةَ أي الأسقف أو الكاهن في حالة عدم وجود الأسقف.

ويصف كاسيان في الفصل العاشر من كتابه الثاني من كتب المبادئ، يصف نظام الصلّاة بالمزامير عند الأقباط، فيقول:

[وحيثما يجتمعون معاً لإقامة خدمة الصلّوات، فإنهم يراعون الصمت بدقّة، حتى أنه بالرغم من عددهم الكبير، فإنه لا يتبيّن لك أن أحداً موجود قط إلا الواقف في الوسط ليسبح].

فصلوات السّواعي تُصلى في أثناء الليتورجيا القبطية قراءة دون تسبيح بنغمة موزونة، ولكنها تُغنى في الكنيسة اليونانية، وتردّد في الكنيسة اللاتينية بأصوات خشوعية^(١٣٨).

وقد حرت العادة أن تُصلى مزامير السّاعتين الثالثة والسادسة في قدّاسات يوم الأحد، والأعياد السيديّة باستثناء الثلاثة أعياد السيديّة الكبار؛ الميلاد والغطاس والقيامة. أما في أيام الأربعاء والجمعة وأيام الصّوم فتصاف مزامير صلاة السّاعة التاسعة. وتُراد مزامير الغروب والثوم في قدّاسات أيام الصّوم المقدّس الكبير وصوم نينوى^(١٣٩)، وفي الأديرة تُراد أيضاً صلاة السّار.

هذا هو باختصار، الطّقس الذي تمارسه اليوم، كتمهيد واستعداد لبدء تقديم الحنّبل وتكميل صلوات القدّاس الإلهي. فماذا كان شكل الطّقس في القرون السّابقة؟ وهل كان هو نفس الطّقس كما نراه اليوم؟

138- Burmester, O.H.E. Khs, *The Egyptian or Coptic Church, A Detailed Description of her Liturgical Services and the Rites and Ceremonies Observed in the Administration of her sacraments*, Publications de la Société d'Archéologie Copte. Textes et Documents, X, Le Caire, 1967, p. 32.

١٣٩- تشير مخطوطاتنا القبطية إلى أنه يسبق قدّاسات أيام الصّوم الكبير مزامير ساعتي الغروب والثوم فقط. (لشرح أوفر، انظر للمؤلف: كتاب "الصّوم المقدّس الكبير، تاريخه الطّقسي وطقوس صلواته").

إن ما لفت انتباهي منذ سنين خلت أنه لا توجد صلوات شعبية سرّية في ليتورجية القدّاس الإلهي، إلا صلوات المزامير فقط. ثم أن صلوات السّاعتين الثّالثة والسّادسة، أي الصّلاتان اللّتان تصلّيان في السّاعة الثّاسعة صباحاً والثّانية عشر ظهراً بحسب موقعهما اللّيتورجي، كانتا تُردّدان في القدّاسات المبكّرة ليوم الأحد، ولم تكن الشّمس أحياناً قد أشرقت بعد. ومن هنا كان الاهتمام بالبحث في تاريخ صلوات السّواعي في القدّاس الإلهي.

إن صلوات السّواعي ومنذ نشأة الكنيسة المسيحيّة كانت طقساً ليتورجياً قائماً بذاته، ولا علاقة له بليتورجية القدّاس الإلهي. وكلّ مخطوطات الخولاجيات القديمة والحديثة على حد سواء لا ذكر فيها لصلوات مزامير تُقال في ليتورجياً القدّاس الإلهي. وكلّ المصادر الطّقسيّة القديمة لا تشير إلى تردّد للمزامير في داخل ليتورجياً القدّاس الإلهي. ولم يشر إليها يوحنا بن سباع في القرن الثّالث عشر، ولا البابا غريغال الخامس في القرن الخامس عشر. ولا زالت قدّاسات بعض الكنائس الشّرقيّة حتى اليوم، ومن بينها الكنيسة الإنثويّة، والكنيسة الآشوريّة، خالية من صلوات المزامير في ليتورجياً القدّاس الإلهي (١٤٠).

وحتى الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م والذي راجعه القمص عبد المسيح صليب البراموسي حين يتحدّث عن مزامير السّواعي في القدّاس الإلهي كعادة أصبحت جارية في أيامه، لا يذكر نفس التّرتيب المعروف لنا اليوم عنها، بل إن موضعها الطّقسي لم يكن حتى ذلك الوقت المتأخّر - أي حتى أوائل القرن العشرين - قد استقر بعد. فحين يقول تسيهاً للكاهن "... ويندئ بصلاة الاستعداد الذي للمذبح ..."

يورد حاشية في الهامش تقول هذه الحاشية: "العادة الجارية الآن أنه أولاً يصلي الشعب صلاة مزامير السّاعات. ويكون استعداد المذبح قبلها أو أثناءها" (١٤١).

واضح هنا أن الخولاجيّات الكثيرة المخطوطة التي اعتمد عليها القمّص عبد المسيح صليب البراموسي في مراجعة خولاجي سنة ١٩٠٢م لم تشر إلى طقس صلوات المزامير في القدّاس الإلهي، لذلك يذكر القمّص المذكور بناء عن مشاهدة شخصية ما يجري في عموم الكنائس في أيامه، بعيداً عمّا تذكره المخطوطات. فيقول: إن "العادة الجارية الآن" هي أن بعض الكنائس كانت تصلي المزامير قبل أن يبدأ الكاهن بفرش المذبح، وبعضها الآخر كان يصلي المزامير في أثناء فرش الكاهن للمذبح. ولكنه لم يذكر أن ترديد المزامير كان يتم في ذلك الوقت بعد انتهاء فرش المذبح كما تمارس اليوم.

ثم أن الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م لم يحدّد السّواعي التي يجب أن تُقال في كل قدّاس طبقاً للمناسبات المختلفة للسّنة الطّقسيّة. وهذه ليست بأمر هيّن يتغاضى عنه هذا الخولاجي الدّقيق، في حين أنه يذكر دقائق الأمور الطّقسيّة على مدى القدّاس الإلهي مهما كانت بسيطة.

ومن القراءة الدّقيقة لخولاجي سنة ١٩٠٢م يتّضح لنا أيضاً أنه ربما في ذلك الوقت - أي في أوائل القرن العشرين - لم يكن هذا الطّقس يتعدّى في بعض الكنائس سوى ترديد المزامير سراً، دون ترديد فصل الإنجيل والقطع جهاراً كما تمارس اليوم، أو ربما كان ذلك يتم بشكل مختلف عمّا نعرفه الآن، إذ نقرأ في حاشية أخرى من نفس الخولاجي

المطبوع سنة ١٩٠٢ م يلي:

”العادة الجارية الآن أن تقدم الحَمَل يكون في أواخر صلاة المزامير. وإذا انتهت الصَّلَاة المذكورة يدور الكاهن بالحمل ...“ (١٤٢).

وهنا يتَّضح أن تقدم الحَمَل كان يتم في ”أواخر صلاة المزامير“ وليس في آخرها تماماً، وهذا لا يمكن حدوثه إذا كانت صلوات المزامير تنتهي بقراءة فصل الإنجيل، ثم ترديد القطع التي يردها الكاهن من داخل الهيكل كما نعرف اليوم.

وهذا يؤكد لنا مجدداً أنه لا وجود للمرد المتكرّر ”كيريا ليسون“ الذي نردده الآن أثناء تقدم الحمل، وبعد انتهاء صلوات المزامير.

كل هذا حدث لسبب واحد وحيد، هو أنه بانزواء لحن ”أللي القران“، بدأت الكنائس تصيغ طقساً يتواءم مع النظام الجديد، وقد استغرقت هذه الصياغة وقتاً، حتى استقر الطقس كما هو عليه اليوم.

إنه من خلال القراءات الكثيرة والمركزة في هذه الجزئية تحديداً، قد اتضح لي أن صلوات المزامير بسواعيها كانت في البداية المبكرة طقساً ليتورجياً قائماً بذاته يُصلى في كنائس المدن صباحاً ومساءً، خارجاً عن طقس رفع البُخور الصَّبَاحي والمسائي، قبل أن تتبنى الرهبنة القبطية هذا الطقس وتحافظ عليه حتى اليوم. ومع مرور السنين تركزت صلوات السَّواعي في وقتين فقط هما في الصَّبَاح وفي المساء. فبعد انتهاء صلوات رفع بخور باكر، تجرى صلوات السَّاعَتَيْنِ الثَّالِثَةِ والسَّادِسَةِ. وقبل بدء صلوات رفع بخور عشية، تجرى صلوات السَّواعي الثَّاسِعَةِ والغروب والنَّوْمِ.

ولما صار حضور الشَّعب اليومي لصلوات رفع البُخور في الصُّباح
والمساء في كنائس المدن حضوراً ضعيفاً، تقلَّصت صلوات السَّواعي هي
الأخرى حتى ابتعدت عن أن تكون خدمة صلاة شعبية في كنائس المدن،
ولكنها ظلَّت طقساً هاماً وأساسياً في الأديرة على مدى أيام الأسبوع
كله صباحاً ومساءً عدا صباح يوم الأحد حيث تُحل خدمة القدّاس الإلهي
محل خدمة المزامير في هذا الصُّباح. وعلى مدى أيام الأسبوع أُدمجت
صلوات باكر والثالثة والسادسة لتقال في اجتماع الرهبان الصُّباحي
اليومي بعد انتهاء تسبحة نصف الليل والسَّحر، كما أُدمجت صلوات
التاسعة والغروب والنوم والسُّتار في الاجتماع الرهباني المسائي اليومي.
ومن المعروف أن طقس صلوات رفع البُخور في الصُّباح والمساء كل يوم
لم يكن طقساً رهبانياً أي دبيرياً، بل هو طقس كاتدرائي فقط، أي طقس
يخص بكنائس المدن.

والآن علينا أن نتتبَّع المراحل التي مرَّت عليها خدمة صلاة المزامير
حتى باتت بشكلها المعروف لنا اليوم في داخل ليتورجية القدّاس الإلهي.

فمن نص في غاية الأهمية أورده العالم الطَّقسي أبو البركات ابن كير
(+ ١٣٢٤م)، تأكَّد لديّ بما لا يدع مجالاً للشك أن طقس ترديد المزامير
لم تكن له علاقة بليتورجيا القدّاس الإلهي كما ذكرتُ من قبل. كما
تأكَّد لديّ أيضاً ما سبق أن ذكرته وهو أن صلوات السَّواعي كانت
تعقب صلوات رفع بخور باكر بحسب الطَّقس القديم، ولا علاقة لها
بطقس تقديم الحمل. أما هذا النَّص الذي يذكره ابن كير فكان يتحدث
فيه عن طقس قراءات نبوات الصَّوم الأربعيني المقدّس، والتي كان يعقبها
فصل الإنجيل المقدّس، فيقول:

”وكان بعض أهل مصر يجلسون وقت قراءة النبوات، فأشار

البطربريك أنبا يوانس^(١٤٣) باستمرار الوقوف فيهم بحكم أنهم في وسط الصلّاة. ثم يصلّي صلاة السّواعي كالعادة، ويقدم القدّاس آخر السّاعة الثّامنة ليكون فراغه آخر السّاعة الحادية عشر، والإفطار قرب غروب الشّمس...^(١٤٤).

فعبارة "ثم يصلّي صلاة السّواعي كالعادة" توضّح لنا أن العادة التي استقرت حتّى القرون الوسطى في كنيسة مصر هي أن صلوات السّواعي كانت تُصلّي بعد انتهاء صلوات رفع بخور باكر في كنائس المدن. وهو ما ظلّ مرعياً في كنائس الأديرة حتّى اليوم باستثناء عدم رفع صلوات البخور كل يوم، فهذه الأخيرة - أي صلوات رفع البخور يومياً - هي تأثير كاتدرائي انتقل إلى كنائس الأديرة. أي ألها طقس كنائس المدن أصلاً، وليس طقساً دبيرياً قديماً. المهم في الأمر أن تردّد مزامير السّواعي ظلّ في باكر الثّهار بعيداً عن القدّاس الذي كان يُقام في ساعة متأخّرة من الثّهار، حيث يذكر ابن كير في النّص السّابق ذكره أن قدّاسات الصّوم الكبير كانت تبدأ في غضون السّاعة الثالثة بعد الظّهر لتنتهي قبل الغروب.

ثم تتعرّف على المرحلة التّالية من التّطور الذي لحق بهذه الجزئية من الطّقس، حين ترحّلت صلوات السّواعي التي كانت تُصلّي عقب صلوات رفع بخور باكر، لتكون في وضعها الجديد قبل أن يبدأ القدّاس الإلهي ولكن في أيام الصّوم فحسب، وليس في يوم الأحد. وحتى هنا التّطور الجديد لترديد مزامير السّواعي ظلّ بعيداً عن كونه ذا علاقة من

١٤٣ - هو البابا يوانس الثامن (١٣٠٠ - ١٣٢٠م) البطربريك الـ ٨٠ من بطاركة الكنيسة القبطية.

١٤٤ - كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأي البركات المعروف بابن كير، الجزء الثاني (مخطوط)، مرجع سابق، الباب ١٨

أي نوع بليتورجياً القُدَّاسُ الإلهي. فيقول ابن كير في كتابه "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة" (١٤٥):

"والذي تتداوله البيعة القبطية أن لا يكون القُدَّاسُ إلا تلو صلاة. والأحسن أن تكون الصلوة التي تتقدّمه برفع بخور، هذا إذا كان فصيح. وأما إذا كانت أيام الأربعاء والأربعاء والجمعة والأصوام الأخرى فيكون عقب صلاة الساعة التي تتقدّمه أعني التاسعة بالأجبية والقطع. والرهبان يصلون قبله صلاتي الغروب والنوم".

فمما ذكره ابن كير سابقاً يتّضح لنا أن صلوات مزامير السّواعي لم تكن تُقال في قُدَّاسِ يوم الأحد، ولكنها بدأت تُردّد قبل قُدَّاسات الأصوام فقط، ولكن خارجاً عنها. ولهذا السّبب لا نجد أي ذكر لصلوات السّواعي هذه عند البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) والذي تبيّح بعد ابن كير بحوالي قرن كامل من الزّمان. ذلك لأن البابا غبريال الخامس لم يجد أي علاقة بين هذه الصلوات وبين ليتورجية القُدَّاسِ الإلهي التي شرح دقائقها الطّقسيّة. ولذلك أيضاً فإن كتاب الخولاجي انطبوع سنة ١٩٠٢م لم يشر إلى ذلك الأمر، لأن الغالبية العظمى من التّعليمات الطّقسيّة التي تضمّنها هذا الكتاب الأخير منقولة بنصّها من كتاب "الترتيب الطّقسي" للبابا غبريال الخامس.

وإن أعدنا قراءة ما سبق ذكره بتأن وروية نستطيع أن نفهم ما يذكره خولاجي سنة ١٩٠٢م في قوله: "أعادة الجارية الآن أن تقلّم الحُمل يكون في أواخر صلاة المزامير. وإذا انتهت الصلوة المذكورة يدور الكاهن بالحمل...". (١٤٦).

١٤٥- كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، لأبي البركات المعروف بابن كير، الجزء الثاني (مخطوط)، مرجع سابق، الباب ١٧
١٤٦- كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٠٣-٢٠٤ طبعة ٢٠٠٢م، ص ١٤٠

صلاة السّواعي للمرّة الثّانية من كونها خارج القدّاس الإلهي وسابقة عليه مباشرة، إلى كونها أصبحت تُقال في داخل الليتورجيا بعد الانتهاء من فرش المذبح وقبل تقديم الحَمَل مباشرة.

إذا لم تنقطع صلوات السّواعي من الكنيسة أبداً، لأنها طقس ليتورجي عزيز جداً لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن ما حدث هو تزحزح هذا الطقس عن موضعه الطّقسي القديم ليصبح داخل الليتورجيا نفسها. ونقول هذا لكي نتوقف التّأويلات الكثيرة التي دخلت كتبنا الطّقسيّة لعدم استيعاب تاريخنا الطّقسي. ومن بين هذه التّأويلات ضرورة وجود الحَمَل أثناء ترديد صلوات الزمائر، وإن تأخّر حضوره تُعاد صلوات الزمائر مرّة أخرى. وكأننا نصلي الزمائر على الحَمَل نفسه، وليس من أجل تهيئة نفوسنا لدخول القدّاس الإلهي. أما عن الحَمَل نفسه فهو معجون بالماء والدقيق والزمير. ولكن ما يلزم الإشارة إليه هنا هو أن الكاهن كان عليه أن يتأكد من صلاحية الحَمَل قبل ارتدائه ثياب الخدمة، ومطابقته لشروط تقديمه كما شرحت من قبل.

وهناك تأويل آخر حاول الإجابة على حلول الثلاثة أعياد السّيديّة الكبرى - الميلاد والغطاس والقيامة - من ترديد للزمائر قبل تقديم الحَمَل، وما أكثر ما قيل في ذلك، وكلها محاولات تطويع ما هو قائم فعلاً دون إتمام مراحل التّطوّر الليتورجي التي عبرت عنها هذه الجزئيّة من الطقس. والآن وبعد كل ما سبق ذكره يتّضح أمامنا أن هذه الأعياد الكبرى قد احتفظت بالطقس القديم الأصيل الذي كان سائداً في كافة القدّاسات على مدار السّنة الطّقسيّة كلها. ومعروف بين كافة علماء الليتورجيا في العالم شرقاً وغرباً - كقانون ليتورجي عام - أن المناسبات الكنسيّة الأكثر قدماً في أي كنيسة هي التي تحتفظ بأقدم المناسبات

الطقسية أو الليتورجية لهذه الكنيسة.

كما أن دخول صلوات المزامير في داخل الليتورجيا قد أنتج بعد انتهائها ترديد الشعب لقانون الإيمان سراً مع مقدمته، مع صلوات أخرى مثل الثلاثة تقديسات والصلوة الربانية. وهذه كلها تستغرق وقت صمت إلى حين غسل الكاهن ليديه. فأن يصير التأكيد من البعض على أنه قد تم ترديد قانون الإيمان سراً قبل تقديم الحمل يصبح تأكيداً غير ذي معنى. وهكذا الحال في تأويلات أخرى كثيرة واستنتاجات وإضافات تثقل كاهل الطقس، وتبعده عن بساطته الأولى.

ولقد أوجز العالم الليتورجي الشهير أنطون بومشتارك A. Baumstark ذلك كله بقوله: "إن طقس التقدمة Offertory كان يُصاحَب في الطقس القبطي القديم باللحن الطويل الرائع الليلويا، أما الآن فإن طقس تقدمية الحمل يُصاحَب بترتيل المزامير، وهو طقس ذو أصول حديثة متأخرة. وطقس روما أيضاً تصاحب فيه المزامير تقدم الحمل، وكذلك التناول من الأسرار المقدسة، وهو طقس ذو أصول حديثة أيضاً" (١٤٧).

الفصل الثاني

التام الجماعة في الكنيسة

شرطاً لبدء الصلاة

من قراءة رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس^(١)، وأيضاً من رسالة بلينوس إلى طرايانوس ومن شهادة القديس يوستينوس الشهيد (١٠٠-١٦٥م)، وغيره من الكتاب المسيحيين الأقدمين، نعرف أنه في مستهل الخدمة الليتورجية كان يجري الترنيم بالمزامير والأناشيد مناوبة حتى تلتئم الجماعة بتمامها.

ويدل على ذلك القانون السابع والتسعون من قوانين القديس باسيليوس الكبير - وهي قوانين مصرية الأصل تعود إلى القرن السادس الميلادي - حيث يقول: "إذا ابتدأوا أن يصنعوا الأسرار، فلا يكن ذلك بقلق. وليأخذوا بترتيل المزامير إلى أن يجتمع الشعب".

ويوافق ذلك ما يقوله كتاب "رئاسة الكهنوت" (٢:٣) المنسوب لديونيسيوس الأريوباغي: "يتدئ رئيس الكهنة بترتيل المزامير المقدسة، ثم تُتلى قراءة كتب العتيقة والحديثة".

فليست خدمة الكنيسة خدمة كهنوتية يؤدّيها رجال الإكليروس للعلمانيين، وكأنهم جعلوا ليلبوا الحاجات الروحية للمؤمنين فحسب. فالكاهن لا يحتفل بإقامة الذبيحة الإلهية نيابة عن العلمانيين، وكأن العلمانيين غير مشاركين في الخدمة الإلهية مشاركة حقيقية.

وإن ما وصل إلينا من الآثار القديمة المكتوبة، يشهد بالإجماع على أن الاجتماع في الكنيسة كان دوماً المرحلة الأولى والأساسية في إتمام الإفحارستيا. فكان اجتماع المؤمنين يسبق دخول رئيس الخدمة. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧ - ٤٠٧ م) في ذلك الأمر عن الكنيسة^(٢١):

[إنها بيتنا المشترك، وعليكم أن تسبقونا في دخولنا ...
حتى إذا ما دخلناها نحييكم بإعطائكم السلام]^(٢٢).

ويقول ذهبي الفم أيضاً مشيراً إلى الجمع الغفير الذي توافد من ضواحي أنطاكية للاشتراك في عيد الشهداء:

[هؤلاء الإخوة قد زادوا العاصمة زينة، والكنيسة رونقاً ... وهم إن كانوا يختلفون عنّا في اللغة، ولكنهم متفقون معنا في الإيمان]^(٢٣).

ومن قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية نعرف أن الكاهن لا يبدأ القدّاس قبل أن يجتمع الشعب. فيقول (القانون ٤٠): "لا يقلق أحد من الكهنة عندما يريد أن يقدّس قبل أن يجتمع الشعب ويسمعوا الليلويا"^(٢٤)، لأنه مكتوب أن مجد الملك بين جموع كثيرة، والذي يفرّق ويبدّد شعب الله من أجل رضى الناس، الله يفرّقه. من أجل هذا لا تستحي أيها الكاهن من قوم، ولكن طوّل روحك حتى يجتمع الشعب. لأن الإنجيلي متى يقول: لنا رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل ليصلي.

٢- الأب أنكسندر ثيمبان، مرجع سابق، ص ٢٣

3- PG 57, 384.

٤- أي أهم كانوا يجهلون اللغة اليونانية التي كان يخطب بها، إذ كانت لغتهم هي السريانية.

٥- البطريرك اغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ١٥٢

٦- هو نحن أئلي القربان، والذي سبق أن أشرت إليه في الفصل السابق.

ومرقس يقول: إن جموع المدينة اجتمعوا إلى باب البيت، ونما امتلاء البيت كسفنوا سقف الموضع الذي كان فيه يسوع، ودلوا المريض إلى أسفل حتى أبرأه. فلا يقلق أحد من الكهنة في قداسه حتى يكمله بهدوء.

ويقول العالم الليتورجي جريجوري دكس G. Dix: كل الصلوات الإفخارستية بدون استثناء، نعبّر من حيث تركيبها الحوارية عن المشاركة في إتمام الخدمة بين رئيس الخدمة والشعب. فالجماعة تحت كل صلاة من الصلوات الإفخارستية بعبارة "أمين"، إحدى أهم الكلمات في الليتورجيا المسيحية، التي تصهر شعب الله ومن يرأسه في بوتقة واحدة^(٧).

ويوصي البابا كليمنس الروماني (+ ١٠٢ م) أهل كورنثوس في رسالته إليهم (١: ٤١، ٣-٥: ٤٠) قائلا:

الرئيس الكهنة مهام خاصة، وللكهنة مكاتهم، ولللاويين خدمتهم، وللعلمانيين التزاماتهم. فليحاول كل منا يا إخوة، في رتبته، أن يرضي الله بضمير نقي وبكل كرامة، دون تجاوز اختصاصاته... والذين يخالفون أمره يعاقبون بالموت^(٨).

وحيث بدأ الطغيان الإكليريكي التدريجي في الكنيسة منذ القرون المبكرة، وهو ما تشهد عليه قوانين مجمع ترولو سنة ٦٩٢ م، اتسعت الهوة التي تفصل بين رجال الإكليروس والعلمانيين. فكان من الطبيعي والحالة هذه أن يتغير جو الكنيسة برمتها. ففي نهاية القرن الرابع كتب القديس يوحنا ذهبي الفم يقول^(٩):

٧- الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢٥

٨- أقدم النصوص المسيحية، سلسلة النصوص اللاهوتية، إقلمندس الروماني، تعريب الأب جورج تصور، الكسليك، ١٩٧٥ م، ص ٥٢

٩- الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٣٣٨، ٣٣٩

[ثمة حالات لا يتميّز فيها الكاهن بشئ عن الخاضعين له، وكذا الحال عند تناول الأسرار المقدّسة الرهيبة. فنحن جميعاً مستحقّون بالقدر نفسه. لقد تغيّرت الحال عمّا كانت عليه في العهد القديم عندما كان للكهنة طعام وللشعب آخر. وعندما لم يكن يُسمح للشعب بمشاطرة الكهنة طعامهم. اليوم الحال مختلفة. اليوم الجسد ذاته والكأس ذاتها ممنوحان للجميع ... اليوم كلنا نصافح بعضنا بعضاً ...] (١٠).

لم يكن إذاً يحق لأي أحد أن يتغيّب عن الكنيسة دون عذر، وإلاّ يكون كمن قطع نفسه من الشّركة في جسد المسيح المعلن في القدّاس الإلهي. ونحن لا يمكننا أن ننمو في القداسة بمعزل عن شركة الكنيسة وحياتها وأعضائها. فالكنيسة المجتمعة حول الإفخارستيا - حتى لو اقتصر عدد أعضائها على اثنين أو ثلاثة - هي صورة جسد المسيح وعلامة حضوره (١١).

ونحن نصير مستحقّين أن نتناول جسد المسيح ودمه الأقدسين لأننا نعلنه باجتماعنا، لأن جسد المسيح على المذبح هو هبة معطاة للكنيسة أي للجماعة كلها، في سر وحدة الإيمان ووحدة الحب.

كل من يحضر الكنيسة بفرديّة وانعزال عن الجماعة بدعوى تقوى شخصية لم يدرك بعد معنى سر الكنيسة. فليست الإفخارستيا هي لتقدّيس الشّخصي فحسب بمعزل عن باقي الجماعة، فيلجأ إليها أو يمتنع عنها كل منّا، تبعاً لحاجته الرّوحية التي يقرّها هو بحسب معايير ومزاجه الخاص، ودرجة استعداده أو عدم استعداده، واضعاً جسد الرّب ودمه في خيانة الأمور التي يمكن الاستغناء عنها ولو إلى حين. بل هي سر الوحدة،

١٠ - العظة رقم ١٨ إلى الكورنثيين (PG 61, 527)

١١ - الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢٦

وحدة المؤمنين معاً في النفس والجسد والروح، لأن الكنيسة هي التجسيد المستمر لهذه الوحدة كما في قول قدّاس القديس باسيليوس: "اجعلنا كلنا يا سيّدنا مستحقين أن نتناول من قدساتك طهارة (أي تقديساً) لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً...". هذه هي غاية الاجتماع الإفخارستي^(١٢). وهنا القداسة الشخصيّة ليست هي الغاية في ذاتها، بل وسيلة كمال الوحدة بين أعضاء الكنيسة الواحدة، فهيات الله هي للأشخاص من أجل تكميل عمل الكنيسة، وليس من أجل ذواتهم وحدهم بمعزل عن الجماعة.

إن مضمون الإيمان ما عاد ضرورياً للتدئين الذي حلّ شيئاً فشيئاً محل الإيمان وذوّه^(١٣). لقد تدنّت التقوى إلى مستوى التدئين الفردي، فصار مفهوم الإيمان ضبابياً إن لم نقل غائباً كلياً على المستويين اللاهوتي والشعبي. والدليل على صحة ما نقول هو عدم اكتراث السواد الأعظم ممن يدعون لأنفسهم صفة المتمسّكين بالكنيسة والغياري على تقليدها وحاملتي لواء الدفاع عنها، بمضمون الإيمان الذي به يؤمنون^(١٤).

الجماعة في الكنيسة هي صورة جسد المسيح، والكاهن هو صورة رأسه، فهو الرئيس. وكما أن قداسة الجماعة ليست قداسة الأشخاص الذين يؤلفون هذه الجماعة بل هي قداسة المسيح فيهم، فكذلك الأمر أيضاً في الكاهن، فكهنوته ليس كهنوته هو بل كهنوت المسيح الذي مُنح للكنيسة لأنها جسده. والمسيح ليس خارج الكنيسة، وهو لم يفوّض سلطته أو قوّته لأحد، إنه هو نفسه في الكنيسة بملأها بروحه القدوس. الكاهن لا يمثل المسيح، وليس هو وكيل المسيح. الكاهن هو المسيح في

١٢- انظر: الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢١١ وما بعدها

١٣- الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢١٨

١٤- الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢١٨

السِّرُ تماماً كما أن الجماعة هي جسد المسيح^(١٥). وفي نهاية المطاف كل الكنيسة هي العمل الكهنوتي للمسيح^(١٦).

مما لا شك فيه أن نقطة انطلاق الخدمة الليتورجية كانت مشاركة كل المسيحيين فيها. إذ تشير عميرة الكنيسة الأولى وممارستها ووجدانها إلى أن الذبيحة لم تكن تقدّم باسم الجميع وعن الجميع فحسب، بل وبواسطة الجميع أيضاً. وكان مبدأ تقلد القرايين وشرطه هما في أن يُحضر كل شخص قربانه. فكان كل مسيحي يأتي إلى الاجتماع الإفخارستي في الكنيسة حاملاً معه ما يسمح له قلبه وحاله، بتقديمه لسد حاجات الكنيسة^(١٧). أي حاجات رجال الإكليريوس والأرامل واليتامى والفقراء الذين كانت الجماعة مسئولة عن تدبير شؤونهم. لأنه بأعمال المحبة تصير الكنيسة تحسباً لمحبة المسيح، فيهتم الجميع بالجميع، ويخدم الجميع الجميع. وكانت هذه الحقيقة هي من الواضوح والبداهة في الكنيسة الأولى ما كان يحمل الأطفال اليتامى والمُعَدِّمين على المشاركة في هذه التقدمة بإحضارهم ولو ماء الذبيحة مساهمة منهم في تقدمة المحبة هذه.

إذاً حين يُحضر كل مؤمن قربانه الفردي فهو يشارك الجميع في قربان الكنيسة جمعاء.

وقد أنيط بالشمامسة مسؤولية تلقي القرايين واختيارها وتحضير الأجزاء التي ستكون "مواد" السِّر كتعبير عن هذه المحبة المتبادلة بين

١٥ - الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٣٨

١٦ - الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢٠٦

١٧ - ٢ كورنثوس ٩: ٧

الجميع^(١٨). كانت خدمة القرايين من اختصاص الشمّامسة وبقيت كذلك حتى القرن الرابع عشر حين كانوا يحضرون القرايين المقدّسة إلى رئيس الخدمة لبدء "التقدمة prothesis" أي الإفخارستيا تحديداً^(١٩).

ومن أقدم الإشارات الآبائية عن تقديم القرايين في القدّاس الإلهي نقرأها في رسالة البابا كليمنس الروماني (+ ١٠٢ م) إلى أهل كورنثوس حين يقول لهم:

[... لقد أمرنا (السيد) بأن نفي ما علينا من قرايين وعبادة، لا كيفما يكون وبغير نظام، ولكن في مواعيد وأوقات معيّنة، وحدد بنفسه وعلء إرادته أين وبواسطة من من الخدّام يجب أن نفي، لكي يتم كل شيء بقداسة وفقاً لإرادته، فيكون مرضياً له. لذلك فإن الذين يقدّمون قرايينهم في الأوقات التي حدّدها يروقون في نظره فيباركهم، لأنهم ياتباع تعليمات السيد لا يمكنهم أن يخطئوا... فليس في كل مكان يا إخوة تقدّم الذبيحة الدائمة أو ذبيحة التذر أو الذبيحة من أحل الخطايا والزلات، ولكن في القدس فقط. وليس في أي مكان تقدّم، بل على المذبح في مواجهة الهيكل، وذلك بعد أن يقوم رئيس الكهنة والخدّام الآخريين الوارد ذكرهم أعلاه بفحص التقدمة بكل عناية] (٢:٤٠-٢:٤١) (٢٠).

فلم تكن الصلوات الإفخارستية تبدأ قبل أن يحضر المؤمنون إلى الكنيسة حاملين معهم قرايينهم التي يختار منها الشمّامسة مادة السرّ المقدّس، ومن ثمّ، فمنذ البدايات الأولى للكنيسة لم تكن هناك قوانين

١٨- هذا كان في البدايات الأولى للكنيسة قبل صدور قوانين كنسية تُلزم بحجز القرايين في قرن الكنيسة.

١٩- الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٥٦، ١٥٧

٢٠- أقدم النصوص المسيحية، سلسلة النصوص اللاهوتية، إقليمنس الروماني، تعريب الأب جورج نصور، مرجع سابق، ص ٥١، ٥٢

تحض المؤمنين علي ضرورة الحضور إلى بيت الرب، إذ كان الأمر بديهياً، بل إيجابياً، حيث يحضر المؤمن ليس بيدين تحاويتين، بل حاملاً معه قرابينه.

وكان إعداد القرايين في كل الطُقوس منذ البداية هو عمل الشَّمَّاس وليس الكاهن. ثم دخلت مع توالي الأيام عن الأقباط والسُّريان واليونان - ومعهم الأرمن - عادة أن يهَيئ الكاهن القرايين في بدء اللُّيتورجية أي الخبز والخمر بموازرة الشَّمَّاس، ويضعها على المائدة بحسب ترتيب كل طقس.

فمن قوانين يوحنا أسقف موزلتا وهو أسقف سرياني أنطاكي، يقول في قانونه الثاني مخاطباً الشَّمَّاس: "إذا أمرك القسِّيس أن تعزل القربانات للقدَّاس وتأتي بما إلى المائدة، فيجب عليك أن تلاحظ عدد الذين يتناولون الجسد... وإن توقرت القربانات التي يقدِّمها المؤمنون فاجعل لكل عشرة من المتناولين قربانة. اسكب الخمر الذي يؤتى به في إناء واحد، ومن ذلك الإناء اسكب للقربان".

أما القانون الخامس لنفس هذا الأسقف فيقول فيه: "ضع الكأس عن شمال القربانات، واحذر أن تكون الخمر متغيِّرة، واعتن كل الاعتناء بمنزجها"^(٢١).

وهنا يتضح أن الطَّقْس السُّرياني الأنطاكي القديم كان ينيط بالشَّمَّاس إعداد القرايين. ثم عبرت مرحلة انتقالية حين أصبح إعداد القرايين من عمل الكاهن، ولكن يجوز للشَّمَّاس ذلك إذا أراد. ففي كتاب "الهدى" للموارنة، وفي باب القرايين، نقرأ النصَّ التالي: "إن

أحب الشمّاس أن يرثب القربان والخمر على المذبح ... ويغطيهما ...
... كان ذلك جائزاً له^(٢٢).

ومن أبدع ما ورد في قوانين الكنيسة القبطية عن تقديم القرايين في
القدّاس الإلهي وأهميتها، هو ما نقرأه في قوانين البابا غبريال الثاني بن
ثريك (١١٣١-١١٤٥م)، إذ يتّضح لنا حكمة هذا البابا البطريرك ومعرفة
العميقة بمفهوم تقديم القرايين ومعناه اللّيورجي، فيقول^(٢٣): "يا أحبائي،
أنتم عارفون بما أمرنا به من حمل القرايين والعشور لبيت الله. ويحذروننا
أن نقف قدّام الله وأيدينا فارغة^(٢٤). ويؤثر ضعفي من صلاحكم أن يضع
كل واحد منكم في نفسه ألا يحضر إلى البيعة وهو صفر اليدين ليتقرّب
من صدقة غيره، بل يقدّم ما تيسر له تبعاً لظروفه الحاضرة سواء كثير أو
قليل. فإن الله يقبل الكثير والقليل إذا كان بنية خالصة. ومن شهادة الرّب
لصاحبة الفلسين ما يقنع بذلك^(٢٥). من له أذنان سامعتان فليسمع^(٢٦)."

وتعبير "ليتقرّب من صدقة غيره" يشرح لنا أن الكنيسة لا تطلب
تقديم العطايا والتّدور من أجل التّقدمات في حد ذاتها؛ بل لأنها تعبّر
عملي عن رغبتنا الحقيقيّة في شركة الجماعة، وهي الشّركة التي تسوّغ لنا
الاشتراك في جسد الرّب ودمه الأقدسين.

وبعد ازدياد عدد المسيحيين صار من المستحيل عملياً تطبيق هذا
الأمر، فأحصرت المشاركة الحقيقيّة للمؤمنين في حياة الكنيسة اليوم في
المساهمة الماليّة بشكل رئيسي، ويكفي أن يخصّص جانب من هذا المال

٢٢- البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٠٢

٢٣- القانون رقم ١٦ من مجموعة قوانين الـ ٣٢ قانوناً للبابا غبريال الثاني.

٢٤- انظر: تثنية ١٦: ١٦

٢٥- انظر: مرقس ١٢: ٤٢

٢٦- انظر: متى ١٥: ١١

لتقديم القرايين. فتغيّر نوع العطاء، وبالتالي نوع المشاركة، فكان من البديهي أن يؤدي هذا التغيير السريع في الدور الاجتماعي للكنيسة إلى إفراغ الاجتماع الإفخارستي من معناه الأوّل بعدما كان هذا العمل هو محور كل حياة الكنيسة. فكان لازماً على الكنيسة الإبقاء على خدمة القرايين من حيث الشكل على الرغم من عدم قدرتها عملياً على تلبية حاجات الجماعة إلا في وقت آخر بعيداً عن الاجتماع الإفخارستي. فكان أن تحوّلت الكنيسة إلى منظمة معقّدة يسيرها جهاز إداري ضخم، بغية توفير حاجات المؤمنين بهذا العدد الكبير.

وثمة أمر آخر تسبّب في انعزال العلمانيين عن المشاركة الفعلية في الخدمة الليتورجية، ربما سببه انعزال الهيكل عن صحن الكنيسة بحجاب ظهر في المعمار الكنسي مؤخراً يخفي من ورائه كل شيء، وكأننا نعود إلى الحجاب الذي هدمه المسيح بصلبيه وموته، والذي كان يفصل قلباً بين القدس وقدس الأقداس.

فالهيكل في كنيسة العهد الجديد هو مكان اتحاد السماء والأرض والخليفة جمعاء بالمسيح، اتحاد هو جوهر وجود الكنيسة وغايتها النهائية^(٢٧). كما أن الهيكل مفتوح على صحن الكنيسة وليس محجوب عنه كما حدث في القرون المتأخّرة بإيقونستات يحجب ما وراءه، لأن انعزال الهيكل عن صحن الكنيسة، واعتبار الهيكل هو المكان الذي لا يحق للعلمانيين دخوله قد أنشأ شعوراً بالانعزالية عند العلمانيين كونهم مجرد مشاهدين لطقوس يجريها العارفون، وهم طعمة الإكليروس. فالإيقونستات لم يوجد لكي يفصل بين العلمانيين والإكليروس، أي كحائط يفصل العلمانيين عن المكان المقدّس، ومن ثمّ لا يجوز عبوره.

إنما الإيقونستات قد شُيِّد ليحمل أيقونات المسيح والقديسين، لتتأكد الشراكة بين السمايين والأرضيين، ولكي يتضح للناظرين أن الكنيسة بيت الصلاة هي السماء على الأرض، ومكان التقاء العالم غير المنظور بالعالم المنظور^(٢٨).

فالإيقونستات الذي كان في أصوله الأولى صفاً من الأيقونات تستند على دعائم، قد تحول إلى فاصل مزدان بالأيقونات التي تحجب الهيكل من ورائها عن عيون الشعب. وعلى رأي الأب ألكسندر شيمان: "كانت الأيقونات في حاجة إلى فتحات تظهر منها، فصارت اليوم الفتحات في حاجة إلى أيقونات تسدها، سالحة بذلك العلة الأساسية لوجودها، لتصبح لوحات تزيينية قائمة بذاتها"^(٢٩).

نحتاج أن نتطلع إلى المذبح والهيكل عبر أيقونات القديسين، لا أن يحجب الهيكل عن عيوننا بأيقوناتهم. فالكنيسة بهيكلها وصحنها كلها مكان مقدس، لأنه كما يُدشن الهيكل والمذبح بالميرون المقدس، فصحن الكنيسة أيضاً وجدرانها تدشن بالميرون المقدس.

وتشهد الوثائق القديمة أن "الأبواب الملوكية" كانت تُطلق على أبواب الكنيسة نفسها، وليس على أبواب الهيكل. لأن الكنيسة كلها تُعتبر بمثابة السماء على الأرض^(٣٠).

وكان المؤمنون في القرون الفاتية يخلعون أحذيتهم من أرجلهم عند دخول الكنيسة، وليس عند دخول الهيكل فحسب، كما تمارس اليوم. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧ - ٤٠٧م):

٢٨ - الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٣١

٢٩ - الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٣٢

٣٠ - الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٣٤

[عندما أتى المسيح وتألم خارج أسوار المدينة ظهر الأرض بأسرها، جاعلاً كل بقعة من بقاعها مذبحة... فهل تریسدون أن تعرفوا كيف استحالت الأرض برمتها معبداً؟] (٣١).

إن مشاركة العلمانيين في الإفخارستيا تحوّلت إلى حضور سلبي، فغيرهم يحتفل عنهم بالقدّاس الإلهي. وفي حين كانت الحدود التي تفصل هذا العالم عن الكنيسة تضم العلمانيين فيما مضى، فهي اليوم تقصّصهم عنها خارجاً... إن التسمية السابقة (للعلمانيين هي) Laikos وتعني أفراد شعب الله أي "الشعب الذي اقتناه الله" (١ بطرس ٢: ٩) (٣٢).

إن البعد الإلهي للإنسان، وطبيعته ورسالته لا يمكن أن يطمسه الابتعاد عن التعليم الأبائي الأوّل للكنيسة. فهذا هو ما كرّزت به الكنيسة منذ نشأتها. فثعب الكنيسة بإيمانه الحار، ورفضه القاطع للخطيئة بكل أشكالها، حتى العصريّة منها، هو الذي حفظ الكنيسة حتى اليوم.

أمّا أن نعتبر الخطيئة أمراً طبيعياً أتى نتيجة حتمية لضعفنا وعدم كماننا اللذين باتا ملازمين طبيعتنا، في حين ننظر إلى قداسة القدّيسين وكمالهم وكأنهما أمرٌ خارقٌ يفوق قدرة البشر، فهذا هو الجهل في إدراك المنصر الإلهي للإنسان والطبيعة والكون (٣٣).

وفي الختام يقول الأبا ساويرس ابن المقفع (تبيح بعد سنة ٦٨٧م):
 "الثّهار والليل أربعة وعشرون ساعة، جعل للإنسان منها ثلاث دفعوع يحضر فيها الكنيسة باكراً وعشية ووقت القدّاس، وحملة هذه الدفعوع ما

٣١- العظة الثانية له على الصليب والمص (PG 49, 409).

٣٢- الأب ألكسندر شميمان، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

٣٣- انظر: الأب ألكسندر شميمان، مرجع سابق، ص ٢٧٩، ٢٨٠.

تبلغ ساعتين، ويبقى له اثنان وعشرون ساعة يعمل فيها معيشة الجسد الفانية... هذه الثلاثة يا حبيب التي ذكرتها لك بما يثبت الرُّوح القُدُّس في المؤمنين، وبه يغلبون الشياطين، أعني المضي إلى الكنيسة بكرة وعشية كل يوم، وملازمة كل قدّاس من أوله إلى آخره، وسماع كتب الله يوم الأحد جميعه، هذه الثلاثة إذا لازمها الإنسان يثبت فيه الرُّوح القُدُّس، فيكون أبداً مولوداً من الله... وقت القدّاس لازم كل يوم مقدار ساعة واحدة في كل أربعة وعشرين ساعة، فليس في ذلك خسارة أيضاً^(٣٤).

٣٤- الأنبا ساويرس ابن المقفع، الدرّ الثمين في إيضاح الدّين، مرجع سابق، ص ١٣٠ : ١٣٢ : ١٣٣

القسم الثاني

أقسام القدّاس الإلهي

الباب الأول

تقديم الحمل

الفصل الأول

حول طقس تقديم الحمل

تهيد

إلى جانب قدّاس الموعوظين وقدّاس المؤمنين فإن طقس تقديم الحَمَل كان هو الطُّقس الممهّد لبدء قدّاس المؤمنين، لأن طقس تقديم الحَمَل هو طقس تقديم عناصر الإفخارستيا من خبز وخمر ممزوج بالماء استعداداً للتّقدّيس عليها.

والآن علينا أن نبحث عن الموضع اللّيتورجي القديم لطقس تقديم الحَمَل بين القسمين الآخرين من القدّاس أي قدّاس الموعوظين وقدّاس المؤمنين. هذا ما نود أن نشرحه في السُّطور التّالية.

موضع طقس تقديم الحَمَل في القدّاس الإلهي

إن طقس تقديم الحَمَل لم يكن يسبق قدّاس الموعوظين كما هو حادث اليوم، بل كان يعقبه، إذ لم يكن ممكناً للموعوظين الاشتراك في الصّلاة سوى سماع الرّسائل وفصل الإنجيل المقدّس والعظة وبعض الأواشي.

ثمّ أن طقس تقديم الحَمَل كان طقساً يشترك فيه كل المؤمنين في تقريب تقديماتهم إلى الشّمامسة الذين كانوا بدورهم ينقلونها إلى الأسقف. ومن هذه التّقديمات تُنتقى العناصر اللازمة لتكميل الذّبيحة الإفخارستية، وهي الخبز والخمر والماء. فلم يكن أحداً من المؤمنين يدخل الكنيسة للاشتراك في القدّاس الإلهي بيدين فارغتين، بل كان موقناً بكل

يقين داخلي أنه لا بد أن يقدم تقدمته للكنيسة مهما كانت ضعيفة، لأنها توهله لشركة فعلية في سر الشركة والمُشكر. لأننا حين نقدم تقدماتنا للمسيح، فنحن نعبّر بذلك عن تقديم حياتنا له. ومهما قدمنا من تقدمات، فهي لا تساوي ما سبق أن قدمه المسيح لنا لما بذل نفسه وحياته من أجلنا. وهذا التبادل الخفي بيننا وبين المسيح، وبين تقديم حياتنا له عرفاناً بحياته التي قدمها عنا هو مؤهل حتمي لبدء صلاة القُدّاس الإلهي وتحقيقها. لأن مشاركة الجسيع في تقديم القُدسات هو إيدان بدء الصلاة.

وفي شرح ذلك الأمر يقول البابا غريغال الثاني بن تريك (١١٣١-١١٤٥ م) البطريرك السُّعون من بطاركة الكنيسة القبطية، وفي قانونه رقم (١٦) ما يلي: "يا أحبائي، أنتم عارفون بما أمرنا به من حمل القرايين والعشور لبيت الله. ويحذروننا أن نقف قدام الله وأيدينا فارغة^(١). ويؤثر ضعفي من صلاحكم أن يضع كل واحد منكم في نفسه ألا يحضر إلى البيعة وهو صفر اليدين ليتقرب من صدقة غيره، بل يقدم ما تيسر له تبعاً لظروفه الحاضرة سواء كثير أو قليل. فإن الله يقبل الكثير والقليل إذا كان بنية خالصة. ومن شهادة الرب لصاحبة الفلسين ما يقنع بذلك^(٢). من له أذنان سامعتان فليسمع^(٣)".

وبالتّبع لم يكن ممكناً للمؤمنين تقديم القرايين والعطايا والتّذور في حضور الموعوظين، بل كان هذا الطّقس يجري بعد خروجهم من الكنيسة. ولكن مع مرور السنين تعدّل طقس التّقدمة prothesis ليوائم التّطور الجديد الذي حدث بعد ازدياد أعداد المؤمنين بصورة تعدّر معها الحفاظ على الطّقس القديم. فقد انتقل طقس تقديم الحمل أي طقس

١- انظر: تثنية ١٦: ١٦

٢- انظر: مرقس ١٢: ١٢

٣- انظر: متى ١١: ١٥

التّقدمة prothesis إلى ما قبل قدّاس الموعوظين فيما بين القرن السّابع والقرن الثامن للميلاد، ثمّ اتخذ تدريجياً شكله الحالي في الكنيسة البيزنطيّة فيما بين القرن الثّاني عشر والرّابع عشر^(٤)؛ إلّا أنّه صار كما هو بطرقه القديم في الكنيسة القبطيّة بعد نقله إلى ما قبل قدّاس الموعوظين.

وما يدعّم هذا الأمر، أي ما يثبت أن طقس تقديم الحَمَل كان يعقب قدّاس الموعوظين ولا يسبقه، هو أن مرد الشّمّاس ذو الأصل اليوناني الذي يقول فيه: προσφέρειν κατὰ τρόπον (بروسفارين كانا تروبون)، والذي يأتي الآن في نهاية قدّاس الموعوظين، وبعد القبلّة المقدّسة يعني: "لتقدّموا على الرّسم"، وليس "تقدّموا على الرّسم"^(٥). أي لتقدّموا القرايين بحسب الطّقس أو بحسب التّرتيب المعروف. ففي هذا الوقت عينه كان يتم تقديم القرايين، أي أنه في هذه اللّحظة عينها كان يبدأ طقس تقديم الحَمَل. وهذا المرد في الكنيسة اليونانيّة حتى اليوم هو: "لتقدّم بسلام القربان المقدّس"، فواضح هنا أن نداء الشّمّاس يكون لتقدّم القرايين بعد انتهاء قدّاس الموعوظين وخروجهم، بل وبعد القبلّة المقدّسة بين المؤمنين^(٦). وسوف نعود لشرح هذه التّفصيلة بتفصيل وافٍ عند حديثنا عن القبلّة المقدّسة في مستهل قدّاس المؤمنين. ونشرح كيف أن كل الكنائس كانت تمارس تقديم الحَمَل أي طقس التّقدمة بعد القبلّة مباشرة. كما أننا قد سبق أن إشرنا إلى ذلك في حديثنا عن قدّاس ما قبل مجمع نيقيّة سنة ٣٢٥م.

كما أنّ نجد في قوانين الرّسُل القبطيّة أن تقدّم القرايين يكون بعد

٤ - فريد حدّاد، ذبيحة النسيح، بيروت، ١٩٧٤م، ص ١٤١

٥ - لشرح هذه الجزئيّة من وجهة قواعد اللغة اليونانيّة، يُرجى الرجوع إلى كتاب "معجم المصطلحات الكنسيّة (١/٦)، الجزء الأول" تحت كلمة "بروسفارين" للمؤلّف.

٦ - انظر: خدمة القدّاس الإلهي لأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم، حسب الطّقس البيزنطي، القاهرة، إبريل، ١٩٧٠م.

القُبلة المقدّسة، وليس قبلها، أي بالضرورة بعد انتهاء قدّاس الموعوظين. فيقول القانون (١:٣٤) "وإذا فرغوا من الصلّاة، يعطون السّلام لبعضهم بعضاً بأفواههم (أي القُبلة المقدّسة). ويدخل الشّماسة بالقرايين إلى الأسقف (أي تقديم الحمل)، وليشكر الأسقف على الخبز والكأس، ليصيرا جسد المسيح ودمه، هذا الذي أهرق عنّا كلّنا، نحن الذين آمنا به".

وفي نص القانون (١:٥٢:١٣، ١٤) من قوانين الرُّسُل القبطيّة تتيقن أن غسل الكاهن ليدبه تمهيداً لتقديم الحمل يكون بعد انصراف الموعوظين من الكنيسة، فيقول القانون: "وليأت إيودياكون بماء للكهنة ليغسلوا أيديهم مثلاً لظاهرة أنفسهم المكرسة لله.

وليصرخ شماس آخر: لا يقف ههنا موعوظ، أو واحد من السّامعين لا يشترك في الأسرار، ولا أحد من غير المؤمنين، ولا أحد من الهرطقة. أيتها النّساء امسكن أولادكن، ولا يدع أحد في قلبه وخداً على آخر، ولا يقف أحد ههنا برياء. كونوا مستقيمين إلى الرّب، ولنقف بخوف ورعدة".

ونفس القانون (١:٥٢) من قوانين الرُّسُل القبطيّة السّابق ذكره يوضّح ذلك الأمر بكلّ جلاء أيضاً، حين يذكر أنه بعد أن يقول الشّماس: "لنقف بخوف ورعدة"، يقول "بروسفارين"^(٧)، ثم يقول القانون: "وإذا تمّ هذا فليأت الشّماس بالخبز للأسقف إلى المذبح...". وواضح هنا تماماً أن تقديم الحمل يكون بعد نداء الشّماس "بروسفارين"^(٨).

٧- جاءت في المخطوطات في صيغة "برسفارون" وناسخ أحد هذه المخطوطات يكتب بين السُّطور *prosperiv*. ولتفصيلات أو فخر انظر للمؤلف: كتاب "قوانين الرُّسُل القبطيّة".

٨- انظر أيضاً النّدسوقيّة، الفصل ٣٨.

وما يؤكّد أن تقدّم القرابين كان يعقب قدّاس الموعوظين ولا يسبقه هو أن ليتورجية مار يعقوب أخي الرّب اليونانية تخلو في بدايتها من ذكر هبة الخبز والخمر، وإنما يرد فيها ذكر رفع الكاهن للخبز والخمر إلى المذبح بعد إطلاق الموعوظين أي تسريحهم. كما أن ليتورجية مار مرقس اليونانية تخلو هي الأخرى من ذكر هبة القرابين في بدء اللّيورجيا، وقد استبقت طقس الطّواف بالخبز والخمر في موضعهما الطّقسي القديم أي بعد تسريح الموعوظين من الكنيسة^(٩).

أما الشّهادة الوثائقية الفاصلة في هذا الأمر، والتي عثرتُ عليها مؤخراً^(١٠)، فتأتينا من القرن العاشر الميلادي، وهي شهادة أسقف عالم من أساقفة الكنيسة القبطية هو أنبا مقاره أسقف متوف العلياء، وسكرتير المجمع المقدّس، وسكرتير البابا قزمان الثالث (٩٢٠-٩٣٢م) البطريرك الـ ٥٨ من بطاركة الكنيسة القبطية.

وكان أنبا مقاره هذا قد كتب رسالة بالغة الأهمية^(١١) يجب فيها

٩- انظر: البطريرك إغناطيوس أوام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٠٢، ٢٠٣.

١٠- ظلتُ أبحث عن هذه الشّهادة الوثائقية بالغة الأهمية بكل صبر ورجاء، وذلك بعدما قرأت إشارات عنها عند الأب لويس فيلكور Louis Villecourt في كتاب له بالفرنسية بعنوان: "رسالة مقارّة أسقف متوف عن اللّيورجية القديمة للمبرون والعمودية في الإسكندرية".

Louis Villecourt, *La lettre de Macaire, évêque de Memphis, sur la liturgie antique du Chrême et du Baptême, à Alexandrie*, t. XXXVI, Louvain, 1923.

وكانت هدية الرّب لي، صورة كاملة من مخطوط رقم (١٠٠٠ عربي) بالملكية الأهلية بباريس، وصلتني من باريس حتى باب الدير. فلرب كل الشكر، وللأجاء الذين تبعوا معي في هذا الأمر جزيل الشاء، وليعوضهم الرب أحراً سمايأ.

١١- هذه الرسالة تحتل عشر صفحات ونصف من صفحات مخطوط ١٠٠٠ عربي بالملكية الأهلية بباريس. ونشرها كاملة بالعربية في كتاب "سر الروح القدس والمبرون المقدّس" (٣/٢)، وهو الكتاب الثاني من السلسلة الثالثة من كتب الدرّة الطقسية.

على سؤال بعض الأراخنة عن سبب عمل الميرون في يوم خميس العهد، وليس في يوم الجمعة العظيمة كما كانت العادة عند الأقباط. وظلت الرسالة حبيسة دار المطبائفة حتى كشفها أنبا يوساب أسقف نفس الإيبارشية (منوف العليا) في القرن الثالث عشر وكان معاصراً لئلبا أناسيوس الثالث بن كليل (١٢٥٠ - ١٢٦١ م) البطريرك الـ ٧٦ من بطاركة الكنيسة القبطية. وهي محفوظة باللغة العربية في مخطوط رقم (١٠٠ عربي) بالكنيسة الأهلية بباريس^(١٢). وقد نُشرت بالفرنسية لأول مرة في لوفان (بلجيكا) سنة ١٩٢٣ م. ويُنشر فيما يلي جزء منها باللغة العربية لأول مرة طبقاً لنص المخطوط.

جانب من رسالة أنبا مقاره أسقف منوف العليا في القرن العاشر

يقول أنبا مقاره^(١٣): "... وفي الجيل الاول ما كانوا يعمدوا اطفال بل من قد كملوا عمرهم يدعون كاتبخومانس وهم الذين يعطوهم المعمودية ويعلموهم دين النصرانية الى ثلث سنين ويعمدون ومن اجل هذا صار الرسم في الكنايس هذا الوقت في خروج قدس القديسين الى المذبح بعد قراءة الانجيل وهو ان ينادي الشمس ويقول ينصرفوا الموعوظين ويخلقوا الابودياقين الابواب لانهم جعلوا نهم قاتون ان يبادروا الى البيعة ويقفون في الصلوات وقراءة الميامر ويسمعون قراءة كتب الانبياء

١٢- تم الانتهاء من نسخة هذا المخطوط في سنة ١٠٦٢ للشهداء/ ١٣٤٦ م، وهي السنة التي تم فيها عمل الميرون للمرة الثانية على يد البابا بطرس الخامس (١٣٤٠ - ١٣٤٨ م) البطريرك الـ ٨٣ في دير أنبا مقار. وكان المهتم به هو أنبا غريال أسقف كرسي الأهناسية ومدينة بنا الكبرى وما يُضاف إليها من البلاد والقري. أما ناسخه فهو كاهن يُدعى القس بطرس المصري.

١٣- النص منقول من المخطوط ١٠٠ عربي بباريس (ص ٩ وجه، و ٩ ظهر، ١٠ وجه) بكل دقة.

والرسائل والإنجيل المقدّس فيخرجوهم ويغلقوا الابواب لأنهم ما عمّدوا ولا يستحقوا ان ينظروا قدس القديسين وهو الحَمَل النقي من الدنس الذي يقدموه على المذبح ويفضّل ليتناولهُ المومنون لمغفرة خطاياهم. حاشية كان يخرج القريان من الهيكل الذي هو هيكل التقدمه الى حيث يقرأ الإنجيل بمضوا الكهنه مبدلين بالشمع والبخور ويقدم الى المذبح الذي للصعيدة عند ذلك يخرج الموعوظين وهذا الرسم انقطع من ديار مصر عند القبط. النص وما كان اخر الازمان قطعوا معموديه الرجال وصيروها للاطفال اذ كانوا مولودين على امانة المسيح ...”.

ومن هذه الشّهادة الوثائقيّة - التي سنعود إليها مرّة أخرى فيما بعد بشرح أكثر تفصيلاً - يتّضح لنا جلياً أن أبنا مقاره يشرح لنا طقس تقديم الحَمَل في الكنيسة القبطيّة حين كانت طغمة الموعوظين لازالت موجودة في الكنيسة. فيذكر أن تقديم الحَمَل يكون بعد الانتهاء من قراءة فصل الإنجيل المقدّس والذي هو نخامة القراءات من كتب الأنبياء ورسائل العهد الجديد. وبعد نداء الشّمّاس بانصراف الموعوظين، حيث يخرجون، فيغلق مساعدي الشّمّامسة أبواب الكنيسة، لأن الموعوظين لا يستحقون أن ينظروا الحَمَل، الذي هو قدس القديسين، لأنهم لم يعتمدوا بعد.

وبعد انتهاء رتبة الموعوظين من الكنيسة في غضون القرن السادس أو ربما السابع للميلاد، صار قدّاس الموعوظين وحدة واحدة مع قدّاس المؤمنين، فانتقل طقس تقديم الحَمَل ليصبح سابقاً لقدّاس الموعوظين بعد أن كان لاحقاً له. فاحصر قدّاس الموعوظين بين تقديم الحَمَل وقدّاس المؤمنين، وهي الفترة الرّمنيّة من القدّاس الإلهي التي تظل فيها القرايين مغطّاة بالإبروسقارين. ولكنه لازال عند الأرمن في نفس موقعه القديم بعد القراءات وقانون الإيمان، ونفس الأمر أيضاً عند اللاتين.

ولقد انتقل طقس التقدمة prothesis في الكنيسة البيزنطية إلى ما قبل قدّاس الموعوظين فيما بين القرن السابع والقرن الثامن للميلاد، ثم اتخذ شكله الليتورجي الحالي ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر للميلاد^(١٤).

جدل لاهوتي حول الغاية من طقس تقديم الحمل

لقد تعرّض طقس تقديم الحمل أو طقس التقدمة prothesis - كما في باقي أقسام القدّاس الإلهي - لجدل لاهوتي نشأ أولاً في الغرب واحتدم فيه إلى حد بعيد، قبل أن يظال الشّرق المسيحي شئ منه، إذ ظلّ هذا الأخير لا يعبأ بهذا الجدل كثيراً، فسمّة اللاهوت الغربي أنه لاهوت مدرسي المنهج يُخضع كل شئ للتقسيم والتبويب والفحص والتحليل والاستنتاج. فلما طال هذا اللاهوت أسرار الكنيسة وصلواتها الليتورجية تورّط في شرح السمائيات بمنهج الأرضيات، وأخضع السرّ لمنطق العقل، فغاص في متاهات لا قرار لها، لأنه حاد حيناً عن التّعليم الأبائي الذي لا يفصل بين اللاهوت والعبادة والخلاص، والذي يعطي الإيمان دوره اللائق به في حياة الكنيسة. لا ننكر أنه يمكن للدّهن المستنير بالنّعمة أن يفحص أسرار الكنيسة وعقيدها ولكن إلى حدود يتعزّر عليه تحطّيتها، ومن ثمّ وعند هذا الحد لا بد أن يفسح مجالاً للإيمان، ليوقن بقلبه الدّاخلي بما لا يمكن لذهنه أن يستوعبه، وإلا فكيف تظل أسرار الكنيسة وعقائدها أسراراً متى تم إخضاعها للعقل والمنطق والتحليل؟.

أما الجدل اللاهوتي السّراري الذي نشأ في شرح طقس تقديم الحمل أو طقس التقدمة prothesis فمفاده أن عناصر الذبيحة بينما لا تزال لم تتقدّس بعد في صلوات القدّاس الإلهي، قد أصبحت ذبيحة حقيقية true

sacrifice كاملة التّقدّيس من جرّاء منطوق الصّلوات نفسها، والممارسات الليتورجية التي تصاحب هذا الطّقس. فالغرب المسيحي يعطي لتقدمة القرابين Offertory ذات الأهميّة التي يعطيها للتّقدّيس Consecration والتّناول Communion^(١٥).

وبرغم عدم تركيز الشّرق المسيحي على مثل هذا التّقدّيس الذي يتم في طقس التّقدمة prothesis ، إلا أن نصوص الصّلوات الليتورجية في الشّرق النّسبوي في هذا القسم من القدّاس والممارسات الطّقسيّة المصاحبة له ظلّت حتى اليوم تحفظ هذا الأمر وتشرحه.

ففي طقس تقديم الحَمَل في الكنيسة القبطيّة على بساطته الشّديدة في حضور كل الشعب وعلى مشهد منه، برغم أنه تلخيص ملهم للجزء السّري من العشاء الرّباني الأخير، عندما أخذ الرّب خبزاً على يديه في ممارسة سرّيّة تكتنفها الرّهبة والخشوع، مباركاً الله الأب، فصار الخبز في يديه هو جسده الحقيقي الذي يبذله عن كثيرين، بسر لا يعبر عنه. وهذا هو نفس ما يفعله الكاهن في طقس تقديم الحَمَل حينما يحمل الخبز على يديه ويبارك الأب والابن والرّوح القدس قائلاً: "مبارك الله الأب ضابط الكل"، "مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربّنا"، "مبارك الرّوح القدس البارقليط". ثم يعود الكاهن ليكرّر نفس الصّيغة في داخل الأنافورا عندما يضع الخبز على يديه، ولكنه هذه المرّة يقول واصفاً ما تمت ممارسته في طقس تقديم الحَمَل، فيقول بصيغة الماضي: "وشكر، وبارك، وقدس" ولذلك تُسمى الأنافورا في هذا الجزء من القدّاس "القدّاس الوصفي"، أو "الإفخارستيا الوصفيّة".

ثم أن الكاهن في نهاية طقس تقسيم الحمل يصلي صلاة سرية تُدعى "صلاة التقدمة للابن"، وهي صلاة استدعاء لأقنوم الابن الكلمة لكي يجعل من الخبز جسده المقدس ومن المزيج الذي في الكأس دمه الكريم. فيقول الكاهن مخاطباً السيد الرب يسوع المسيح قائلاً: "... أظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس ... باركهما، قدسهما، طهرهما وانقلهما، لكي يصير هذا الخبز جسداً المقدس، والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك الكريم. وليكونا لنا جميعاً ارتقاء وشفاء وخلصاً لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ...".

ونفس الأمر تجده في الطقس البيزنطي، فهناك صلاة ليتورجية طويلة في الكنيسة البيزنطية بدايتها "يا الله إلهنا الذي أرسلت ربنا يسوع المسيح ليكون الخبز السمائي غذاء لكل العالم ..."، فيها يصل النّص الليتورجي إلى أوج معناه في بداية طقس التقدمة prothesis عندما يتم تقسيم الخبز^(١٦). إذ يُعتبر هذا التقسيم تقريب حقيقي لحمل الله، حيث يصاحب هذا التقسيم صيغة ليتورجية يعلنها الكاهن مرتبطة بتقدم الذبيحة هي:

Θύεται ὁ ἅμνος τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

"يذبح حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم"

حيث تأتي كلمة "يذبح" متصدرة هذه الصيغة الليتورجية في نصّها اليوناني، لتشير إلى أهميتها كمحور هذه الممارسة الطقسية.

وهناك أيضاً ممارسة طقسية في الطقس البيزنطي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطور طقس التقدمة يُسمى "الدخول الكبير ἡ μεγάλη εἰσοδος"، حيث يُحضر الخبز والخمر من مائدة جانبية إلى المذبح الرئيسي مصحوباً

١٦- تقسيم الخبز في الطقس البيزنطي يجري في بداية طقس التقدمة prothesis

وقبل بداية الأنافورا.

بصيغة ليتورجية جسورة تقول: "نحن الآن نستقبل ملك الكل محفوظاً برتب ملائكية غير مرئية..."^(١٧).

وهكذا نجد أن العناصر الليتورجية التي يحويها طقس تقديم الحمل - كما سنشرحها فيما بعد - تشير بكل وضوح إلى أن الكنيسة تمارس تقديساً للقرايين، برشومات على الخبز مع مباركة الآب والابن والروح القدس، وصلاة شكر على الكأس، كما مارسها المسيح تماماً في عشائه الأخير مع تلاميذه طبقاً للتقليد اليهودي القديم، واستدعاء لأقنوم الكلمة ليجعل من هذه القرايين جسداً للمسيح ودمه الكريمين، إذ لا يمكننا إقامة القدّاس الإلهي إلاّ لأنه قد سبق أن تمت تقديم ذبيحة المسيح على المذبح. فكل الليتورجيات تشهد بذلك، وتؤكد عليه، ولكن مع ذلك - وعلى حد قول اللاهوتي الأرثوذكسي الأب ألكسندر شيمان^(١٨) (+ ١٩٨٣ م) - "إن هذه الخدمة المعقدة بعد ذاتها لا تحل مطلقاً محل القدّاس الإلهي، فهي ليست في نهاية المطاف سوى تحضير له"^(١٩).

بعد هذه المقدّمة التي لا بد منها نتقل الآن إلى شرح العناصر الليتورجية التي يتكوّن منها طقس تقديم الحمل.

17- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 132.

١٨- هو لاهوتي روسي وعميد وأستاذ اللاهوت الليتورجي في معهد القدّيس فلاديمير اللاهوتي بنيويورك من سنة ١٩٦٢م، حتى نياحته سنة ١٩٨٣م.

١٩- الأب ألكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٥٥

الفصل الثاني

العناصر الليتورجية لطقس تقديم الحمل

تهيد

لم يطرأ على طقس تقديم الحَمَل في الكنيسة القبطية أي تطوُّرات أساسية غيرت من شكله الليتورجي القديم، بل ظلّت عناصره الرئيسية هي هي حتى اليوم مع تطوُّر - أو تداخل أحياناً - لحق ببعض الممارسات الطقسية فيه بدون أن تحل هذه التطوُّرات الطفيفة محل عناصره الليتورجية القديمة، بل أُضيفت عليها، جنباً إلى جنب كما سنرى فيما بعد. في حين أن طقس التقدمة prothesis في معظم الكنائس الأخرى لم يتبق منه سوى عملية وضع القرايين على المذبح. لذلك صار طقس تقديم الحَمَل في الكنيسة القبطية مثار أبحاث ليتورجية مضمّنة من علماء الليتورجيا باعتباره من أقدم الآثار الليتورجية في الكنيسة الجامعة المحفوظة حتى اليوم في ممارسة طقسية حيّة.

وبفحص مخطوطات الخولاجيات فحاصاً متأنياً دقيقاً يتضح لنا أن هناك أكثر من ممارسة طقسية واحدة لطقس تقديم الحَمَل، إذ تباينت هذه الممارسات الليتورجية بين منطقة وأخرى، وأحياناً بين كنيسة وأخرى. ولكن تظل الأساسيات واحدة، مع اختلافات طفيفة في التفصيلات، أي في جزئيات الترتيب الطقسي لتقديم الحَمَل.

ومع ظهور الطباعة وانتشارها، كان لابد أن تسير كتب الخولاجيات المطبوعة وفق واحدة فقط من هذه الممارسات الطقسية التي تحويها المخطوطات. ومن ثم فقد توارت الممارسات الطقسية الأخرى التي تذكرها المخطوطات التي لم تحظ بالطباعة والنشر. وبذلك طغت ممارسة طقسية كانت تتم في جهة ما - طالتها الطباعة فألقت ضوءاً مبهراً عليها -

على ممارسة أخرى كانت تتم في جهة أخرى لم تحظ بالظهور والانتشار لعدم طباعتها وذيوها. إذا فليس أمامنا الآن حديث عن صواب وخطأ، بل ممارسة طقسية انتشرت وسادت، وأخرى اندثرت وتوارت.

وإن الإنسان ليعجب أشد العجب - بعد أن غاص زماناً بين مخطوطات الخولاجيات - حين يجد أن بعض الممارسات الطقسية منتشرة في عموم الكنائس حتى اليوم برغم أن كتب الخولاجيات المطبوعة لم تشر إليها، ومن هنا يتضح لنا جلياً قوة وتأثير التسليم الشفاهي والتقليد المتوارث في الكنيسة القبطية من جيل إلى جيل، وأنه أقوى أحياناً من التنبهات الطقسية التي تحويها كتب الخولاجيات المطبوعة، وهو ما سوف أشرحه بالتفصيل فيما بعد.

وما يلزم توضيحه هو أن الخولاجيات المطبوعة قد اختارت إحدى عائلات مخطوطات الخولاجيات وأخرجتها إلى النور، بينما ظلت العائلات الأخرى لمخطوطات الخولاجيات تُمارس عملياً وحتى اليوم بالتسليم من جيل إلى جيل برغم عدم ورودها في كتاب مطبوع.

بل قد وصل الأمر إلى أن بعض الممارسات الطقسية القليلة قد حاولت أن تجمع بين أكثر من عائلة طقسية، أي بين أكثر من ممارسة طقسية لنفس الجزئية الواحدة من الطقس، فواحدة موروثية بالتسليم الشفاهي وأخرى مقروءة في كتاب طقسي، فيكون المزج بين الممارستين واضحاً كل الوضوح، وسوف يلمح القارئ ذلك بنفسه على مدى دراستنا لطقس القداس الإلهي في الكنيسة القبطية.

والآن علينا أن نبدأ بشرح الترتيب الطقسي لتقدم الحمل.
وقبل أن أورد العناصر الليتورجية التي يتكوّن منها طقس تقدم

الحَمَلُ أَشِيرُ هُنَا إِلَى مَا وَرَدَ عَنِ طَقْسِ تَقْدِيمِ الحَمَلِ فِي الكَنِيسَةِ القِبْطِيَّةِ فِي القَرْنِ العَاشِرِ المِيلَادِي.

طَقْسُ تَقْدِيمِ الحَمَلِ فِي الكَنِيسَةِ القِبْطِيَّةِ فِي القَرْنِ العَاشِرِ المِيلَادِي

وَهُوَ الطَّقْسُ الَّذِي تَشْرَحُهُ رِسَالَةُ أَنبَا مِقَارَهُ أُسْقَفُ مَنُوفِ العَلِيَا فِي القَرْنِ العَاشِرِ، وَالمَدُونَةُ فِي مَخْطُوطِ رَقْمِ (١٠٠ عَرَبِي) بِالمَكْتَبَةِ الأَهْلِيَّةِ بِبَارِيْسِ. وَقَدْ أُورِدَتْ جَانِبًا مِنْ نَصِّ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الهَامَةِ فِي الصَّفَحَاتِ القَلِيلَةِ السَّاقِةِ^(١).

وَمِنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ التَّوَثُّقِيَّةِ يَتَّضِحُ لَنَا جَلِيًّا أَنَّ أَنبَا مِقَارَهُ يَشْرَحُ لَنَا طَقْسَ تَقْدِيمِ الحَمَلِ فِي الكَنِيسَةِ القِبْطِيَّةِ حِينَ كَانَتْ طَعْمَةُ المَوْعُظِيْنَ لَزَالَتْ مَوْجُودَةً فِي الكَنِيسَةِ. وَفِيمَا يَلِي التَّعْقِيبَ عَلَيَّ مَا وَرَدَ فِيهَا بِخُصُوصِ طَقْسِ تَقْدِيمِ الحَمَلِ:

(١) يُدْعَى الحَمَلُ "قُدْسُ القُدَّاسِيْنَ"، حَيْثُ يَكْرُرُ أَنبَا مِقَارَهُ هَذَا التَّعْبِيرَ مَرَّتَيْنِ. وَفِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ يَشْرَحُهُ حِينَ يَقُولُ: "قُدْسُ القُدَّاسِيْنَ هُوَ الحَمَلُ النَّقِيَّ مِنَ الدَّنَسِ".

(٢) تَقْدِيمِ الحَمَلِ يَكُونُ بَعْدَ نَدَاءِ الشَّمَّاسِ بِانصِرَافِ المَوْعُظِيْنَ، وَقَدْ شَرَحْتُ هَذِهِ النُّقْطَةَ تَفْصِيلاً مِنْ قَبْلِ.

(٣) يَلْفَتُ نَظْرُنَا جَدًّا تَعْبِيرَاتٍ أُورِدَهَا أَنبَا مِقَارَهُ وَهِيَ: "خُرُوجِ قُدْسِ القُدَّاسِيْنَ إِلَى المَذْبَحِ"، "الحَمَلُ النَّقِيَّ مِنَ الدَّنَسِ الَّذِي يَقْدَمُونَهُ عَلَيَّ المَذْبَحِ". وَهُنَا تَشْرَحُ الحَاشِيَةُ^(٢) الَّتِي أُورِدَهَا المَخْطُوطُ فِي دَاخِلِ نَصِّ

١- يُمْكِنُ لِلقَارِئِ العَرَبِيِّ أَنْ يَظَلِّعَ عَلَيَّ النِّصِّ الكَامِلِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ الَّتِي تُنْظَرُ كَامِلَةً لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَذَلِكَ فِي مَلاحِقِ كِتَابِ "سِرِّ الرُّوحِ القُدَّاسِ وَالمَيُودِ القُدَّاسِ" لِلْمُؤَلِّفِ.

٢- دَوِّتْ هَذِهِ الحَاشِيَةَ فِي مَخْطُوطِ عَوْدِ إِلَى القَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ المِيلَادِي، دَاخِلِ

الرسالة موضوع "خروج وتقدم الحمل" وهو أن الحمل كان يخرج من هيكل التقدمة وهو الهيكل البحري في الكنيسة، متجهاً إلى مذبح الصاعدة في الهيكل الرئيسي في الكنيسة، وذلك في موكب بالشموع والمخامر، ويسير الكهنة في موكب الحمل لاسين ثياب الخدمة الكهنوتية.

(٤) تشير الحاشية إلى أن طقس موكب الحمل من الهيكل البحري حيث مذبح التقدمة إلى مذبح الصاعدة في الهيكل الرئيسي هو طقس قد انقطع من ديار مصر عند الأقباط. وإن عرفنا أن زمن هذه الحاشية هو القرن الثالث عشر إن كان كاتبها هو أنبا يوساب أسقف منوف العليا في ذلك الوقت؛ أو القرن الرابع عشر إن كان كاتبها هو نفسه ناسخ مخطوط باريس (رقم ١٠٠ عربي)، نستطيع أن نؤكد أن هذا الطقس لم ينقطع في كل كنائس ديار مصر بين ليلة وضحاها، ولكنه استغرق وقتاً امتد لبعض سنوات حتى ساد في كل كنائس مصر. وأما سبب قولنا هذا هو أنه حتى القرن الثالث عشر الميلادي يذكر ابن سباع نفس هذا الترتيب القديم في انتقال الحمل من هيكل التقدمة إلى الهيكل الرئيسي، على أنه هو الطقس المعتاد في زمانه. فبعد أن ينتهي ابن سباع من شرح طقس فرش المذبح يقول مباشرة:

"ثم بعد ذلك يمضي (الكاهن) إلى هيكل التقدمة الصغير، ويأخذ منه الحمل، وينظر فيه خشية أن يكون مشقوقاً، لأن الشق عيب. والنص أن يكون حملاً لا عيب فيه... فإذا وجد كل ما يحتاج إليه من القربان والخمر والبخور والفحم وكل آلة القداس، إذا وجدها على ما ينبغي جيداً، يأخذ القربان ويمسحه كما مسح السيد له المجد بالماء قبل تسليمه لسمعان الكاهن، ويضعه في الصينية التي هي المذود، ويلقّه

بالخرق كما فعلت العذراء عند الولادة. فالصّينيّة أولاً بمثال المذود،
وأخيراً بمثال القبر...^{٢٣}.

فمما سبق ذكره يتّضح لنا أن دورة الحَمَل حول المذبح في الطّقس
القبطي الحالي صارت هي البديل لدورة الحَمَل في أصولها القديمة التي
كانت تتم فيما بين الهيكل البحري والهيكل الرّئيسي في الكنيسة.

وفي الطّقس البيزنطي حتى اليوم يتم دخول القرايين إلى الهيكل
الرّئيسي ضمن طقس يُسمى "الدُّخول الكبير" - "μεγάλη εἰσοδος"^١.
وبعد أن يعطي الكاهن عناصر الذّبيحة بالسّتر الكبير بيخّر التّقدمة
بالشُّورية، ويختم بصلوة. وهذه الممارسة كلها تُسمى في اليونانيّة
προσκομιδή (proskomide)، كما يُطلق عليها أيضاً اسم πρόθεσις
(بروثيسيس) أي "تقدمة".

إذاً فطقس تقديم الحَمَل في الكنيسة القبطيّة قديماً قد كشفته هذه
الرّسالة الوثائقيّة، والتي منها سنفهم التّاريخ اللّيتورجي لبعض العناصر
اللّيتورجيّة التي يتكوّن منها هذا الطّقس اليوم.

العناصر اللّيتورجيّة لطقس تقديم الحَمَل في القرن الخامس عشر
أما العناصر اللّيتورجيّة لطقس تقديم الحَمَل عند البابا غريغال الخامس
(١٤٠٩-١٤٢٧م) فهي:

- استراء الحَمَل ومسح ظهره؛ ثم استراء الخمر.
- غسل الكاهن ليديه
- مسح الكاهن لحيز التّقدمة بيديه فوق وأسفل، مع صلاة.

٣- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٩، ١٨٠.

- تذكارات الحمل.
- دورة الحمل حول المذبح.
- رشومات الحمل.
- مزج الخمر بالماء في الكأس.
- ترتيب الذكصا.
- صلاة الشكر "فلنشكر صانع الخيرات والرّحوم ...".
- أوشيّة التّقدمة، أو صلاة الغطاء.
- لحن **Съюдъ аминъ** (سوتيس آمين) أو بديله
- لحن **Нисавецъ** "يا كل حكماء إسرائيل".
- صلاة التّحليل، ومرد "سوتيس آمين".
- أوشيّة بخور البولس والأواشي الثلاث الصّغار.

هذه هي كل العناصر الليتورجية التي يتكوّن منها طقس تقديم الحمل. وسنشرح كل منها على حدة، متّبعين المراحل التاريخيّة التي عبر عليها كل عنصر ليتورجي منها.

• استبراء الحمل ومسح ظهوره، ثم استبراء الخمر

قبل أن نتحدّث عن طقس استبراء الحمل، لا بد أن أشير هنا إلى أن مخطوطات الخولاجيات الموجودة في مكتبة دير القديس أنبا مقار، ومخطوط ترتيب البيعة برقم (١١٨ طقوس) بمكتبة الدّار البطريركيّة بالقاهرة (١٩١١م)، ومصادر طقس الكنيسة في القرنين الثالث عشر والرّابع عشر، وكتاب "الترتيب الطقسي" للبابا غريغال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م)، والخولاجي المنطوع سنة ١٩٠٢م مراجعة القُصّ عبد المسيح صليب التراموسي، كلها تذكر أن استبراء الحمل يتم أولاً قبل أن يغسل الكاهن يديه.

فطقس استبراء الحَمَل في أصوله القدّمة هو طقس بسيط للغاية لا يعدو اختيار الحَمَل ووضعهُ على يمين المذبح. وبعد أن يغسل الكاهن يديه يكمل طقس اختيار الحَمَل كما سأشرح فيما بعد.

فقبل القرن الثالث عشر الميلادي كان اختيار الحَمَل يتم في هيكل التّقدمة، وهو الهيكل البحري من الكنيسة، وذلك بشهادة أنبا مقاره أسقف منوف العليا في القرن العاشر، وأيضاً بشهادة يوحنا ابن سباع في القرن الثالث عشر. ونا بطلت دورة الحَمَل من الهيكل البحري إلى الهيكل الرئيسي، نقرأ عند البابا غبريال الخامس أن اختيار الحَمَل صار يجري عند الهيكل الرئيسي مباشرة. وما يذكره البابا غبريال في ذلك هو: "بالتفت (الكاهن) إلى الغرب ليختار الحَمَل الذي هو خبز التّقدمة، ويستبرئ ذلك جيداً ليكون حملاً حولياً لا عيب فيه. ويأخذ الحَمَل بعد استبرائه جيداً، يمسح ظهره بستر نظيف، ويقبله ويضعه عن يمين المذبح في لفاة حرير. ويستبرئ حاله في أمر الخمر جيداً بالشَّم، أو يدع أحد المفطرين يذوق منه في كفه. فإن الخمر إذا مال صار خلا. والقريان إذا لم يجد غيره عن ضرورة ما يخرج عن طبعه الذي هو حال الخبز"^(٤).

وهنا طقس بسيط للغاية لا يعدو كونه اختياراً للحَمَل لا تصاحبه أية ممارسات ليتورجية أخرى كالرشومات مثلاً. ثم أن اختيار الحَمَل فيما يكون الكاهن متّجهاً للغرب هو على خبز التّقدمة فقط دون ذكر للخمر. أما استبراء الخمر فيكون بعد أن يضع الكاهن الحَمَل على المذبح

٤- البابا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٦٤

وهو نفس ما يشرحه مخطوط ترتيب البيعة برقم (١١٨ طقوس) مكتبة الدّار البطريركية بالقاهرة (١٩١١م) حيث يذكر ما يلي: "وبعد ذلك يلتفت إلى الغرب وينظر القريان ويختار منه الصاعدة، ويضعها على المذبح عن شماله فوق لفاة، ثم يأخذ الخمر ويستبرئه جيداً باحتراز ويشمه مرّة ومرّة، ثم يعطيه للشَّماس ويغسل يديه ...".

وهو متَّجه شرقاً.

ومخطوطات الخولاجيات بمكتبة دير القديس أنبا مقار تنقسم في هذا الصدد إلى قسمين؛ القسم الأول يورد بالتحصص ما ذكره البابا غريبال الخامس في كتابه "الترتيب الطقسي" وكان مخطوطاً في القرن الخامس عشر قبل أن يُطبع كتاباً في القرن العشرين. أما القسم الثاني من هذه المخطوطات فيورد ما نصه (بخطه):

ثم يحضر إليه الحمل ويستبريه ويمسكه بيده ويقول

ΟΥΓΙΡΙΝΗ ΝΕΜ ΟΥΚΩΤ ΝΕΜ ΟΥΤΑΧΡΟ ΗΤΕ ΤΑΓΙΑ
ΝΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΕ ΦΥΛΗΝΗ.

أي (سلاماً وبنياناً وقوةً لكنيسة الله المقدسة أمين) (٥).

وهو ما يمثل مخطوط (ط ١٣٣) (٦)، ومخطوط (ط ١٣٤) (٧). إلا أن المخطوط (ط ١٣٤) يذكر قبل ذلك مباشرة ما نصه: "ترتيب الاب الاسقف انبا ميخائيل اسقف سمود". وهذا الطقس الذي رتبّه أنبا ميخائيل أسقف سمود لم يسُد وينتشر إذ لم يحظ بطباعته في كتاب كنسي كما حدث مع كتاب "الترتيب الطقسي" للبابا غريبال الخامس.

كما أن تقدم الحمل للكاهن بواسطة الشماس في الطقس القلزم كان يتم عند المذبح نفسه وليس عند باب الهيكل. وقد عرفنا ذلك من أحد قوانين الرُّسُل القبطية وهي القوانين المدونة في غضون القرن الخامس

٥- ما بين القوسين من عندنا للتوضيح. ولم يرد في المخطوط.

٦- وهو لكثلاثة قداسات الباسيلي والغريغوري والكيرلسي ورفع بخور عشية وباكر. ويعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي.

٧- وهو للقداسين الباسيلي والغريغوري ورفع البخور في عشية وباكر. ويعود إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر للميلاد.

أو السّادس للميلاد. فيقول القانون "فإذا تم هذا"^(٨)، فليات الشّمّاس بالخبز للأسقف إلى المذبح، وليقف القسوس عن يمينه وشماله مثل تلاميذ قيام لدى معلّمهم" (١٥:٥٢:١).

ويتأكد لدينا مرّة أخرى أن الشّمّاس كان يدخل إلى داخل الهيكل ليقدّم القرابين للأسقف الواقف عند المذبح، حين نقرأ في نفس قوانين الرّسُل القبطيّة ما يلي: "وليدخل الشّمّامسة بالقرابين إلى الأسقف، وليشكر الأسقف على الخبز والكأس، ليصيرا جسد المسيح ودمه، هذا الذي أهرق عنّا كلّنا، نحن الذين آمنّا به" (٣٢:٣٤:١).

إذاً فتقدّم القرابين للأسقف كان يجري بواسطة الشّمّاس، وهو ما نقرأه أيضاً في قوانين هيبوليتس القبطيّة: "والشّمّاس يأتي بالقرابين" (٦:٣). وهنا يتّضح أمامنا أن البابا غريال الخامس لا يزال يشرح طقس تقدّم الحَمَل في وضعه القديم ولكن بعد توقّف موكب نقل القرابين من الهيكل البحري إلى الهيكل الرّئيسي.

وتماشياً مع التّطور الذي طرأ على طقس اختيار الحَمَل حين صار الحَمَل يُقدّم عند باب الهيكل في بعض الكنائس دون غيرها قبل أن تنتشر هذه الممارسة الطّقسيّة في غضون القرن التّاسع عشر، لم يلتزم القمّص عبد المسيح صليب الثراموسي بما يقوله البابا غريال الخامس في ذلك الأمر بحرفيّة، ولكنه يذكر في المتن مضمون ما يقوله البابا المذكور، ويعود في الهامش فيذكر ما حرت به العادة في أيامه، فيقول:

"وعند تقدّم الحَمَل يقف (الكاهن) في باب الهيكل متّحهاً إلى الغرب، ومعه لفاقة، ويقدمون له الحَمَل والخمر، فيختار الحَمَل الذي هو

٨- أي إذا غسل الكاهن يديه، ونادى الشّمّاس بخروج الموعوظين.

خبز التقدمة ويستبرئ ذلك جيداً...“.

وتعقياً على كلمة ”الخمير“ التي ذكرها في المتن يقول في الحاشية: ”ويقف الشماس بجانبه، ويده اليميني لفاقة حرير لأخذ قارورة الخمير، ويده اليسرى شمعة ينير بها على الحمل والخمير حين يستبرئهما الكاهن. وقبل استبرائهما يرشمهما الكاهن ثلاثة رشوم حسب الجاري الآن وهو يقول $\epsilon\mu\ \phi\rho\alpha\lambda\ \dots\ \zeta\sigma\mu\alpha\rho\omega\upsilon\tau$ الخ. ولكن هذه الرشوم غير مذكورة في الخولاجيات. فلم نرها إلا في خولاجي واحد تاريخه ١٥٦١ للشهداء (١٨٤٥ ميلادية). وليست محسوبة في الثمانية عشر رشماً التي للقربان والخمير كما سيأتي بعد قداس باسيلوس هذا. وهي جارية الآن“^(٩).

هنا وقفة هامة للتوضيح. إذ يتضح لنا أن مخطوطات الخولاجيات التي اطلع عليها القمص عبد المسيح صليب البراموسي كانت تتبع عائلة طقسية واحدة، باستثناء خولاجي واحد فقط كان يتبع عائلة طقسية أخرى. فالقارئ المدقق يجد أن هذه الرشومات التي تجري قبل اختيار الحمل كانت هي إحدى الممارسات الطقسية في كنائس معينه، في حين كانت الممارسة الطقسية الأخرى والتي مارسها بعض الكنائس الأخرى هي إجراء الرشومات بعد دورة الحمل مباشرة. فالرشومات على الحمل قبل دورة الحمل أشار إليها ابن كير (+ ١٣٢٤م) مرتين، أي أنها كانت طقساً سائداً في الكنيسة الكاتدرائية آنذاك أي في القرن الرابع عشر. أما الرشومات على الحمل بعد دورة الحمل فكانت هي الطقس السائد في الكنيسة الكاتدرائية في القرن الخامس عشر أي في زمن البابا غريبال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧م).

هنا يتضح جلياً وجود ممارستين لرشم الحمل، ممارسة ترشم الحمل

٩- كتاب الخولاجي المقدس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٠٣ + طبعة ٢٠٠٢م، ص ١٤١

قبل الدّورة حول المذبح، وأخرى ترشم الحَمَل بعد الدّورة حول المذبح، وإن ما نمارسه اليوم هو جمع هاتين الممارستين معاً، فنرشم الحَمَل قبل الدّورة بذات الرّشومات التي نرشمها به بعد الدّورة. ومن ثمّ يلزم أن يغيب من حديثنا كلمتي الخطأ والصّواب، ليحل محلّهما سؤال هو: أي الممارسات الطّقسيّة نتبع؟.

فيقول ابن كبر عن هذه الممارسة ما نصّه: ”يَحْضُرُ الحَمَلُ وَيُغْسَلُ القس يديه بماء ويمسح القربان بعد تصفّحه واختيار ما يصلح منه ... يمسح كلّ قربانه من وجهها وظهرها ويقول أولاً باركوا $\epsilon\rho\alpha\sigma\iota\sigma\iota\kappa\alpha$ ثم يقول برشم القربان مجدداً وإكراماً للتّالوث إلى آخرها ويناول القربان للشّمّاس ... ويدور به حول المذبح ...“.

فواضح هنا أنّ الرّشومات على الحَمَل كانت قبل الدّورة حول المذبح. ثمّ يعود ابن كبر ليكرّر ذلك مرّة أخرى وتحت عنوان: ”فصل في أوقات رشم الصّعيدة بالصّليب“^(١٠) ما يلي: ”عند مسح القربان بالماء وقبل تقديمته يرشم الكاهن بالصّليب على كلّ قربانه ثلاثاً ويقول مجدداً وكرامة للتّالوث المقدّس ...“.

ويتفق يوحنا ابن سبّاع مع ابن كبر في أنّ رشومات الحَمَل تكون قبل دورة الحَمَل وليس بعدها، وهو ما سنعود لشرحه مرّة أخرى.

أما البابا غبريال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧ م) فيقول برشم الحَمَل بعد دورة الحَمَل حول المذبح وليس قبل ذلك. وهو نفس ما يذكره كتاب ”سرّ التّالوث في خدمة الكهنوت“ لواحد من معلّمي البيعة في القرون

١٠ - الجزء الثّاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بـانكبة الأهلّة بباريس. وهو ”كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدعة لأيّ البركات المعروف بابن كبر“ مرجع سابق، الباب ١٧.

الوسطى، حيث يذكر أن أوّل رشومات على القرايين تكون بعد دورة الحمل حول المذبح. موضحاً أن مجموع الرشومات في القدّاس الإلهي هي ثمانية عشر رشماً على القرايين وثمانية عشر رشماً على الخدّام والشعب^(١١).

وإذ نهج القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) نهج البابا غبريال الخامس، ظنّ أن ما ممارسه الكنائس في أيامه من رشومات للحمل قبل بدء الدّورة هو طقس مستحدث ومغاير للطقس القديم، ولم يكن محقاً في ذلك، لأن ما كان يراه منتشرأ في أيامه هي إحدى الممارسات الطقسية القديمة التي ورد ذكرها عند ابن كير منذ القرن الرابع عشر، وبالتأكيد كانت أقدم من ذلك التاريخ. ولم يكن طقس البابا غبريال الخامس في هذه الجزئية من الطقس سوى واحدة من هذه الممارسات المختلفة وليست الممارسة الطقسية الوحيدة.

ولقد حاول القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) أن يوفق بين ما يذكره البابا غبريال الخامس بخصوص استبراء الحمل، وبين ما يجري في أيامه، فجاءت بعض تنبيهاته الطقسية في هذه الجزئية غير قابلة للتّنفيد العملي. ذلك لأن استبراء الحمل عند البابا غبريال الخامس - أي التّأكد من صلاحيته - يكون على الخبز فقط وهو متّجه للغرب، ثم بعد وضع الحمل على المذبح، يستبرئ الخمر أيضاً. أما القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي فحين جعل استبراء الخبز والخمر يجريان عند باب الهيكل، حدث تداخل بين ممارستين إحداهما قديمة والأخرى أكثر حداثة، فيقول:

”... ويأخذ الحمل بعد استبرائه ويمسح ظهره بستر نظيف أي

١١- انظر: كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، لناشره جرحس

فيلوثاؤس عوض، مرجع سابق، ص ٢٣

بلقافة، ويقبله ويضعه على يمين المذبح (أي جهة بحري) (١٢) في لقافة حرير. ويستريء حال الخمر جيداً بالشَّم ... (١٣).

وهنا تظهر محاولة القمص المذكور للتوفيق بين ممارستين. إذ كيف يستريء حال الخمر بعد وضع الحمل على المذبح، والخمر يحمله شماس واقف عند باب الهيكل؟ ولذلك فإن ما مارسه اليوم من استبراء الخبز والخمر عند باب الهيكل هو غير ما يذكره حولاجي سنة ١٩٠٢ م.

أما عن مسح ظهر الحمل بستر نظيف أي بلقافة، فهي ممارسة طقسية ظهرت في بعض الكنائس، وانتشرت في كثير منها، وهي لا تعدو كونها تنظيف ذرات الدقيق أو جزئيات الخبز الدقيقة التي ربما تكون عالقة بالحمل المختار، زيادة في الحرص.

ويلزم الإشارة هنا إلى أن الرُشومات الطقسية المقتنسة ليُتورجياً المختصة بالخمر لا تجري عليه خلواً من مزجه بالماء. أي أن الرُشومات الطقسية تجري على الخمر الممزوج بالماء. ولنا كان هذا المزج يجري في داخل كأس الإفخارستيا، فإن الرُشومات على الخمر الممزوج بالماء تكون دائماً على الكأس، وليس على قارورة الخمر. فالرُشومات التي تجري الآن أثناء تقلب الحمل عند باب الهيكل تكون على الحمل فقط، وهي الرُشومات التي ستكرر مرة أخرى - على الحمل فقط - بعد دورة الحمل حول المذبح، وذلك بعد أن جمع الطقس في هذه الجزئية منه

١٢- ما بين الفوسين هو خطأ غير مقصود، لأن يمين المذبح هو جهته القلبية وليس البحرية، أي أن يمين المذبح هو يمين الكاهن حين يقف عند المذبح متجهاً شرقاً. وهو ما نقرأه مراراً وتكراراً في طقس تكريس الميرون والغاليالون، حين يوضع الميرون عن يمين المذبح أي في جهته القلبية، ويوضع الغاليالون عن يسار المذبح أي في جهته البحرية. وهذا ما تذكره كل المخطوطات بدون استثناء.

١٣- كتاب حولاجي المقدس، طبعة سنة ١٩٠٢ م، ص ٢٠٤؛ طبعة ٢٠٠٢ م، ص ١٤٠.

مارستين طقسيتين مركبتين فوق بعضهما البعض.

ولأننا هنا إزاء طقس يعيد مجدداً ما كان يجري في ليلة العشاء الأخير بكل تفصيلاته الدقيقة، فإن الميارقة تكون على الخبز، والشكر يكون على الكأس. وهو ما سنعود إليه بعد قليل.

• غسل الكاهن ليديه^(١٤)

لقد وضعتُ غسل الكاهن ليديه في هذا المكان، أي بعد اختيار الحَمَل وليس قبله، لأنه هو الطقس الذي تذكره كل الخولوجيات القبطية المخطوطة أو المطبوعة كما سبق أن أشرت. فغسل اليدين في هذا الوقت عينه هو الطقس القبطي القدم والوحيد. أما ما يرد عن غسل الكاهن ليديه قبل تقديم الحَمَل فهو عن مصادر طقسية قديمة غير قبطية، سواء كانت سريرية أو بيزنطية.

غسل اليدين بعد تقديم الحَمَل

يشير ابن كير (+ ١٣٢٤م) إلى أن غسل الكاهن ليديه يكون بعد تقديم الحَمَل وليس قبله، فيقول: "ويحضّر الحَمَل ويغسل القس يديه بماء ويمسح القربان بعد تصفّحه واختيار ما يصلح منه كما قلنا آنفاً"^(١٥). والنص هنا لا يعني أن غسل اليدين كان قبل اختيار الحَمَل كما يبدو للوهلة الأولى، بل بعده، ولاسيما من قوله: "ويحضّر الحَمَل ويغسل القس يديه بماء ... بعد ... اختيار ما يصلح منه ..."، أي أن غسل اليدين يكون بعد اختيار ما يصلح من قربانات الحَمَل.

١٤ - سنعود إلى غسل اليدين مرّة أخرى قبل صلاة الصلح.

١٥ - الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالكنيسة الأهلية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كير" مرجع سابق، الباب ١٧

وقد ذكر البابا غيريال الخامس في كتابه "الترتيب الطقسي"،
 نصوص صلوات تُقال أثناء غسل اليدين، فيقول:
 "يلتفت إلى الغرب ليختار الحَمَل ... ثم يغسل الكاهن يديه الاثنتين
 ثلاثة دفع، وهو يقول في الدفعة الأولى: انضح عليّ زوفك فأطهر،
 اغسلني فأبيض أكثر من الثلج"^(١٦). المرّة الثانية: اسمعي سروراً وفرحاً
 لتبتهج عظامي المتواضعة"^(١٧). المرّة الثالثة يقول: غسّلت بالطهر يداي،
 وظفت مذبحك يارب لأسمع صوت تسبّحتك"^(١٨). وإن كان يُحسن تلاوة
 المزمور لآخره يقوله. ثم ينشّف يديه في ستر أبيض كئان نظيف قليل".

وهو نفس ما يذكره أيضاً القمّص عبد المسيح صليب البراموسي
 (١٨٤٨-١٩٣٥م) في الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م نقلاً عن البابا المذكور.

وتنقسم مخطوطات الخولاجيات في هذه الجزئية من الطقّس إلى ثلاثة
 أقسام أو ثلاثة ممارسات هي:

القسم الأوّل من مخطوطات الخولاجيات يشير إلى أن غسل الكاهن
 ليديه لا تصاحبه أية صلوات، وهو الطقّس الأكثر قدماً. ويمثّل هذا القسم
 مخطوط (ط ١٤٧)^(١٩)، فيقول ما نصّه: "يلتفت الكاهن إلى الغرب

١٦- يورد كتاب "الترتيب الطقسي" نصوص هذه الصلوات بالقبضية أيضاً إلى
 جانب العربية.

١٧- انظر مزمور ٨: ٥٠: ٧

١٨- انظر مزمور ٧: ٢٥: ٧

١٩- وهو للقدّاس الباسيلي ورفع البخور في عشية وباكر. ويعود إلى القرن الثامن
 عشر الميلادي.

وأيضاً مخطوط خولاجي رقم (١٥٣ طقس) ونجوي صلوات نجوري عشية وباكر
 مع قدّاس باسيليوس وقدّاس غريغوريوس بالقبضية فقط، أمّا الشروح الطقسية
 فيوردها بالعربية بالخبر الأحمر. وهو محفوظ بمكتبة دير القديس أنبا مقار، ويعود إلى
 سنة ١٩٠٨م، وهو مختم بخاتم القس ميخائيل المقاري، حيث يذكر: "... ثم ينشّف

ويأخذ الحمل ويكون حولياً بلا عيب فيه ويمسح ظهره بستر نضيف ويلتفت يضعه على جناح المذبح اليمين على نفاذه حرير ثم يغسل يديه وينشفهما قليل ثم يأخذ الحمل على يده اليسار ...”.

القسم الثاني من مخطوطات الخولاجيات تتفق مع يذكره البابا غريغال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م)، أي ترديد بعض آيات من الزمير، ويمثل هذا القسم مخطوط (ط ١٣٦)^(٢٠)، فيقول ما نصه: ”وبعد استبرئ الخبز والخمر ووضع بجانب المذبح يغسل يديه وهو يقول هذا من مزموور الخمسين اول دفعه يقول انضح علي من زوكك قاطهر^(٢١) الدفعة الثانية اغسلني فايض مثل الثلج اسمعني تمليلا وفرحاً لتهلل العاظم^(٢٢) انتواضعه الدفعة الثالثة قلباً طاهراً اخلقه في يا الله وروحاً مستقيماً جددته في احشاي الليلويا. ثم ينشف يديه قليلاً في ستر نضيف“^(٢٣).

القسم الثالث من مخطوطات الخولاجيات يشير إلى أن الكاهن يرّد أثناء غسل يديه لصلوات هي نفس ما يذكره البابا غريغال الخامس، ولكن ذات بدايات مختلفة، ويمثلها المخطوطان (ط ١٣٣)، و(ط ١٣٤)،

يديه ويأخذ الحمل على كفه اليسار، ويمسحه بيده اليمنى فوق وأسفل، وهو يقول: أعطي يارب ...”.

وأيضاً مخطوط ترتيب البيعة برقم (١١٨ طقوس) بمكتبة الدار البيطرية بالقاهرة (١٩١١م) لا يشير إلى صلوات تُقال أثناء غسل الكاهن ليديه.

٢٠- وهو للقداسين الباسيلي والغريغوري ورفع البحور في عشية وباكر. ويعود إلى القرن التاسع عشر للميلاد.

٢١- يورد المخطوط نص المزمور المذكور بالقبطية أيضاً

٢٢- أي العظام

٢٣- يضيف هذا المخطوط ما يلي: ”ثم يذكرها هنا اولاً نفسه والشمس الشريف له ثانياً ابيه وامه وجماعته واولاده ثالثاً صاحب القران المتقدم منه وبعده اولاد البيعة جميعاً ومن اراد من المسيحيين“.

فيذكران ما نصّه:

”... ثم يغسل يديه ويقول

Παο̅ς Ιη̅ς Π̅χ̅ς μα̅ το̅υ̅ θ̅ο̅ ἡ̅νε̅ν̅ψ̅υ̅τ̅η̅ ν̅ε̅μ̅ ν̅ε̅ν̅σω̅μα̅
ν̅ε̅μ̅ ν̅ε̅ν̅π̅η̅ν̅α̅ ἡ̅ν̅τε̅ ἡ̅χ̅ι̅μ̅ι̅ ἡ̅ο̅υ̅μ̅ε̅ρ̅ο̅ς ν̅ε̅μ̅ ἡ̅ν̅ε̅θ̅υ̅
ε̅τ̅α̅ τ̅ρ̅α̅ν̅α̅κ̅ ι̅ς̅χ̅ε̅ν̅ π̅ε̅ν̅ε̅θ̅.

أي ”باري يسوع المسيح طهّر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ليكون لنا نصيباً مع جميع القدّيسين الذين أرضوك منذ البدء“ (٢٤).

ثم يقول Ε̅κ̅ε̅ν̅ο̅υ̅τ̅α̅ ε̅χ̅ω̅ι̅ أي ”انضح عليّ“ (أي قطع المزامير).
ثم يمسح يديه ...“.

وهذا الترتيب السّابق ذكره مباشرة هو من وضع أنبا ميخائيل أسقف سمود، كما يذكر مخطوط (ط ١٣٤). فهل كان أنبا ميخائيل هذا سابقاً على البابا غبريال الخامس أم لاحقاً له؟ لستُ أعرف. ولكن ما يهمنا هنا هو أن طقسنا القبطي قد استقر حالياً في هذه الجزئية طبقاً لواحدة من الممارسات الطقسية التي تعدّدت بين الكنائس المختلفة، أي طبقاً لواحد من مخطوطات الخولاحيات، أو لبعض منها، بعد نقلها إلى كتاب مطبوع، ومن ثم صار هو الطقس الشائع، نظراً لانتشار الكُتب المطبوعة بسهولة وبسر، وفي زمن ضئيل للغاية.

غسل اليدين قبل تقديم الحَمَل

أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن بعض المصادر الطقسية القديمة - غير القبطية - قد أشارت إلى أن غسل الكاهن ليديه كان يُجري قبل اختيار الحَمَل وليس بعده، كما نفعل اليوم في كل كنائسنا القبطية بلا استثناء.

فتشير قوانين الرُّسُل انقيطية (القرن السادس الميلادي) إلى أن غسل اليدين يكون قبل تقديم الحمل فقراً: "وليأت إيودياكون بماء للكهننة ليغسلوا أيديهم ... وليصرخ شماس آخر: لا يقف ههنا موعوظ ... فإذا تم هذا، فليأت الشماس بالخبز للأسقف إلى المذبح ..." (١٥-١٣:٥٢:١).

ومن المعروف أن هذا القانون السابق ذكره مأخوذ عن الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية والذي دُوّن في أواخر القرن الرابع، والذي يشرح الطقس الأنطاكي. فنقرأ: "ليحضر أحد الإيودياكونين ماء لغسل أيدي الإكليروس، رمزاً لطهارة النفوس المكرسة لله ... لا يبقى (ههنا) أحد الموعوظين، أو السامعين، أو غير المؤمنين، أو الهراطقة. وأنتم الذين صليتم الصلاة السابقة، اقتربوا"^(٣٥). آيتها الأمهات، امسكن أطفالكن. ولا يكن لأحد شيء على آخر"^(٣٦). ولا يكن أحدٌ في رياء، ولتقف مستقيمين قدام الرب بمخافة ورعدة لنقدم (التقدمة). ليحضر الشماس القرابين للأسقف عند المذبح، وليقف القسوس عن يمينه ويساره كتلاميذ قيام حول المعلم" (المراسيم الرسولية ١٢:١١؛ ١٢:١٢، ٣).

وهذا النص السابق ذكره، وإن كان يشير إلى أن غسل اليدين هو قبل اختيار الحمل وليس بعده، إنما يعد نصاً هاماً يوضح أن غسل اليدين عند تقديم الحمل هو طقس قدم عرفته كنائس شرقية أخرى غير الكنيسة القبطية، قبل أن تحتفظ به الكنيسة القبطية مع الكنيسة البيزنطية دون

٢٥ - προσέρχομαι هذا الفعل يفيد معنى الإشتراك في الأسرار المقدسة. انظر المراسيم الرسولية ٨: ١٠: ٢. ونفس النداء الذي نكرر هنا قبل بدء الأناهورا مباشرة تكرر هناك بعد نهاية القراءات، أي بعد نهاية قدّاس الكلمة.

Cf. S.C. 336, p. 177, n. 12-2

٢٦ - μη τις κατά τινος والمعنى الخرفي (لا يكن أحد ضد أحسر)، ووردت في قوانين الرسل القبطية: (لا يكن في قلب أحد حقد على أحد).

غيرهما. وعلى كل فإن الفارق الرّمزي لغسل الكاهن ليديه قبل اختيار الحَمَل أو بعده كان طفيفاً للغاية وذلك طبقاً للطّقس القديم، والذي لم يكن فيه طقس اختيار الحَمَل سوى اختيار بسيط بدون أي ممارسات طقسيّة أخرى. أما أي ممارسات طقسيّة لاختيار الحَمَل، كالرّشومات مثلاً، فكانت تجري دائماً بعد غسل اليدين.

وما دفعني إلى هذا الاستطراء في هذه الجزئية، هو أن الطّقس المطوّل ذي الممارسات الكثيرة والصّلوات السريّة والذي يرافق اختيار الحَمَل كما نمارسه اليوم عند باب الهيكل، لم يعد يوافق أن يكون غسل اليدين بعد اختيار الحَمَل وليس قبله، كما كان سائداً في الطّقس القبطي القديم. ولذلك انتقل طقس غسل اليدين ليصبح قبل اختيار الحَمَل وليس بعده. ومع ذلك يظل الطّقس القبطي القديم يحمل السّمات الأولى والرئيسيّة لسبب غسل الكاهن ليديه بعد اختيار الحَمَل وليس قبله.

فيُظن أن الأصل التّاريخي لغسل اليدين يعود إلى القوانين التي تنظّم الولايم اليهوديّة كما نعرفها من كتاب المشنا^(٢٧). فطبقاً لما ورد به، كان يجري غسل اليدين في نهاية الولايم. وقد انتقلت هذه الممارسة الطقسيّة إلى الاجتماعات المسيحيّة في ولايم المحبّة (الأغابي)، والتي كانت تسبق الإفخارستيا مباشرة في العصور المبكرة جداً من تاريخ المسيحيّة.

ويذكر العلامة تريليان (١٦٠-٢٢٥م) في وصفه لطقس الأغابي أن صلاة الإفخارستيا الكبرى كانت تبدأ بعد غسل اليدين^(٢٨). أي أن غسل اليدين كان يعقب الأغابي، ويسبق بدء صلاة الإفخارستيا^(٢٩). وياتنقل

27- VIII, 2-4

28- *Apolpgeticus* xxxix (PL I, C 477)29- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 133.

طقس التقدمة إلى ما قبل قدّاس الكلمة انتقل معه طقس غسل اليدين أيضاً. ثم حدث لطقس غسل اليدين في طقس التقدمة انتقالاً ميكراً أيضاً حيث انتقل إلى ما قبل طقس اختيار الحمل؛ ولكن ظلّت كنيسة مصر حتى عهد قريب تحفظ الطّقس القديم لغسل الكاهن ليدبه بعد اختيار الحمل كما تذكر كل كتبنا الطّقسيّة حتى اليوم وكل مخطوطاتنا القديمة والحديثة على السّواء.

إن غسل الأيدي في بدء الصلاة طقس سحيق في القِدَم يقول عنه العلامة كليمندس الإسكندري (١٥٠ - ٢١٥ م):

[إنه من الطّبيعي أن نجد في عنصر الماء الذي يقوم بالتنظيف رمزاً للتّقاوة الدّاخلية].

وهذا الطّقس قد أورده القدّيس كيرلس الأورشليمي (٣١٥ - ٣٨٦ م) عَرَضاً في شرح رمزي في عظاته لطالبي العمداد، فيقول:

[كما ترمز الأيدي إلى العمل، هكذا يشير غسلهما إلى نقاوة الأعمال وبراءتها] (٣٠).

ويعلمنا التقليد القبطي المتوارث من القدم أننا نغسل أيدينا قبل بدء أي صلاة. ففي قوانين هيبوليتس القبطية (القرن السادس) نقرأ:

”ليصلّ كلّ النصارى حين قيامهم من النّوم باكراً، ومن قبل أن يصنعوا شيئاً، فليغسلوا أيديهم عندما يصلوا“ (القانون ٢: ٢٥) (٣١).

”والنصارى يغسل يديه في كل وقت يصلّي فيه“ (القانون ٢: ٢٧).

30- Catechesis xxiii, 2 : PG 33, C1110.

٣١- وهو نفسه قانون الرّسل في التقليد القبطي: ”كلّ مؤمن ومؤمنة إذا قاموا بالعبادة من قبل أن يعملوا شيئاً، فليغسلوا أيديهم ويصلّوا لله، ثم يلتفتوا إلى أعمالهم“ (١: ٤٧: ١).

ونقرأ أيضاً في قوانين الرُّسُل القبطيّة: "وإذا قمتَ في نصف اللّيل، اغسل يديك بماء وصل" (١١:٤٧:١).

وأيضاً: "كلّ مؤمن أو مؤمنة، إذا قاموا باكراً من النّوم، فليغسلوا أيديهم بالماء ويصلّوا، من قبل أن يعملوا عملاً من الأعمال" (٦٤:١).

فالتقليد القديم كان يبدأ أي صلاة بغسل اليدين أولاً، وهذا هو السبب الذي لأجله ينفرد الطّقس القبطي بغسل الكاهن ليديه مرّتين في اللّيُتورجيا، مرّة عند تقديم الحَمَل، باعتباره بداية الخدمة اللّيُتورجيّة، وهي المرّة التي لا تعرفها الطّقوس الأخرى، ومرّة أخرى عند بدء صلوات القدّاس الإلهي، وهي التي تشترك فيها كافة الطّقوس الأخرى.

• مسح الكاهن لخبز التّقدمة بيديه فوق وأسفل، مع صلاة

في الحقيقة إننا في هذه الجزئيّة من طقس تقديم الحَمَل - أي مسح الحَمَل بيدي الكاهن فوق وأسفل - إزاء ممارستين طقسيتين أيضاً. ومن ثمّ فقد انقسمت مخطوطات الخولاجيّات وكتب الطّقس القديمة إلى قسمين، كل قسم يشرح واحدة من هاتين الممارستين.

ولعل ما يبعث على الدهشة والعجب هو أن ما مارسه اليوم في كنائسنا في هذه الجزئيّة من الطّقس هو هاتين الممارستين معاً، برغم أن واحدة منهما لم يجر تدوينها في كتب الطّقس المطبوعة التي بين أيدينا، وأقربها كتاب الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م، بينما جرى تدوين الممارسة الثّانية في الكُتب الطّقسية المطبوعة.

وإحدى هاتين الممارستين نقرأها عند القس أبو البركات ابن كبر (+)

(١٣٢٤م)، أما الثّانية فنجدها عند يوحنا ابن سباع.

فيقول ابن كير (+ ١٣٢٤م) عن ذلك في كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة: "يغسل القس يديه بماء، ويمسح القربان بعد تصفّحه واختيار ما يصلح منه ... يمسح كل قُرْبَانَةٍ من وجهها وظهرها ...".

وعند يوحنا بن سباع في كتابه "الجوهرة النقيسة في علوم الكنيسة" (٣٢)، نقرأ ما يلي: "يأخذ (الكاهن) القربان، ويمسحه كما مسح السيد له المجد بالماء قبل تسليمه لسمعان الكاهن، ثم يدوره على يديه كدوران سمعان الكاهن به الهيكل، ثم يتسلمه الكاهن ويضعه في الصنيئة التي هي المدود، ويلفه بالخرق كما فعلت العذراء عند الولادة. فالصنيئة أولاً بمثال المدود، وأخيراً بمثال القبر" (٣٣).

إن يوحنا بن سباع في قوله السابق ذكره يشير ضمناً إلى أن الكاهن قد غسل يديه بالماء قبل أن يمسح الحمل، ولكنه لم يذكر هذا الغسل تصرّحاً، وإذ حاول أن يشرح المفهوم الليتورجي أو الطقسي لهذه الجزئية من الطقس فقد أحقق، لأن المراحل السابقة لتحضير الحمل في بيت لحم، وختمه بالصليب وثقبه بخمسة ثقوب كجراح الرب على الخشبة، ودخوله نار الأتون المتقد، لتهيئته خبزاً للحياة، كلها مراحل طقسية لا تفك عن مراحل خدمة القدّاس الإلهي نفسه. فكيف نعود مرة أخرى للإشارة إلى أن مسح الحمل ببناء في هذا الوقت من الصلاة هو بمثابة إشارة إلى اليوم الثامن أو حتى اليوم الأربعين للمولود؟.

ولكن ما يهمنا في العبارة السابقة هو قوله: "... ثم يتسلمه الكاهن

٣٢- نود الإشارة إلى أن هذا الكتاب المذكور هو في غاية الأهمية من وجهة التعرف على الطقس القبطي في القرن الثالث عشر، ولكن مع مراعاة تفادي كثير من الشروحات التي يسوقها بن سباع في شرح الطقس، أو في تعليقه عليه، لأنها ضعيفة، وأحياناً خيالية. وهذه الملاحظة ذكرها كل من درس هذا الكتاب، أو حقّقه علمياً.

٣٣- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٨٠.

ويضعه في الصَّيْبِيَّةَ ...". والسؤال هو: مَن يتسلّمه؟ وماذا تعني هذه العبارة؟. وسنعود إلى هذه التُّقْطَة بعد قليل عند الحديث عن دورة الحَمَل. ولكن من كلام كل من ابن سباع وابن كبر، نعرف أن مسح الحَمَل بيدي الكاهن كان يسبقه مباشرة غسل الكاهن ليديه. أما الفارق الجوهرى بينهما فهو أن ابن كبر يقول بأن الكاهن يمسح الحَمَل بيديه فوق وأسفل، أما ابن سباع فيقول بأن الكاهن يمسح الحَمَل بالماء.

وهكذا انقسمت مخطوطات الخولاجيّات بين هاتين الممارستين، فالقسم الأوّل منها يتحدّث عن مسح الكاهن للحمل بيديه فوق وأسفل، والقسم الثّاني يذكر أن هذا المسح يكون بالماء.

ويمثّل هذه الممارسة الثّانية، أي مسح الحَمَل بالماء، كل من المخطوطين (ط ١٣٣)، و(ظ ١٣٤).

فيذكر المخطوط (ط ١٣٣) ما نصّه:

ثم يمسح يديه ويأخذ قليل ما على اصبعه ويمسح الخبز فوق وأسفل قايلا

иисъ Посъ ересъуопи

أي: (أعط يارب أن تكون مقبولة ...) (٣٤).

كُتِبَ سابق وايضاً يُقال كما وجد بالنسخه

Оуѣтсiа нсiоу . оуѣтсiа ипхѡ евоѡ нте пеннови .
Фотѡини нте пенψтхн . нем ненсѡма нем пенпна . оѡс
нтенотѡрп наκ ипiѡѡѡ нем пiтѡю .

أي: (ذبيحة بركة، ذبيحة غفران خطايانا، نور نفوسنا وأجسادنا

وأرواحنا. ونرسل إليك المجد والكرامة) (٣٥).

أما المخطوط (ط ١٣٤) فيذكر ما نصّه:
ثم بعد ذلك يمسح يديه ويأخذ على أصابعه قليل ما ويمسح وجه
التقدمة وهو يقول

ἡνις Πος εἰρεσῶπι

كُتبت قبل

ثم يقول: وعلى الظهر

Ουθενια ἡμοῦ . ουθενια ἡπρω εβρα ἡτε κεννοβι .
Φουωπι ἡτε κενψτχη . κεν κενσωια κεν κενπινα . ουος
ἡτενοτωρη κακ ἡπρωτ κεν πιταιο .

ولا ينبغي أن ننسى أن المخطوط (ط ١٣٤) قد ذكر أن هذا الترتيب
هو من وضع أنبا ميخائيل أسقف سمود.

أما الممارسة الأولى والتي فيها يمسح الكاهن الحمل بيديه فوق
وأسفل، فهي التي يمثلها المخطوطان (ط ١٣٦)، و(ط ١٤٧).

فيقول المخطوط (ط ١٣٦) ما نصّه:
ثم ينشف يديه قليلاً في ستر نضيف ويأخذ الحمل على كفه اليسار
ويمسحه بيده اليمنى ويقول

ἡνις Πος εἰρεσῶπι

أما المخطوط (ط ١٤٧) فيقول ما نصّه:
... ثم يغسل يديه وينشفهما قليل ثم يأخذ الحمل على يده اليسار

ويعسحه بيده اليمين فوق وأسفل وهو يقول

ниже Пос ересцупи...

وهذان النّصان السّابق ذكرهما يتفقان مع ما يذكره البابا غريغال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) في كتابه "التّرتيب الطّقسي"، فيقول:
 "... ويأخذ خبز التّقدمة ويعسحه بيديه فوق وأسفل، ويقول: امنحنا يارب أن تكون ذبيحتنا مقبولة أمامك عن خطاياي خاصة، وعن جهالات شعبك، لأنّها ظاهرة كموهبة روح قدسك، باليسوع يسوع ربّنا. وإن كان القربان عن حي أو ميت أو ضعيف أو مسافر أو في شدّة، فيذكر اسمه بعد ذلك ...".

يتّضح إذاً - بحسب الطّقس الذي أوردته الخولا جيّات المخطوطة والمطبوعة - أن الكاهن يصلي وهو متّجه شرقاً، وواقف عند الجانب اليمين من المذبح، أي في جهته القبليّة، بينما يمسح الحَمَل بيديه فوق وأسفل، سواء كان ذلك بدون استخدام الماء، أو باستخدامه^(٣٦).

أما الآن فالكاهن يمارس هاتين الممارستين معاً، واحدة عند باب الهيكل وهو متّجه غرباً، حيث يُختار الحَمَل ويمسح الحَمَل بيديه فوق وأسفل، والأخرى عند المذبح بعد أن يبلل إصبعه بالماء ويمسح به الحَمَل

٣٦- ويزيد القمّص عبد المسيح صليب البراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) توضيحاً لخذ الخريّة فيقول: "يأخذ (الكاهن) الحَمَل على راحة كفه اليسرى، ويمسحه بيده اليمى فوق وأسفل وهو يقول: امنحنا يارب ...". ويضيف القمّص المذكور في حاشية قائلاً: "والعادة الجارية الآن أن الكاهن بعد كمال "امنحنا يارب ..." هذه، يقول الثلاث أواسي الصغار، السلامة والآباء والاجتماعات، وبعد ذلك يذكر من يريد". ولربما كانت هذه هي إحدى الممارسات في جهة ماء، ولكنها في النهاية لا تمثل طقس اختيار الحَمَل في بساطته الأولى.

(انظر: كتاب الخولا جيّ المقتصر، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٠٦ - طبعة ٢٠٠٢م، ص ١٤٢).

مرة أخرى. وهذه شهادة أخرى على ممارستين طقسيتين لنفس الجزئية الواحدة من طقس تقديم الحمل.

وهنا حدث خلط في هذه الجزئية من الطقس، فأتيج هذا الخلط تأويلات وشروحات لم تستخدم الطقس بل زادته غموضاً.

إن سكب الشماس للماء على اليد اليمنى للكاهن بعد عودته إلى المذبح، وبعد أن اختار الحمل، قد أربك شرّاح الطقس، ولاسيما أن الكاهن يأخذ من الماء المسكوب على يده اليمنى ويمسح به الحمل فوق وأسفل، والذي يحمله على يده اليسرى. ولم يجد المفسرون في هذه الممارسة سوى أن الكاهن يقوم بتعميد الحمل! وهذا غير صحيح.

ولكن السؤال هو: ماذا يفعل الكاهن الآن، وما دخل الماء في هذه الممارسة، وما علاقة الماء بمسح الحمل في هذه الجزئية من الطقس؟.

إن من يتتبع ما سبق ذكره بتدقيق، سيجد الإجابة بين السطور، ولكنني هنا سأعيد الكلام للتسهيل على القارئ.

فأمامنا الآن ممارستان طقسيتان تُحصر الحديث عنهما.

الأولى: غسل الكاهن ليديه.

الثانية: مسح الحمل بيدي الكاهن فوق وأسفل.

فعن الممارسة الأولى، وهي غسل اليدين؛ عرفنا من الطقس القديم أن الكاهن حين يتجه غرباً ويختار الحمل، يلتفت إلى المذبح ويغسل يديه في الركن الغربي القبلي منه، وهو ما يعنيه البابا غريغال بعبارة "يمين المذبح"^(٣٧). ولكن لما التفتل غسل اليدين وصار قبل اختيار الحمل ظل

٣٧- كان الشماس يحمل الإبريق والطاقس إلى الكاهن ليغسل يديه عند المذبح، وظلت هذه الممارسة سارية في كثير من كنائسنا حتى إلى ما بعد الستينيات من القرن

الطّقس حافظاً - في ذات الوقت - للممارسة القديمة بعينها حين يصب الشّمّاس عليّ يدي الكاهن قليلاً من الماء بعد اختياره الحَمَل وعودته إلى المذبح، أي حين يبَلّل الكاهن إصبغته بالماء كما تذكر بعض النُحطوطات. فهنا يبَلّل الكاهن يديه بالماء في نفس المكان الطّقسي القديم لغسل اليدين، وفي نفس الزّمن الطّقسي القديم أيضاً. وهكذا صار الطّقس يحمّل ممارستين لغسل اليدين، الأولى حين يغسل الكاهن يديه قبل اختيار الحَمَل، والثانية - وهي الأقدم - حين يعيد غسلها بعد اختيار الحَمَل وعودته إلى المذبح، ولكن بصورة رمزيّة حين يبَلّل يده اليمنى أو إصبغته فقط بالماء.

أما عن الممارسة الثانية وهي مسح الحَمَل فوق وأسفل، فيذكر الطّقس القديم - كما سبق أن ذكرتُ - أن الكاهن بعد أن يغسل يديه وينشّفهما قليلاً، يأخذ خبز التّقديمة من على يمين المذبح ويمسحه بيديه فوق وأسفل، ويقول "أعط يارب ...". ولكن بعد أن انتقل غسل اليدين إلى ما قبل اختيار الحَمَل، أصبح الكاهن يمارس طلبية "أعط يارب ..." عند باب الهيكل أثناء اختيار الحَمَل وليس عند المذبح. وصار مسح الحَمَل يجري مرّتين، مرّة بدون استخدام الماء عند باب الهيكل، وأخرى عند المذبح بعد أن يبَلّل الكاهن يديه بالماء. وهذا المسح هو في الحقيقة مرّة واحدة ولكن بممارستين مختلفتين.

وعلى ذلك فلا علاقة البتّة بين سكب الماء على يد الكاهن، وبين مسح الكاهن للحَمَل فوق وأسفل. لأن حرص الأقباط الشّديد على عدم التّخلي عن القديم - مهما أضيف من جديد - هو الذي جعل الكاهن يكرّر ممارستين قديمتين وهو واقف عن يمين المذبح من جهته الغربيّة القبليّة - برغم التعديل الذي طرأ على الطّقس في هذا الجزء من الصّلاة - وهما:

أولاً: أنه يبلل يديه بالماء عوضاً عن غسلهما الذي تم بالفعل منذ قليل طبقاً للوضع الجديد.
ثانياً: حين يمسح بيديه الحمل فوق وأسفل.

وهما ممارستان مستقلتان عن بعضهما كل الاستقلال. ولكن لما سقط عنصر متوسط بين هاتين الممارستين المتكررتين عند المذبح، وهو أن الكاهن كان ينتشف يديه بالمنشفة قليلاً بعد غسلهما بالماء، بدا للتأخر أن الطقس الذي يمارسه الكاهن حالياً هو أنه يبلل يديه بالماء ويمسح بهذا الماء الحمل من فوق ومن أسفل. ومن ثم ظهرت محاولات حديثة لتفسير هذه الممارسة بأنها رمز إلى تعميد الحمل بالماء، وهو ما تنفيه دراسة تاريخ الطقس.

ونخلص إلى القول إذاً أن مسح الحمل فوق وأسفل بيدي الكاهن لا علاقة له بماء يُصب على يديه، حتى وإن كان صب الماء على يدي الكاهن قد ظهرت بواكره الأولى في القرون الوسطى.

ولقد فصل البابا غريغال الخامس بين غسل اليدين وبين مسح الحمل وذلك حين يقول بأن الكاهن بعد أن يغسل يديه وقبل أن يمسح الحمل ينشفهما قليلاً.

ولعل الكاهن حين يمسح الحمل بيديه من فوق ومن أسفل مردداً القول: "أعط يارب أن تكون ذبيحتنا مقبولة أمامك عن خطايي وجهالات شعبك، لأنها ظاهرة كموهبة روح القدس"، أنه يضع يده على الذبيحة في ذات اللحظة التي يردد فيها الصلاة لتنتقل خطيئته وخطايا الشعب معه إليها، باعتبار أن الكاهن دُعي ورُسم في الكنيسة جسداً للمسيح، ليكون صورة رأس هذا الجسد، أي ليكون صورة للمسيح، ولكي يكون هو ذاك الذي بواسطته تستمر الخدمة الشخصيّة للمسيح.

فالمسيح له المجد هو الكاهن والذبيحة في آن معاً، والكاهن يتّسم هذا السرّ العظيم الذي للتّقوى، بتفويض أسقفي متسلسل يعود إلى تلاميذ الرّب، ومن ثمّ إلى الرّب نفسه له كل المجد.

أما طقس اختيار الحَمَل كما نعرفه اليوم فقد حوى ممارسات طقسيّة كثيرة لم تشر إليها مخطوطات الخولاجيّات، ولا الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م، كرشومات تجري على قارورة الخمر إلى جانب رشومات قُرْبانات الحَمَل، وملامسة قارورة الخمر لقربانات الحَمَل برشم آخر، ووضع اليدين متقاطعتين لاختيار الحَمَل، وملامسة قُرْبانة الحَمَل المحتار لباقي القربانات التي تكون مع قُرْبانة الحَمَل بعدد فردي، وتبليغ إبهام اليد اليمنى من قارورة الخمر، ورشم قُرْبانه الحَمَل مع باقي القربانات الأخرى برشومات أخرى مع ترديد الكاهن: "ذبيحة مجد، ذبيحة بركة، ذبيحة إبراهيم، ذبيحة اسحق، ذبيحة يعقوب، ذبيحة ملكيصادق" ... الخ.

• تذكارات الحَمَل

هنا يطلب الكاهن سرّاً طلبات من أجل الأحياء الذين سألوه أن يذكرهم. فيطلب من أجل المرضى والمسافرين والذين في الضيقات. ثمّ يطلب من أجل الرّاقدين على الإيمان الذين طلب إليه أن يذكرهم. وهكذا يطرح على الحَمَل حمل الآمناء وأوجاعنا واحتياجاتنا وكل خطايانا، كما يذكر الكاهن ضعفه أمام الرّب طالباً غفران خطاياها هو أيضاً.

وقد أورد خولاجي سنة ١٩٠٢م نصوص هذا التذكارات التي تساعد الكاهن على الصلّاة من أجل كل نوع من هذه الاحتياجات السّابق ذكرها.

وفي هامش (ص ٢١١) من خولاجي سنة ١٩٠٢م يكتب القمّص

عبد المسيح صليب البراموسي بخط يده يقول: "مع كوني حافظتُ على إيراد الصَّلوات كما هي في كل هذا الخولاجي، إلا إنني في هذه التذكارات التي للحَمَل حسَّنت الترتيب بالتقدم والتأخير وتكميل الناقص عن مضمون قول النُسخ لا من ذاتي. ثم زدتُ في ذكر من لا يكون في مرض من عندي جملة وساعده في كل عمل صالحٍ لأنها تذكارات لا يمنع عمل إصلاحات فيها فردتُ هذه الجملة، بخلاف الصَّلوات المعتمدة المثبتة في كل الخولاجيات فإننا لا نقدر أن نزيد فيها كلمة أو نقصها إلا عن نسخة". فتحتية تقدير وإعزاز للقُمص عبد المسيح صليب البراموسي على دقته المتناهية التي أهنته بمعونة سماوية لإنجاز هذا الخولاجي المقدس.

• دورة الحَمَل حول المذبح

يلف الكاهن الحَمَل بلقافة حرير، لتبدأ دورة الحَمَل. وعلينا الآن أن نتبع المراحل التي عبرت عليها دورة الحَمَل حتى باتت بشكلها الذي نعرفه اليوم.

كانت دورة الحَمَل في القدم في كل الطُقوس - بما فيها الطُقوس القبطي - تبدأ من هيكل التقدمة، وهو الهيكل البحري من الكنيسة متجهة صوب الهيكل الرئيسي، وذلك في الفترة التي كانت فيها طغمة الموعوظين لا زالت موجودة في الكنيسة، والتي لم يكن مسموحاً لها بالاشتراك في قداس الإفخارستيا الذي كان يبدأ بدورة الحَمَل. ومن ثم فلم يكن ممكناً وضع القرابين على مذبح الهيكل الرئيسي في حضورهم.

أمّا المصدر الذي عرفنا منه الطُقوس القدم لدورة الحَمَل في الكنيسة القبطية فهو رسالة أنبا مقاره أسقف متوف العلياً في القرن العاشر والتي أوضحت لنا هذه الممارسة الطُقسية، ولا مانع من إعادة ذكرها هنا:

يقول أنبا مقاره^(٣٨): "... وفي الجيل الاول ما كانوا يعمدوا اطفال بل من قد كملوا عمرهم يدعون كاتيخومانس وهم الذين يعطوهم المعمودية ويعلموهم دين النصرانية الى تلت سنين ويعمدون ومن اجل هذا صار الرسم في الكنايس هذا الوقت في خروج قدس القديسين الى المذبح بعد قراءة الانجيل وهو ان ينادي الشَّمَّاسُ ويقول ينصرفوا الموعوظين ويغلقوا الابودياقيين الابواب لانهم جعلوا لهم قانون ان يبادروا الى البيعة ويقفون في الصلوات وقراءة الميامر ويسمعون قراءة كتب الانبيا والرسايل والانجيل المقدس فيخرجوهم ويغلقوا الابواب لانهم ما عمدوا ولا يستحقوا ان ينظروا قدس القديسين وهو الحَمَلُ النقي من الدنس الذي يقدموه على المذبح ويفصل ليتناوله المومنون لمغفرة خطاياهم. حاشيه كان يخرج القربان من الهيكل الذي هو هيكل التقدمه الى حيث يقرأ الانجيل بمضوا الكهنه مبدئين بالشمع والبخور ويقدم الى المذبح الذي للصعيده عند ذلك يخرج الموعوظين وهذا الرسم انقطع من ديار مصر عند القبط. النص وثا كان اخر الازمان قطعوا معمديه الرجال وصيروها للاطفال اد كانوا مولودين على امانة النسيح ...".

وباتهاء رتبة الموعوظين في الكنيسة في غضون القرن السادس الميلادي تقريباً، استغرق تغيير طقس دورة الحَمَلِ بوضعها القديم ربحاً غير قليل من الزَّمن كعادة الطَّقس في تطوُّره البطيئ والبطيئ جداً. فكانت القرون العشرة الأولى شاهدة على هذه المرحلة الأولى من طقس تقديم الحَمَلِ^(٣٩).

٣٨- النص منقول من المخطوط ١٠٠ عربي باريس (ص ٩ وجه، و ٩ ظهر، ١٠

وجه) بكل دقة.

٣٩- لازالت الكنيسة البيزنطية تحتفظ بهذا الطَّقس وتسميه "اندخول الكبير - ἡ

μεγάλη εἰσοδος"، وفيه ترتل ترتيلة تُسمى "الشَّاروبيعية - χερουβικόν".

ثم تأتينا المرحلة الثانية وهي التي نقرأ عنها عند العالم الطقسي القس أبو البركات ابن كبر (+ ١٣٢٤م) كاهن كنيسة السيِّدة العذراء المعلقة بمصر القديمة، وهي المقر البيطريكي في ذلك الوقت، فيقول:

”... ثم يقول (الكاهن) برشم القُربان: مجدأ وإكراماً للثالوث إلى آخرها **ΘΥΩΥ ΝΕΥ ΟΥΤΑΙΟ** ويناول القُربان للشَّماس الخادم معه فيلقاه من يده على خرقه من خرق الهيكل الكرزة، ويغطيه بأطرافها، ويدور به حول المذبح، ثم يسلمه للقس تجاهه عن يساره فيضعه في الصَّيَّية...“^(٤٠).

وبإعادة قراءة النصِّ السابق ذكره قراءة متفحَّصة، يتَّضح لنا التُّقاط التالية:

(١) ترديد الكاهن ”مجدأ وإكراماً...“ يقولها وهو واقف عند المذبح ومتَّجه شرقاً.

(٢) الكاهن في ترديده ”مجدأ وإكراماً...“ يحمل الحَمَل على يديه غير ملفوف في لفافة بل مكشوف على يديه. ولا يتَّضح لنا من النصِّ هل يضعه على رأسه أم يحمله فقط على يديه.

(٣) بعد انتهاء الكاهن من ترديده ”مجدأ وإكراماً...“ يناول الحَمَل للشَّماس الخادم معه، والواقف عن يمينه، فيلقاه الشَّماس من يده على لفافة من لفائف الهيكل، ويغطي الحَمَل بأطرافها، ويدور به حول المذبح. ولم يشر ابن كبر إلى مرد يقوله الشَّماس في أثناء دورته هذه. ثم يسلمه

وقد بطل هذا الطقس عند السُّريان الأنطاكيين في القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي، مع بقاء الترتيلة التي كانت تصاحب هذا الطواف اقلِّيم وتُسمى ”آيات المدخل“، ويسمِّيها السُّريان المشاركة (الأشوريون) ”ترتيلة الأسرار“.

(انظر: البيطريك إغناطيوس أفرايم الثاني، مرجع سابق، ص ٢٣٥).

٤٠ - الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالكنيسة الأهلَّة بباريس. وهو ”كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأن البركات المعروف بابن كبر“ مرجع سابق، الباب ١٧

للكاهن حين يصل في نهاية دورته حول المذبح ليكون عن يساره، فيضعه الكاهن في الصنيّة.

إن دور الشمّاس (الدياكون) في الكنيسة كان لا يزال حتى ذلك الوقت دوراً نشطاً حياً في كنيسة الإسكندريّة، فهو الذي يلف الحمل في اللفافة، وهو الذي يدور بالحمل حول المذبح، وهو الذي يصب الخمر في الكأس كما سرى لاحقاً، وهو الذي يناول الشعب من الدّم الكريم في نهاية القدّاس ... الخ.

وإن دورة الشمّاس بالقرابين حول المذبح، تعني أنه هو الذي كان منوطاً به تقديم القرابين إلى الأسقف أو إلى الكاهن الذي يقوم بالخدمة الإفخارستية، فظلت دورة الشمّاس بالقرابين حول المذبح حتى القرون الوسطى رمزاً لطقس توارى يوم أن كانت الرتب الكنسيّة واضحة، ومسؤوليّة كل رتبة منها مسؤوليّة محدّدة. أي يوم أن كانت الحجّة في أوج فعلها بين أعضاء الكنيسة، الكبير والصغير على السواء.

وواضح هنا أن الدّورة حول المذبح كانت بالحمل فقط، ولذلك ظلت تُدعى حتى اليوم "دورة الحمل". وصارت دورة الحمل حول المذبح هي البديل عن تلك الدّورة التي كانت تجري قبلاً في موكب من الهيكل البحري إلى الهيكل الرئيسي.

ولم يكن ابن كبر وحده هو الذي ذكر طقس دورة الحمل في مرحلته الثانية هذه. فيوحنا ابن سبّاع والذي عاش في نفس الفترة الذي عاش فيها ابن كبر تقريباً يشرح في إهام عمل الشمّاس في دورة القرابين حول المذبح فيقول:

"... يأخذ (الكاهن) القربان ويمسحه كما مُسح السيد له المجد

بالماء قبل تسليمه لسمعان الكاهن، ثم يدوِّره على يديه كدوران سمعان الكاهن به الهيكَل، ثم يتسلمه الكاهن ويضعه في الصنيئة...“ (٤١).

وابن سباع في النص السابق لا يشرح طقساً، بقدر ما يفسر ما يعنيه هذا الطقس، لذلك لم يعبأ بتتبع المراحل الطقسية بدقة، قدر عنايته بشرح ما يمارسه الكاهن من ممارسات طقسية على الحَمَل ومعناها بحسب رأيه. أما ما يهمنا في النص السابق فهو عبارة ”يتسلمه الكاهن“، ومنها يتضح أن الكاهن يتسلم الحَمَل من الشمَّاس قبل أن يضعه في الصنيئة، وهذا يؤكد أن دورة الحَمَل حول المذبح كانت بواسطة الشمَّاس وليس الكاهن كما تمارس اليوم.

وفي غضون القرن الرابع عشر الميلادي، بدأ دور الشمَّاس (الدياكون) يتقلص بصورة واضحة في الكنيسة القبطية، وقد تقلص بالفعل في الكنائس الشرقية الأخرى قبل هذا الوقت أو نحوه. لذلك نجد أن البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧ م) قد عبّر بطقس دورة الحَمَل إلى مرحلته الثالثة، فيقول:

”وإذا تكامل ذلك يلف (الكاهن) الحَمَل في لفافة حرير، ويرفعه على رأسه ويكون أمامه شمَّاس حاملاً شمعة، وكذلك الشمَّاس يرفع وعاء الخمر على رأسه ملفوفاً في لفافة حرير، وأمامه شمَّاس حامل شمعة“ (٤٢)، ويدورون المذبح دورة واحدة والكاهن يقول هكذا: مجدداً وإكراماً،

٤١- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٨٠.

٤٢- انظر أيضاً: كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، لناشره جرحس

فيلونائوس عوض، مرجع سابق، ص ٨.

ويفسر الكتاب المذكور ذلك الأمر بقوله: ”... فإن الذين حطوا السُّرْب كانوا أربعة، وهم نيقوديموس وغمالانيل، وسمعان القرياني - من **Κυρίνη** أو قيرينا وليس القيروان التي لم تكن موجودة آنذاك - ويوسف الرامي“.

وإكراماً ومجداً للتّالوث المقدّس، الآب والابن والرّوح القدّس، وسلامه وبنياناً للواحدة المقدّسة الجامعة الرّسوليّة، كنيسة الله آمين. اذكر يارب الذين قدّموا لك هذه القرابين، والذين قدّموهم عنهم، والذين قدّموهم من جهتهم، أعطهم كلّهم الأجر السّمائي.

اذكر يارب كلّ الذين أمرونا أن نذكرهم في سوائنا وطلبائنا.

الرّب يذكّرهم في ملكوته السّمائيّة“ (٤٣).

فأصبح الكاهن هو الذي يدور بالحمل وليس الشّمّاس. وأن تردّد ”مجداً وإكراماً...“ والذي كان يرّده الكاهن وهو واقف مكانه أمام المذبح متّجه شرقاً صار يرّده وهو يدور بالحمل حول المذبح. ومن ثمّ فقد حمل الشّمّاس قارورة الخمر في هذه الدّورة بعد أن حلّ الكاهن محله في حمل قربانة الحمل.

إذاً فلف الحمل في نفاقة أثناء دورة الحمل كان بسبب أن الشّمّاس هو الذي يقوم بهذه الدّورة وليس الكاهن. ولما أنيط بالكاهن تسميم دورة الحمل، ظلّ الحمل ملفوفاً بلفاقة كما كان يحدث مع الشّمّاس من قبل. وعلى كلّ فيما يلزم التّنويه إليه هو أن الكاهن حين يقوم برشم الحمل بعد انتهاء الدّورة، يحمل قربانة الحمل على يديه بدون اللّفاقة.

ولم يذكر البابا غبريال الخامس أن الكاهن يلتفت غرباً ناحية الشّعب وهو يقول: ”مجداً وإكراماً...“. كما أن القمّص عبد المسيح صليب النيراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) لم يشير إلى ذلك أيضاً في حاشية في الخولاجي الذي طبعه سنة ١٩٠٢م، كعادته في ذكر ما يراه مغايراً في أيامه لما تذكره المخطوطات.

كما لم يشر البابا غبريال الخامس إلى المرد الذي يرده الشماس أثناء الدوران حول المذبح، لأن الكاهن صار يستهلك وقت الدورة بالكامل في ترديده "مجداً وإكراماً...". ولكن ما يلتفت نظرنا هو أن النص الليتورجي "مجداً وإكراماً..." ينتهي عند قول الكاهن: "أعطيهم كلهم الأجر السمائي"، أما النص الليتورجي الذي يبدأ بعبارة "أذكر يارب كل الذين أمرنا..."، فقد فصله البابا غبريال عن سابقه بدون أي توضيح.

وهنا نجد أن القمص عبد المسيح صليب اليراموسي قد أورد في الخولاجي الذي طبعه سنة ١٩٠٢م مردداً للشماس "صلوا من أجل هذه القرايين المقدسة الكريمة وضحاياتنا (وتقدماتنا)^(٤٤) والذين قدموها".

وأعقبه بقوله: "ويصل الكاهن هذه بالقول السابق قائلاً: اذكر يارب الذين أوصونا أن نذكرهم..."^(٤٥). ويعقب القمص عبد المسيح اليراموسي على هذه الطلبة بخط يده في هامش (ص ٢١٥) في هذا الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م بقوله: "هذا الرُبع مثبت في نسخ كثيرة ولو أن الكهنة الآن ١٦١٧ش (١٩٠١م) لا يقولونه ولا يوجد في خولاجياتهم. وأما في خولاجي روميه فهو موجود".

ولم يكن من الصواب أن يذكر نفس الخولاجي في طبعته الثانية سنة ٢٠٠٢م أن الكاهن يصلي هذا الجزء سراً^(٤٦)، بدون أي إشارة توضح أهما إضافة جديدة حديثة لم يشر إليها الخولاجي في طبعته الأولى سنة ١٩٠٢م.

وهكذا سقط هذا النص الليتورجي بعد فصله عن سابقه بمجرد للشماس. فصار صلاة سرية إن قبلت أصلاً في السر.

٤٤ - الكلمة **Κε οὐσιονημιον** تعني "تقدماتنا - ذبايحنا - عطايانا".

٤٥ - كتاب الخولاجي المقدس، طبعه سنة ١٩٠٢م، ص ٢١٥.

٤٦ - كتاب الخولاجي المقدس، طبعه سنة ٢٠٠٢م، ص ١٤٧.

أما مخطوطات الخولاجيّات (ط ١٣٣، ١٣٤، ١٤٧) فتؤكد أن الكاهن يردّد "مجداً وإكراماً..." وهو يدور حول المذبح، فتورد ما يلي بنصّه:
 "... ثم يلف (الكاهن) الحَمَل في لفافه حرير ويحمله باعلا راسه وكذلك الشَّماس يحمل وعاء الخمر^(٤٧). وقدام كل واحد منهم شماس حامل شمع موقوده ويدوروا الهيكل دوره واحد. والكاهن يقول باعلا صوته

ΟΤΩΟΥ ΝΕΜ ΟΥΤΤΑΙΟ...

وإذا اكمل الدور يقف مكانه أولاً ووجهه للشرق والحمل على يده اليسار ويطامن راسه لاختوته الكهنة ويقول **εΥΧΛΟΙΣΙΟΝ** (بارك)^(٤٨).

يطامنوا رويسهم ويقولوا **ΚΕ ΕΥΧΛΟΙΣΙΟΝ** (بارك يارب).

يلتفت ويرشم الحَمَل ووعاء الابركة ثلاثة رشوم مثال الصليب قايلاً

ΒΕΝ ΦΡΑΝ ΙΨΙΟΥΤ ΝΕΜ ΠΩΗΡΙ...

أما مخطوط الخولاجي رقم (ط ١٣٦) فيذكر ما سبق أن ذكرته المخطوطات الأخرى ولكنه يقول بعد دورة الحَمَل: "... ثم يقف (الكاهن) مكانه ووجهه للشرق والشماس مكانه ووجهه للغرب ثم يضع الكاهن القربانه على يده اليسار والشماس ماسك الخمر بلفافه حرير ثم يرشمها الكاهن قليلاً بما وهو يقول هكذا...".

وهنا أيضاً فالكاهن يردّد "مجداً وإكراماً..." وهو يدور حول المذبح، ولا ذكر نرد الشَّماس: "صلوا من أجل هذه القرايين المقدّسة...".

وختلاصة القول ...

إن الأسقف حين يتأس الخدمة اللّيورجيّة لا يشارك بنفسه في

٤٧- يضيف مخطوط رقم (ط ١٣٤) كلمة: "والكوز"، وهو يعني "كوز الماء".

٤٨- ما بين القوسين من عندنا للتوضيح.

طواف القرايين حول المذبح، أو في الكنيسة، وهو نفس ما تمارسه الكنيسة الروسية والكنيسة اليونانية أيضاً^(٤٩). فهذا الطواف يقوم به الكهنة والشمامسة الذين يشاركون الخدمة، ذلك لأن الشمامسة هم الذين كانوا يتممون خدمة التقدمة prothesis في الكنيسة الأولى، ويحضرون القرايين إلى رئيس الخدمة، لأن رسالتهم المحددة في الجماعة الكنسية كانت خدمة الخبث، أي خدمة الكنيسة. فكانوا يتقبلون من المجتمعين الهبات التي بواسطتها يمكن للكنيسة أن تتم هذه الخدمة، حيث يوزعونها بعد أن يقطعوا منها جزءاً من الكُل معداً ليقدم في السر الإفخارستي. ولذلك فلم تظهر المشاركة الكهنوتية في ذلك إلا بعد أن صار دور الخدمة الشماسية غير ذي أهمية. أي بعد أن فقد الشماس دوره الإيجاري والضروري، وأحيلت مهمة الليتورجية إلى الكاهن. لذلك ظل الأسقف لا يطوف بالقرايين كتعبير عن أصل وجوهر التقدمة prothesis الإفخارستية، والتي كانت تبرز دور كل عضو في الكنيسة كجماعة تخنو على بعضها البعض^(٥٠).

ثم يتقبل الأسقف القرايين بعد الطواف بها ليضعها على المذبح، لكي يرفع قرباننا ونقدمتنا إلى الهيكل السماوي، فتصير ذبيحتنا ذبيحة الكنيسة، وبالتالي ذبيحة المسيح^(٥١).

أما حركة القرايين والطواف بها فتعني أن القربان الذي قدمه كل واحد منّا، والموجود في قربان الكُل، قد تحقق الآن قرباناً تقدمه

٤٩ - الممارسة اليونانية هي أنهم يطوفون بالقرايين بين جميع أعضاء الكنيسة. أما الممارسة الروسية فهي خروج القرايين من الباب الشمالي للإيقونستات لتدخل الهيكل الرئيسي مباشرة عبر الباب الملوكي، كما كانت تمارس الكنيسة القبطية من قبل.

٥٠ - الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٧٨-١٧٩

٥١ - الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٨١

الكنيسة عن نفسها، وهو بالتّالي قربان المسيح، لأن الكنيسة هي جسده وهو رأسها^(٥٢).

□ وتعقيباً على قول الكاهن في دورة الحَمَل حول المذبح: "مجداً وإكراماً، إكراماً ومجداً للثالوث القدّوس الآب والابن والرّوح القدس..."، فإن الغاية الأولى والعظمى لكل قدّاس هي تمجيد الله الآب والابن والرّوح القدس. وإن مفهوم المجد روحياً، يختلف عن مفهوم المجد عالمياً، فمجد الله ليس هو شيء يخصّه هو وحده مثل مجد ملوك الأرض الذي يخصّهم في ذواتهم. لأن مجد الله هو قدرته الفائقة على الحب اللاهائي والإحسان والبدل والعطاء وعلى إغداق النعم لإسعاد الخليقة كلها. هذا هو مجد الله.

ففي القديم ظهر مجد الله في عملية الخلق: «السّموات تحدّث بمجد الله والفلك يغير بعمل يديه» (مز ١٨: ٣). وفي العهد الجديد تجلّى مجد الله بصورة فائقة لا هائية بقبوله الصليب من أجلنا. «أيها الآب، قد أتت الساعة، مجدّ ابنك ليمجدّك ابنك أيضاً» (يو ١٧: ١). فما هي هذه الساعة؟ هي ساعة الصليب، ساعة البذل، ساعة الحب اللاهائي: «إذ كان قد أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى» (يو ١٣: ١). «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يو ١٥: ١٣).

والقدّاس الإلهي هو أساساً ذكرى موت الرّب كما يقول بولس الرسول: «لأنكم كلما أكلتم هذا الخبز... تخمرون بموت الرّب إلى أن يحيى» (١ كو ١١: ٢٦).

وقد أضافت الكنيسة على هذه الذكرى، قيامته، وصعوده، وجلسه عن يمين الآب، وأيضاً مجيئه الثاني. ولكن الآية الإنجيلية أساساً هي:

«تخبرون بموت الرب»، لأن الأصل لجميع هذه التعم هو بذل الصليب.

□ وما هو معنى قول الكاهن: "... نبيناً للكنيسة".

يقول الشهيد فيلكس الذي من قرطاجنة بشمال أفريقيا، والذي عاش في القرن الثالث الميلادي:

[إن المسيحيين يقيمون الإفخارستيا، والإفخارستيا تقسيم للمسيحيين، ولا يستطيع أحد أن يعيش بدونها].

أي أن الإفخارستيا هي التي تبني الكنيسة وتقيمها وتكون جوهر كيانها. ونحن بالإفخارستيا نكون في المسيح، وفيه نندمج. كما يقول القديس بولس: «الذي فيه (أي في المسيح) أنتم أيضاً مبنون معاً مسكناً لله في الروح» (أف ٢: ٢٢).

فوجودنا في المسيح، أو وجود المسيح فينا هو الذي يبني الكنيسة. وبدون وجود المسيح وسط الاجتماع الكنسي، لا تكون الكنيسة كنيسة. لأن وجوده في الإفخارستيا هو الذي يشكل جوهر كيانها وبينها.

ويقول القديس إغناطيوس الشهيد تلميذ يوحنا الرسول، والذي استشهد سنة ١١٠م، أي بعد عشر سنوات فقط من نبأحة يوحنا البشير: [حيثما يكون المسيح يسوع، هناك تكون الكنيسة الجامعة].

وهذا القديس محبوب جداً، والحار جداً بالروح، والمحب للإفخارستيا، والمحب لوحدة الكنيسة، والشعوف بالاستشهاد، هو أول من ذكر تعبير: "الكنيسة الجامعة - καθολική ἐκκλησία".

فوجود المسيح في وسطنا، إذاً، هو الذي يجعلنا كنيسة، كما أن اجتماع أعضاء الكنيسة حول المسيح في الاجتماع الإفخارستي هو الذي

بينها ويشكّل جوهر كيانها. أما تعيُّب المسيحيين عن هذا الاجتماع، فكان يُعتبر في مفهوم الكنيسة الأولى تقطيع لأعضاء المسيح، وحرمان جسد المسيح من أعضائه. فتقول الدسقولية: "فلا تكونوا خارجاً عن اجتماع الكنيسة، ولا تتفرّقوا من أنفسكم، لأنكم أنتم أعضاء المسيح؛ لأنه هو رأسنا كوعده الذي وعدنا به وهو كائن معنا ومشاركنا. فلا تتكاسلوا أنتم ولا تقطّعوا أعضاء مخلصنا".

لاحظ هذا التعبير الشديداً فالمسيحيون لم يكونوا يتأخرون عن حضور اجتماع الكنيسة أبداً، بل يجتمعون إليها كل حين، لئلا تضعف الكنيسة بقيامهم خارجاً عنها أو بتركهم جسد المسيح تُعوزه أعضاء منهم.

فيا له من مفهوم رهيب حقاً، أن الذي يغيب عن الكنيسة يحرم جسد المسيح من أحد أعضائه. فالذي يغيب عن الكنيسة لا يخطئ في حق نفسه فقط، بل إنه يخطئ في حق المسيح. إنه يقطع جسد المسيح ويحرمه من أحد أعضائه، ويخطئ أيضاً إلى الكنيسة ويجعلها تضعف بقيامه خارجاً عنها. فجسد المسيح لا يتكامل إلا بحضور الكل.

الانفرادية الرديئة التي تميّز بها العصر الحديث لم تكن موجودة على الإطلاق في الكنيسة الأولى. فقد كان لدى الجميع إحساس مشترك بأنهم أعضاء في جسد واحد. كلهم أعضاء للمسيح، والذي يغيب يخطئ إلى الكنيسة. وعلى الكنيسة أن تسأل عنه لماذا لم يأت؟ وهذا ما نقرأه في أخبار الكنيسة الأولى: "مرّة جيء إلى الإسقيط بقليل من الثين فاقسمه الرهبان فيما بينهم. ولأجل أنه شيء ضئيل استحووا أن يرسلوا إلى أنيا أرسانيوس شيئاً قليلاً وذلك لجلالة منزلته. فلما سمع الشيخ امتنع عن الجيء إلى الكنيسة وقال: [أفرزيموني من الإحوة ولم تعطوني من البركة التي أرسلها الله كأني لستُ أهلاً لأن أحد منها، ولو جه آخر نسيتموني

بسبب كبريائي...]، فانطلق القس وأناه بنصيب من التَّين ففرح،
وجميعهم سَبَّحوا الله، وجاء معهم إلى المجمع“.

كان على الكاهن أن يمر على المتغيين لكي يطمئن عليهم. وكان
الاجتماع الإفخارستي لا يبدأ إلا حينما يحضر جميع الإحوة، ويطمئنون
علي مصالحة جميع الإحوة لبعضهم البعض، كما تقول الدُّبداخي، وكما
تعلم قوانين البابا أناسيوس بطريرك الإسكندرية. هذا هو بنيان الكنيسة.

هذه هي الرُّوح الكنسيَّة الكينويَّة، روح الشَّركة التي كانت
موجودة في الكنيسة الأولى، كما يصفها لنا سفر أعمال الرُّسل في ثلاثة
مواضع. «وكان كل شيء بينهم مشتركاً». هذا هو السَّلَام والبيان
الذي يقدِّم القُدَّاس من أجله: ”سلاماً وبنياناً للواحدة الوحيدة...
كنيسة الله“.

الإفخارستيا هي سر محافظة المسيح على الكنيسة بحسب وعده
أنه بينها، وأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. لماذا؟ لأن وجوده
مرتبط بوعد: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدَّهر». هذا الوعد
لم يكن ممكناً أن يقوله الرُّب لو لم يكن قد سبق وأسس وجوده مع
المؤمنين به بالإفخارستيا.

مرد: هليلويا فاي بي

قبل رشومات الحَمَل يرثل الشَّعب: ”هليلويا هذا هو اليوم الذي
صنعه الرُّب، فلفرح ولنتهج فيه. يارب خلصنا، يارب سهل طرقنا،
مبارك الآتي باسم الرُّب. هليلويا“.

هذا هو المرد الأساسي، أما المردَّات الأخرى كالتي تقال في الصَّوم
فهي مردَّات أحدث. وينبغي أن نعرف أن القُدَّاس أساساً يقام في يوم

الأحد في أيام الرُّسُل، في «أوّل الأسبوع». فنحن نقرأ في الإبركسيس عن يوم الأحد: «وكانوا في أوّل الأسبوع مجتمعين لكسر الخبز». فيوم الأحد هو أوّل الأسبوع عند اليهود، وهو يبدأ مع غروب شمس يوم السَّبْت.

«هذا هو اليوم. الذي صنعه الرَّبُّ» (مز ١٧: ٢٤):

هذا هو مزموّر القدّاس الأساسيّ الذي يُقال في ليلة عيد القيامة. والآن، ما هو هذا اليَوْم الذي صنعه الرَّبُّ؟ والذي صنعه بالقيامة؟

هذا هو اليَوْم الذي لن تغرب شمسُه إلى الأبد، إنه يوم القيامة، وشمسُه هو «شمس البرّ والشِّفاء في أجنتها» (ملا ٤: ٢). أشرقت هذه الشَّمس في صبيحة أحد القيامة ولم تغرب بعد، ولن تغرب إلى الأبد. هذا هو اليَوْم الذي صنعه الرَّبُّ، اليوم الأبدى. وهو أيضاً يُدعى "اليَوْم الثامن"، وهو اصطلاح يتكرّر كثيراً. فما هو معنى ذلك؟. معروف أن الأسبوع سبعة أيام، الأحد هو اليَوْم الأوّل من الأسبوع والاثنيْن هو الثاني ... والسَّبْت هو اليَوْم السَّابع. فما هو معنى اليَوْم الثامن؟.

هذا شيء جديد، خارج الدَّورة الزَّمنيّة. إنه اليَوْم الجديد الذي صنعه الرَّبُّ، وهو اليوم المعبّر عنه في سفر الرؤيا بأن المدينة لا تحتاج إلى الشَّمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها، لأن مجد الله قد أثارها، والخروف سراجها (رؤ ٢١: ٢٣). فانسحج في أورشليم السَّمائيّة هو شمس البرّ، شمس اليَوْم الأبدى الذي صنعه الرَّبُّ.

■ رشومات الحَمَل

سبق أن تكلمتُ عن رشومات الحَمَل من قبل، وسأوضّح هنا هذا الأمر مرّة أخرى طبقاً لواحدة من الممارسات الطقسيّة التي سادت في بعض الكنائس، والتي كان يمارسها اليايا غبريال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧ م).

فحين ندقق فيما أورده القس أبو البركات ابن كير (+ ١٣٢٤م) عن رشومات الحمل نجد أنه يشير إلى أن الكاهن يرشم قربانات الحمل بينما يردّد "مجداً وإكراماً..." إلى آخرها، ثم يناول الشمّاس الحمل المختار ليدور به حول المذبح، ثم يتسلّمه منه ليضعه في الصيّبة. فالرشومات عنده كانت قبل دورة الحمل وليس بعدها، وكانت أثناء ترديده "مجداً وإكراماً..."

وقد أوردت النصّ الليتورجي الذي يقوله ابن كير عن ذلك الأمر، وسأعيده هنا لتوضيح جزئية الرشومات على الحمل. فيقول ابن كير: "... ويمسح (الكاهن) كل قربانة من وجهها وظهرها ويقول أولاً باركوا εὐλογοῖσθε ثم يقول يرشم القربان: مجدداً وإكراماً للثالوث إلى آخرها Ὁ ἁγίος θεὸς ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ ὁ ἅγιον πνεῦμα معاً فيلقاه من يده على خرقة من خرق الهيكل الكرزية، ويغطيه بأطرافها، ويدور به حول المذبح، ثم يسلمه للقس نجاهه عن يساره فيضعه في الصيّبة..." (٥٣).

وإن ما يؤكد صحة قراءتنا للنصّ المذكور، هو القس أبو البركات نفسه، لأنه في نهاية الباب السابع عشر من مؤلفه "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة" أورد عنواناً هو: "فصل في أوقات رشم الصّعيدة بالصليب"، وفيه يذكر: "عند مسح القربان بالماء قبل تقدمته يرشم الكاهن بالصليب على كل قربانة ثلاثاً ويقول مجدداً وكرامة للثالوث المقدّس الآب والابن والروح القدس. وعند قوله في صلاة السرّ باركهما قدّسهما طهّرهما انقلهما يصب على القربان والكأس جملة ثلاثاً..." (٥٤).

إذا فالرشومات الثلاثة التي يذكرها ابن كير (+ ١٣٢٤م) على

٥٣- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهلية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأي البركات المعروف بابن كير" مرجع سابق، الباب ١٧
٥٤- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهلية بباريس، وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأي البركات المعروف بابن كير" مرجع سابق، الباب ١٧

قربانات الحَمَل بعد مسحها مياشرة بالماء وقبل تقديمها لا يرد فيها مخاطبة أو تبريك لأقانيم الثالوث كل على حدة. ولا ذكر فيها لكلمة "آمين" على الرُشومات كحجواب للرُشم.

وما يلفت نظرنا جداً هو أن ابن كير (+ ١٣٢٤م) يتحدث عن قربانات الحَمَل وليس قربانة واحدة. وهو يكرّر هذا القول غير مرّة فيقول مثلاً: "... وعند قوله في صلاة السرّ باركهما قدّسهما طهرهما انقلهما، يصلّب على القربان والكأس ...". وعند حديثه عن قسمة الجسد المقدّس يقول: "وإذا أراد الكاهن أن يقسم الجسد المقدّس يضع طرف إصبعه في الدّم الكريم من غير أن يصلّب فيه ويرشم الجسد، كل قربانة علي وجهها وظهرها وحانها إشارة إلى اتحادهما في التّقدّيس ...". وهنا يتأكّد لدينا أن الحَمَل الذي كان يتقدّم في كنيسة العذراء المعلّقة كمقر للبابا البطريرك آنذ كان أكثر من قربانة واحدة، وهي كلها تُدعى قربانات الحَمَل.

ولأن رشومات الحَمَل كانت قبل دورة الحَمَل وليس بعده نجد أن التّعليمات الطّقسيّة في هذه المصادر الطّقسيّة تقول بأن الكاهن يضع الحَمَل في الصّينيّة مباشرة بعد أن يدور به الشّمّاس حول المذبح^(٥٥). ولم يكن ممكناً أن يوضع الحَمَل في الصّينيّة قبل إجراء الرُشومات عليه، فهي الرُشومات التي تمّت بالفعل - بحسب ابن كير، وبحسب ابن سباع - قبل دورة الحَمَل.

أما عند البابا غبريال الخامس فنقرأ ما يلي: "... وإذا كملت

٥٥ - يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ٤١٨٠ الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عري) بالكنيسة الأهلّية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كير" مرجع سابق، الباب ١٧

الدورة بجميع ما شُرح، يقف (الكاهن) مكانه ووجهه إلى الشرق، والشمّاس واقف مكانه ووجهه إلى الغرب. يضع الكاهن القربانة على يده اليسرى، ويوشمها مع وعاء الخمر جهنة ثلاثة صلبان، والشمّاس ماسك وعاء الخمر بلفافة حرير كما شُرح. أوّل ذلك. يقول الكاهن بعد خضوعه للكهنة إخوته وقوله لهم **ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΟΝ** يجاوبه الكهنة **ΚΑΙ** **ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΟΝ** ثم يقول كاملة **ΒΕΝ ΦΡΑΝ ΜΕΦΙΩΤ** ثم يرشم الرّشم الأوّل وهو يقول: مبارك الله الآب ضابط الكل^(٥٦). الرّشم الثاني يقول: مبارك الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، آمين. يرشم الرّشم الثالث ويقول: مبارك الرّوح القدس البارقليط، آمين.

ثم يضع القربانة في الصيّنة وتحتها لفاقة حرير، وهو يقول كاملة: **ΟΥΤΩΤ ΝΕΙ ΟΥΤΑΙΟ** (أي مجدأ وإكراماً).^{٥٧}

إذا لم تكن كل الكنائس تتفق على أنّ رشومات الحمل تكون باسم الأقباط الثلاثة الآب والابن والرّوح القدس، ولكنها كانت إحدى الممارسات التي مارسها البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧ م). ولكن السؤال الصّعب هو: هل رشومات الحمل بعد دورة الحمل حول المذبح، وليس قبلها هي من ترتيب البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧ م)؟. نحتاج إلى خولاجيات مخطوطة أقدم من القرن الخامس عشر لنتيقن من هذا الأمر. لأن مخطوط الفاتيكان رقم (١٧)، والذي يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وهو أقدم مخطوط خولاجي قبطي عربي متكامل، يبدأ بصلاة الشكر، وذلك بعد انتهاء دورة الحمل والرّشومات.

إن هذه التّقطة في غاية الأهميّة، لأنه فرق كبير بين ترديد الكاهن أثناء رشمه لقربانات الحمل كلها بقوله: "مجدأ وإكراماً..."، وبين أنه

٥٦- لم يورد النص كلمة "آمين" هنا، وهي بالتأكيد ساقطة من المخطوط.

يردّد أثناء رسمه لقربانة الحَمَلِ المختار فحسب قائلاً: "باسم الآب والابن والروح القدس ... مبارك الله الآب ضابط الكل أمين ...".

ثم ما يلزم أن نوضحه هنا أيضاً أن البابا غريبال الخامس يذكر أن الشَّمَّاس يقف قبالة الكاهن أي من الجهة الشرقيّة من المذبح حاملاً وعاء الخمر في يده، وذلك لأنه سيّقوم بصب الخمر في الكأس ومزجه بالماء بعد قليل. وهو المكان الذي يدعوه البابا المذكور: "مكان الشَّمَّاس في القدّاس"^(٥٧).

وهذا هو الطّقس الذي يشتر إليه العالم اللّيتورجي برايمان Brightman بقوله: عند اكتمال دورة الحَمَلِ كما سبق شرحه يقف الكاهن في مكانه عند المذبح ووجهه إلى الشّرق، ويقف الشَّمَّاس مكانه عند المذبح ووجهه إلى الغرب^(٥٨).

ولكن القمّص عبد المسيح صليب البراموسي جعل صب الخمر في الكأس من نصيب الكاهن، وذلك في الحولاجي الذي طبعه سنة ١٩٠٢م، ومن ثمّ انتقل الشَّمَّاس ليقف إلى حوار الكاهن ولكن عن يساره، وليس عن يمينه كباقي الكنائس الشرقيّة الأخرى. فيقول حولاجي سنة ١٩٠٢م في ذلك:

"... ثمّ أن الكاهن يلتفت إلى القربانة ويقرب إليها وعاء الخمر، ويكون الشَّمَّاس ممسكاً لها بيده اليمني بلغافة حرير"^(٥٩). ويرسم الكاهن

٥٧- البابا غريبال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٥٠

58- Brightman, F.E., M.A., *op. cit.*, p. 146.

٥٩- يذكر القمّص عبد المسيح صليب البراموسي في حاشية بالحولاجي المذكور: "وتكون بيد الشَّمَّاس المشار إليه وغيره شموع ينثرون بها على الخبز والخمر إلى انتهاء مزج الكأس بالماء كما سيأتي ذكره بعد قليل".

الاثنين معاً ثلاثة رشوم بمثال الصليب كالعادة ...^(٦٠). وما دفعه إلى ذلك هو قول البابا غريال الخامس أن الكاهن يرشم الحمل مع وعاء الخمر ثلاثة رشومات.

إن تعبير القمص عبد المسيح صليب اليراموسي بأن الكاهن "يلتفت إلى القربانة" قد أحل بقوله من قبل بأن الكاهن "يلتفت إلى الشرق"، لأن ما نلاحظه أن الكاهن لا يكون ملتفتاً إلى الشرق في أثناء رشومات الحمل، بل إلى الجهة البحرية الشرقية، أما سبب ذلك فهو أن الشماس قد تغير موضعه، وانتقل من الوقوف قبالة الكاهن شرقي المذبح، ليقف عن يسار الكاهن، بحري المذبح، حاملاً قارورة الخمر، مما دفع الكاهن للالتفات قليلاً إلى اليسار ليرشم قارورة الخمر مع الحمل، وهذه الرشومات في أصلها هي للحمل فقط، كما سبق أن أشرت غير مرة.

• مزج الخمر بالماء في الكأس

كل المصادر الطقسية القديمة السابقة على القرن الخامس عشر الميلادي تشير إلى أن صب الخمر في الكأس ومزجه بالماء هو من اختصاص الشماس وليس الكاهن. وظلت بعض هذه المصادر الطقسية بعد القرن الخامس عشر الميلادي تذكر أيضاً أن صب الخمر في الكأس هو من نصيب الشماس وليس الكاهن^(٦١).

فمن القوانين الكنسية المصرية المنسوبة للقديس باسيلوس، والتي تعود إلى حوالي القرن السادس الميلادي، نعرف أن الشماس هو الذي

٦٠- كتاب الخولاجي المقدس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢١٨

٦١- أكثر مخطوطات كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت" لا يوجد فيها أن الكاهن هو الذي يمزج الخمر بالماء.

انظر: كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، نعلمي البيعة، لناشره جرجس فلوئسولوس عوض، مرجع سابق، ص ٩، حاشية ٣

يسكبون الخمر في الكأس، فيقول القانون رقم (١٠٠) منبهاً الكهنة بقوله: "... ويوعزوا إلى الذين يسكبون الأباركا في الكأس (أي الشمامسة)، ألا يعلوها إلى فوق حتى شفتيها، ثلثاً ينسكب شئ على الأرض".

ومن نفس هذه القوانين نعرف أيضاً أن الشمامسة هم الذين يمزجون الخمر بنحو ثلثه من الماء. ففي القانون رقم (٩٩) نقرأ: "... والذين يناولون من الكأس (أي الشمامسة) فليعرفوا أن لا يتركوا فيه ماء كثيراً جداً خارجاً عن الحدود، ولا يزيد عن الثلث. وإذا كانت هناك حوائج كثيرة في موضع الاستعداد (لا يكفيها الماء) فيكفي العشر".

ويقول ابن كير (+ ١٣٢٤م) في ذلك:

"... ويصب الشمّاس الخمر في الكأس بعد استنشاق رائحته - والتحرّز من تغيير يكون قد خالطه - صباً مرتباً بمثال رسم الصليب بتؤدة. ويمزجه بالماء الحلو مقدار عشره مزجاً لطيفاً ويتدئ بتوحيد الثالوث ومزموماً مائة وست عشرة أو غيره. ويقرأ الكاهن صلاة الشكر ..."^(٦٢)

وهنا نلاحظ أن ما ذكره ابن كير لثبوته يتوافق مع ما سبق أن ذكره من قبل، لأن عنصر الخمر وهو العنصر الأساسي الثاني من عناصر الإفخارستيا لم يظهر إلا هنا فقط عند بدء صبّه في الكأس بواسطة الشمّاس. وهذا يؤكد لنا مجدداً أن الرُشومات التي سبقت ذلك كانت تختص بالحمّل فقط.

وعند ابن سباع: "يمزج الخمر بقليل ماء بمقدار معروف". أمّا حولاجي سنة ١٩٠٢م فيذكر أن الخمر في الكأس يُمزج "بقليل من الماء

٦٢- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٣٠٣ عربي) بالمكنية الأهلية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأي البركات المعروف بابن كير" مرجع سابق، الباب ١٧

ثعو الثلث، أو الربع، أو أقل، ولا يزيد عن الثلث“^(٦٣).

وبوجه عام يلزم ألا تقل نسبة الماء المضاف إلى الخمر عن الربع، ولا تزيد عن الثلث^(٦٤). ولا تُعمَّر الكأس إلى حافتها لئلا يُهرق منها شيء على الأرض.

ويعطينا يوحنا ابن سبأح تفصيلات أخرى عن طقس مزج الخمر بالماء، وذلك تحت عنوان: ”في ذكر شرح قدّاس الشمّاس“، فيقول بحرقه: ”حينئذ يقول الشمّاس عن اذن الكاهن والشعب كله ناصطين اسباتير اجيوس ايسوس اجيوس ابنوما اجيون امين الذي شرحها واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس وهو يسكب الخمر في الكأس وبعد الخمر يسيرا من الماء حتى يصير مزوجا كما كانت العذرى مريم تشربه حال حملها.

ثم بعد ذلك يقول الشمّاس: سبحوا الرب يا جميع الامم باركوه يا جميع الشعوب لأن رحمته سابعة علينا وحق الرب يدوم الى الابد الليلويا ... ثم ان الشمّاس يقف قبالة القسيس بخلاف جميع الطوائف لأن جميع الطوائف يقف عندهم الشمّاس عن يمين القسيس في القداس خلا طايفة الاقباط ... ثم ان الشمّاس ينذر الشعب ويقول بالقبطي بالعربي ابيراس او شطا بتا προσερχεσθε ατιδε التي شرحها قفوا للصلاة ...“^(٦٥).

وهنا يشرح ابن سبأح أن الشمّاس يرّدّ مرد: ”واحد هو الاب القدوس ...“، بينما يصب الخمر في الكأس ويمزجه باناء، وهو واقف قبالة الكاهن متّجه غرباً، أي من الجهة الشّرقيّة للمذبح. وعندما ينتهي

٦٣- كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٢٠.

64- Cf. Burnester, O.H.E. Khs, *The Egyptian or Coptic Church* ..., p. 53.

٦٥- يوحنا بن أبي زكريا بن سبأح، مرجع سابق، ص ١٨٠-١٨٣.

من مزج الخمر بالماء، يرثّل المزمور المائة والسادس عشر «سَبِّحُوا الرَّبَّ يَا جميع الأمم، ولتباركه كافة الشُّعوب ... الخ».

□ وقبل أن نسترسل في شرح الطُّقس نتوقّف عند مرد الشَّمْس، الذي يرُدّد فيه المزمور الـ ١١٦ قائلاً: "سَبِّحُوا الرَّبَّ يَا جميع الأمم، ولتباركه كافة الشُّعوب لأن رحمته قد قويت علينا، وحقّ الرَّب يدوم إلى الأبد". فرحمة الرَّب قد قويت علينا، أي غلبتنا. فرحمة الرَّب التي ظهرت في الصَّليب هي التي قويت علينا، وغلبت شرورنا وخطايانا. ومن أجل هذا فإن حقّ الرَّب أو بر الرَّب الذي برّرنا به المسيح بدمه على الصَّليب سيدوم لنا إلى الأبد.

هذا هو معنى هذه التَّسبيحة في هذا الموضوع بالذات، وفي بداية القدّاس الذي هو ذكرى أبدية لذيحة الصَّليب، ليس بالكلام ولا بالرَّمز، ولكنها ذكرى عينية باستحضار نفس الذَّبيحة لتكون كائنة أمامنا على المذبح. ومن أجل هذا ينبغي أن نسبح الله من أجل ما صنعه معنا، ولتسبِّحه معنا كل الشُّعوب والأمم من أجل رحمته التي قويت علينا. ولهذا يحتم الشَّمْس هذا المرد العميق بقوله: "أمين، هليلوليا".

والآن عودة إلى شرح الطُّقس، فما ذكره ابن سباع قبل قليل هو نفس الطُّقس الذي نقرأه عند البابا غريغال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) فيقول في ذلك:

"ثم يصب الشَّمْس الخمر في الكأس وهو يقول: **Дини єс** **патир неѳнос тирот** إلى آخره. يمزج الخمر بقليل ماء بمقدار معروف، ويصفا وعاء الأبركة جيداً للنهاية، ويمسح قم القارورة بلفافة بيضاء، ويترها من المذبح، وبعد قراءة ذكصاتري يقول الكاهن **Нрини** قبل الشَّبهوت ... وإذا تكاملت قراءة الشَّبهوت يرثّلون **пѳснн**

Ἐπιθεσιον باللحن“.

وفي قدّاس القدّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧ - ٤٠٧م) طبقاً للطقوس البيزنطى، فإن الشمّاس هو الذي يمزج الحمر بالماء في الكأس، ويقول: “بارك يا سيّد الاتحاد المقدّس“، فيبارك الكاهن الكأس المقدّسة قائلاً: “مباركّ اتحاد قدساتك“^(٦٦).

وهنا نلاحظ أن الدّور التّشيط للشمّاس الـدياكون لم يتوقّف في الخدمة اللّيورجىة دفعة واحدة، بل استغرق الأمر زمناً، فلم يعد يدور بالحمل حول المذبح، ولكن تُرك له صب الحمر في الكأس ومزجه بالماء. وحتى هذه الأخيرة أخذت أيضاً منه رويداً رويداً، إذ يطلعنا مخطوط ترتيب البيعة رقم (١١٧ طقوس)^(٦٧) على ما يلي: “ويصب الشمّاس الحمر كالعادة، ويمزجه بالماء الأب البطريرك“. وهكذا ظلّ دور الشمّاس يتقلّص حتى لم يعد يتبق له سوى تديد بعض المردّات الـسّي لم تكن تستوجب أن يكون شماساً كاملاً (دياكوناً)، أي برتبة كهنوتية، وهكذا صارت خدمة المذبح لرتب شماسية أقل من رتبة دياكون. ورويداً رويداً دخل الهيكل شمامسة صغار السنّ، لم يشبوا عن الطّوق أحياناً. فصار دخول الهيكل لغير الرّتب الكهنوتية، أي لأي رتبة من الرّتب الكنسية غير الكهنوتية^(٦٨).

٦٦- القدّاس الإلهي لأبينا الجليل في القدّسين يوحنا ذهبي الفم، منشورات النور، ١٩٦١م، ص ١٦
٦٧- هو مخطوط محفوظ بالندار البيطريكية بالقاهرة، وتاريخ نساخته ١٩٦٠م. ويتفق معه مخطوط ترتيب البيعة بدير اليراموس لسنة ١٥١٤م.
انظر: الأنا صموئيل، الجزء الأوّل، مرجع سابق، ص ٢١
٦٨- لقد صار دخول الهيكل مباحاً أحياناً للعلمانيين من الرجال دون النساء! و صار البعض يتشدّدون ويتعصّبون إذا دخلت واحدة من النساء إلى الهيكل، ولا

ومزج الخمر بالماء في كأس الإفخارستيا هو طقس سحيق في القدم
نقرأ عنه عند العلامة كليمنس الإسكندري (١٥٠ - ٢١٥ م) حيث يقول:
[كما يمتزج الخمر بالماء هكذا الروح بالإنسان].

ومزج الخمر بالماء هو لتذكير المؤمنين بأن الدّم والماء قد تفجّرا من
جنب المخلص، وأن مسيحيهم حي بلاهوته وإن كان قد ذاق الموت بالجسد.

ويقول القُدَّيسُ إيريناؤس (١٣٠ - ٢٠٠ م):

[إن هذا المزيج فيه إشارة إلى اتحاد الكنيسة بالمسيح في
كأس واحدة].

وقد كتب الشَّهيد كيريانوس (+ ٢٨٥ م) أسقف قرطاجنه رسالة
مطوّلة تمنع فيها تقدّيس سرّ الإفخارستيا بالماء وحده، أو الخمر وحدها.

وجميع الكنائس الشَّرقيّة تمزج الخمر بالماء ما عدا الأرمن. أما الطّقس
البيزنطي فإنه يمزج الخمر بماء حار (ساخن)، إشارة إلى أن دم المسيح
المسكب من جنبه مع الماء كانا ساحنين دليل الحياة. وحين يسكب
النَّشْماس الماء الحار في الكأس بشكل صليب يقول: "حرارة إيمان
مستوعبة الروح القُدَّس".

ولقد استوجب امتناع الكنيسة الأرمينية عن مزج الخمر بالماء أن
أصدر مجمع ترولو المنعقد سنة ٦٩٢ م قانونه الثاني والثلاثين مقنناً هذا
الموضوع فقال:

يفعلون ذات الشيء مع العلمانيين من الرجال. ومعروف أن قوانين الكنيسة تمنع
الرجال والنساء معا من دخول الهيكل، ولا تبيح دخوله إلا لروحي الرتب الكهنوتية.
ههل يليق أن تصفي عن البعوضة ونبلع الحمل؟

”بلغنا أنه في مقاطعة أرمينيا يقدمون على المائدة المقدسة خمراً صرفاً، ولا يخلطونه بالماء عند تقديم الذبيحة غير الدموية، مستندين على قول معلم الكنيسة القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره لإنجيل القديس متى، حين قال: [ولماذا لم يشرب ماء بعد قيامته، بل خمراً؟]. وهو يقصد بذلك استتصال بدعة أخرى شريرة، إذ كان قد وجد قوماً لا يستعملون إلا الماء وحده في هذا السر، فأراد أن يبرهن لهم أنه عندما سلم الرب السر أعطى خمراً. وما وضعت مائدة عادية بعد القيامة بدون أسرار استعمل الخمر. فقد قيل هناك من ثمر الكرم، والكرمة تنتج خمراً لا ماء، فظنوا من هذا القول أن المعلم يمنع بقوله هذا مزج الخمر بالماء في الأسرار المقدسة^(٦٩). ولئلا يبقى أحد بعد الآن يجهل الحقيقة، تكشف هنا الغطاء عن مراد هذا الأب القويم الرأي.

فقد انتشرت في عهده بدعة المائتين^(٧٠) الخبيثة، وكان أتباعها يستعملون الماء عوض الخمر في ذبيحتهم. فلكني ينقض هذا الأب المتوشح بالله تعليم هذه البدعة المخالف للشريعة، أورد شهادة الإنجيل المذكور ليدعم بها حجته.

وفي الكنيسة التي استلم رعايتها أمر باستعمال الخمر ممزوجاً بالماء في الذبيحة غير الدموية، للدلالة على اختلاط الدم بالماء وقد خرجا من جنب فادينا يسوع المسيح حياة للعالم، وفداء من الخطايا.

٦٩ - متى ٢٦: ٢٩

٧٠ - كان تاتيان هو زعيم بدعة المائتين، وكان قبلاً تلميذاً للقديس يوستينيانوس (ثيودوريطس، المتدعون، ك ١: ٢٠ ف).

وكان الأيبونيون والإنكراتيون يستعملون ماءً بدلاً من الخمر. (إيريناؤس، ضد الهرطقات، ١٥: ٣-٤ وكليمندس الإسكندري، المري، ٢: ٢).

(انظر: الأنوار في الأسرار، جراسيموس مسرة، مرجع سابق، ص ١١٤).

زد على ذلك أنه في كل كنيسة أشرق في الكواكب الرُّوحية روعي الترتيب نفسه. وهكذا ترى أيضاً أن يعقوب أخا ربنا يسوع المسيح بالجسد الذي كان أوّل من أوّمن على كرسي كنيسة أورشليم، وباسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الذي ذاعت شهرته في كل المسكونة عندما سلّم لنا ترتيب الخدمة السريّة كتابة، أعلننا أن الكأس المقدّسة تُملأ في خدمة القدّاس الإلهي بالماء والخمر. والآباء القدّيسون الذين اجتمعوا في قرطاجنة أعلنوا ذلك بالعبارة التّالية:

إنه في الأسرار المقدّسة، لا يقدّم شيء إلاّ جسد الربّ ودمه كما سلّم الربّ نفسه، أعني الخبز والخمر ممزوجاً بالماء. لذلك فأبي أسقف أو كاهن لا يتمّ هذا العمل المقدّس كما سلّمه إلينا الرُّسل، ولا يقدّم الذبيحة مع الخمر ممزوجاً بالماء فليسقط، لأنه يجعل السرّ غير كامل، ويدخل بدعة في التقاليد المسلّمة إلينا“.

ويعلّق العالم فان اسبن Van Spin على ذلك القانون بقوله: إن يوستينوس الشهيد في مؤلفه الدّفاعي الثّاني، وأمبروسيوس، أو مؤلّف الكتاب في الأسرار، وأوغسطينوس، وغيرهم كثيرون، ذكروا هذا الطّقس. وأشهرهم في ذلك القدّيس كبريانوس. فقد كتب رسالة مطوّلة في الموضوع إلى سيسيليوس وهو يقول: إن هذا الطّقس يشير إلى اتّحاد الشّعب الممثل بالماء مع المسيح المرموز له بالخمر.

والقدّيس أغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠م) في عظته للمستنيرين حديثاً يرى أن هذا الطّقس يعني شيئاً آخر، فيقول:

[خذوا هذا في الخبز الذي علّق على الصليب، وخذوا هذا في الكأس الذي خرج من الجنب أي الدّم والماء].

ويذكر الكاردينال بونا Bona في كتابه عن الطّقس: إن عدّة

طقوس قديمة تستعمل فيها صلاة كالصلاة الواردة في طقوس أميروسيوس التي يُقال فيها: "وخرج من جنبه - أي جنب المسيح - دم وماء معا باسم الأب ...".

ويقول الكاردينال بونا Bona أيضاً: "إن الكاهن في الطقس البيزنطي يمزج الخمر بالماء مرتين، الأولى عند بداية تقدمه الذبيحة، والثانية عندما يصب الماء الحار بعد مباركته في الكأس قبل المناولة".

فلم تكن العجيبة هي خروج دم وماء فقط من جنب المخلص، بل خروجهما من جسده في دفء وحياة. فقد كان جنب السيد حياً، ويتج حياة لاتحاده مع اللاهوت الواهب الحياة كما يقول سمعان التسالونيكى.

ويقول البعض إن المسيح وضع هذا السر في العشاء الأخير، وهذا على ما يظهر ما يلمح إليه الجمع في هذا القانون بقوله: "كما سلم الرب". ويقول اليونانيون إن هذا الطقس قد سلمه الرسل إلينا بدليل استشهادهم بخدمة قدّاس القديس يعقوب لاعتقادهم بصحة نسبتها إليه^(٧١).

• ترتيل الذكصا

حين يبدأ الكاهن صلاته بقوله: "مجداً وإكراماً وإكراماً ومجداً للثالوث القدوس، الأب والابن والروح القدس ..."، يردّد الشمّاس مرّده الخاص بتقدّيس أقانيم الثالوث قائلاً: "واحد هو الأب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس ... آمين هليلوليا". فيحييه الشعب قائلين: "المجد للأب والابن والروح القدس ... آمين هليلوليا". هذه السيمفونية البديعة بين الكاهن والشمّاس والشعب هي

تسبحة الكنيسة في تمجيد أقانيم الثالوث القدّوس، وإن الاعتراف بوحدة أقانيمه، هو المؤهّل الذي نبدأ به صلوات القدّاس الإلهي. وليست هذه هي الحالة الفريدة في الكنيسة القبطيّة، بل إن كلّ صلواتنا في كافة المناسبات الكنسيّة تبدأ بتمجيد الثالوث القدّوس، الآب والابن والرّوح القدّس.

□ امجد للآب الذي أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وامجد لابن الذي أحبنا حباً لا نهائياً، لأنه «ليس لأحد حبٌ أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه». وامجد للرّوح القدّس، الذي أظهر لنا حب الآب وحب الابن، ونقل جيهما إلى داخل قلوبنا، لأن «محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالرّوح القدّس المعطى لنا» (روم: ٥: ٥). وقد قال الرّب يسوع عن الرّوح: «ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويمخركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلتُ إنه يأخذ مما لي ويمخركم» (يو: ١٦: ١٤-١٥).

هذه الذكّصا، هي أقدم صلاة مسيحيّة بعد صلاة "أبانا الذي"، وهي موجودة في جميع كنائس العالم، سواء كانت شرقيّة أم غربيّة. فأقدم تقليد في الصلّاة من بعد "أبانا الذي"، هو تقديم امجد للآب والابن والرّوح القدّس.

إن تمجيد الرّب في بيته، وتكرّم اسمه القدّوس المبارك، وإعلان وحدانيّة أقانيمه، هو مسوغ الدّخول إلى خدمته. خدمة كنيسته الواحدة المقدّسة الجامعة الرّسوليّة لإيمان واحد بياله واحد.

فالوحدة كلمة إلهيّة لأنها بحسب حيرة الإيمان المسيحي، متّصلة أولاً بالله نفسه وبكشف الحياة الإلهيّة كوحدة، وبكشف الوحدة كمضمون وملء للحياة الإلهيّة. فالله يكشف نفسه في وحدته المتثلثة الأقانيم، ويكشف في الوقت ذاته وحدته هذه على أنّها حياته أي مصدر كل حياة

ومبدأها. وعلى أي حال لا يمكن فصل الوحدة عن الإيمان، فلا إيمان من دون وحدة، ولا وحدة غير تلك التي يحملها وينشرها الإيمان. فالوحدة هي جوهر الإيمان ومضمونه^(٧٢).

وفي ترديد الشعب بالذكوا يعترفون بما نالوه من عطايا، بقولهم "المجد للآب والابن والروح القدس ..."، ويرثمون ذواتهم دفعة واحدة لا ثلاث دفعات^(٧٣).

• صلاة الشكر "فلنشكر صانع الخيرات والرحوم ..."

وهي تبدأ بإعطاء الكاهن سلام المسيح للشعب، بقوله: "السَّلام للجميعكم"، فيجيبه الشعب: "ولروحك أيضاً"^(٧٤).

٧٢- الأذ أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ٢٢٥، ٢٢٤

٧٣- معاني رشم الصليب، مرجع سابق، ص ٦٢

٧٤- عن هذا المراد يقول المرحوم الدكتور راغب مفتاح رئيس قسم الموسيقى والألحان بمعهد الدراسات القطبية سابقاً: لقد كتب العلامة الراهب عبد المسيح السعودي البرموسي الصغير نبذة بخط يده وتوقيعه، وهي وثيقة يقول فيها: إنه في أول القرن العشرين أدخل المعلم ميخائيل بعض تطويلات في طرائق مرذات القُدَّاس، وبعض الأرواشي عن ذي قبل.

وبعد دراسة هذا الموضوع، وجدتُ أن موسيقى مرذات القُدَّاس كلها أصيلة وجميلة ومتزنة، ولم يحصل تطويل إلا في النادر منها مثل (كبي تو ابفماتي سو) العادية التي لم تختصرت هزافاً تكون مرتاحة وأجمل. وكذلك (كزيالسون) التي على وزنها. علماً بأنه توجد لبعض المرذات مترادفات كبيرة تُستعمل في الأعياد السيديَّة، مثل الميلاذ والقيامة.

ويظهر أن بعض القطع المشتركة في الثلاثة قدَّاسات مثل التجمع، كانت موسيقاتها في القُدَّاس الغريغوري هي تقريباً مثل نظيرتها في القُدَّاس الباسيلي، ولكن مفحمة grand ومطرَّلة في بعض المواضع، لأنه قدَّاس إحتفالي لأعياد الميلاذ والعطاس والقيامة. ويظهر أن القمَّص عبد المسيح الذي راجع الثلاثة قدَّاسات مراجعة علمية، وعلق عليها، وأضاف لها الحراشي، كان غالباً متأثراً بطريقة "الريبيَّة بحري" بالقرب من

إن "صلاة الشكر" لها وضع مكرّم جداً في الكنيسة القبطية. فليست هناك أي خدمة طقسية تخلو منها، فهي تقال في القدّاس، وفي صلوات رفع البخور، وفي اللقّان، وفي المعمودية، وفي الأكاليل، وفي الجنازات، وفي استقبال رئيس الكهنة ... الخ. وهي أوّل صلاة يتعلّمها الطّفل القبطي بعد صلاة "أبانا الذي".

فمن أين جاءت هذه الأهميّة الكبرى لصلاة الشكر؟

بدايةً، نلاحظ أن تعبيرات صلاة الشكر تخلو تماماً من أي اقتباسات من العهد الجديد بخلاف المقدّمة والختام اللذين ورد بهما تعبيرات مسيحية مثل "أبو ربّنا يسوع المسيح" في المقدّمة، و"لأنك أنت الذي أعطيتنا السُلطان أن ندوس الحيات والعقارب". أما صُلب الصّلاة كلّها فيخلو تماماً من الاقتباسات من العهد الجديد. وهذا شيء نادر جداً في الخولاجي القبطي الذي يُجد فيه أن معظم صلواته فيها اقتباس أو أكثر من أسفار العهد الجديد. وهذا يدلنا على أن صلاة الشكر قديمة جداً، بل أقدم من كتابات أسفار العهد الجديد.

ولقد وُجِدَت مخطوطات قديمة تُسميها: "صلاة الشكر التي للقدّيس مرقس الرّسول"، أي أنّها تسليم من القدّيس مرقس الرّسول.

وكذلك وُجِدَت بعض صلوات لليهود في زمن المسيح فيها تعبيرات مشابهة للتعبيرات الموجودة في صلاة الشكر، مثل: "لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقلبتنا إليك ...".

الأقصر، والتي هي بصفة عامة مريح بين الدمج وموسيقى فن الكنيسة. أو ما كانوا إلى وقت قريب يسمونه في الأديرة بالقدّاس السري، لأنه يقصد اختصار الوقت الذي يستغرقه القدّاس. وفي نيذته شيء من عدم الوضوح وبعض التناقض.
(مجلة الكرازة، السّنة السادسة، ١٧ يناير ١٩٧٥م، ص ٨).

كما إنه بحسب التَّسليم الشَّفاهي في الكنيسة القبطية، والذي دُوِّن فيما بعد، فإن صلاة الشُّكر يقوِّها الكاهن الخدم، أو رئيس الكهنة، وليس للكاهن الشَّرِيك الحق في أن يقوِّها بدلاً منهما. هذا يعني أنها موضوعة على نفس مستوى صلاة التَّقديس التي تبدأ بالقول: "ووضع لنا هذا السَّرَّ العظيم الذي للتَّقوى"، وأيضاً رشومات التَّقديس، واستدعاء الرُّوح القُدُّس، وأيضاً مقدِّمة القسمة وصلاة القسمة، حتى التَّناول.

هذه كلها أدلة ترجِّح أن صلاة الشُّكر مسلمة من القُدِّيس مرقس الرُّسول للكنيسة، وأنها ذات كرامة كبيرة عنده، وهذا يرجِّح بالتَّالي أنها مقتبسة من كلمات الرُّب نفسه لما شكر.

وفي أثناء ترديد الكاهن لصلاة الشُّكر "فلنشكر صانع الخيرات ..."، يرد الشعب مرَّتين على مرَدِّين للشَّمَّاس قائلين: "كيريايسون - يارب ارحم". وهذا المرء سحيق في القدم تسمع عنه في مذكَّرات السَّائحة الأسيائية بإيجيريا في معرض حديثها عن صلاة الغروب في كنيسة القيامة، فتقول: "... ثم يرتلون التَّسايح والأنتيفونات، وبعد أن تتمَّ كلها حسب العادة ينهض الأسقف ويقف أمام السِّياج الذي أمام القبر المقدَّس، بينما يتلو أحد الشَّمَّامسة التَّذكَّارات لمن يطلبون ذلك حسب العادة. وكلما ذكر الشَّمَّاس اسماً يرد المحيطون حوله بقولهم (كيريايسون - يارب ارحم) بصوت قوي كأنهم جمع غفير ..."^(٧٥).

ويقرَّر بلودو Bludau أن "كيريايسون" كان مرءاً شائعاً في كل آسيا الصُّغرى وأورشليم وأنطاكية. وتشير المراسيم الرُّسوليَّة (٢٥:٨) المندونة منذ القرن الرَّابع الميلادي إلى هذا المرء.

أما في الكنيسة الآشورية (النسطورية) فإن الشعب يجيب على نداءات الشمس بقوله: "يا ربنا ارحمنا" وهي بالسريانية (مارن اثر جمعين)^(٧٦). أما في الكنيسة المارونية فإن مرد الشعب فيها هو: "أستحب لنا يارب".

أما مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex^(٧٧) الذي أورد صلاة الشكر في نصّها اليوناني^(٧٨)، فقد أوردتها في اختلاف طفيف عمّا نعرفه الآن، ونورد فيما يلي أهم تلك الاختلافات:

- النصّ اليوناني لصلاة الشكر لم يتخلله مرّدات للشّماس ولا مرّدات للشعب.

- لم ترد في النصّ اليوناني كلمتي "أشفق علينا وعصّدنا".

- عبارة "هو أيضاً فلنساله ..." طبقاً للنصّ القبطي لصلاة الشكر $\eta\theta\sigma\varsigma\ \sigma\eta\ \mu\alpha\rho\epsilon\pi\tau\epsilon\theta\circ\ \epsilon\rho\sigma\eta$ جاءت في النصّ اليوناني هذه الصّلاة "لذلك فلنساله ... $\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu\ \sigma\upsilon\nu\ \mu\alpha\rho\alpha\kappa\alpha\lambda\acute{\epsilon}\sigma\omega\mu\epsilon\nu$...". أما سبب هذا الاختلاف الطفيف فقد كان بسبب التّاسخ من اليونانية إلى القبطية. فالكلمة اليونانية $\sigma\upsilon\nu$ (أون) تعني "لذلك"، أما التّاسخ القبطي فكتبها بالقبطية $\sigma\eta$ (أون) والتي تعني "أيضاً"، ويلاحظ القارئ العزيز أن الكلمتين اليونانية والقبطية هما نفس الصّوت (أون)، ولكنهما تختلفان في المعنى في كل من اللغتين، ومن هنا كان الخطأ غير المقصود.

٧٦- الأب يوحنا ثابت وآخرون، الفرض الألهي، مرجع سابق، ص ٢١٠

٧٧- هو مخطوط منسوب إلى Mr. Frank Kacmarcik يوناني عربي، للقُدَّاس القبطي الباسيلي والغريغوري والكيرلسي، ويعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

Le Muséon 88, (1975), p. 391-395.

٧٨- وهو ما يؤكد قدّم هذه الصّلاة التي تنفرد بها الكنيسة القبطية، وهي الصّلاة التي تبدأ بها الكنيسة كلّ خدماتها الليتورجية على مدار السنّة الطقسية دون استثناء.

- يضيف النَّصَّ اليوناني في عبارة "... وقبلتنا إليك" بقوله:
 "ὀντελάβου καλῶς حسنا إليك"

- يقول النَّصَّ اليوناني: "وأنت بنا (سلام) إلى هذه السَّاعة".
 Καὶ εἰρηνικῶς διήγαγες ἡμᾶς μέχρι τῆς ὥρας.

- يقول النَّصَّ اليوناني: "امنحنا أن نكمِّل يومك المقدَّس هذا"،
 معتبراً أن اليوم هو يوم الرَّبِّ.

τὴν ἀγιάν σου ἡμέραν ταύτην.

- والعبارة التي نقول فيها: "امنحنا أن نكمِّل هذا اليوم المقدَّس
 وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوقك"، ذكرها النَّصَّ اليوناني أيضاً
 مضيفاً إليها ما يلي: "... بكل سلام وفرح وصحَّة وخلص وعمل
 صالح وقداسة".

- عند عبارة "أما الصَّالحات والنَّافعات فارزقنا إياها"، أضاف
 النَّصَّ اليوناني: "أعمال أيدينا باركها. حياتنا دبرها"^(٧٩).

Τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν εὐλογήσον. τὴν ζωὴν ἡμῶν οἰκονόμησον.

هذه هي الاختلافات بين النَّصَّين اليوناني والقبطي في صلاة الشُّكر.

وفي أواخر صلاة الشُّكر يرشم الكاهن ثلاثة رشومات على نفسه
 وعلى الشُّعب ثم على الهيكل، وذلك عند قوله: "انزعها عنَّا، وعن سائر
 شعبك، وعن موضعك المقدَّس هذا" على التَّرتيب.

وعند ابن سباع: "يتدئ الكاهن بصلاة الشُّكر إلى آخرها. وعند

لهاتها إن كان رئيس الكهنة حاضراً (فهو الذي) يقول باي اداوول هي ضدف^(٨٠). وفي كل الأواشي تتمتها كذلك^(٨١).

ويعلّل ابن سباع أن يكون ختام الصلوات لرئيس الكهنة، بأن الكنيسة الأرضية شبيهة بأورشليم السمائية في تسييح الثالوث. ولما كان لكل طغمة من الطغيمات السمائية رئيس يرفع تسييحها، هكذا فإن رئيس طغمة الكهنة الأرضيين هو الذي يختم صلاة الشكر التي تُقدّم لله.

ثم أن ابن سباع جعل "إشليل، إيريبي باسي" التي تسبق صلاة الشكر هي من نصيب الكاهن المصلي وليس رئيس الكهنة إن كان حاضراً.

أما اليوم فحين يصلي الكاهن صلاة الشكر فهو يصلّيها جهاراً حتى إلى عند قوله "... وعلى كل قوة العدو"، حيث ينتهي اللحن القبطي لهذه الصلاة عند هذه العبارة. أما تكملة الصلاة وهي الذكصا الختامية "بالنعمة والرافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسُجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين" فهي تُقال سراً، وذلك بالتسليم الشفاهي من كاهن إلى آخر غير هذه السنين دون أن يشير أي خولاجي مخطوط أو مطبوع إلى هذا التقليد القديم الأصيل. تماماً مثل كل صلاة تنتهي بتمجيد الثالوث كتحلليل الخدام مثلاً، والذي هو في أصله صلاة سرية غير جهارية، مثل كل صلوات التحليل الأخرى. وأيضاً كما في أوشية الإنجيل، حيث يكون تمجيد الثالوث في ختامها سراً وليس جهاًراً، إذ ينتهي لحن الأوشية قبل هذه الذكصا مباشرة.

٨٠- أي φαι έτε εβολ ειτοτοϋ "هذا الذي من قبله ..."

٨١- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٨٦

ويقول بولس البوشي (القرن الثالث عشر) في ذلك: إن الذكصولوجية تقال سراً من أجل إتاحة فرصة الهدوء والصمت في حضرة الثالوث حتى لا يكون التمجيد من الفم دون القلب، ولكي تتهيأ الفرصة لطلبة القلب التي تخص كل واحد.

• أوشية التقدمة أو صلاة الغطاء

أوشية التقدمة، أو صلاة الغطاء. وهي صلاة استدعاء، وتقال سراً، وهي تقدمه الخبز والكأس للابن. وفي نهايتها تجري ثلاثة رشومات على الخبز والكأس معاً: باركهما، قدسهما، طهرهما وانقلهما. ثم تغطية الحمل بلفافة، وتغطية الكأس بلفافة، ثم تغطية المذبح كله بستر كبير يُسمى "الإبروسقارين".

وهذه الأوشية يدعوها ابن كير باسم "أوشية المائدة". أما البابا غريغال الخامس فيسميها "أوشية التقدمة". وهي تُدعى أيضاً "صلاة الغطاء"، لأن الكاهن يغطي عناصر الذبيحة المقدسة في نهايتها.

وأوشية التقدمة تبدأ بعارة "أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي...". ويلزم التنويه هنا إلى أن عبارة "الشريك الذاتي" هي ترجمة للنص القبطي $\pi\acute{\iota}\rho\upsilon\phi\eta\rho\ \eta\alpha\iota\lambda\iota\omicron\varsigma$ وهذا النص القبطي يقابل النص اليوناني $\delta\ \sigma\upsilon\nu\ \alpha\iota\delta\iota\omicron\varsigma$ حيث نلاحظ أن الكلمة القبطية $\alpha\iota\delta\iota\omicron\varsigma$ (إديوس) مأخوذة بنطقها ونصّها من الكلمة اليونانية $\alpha\iota\delta\iota\omicron\varsigma$ (إديوس). وهذه الكلمة اليونانية تعني "الأزلي"، فتكون العبارة اليونانية السابق ذكرها بمعنى "المساوي في الأزلية". فالكلمة اليونانية أو القبطية (إديوس) على السواء تعني "المساوي" وليس "الشريك". أما كلمة "الذاتي" التي وردت في الترجمة العربية فكانت بسبب كلمة يونانية أخرى قريبة الشبه جداً من الكلمة اليونانية $\alpha\iota\delta\iota\omicron\varsigma$ (إديوس) التي تعني

”الأزلي“، وهي كلمة... δῖος (إديوس)، والتي تعني ”الذاتي“.

ولكن النَّصُّ اليوناني لهذه الأوشية يذكر كلمة αἰδιος ويرافقه أيضاً النَّصُّ القبطي الذي أورد كلمة αἰδιος وليس كلمة ἰδιος^(٨٣).

وعلى ذلك، وطبقاً للنَّصِّ اليوناني، تكون بداية هذه الأوشية هي: ”أيها السيّد الرب يسوع المسيح المساوي للآب في الأزلية...“.

وفي هذه الأوشية يقول الكاهن: ”... سبقت أن تجعل ذاتك حملاً بلا عيب عن حياة العالم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أظهر وجهك^(٨٣) على هذا الخبز (يشير بيديه إلى الخبز)، وعلى هذه الكأس (يشير بيديه إلى الكأس). باركهما. قدّسهما. طهرهما. وانقلهما. لكي يصير هذا الخبز جسديك المقدّس، وهذا المزيج الذي في هذه الكأس دمك الكريم...“. وعند قوله: ”باركهما، قدّسهما، طهرهما وانقلهما“ يرشم على الخبز والكأس معاً ثلاثة صلبان.

والنَّصُّ اليوناني لهذه الأوشية - طبقاً لمخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex - لم ترد فيه كلمة ”طهرهما“، بل يذكر: ”باركهما، قدّسهما، انقلهما...“، وهو يتوافق في ذلك مع الثلاثة رشومات المصاحبة لكل فعل ليتورجي من هذه الأفعال الثلاثة.

εὐλόγησον, ἀγίασον, καὶ μεταποίησον αὐτά ...

وهذه الثلاثة رشومات هي للابن الوحيد ربنا يسوع المسيح... ومع أن الأوشية كلها مقدّمة للابن، فهو الذي يبارك، وهو الذي يقُدّس،

82- W.F. Macomber, *op. cit.*, p. 316.

٨٣ - ”أظهر وجهك“ تعني ”أظهر أقنومك“ أو ”أظهر شخصيتك“، فكلمات: وجه، أقنوم، شخص، تأتي كلها بمعنى واحد.

وهو الذي يطهر وينقل ما في الصنيئة وما في الكأس، إلا أن الكلام موجّه سرياً للآب والابن والروح القدس. ومن حيث أن رئيس الكهنة هو ربنا يسوع المسيح ذاته وهو الذي سبق فجعل حياته تُقدّم كحمل عن حياة البشرية، فهو الذي يقدم كاهناً لدى الآب إلى الأبد. ومن أجل ذلك يُقال هذه الأوشية حتى تترك الكنيسة أن الذي يُخدم هو الابن الوحيد بواسطة خدامه كهنة الكنيسة^(٨٤).

إن لغة أوشية الغطاء تكشف عن تاريخها، وأنها موضوعة نحو نهاية القرن الرابع الميلادي^(٨٥). وهي تعلن غاية العمل الإفخارستي الذي هو تناول جسد الرب ودمه الكرمين نمواً وشفاءً وخلاصاً لأرواحنا ونفوسنا وأحسادنا، أي فعل حياة لحياتنا.

• لحن $\Sigma\omega\theta\epsilon\iota\varsigma \acute{\alpha}\mu\eta\eta\eta$ (سوتيس آمين)

وهو اللحن الذي يبدأ مع بداية صلاة الكاهن لأوشية الغطاء سراً. ويستمر بنغماته الطويلة حتى نزول الكاهن من الهيكل مع باقي الخدام لقراءة صلاة التحليل، والتي بعدها يكمل الخوروس باقي كلمات اللحن وهي: "خلصت حقاً، ومع روحك".

وهذا المراد يُقال حتى اليوم باللغة اليونانية، أما نصه في اليونانية فهو:

$\Sigma\omega\theta\epsilon\iota\varsigma \acute{\alpha}\mu\eta\eta\eta\eta \kappa\alpha\iota \tau\omega \pi\upsilon\epsilon\nu\mu\alpha\tau\acute{\iota} \sigma\upsilon.$

ولقد حاول دكتور أروولد بورمستر O.H.E. Khs- Burmester أن يفسر لغوياً كلمة $\Sigma\omega\theta\epsilon\iota\varsigma \acute{\alpha}\mu\eta\eta\eta\eta$ (سوتيس آمين)، ولما لم يستطع قال: "هذا

٨٤- معاني رشم الصليب، ص ٦٤-٦٥

٨٥- القمص تادرس يعقوب، المسيح في سر الإفخارستيا، جزء ٥، ص ٢٤٣

المرد يصعب فهمه^{٨٦}، إذ كيف يستقيم معنى قولنا "خلصتَ حقاً"، موجهين هذا القول للكاهن، ثم نخاطبه بعدها بقولنا: "ومع روحك أيضاً"؟ ولقد ظهرت محاولات في بعض مخطوطات الخولاجيات لتعديل هذا المرء، فجعلته *Σωθήσομεν* (سوتيسومين) لكي يصبح المعنى "خلصنا، أو نخلص"، وهو تركيب لغوي خاطئ؛ لأن أصل الكلمة *Σώξω* تصبح *Σωθηθόμεθα* (سوتيثوميثا) إن أردنا تصريفها لغوياً لكي تعني "خلصنا أو نخلص".

وفيما يلي تفسير لكلمات هذا المرء: فتعبير "خلصتَ حقاً"، يأتي في الصيغة الرَّحائِيَّة "تخلص، أو نلعلك تخلص"، كصيغة تمني. بمعنى أن الشعب يرجوا للكاهن أن يخلص، على أساس أن الكاهن الذي قرأ التحليل، أعطى الحل للكُل، فمن الذي يعطي الحل للكاهن؟ الشعب هو الذي يعطيه له بقوله: لعلك تخلص، أي ليعطك الرب أنت أيضاً الحل والخلاص والغفران.

إن معنى كلمة *σωθεις* (سوتيس) أي "خلصت" نعرفه من القصة التالية في الأدب الرهباني:

"قيل عن الأب يوحنا القصير: كان وهو شاب تلميذاً للأبنا بمويه (أموي)، وهذا مكث يخدمُ الشَّيْخَ إذ كان مريضاً، وقد كان ملازماً مضجعه، وكان الشَّيْخُ وهو يسعل ينطرح بثقله عليه دائماً، لأنه كان يُعشى عليه، وهكذا تعب معه كثيراً. ورغم ذلك، فإنه لم يسمع من معلمه كلمة: "خلصت". فلما دنت وفاة الشَّيْخ، وقد جلس الشَّيْخُ عنده، أمسك بيد تلميذه، وقال له: "تخلص، تخلص، تخلص"، وسلمه للشَّيْخ قائلاً لهم: هذا ملائِكٌ وليس إنساناً".

ويُتضح من هذه القصة أن كلمة تخلص *sworc* تشبه عبارة "الله يعوضك" المتداولة في الأوساط الرهبانية في الوقت الحاضر، والتي تعني كلمة شكر. فكلمة "خلصت"، أو "تخلص" كانت كلمة دارجة جداً مثل كلمة "أغالي" التي نرددها كثيراً اليوم، ولكنها اختفت من عاداتنا، بينما استمرت كلمة "أغالي" حتى الآن.

فكلمة *sworc* التي نقولها للكاهن بعد قراءة التحليل تعني أننا نشكره، ونقول له: الله يعوضك، تخلص، وليعظك الله العفران، تخلص بالحقيقة، وليكن مع روحك هذا العفران أيضاً.

والآن عودة إلى الطقس:

ففي أثناء ترديد اللحن "سوتيس" نقرأ عند البابا غيريال الخامس ما يمارسه الكاهن مع الشماسة في أثناء ذلك، فيقول:

"يغطي (الكاهن) القربانة في الصينية بلفافة، وكذلك الكأس يغطيه بلفافة، وذلك مثال لتكفين جسد المخلص عندما أنزلوه من على الصليب، ووضعوه في قبر، ثم بعد ذلك يغطيه بالإبروسقارين، وهو مثال الحجر الذي ألقوه على القبر المحيي فايش الحياة^(٨٧)."

وأما وقوف الكاهن والشماس قدامه، مثال الملاكين اللذين كان أحدهما عند الرأس وآخر عند الرجلين. وكذلك الشمعتان الموقدتان. ثم إذا غطا الكاهن بالإبروسقارين باحتراز يقبل المذبح فيه، ويتوجه إلى

٨٧- وهذا هو ما يذكره كتاب "سرّ الثالث في خدمة الكهنوت" حيث يقول: "... ثم يضع (الكاهن) الخبز ويغطيه، ويغطي الكأس كما حنطوا السيد ووضعوه في القبر. والإبروسقارين هو مثال للحجر. ويتلون من على الهيكل هو مثال لعلق القبر وإقامة أحرّاس".

انظر: كتاب سرّ الثالث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، ناشره جرجس فيلوثاؤس عوض، مرجع سابق، ص ٩.

جانب المذبح القبلي، ويضرب مطانية للشرق شاكرًا الله الذي أهله هذه الخدمة الطاهرة، ثم ينهض ويقبل المذبح، ويتوجه إلى جانب المذبح البحري فيضرب له الشمس الخدم المطانية، فيمد الكاهن يده يرفع رأس الشمس ويباركه، ويقبل كل منهما المذبح، ويتزلان من المذبح، كل منهما بوجهه إلى الشرق، وظهره للغرب، ويكون نزولهما برجلهما اليسرى، وطلوعهما برجلهما اليمنى“.

ويذكر ابن سباع بعد انتهاء الكاهن من صلاة الشُّكر: ”... وإن كان غير ريس كهنة فهو يدور الهيكل وإن كان شماس أيضا يضرب المطانوة له في ذلك الوقت ... فليزم الكاهن تعويض الشمس بالمطانوة المضربة له من الشمس لان حقايق المذهب مبنية على التواضع“^(٨٨).

ويتفق الكل على أن الميطانية التي يضربها الشمس للكاهن يقابلها ميطانية من الكاهن للشمس. أما البابا غيريال الخامس فهو وحده الذي قال: ”... ويتوجه (الكاهن) إلى جانب المذبح البحري فيضرب له الشمس الخدم المطانية، فيمد الكاهن يده يرفع رأس الشمس ويباركه، ويقبل كل منهما المذبح، ويتزلان من المذبح“.

ولم تذكر مخطوطات الخولا جيّات التي فحصتها في مكتبة دير القُدَّيس أنبا مقار^(٨٩)، أنه بعد انتهاء صلاة الشُّكر وصلاة التَّقْدِمة يسجد الشمس أمام الكاهن. بل تذكر ما نصه: ”... ويغطي (الكاهن) الجميع بالإبروسفارين ثم يقبل المذبح بفاه ويتلفت إلى جانب المذبح القبلي ويسجد لله ويقبل المذبح ثم يدور يتزل أمام المذبح ويقرى التحليل على الخدام ...“.

٨٨- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٨٧

٨٩- وهي مخطوطات (ط ١٣٣)، (ط ١٣٤)، (ط ١٣٦)، (ط ١٤٧).

إلها صورة رائعة لجسد الرب المخبي، وقد كُفّن بالأكفان، ووُضع في القبر المقدّس أي المذبح، ودُحرج عليه حجر عظيم أي الإبروسفارين، ووُضعت عليه الأختام أي التفافقة المثلثة التي لم تشر إليها المصادر القديمة. لم يتركه الجميع ويذهبون أي يخرجون من الهيكل.

ويا لعمق المعنى الذي يشرحه الطّقس حينما تكون القبلة المقدّسة هي موعد رفع الحجر عن القبر وإعلان القيامة. فالحجّة هي الله، وهي السّماء، وهي القيامة والحياة. ومع إعلان الحجّة تُستعلن الكنيسة.

لحن Πισαвет "يا كل حكماء إسرائيل"

أحياناً يقول الشعب (أو الخوروس حالياً) لحناً سابقاً للحن Πισαвет "سوتيس آمين" السابق ذكره، وهو لحن Πισαвет τηροϋ ητε πλεσανη "يا كل حكماء إسرائيل...". وقد وضع كتاب خدمة الشّماس لهذا اللحن عنواناً هو: "ما يقوله المرتّلون بعد صلاة الشُّكر عند تجليسة الأب البطريرك"^(٩٠). وفي الحقيقة فإن هذا العنوان لم يفسّر لنا سبب ترديد هذا اللحن البديع حتى اليوم بدلاً من اللحن الطويل لـ "سوتيس آمين"، وذلك في الأعياد السيديّة، أو في حضور الأب البطريرك أو الأسقف في الكنيسة ليقوم بنفسه برئاسة خدمة الصلّاة.

وقبل أن أشرح السبب في ترديد هذا اللحن أورد كلماته لتعرّف على معناه. فيقول النّص: "يا كل حكماء إسرائيل صنّاع خيوط الذهب. اصنعوا ثوباً هارونياً لانقاً بكرامة كهنوت أيينا الأقدس رئيس الكهنة البابا أنبا (...). حبيب المسيح".

٩٠- كتاب خدمة الشّماس والألحان، جمعية مخطّط الكنائس القبطيّة الأرثوذكسيّة المركزيّة بالقاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٨١م، ص ٤٦٦

أما الإجابة فتأتينا من عند يوحنا بن سباع في القرن الثالث عشر، في موقعين من كتابه "الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة". فيقول في ذلك: إن رئيس الكهنة يلبس ثياب الخدمة بعد انتهاء صلاة الشكر، وليس قبلها كما نرى اليوم. وفيما يلي النص:

"وليس البدلة من قبل طلوع الهيكل للكاهن. وإن كان رأس كهنة فيكون لباسه البدلة بعد تقدمه القربان قبل التحليل ليمتيز بذلك رؤساء الكهنة من الكهنة بوضع الرياسة"^(٩١).

ثم يكرر ما سبق أن قاله بعد انتهاء الكاهن من صلاة الشكر فيقول ما نصه:

"ثم إن المقدس إن كان رئيس كهنة ليس البدلة ذلك الوقت كمثل هرون والمرتلين يرتلوا بما يليق بلباس بدلة الكهنوت. وإن كان غير رئيس كهنة فهو يدور الهيكل..."^(٩٢).

ويؤكد ابن كبر على ما قاله ابن سباع حين يذكر عن البابا البطريرك أنه "يبدل ببدلة الخدمة المذكورة في بابهِ ويرتل له الشعب مما يليق بذلك".

وتحت عنوان: "خدمة الأب البطريرك القُدَّاس" يذكر مخطوط ترتيب البيعة رقم (١١٧ طفوس) المحفوظ بالدار البطريركية بالقاهرة، والذي يعود تاريخ نسخته إلى سنة ١٩١٠م ما يلي: "يقول البطريرك صلاة الشكر وبعدها يقول الأوشية للتقدمة، والكهنة ترتل في **Съобщ** (سوتيس) بلحنها المعروف به. ثم بعده **Нисавечъ тиротъ** (ني سافيف

٩١- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٧٦

٩٢- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٨٧

ترو) وفي ضمن ذلك يبدل البطريك بالبرنس الأبيض... (٩٣).

وهنا يتضح لنا حلياً علاقة ترديد هذا اللحن في هذا الوقت بالذات بوجود رئيس للكهنة ليقوم بخدمة القُدَّاس الإلهي، سواء كان هو قداسة البابا البطريك أو أحد الآباء الأساقفة، بأنه الوقت الذي يرتدي فيه رئيس الكهنة بدلة الكهنوت.

ومن ثمَّ فلا معنى لترديد هذا اللحن في الأعياد السيديَّة قبل لحن "سوتيس أمين"، إن كان البابا البطريك أو الأب الأسقف غير قائم بخدمة الصلوة. وفي المقابل فإنه من البديع حقاً ترديد هذا اللحن أثناء ارتداء البطريك أو الأسقف ملابس الخدمة في هذه الوقت من القُدَّاس. وانظر كم كان التعبير مبدعاً ومتناعماً بين ما يمارسه الكاهن في داخل الهيكل وما يرتله الخوروس مع الشعب في خارجه، حتى في وقت ارتداء ملابس الخدمة الكهنوتيَّة.

وطبقاً لما سبق ذكره فقد عرفنا لماذا يذكر يوحنا ابن سباع أن رئيس الكهنة لا يقول سوى الذكصا الحتامية فقط لصلوة الشكر، وهي التي تُقال سرّاً، ولا يذكر أنه يقول "إشليل - إيريني باسي"، في مقدِّمة صلاة الشكر، أما السبب في ذلك فلأنه لم يكن حتى ذلك الوقت قد ارتدى ثياب الخدمة. فيقول ابن سباع:

"... فحيثُذ يلتفت الكاهن إلى الغرب بعد توجهه إلى الشرق ويقول للشعب إيريني باسين التي شرحها السلام لجميعكم، فيجأوبه

٩٣- وهو نفس ما يذكره مخطوط ترتيب البيعة بالبطريكية بالقاهرة لسنة ١٤٤٤ م.
انظر: الأنبا صموئيل، أسقف شبين انقناطر وتوابعاها، ترتيب البيعة عن مخطوطات
أبطريكية بمصر والإسكندرية ومخطوطات الأديرة والكنائس، الجزء الأول، توت، باب،
هاتور، القاهرة، ٢٠٠٠م، ص ١٧

الشعب بعقل يقظان كاطنوما تيسوا التي شرحها ومع روحك أي هذا السلام الذي اعطينا يكون مثله مع روحك فيبتدئ الكاهن بصلاة الشكر إلى آخرها وعند نهايتها ان كان ريس الكهنة حاضرا يقول باي اداوولي هي ضدف ...“ (٩٤).

فما هو هذا الثوب الماروني اللائق بكرامة كهنوت آيينا البايا البطريك، أو الأسقف؟ هذا الثوب بحسب العهد الجديد هو المسيح نفسه: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل ٣: ٢٧)، «اليسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشّهوات» (رو ١٣: ١٤).

إذا فهذا اللّحن هو دعوة سرّية لنا لكي نصلي من أجل آيينا الأسقف، كي يلبس المسيح، والمسيح يستر خطاياهم. وعندئذ يتقدّم أمام الله وهو لابس المسيح ويقدم القدّاس ويقدّس القرايين. وهكذا نرى حكمة الكنيسة في وضع هذا اللّحن البديع كأحد ملحقات التّحليل.

• صلوات التّحليل، ومرد "سوتيس آمين"

هناك ثلاث صلوات تحليل تُقال في الكنيسة القبطية، في كل صلاة منها التّطلق بالحل من الخطايا وغفراها، وهي تُسمى تحليل الابن وتحليل الخدّام وتحليل الآب.

التّحليل الأوّل، ويُسمى "تحليل الابن"، أي أنه موجّه لأقنوم الابن الكلمة. وهو يقال في آخر صلوات رفع البخور في عشية وباكر. ويبدأ بقول الكاهن: "أيها السيّد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب ... الخ". وفيه يقول الكاهن: "... آبائي وإخوتي وضعفي، هؤلاء

المنحين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع كل رباطات خطايانا ... الخ^(٩٥).

والتحليل الثاني، ويسمى "تحليل الخدام" ويأتي بعد صلاة الشكر الصغرى وصلاة الاستدعاء السريّة، وهو يبتدئ بالقول: "عبيدك يارب خدام هذا اليوم القمّص والقسوس والشمامسة والإكليروس والشعب كله وضعفي يكونون محاللين من قم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ... الخ". وهو الذي ستحدّث عنه الآن،

وأما التحليل الثالث، ويسمى "تحليل الآب"، ويُقال قبل تناول، وبعد صلاة القسمة وأبانا الذي. وبدايته هي: "أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، شافي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ... الخ". وفيه يقول الكاهن: "فليكن يا سيّد عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي محاللين من فمي بروحك القدوس أيها الصالح محب البشر ... الخ".

تحليل الخدام

يقول البابا غبريال الخامس بخصوص طقس صلاة التحليل:
 "... ويجلس الشمامس أمام المذبح وباقي الخدام، ويقف الكاهن خلفهم ويتلو التحليل. وإن كان معه كاهن شريك فيجلس الكاهن الخدم أيضاً ويتلو الشريك التحليل^(٩٦)، وإن كان قدّاس باسيلوس^(٩٧)

٩٥- ويسبق هذا التحليل صلاتان أخريان موجهتان لثلاثين أيضاً، الأولى تبدأ بقول الكاهن: "نعم يارب يارب الذي أعطانا السلطان ... الخ"، والثانية تبدأ بقول الكاهن: "أنت يارب الذي طأطأت السموات ونزلت ... الخ".
 ٩٦. العبارة السابقة أوردتها القمّص عبد المسيح صليب التراموسي هكذا: "تم يجلسون أمام باب المذبح خاضعين. وإن كان الأب البطريرك أو المطران أو الأسقف حاضراً فهو الذي يقرأه. وإن لم يتفق حضور كاهن آخر ولا رئيس كهنة يقف الكاهن الخدم خلف الخدام ويقرأ التحليل". (خولاجي ١٩٠٢م، ص ٢٢٩).

فيقولوا تحليل الابن^(٩٨): "أيها السيّد الرّب يسوع المسيح: الابن الوحيد وكلمة الله..."^(٩٩)، وإن كان قدّاس غريغوريوس وكيرلس^(١٠٠) فيقولوا تحليل الآب^(١٠١) وهو: "أيها السيّد الرّب الإله ضابط الكل شافي" إلى آخر قراءة أو شية التحليل.

ثم يقول بعدها^(١٠٢) "عبيدك يارب خدام هذا اليوم... " إن كان جالس قدامه كاهن يقول: "أبي القس" ويرشم على القاعد قدامه مثال الصليب. وإن كان جالس قدامه أكثر من واحد يقول: "آبائي القسوس" ويرشم على الكهنة الجلوس جميعهم رشمًا واحدًا^(١٠٣). ويقول وهو يرشم الشمّاس الخدم رشمًا واحدًا "والشمّاس"^(١٠٤)...^(١٠٥) ثم يلتفت يرشم باقي الخدّام والوقوف في الخورس جملة رشم واحدًا^(١٠٦). ثم

٩٧- أضاف القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "أو كيرلس" (ص ٢٢٩).

٩٨- أضاف القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "سرا".

٩٩- أوردها البابا غبريال الخامس بالتبطينة فقط.

١٠٠- حذف القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي كلمة "وكيرلس".

١٠١- أضاف القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "سرا".

١٠٢- أضاف القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "تحليل الخدّام سرًا وفيه

خمسة رشوم". (ص ٢٣٠).

١٠٣- بخصوص رشم الكهنة؛ حذف القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي تعبير "أبي"، و"آبائي"؛ فيذكر: "القمص... القس... القسوس" مباشرة.

١٠٤- بخصوص رشم الشمّامسة؛ عدّل القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي هذه الفقرة فقال: "يرشم الشمّامسة شرقًا رشمًا واحدًا. فإذا كان قدامه شمّاس واحد يقول: "والشمّاس"، وإذا كان أكثر من شمّاس يقول: "والشمّامسة".

١٠٥- هذه الثلاث تقاظ المذكورة في المتن ورد بدلًا منها عبارة: "ثم يقول: والشعب". وهو خطأ من ناسخ المخطوط، وقد حذفناه ليستقيم المعنى.

١٠٦- هذه الفقرة ذكرها القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي هكذا: يلتفت ويرشم بحرّيًا باقي الخدّام الوقوف في الخوروس الداخلي ويقول: والإكليروس.

فلماذا يلتفت الكاهن بحرّيًا بالذات ليرشم باقي الخدّام، فالشمّامسة يقعون بحرّي وبقلي الخوروس. فالرشم هنا يكون لهم جميعًا. والبابا غبريال في ذلك الأمر أكثر دقة.

يقول: "وكل الشعب" يلتفت إلى الغرب ويرشم الشعب كله رشمًا واحدًا^(١٠٧). ثم يقول: "وضعتي" يرشم ذاته رشمًا واحدًا^(١٠٨). تتممة الحملة ها هنا خمسة رشوم...^(١٠٩) ثم يكمل بقية الأوشية إلى آخرها.

يقبل رأس الكاهن الجالس أمامه. وينهض الجميع قائمين. ويقبل الكاهن الخدم عتبة باب المذبح^(١١٠). ويصعد إلى المذبح ويقبله.

أما مخطوط ترتيب البيعة برقم (١١٨ طقوس) بمكتبة الأندلس البطريركية بالقاهرة (١٩١١م) فيذكر ما يلي: "... ثم يضرب كل منهم مطاوعة إلى الشرق فوق المذبح، ويتلوا ويجلسوا قدام أفيكل. وإن كان ثم مع الكاهن قس شريك فهو الذي يقرأ التحليل على الكاهن الخدم والشماس. وإن كان ما معه شريك فيجلس الشماس والكاهن يقرأ عليه التحليل، وإن كان القُدَّاس باسيلي فيقول تحليل الابن وإن كان القُدَّاس

ولاسيما أن دوران الكاهن إلى الجهة البحرية ومنها إلى الجهة الغربية بعد ذلك ليرشم الشعب، يدور يسارًا وليس يمينا. والرشومات على الشعب على مدى الليتورجيا كلها تكون غربًا بدوران الكاهن يمينا وليس يسارًا.

١٠٧- هذه هي المرة الوحيدة التي يذكر فيها البابا غبريال الخامس أن الكاهن يلتفت غربًا ليرشم الشعب.

١٠٨- ذكر القمص عبد المسيح صليب اليراموسي هذه الفقرة هكذا: "يلتفت إلى الشرق ويرشم ذاته ويقول: وضعتي".

١٠٩- بدلًا من النقاط الثلاثة المذكورة في النص أورد البابا غبريال الخامس العبارة التالية: "وفي أول الشبهموت رشم واحد، وفي وسط الشبهموت ثلاثة كما شرح أولًا. فصارت الحملة عليه وعلى الشعب والخدام والمكان ٩ رشوم". وقد أعقل القمص عبد المسيح صليب اليراموسي هذه الفقرة.

١١٠- عبارة "يقبل الكاهن الخدم عتبة باب المذبح" أوردها القمص عبد المسيح صليب اليراموسي هكذا: "ويسجد الكاهن الخدم قدام باب المذبح إلى الشرق، ويصعد إلى المذبح ويقبله (أو يسجد فوقه برأسه لله)". وهذا السجود الذي أورده القمص المذكور لا مكان له هنا، ولم يذكره البابا غبريال الخامس، لأن تقبيل عتبة باب المذبح لا يعني السجود.

غريغوري فيقول تحليل الآب، وعندما يقول **ΑΡΙΤΕΝ ΠΡΕΜΒΕ ΝΕΜ** ويترجم "تحليل الآب"، وعندما يقول **ΠΕΚΛΑΟΣ ΤΗΡΕ ΠΡΕΜΒΕ** يترجم "تحليل الابن"، وعندما يقول **ΠΕΚΛΑΟΣ ΤΗΡΕ ΠΡΕΜΒΕ** يترجم "تحليل الابن".
 يكمل التحليل (أي يبدأ تحليل الخدّام: عبديك يارب خدام هذا اليوم ...).
 ووجهه إلى الشّرق ... الخ".

هذا هو طقس صلاة التّحليل، وهو التّحليل الذي يُدعى "تحليل الخدّام"، كما يذكره البابا غبريال الخامس وكما ينقله عنه القمّص عبد المسيح صليب البراموسي بعد التّعديلات التي أجراها، كما ذكرناها في الهامش.

وأشير هنا إلى أن الكاهن قبل أن يصلي تحليل الخدّام، يصلي تحليل الابن (سواً)، و"تحليل الابن" هو طقس خاص بكنيسة مصر^(١١١). وبحسب مخطوطات الخولاجيات القديمة، فإن تحليل الابن لم يكن يُقال سرّاً، بل جهراً كما تذكر كل المخطوطات والكتب الطقسية القديمة، ويعقبه مباشرة تحليل الخدّام، في هذا الوقت من القدّاس^(١١٢). إن صلاة تحليل الابن هي صلاة عميقة المعنى وقويّة المبني، لأن نصّها الليتورجي يشرح لنا بتدقيق كيف ينتقل غفران المسيح من الصليب ومن آلامه إلينا.

فصلاة التّحليل للابن تصف لنا آلام المسيح على الصليب بأنها آلامه "المخلّصة المحيية".

وكلمة "المخلّصة" هي نفسها التي تترجم "الشّافية". فهي نفس الكلمة في القبطي واليوناني. فالكلمات القبطية: **ΟΥΧΑΙ** (أوجاي) - **ΣΩΤΗΡ** (سوتير) - **ΝΟΘΕΜ** (نوهيم) تعني "يشفي أو يخلص". وعبارة:

١١١ - الطقوس الشّرقية، مرجع سابق، ص ١٠٠

١١٢ - انظر: مخطوط الفاتيكان رقم (١٧)، وهو أقدم خولاجي قبطي عربي متكامل معروف حتى اليوم.

التي تترجمها "المخلصة المحيية"، كما ترجمها أيضاً "الشافية المحيية" كما في قطع الساعة السادسة في الأجيبة.

أما يوحنا ابن سبأ فيقول في صلاة تحليل الخبز ما نصه:
 "ثم أن الكاهن بعد نزوله من الهيكل ينحني هو والشماس الخدم له، ويتقدم الاغومنس (الإيغومانس) يقرى عليهما التحليل او ريس الكهنة الحاضر ليس انهما كانا مربوطين حتى يحللهم وانما ذلك خضوعاً لمن هو اكبر منهم لانهما كانا فوق قدس القدس قريبا من اله بخلاف من هو اسفل في الكنيسة فارادوا بذلك حتى تسلم نفوسهم من الكبرياء ان ينحنوا بروسهم وغيرهم يقرى عليهم حتى لا يضنوا بنفوسهم اهم شيء.

وبعض الكهنة يجلس هو والشماس وذلك غير واجب وانما القصد المحامهم برووسهم وخضوعهم. والخضوع خضوعين احدهما لله تعالى والاخر تواضع لمن يقرى عليهم كالمحية لله اولا والقريب ثانيا.

ثم قاري التحليل يذكر فيه تحليل الابن وبعده طلبة ان يكون هذه الخدام محللين من فم الثالث المقدس ومن فم البيعة... " (١١٣).

فبعض النظر عن شرح ابن سبأ لمفهوم صلاة التحليل، أو من المنوط به قراءته، نلاحظ أنه ينتقد عادة جلوس الكاهن والشماس لقراءة التحليل عليهما، مشيراً إلى الانحناء فقط لقبول صلاة التحليل، وليس السجود الكامل إلى الأرض كما تفعل اليوم. مما يعني أن عادة الجلوس لقبول التحليل هي عادة قديمة كانت معروفة قبل القرن الثالث عشر، وهي نفس العادة التي يذكرها البابا غريغال الخامس، وينقلها عنه القمص عبد المسيح صليب البراموسي، ويذكرها أيضاً مخطوط ترتيب البيعة رقم (١١٧) طقوس بالدار البطريركية بالقاهرة، والذي يعود تاريخه إلى سنة ١٩١٠م.

وفي هذا الصّدّد انقسمت المخطوطات إلى قسمين، الكثير منها يقول بالجلوس إلى الأرض لقبول التّحليل، والقليل منها يقول بإحناء الرّأس فقط، ومن بينها مخطوط الخولاجي رقم (ط ١٣٦) الذي يقول ما نصّه: "ثم يتزلّ يقري تحليل الخدّام والشعب جميعه مطامن الراس ...".

أما ابن كبر (+ ١٣٢٤م) فهو أيضاً يذكر عادة الجلوس لقبول التّحليل، إلاّ أنه يعود فيذكر أنه الرّكوع، فيقول ما نصّه:

"... وتقال $\sigma\omega\theta\eta\varsigma \ \delta\iota\alpha\mu\eta\eta$ ثم يعمّد الكاهن والشّمّاس إلى بعضهما بعضاً فيضرب كل واحد منهما المطانوه لئلاخر ويتزلان ويجلسان قدام الهيكل محنيه رؤوسهما لقراءة التّحليل. فان كان هناك قس آخر يخدم معهما يقرأ التّحليل عليهما وان لم يتها فيقرأه الكاهن المقدّس على نفسه قائماً وعلى الشّمّاس وهو راكع. وان كان البطرک حاضراً فهو الذي يقرأ التّحليل عليهما وكذلك الاسقف في كرسية" (١١٤).

ومن قول معلّمي البيعة في القرون الوُسطى: "وأما قراءة التّحليل على الخدّام فهو معنى أن الذين يخدمون القدّاس ويقرأون الفصول ينبغي أن يجلسوا قدام الهيكل ليقرأوا عليهم التّحليل. ومن لم يحضر التّحليل فلا ينبغي لهم كشف رأسهم ولا ينبغي لهم أن يخدموا ذلك اليوم. فإن الله قال موسى التّي: امسح لي هرون وبنيه وصل عليهم قبل أن يخدموني" (١١٥). وقد كان هرون إذا أراد أن يخدم يصلي على القوم الذين يخدمون معه في ذلك اليوم قبل عبورهم القبّة. وكذلك فإن كل نبي أو ملك كان التّي أو الكاهن يجلسه ويصلي عليه ويمسحه بدهن المسحة. فجعل الآباء هذا أن

١١٤ - الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عري) بالمكتبة الأهلية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبر" مرجع سابق، الباب ١٧
١١٥ - انظر: خروج ٢٨: ٤٠، ٢٩: ٤-٨

الذين يُخدمون يجلسون قدام الكاهن ليصلي عليهم^{١١٦}.

ويبدو أنه لم يكن هناك اتفاق واحد في كل الكنائس بخصوص طقس قراءة التَّحليل. ولاسيما أن ألفريد بتلر A. Butler الذي زار كنائس مصر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي يقول كشاهد عيان: "وأثناء صلاة التَّحليل يركع الكاهن وشمامسة الهيكل في شكل دائرة أمام باب الهيكل مع الانحناء من وقت لآخر"^{١١٧}.

وهكذا يرشم الصَّليب يشترك الكل أعضاء الجسد الواحد في طلب المغفرة من الآب، وبهذا يصير تحليل الكل من جهة الصَّليب، وصحة الأمانة الواحدة^{١١٨}.

لمحة عن طقس تقديم الحمل في الكنيسة البيزنطية

وهو يُسمى طقس التَّقدمة. وفيه يتم إعداد القرابين بواسطة الكاهن على انفراد، أي بصورة غير علنية، وذلك على المذبح الكائن إلى شمال المائدة المقدَّسة، والذي يمثل عندهم مغارة بيت لحم.

فبعد أن يقبل الكاهن الأيقونات السيديَّة، ويطلب المعونة من الله، والاستغفار من الشعب، يدخل إلى قنص الأقداس، ويرتدي الحلة الكهنوتيَّة، ثم يقف أمام المذبح ويهين الأواني المقدَّسة، ثم يرفع القرابنة ويبارك ويرسم عليها إشارة الصَّليب بالحرمة قائلاً: لإكرام وتذكُّر ربِّنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين

١١٦- كتاب سرِّ التالوث في خدمة الكهنوت، لمُعَلِّم البيعة، لناشره جرجس فيلوناؤس عوض، مرجع سابق، ص ١٠

١١٧- ألفريد بتلر، الكنائس القبطية القديمة في مصر، الجزء الثاني، ترجمة الأستاذ إبراهيم سلامة، طبعة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣ م. ص ٢٢٣

١١٨- معاني ورشم الصليب، مرجع سابق، ص ٦٦

أمين. ثمّ يقطع ختم القربان، وهو يمثّل "الحمل" الرّب يسوع، ويضعه في وسط الصّينيّة المقدّسة، ويرتّب حوله أجزاء تمثّل العذراء مريم (عن يمينه)، والملائكة والأنبياء والرّسل (تسعة أجزاء عن يساره)، والأحياء والأموات (أجزاء صغيرة إلى أسفل تمثّل من يذكّرهم الكاهن من مقدّمي القرايين وغيرهم). وهكذا تكون الجماعة كلها ممثّلة حول المسيح.

وتعدر الملاحظة أنه بعد صيرورة الخبز والخمر إلى جسد الرّب ودمه الكرمين في القسم الثالث من القدّاس (قدّاس المؤمنين) توضع كل الأجزاء في الدّم المقدّس في الكأس وكان الجماعة كلها تُغمس في الدّم متّحدة ومطهّره فيه.

الباب الثاني

قدّاس الموعوظين أي قدّاس الكلمة

الفصل الأوّل

مقدمات حول قدّاس الكلمة

تمهيد

يقع القدّاس قبل النيقايوي في قسمين متميّزين، هما الاجتماع والشركة. أمّا القسم من القدّاس الذي يُدعى "الاجتماع" مع القسم الآخر الذي يُدعى "الشركة" لم يكونا في وقت من الأوقات قسمين مستقلين بعضهما عن بعض قبل مجمع نيقية سنة ٣٢٥م، ولم يحدث أنهما انفصلا عن بعضهما أبداً منذ البداية^(١).

أما عن الاجتماع، أي القسم الأوّل، فكان نوعاً من الاستمرار لخدمة المجمع اليهودي في أيام السيّد المسيح. وقد تكوّن من قائمة يقوم بها الرّئيس، ومن قراءات من العهد القديم، ومن كتابات الرّسل والأناجيل والمزامير (الترانيم)، وهي عبارة عن تسابيح تُرثّم ثم عظة.

وهكذا كان الاجتماع مباحاً لكل من أراد أن يحضر سواء كان يهودياً أو وثنياً أو أي فضولي. كما أتيح حضور المنعوظين الذين كانوا يستعدّون لقبولهم أعضاء في الكنيسة بتعميدهم؛ وذلك لأن واجب الكنيسة بلا شك هو أن تشرّ بالإنجيل للعالم؛ وأن تشهد للحق الذي فيه. أما الصلّاة فهي أمر آخر. ولذلك لم يتسرّ لمن لم يعتمد بالمسيح ويصير ابناً له أن يحضر الصلّاة الجماعيّة.

وهكذا كان محتمّاً على كل من لم يصر بعد مسيحياً أن يخرج بعد

١- هذه الجزئيّة سنبحثها باستعاضة بعد قليل، تحت عنوان: "علاقة قدّاس الكلمة بقدّاس الإفخارستيا".

العظة. أما الموعوظون الذين قبلوا الإيمان، ولكنهم لم يتحدوا بالكنيسة بعد بالأسرار، فكانوا ينالون البركة من الأسقف في هدوء. ثم كان الشمامسة يعلنون: "ليخرج الموعوظون ... لينصرف الموعوظون".

وبعد خروج الموعوظين كان الشمامسة يعلنون مرّة أخرى "الأبواب، الأبواب"، وهذه كانت علامة لزملائهم حارسي الأبواب لكي يعلقوها ويمنعون أي دخول. وحينئذ كان أعضاء الكنيسة المعمّدين يشتركون في الصلاة الجماعية التي يختم بها اجتماع الموعوظين. ثم تبدأ صلاة الشكر أو الإفخارستيا.

قدّاس الكلمة في العصور المبكرة

منذ أيام آباءنا الرُّسُل القديسين، أي في مستهل نشأة الكنيسة المسيحية، كانت القراءات التي تُقرأ في المجمع اليهودي والتي تمثل جزءاً من اجتماع الصباح أيام السبوت، تتكوّن من قراءتين؛ واحدة من التّاموس والأخرى من الأنبياء.

ويشهد كتاب العهد الجديد على ذلك؛ حيث نقرأ في سفر الأعمال (١٣: ١٥) أن بولس الرّسول تكلم في المجمع بعد قراءة التّاموس والأنبياء. ونجد إشارة أخرى في سفر الأعمال (١٥: ٢١) إلى قراءة التّاموس بواسطة القديس يعقوب الرّسول في أورشليم. أما عن قراءة فصل من الأنبياء فيكفي أن نشير إلى الفصل الهام الذي أورده القديس لوقا البشير (٤: ١٦-٣٠) عن قراءة السيّد المسيح نفسه لفصل من إشعياء النبي في خدمة يوم السبت في مجمع الناصرة.

وفي زمن القديس يوستينوس الشهيد (١٠٠-١٦٥م) نقرأ:

[في يوم الأحد يكون اجتماع ... حيث يُتلى ما كتبه الرُّسُل
والأنبياء حسبما يسمح الوقت. وبعد ذلك يُحْثَا المُرْتَسِن في
حديث (أي عظة) ويدعوننا أن نتشبه بتلك الأمور النبيلة. ثم نقف
جميعاً معاً نرفع صلوات. ثم يؤتى بخبز وتمر وماء، ويرفع القائد
صلوات وتشكرات بقدر استطاعته، ثم يناول كل واحد من هذه
القرابين بعد تقديمها، كما أُلْهِمُ لِّلغائبين مع الشَّمَامسة^(٢)].

وهكذا نجد أن قُدَّاس الكلمة والمُسمى الآن قُدَّاس الموعوظين عند
القُدَّيس يوستينوس يشتمل على:

• القراءة من الرِّسَالِ والأناجيل التي يسميها يوستينوس الشَّهيد
"تفاسير الرُّسُل". وكذلك قراءة من العهد القديم التي يسميها
"كُتُب الأنبياء".

• مدَّة القراءة وكميَّتها بحسب ما يسمح الوقت.

• العظة تنصب على موضوع القراءات.

• رفع الصَّلوات.

وبعد ذلك يكون تقديم القرابين والقُدَّاس والتَّناول.

ويقدِّم لنا العلامة كليمنديس الإسكندري (١٥٠-٢١٥ م) ملامح
قُدَّاس الكلمة في زمانه، وتُحصر في قراءة الكُتُب الإلهية، والتَّداء
بالاستماع للإنجيل المقدَّس، ثم خدمة الوعظ، والتي يعقبها تقديم الصَّعيدة
المقدَّسة على المذبح.

وهذه صورة لقُدَّاس من القرن الثَّاني، وبالتدقيق في بنودها نجد أنَّها
هي نفسها ترتب أجزاء القُدَّاس الإلهي كما نعرفه اليوم. مع ملاحظة أن
تقديم الحَمَل أو تقديم القرابين يكون بعد قُدَّاس الموعوظين وليس قبله.

2- Cf. *First Apology*, 67.

وقد تعرّض العلامة أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤م) أيضاً بالشرح لموضوع الخدمة الإلهية (الليتورجيا)، وملخص ما قاله هو:

- ليتورجياً الموعوظين تسبق ليتورجياً المؤمنين.
- القراءات تشمل فصولاً من العهد القديم والعهد الجديد يتبعها عرض دراسي مفصّل، ثمّ عظة على موضوع القراءات.
- يتبع العظة مجموعة صلوات ينهض فيها كل الشعب وقوفاً.

أما الكتاب الثالث من كُتب المراسيم الرّسوليّة فيحمل شهادة وثائقية تفيد بأنّ الفصول التي كانت تُقرأ في الاجتماعات المسيحيّة كانت من التّوراة والأنبياء، حيث يُقرأ فصل من توراة موسى أولاً، يعقبه فصل من الأنبياء.

ويشير القديس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م) في إحدى عظاته في كنيسة أنطاكية إلى قراءة قرئت في القدّاس من بدء سفر التكوين. وفي شرحه لرسالة مار بولس الرّسول إلى أهل رومية ورسائلته الأولى إلى أهل كورنتوس يشير إلى قراءة من النبوات.

أمّا القديس باسيليوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩م) في شرحه للمزمور الثامن والعشرين نعرف منه أنّ الكنيسة اليونانيّة كانت تقرأ قراءات من النبوات ثمّ من رسائل بولس الرّسول، ثمّ من الإنجيل^(٣).

ولقد احتفظ السريان الأنطاكيين (الغربيين)، والسريان الشّرقيين حتى اليوم بقراءة فصول من العهدين القديم والجديد. وفي الطّقس الآشوري - أي السرياني الشّرقي أو السّسطوري - ينادي قارئ القراءة

٣- إغناطيوس أفرام الثاني، البطريرك السرياني الأنطاكي، المباحث الخلية في البليزجات الشّرقيّة والغربيّة، دير الشرفقة، ١٩٣٤م، ص ٢١٤، ٢١٥

الأولى من العهد القديم مخاطباً السّلميين: "اجلسوا واسكنوا"^(٤).

ويقدّم لنا قانون القراءات الذي وضعه البابا أناسيوس الرّسولي (٣٢٨-٣٧٣ م) ثلاثة فصول من العهد القديم. الفصل الأوّل من التّوراة (أسفار موسى الخمسة)، وفصلان من الأنبياء (واحد من الكُتب التّاريخيّة والثّاني من كتب الأنبياء). وهذا التّقليد في القراءات اللّيتورجيّة - بحسب أبحاث العلامة بومشتارك A. Bounstark يعتبر أقدم قانون قراءة في الكنيسة عامّة. وقد أخذت عنه فلسطين وسوريا.

فقد راعت كنيسة مصر قراءة فصول من العهد القديم منذ أيام البابا أناسيوس الرّسولي الذي كان يضع أسفار العهد القديم موضعاً لا يقل أهميّة عن أسفار العهد الجديد، فيقول في ذلك:

[إن العهد الجديد يقوم على العهد القديم ويشهد له. فإن كانوا يرفضون القديم فكيف يستطيعون أن يقبلوا الجديد؟ لذلك قال ربّنا: «فتشّوا الكُتب لأما هي التي تشهد لي» فكيف يستطيعون أن يعترفوا بالرّب بدون أن يفتشّوا الكُتب المكتوبة عنه؟] (الرسالة إلى أساقفة مصر، ٤).

وسرعان ما أضيفت قراءة من إحدى رسائل القديّس بولس الرّسول، كما أوصى الرّسول نفسه بذلك في رسالته^(٥). أما قراءة فصل الإنجيل المقدّس فقد ألحق على هذه القراءات بعد ذلك. وهكذا أصبح لدينا أربعة فصول كتابيّة pericope^(٦) تُقرأ في قدّاس الكلمة.

٤- البطريرك إغناطيوس أفرام الثّاني، مرجع سابق، ص ٢١٥

٥- انظر: كولوسي ٤: ١٦؛ ١ تيموثائيكي ٤: ٥

٦- هذه الكلمة الإنجليزيّة هي ترجمة للكلمة اليونانيّة περικοπή وتعني "فصل"

أما نظام القراءات عند الأقباط في أيام كاسيان (٣٦٠-٤٣٥م) فكان هو تميم قراءة كتاب العهد الجديد كله على مدار السنة في القدّاس، وفي ذلك يقول كاسيان:

[وبين الأقباط عامة (أي المصريين) خدمة ليتورجيّة السبّت، وخدمة ليتورجيّة الأحد متساويتان تماماً في كل شيء، حيث يقرأون في هذين اليومين كل الفصول من العهد الجديد فقط، فصلاً واحداً من الإنجيل، وفصلاً آخر إما من الرّسائل وإما من سفر الأعمال. أما في باقي أيام الأسبوع، فتنقسم القراءة إلى قسمين: قسم للعهد القديم، وقسم للعهد الجديد].

ويوضّح العالم حريجوري دكس Gregory Dix (١٩٠١ - ١٩٥٢م) طريقة أداء القراءات بقوله: "كانت القراءات تُلحّن بلحن بسيط أكثر من أن تُقرأ، وذلك في الاجتماعات الكبيرة علي الأقل إن لم تكن في كل الاجتماعات. وعلة هذا هو ضمان سماعها جيداً، ولأجل تكريم كلمة الله التي تُقرأ في الكنيسة، ويسمّعها العالم خلال الكنيسة".

وهذا النّظام الرّباعي للقراءات لا زال مرعياً في الطّقس القبطي حتى اليوم، حتى عندما تم استبدال قراءات العهد القديم ليحل محلها قراءات من

أو "قسم" أو "جزء مختار". وعلى ذلك فصارت تعني في المصطلح اللّيتورجي فصل كتابي معين يُقرأ في اجتماعات الكنيسة وخدماتها. وقد استمر استخدام مثل هذه القصود الكتابيّة في صلاة الإفخارستيّا فيما بين القرنين الرابع والخامس للميلاد. أما في العصور المبكرة في كلا الشّرق والغرب، فإن هذه الفصول كانت تُختار بواسطة الإكليروس القائمين على الخدمة.

والآن فإن الكتاب الذي يحوي هذه الفصول pericopes يُسمى Lectionary أي كتاب القراءات، وهو المعروف في الكنيسة النبطيّة باسم "انقطمارس".

العهد الجديد، فاستُبدل نظام القراءات الرباعي القديم (توراة - أنبياء - رسائل - إنجيل) بنظام رباعي آخر هو (رسائل البولس - رسائل الكاثوليكون - سفر الأعمال - الإنجيل).

وإن آثار نظام القراءات القديم جداً في الطقوس القبطي لا زال موجوداً في الكنيسة القبطية حتى اليوم، وذلك في خدمة صباح يوم سبت الفرح، ففي باكر هذا اليوم هناك قراءة من الأنبياء يعقبها قراءة من رسائل بولس الرسول يعقبها قراءة من الإنجيل المقدّس، مسبقاً بمزمور. أما الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة في نفس هذا اليوم فلكل منها قراءتان، واحدة من الأنبياء، والأخرى من الإنجيل.

ولقد انقطع النظام الرباعي للقراءات في بعض الطقوس المشرقية لاسيما الطقوس البيزنطي وحل محله قراءتين فقط، واحدة من رسائل القدّيس بولس الرسول، والأخرى من الإنجيل المقدّس.

أما عن ترتيب المزامير في الخدمة الليتورجية المسيحية فهو ميراث انتقل إليها من خدمة الصّباح في الجمع اليهودي أيام السُّبوت، حيث كانت تُرتل المزامير عقب انتهاء القراءات الكتابية. ولكن اليهود عادوا فيما بعد وغيروا نظام الخدمة عندهم كما تعيّر الموضع الطقسي لترتيب المزامير، ولم يعد كما كان في موضعه الطقسي القديم. وإنه من المبدع أن تحافظ الليتورجية المسيحية على ممارسة يهودية قديمة أغفلتها الليتورجية الحديثة في الجمع اليهودي^(٧).

الخلاصة

- (١) كانت القراءات على مدار السنة الليتورجية تُختار من العهدين القديم والجديد، وبينما اندثر هذا الطقس في الكنيسة القبطية وانحصر فقط في أيام الصوم المقدس الكبير، وبعيداً عن قداس الموعوظين، نجد لا يزال يُمارس في كنائس شرقية أخرى حتى الآن كما في الكنيسة المارونية مثلاً.
- (٢) كانت القراءة في الكنيسة القبطية تتكوّن من فصلين في السبوت والأحد، وذلك بحسب شهادة كاسيان، واحد من الإنجيل والآخر إما من الرسائل أو من سفر الأعمال. وهذا ما نجده حتى الآن في الطقس البيزنطي. أما في الكنيسة القبطية دون سواها من الكنائس الشرقية فقد زيدت فيها القراءة إلى أربعة فصول، فصل من الإنجيل، وفصل من رسائل بولس الرسول، وفصل من رسائل الكاتوليكون، وفصل من سفر الأعمال.
- (٣) كانت القراءات تُلحن بلحن بسيط أكثر من أن تُقرأ. وهذا نجده قد انحصر في الكنيسة القبطية في قراءة الفصول الكتابية باللغة القبطية فقط دون ترجمتها العربية، وذلك بلحن بسيط يميّز رسائل بولس عن رسائل الكاتوليكون عن فصل سفر الأعمال. وهو طقس بدعي أخذ في الزوال إن لم يكن قد بات تاريخياً، وأثراً بعد عين، وذلك بعد الإحجام عن قراءة الفصول بالقبطية التي أصبحت لغة غير مفهومة لعامة الشعب. أما قراءة الإنجيل فلازالت تجري باللحن سواء بالقبطية أو بالعربية.
- على أننا نجد في الطقس البيزنطي أن قراءة الفصول الكتابية باللغة العربية تكون بلحن بسيط، برغم توقف قراءتها باليونانية التي باتت هي الأخرى لغة غير مفهومة لكثير من الشعب. فينص الطقس البيزنطي على

أن القارئ يقرأ فصل الرّسائل المعين قراءة فصيحة منعمة (٨).

(٤) منذ أيام البابا أثناسيوس الرّسولي كانت هناك طغمة من طغمة الكنيسة، وهي طغمة القارئ (الأغسطسين) هي المنوط بها قراءة الفصول الكتابية في الخدمة الليتورجية. وكان يجري تدريبها على ذلك الأمر تدريجياً متقناً، وكان الأغسطس (القارئ) يفهم جيداً ما يقرأه، بل وقادراً على تفسير ما يقرأه. أما الآن فصارت قراءة الفصول لأي واحد كيفما اتفق بعد أن تلاشت طغمة القارئ في الكنيسة، أو على أحسن الظروف صارت تُمنح أحياناً لصغار السن.

علاقة قدّاس الكلمة بقدّاس الإفخارستيا

يرى بعض علماء الليتورجيا أن قدّاس الكلمة كان قسماً منفصلاً عن قدّاس الإفخارستيا قبل نيقية ثم ألحق عليه في غضون القرن الرابع الميلادي. فصارا متصلان ببعضهما مباشرة. وإنما نود أن نبحث هنا هذا الأمر بأكثر استفاضة لكي نتيقن أن قدّاس الكلمة أو قدّاس الموعوظين لم يكن طقساً ألحق بمقدمة خدمة القدّاس الإلهي بعد ظهور طغمة الموعوظين في الكنيسة في أواخر القرن الثاني الميلادي، ولكنه كان طقساً أساسياً لم ينفصل عن الإفخارستيا منذ البداية، وحتى قبل أن تُعرف طغمة الموعوظين في الكنيسة. ولكنه القسم من القدّاس الإلهي الذي سُمح فيه لطغمة الموعوظين بعد أن ظهرت في الكنيسة وانتشرت جداً في القرن الرابع الميلادي بحضوره، وهو الجانب التعليمي أو خدمة قراءة الكلمة من القدّاس الإلهي. ومن هنا سُمي هذا القسم فيما بعد باسم "قدّاس الموعوظين"، ولكنه في الأصل هو "قدّاس الكلمة" والذي لم ينفصل عن

”قدّاس الإفخارستيا“. فالتحام الخدمتين معاً ضرورة حتمية لا ي أصلها أو بهتشتها وجود طغمة للموعوظين أو عدم وجودها.

ومن أجل ذلك نقرأ في القانون رقم (٩) من قوانين الرُّسُل^(٩): ”كل المؤمنين الذين يدخلون ويسمعون الكُتُب، ولا يقون للصلاة والتَّناول المقدَّس، فليُحرِّموا، لأنهم يفعلون تشويشاً للكنيسة“.

واضح هنا أن المؤمنين كانوا يحضرون قدّاس الكلمة، ولكن القانون يشير إلى أن البعض منهم كان يخرج من الكنيسة، ولا يبق للصلاة والتناول من الأسرار المقدَّسة.

وفي المقابل تماماً، لم يكن يُسمح للموعوظين أن يقوا في الكنيسة بعد انتهاء قدّاس الكلمة. لأن كل من يبق في الكنيسة بعد ذلك يلزم أن يتناول من الأسرار المقدَّسة. وفي الليتورجية الإثيوبية، ينادي السَّمَّاس بعد قبلة السلام قائلاً: ”يا أيها الذين لا يتناولون اخرجوا“.

أقول ذلك بسبب عدم اكتراث البعض منا بحضور الكنيسة مكرراً للاستماع إلى القراءات الكتابية. لأنها إن كانت - في نظرهم لا تخص سوى الموعوظين فحسب، فما الضُّرورة الملزمة لنا بحضورها ونحن قد صرنا مؤمنين؟. ورويداً رويداً بدأ قدّاس الكلمة يفقد أهميته ولم يعد الكثيرون يهتمون بحضور فصول القراءات والإصغاء إليها، حتى كانت العصور الوسطى حين تركز التنبيه على أهمية حضور قراءة فصل الإنجيل المقدَّس من يريد التناول، ومن ثم فقد أهملت باقي القراءات، أو على الأقل أخذت جانباً ثانوياً في خدمة القدّاس الإلهي. بل وحتى اليوم في كثير من كنايسنا تركز خدمة الوعظ على فصل الإنجيل المقدَّس بمعزل

٩- وهو يقابل القانون رقم (٧:٢) من قوانين الرُّسُل القبطية.

عن باقي فصول القراءات الكتابية المرتبطة به كل الارتباط.

ولكي نبحت علاقة قدّاس الكلمة بقدّاس الإفخارستيا، نبي كلامنا على دعامتين، الأولى هي التّاريخ الكنسي أو الليتورجي، والثانية هي تعليم آباء الكنيسة والكتابات الليتورجية المبكرة.

ارتباط القراءات بالإفخارستيا في التّاريخ الكنسي والليتورجي

نقرأ في سفر أعمال الرّسل عن الآلاف الذين قبلوا الإيمان سواء من اليهود أو الأمم، وكيف كانوا يعمّدون في الحال، لينضموا إلى شركة الكنيسة، ويصيروا أعضاء عاملين حارين بالرّوح فيها.

واستمر الحال على هذا النّسق في العصر الرّسولي أي في زمن خلفاء الآباء الرّسل الأوّلين، وفيه ازداد عدد المتقبلين إلى الإيمان المسيحي لاسيّما من الأمم الوثنيين. وإزاء عنف الاضطهاد الذي تعرضت له الكنيسة قبل منشور التّسامح الدّيني الذي أصدره الملك قسطنطين سنة ٣١٢م ارتد بعض هؤلاء الذين قبلوا الإيمان، إلى جانب حوادث أخرى كان من شأنها أن تقلل ثقة الكنيسة في ربّانهم. فدعت الصّرورة إلى تعيين فترة من الوقت يجري في أثناءها تعليمهم، واختبار سيرتهم، والتّيقن من صدق رغبتهم في قبول الإيمان. ولقد امتدت هذه الفترة إلى ثلاث سنوات. وقد عُرف هؤلاء باسم "الموعوظين".

ولما سمحت الكنيسة لهم بدخول القسم الأوّل من القدّاس الإلهي وهو قدّاس الكلمة عُرفوا باسم "السّامعين"، أي الذين يحقّ لهم سماع النّكّب المقدّسة في الكنيسة.

وإلى جانب هؤلاء كان هناك صنف آخر هم المؤمنون الذين كانوا

يخضعون لتأديب كنسي لإثم اقترفوه، فكانت توقع عليهم عقوبة كنسيّة، وهؤلاء عُرفوا باسم "التائبين"، وكانوا يحضرون فصول القراءات في قدّاس الكلمة فقط، ولا يشتركون في قدّاس الإفخارستيا لفترة من الوقت بحسب نوع العقوبة الموقّعة عليهم ومدّتها.

وإلى جانب هؤلاء كان هناك صنف آخر هم "الذين بهم الأرواح الشريرة"، وكان يُسمح لهم بحضور قدّاس الكلمة فقط، ويُمنعون في الغالب من حضور قدّاس الإفخارستيا صوتاً للقربان المقدّس من أن يلحق به إهانة بسببهم.

أمّا قدّاس الكلمة فقد كان سابقاً على ظهور كل هذه الفئات التي ظهرت في الكنيسة، والذين سُمح لهم بالاشتراك فيه، ثم خروجهم قبل بدء قدّاس الإفخارستيا. وتشهد مؤلّفات القدماء^(١٠) منذ أواخر القرن الثّاني الميلادي، بالإضافة إلى قوانين الجامع^(١١)، إلى النوعين والسّامعين والتائبين والذين بهم الأرواح الشريرة أنه لم يكن يؤذن لهم بحضور القدّاس الإلهي.

وفي منتصف القرن الخامس تقريباً ظهر بعض التّراخي على حفظ الأحكام المتعلّقة بالنوعين، وكان عدد هؤلاء قد قلّ كثيراً بعد أن تحوّلت الإمبراطوريّة الرومانيّة إلى الدّيانة المسيحيّة. وكان من بين الأمور التي أهتمت على فئة التائبين في الكنيسة القرار الذي أصدره نكتاريوس

١٠- مثل العلامة ترلتيان (١٦٠-٢٢٥م) في مقالته de paescriptione ف ٤٤١ والقدّيس باسيلوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩م) في رسالته إلى أمفيلوخوس ٤ والقدّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م) في شرح إنجيل متى ٤ والقدّيس أمبروسوس (٣٣٩-٣٩٧م) في رسالته إلى أخته مرفلينه ٤ وغيرهم كثيرون.

١١- مجمع نيقية في القوانين ١١-١٤؛ أنقره في القوانين ٤-٩؛ أنطاكية في القانون ٢؛ اللاذقيّة في القانون ١٩.

بطريرك القسطنطينية سنة ٣٩٠ م. مع الاعتراف العلني في الكنيسة^(١٢). ولكن مع ذلك فقد ظلّت هذه الفئات المذكورة سابقاً محفوظة في بعض الجهات في القرن الخامس والسادس للميلاد، ومن بينها الكنيسة القبطية^(١٣) والكنيسة السريانية الأنطاكية^(١٤).

وفي هذه الفترة من تاريخ الكنيسة ظهرت الصلوات الليتورجية في الكنيسة التي تُخدم هذه الفئات^(١٥). ومع اندثارها ظلّت الصلوات الليتورجية باقية في الكنائس على ما هي عليه تشهد على فترة أساسية من تاريخ الكنيسة الجامعة.

إذا نعود ونكرّر أن قدّاس الكلمة كان أقدم من التّصوُّص الليتورجية التي لحقت به في فترة من تاريخ الكنيسة، واستمر معظمها كما هي عليه حتى بعد انتهاء هذه الفترة التاريخية أو الليتورجية من الكنيسة. وما يؤكد أن حضور المؤمنين كان إلزامياً في قدّاس الكلمة، بل ويحتلون الصّفوف الأولى في الكنيسة، هو ما سبق أن ذكرته من مردّات للشّمّاس في الطّقوس المختلفة التي تُلزم غير المستعدين للتناول بالخروج من الكنيسة، مما يعني أن النداء يوجّه إلى جموع الشعب الذين من بينهم من يقعون للاشتراك في قدّاس الإفخارستيا والتناول من الأسرار المقدّسة. ثم أن

١٢- البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٢٥

١٣- كما في القانون رقم (٢٥) من قوانين البابا أناسيوس، وهي القوانين التي دُوّنت في أواخر القرن الخامس الميلادي: "إذا دخل واحد بغير حشمة يعزله (القسوس) مع الموعوظين".

١٤- كما في بعض الأحوية القانونية التي أعطاها بعض الأساقفة السّريان الأنطاكيين نحو سنة ٥٣٨ م لبعض رؤساء الأديرة. وقد ورد فيها ذكر العِلاَة على الموعوظين والصلاة على انتانيين.

انظر: البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٢٦

١٥- كما سأشرح في الفصل القادم مباشرة.

الكتاب الثامن من المراسيم الرّسوليّة الذي دُوّن في النّصف الثّاني من القرن الرّابع الميلادي يشرح لنا كيفيّة تسريح كل فئة من الفئات المذكورة، ومباركة الأسقف لكل منها قبل مغادرة الكنيسة، وذلك قبل أن يعلن الشّمّاس النّداء بغلاق الأبواب، ثم يقول مخاطباً المؤمنين: "قبّلوا بعضكم بعضاً ...".

ارتباط القراءات بالإفخارستيا في تعليم آباء الكنيسة

إن علاقة الأسفار المقدّسة وكلمة الإنجيل بالإفخارستيا علاقة أساسيّة جداً، إذ يتّضح من تسجيلات القرون المبكّرة أن القراءات والوعظ والتّعليم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذيبة الإفخارستيا.

فنقرأ في الديداحي أيّ تعليم الرّسل وهي من مدوّنات أواخر القرن الأوّل الميلادي، ما يوضّح الأثر الذي انطبق على الإفخارستيا من القراءة والتّعليم هكذا: "نشكرك أيها الآب القدّوس، من أجل اسمك القدّوس الذي أسكنته في قلوبنا. ومن أجل المعرفة والإيمان والخلود التي عرّفنتنا بها بواسطة يسوع فتاك. لك المجد إلى الأباد" (ديداحي - ٣:١).

أما الكلام الذي قاله القدّيس يوستينوس الشّهيد (١٠٠-١٦٥م) بخصوص الاحتفال الإفخارستي، فقد أشار فيه بكل وضوح إلى فصول القراءات الكتابيّة من العهد القديم والرّسائل والأنجيل، والعظة التي تعقب ذلك، ثم يقول إنه إذا فرغت القراءة تُقدّم ثلاث طلبات أو صلوات من أجل مقدّمي القرائين الحاضرين والغائبين، ومن أجل الذين استناروا حديثاً، ومن أجل الآخرين في كل مكان. ثم تبادل الجماعة القُبلة المقدّسة. ولم يأت الشّهيد يوستينوس بأي إشارة تشير إلى ربّية الموعوظين ومن سواهم من الذين ينبغي لهم أن يخرجوا من الكنيسة قبل

بدء صلاة الإفخارستيا.

وهذه نقطة مهمّة نعرف منها أنه حتى منتصف القرن الثاني الميلادي تقريباً كانت خدمة القراءات أو قدّاس الكلمة عنصراً رئيسياً في الاحتفال الإفخارستي قبل ظهور رتبة الموعوظين، كرتبة واضحة المعالم في الكنيسة. ونعرف منها أيضاً أن رتبة المستنيرين أي المعمّدين حديثاً كانت أسبق في الظهور في الكنيسة في رتبة الموعوظين. وهكذا نتيقن أن معرفة تاريخ الطقوس ودراسته أمر يعود بفائدة روحية قبل فائدته العلميّة أو المعرفيّة. فالمؤمنون أولى بحضور فصول القراءات والعظة من الموعوظين أنفسهم.

ويقول العلامة أوريجانوس (١٨٥ - ٢٥٤م):

[إن الخبز يتقدّس بكلمة الله والصلاة].

فواضح هنا أن تقديس القرابين يتم بكلمة الله مع الصلاة. ولم يأت العلامة أوريجانوس بشئ خارجاً عن الإنجيل المقدّس الذي يقول: «لأن كل خليقة الله جيّده ولا يُرفض شئ إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدّس بكلمة الله والصلاة» (١ تيموثاوس ٤: ٥).

ويقول العلامة أوريجانوس أيضاً:

[في قدّاس الموعوظين تُخطب النّفس للرّب يسوع، وفي قدّاس المؤمنين تدخل النّفس في رباط الرّيحّة معه].

ولعلّ القدّيس إيريناؤس (١٣٠ - ٢٠٠م) قد قدّم لنا في عبارة موجزة أهميّة القراءات الكتابيّة لذبيحة الإفخارستيا، إذ يجعل طقس القراءة والوعظ والتّعليم قبل تقديم الإفخارستيا أمراً جوهرياً بالدّرجة الأولى، فيقول:

وهكذا إذا قدّمت الكنيسة ذبيحتها بفكر واحد متّحد، فإن تقدمتها تُحسب بحق أنّها ظاهرة أمام الله [ضد الحراطة (٤:١٨)].

هذا الفكر الواحد المتّحد الذي يعلم به القدّيس إيريناؤس هو ما تفعله القراءات في سامعيها. فهي في كل مرّة تدور حول فكر واحد اجتمعت الكنيسة كلها كي تصلي من أجله. ومن هنا يظهر لنا أهميّة حضور الشّعب للقراءات الكنسيّة، والإصغاء الواعي إليها، ليس بوعي العقل فقط، بل بانتباه القلب أيضاً، فهذا هو اندخل الإنجيلي والآبائي للاشتراك في الذبيحة المقدّسة.

إن هذه العقيدة تأخذ أصولها وأسبابها مباشرة من قول الرّب لتلاميذه قبل التناول من العشاء السري الأخير: «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به» (يوحنا ١٥:٣). فقد قدّم الرّب جسده ودمه الكريمين لتلاميذه بعد أن انتهى لتوّه من تعاليمه وأقواله، تلك التي اعتبرها الرّب كعملية تطهير أساسية للذهن والقلب. فهذا هو المفهوم الروحي للتطهير الداخلي أي القلبي والذهني «تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رومية ١٢:٢). وهذا يكمل الاتحاد بين الله وشعبه، أولاً بكلمته، ثم بجسده ودمه. وهكذا فعل موسى منذ القديم عندما قرأ كتاب العهد على الشّعب ثم رش الشّعب بالدم.

وهذا هو ما يقوله الأنبا ساويرس ابن المقفع (تبيح بعد سنة ٩٨٧-)، حيث يقول:

لم يُأمر ببطالة المعيشة الدنيوية يوم الأحد إلا لكي يتفرغ الإنسان لقراءة الكُتب المقدّسة التي هي المعيشة الرُوحانيّة، ويجاهد عليها بغير كسل، ويتحایل في طلبها كما يفعل في المعيشة الدنيوية، لأن قراءة كتب الله تطهر النّفس والجسد

وتنقيهما من الخطيئة كما يقول ربنا يسوع المسيح لتلاميذه في الإنجيل المقدّس [١٦].

ويتكلّم البابا أناسيوس الرسولي (٣٢٨ - ٣٧٣ م) عن علاقة قدّاس الكلمة بقدّاس الذبيحة فيقول:

[نحن نغتذي بكلمات الحق ونشترك في تعاليمه الحيّة حتى نستطيع بعد ذلك أن نتقبّل أفراس السّماء، لأنّه كما دعا تلاميذه إلى العليّة، هكذا يدعوننا "الكلمة" معهم إلى الوليمة السّمائيّة غير الفاسدة] (مقولة ١٨).

لقد شبّه الربّ النّفس بأرض تُلقى عليها بذار الكلمة. وحين تغتذي تلك الأرض بجسد الربّ وترتوي بدمه متواتراً تنمو البذار وتثمر ثمراً للحياة الأبديّة، نقاوة وروحاً وحياة وميراثاً ملكوت لا يزول.

وكل من يثبت في الكلمة يثبت في الله كقول يوحنا الحبيب: «أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذا فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضاً تثبتون في الابن وفي الأب» (يوحنا ٢: ٢٤).

وها الكنيسة تقدّم لنا الكلمة مسموعة كل يوم؛ وتقدّم لنا المسيح مذبحاً على المذبح كل يوم، ذبيحة غير دمويّة، وناطقة بسر لا يعبر عنه.

أما الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين في القرن العاشر فيتكلّم بلهجة شديدة كانت لازمة في زمانه بسبب التدهور الرّوحي الذي أصاب الكنيسة آنذا فيقول:

[... كذلك كل من لا يحضر تلاوة الكُتب والقُرّبان ينال

العقوبة العظيمة، لأن بدلاً من أن يقُدّس المسيح بنحسّه، لأنه يتناول بنفس نحسه وجسد نحس. ولذلك فإن الكُتُب والقدّاس جعلت قبل القربان لتقدّس نفس المؤمن وجسده وتطهّره. وبعد ذلك يستحق القربان^(١٧).

ومن قوانين البابا غريبال الثاني بن ثريك (١١٣١-١١٤٥م) نقرأ في القانون الثاني له^(١٨): "لا يقُدّس قدّاس إلا بعد أن تُقرأ (فصول) الأبطلس والكاثوليكون والإبركسيس والإنجيل المختصّة بذلك اليوم إن وُجدت الكُتُب، وإن لم توجد فيقرأ ما عُين من فصول هذه الكُتُب جميعها".

لقد كان حضور القراءات الكنسيّة ضرورة للسّماح بتناول القربان المقدّس في نهاية القدّاس، حتى أن ابن كير (+ ١٣٢٤م) يذكر أمراً عجيباً في هذا الخصوص، ولنسمعه يقول:

"وقد يتفق أن يحضر إلى الكنيسة بعد توسّط القدّاس من كان قد أعاقته ضرورة، أو حضر من مكان بعيد، فيقرأ له إنجيل ثانٍ آخر القدّاس، ويقرب، ولاسيّما في الأعياد السيديّة الكبار. أما إذا تأخّر إلى أن يتدثروا بالقربان فلا يقربه الكاهن متى علم به لأنه لم يحضر القدّاس ولا سمع ما يتلى من الفصول ولا تأهب لتناول السرائر حق التأهب".

إذا بحسب طقس الكنيسة، فإن الإصغاء إلى القراءات الكنسيّة مؤهّل للتناول من الأسرار المقدّسة. هذا هو الرّباط بين الكلمة والإفحارستيا.

وفي الكنيسة اليونانيّة تعرّضت أوشية الموعوظين لمحاولة حذفها من الصلوات اللبّورجيّة، بعد أن تلاشت طغمة الموعوظين من الكنيسة منذ

١٧- أنبا ساويرس ابن لقفق، البطريرك في إيضاح الدّين، مرجع سابق، ص ١١١، ١٢٩.

١٨- من مجموعة العشر قوانين المختصّة به، أي من كتابه الثاني في القوانين.

زمن بعيد. فقد كتب أحد الكهنة من الكنيسة البيزنطية حول هذا الموضوع يقول: تلو الكنيسة إفشيناً (صلاة) وطلبية لأشخاص لم يعودوا أعضاء في الكنيسة، ولا نعلم من عليه مغادرة الجماعة عندما يعلن الشّماس: يا جميع الموعوظين اخرجوا. فليس هناك موعوظون في الكنيسة. ولهذا السّبب لم تتردّد الكنيسة اليونانية في إسقاط هذه الطلبة. وحتى في روسيا رحّب عدد من كبار رجال الإكلروس في أثناء التّحضير لجمع الكنيسة في موسكو قبل الثورة البلشفيّة سنة ١٩١٧م بإسقاط هذه الطلبة نظراً لأن هذا القسم من القدّاس الإلهي لم يعد يتوجّه إلى أحد في الكنيسة. وكان هذا التّبرير هو ما حمّل الأب كيريانوس على القول: "أقل ما يقال عن تفكير غالبية المحافظين الذين يدّعون - من باب التّواضع - إلى أن نطّبق على أنفسنا طلبات الموعوظين وكل ما يقال عنهم، وإلى أن نشبههم، هو أنه تفكير يفتقر إلى المنطق" (١٩).

ويعقب الأب ألكسندر شيمان على ذلك بقوله: لا يُعقل أن تكون الكنيسة قد خصّصت الموعوظين من باب الصدفة بمكانة هي من الأهمية بحيث سمّت كل القسم الأوّل من الاجتماع الإفخارستي باسم "قدّاس الموعوظين". لأن ذلك يشير إلى المرمى العميق لهذا القسم، ويكشف لنا جوهر طابعه، حتى صار من غير المقبول حذفه أو شطبه دون أن يترتب على ذلك عواقب وخيمة تضر بالغاية الأساسيّة من القدّاس الإلهي برّمته. فقدّاس الموعوظين هو قسم جوهرى من ترتيب القدّاس الإلهي نفسه.

فالصّلاة من أجل الموعوظين هي قبل كل شيء تعبير ليتورجي عن الرّسالة الأساسيّة للكنيسة وأعني بها البشارة. فلا يمكن للمسيحيين أن يكفوا عن البشارة من دون أن يعي ذلك تنكراً لطبيعتهم كمبشرين؛

وتنصلاً من رسالتهم. من الأكيد تاريخياً أن هذه الصلوات أُدخلت عندما كانت الكنيسة تضم موعوظين، ولكن أيضاً عندما كانت منعطفة على العالم لهديته إلى المسيح، وعندما كانت ترى في العالم غاية رسالتها وموضوعها. ثم تغيّرت الظروف وبدا أن العالم اهتدى إلى المسيح. ولكن إذا نظرنا إلى عالمنا اليوم، ألا نرى أننا نعيش في عالم نأى عن المسيحية، بل لم يسمع عن المسيح قط؟. أفلا يعني ذلك بالتالي أن البشارة باتت مجدداً محوراً لرسالة الكنيسة؟، وألا يعني ذلك أن الجماعة تخطئ حين ترفض البشارة كخدمة أساسية للكنيسة في هذا العالم؟.

ومن هنا وبناء على ما تقدّم، من المهم في زماننا هذا أن نبقي على البنية الليتورجية التي تجمع بين البشارة وثمرها، أي بين "قدّاس الموعوظين" و"قدّاس المؤمنين" (٢٠).

تأثير كنيسة الإسكندرية على اختيار القراءات في الكنائس الأخرى

لدينا شواهد قديمة عن اختيار لقراءات كتابية معيّن في فترات زمنية محدّدة. ففي العصور المبكرة للمسيحية كانت تُقرأ فصول من الأنبياء في الفترة ما بين عيدي الإيفغانيا، وعيد الفصح في كنيسة روما، وهذه الفترة تُدعى septuagesima وهي كلمة لاتينية تعني "فترة السبعين يوماً" أي سبعين يوماً قبل عيد الفصح، وهي تبدأ من الأحد الثالث قبل بدء الصوم المقدّس الكبير أي الأحد التاسع قبل عيد الفصح. وقد ألغى هذا النظام في كنيسة روما منذ سنة ١٩٦٩م (٢١).

٢٠- الأب ألكسندر شحيمان، مرجع سابق، ص ١٢٧، ١٢٦.

21- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 117, 119.

وفي جبل سيناء كانت قراءة كتاب المزامير تُقسّم إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها تتبعه قراءة طويلة من الرسائل الجامعة. ولقد عرفنا أيضاً من أديرة القدّيس باخوميوس في مصر أنه كان يُقرأ في السّهر الليلي اثني عشر مزموراً يتبعها فصل من العهد القديم، وآخر من الأبوستوليكون Apostolikon (أي من سفر الأعمال والرسائل الجامعة وسفر الرؤيا)، باستثناء أيام السبوت والآحاد وخلال الخمسين يوماً المقدّسة، حيث كانت القراءتان تؤخذان من العهد الجديد فقط. وهذه القراءة المزدوجة بحسب طقس القدّيس باخوميوس قد انتقلت بعد ذلك إلى طقس أسبانيا عند الغوط الغربيين visigothic في الطّقس الاحتفالي الليلي لأيام الآحاد^(٢٢)، وفي خدمة الليل في بعض المناسبات الأخرى.

أما طقس الغال (فرنسا) فقد أضيفت عليه قراءة ثالثة أُخذت من الأناجيل^(٢٣). أما القراءة الواحدة من الرسائل في خدمة نصف الليل في الطّقس مونزاري في شكل مختصر للممارسة القديمة ذات القراءتين. كما أن هناك قراءة لفصل كتابي واحد في نهاية خدمة السّحر Matins لنفس هذا الطّقس الأخير، إما من العهد القديم أو من سفر الرؤيا. أما طقس روما فنجد أن القراءتين المعروفتين في طقس باخوميوس قد احتُصرت إلى قراءة واحدة من العهد القديم عموماً حيث تُقسّم هذه القراءة إلى ثلاثة أقسام. أما في أيام الخمسين Easter Tide فهناك قراءة من سفر الأعمال وأخرى من سفر الرؤيا.

إذا نلخص إلى نقطتين أساسيتين هما: أن التّأثير الرّهباني على اللّيتورجية في كنيسة الإسكندرية كان واضحاً لاسيّما من جهة القراءات

22- Ordo ad celebrandos Nocturnos of sundays

23- PL. 67, C. 1103.

الكتائبة. وأن التأثير اللّيتورجي لكنيسة الإسكندرية من جهة القراءات الكنسية قد انتقل منها إلى الشرق والغرب في فلسطين وسوريا وأسبانيا وبلاد الغال وروما.

الكتُب القانونيّة المسموح بقراءتها في الكنيسة

منذ البداية وضعت الكنيسة قوانين تحدّد أسماء الكُتُب القانونيّة المسموح بقراءتها في الخدمة اللّيتورجية دون غيرها من الكُتُب الكثيرة التي شاع استخدامها عند الهراطقة والخارجين عن الكنيسة.

فقد ظهر في القرون المسيحية الأولى عدّة كتب وضعها المبتدعون ونسبوا زوراً إلى مؤلفين مشهورين لهم بحسن العبادة والقداسة تضليلاً للبسطاء، ومنها الإنجيل المنسوب إلى الرّسول توما، وقد وضعه أصحاب بدعة ماني. وأيضاً رؤيا إبراهيم واسحق ويعقوب، ورؤيا والدّة الإله، ورؤيا آدم، ورؤيا لاملك، وصلاة يوسف الكلبي الحُسن، ورؤيا وعهد موسى، ومزامير داود وسليمان، ورؤيا صفيان، وكتاب عزرا الثالث، ورؤيا بولس، والإنجيل السّابع، وإنجيل فيلبس، وإنجيل طفولة المسيح، وأعمال أندراوس وغيرها.

وهناك كتب شوهاها المبتدعون بالتحريف والتزوير، ككتاب المراسيم الرّسوليّة كما نقلها أقليمس، وهذا السّبب رفضها مجمع ترولو سنة ٣٦٩٢ في قانونه الثّاني^(٢٤). وأيضاً كتب منسوبة إلى إيليا وإرميا وأخنوخ وغيرهم من البطارقة، وقد كانت على ما يبدو خالية من التحريف في

٢٤- شرحنا هذا الأمر وملابساته في كتاب "المراسيم الرّسوليّة، دراسة موحدة - نص الكتاب الثّامن"، ويمكن الرّجوع إليه لمن يرغب.

عهد الرُّسُل، ولذلك فقد استشهد القُدَّيس بولس الرُّسول بقول منسوب في كتاب إيليا: «ولكن كما كُتِب ما لم تره عين ولا سمعت به أذن، ولا خطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه» (١ كورنثوس ٦: ٢). وقد أثبت ذلك الأمر بالبرهان الأرشيدياكون غريغوريوس الذي خدم مع البطريرك طاراسيوس وهم عم (أو خال) البطريرك العلامة فوتيوس. وقد تبعه هذا الأخير في رأيه، لأن هذه الآية لم توجد في كُتِب العهد القديم بالحروف التي رواها بها الرُّسول بولس.

ويقول الأرشيدياكون غريغوريوس المذكور سابقاً ويوافق البطريرك العلامة فوتيوس أن الرُّسول بولس قد استشهد أيضاً بأيات من كتاب إرميا غير القانوني، وذلك في رسالته إلى أفسس قائلاً: «... ولذلك يقول: استيقظ أيها النَّائم وقم من بين الأموات فيضئ لك المسيح» (أفسس ١٤: ٥).

واستشهد القُدَّيس الرُّسول يهوذا في رسالته الجامعة بنوَّة أحنوخ؛ وهي من الكُتِب غير القانونيَّة، قائلاً: «... وقد تنبأ عن هؤلاء أيضاً أحنوخ السَّابع من آدم حيث قال: هوذا الرُّب يأتي في ربوات قُدَّسيه ليحري القضاء على جميعهم ويعاقب جميع المنافقين منهم على أعمال نفاقهم التي نافقوا بها، وعلى جميع النَّفاقات التي نطق بها عليه أولئك الخطاة المنافقون» (يهوذا ١٥، ١٤) (٣٥).

ومن أجل ذلك وحرصاً من الكنيسة على سلامة تعليمها ونقاوتها بعد أن اندسَّ فيها أناس أرادوا أن يشوِّشوا نقاوة الإيمان وأصالته؛ وُضعت قوانين كنسيَّة لمنع قراءة أي كُتِب في الكنيسة من غير الأسفار القانونيَّة للكتاب المقدَّس، والتي أقرَّها الكنيسة.

ويورد الفصل الأخير من الكتاب الثامن من مجموعة كتب المراسيم الرسولية بياناتاً بالكتب القانونية التي تُقرأ في الكنيسة، وهذا البيان يقابل ما أورده قانون الرُّسل بحسب التقليد القبطي (٥٥:٢). فيقول كتاب المراسيم الرسولية: "لنكن الكتب الآتية مكرّمة ومقدّسة عندكم جميعاً أنتم الإكليريكين والعلمانيين:

للعهد القديم: موسى خمسة، ليشوع بن نون واحد، للقضاة واحد، لراعوث واحد، للملوك أربعة، سفرا أخبار الأيام اثنان، لعزرا اثنان^(٢٦)، لأستير واحد، ليهوديت واحد، للمكابين ثلاثة، لأيوب واحد، كتاب المزامير مائة وواحد وخمسون، كتب سليمان خمسة، للأنبياء ستة عشر. عدا هذه نوصيكم أن تعلموا أحداثكم حكمة شيراخ الواسع الإطلاع.

أما كتبنا، أي كتب العهد الجديد فهي: الأناجيل الأربعة كما سبق أن قلنا، لمتي ومرقس ولوقا ويوحنا، رسائل بولس أربع عشرة رسالة، ليعقوب واحدة، ليوحنا ثلاث، ليهوذا واحدة، لبطرس اثنان، لكليمندس اثنان، وأوامري لكم أيها الأساقفة بواسطتي أنا كليمندس في ثمانية كتب. هذه التي لا يوافق إشهارها للجميع لنا تحويه من الأسرار. وأعمالنا نحن الرُّسل" (المراسيم الرسولية ٨:٨٥).

ولقد اعتبر البابا أناسيوس الرسولي (٣٢٨-٣٧٣م) أن أسفار العهد القديم هي ٢٢ سفراً بعدد حروف الهجاء العبرية وهي أسفار العهد القديم التي بين أيدينا. أمّا غيرها من الأسفار والسّابق ذكرها منذ قليل فيدعوها كتباً تفيد قراءتها.

وإن مجمع قرطاجنه سنة ٤١٩م والمعروفة قوانينه باسم "مجموعة

القوانين الأفريقيّة“، محدّد في قانونه الرّابع والعشرين أنه لا يُسمح بقراءة أي كتاب في الكنيسة باسم الكُتب الإلهيّة إلاّ الكُتب القانونيّة للعهدين القديم والجديد. ثم أورد بياناً بأسماء أسفار العهدين، وأضاف إلى أسفار العهد القديم ”طوبيت، يهوديت، أستير، وسفرا المكابيين“.

وفي أواخر القرن الخامس أو السّادس للميلاد تقرأ في قوانين البابا أناستاسيوس بطريرك الإسكندريّة ما يلي: ”القارئ لا يقرأ شيئاً إلاّ من الكلام الجامع ثلثاً يستهزئ الشعب بالكلام الذي للكتب المنسوخة، هذه التي ليست من أنفاس الله بل من العالم“ (القانون ١١).

مقارنة بين القراءات الكتابيّة في الطّقوس الشّرقيّة المختلفة

يشير كتاب قوانين الرّسول في القرن الرّابع الميلادي إلى أن التّرتيب الثّلاثي (الأنبياء - الرّسائل - الإنجيل) هو التّرتيب المتّبع لدى الكنائس.

أمّا الكتاب الثّامن من المراسيم الرّسوليّة (النّصف الثّاني من القرن الرّابع) فيورد ما تحويه ليتورجيّة الكلمة من قراءات ووعظ كما يلي: ”وبعد قراءة الثّاموس والأنبياء ورسائلنا والأعمال والأنجيل، فليعط الأسقف المنقسم السّلام لكل الكنيسة قائلاً: نعمه ربّنا يسوع المسيح، ومحبّة الله الأب، وشركة الرّوح القدس، تكون مع جميعكم“^(٢٧). فيجيب الكل: ومع روحك. وبعد السّلام يخاطب الشعب بكلمات عزاء“ (٨:٥:١١، ١٢).

ولاحظ هنا تسلسل قراءات أسفار العهد الجديد أنه هو نفسه ما تمارسه الكنيسة القبطيّة حتى اليوم، أي قراءة ”الرّسائل - الأعمال -

الإنجيل“، وهي تنفرد بذلك الطّقس السّحيق في القدم وإن كانت قراءة أسفار العهد القديم قد سقطت من ليتورجيتها^(٢٨).

أما ترتيب القراءات الكتابيّة في الطّقوس الشّرقيّة فيأتي على التّحو التّالي:

(١) الطّقس القبطي: ويتبعه الإثيوبي، أربعة قراءات؛ (رسائل بولس الرّسول - رسائل الكاتوليكون - أعمال الرّسل - الإنجيل).

(٢) الطّقس السّرياني الغربي (الأنطاكي): ست قراءات؛ ثلاث من العهد القديم (الشّريعة - الأنبياء - الأمثال)، وثلاث من العهد الجديد (أعمال الرّسل - الرّسائل - الإنجيل).

(٣) الطّقس السّرياني الشّرقي (الآشوري أو التّسطوربي): أربع قراءات؛ اثنتان من العهد القديم (الشّريعة - التّنبؤات)، واثنتان من العهد الجديد (الرّسائل - الإنجيل).

(٤) طقس قيصرية: ثلاث قراءات (الأنبياء - الرّسائل - الإنجيل).

(٥) الطّقس البيزنطي: ثلاث قراءات (الأنبياء - الرّسائل - الإنجيل). ومنذ القرن التّاسع الميلادي حُذفت قراءة الأنبياء في القدّاس الإلهي.

(٦) الطّقس الأرمني: ثلاث قراءات (الأنبياء - رسائل بولس الرّسول - الإنجيل).

(٧) كنيسة أورشليم: ثلاث قراءات (الأنبياء - الرّسائل - الإنجيل).

(٨) الطّقس الجورجي: ثلاث قراءات (الأنبياء - الرّسائل - الإنجيل).

ومما سبق يتّضح أن الكنيسة القبطيّة هي الكنيسة الوحيدة بين الكنائس الشّرقيّة التي تفرد قراءة مستقلّة للقدّيس بولس الرّسول في كل

قدّاس عدا رسائل الكاثوليكون وسفر الأعمال. أما الكنيسة المارونيّة فلا يُتلى في قدّاسها الآن سوى جزء من رسائل بولس الرّسول وجزء من الإنجيل المقدّس.

أما الكنيسة الرّومانيّة فكانت تقرأ في القديم فصولاً من العهد القديم، أما اليوم فإنّها تقرأ إمّا رسالة من رسائل بولس الرّسول، أو رسالة من الكاثوليكون أو رسالة من سفر الأعمال^(٢٩).

ويظن بعض علماء اللّيتورجيا مثل العالم كاسبار Caspar René Gregory أن نشأة القراءات اللّيتورجيّة في الكنيسة اليونانيّة كانت على ثلاث مراحل، الأحاد أولاً، ثمّ السبوت ثانياً، ثمّ بقية أيام الأسبوع^(٣٠).

استقلاليّة قراءات السبوت والأحاد عن باقي أيام الأسبوع^(٣١)

من المعروف أن القطمارس القبطي الحالي ينقسم إلى قطمارس لقراءات فصول الأحاد، وقطمارس لقراءات فصول الأيام بما فيها السبوت. ولكن لم يكن الأمر هكذا في كنيسة الإسكندريّة منذ الابتداء. فالقدّاسات في الكنيسة القبطيّة منذ البداية كانت تُقام كل سبت وأحد من كل أسبوع، والخدمة الكنسيّة التي كانت تُمارس في هذين اليوميّن كانت متوافقة. ومن ثمّ فقد كان هناك قطمارس مختص بقراءات فصول السبوت والأحاد معاً، حيث كانت قراءات السبوت تسبق مباشرة قراءات

٢٩- المطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢١٦

30- Ugo Zanetti, *Les lectionnaires coptes annuels, basse Egypte*, Louvain, 1985, p. 235.

٣١- عرضت بجانب من هذا الموضوع في كتاب "صوم نيسوى والصوم المقدّس الكبير".

الآحاد وتتبع تماماً نفس نظامها، بل وتكمل أيضاً مضمونها. وهذا ما تطلعنا عليه المخطوطات القبطية الكثيرة المحفوظة في مكبات ومتاحف العالم.

وبرغم أنه من غير الممكن تقديم حصر شامل بكل الشواهد التي تؤكد ارتباط قراءات السبوت بقراءات الآحاد، فقد فحص الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti عدد ٢٤٦ مخطوطاً لقراءات السبوت والآحاد في مختلف مكبات العالم، بالإضافة إلى ٢٢ مخطوطاً أخرى لم تُفحص بدقة كسابقتها، لكي يشرح هذا الموضوع^(٣٢).

وتنحصر قراءات السبوت والآحاد في أربعين أسبوعاً من السنة الليتورجية القبطية، وهي أربعة وعشرون أسبوعاً للسنة شهور الأولى - من توت إلى أمشير - ثم اثني عشر أسبوعاً للثلاثة شهور الأخيرة - بؤونه، وأيب ومسرى - ثم أسبوعان من شهر بتمنس، وأسبوع من الشهر الصغير - النسي - فيكون المجموع تسعة وثلاثون أسبوعاً، ثم الأحد الخامس من الشهر القبطي إن وجد. فيكون المجموع أربعون أسبوعاً على مدار السنة الليتورجية القبطية. أما باقي أسابيع شهور مسرى وبرمهات وبرمودة والأسبوعان الأول والثاني من شهر بتمنس فهي تقع في فترة الصوم المقلّس الكبير أو في فترة الخمسين المقدسة.

ولقد أوضح القمص يعقوب مويزر Jacob Muysier أن السبوت كانت تُكرّم بوجه خاص في الكنيسة القبطية حيث كانت تُقام فيها خدمة الإفخارستيا^(٣٣). بالإضافة إلى ما ذكره إيفلين وايت Evelyn Wilte عن احتفال إسقيط مصر بإقامة الإفخارستيا في السبوت

32- Ugo Zanetti, *op. cit.*, p. 235.

33- Hig. J. Muysier, *Les samedi et dimanche dans l'église et la littérature coptes*, dans Togo Mina, *Le martyre d'Apa Epima*, Le Caire, 1937, p. 89-111.

والآحاد^(٣٤). وأيضاً الدّراسة التي قام بها موسنا Mosna في هذا الموضوع، ولاسيّما في القرون الأولى للمسيحيّة.

ولأننا نحصر حديثنا الآن عن المخطوطات التي تحوي فصول قراءات للسُّبوت والآحاد في الوجه البحري في مصر، فسوف لا نبحث الموضوع من أصوله الأولى، لأنه في الحقيقة لا يوجد بين المخطوطات القبطيّة البحريّة التي قام بدراستها الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti مخطوط يسبق سنة ١٠٠٠م ولكننا في المقابل سنحاول إلقاء بعض النّوء على الفترة التي اختفى فيها الاحتفال بإقامة الإفخارستيا في السُّبوت في كنيسته مصر^(٣٥).

وبادئ ذي بدء يلزم أن نشير إلى أنه منذ نهاية القرن الثّاني الميلادي نجد تبايناً واضحاً في ذكر الأيام من الأسبوع التي تقام فيها القدّاسات في الكنيسة الجامعة. فعلى سبيل المثال فإن القدّيس باسيليوس الكبير (٣٣٠ - ٣٧٩م)، والقدّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م)، والقدّيس إبيفانيوس (٣١٥-٤٠٣م) أسقف قبرص لم يكونوا يعرفون احتفالاً بالإفخارستيا خارجاً عن الأعياد والسُّبوت والآحاد والأربعاء والجمعة.

ويشرح القدّيس أغسطينوس (٣٥٤-٤٣٠م) أن الاشتراك في جسد الرّب ودمه كانت تمارسه بعض الكنائس يومياً، والبعض الآخر في أيام ثابتة من الأسبوع. فبينما لا يمر يوم بدون الاحتفال به في بعض الجهات، فإن جهات أخرى لا تحتفل به سوى في السُّبوت والآحاد، وفي أماكن غيرها في الآحاد فقط. وفي النهاية ينصح القدّيس أغسطينوس بإتباع عادة إنكان الذي يتواجد فيه الإنسان، وهي ذات النّصيحة التي أسداها من قبل

34- H.G. Evelyn-Wihte, *The monasteries of the Wadi 'n Natrun*, 3vol., New York, p. 1926-1933.

35- Ugo Zanetti, *op. cit.*, P. 134, 135.

القدّيس أميروسيوس (٣٣٩-٣٩٧م) للقدّيسة مونيكا أم القدّيس أعسطينوس.

وأما عن كنيسة الإسكندرية، فينقل الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti قول العالم موسنا Mosna الذي يقول: إنه كان هناك نظامان مختلفان عن بعضهما البعض للاحتفال بالإفخارستيا في مصر، وهما نظام مدينة الإسكندرية وبعض المناطق المحاورة لها، ونظام باقي كل بلاد مصر. فكانت الإسكندرية تحتفل بالإفخارستيا في يوم الأحد فقط، بينما باقي بلاد القطر كانت تحتفل بالإفخارستيا في يومي السبت والأحد^(٣٦). ثم يسترسل الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti بقوله: ولعل قوانين البابا أناسيوس بطريك الإسكندرية - التي أشارت إلى الاحتفال بالإفخارستيا في يومي السبت والأحد - كانت تتكلم عن كل بلاد مصر، ولا تركز الاهتمام على تلك المدينة الأسقفية التي لم تكن تحتفل بالإفخارستيا في أيام السبوت^(٣٧).

ويُدعم الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti ما سبق ذكره فيقول: إننا نفاجأ بمفاجأة كبيرة حين لا نجد أي إشارة للاحتفال بإقامة الإفخارستيا يوم السبت في الكتابات القبطية العربية، حيث لا نجد لها أثراً عند ساويرس أسقف الأشمونين، ولا عند أبو البركات باستثناء الباب الثاني والعشرين من مؤلفه "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة" الذي يحوي قراءات فصول القبطمارس حاوية فيها يوم السبت.

ولست أوافق على ما ذكره موسنا Mosna من قبل - ويؤيده فيه الأب أوجو زانتي Ugo Zanetti - لأن الشواهد التاريخية تؤكد غير ذلك. فإن الاحتفال بالإفخارستيا في مدينة الإسكندرية كان يتم في

36- Ugo Zanetti, *op. cit.*, P. 135.

37- *Ibid.*

يومي السَّبْت والأحد من كل أسبوع، وهو التَّقْلِيد الذي ظلَّ ساريًا حتى أواخر القرن العاشر الميلادي على الأقل في زمن الأنبا ساويرس ابن المقفع (تبيح بعد سنة ١٩٨٧م).

ففي زمن البابا أنطاسيوس الرُّسُولي (٣٢٨-٣٧٣م) كان الاحتفال بإقامة الإفخارستيا يتم في يومي السَّبْت والأحد، فيقول في ذلك: إننا نجتمع يوم السَّبْت لا كأننا متأثرون بالسَّبْت اليهودي، ولكن لكي نعبد يسوع رب السَّبْت^(٣٨). ونفس الشيء نجد في زمن البابا تيموثاوس الأوَّل (٣٨٠-٣٨٥م) الذي يجيب عن سؤال وُجِّه إليه بقوله: "يتم التناول من الأسرار يومي السَّبْت والأحد". وتؤكد تلك الحقيقة قوانين البابا أنطاسيوس بطريرك الإسكندرية التي وُضعت في أواخر القرن الخامس الميلادي، والتي تقول: "لا يكسل أحد من المسيحيين عن القدّاسات في السَّبْت والأحد"^(٣٩).

وحدير بالذكر أنه في زمن القدّيس أنبا مقار الكبير (٣٠٠-٣٩٠م) كانت ذبيحة قدّاس السَّبْت تُقام عند الغروب، ويعقبها سهر بطول الليل، يُختتم بإقامة القدّاس في فجر يوم الأحد. وهو ما عُرف باسم "قانون مقاريوس". وبعد توقف عادة إقامة القدّاس في غروب يوم السَّبْت، ظل هذا اليوم يحتفظ في مساهة بصلاة رفع بخور عشية، في حين لا يُقام في صباح هذا اليوم أي قدّاسات.

إذا فقد كانت عادة كنيسة الإسكندرية - أي الكنيسة البطريركية - هي إقامة الإفخارستيا في السُّبُوت والآحاد من كل أسبوع، وذلك على

٣٨- يذكر القانون رقم (٢٩) من قوانين مجمع اللاذقية (٣٤١-٣٨١م): "لا ينقطع النسيحي عن العمل يوم السبت، بل بالحري في يوم الرب إذا استطاع تكرّما يوم الرب".
٣٩- القانون رقم (٩٣).

عكس ما يقول موسنا Mosna . ولقد ظلّ هذا الأمر مستمراً حتى إلى زمن القديس أنبا ساويرس ابن المقفع (تبيح بعد سنة ٩٨٧م) (٤٠) الذي يطلعننا بكل وضوح على أن إقامة القدّاسات في أيام السيّوت في أيامه كان أمراً عادياً، ولاسيّما في سيّوت الصّوم المقدّس الكبير. فيقول في ذلك:

”السبت شبه يوم الأحد في البركة والتّقدّيس. والنواجب على الإنسان أن يجتهد في تناول القربان فيه كل الأزمان مثل يوم الأحد، ولاسيّما في الصّوم الكبير الذي صامه ربنا عبنا، وذلك أن الله باركه وقدّسه قبل يوم الأحد. ونحن نفطر فيه في الصّوم الكبير على الأكل والشرب، ونفرح فيه، ونعيد مثل يوم الأحد، لأن الصّوم حزن والفطر فرح. فيوم السبت يوم بركة وتقدّيس مع الزّمان، فيلزم جميع المؤمنين الرّجال والنساء أن يجتهدوا على تناول القربان فيه، وأن يحفظوا نفوسهم فيه مثل يوم الأحد“ (٤١).

بل ويطلعننا الأنبا ساويرس ابن المقفع أن القدّاسات في أيامه تُقام كل يوم فيقول في ذلك: ”... كما يلزم ذلك الثّومين كل يوم أن يحضروا القدّاس ... الخ“ (٤٢).

وإن كان ابن كبير (+ ١٣٢٤م) قد أورد في الباب الثاني والعشرين

٤٠- في غضون القرن التاسع الميلادي كان معظم التعلّمين من الأقباط يتكلّمون ويتكثرون اللّغة العربيّة، وهو ذات الوقت الذي بدأت فيه اللّغة النبطيّة تنحو نحو الاحتفاء على الأقل في المدن.

Cf. Briger & Goehring, The Roots of Egyptian Christianity, p. 83.

وكان الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين هو أوّل من أدرك هذا الأمر، إذ يشكو في مولفه ”سير البيعة المقدّسة“ أو ”تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندريّة“ أنه لم يعد أحد يفهم النبطيّة، ولذلك كتب كل مؤلّفاته إلـ ٢٠ أو ٢٦ بالعربيّة.

٤١- أنبا ساويرس ابن المقفع، الدر الثمين في إيضاح الثّمين، مدارس التريسة الكنسيّة بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بطوسون - شبرا، بدون تاريخ، ص ١٨٠.

٤٢- نفس المرجع، ص ١٧٦.

من كتابه "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة" قطمارس يحوي قراءات السُّبُوت والآحاد، إلا أن ذلك لا يعني أنه في العصور الوُسطى ظل إقامة القدّاس يوم السَّبْت قائماً إلى جوار قدّاس يوم الأحد، لأنه لا وجود لإفخارستية السَّبْت عند كتاب العصور الوُسطى مثل البابا غريال بن تريك (١١٣١-١١٤٥م)، والأنبا بطرس الجميل، والبابا كيرلس ابن لقلق (١٢٣٥-١٢٤٣م)، ويوحنا ابن سباع، والبابا غريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م). وحتى كتاب الطّب الرُّوحاني لنيخائيل الذي من مליح لم يورد أي إشارة خاصة بالاحتفال بالإفخارستيا يوم السَّبْت^(٤٣).

ويبقى مع ذلك نصُّ أشار إليه القمُص يعقوب موزير (١٨٩٦-١٩٥٦م) أثار اعتراضاً حقيقياً، لأننا نقرأ في القوانين التي جُمعت في منتصف القرن الثالث عشر بواسطة الصّفي ابن العسّال العبارة الثّانية: "تُرفع الذّبيحة كل أسبوع في الأحد والأربعاء والجمعة والسَّبْت وفي أيام الأعياد التي تقع في هذه الأيام".

والإجابة الوحيدة الممكنة في ذلك هي أن ابن العسّال قد نقل قوانين سابقة على زمانه. وهذا هو الحل الوحيد لتوضيح هذا التفرّد الذي أورده هذا القانون في الاحتفال بالإفخارستيا يوم السَّبْت. وهذا هو المؤلّف الوحيد الذي كُتب بالقبطية والعربية، وأشار بوضوح إلى إقامة قدّاسات يوم السَّبْت.

شهادة مخطوطات القطمارسات والدلّالات

وإذا عُذنا إلى شهادة مخطوطات القطمارسات الموجودة في حوزتنا - والكلام هنا للأب أوجو زانتي Ugo Zanetti - نجد أنه من بين

المخطوطات التي سيأتي بيانها تفصيلاً، هناك أربعة مخطوطات منها فقط سابقة لسنة ١٤٠٠م أوردت قراءات لأيام السبوت.

ففي المتحف القبطي بالقاهرة هناك خمسة قطع مرسات تحوي قراءات للأيام والسبوت والآحاد والأعياد^(٤٤).

أما مكتبة البطريكية بالقاهرة فيها ثلاثة مخطوطات دلالات لقراءات الأيام والسبوت والآحاد^(٤٥).

وفي المكتبة الجامعية لمدينة هامبورج Mambourg. Bibliothèque

٤٤ - بيانها كما يلي:

(١) مخطوط قطع مرس عربي رقم (93 Bible)، لقراءات السبوت والآحاد والأعياد، وهو يتتدى من قراءات السبت الثالث من هاتور.

(٢) مخطوط قطع مرس قبطي رقم (Lit.360)، وهو قطع مرس نقله إيفلين وايت Evelyn-Wihte من دير أنا مقار إلى المتحف القبطي.

(٣) مخطوط قطع مرس عربي رقم (Lit.26)، لقراءات الأيام والسبوت والآحاد ويعود إلى القرن الرابع عشر.

(٤) مخطوط قطع مرس قبطي رقم (Lit.60)، لقراءات الأيام والآحاد بالإضافة إلى قراءة السبت الواقع في شهر التنسين. ويعود إلى سنة ١٧٩٩م.

(٥) مخطوط قطع مرس قبطي رقم (Lit.65)، لقراءات شهور كيهك، طوبه، أمشير ولأيام والسبوت - ما عدا سبوت شهر أمشير - والآحاد. ويعود إلى سنة ١٨١٥م.

٤٥ - بيانها كما يلي:

الأول: تحت رقم (Bible 196)، يعود إلى ابن أبو المنصور، وأكمله في مسرى سنة ٨٩٠ شهاده. وتحت قراءات السبوت والآحاد ورد العنوان التالي في الدلّال: "تنتدى بمعونة الرب وحسن توفيقه بترجمة دلّال ما يُقرأ من الفصول التي يجب قراءتها في السبوت واخذود لتسنة جميعها".

والثاني: دلّال عربي رقم (Arch. Selden. A 68)، لقراءات الأيام والسبوت واخذود، وهو يعود إلى سنة ١٢٨٦م وهو مجهول المكان. حيث اكتملت نسخته في ٨ مسرى سنة ١٠٠٢ شهاده/ ١٨ جمادى الثاني سنة ٦٨٦ هجرية.

الثالث: دلّال عربي رقم (Canon Ori. 129)، لقراءات الأيام والسبوت والآحاد وهو من دير القديس أنا أنطونيوس، ويعود إلى سنة ١٢٨٤م.

municipale et universitaire يوجد مخطوط دلال قبطي عربي^(٤٦) لقراءات السبوت والآحاد والأعياد يعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، وهو من دير الأنبا بيشوي.

أما في المكتبة الأهلية بلندن فيوجد بها أربعة دلالآت سواء قبطي أو عربي لقراءات الأيام والسبوت والآحاد^(٤٧).

وفي المكتبة الأهلية بباريس خمسة دلالآت سواء قبطي أو عربي لقراءات الأيام والسبوت والآحاد^(٤٨).

٤٦- وهو برقم (Lectinary fragment 41).

٤٧- بيانها كما يلي:

(١) دلال عربي رقم (Oriental 425) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد، وهو من القاهرة، ويعود إلى سنة ١٣٠٨م.

(٢) دلال قبطي + المزامير، وهو برقم (Oriental 1241) لقراءات شهور توت وياه للسبوت والآحاد ويعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وكان يُستخدم في إسقيط مقاربوس بوادي الشطرون. وهو يستخدم الأرقام القبطية.

(٣) دلال عربي برقم (Arondel Oriental 20) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد والأربعاء والجمعة. ويعود إلى سنة ١٢٨٠م.

(٤) دلال عربي برقم (Oriental 3382) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد، ويعود إلى سنة ١٢٦٥م، وقد نسخه أبو الفرج هبة الله ابن العسأل.

٤٨- بيانها كما يلي:

(١) دلال قبطي رقم (Copte 13) لقراءات السبوت والآحاد على مدار السنة، وهو يعود إلى سنة ١١٧٩م. وقد نسخه أنبا ميخائيل مطران دمياط.

(٢) دلال قبطي عربي رقم (Copte 16) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد، يعود تاريخه إلى سنة ١٢٠٤م، وبمجهول المكان.

(٣) قطمارس قبطي رقم (Copte 99) لقراءات السبوت والآحاد للسنة شهور الأولى من توت إلى أمشير. ويعود تاريخه إلى سنة ١٣٠٤م. وهو من دير الأنبا بولا.

(٤) دلال عربي رقم (Arabe 51) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد. يعود إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر للميلاد. وهو بمجهول المكان.

(٥) دلال عربي رقم (Arabe 112) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد - باستثناء

وفي مكتبة دير القديس أنبا مقار بوادي التطرون خمسة دلائل عربي لقراءات الأيام والسبوت والآحاد، منها دلال للمزامير فقط، إلى جانب قطمارس قبلي^(٤٩).

السبت المقدس الكبير - ويعود إلى سنة ١٥٧٠م. وهو مجهول المكان.

٤٩- يانها كما يلي:

(١) دلال عربي تحت رقم (Bible 36) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد. ويعود إلى سنة ١٢٤٦م. وهو من دير القديس يوحنا القصر بالإسقيط. وهذا المخطوط يحوي فهرساً بأسماء قديسي الأيام Calender مختلف عن دلال القراءات. وهو ما يدعو للاستغراب خصوصاً أن تذكارات بعض القديسين في هذا المخطوط هي لقديسين ملكانيين، وغالباً من القديسين القدامى الذين لا نجد إلا النادر منهم في المنكسارات القبطية.

وهناك ملاحظتان عامتان بخصوص هذا المخطوط:

الملاحظة الأولى: هذا المخطوط هو الوحيد - مع مخطوط آخر في المكتبة البريطانية بلندن تحت رقم (Oriental 425)، ويعود إلى سنة ١٣٠٨م من القاهرة. وقد سبق لنا ذكره - الذي يضع رسالة العبرانيين بعد رسالة تسالونيكي الثانية وليس بعد رسالة قلمون.

الملاحظة الثانية: أنه يذكر أسماء الشهور السريانية اللينانية إلى جانب الشهور القبطية. وهي دلالة أخرى تؤكد أن ناسخه هو راهب ملكاني.

(٢) قطمارس قبلي رقم (Tit. 10)، به أسماء قديسي شهور شهري هاتور وكيهت.

وقراءات أيام وسبوت وآحاد هذين الشهرين. ويعود إلى سنة ١٣٤٦م. ونسخه

الراهب يعقوب من دير القديس مرقوريوس بشهران - والقريب من القاهرة - على

نفقة القس بطرس من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقم الخليج (جنوب القاهرة).

(٣) دلال عربي رقم (Linguist 1) لقراءات السبوت والآحاد والأعياد. ويعود إلى

القرن الثامن عشر، وهو مجهول المكان.

(٤) دلال عربي رقم (Bible 45) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد. ويعود إلى

القرن الثالث عشر أو الرابع عشر. وهو ربما يكون من دير القديس يوحنا القصر

بالإسقيط. وهو يقترب جداً في ترتيبه من المخطوط رقم (Bible 36).

(٥) دلال عربي رقم (Bible 47) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد. ويعود إلى

القرن السابع عشر. وهو مجهول المكان.

(٦) دلال للمزامير فقط برقم (Tit. 218) التي تُقال في الستة شهور الأولى - من

توت إلى أمشير - في السبوت والآحاد والأعياد. يعود إلى القرن الثالث عشر أو

وفي المكتبة الأهلية في فيينا دلال قبطي لقراءات أيام وسبوت وآحاد الصَّوم الكبير والخمسين المقدَّسة وشهور برمودة ومسرہ، وقراءات الآحاد فقط لشهر بؤونه.

وفي مكتبة الفاتيكان ثمانية دلالآت أو قطمارسات قبطي أو عربي لقراءات الأيام والسبوت والآحاد (٥٠٠).

الرابع عشر. وهو مجهول المكان.

٥٠- بيانها كما يلي:

(١) دلال للمزامير برقم (35 Copte) ويعود إلى سنة ١٢١٨م. وهو من دير القُدَّاس أنبا مقار. والجزء الأوَّل منه يحوي مزامير مختلفة، موزعة طبقاً لنظام كتاب المزامير Selon l'ordre du psautier والجزء الأخير منه دلال للمزامير التي ترتل قبل الأناجيل لكل السنة مع توضيح الأعياد التي تختص بها. ثم دلال للمزامير القبطية على مدار السنة مع بعض مزامير تُقال في السبوت والآحاد والأعياد.

(٢) قطمارس قبطي رقم (95 Copte) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد لشهري مسرى والنسي. ويعود إلى القرن الثامن عشر. وهو مجهول المكان.

(٣) دلال عربي رقم (15 Arabe) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد والأربعاء والجمعة على مدار السنة. ويعود إلى سنة ١٣٠٨م. وربما يكون موضعه الإسقيط.

(٤) دلال عربي رقم (28 Arabe) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد. ويعود إلى سنة ١٧١٢م. وهو من القاهرة م.

(٥) دلال عربي رقم (452 Arabe) لقراءات أيام وسبوت وآحاد وأربعاء وجمعة من أوَّل توت إلى الرابع من هاتور. ويعود إلى سنة ١٢١٤م. وهو من دير القُدَّاس يوحنا النقصير بالإسقيط.

(٦) دلال عربي رقم (610 Arabe) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد والأربعاء والجمعة على مدار السنة. وهو يعود إلى سنة ١٢٩٣م.

(٧) قطمارس قبطي عربي رقم (75 Borgia copte) لشهر بؤونه بجوي قراءات السبوت والآحاد. وهو يعود إلى القرن الثامن عشر. وقد نسخه روفائيل الطوسي (١٧٠٣-١٧٨٧م) في روما.

(٨) دلال عربي رقم (243 Borgia Arabe) لقراءات الأيام والسبوت والآحاد. وهو يعود إلى سنة ١٢٣٠م.

استنتاجات فحص المخطوطات

وما يلزم إيضاحه هنا هو أنه لا يوجد أي أثر لقطمارسات تحوي قراءات السُّبُوت فقط. وليس هناك أي كتب ليتورجية من أي نوع تدور حول طقس السُّبُوت فقط في كل مصر^(٥١).

ونلاحظ في كثير من القطمارسات والدَّلالات أن السُّتَة شهرور الأولى من السُّتَة القبطية تكون دائماً صحيحة وكاملة. وأن القطمارسات التي تحوي قراءات السُّبُوت قليلة. وأن غالبية الدَّلالات لا تحوي قراءات المزَامير. فضلاً عن أنه من النَّادر جداً أن نجد مخطوطين يتفقان على اختيار الفصول الكتابية سواء من المزَامير أو الرِّسائل أو الأناجيل^(٥٢).

وفي كل الدَّلالات والقطمارسات التي فُحصت ليس بينها من يذكر قراءات الأحد الخامس، باستثناء دلال أبو البركات الذي أورد قراءات الأيام والسُّبُوت والآحاد والأربعاء والجمعة والصَّوم الكبير وصوم يونان في مؤلفه "مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة" بالإضافة إلى قراءات الأحد الخامس^(٥٣).

أمَّا النَّظام الحالي والذي يجعل قراءات الأحد الخامس في السُّتَة شهرور الأولى - إن وُجد - هي نفسها فصول الأحد الثاني من أمشير، فهو نظام حديث لا وجود له في المخطوطات. وليس هناك سوى سبع مخطوطات فقط تحوي قراءات خاصة بالأحد الخامس الذي يقع في السُّتَة شهرور

51- Ugo Zanetti, *op. cit.*, P. 139.

52- Ugo Zanetti, *op. cit.*, P. 143.

٥٣- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهلية بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبير".

Ugo Zanetti, *op. cit.*, P. 150

الأولى. وحتى هذه المخطوطات السبع يوجد بينها تباين واضح في اختيار فصول القراءات^(٥٤).

الأحد الخامس للستة شهور الأخيرة

هناك ستة قطمارسات - بحالة سيئة - تحوي قراءات الأحد الخامس للستة شهور الأخيرة، ولكن بينها اختلافات كبيرة في فصول القراءات^(٥٥).

54- Ugo Zanetti, *op. cit.*, P. 151, 152.

وهذه المخطوطات هي:

(١) مخطوط محفوظ في المكتبة البريطانية برقم (Oriental 1321) يعود إلى سنة ١٣٤٧م وهو من كنيسة الملاك ميخائيل بقم الخليج بالقاهرة. تحوي قراءات لفصول الأحد الخامس إن وقع في الستة شهور الأولى، وقراءات أخرى للأحد الخامس إن وقع في الستة شهور الأخيرة.

(٢) مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس برقم (Copte 119)، من القرن السادس عشر أو السابع عشر، وهو مجهول المكان.

(٣) مخطوط قطمارس عربي محفوظ في مكتبة الفاتيكان تحت رقم (59 Arabe)، وهو مجهول المكان.

(٤) مخطوط قطمارس قبطي بمكتبة الفاتيكان تحت رقم (Copte 29) بتاريخ ١٧١٢م.

(٥) مخطوط قطمارس قبطي بمكتبة الفاتيكان تحت رقم (Copte 32) بتاريخ ١٧٣٩م.

(٦) مخطوط قطمارس قبطي بمكتبة دير القديس أنبا مقار برقم (Lit. 6) ويعود إلى القرن التاسع عشر.

(٧) مخطوط قطمارس قبطي بمكتبة دير القديس أنبا مقار برقم (Lit. 31) ويعود إلى سنة ١٨٤٥م.

٥٥- وبإيها كما يلي:

(١) قطمارس محفوظ بالمكتبة البريطانية برقم (Oriental 1321) ويعود إلى القرن الرابع عشر، وقد سبق لنا ذكره.

(٢) مخطوط قطمارس قبطي بمكتبة الفاتيكان برقم (Copte 33) بتاريخ ١٧١٩م، وهو مجهول المكان.

(٣) مخطوط قطمارس قبطي بمكتبة الفاتيكان برقم (Copte 95) يعود إلى القرن

أما عن السَّبِّ الخامس

فهناك مخطوط واحد فقط يحوي قراءات للسَّبِّ الخامس من الشَّهر القبطي إن وُجد، وهو محفوظ في مكتبة الفاتيكان برقم (Copt 95) ويعود إلى القرن الثامن عشر. وهو مجهول المكان. وقد سبق الإشارة إليه. وهو بحالة سيئة جداً. وينقص منه تماماً مزامير العشيَّة ومزامير باكر. أما أناجيل باكر فهي بدون عنوان acéphale كما أن الثلاث رسائل مختصرة إلى ثلاث آيات فحسب لكل منها. ولم يتبق سليماً من القراءات غير مزامير أناجيل القدّاس.

التَّقييم الختامي

إن المخطوطات التي تحوي فصلاً للأحد الخامس ليست قليلة العدد، وهي غالباً تعود إلى زمن متأخّر باستثناء مخطوط رقم (Oriental 1321) بالمكتبة البريطانية بلندن، والذي يعود إلى سنة ١٣٤٧م، وقد سبق الإشارة إليه. وهذه المخطوطات تحوي فصلاً متباينة تبايناً كبيراً فيما بينها.

حول قظمارس أبو البركات

أورد أبو البركات في الباب الثاني والعشرين من مؤلّفه "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة" دلائل قراءات الفصول على مدار السَّنَةِ.

الثامن عشر. وهو مجهول المكان.

(٤) مخطوط قظمارس قبطي بالمكتبة الأهلية بباريس برقم (Copte 139).

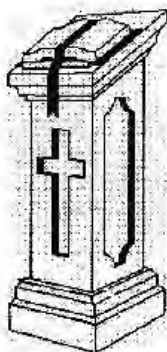
(٥) مخطوط قظمارس قبطي بالمكتبة الأهلية بباريس برقم (Copte 140).

(٦) مخطوط قظمارس قبطي بمكتبة دير أنبا مقار برقم (Lit. 31) يعود إلى سنة ١٨٤٥م. وهو مجهول المكان، ولا يحوي سوى المزامير والأناجيل.

ومخطوط "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة" محفوظ أساساً في مخطوطين أساسيين. الأوّل في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (Arabe 203) والثاني في أوبسالا Upsala تحت رقم (Vet. 12). أمّا المخطوط الثالث وهو ذو قيمة أيضاً فهو موجود في مكتبة برلين تحت رقم (Diez Aqu. 111) ولكنه لا يحوي سوى الثمانية أبواب الأولى فقط من هذا الكتاب.

وحتوى الفصول المختارة في مخطوط باريس يختلف عن محتواها في مخطوط أوبسالا. فمخطوط باريس يحوي قطمارس الصّعيد (ص ٢٣٧-٢٣٩)، ثمّ فقط عنوان: "الباب ٢٢ دلال ما يجب قراءته خلال أيام السنّة القبطيّة"، مع دلال لقراءات الوجه البحري (ص ٢٣٩-٢٥٧). وفي النهاية دلال لأعياد القديسين (ص ٢٥٧-٢٥٩).

وعلى العكس ففي مخطوط أوبسالا نجد عنوان الباب الثاني والعشرين مع دلال لقراءات الوجه البحري (ص ٢١٨-٢٣٥). ثمّ دلال لقراءات خاص بأهالي الصّعيد (ص ٢٣٥-٢٣٨). ثمّ دلال لأعياد القديسين (ص ٢٣٨-٢٤٠) (٥٦).

الفصل الثاني

المراحل الطقسية لقداس الكلمة

تمهيد

تنقسم ليتورجياً قدّاس الموعوظين إلى الأقسام التالية:
 أولاً: رفع البخور ودورة البخور في الكنيسة.
 ثانياً: القراءات.
 ثالثاً: العظة
 رابعاً: الأواشي التي تنتهي بأوشية الموعوظين.

أولاً: رفع البخور ودورة البخور في الكنيسة

• أوشية بخور البولس، والأواشي الثلاث الصغار

بعد صلاة تحليل الخدّام يصعد الكاهن والشّمّاس كلاهما إلى الهيكل.
 ويكملّ البابا غريبال الخامس بقوله: "وإن كان معه كاهن شريك يتناول
 الجحمة ويناولها له. وإن لم يكن معه كاهن شريك يناولها له الشّمّاس
 الخدم ويتوجّه إلى الشّرق ويرفع بخور البولس حمسة أيادي كترتيب رفع
 بخور صلاة عشية من غير زيادة ولا نقص. ولكن يقول أوشية بخور
 البولس "يا الله العظيم الأبدي الذي بلا بداية ..." بكماها، وكذلك
 عندما يكمل أوشية البخور كترتيب صلاة عشية يعتمد في نزوله وعطية
 البخور للكهنة ولغيرهم ومسح البيعة جميعها بالبخور الرّجال والنّسوان

وعودته إلى المذبح على حكم الترتيب المنشروح أولاً^(١).

ويضيف القمص عبد المسيح صليب اليراموسي في حاشية بالخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م قوله: "وإن كان الأب البطريرك أو الأسقف حاضراً، فيقدم إليه الكاهن الدرَج والشمَّاس المحمَّرة، فيرشم الدرَج ويضع البخور في المحمَّرة، ويناول الكاهن من البخور (في الرشم الثاني) فيضعه في المحمَّرة"^(٢).

أما مخطوط الخولاجي رقم (ط ١٣٦) فيقول ما نصه: "... ثم يصعد إلى الهيكل ويمسك درج البخور بيده اليمنى ويطامن يراسه نحو الكهنة قايلًا **εὐλογοῖσιν** (بارك)^(٣) يجاوبوه قايلين **Ἦοοκ** **εὐλογοῖσιν** (بارك أنت) ثم يوضع خمسة أيادي بخور في المحمَّرة وبعده يقول السر صلاة بخور البولس ...". وتشارك كل المخطوطات مع ما سبق ذكره للتو، إلا أن بعضها يذكر عبارة: "بطامنوا رووسهم ويقولوا **κε εὐλογοῖσιν** (بارك يارب)"، بدلاً من عبارة "يجاوبوه قايلين **Ἦοοκ εὐλογοῖσιν** (بارك أنت)".

أما ابن سباع فيقول ما نصه: "ثم إن الكاهن يطلع إلى الهيكل ويقدم درج البخور من هو أكبر منه وضعا ليبارك على البخور قبل أن يرفع في المحمَّرة. فإن لم يكن هناك أكبر منه يبارك هو ويرشم بالصليب على درج

١- البابا غريغور الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٧١

وهو ما سبق أن ذكرناه في كتاب "صلوات رفع البخور في عشية وباكر"، حيث رتب البابا غريغور الخامس أن يرُدُّ الكاهن الثلاث أواسي الصغار وهو يدور حول المذبح ومقابله الشمَّاس، ويرُدُّ الشعب مرد "يارب ارحم". (انظر: البابا غريغور الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٤٩، ٥٠).

٢- كتاب الخولاجي المقدَّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٣٤ حاشية ١

٣- ما بين القوسين من عندنا للتوضيح، وهكذا في باقي هذه الفقرة.

البخور قبل ان يحمله في المحمرة“^(٤).

ولكن ما يلفت نظرنا فيما يذكره ابن سباع أن وضع البخور في المحمرة هو سة أيادي وليس خمسة كما يذكر البابا غبريال الخامس، مما يتضح معه أنه كانت هناك أكثر من ممارسة بخصوص أيادي البخور في الشورية، وقد سادت الممارسة التي ذكرها البابا غبريال الخامس. وهو ما يوضح لنا قول البابا المذكور: ”ويرفع بخور البولس خمسة ايادي كترتيب رفع بخور صلاة عشية من غير زياده ولا نقص“.

فعبارة ”من غير زيادة ولا نقص“ تشير إلى ممارسة طقسية أخرى أشار البابا غبريال الخامس إليها ضمناً. بل إن ابن كبير يشير إلى ممارسة طقسية ثالثة بخصوص وضع أيادي البخور في الشورية حين كان يتكلم عن أوقات رفع البخور في القداس. فيقول في ذلك: ”أولاً في صلاة الأبسطلس، وعندما ينقص أو يقل في أثناء قراءة الفصول، ووقت أوشية الإنجيل...“^(٥).

ومن قول معلّم البيعة في العصور الوسطى: ”ثمّ يطلع (الكاهن) يرفع البخور، وأنه يرفعه خمس أياد، فإن العتيقة ذكرت أن الذي رفعوا البخور وظهر لهم الملاك ودفعت لهم البشارة والأوامر هم خمسة: أولهم هابيل والثاني نوح، والثالث إبراهيم على يد ملشيبصادق، والرابع هرودن، والخامس زكريا. وهم ثلاثة قبل التاموس، واثنان بعد وضع التاموس على يد موسى... واليد الثانية للكاهن الشريك أي أن كاهن الحديثة صار شريكاً لكاهن العتيقة، وهو مثال شركة إبراهيم ملشيبصادق الكاهن.

٤- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٨٩

٥- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالكنيسة الأهلية بباريس. وهو ”كتاب

مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبير“ مرجع سابق، الباب ١٧

وعندما يقول الشريك: 'مبارك هو الابن يسوع المسيح' فلا ينبغي للخدم أن يقولها، ولكنه يقول الثالثة...^(٦).

وعن رفع ستة أيادي بخور في المحمرة يقول ابن سباع: "وتكون التقدمة فيها اولا ثلاثة دفوع على اسم الثالث المقدس الاب والابن والروح القدس وايضا ثلاثة دفوع تقدمه كشبه قربان هايل وبخور نوح البار وذبيحة اسحق لان هذه الثلاث مثلات تقدم وجودها في العتيقة قبل الحديثة فما حذوا الا على هذا المثال. وكل دفعة يحمل البخور من الدرج في المحمرة يصلب عليه قبل اخذه وبعد الثلاث دفوع (الأولى)^(٧) يقول مجدا وكرامة وكرامة ومجدا للثالث المقدس الاب والابن والروح القدس"^(٨).

وتتفق كل كتبنا الطقسية قديمها وحديثها على أن أوشيّة بخور البولس، ومن بعدها الثلاث أواشي الصغار - السّلامة والآباء والاحتماعات - والتي تأتي بعد تحليل الخدّام كان الكاهن يقولها جهراً وليس سراً. ولازال الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م يورد في مقدمة هذه الأواشي قول الكاهن **Уаши** (إشليل)، **Ірини паси** (إيريني ياسي)^(٩)، وأيضاً مردّات الشّمّاس المنصّابة لهذه الأواشي. ولكن بواكير ترديدها سراً بدأت منذ أيام البابا غريغال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م).

لأنه كانت هناك ممارستان لترديد هذه الأواشي، الممارسة الأولى هي ترديدها بينما يقف الكاهن مكانه عند المذبح متّجه شرقاً ومقابله

٦- كتاب سرّ الثالث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، ناشره جرجس فيلوتاؤس عوض، مرجع سابق، ص ١٠-١٢

٧- ما بين القوسين من عندنا للتوضيح، ولم يرد في الأصل.

٨- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٩١

٩- خولاجي سنة ١٩٠٢م ص ٢٣٤

الشمّاس متّجه غرباً، وبعد انتهائها يدور حول المذبح ثلاث دورات. أما الممارسة الثّانية فكانت ترديد هذه الأواشي جهرأً بينما يدور الكاهن ومقابلة الشمّاس حول المذبح ثلاث دورات. وفي كلا الممارستين يشترك الشعب بالمرد "يارب ارحم" على إبروسات الشمّاس.

ويكشف لنا ابن سباع عن الطّقس القديم لترديد هذه الأواشي حين يقول: "يقرى الكاهن صلاة القبول لهذا البخور^(١٠). وعند فراغ تلاوتها يقول الشمّاس: صلوا من اجل هذه القرابين والذبائح المقدّمة^(١١) فيجيب الشعب قايلين: يارب ارحم^(١٢) وينبغي أن يضيف الشعب ليارب ارحم يارب اقبل هذا البخور الصاعد من كاهلك عن خطايانا.

ثم ان الكاهن بعد صلاة البخور يقرى صلاة منجل سلامة البيعة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسوليّة ثم ينادي الشمّاس الشعب بالصلاة عن البيعة الواحدة الجامعة الرسوليّة فيجيب الشعب قايلين يارب ارحم...^(١٣).

وهكذا في باقي الأواشي، حيث يشترك الشعب بمرد "يارب ارحم" على إبروسات الشمّاس.

١٠- وهو ما تسميه اليوم "سر بخور البولس".

١١- وهو المرد الذي يرد في حولاجي ١٩٠٢م (ص ٢٣٦): "صلوا من اجل ذبيحتنا والذين قدموها".

١٢- هنا يظهر لنا سقوط مرد الشعب من حولاجي سنة ١٩٠٢م. وهو أمر طبيعي أن يعقب إبروسة الشمّاس السابق ذكرها مردداً للشعب، ولكنه سقطت بعد أن صارت أوشية بخور البولس تقال سرأً وأصبح اسمها "سر بخور البولس"، ومن ثم فلم يعد ممكناً للشمّاس أن يردّد المرد السابق ذكره، فبقى أثرها بعد عين. ولكن ابن سباع يوضّح أنه حتى زمانه أي حتى القرن الثالث عشر كانت هذه الأوشية تقال جهرأً. وهو ما يعود يؤكد ابن كبر أيضاً في القرن الرابع عشر.

١٣- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٩١، ١٩٢.

وإن عُدنا إلى مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex في القرن الرابع عشر الميلادي نجد تغيير طفيف في كلمة واحدة من نص أووشية بخور البولس، فالنص الذي يقول: "... كن معنا نحن أيضاً يا سيّدنا في هذه السّاعة، وقف في وسطنا كلنا ... وامنحنا أن نقدّم ذبائح ناطقة وصعائد بركة" لنا عليه ملاحظتين طبقاً للمخطوط المذكور.

الملاحظة الأولى: قد وردت عبارة "ذبيحة تسييح θυσία αινέσεως" بدلاً من عبارة "صعائد بركة".

الملاحظة الثانية: أن مرد الشمّاس "صلّوا من أجل ذبيحتنا والذين قدّموها" الذي ورد في النص القبطي للأوشية لم يرد في النص اليوناني لها. ونفس الشئ نجده في الثلاث أواشي الصّغار، إذ لا وجود لمرد الشمّاس فيها طبقاً للمخطوط المذكور^(١٤).

وهنا يظهر حرص الأقباط على تدوين النص اللّيتورجي القديم لمرد الشمّاس دون تعديل حتى بعد أن صارت هذه الأوشية تُقال سرّاً، ومن ثمّ لم يعد لمرد الشمّاس معنى، لأنه يخاطب الشعب الذي لم يعد يشترك في هذه الأوشية. ولعل مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex بذلك قد أظهر لنا أن هذه الأوشية صارت تُقال سرّاً قبل زمن البابا غريبال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧ م).

وبعد انتهاء الأواشي ومردّاتها يقول ابن سبّاع ما نصّه: "ثمّ إن الكاهن يبتدي يدور الهيكل بالبحور ثلاث دورات وفي كل دورة عند موضع الخبز والخمر المرفوع يصلب بالجمرة مثل الصليب في كل دورة

14- Macomber, W.F., *op. cit.*, 318.

Cf. also, Samir K., *La version arabe du Basile alexandrine (Codex Kacmarcik)*, p. 356.

وعندما تنتهي الثلاث دورات يتزل الكاهن برجله اليسرى قبل اليمنى كما طلع برجله اليمنى قبل اليسرى^(١٥).

ويؤكد ابن كبر (+ ١٣٢٤م) على كلام ابن سباع، فيقول: "... ثم يتناول (الكاهن) التيسيا^(١٦) ويرفعه ويرفع معه من يخدم من الكهنة ويبخر المذبح ويدور حوله ويصلي صلاة الأبطلس. وإن كان البطررك حاضراً فهو أول من يرفع ... وبعد رفع البخور يقرأ المترنون **Тай шотри** (تاي شورى) أو **Нео те тшотри** (إنثوتي تيشورى) ...^(١٧)".

ويهمنا هنا عبارة "ومن بعد رفع البخور يقرأ المترنون ...". فهذا يوافق ما يذكره ابن سباع من قبل. أي أن ترتيل **Тай шотри** (تاي شورى) أو **Нео те тшотри** (إنثوتي تيشورى) يأتي بعد انتهاء الثلاث أواشي الصغار وليس أثناءها.

ولا ينبغي أن نظن أن البايا غريبال هو الذي عدّل طقس ترديد أوشيّة بخور البونس ومن بعدها الأواشي الثلاث الصغار لتقال جهرًا بينما يدور الكاهن ومقابله الشمّاس حول المذبح، لأن ابن كبر من قبله بقرون كامل تقريباً قد ذكر أن "صلاة الأبطلس"، والتي يعني بها أوشيّة بخور البونس، يقولها الكاهن بينما يدور حول المذبح.

١٥- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٩٣

١٦- ربما تكون الكلمة هي "التيسيا" أي الذبيحة. ولكن سياق العبارة يوضّح أنها تعني "البخور".

١٧- يذكر مخطوط ترتيب البيعة بالنار البطريركية بالقاهرة لسنة ١٤٤٤م، أنهم يترتلون نحن العذراء **Тай шотри** (تاي شورى)، وإن كان الكهنة كثيرين ولم ينتهي حال الثلاث دورات (حول المذبح) يقولون أيضاً بعد ذلك **Тшотри** (تي شورى). وهو نفس ما يذكره مخطوط اليراموس لسنة ١٥١٤م.

انظر: الأنا صموئيل، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ١٧، ١٨، ٢١

وكانت المرحلة الأخيرة حين صارت كل هذه الأواشي تُقال سرّاً، فلم يعد من داع لإبروسات الشمّاس وبالتالي مُردّات الشَّعب. حيث يبدأ الشَّعب مباشرة بترتيل ألحان العذراء **Ἄγα ὑοῦρη** (تاي شوري) أو **Ἦο τε ἑοῦρη** (إنتو تي تيشوري)^(١٨)، وهما اللحنان اللذان ذكرهما ابن كبر (١٣٢٤ م.) ويتفق معه في ذلك البابا غريبال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧ م.) الذي يقول: "يرتلون اما لحن **Ἦο τε ἑοῦρη** (إنتو تي تيشوري)، واما يقولوا **Ἄγα ὑοῦρη** (تاي شوري) للعدري ان كان تم مهل. وبعدها **Ἐνοῦρη** (تين أو أوشت) والا يقولوا **Ἐνοῦρη**"^(١٩).

ويشير مخطوط ترتيب البيعة رقم (١١٧ طقوس) - المحفوظ بمكتبة الدّار البطريركيّة بالقاهرة، وتاريخ نساخته سنة ١٩١٠ م - إلى لحن **ἑοῦρη** (تي شوري)، وذلك حين يتحدّث عن طقس القدّاس الإلهي في حضور الأب البطريرك وخدمته للقدّاس، فيقول: "... ويقرأ عليهم البطريرك التَّحليل (تحليل الخدّام) وعند نهايته يتدئ الكهنة بقراءة **Ἄγα ὑοῦρη** وبعدها **ἑοῦρη**".

وجاء في خولاحي قديم "... أما سبب قولنا (طاي شوري) قبل قراءة البولس فهو ظاهر لأن مواعيد البركة لإبراهيم ولتسله أي الذين وُلدوا روحياً كمثال اسحق هم الذين يسمعون كلمة الكرازة ويعرفون نهاية العبقة ممجى ربنا وتجدسه"^(٢٠).

إن التّطابق المذهل بين ما يمارسه الكاهن في دورة البُحور

١٨- وهي الربع الأول من القطعة السادسة من نيوطوكية الأحد

١٩- البابا غريبال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٧١

٢٠- معاني رشم الصليب، ص ٦٧

بالشورية حول المذبح، وبين ما يردّه الشعب في الخارج في اللحظة عينها بالنظر والسمع والشم يدفعنا إلى التّسبيح. فانظروا يا إخوة إلى ما وراء الدُّهور، كاهن ومبخرة عند المذبح، وبخور صاعد إلى علو السّماء، هناك يوم كانت الكنيسة خيمة في برية؛ وهو ذاته البخور الذي لم ينقطع إصعاده على المذبح وحتى اليوم. واسمعوا شرح الرّمز ملحناً عندما جاء ملء الزّمان وكانت كنيسة العهد الجديد، بالجمرة الذهب هي العذراء، وعنبرها هو مخلصنا، ولدته وغفر لنا خطايانا. واشتموا رائحة الخلاص الذي صار لنا. إذا ليس أمام الكنيسة في هذه اللحظات إلا أن تصلّي موازرة بأرواح القدّيسين الذين سبقوا إلى المجد من أجل سلامها ورعاها واجتماعها. وهذه هي الأواشي التي تقال عند المذبح. فالجمرة هي رمز لآلام المسيح الذي رفع ذاته بخورا طيباً اشتمه أبوه الصّالح على الصّليب. وهذا هو المعنى الأساسي لرفع البخور.

وبعد لحن العذراء يقول الشعب **Πεν οὐρανῶν** (تبن أوأوشت إيموك) "نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أيك الصّالح والرّوح القدس لأنك أتيت وخلصتنا". والسبب في ذلك أنّها هي نفسها اللحظة التي يكون فيها الكاهن يقدّم البخور شرقاً أمام المذبح، حين يردّد نفس العبارة التي يقولها الشعب، بعد انتهاء دورة البخور في الكنيسة.

وما يلزم الإشارة إليه ما يلي:

الأمر الأوّل: أن لحن **Προ τε ψωτηρι** (إنتو تي تيشوري) يُقال على مدار السنّة الطقسيّة كما تذكر مصادرنا الطقسيّة، وليس في أيام الصّوم المقدّس الكبير فقط - دون سبوته وأحاده - كما

يذكر ذلك حولاجي سنة ١٩٠٢م للمرة الأولى^(٢١).

الأمر الثاني: لم تذكر المخطوطات أو الكتب الطقسية القديمة أن لحن $\text{†}\psi\omega\sigma\tau\eta\iota$ (في شورى) "الجمرة الذهب هي العذراء..."، يُقال في قدّاسات الأيام عدا السبوت والآحاد. أو في قدّاسات السبوت والآحاد في الصّوم المقدّس الكبير ليحل محل لحن $\text{†}\psi\omega\sigma\tau\eta\iota$ (انثو في تيشورى).

الأمر الثالث: إن عادة ترديد أو شية بخور البولس ومن بعدها الأواشي الثلاث الصغار سراً عُرفت بواكبرها الأولى عند البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م)، إذ لم يورد مردّات الشعب "يارب ارحم" على إبروسات الشّمّاس، كما أنه الشعب يكون مشغولاً بالترتيل أثناء هذه الأواشي^(٢٢).

الأمر الرابع: أن الهيئيات التي صارت تُقال الآن بعد أحد اللّحين السّابقين الخاصين بالسيدة العذراء لم تشر إليها أي من المصادر الطقسية للكنيسة. فحتى كتاب "الترتيب الطقسي" للبابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) والحولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م لم يشيرا إليها. أما أوّل إشارة إلى هذه الهيئيات فنجدها في كتاب خدمة الشّمّاس في طبعته سنة ١٦٥٤ للشهداء/١٩٣٨م. وكان الكتاب المذكور قد سبق طبعه أربع مرّات قبل هذا التاريخ، ولم يرد به ذكر هذه الهيئيات. وكان القمّص عبد المسيح صليب البراموسي قد راجع طبعتين من هذه الطّبعت الأربعة، وهما الطّبعتان الثانية والثالثة، وأضاف في كل مرة بعض الألحان والمردّات وذلك في سنتي ١٦٠٣ للشهداء/١٨٨٧م، وسنة ١٦١٦ للشهداء/١٩٠٠م.

٢١- كتاب الحولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٣٩

٢٢- البابا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٥٠

أمّا مصدر هذه الهيئتيّات، أو أصل منشأها فسنرجعه لخين حديثنا عن "الأسباسموس الآدام الذي يرافق نداء الشَّمْسِ بِالْقِبْلَةِ الْمُقَدَّسَةِ"، وذلك في الفصل الذي عنوانه: "صلاة الصُّلح والقِبلة المُقَدَّسَة".

الأمر الخامس: إن دورة البُخور حول المذبح هو طقس سحيق في القدم نقرأ عنه مثلاً في قوانين البايا أناسيوس بطريرك الإسكندريّة في نهاية القرن الخامس الميلادي، حيث يقول: "والبُخور الطاهر التقي الذي يبخّره القسيس حول المذبح، فإنه يصنعه حول نفسه بذاته بهاء الرُّوح القُدّس كمثل العذارى القُدّيسات. لأن المذبح المنصوب قدام الرّب في السّماوات هو روح مقدّس، ناطق، يتكلّم، ويعرف الذي يجتهد في خدمته على الأرض ...". (القانون السّابع).

لمحة مؤثرة من تاريخ الكنيسة

من سيرة البايا سنوده الأوّل (٨٥٩ - ٨٨٠م) البطريرك الـ ٥٥ حين أراد العرب شراً بالشّعب وطريركهم، نقرأ ما يلي: "... فتقدّم إليهم (أي إلى الأساقفة) أن يجمعوا سائر الشّعب إلى البيعة في يوم الأحد ليناولهم من السّرائر المقدّسة ليلاً قبل الصّبح ويسير معهم إلى أن يوصلهم إلى الرّيف، فقويت نفوسهم. ثمّ قام في نصف اللّيل واجتمع إليه الأساقفة والرّهبان والشّعب، وابتدأ بالقدّاس، وبينما هو يطوف بالبُخور على الهيكل وعيناه تفيض دموعاً بحرقه كما قال عوبديا النّبي: بكى الكهنة الذين كانوا يخدمون حول هيكل الرّب. وكان يبكي ويقول كما قال النّبي أمهل يارب شعبك ولا تزدل ميراثك هذه الرديلة ويسود عليه الأمم لئلا يقول الأمم أين إلههم. والآباء الرّهبان يكون بحرقه ودموعهم ممتزجة بالأفكار لما يريد أن ينالهم من العرب المفسدين. وتناولوا السّرائر المقدّسة قبل الصبح. وكان الأب يبكي على خراب البريّة من الرّهبان، ثمّ

سرح الشعب. وخرج وهو يعزيهم. وكانوا يباركون الله وتعجبوا من قوة الأب وجسارته، لأنهم ينظرونه مثل موسى النبي أمام بني إسرائيل. فبصلاته وطهارته بحا الله الشعب من أيدي العرب ذلك اليوم^(٢٣).

• دورة البخور في الكنيسة

يوجز ابن كير (+ ١٢٢٤م) دورة البخور في الكنيسة بقوله: "يطوف القس بالبخور على الكهنة والشمامسة والخورس وسائر الشعب الرجال ثم النساء".

أما البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) فيقول في ذلك: "يمسح البيعة جميعها بالبخور، للرجال والنساء"^(٢٤).

أما ابن سباع فيشرح بالتفصيل طقس دورة البخور في الكنيسة في القرن الثالث عشر، فيذكر أن الكاهن يعطي رئيس الكهنة تسع أيادي على ثلاث دفعات، وذلك على عدد رتب الملائكة، وفي آخر كل دفعة من الثلاث دفعات يصلب بعلامة الصليب، فيعطيه الرئيس الصليب ليقبله، وبذلك يتميز البخور الذي يرفع لله تعالى أمام رؤساء الكهنة عن البخور الذي يقدم للأوثان. ثم يعطي إخوانه الكهنة ثلاث أيادي على مثال الثالث القدوس، ويقول للكاهن غير الخدم: أسألك يا أبي أن تساعدني بصلواتك، فيضع الكاهن غير الخدم يديه اليمينتين على الجحمة وهما مفتوحتين. والمعنى في ذلك أنك كما قدمت هذا البخور تقدمه لله

٢٣- تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين، مطبوعات جمعية الآثار القبطية: المجلد الثاني، الجزء الأول، قام على نشره

يسى عبد المسيح، وأسولند بومستر، القاهرة ١٩٤٣م، ص ٣٨، ٣٩

٢٤- البابا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٥٢

تعالى في خدمتك، هاأنذا أشاركك في تقدمته. ويقول وهو يوميء بيديه
الرب يحفظ كهنوتك مثل هرون وزكريا^(٢٥). ثم يبخر الشعب واحداً
واحداً على قدر درجاتهم وهو داير في الكنيسة...^(٢٦).

وهنا يتّضح لنا مجدداً أن إحدى الممارسات الطقسية التي عُرفت في
الكنيسة كانت لا تفرّق بين القمّص والقس من جهة مشاركتها في رفع
البخور لله، فلكليهما الاشتراك بثلاث أيادي بخور، وليس بيدي بخور
للقمّص ويد واحدة للقس كما في طقس البابا غبريال الخامس. أما لرئيس
الكلية فتسع أيادي بخور، وليس ثلاث كما في طقس البابا غبريال الخامس.

كما يتّضح لنا أيضاً أن ابن سباع يربط بين دورة الكاهن بالبخور
في الكنيسة، وبين اعتراف الشعب بخطاياهم لله في ذلك الوقت، فيقول:
”وينبغي لكل واحد من شعب الله إذا جاءته الجمرة على يد كاهن الله
العلي يقول اخطيت يا سيدي يسوع المسيح وأنا عارف بذنبي وخطييتي ثم
يقبل يد الكاهن لاجل تواضعه ومشيئه الى قبول اعترافه ... يعاود (الكاهن)
الظلوع إلى هيكل الله ... ويقول اقبل يارب اعتراف شعبك وخرافك أيها
الراعي الصالح. اذكر يارب كل من أمرنا أن نذكره في ملكوتك“^(٢٧).

ويؤكد ابن كبر على ذلك بقوله: ”... ويستحب اعتراف الإنسان
بخطيئته وطلبه المغفرة عند وقت تبخيره سراً بوجيز من اللفظ. فقد قال
بعضهم إن إخراج البخور للشعب يتزل منزلة الذبيحة الذي كان
يخرج في العتيقة إلى خارج، ويعترف من يقدمه بخطيئته في أذنه ثم

٢٥- في مخطوطات أخرى لنفس كتاب ابن سباع: ”... مثل ملشيساداق وهرون
وزكريا وسمعان“.

٢٦- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٢٣-١٢٥

٢٧- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٢٥

بقرَّب عنه“ (٢٨).

وهو نفس ما يشير إليه البابا غريغور الخامس في نهاية دورة البخور في الكنيسة حين يقول: “... ويعطي البخور فوق الهيكل عن اعتراف الشعب جميعه الذي قبله منهم وهو واقف للشرق ويقول الله الذي قبل إليه اعتراف النص على الصليب المكرم. اقبل إليك اعتراف شعبك، وانقر لهم خطاياهم من أجل اسمك القدوس. ورحمتك ولا خطايانا“ (٢٩).

وعند ابن كير: “وإذا فرغ الكاهن من تبيخير الشعب جميعه الرجال والنساء وأماكن الهياكل وأيقونات الشهداء والقدَّيسين يعود إلى الهيكل ويطلع فوق قدس الأقداس كأنه يرفع خطايا الشعب للإله. ويختَر الهيكل ثم البطريرك فقط، وإن لم يكن حاضراً فالأسقف، وإلا فمن يكون حاضراً من الكهنة. ويومئ بالخمرة إلى بقية الشعب“ (٣٠). وهو نفس ما يذكره أيضاً ابن سباع (٣١).

ومن قول معلّم البيعة في العصور الوسطى: “ثم يطوف (الكاهن) على الشعب ليقول كل واحد واحد خطيئته وأفكاره على يد الكاهن ليرفعها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما قال الله لوسى النبي: إن كل من عمل خطية يأتي بذبيحة قدام الكاهن وليقل خطيئته في أذن الذبيحة سراً وليقدمها الكاهن. كما أن بطرس الرسول ما جحد ندم وخرج وبكى بكاءً مرّاً سراً، فقبل الله توبته. وقد أبطل آباؤنا الاعتراف من البيعة

٢٨- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهلية بباريس. وهو “كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كير“ مرجع سابق، الباب ١٧

٢٩- البابا غريغور الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٥٢: ٥٣

٣٠- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهلية بباريس. وهو “كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كير“ مرجع سابق، الباب ١٧

٣١- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٩٦

القبطيّة وقد وضعوا في ذلك كتاباً وامتدوا في ذلك. وعند فراغ تطوافه البيعة يعود إلى الهيكل ويقول $\Phi\tau\ \phi\eta\epsilon\tau\alpha\psi\omega\mu\ \epsilon\pi\omicron\upsilon\ \eta\tau\omicron\mu\omicron\lambda\omicron\sigma\iota\alpha$ ثم يدور على الهيكل دورة أخرى لكامل أربع دورات وهي علامة الأربع بشائر المقدسة^(٣٢).

أما القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي فقد أورد في الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م أن الكاهن حين يعطي البخور للشعب جميعه يقول في عشية: ”بركة بخور المساء بركته المقدسة تكون معنا آمين“، وفي بخور باكر يقول: ”بركة بخور باكر، بركته المقدسة تكون معنا آمين“. وفي بخور البولس يقول: ”بركة بولس رسول يسوع المسيح، بركته المقدسة تكون معنا آمين“، وفي بخور الإبركسيس: ”بركة سادتي الآباء الرُّسل ... تكون معنا آمين“. وهو ما لم تذكره المصادر الطقسية القديمة.

كما يورد القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي حاشية بخط يده في هامش صفحة (٨٢) من الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م، تقول ”العادة حارية الآن أن الكاهن عندما يصعد إلى الهيكل يضع يد بخور في الجحمة بدون رسم وهو يقول سرّ الرجعة. ولكن لم يُذكر ذلك في الخولاجيات. ولذلك فاتنا أن نضعه ولو في الحاشية“.

ثانياً: القراءات

ἡ περικοπή - pericope

وتُسمى في الإنجليزّيّة أيضاً Lections ومنها كلمة Lector أي قارئ.

٣٢- كتاب سرّ التالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، لناشره جرجس قبلوثاؤس عوض، مرجع سابق، ص ١٢، ١٣.

وكذلك كلمة Lectern أي المنحليّة، مكان القراءة. وأيضاً Lectionary أي "القبطمارس" وهو الكتاب الذي يحوي القراءات طبقاً لمناسبات السنة الليتورجية الكنسيّة.

والقراءات الكنسيّة هي الفصول الكتابيّة المختارة من أسفار الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد، والتي تُقرأ في الخدمات الكنسيّة أي في وقت العبادة الكنسيّة، ولاسيّما في الصلوات الليتورجيّة.

إن اختيار فصول معيّن من الكتاب المقدّس لتُقرأ في القدّاسات هو طقس سحيق في القِدَم يرجع إلى نشأة القدّاسات نفسها. أي أن طقس قراءة فصول كتابيّة قد تزامن مع نشأة الليتورجيا المسيحيّة. إذ عمّلت القراءات الكتابيّة واحدة من أهم العناصر الليتورجيّة التي اهتمت بها الكنيسة غاية الاهتمام سواء في كنائس المدن أو في كنائس الأديرة في سهرها الليلي.

ومثل هذا النظام كان قائماً في ليتورجيّة الجامع اليهوديّة أيام ربّنا يسوع. فقد كانت قراءات السبوت منظمّة على مدى ثلاث سنوات، أما الأعياد الكبيرة فكانت تُخرج عن هذا النظام إذ لها قراءتها الخاصّة.

وفي القرن الثّاني كان للعبدين المسيحيّين العظيّمين أي الفصح (القيامة) البنديكستي (العنصرة) قراءتهما الخاصّة.

ويقول العالم الليتورجي الأب جريجوري دكس G. Dix: "صار لأعياد الشّهداء أهمّيّتها في القرن الرّابع، وهذا يثبت بالأكثر القراءات".

ونظراً لأن أسفار العهد الجديد لم تكن قد جُمعت كلها في كتاب واحد قبل أواخر القرن الثّاني أو أوائل الثّالث، فقد كانت كل كنيسة

تقرأ من الأناجيل أو الرسائل الموجهة إليها من الرسول الذي كتبها. ثم بدأت الكنائس تتبادل مع بعضها البعض النسخ المحفوظة عند كل منها في زمن بولس الرسول نفسه الذي قال: «متى قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تُقرأ أيضاً في كنيسة اللاودكيين، والتي من لاودكية تقرأونها أنتم أيضاً» (كولوسي ٤: ١٦).

ويقول مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية في كتابه "تاريخ الكنيسة السريانية": كان المؤمنون يتلون الكتاب المقدس في الكنائس، ولاسيما المنزامير^(٣٣) أيام الآحاد كما كان يفعل اليهود في مجامعهم. وكانوا يوقدون الشموع أثناء ذلك. على أن أسفار العهد الجديد كانت تُقرأ في أول الأمر في الجهات التي وُجّهت إليها، وفي البلدان المجاورة فقط. إذ لم يكن حيثذ في حوزة الكنيسة مجموعة كاملة من هذه الأسفار، حتى إذا ما جاء النصف الأول من القرن الثاني؛ وأصبحت الكنائس في شركة قريبة من بعضها البعض، سلّمت بعضها بعضاً هذه الأسفار القانونية لاستعمالها ضد الهرطقة.

ولذلك يشهد القديس يوستينوس الشهيد (١٠٠ - ١٦٥ م) عن هذا التقليد في الجيل الثاني قائلاً:

[جرت عادة المسيحيين سُكّان المدن والأرياف أن يجتمعوا في يوم الأحد للتعبّد بتلاوة رسائل الرُّسل وأقوال الأنبياء.]

ويقول العلامة تريليان (١٦٠ - ٢٢٥ م):

[إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسة في يوم الأحد، ويرتلون المنزامير.]

ويكشف لنا البابا غريغوريوس الكبير (+ ٣٦٠٤ م) أن كلمة الله تعتبر رسالة موجهة إلى العابدين بقوله:

«إن ما يُتلى من أقوال الرُّسُل يُسمى رسالة، لا لأنه جزء من رسائل الرُّسُل فقط، بل لأن الكنيسة تريد أن تسمع ما يُتلى علينا في هذا المكان (الكنيسة) بإصغاء، وتقبله كرسالة إلينا من الله يعرفنا بما إرادته.»

إلا أنه يلزم أن نعرف أن قدّاس الموعوظين بعد مجمع نيقية المسكوبي الأوّل سنة ٣٢٥ م قد استطال كثيراً عما كان من قبل سواء من جهة القراءات الكتابية أو من جهة الصلوات الليتورجية.

ولكن التّقطة الرئيسيّة التي طواها التاريخ هي أن القراءات الكتابية كانت تحتل مكانها الرئيسي والأساسي في صلوات الصّباح والمساء اليوميّة في الكنيسة، بالإضافة إلى خدمة السّهر الليلي فيها. في حين أن القدّاس الإلهي في بواكير المسيحيّة لم يكن يُقام سوى في أيام الأحاد والأعياد السّيدية الكبرى فقط، أو تذكّار محليّ لكنيسة محليةّ تعزّز به وتعيّد له، ثمّهداً لإقامة ذبيحة الإفخارستيا في نهاية هذا السّهر.

من هنا يتّضح اهتمام الكنيسة منذ البداية بكلّية الإنجيل والأسفار المقدّسة، وأنها الغناء الرّوحي اليومي للشّعب. وكان حرص الكنيسة على ذلك يرجع إلى أن غالبية الذين آمنوا بالمسيح في البدايات الأولى كانوا من الطبقات البسيطة، وأحياناً الأميّة، لذلك كان الحضور للكنيسة صباح ومساء كل يوم ضرورة واجبة.

وبرغم أن الاحتفال الإفخارستي لا يخلو من قراءة فصول كتابيّة، ولكن كانت القراءات الكتابية تحتل مكانها المتّسع كخدمة أساسية في

اجتماعي الكنيسة الصَّباحي والمَسائي.

وتعطينا قوانين هيبوليتس القبطية المدونة من القرن السادس الميلادي إطلالة واسعة على هذا التقليد في كنيسة مصر، حين توضَّح لنا أن القراءات كانت تجري في الاجتماع الصَّباحي للكنيسة كل يوم، بل إنَّها في غير قانون من قوانينها تحضُّ الشَّعب على ضرورة الذهاب إلى الكنيسة كل يوم للاستماع إلى كلمة الله كوصية الإنجيل.

ففي القانون (٢١): "يُجتمع القسوس كل يوم في الكنيسة، وأيضاً الشَّمامسة والإيودياكونون والأغسطسون وكل الشَّعب عندما يصبح الديك. ويصنعون الصلاة والمزامير وقراءة الكُتب والصلوات كوصية الرِّسول القائل: التفت إلى القراءة إلى أن أحضر".

وفي القانون (٢٣): "... لأنه قيل لأجل التَّعليم إنه أعظم من البحر وليس له انتهاء. ولأجل هذا نحن نسعى في طلب التَّعليم بكل مثال. فلنقبله إذا وجدناه".

وفي القانون (٢٦) نقرأ ما يلي: "إذا كانت مفاوضة في بيعة لأجل كلام الله، فليسرع كل واحد ويجمع إليه. وليعلموا أن الأفضل لهم أن يسمعوا كلام الله أكثر من كل افتخار هذا العالم. وليحسبوا أنَّها خسارة عظيمة لهم إذا عاقتهم ضرورة عن أن يسمعوا كلام الله، بل ليتقرَّعوا للكنيسة مرَّات كثيرة ...".

ومن أبدع ما ورد في هذه القوانين عن أهمية قراءة كلام الله ما ورد في مستهل القانون (٢٧) حيث يقول: "... وفي اليوم الذي لا يصلون فيه في الكنيسة، فلتأخذ كتاباً وتقرأ فيه، ولتنظر الشَّمس الكتاب على

رجليك في كل الغدوات“^(٣٤).

ويؤكد العالم كويك H. Queck أن وجود قراءات كتابيّة في الليتورجيا المصريّة في العصور المبكرة كل يوم صباحاً ومساءً هي خاصيّة تميّز بها كنيسة مصر، مشيراً إلى نص عربي منقح متأخّر نوعاً يعود إلى القرن التاسع الميلادي، وهو نص لعظة منسوبة إلى البابا ثاوفيلس البطريرك الإسكندري حيث يعتمد النص على أصل يوناني مبكر لهذه العظة، يقول: ”إنسان فقير يؤدّي الصلوات التي ألزم نفسه بها، يذهب إلى الكنيسة صباحاً ومساءً، ينصت إلى القراءة، ويتناول جسد المسيح ودمه، ينال السّلام ويحمي نفسه من كل شر“^(٣٥).

وإن ما نراه حتى اليوم بصورة واضحة في الكنيسة القبطيّة في طقس صلوات رفع بخور باكر في الصّوم المقدّس الكبير، حيث تتركز فيه قراءات كتابيّة مطوّلة من العهد القديم تُختم بقراءة فصل من الإنجيل المقدّس، هو طقس قديم حفظته الكنيسة القبطيّة حتى اليوم.

الدّورة السنويّة لقراءة الفصول الكتابيّة

إن التّموذج الأصلي والأوّل للقراءات الكتابيّة في دورها السنويّة الليتورجيا في الممارسة الدّيريّة كان هو ترتيل كتاب المنامير كله على فترة زمنيّة محدّدة. وقد تباينت هذه الفترة الزمنيّة بين كنيسة وأخرى،

34- Coquin, R.G., *Les Canons D'Hippolyte*, Patrologia orientalis (P.O.), tome 31, fascicule 2, Paris 1966, p. 126.

35- H. Fleisch, *Une homélie de Théophile d'Alexandrie en l'honneur de St. Pierre et de St. Paul*. Text arabe publié pour la première fois et traduit par H. Fleisch, *Revue de l'orient chrétien* 30 (1935), (1946), p. 398.

ولكنها كانت هي الثّوارة التي بدأت عندها ما عُرف باسم دورة زمنيّة لقراءات كتابيّة.

ولقد كان توزيع فصول القراءات الكتابيّة في نواته الأولى يمتد ليُشمل سنة كاملة. أي أن قراءة الأسفار المقدّسة كلها كانت توزّع على مدار السنّة في أثناء الخدمة الكنسيّة. أما الأناجيل فكانت مستثناة من هذا التّوزيع السنوي للقراءات، وذلك لأن قراءتها في القدّاس الإلهي قد وفّر معرفة كافية بها. ولدينا عدّة قوانين واضحة لنظام القراءات الكتابيّة السنويّة أي التي تُقرأ على مدار السنّة *scriptura currens*. فنجد أنه في العصور المبكّرة وطبقاً لنظام نبع من التّقليد الرهباني الشّرقي أنه كانت تُقرأ الثمانية كُتب الأولى من العهد القديم Octateuch^(٣٦)، وهي أسفار موسى الخمسة Pentateuch^(٣٧) مع أسفار يشوع والقضاة وراعوث. وذلك في فترة السبعين يوماً التي تسبق عيد الفصح Septuagesima^(٣٨). ثم يُقرأ سفر الأعمال وسفر الرؤيا في الفترة من عيد القيامة إلى عيد حلول الرّوح القدس Pentecost. أما باقي الكُتب التّاريخيّة الأخرى (الأسفار التّاريخيّة) وأسفار الحكمة فتُقرأ في الفترة من عيد حلول الرّوح القدس إلى بداية زمن الميلاد Advent^(٣٩). ويُقرأ سفر إشعياء النبي أثناء زمن الميلاد Advent. أما باقي أسفار الأنبياء فتُقرأ من عيد الإيفانيا إلى بداية الـ Septuagesima.

٣٦- من الكلمة اليونانيّة ὄκτα (أوكتا) أي "ثمانية"، و τεύχος (تيفخوس) أي كتاب. وهو اصطلاح يعرفه علماء الكتاب المقدّس.

٣٧- من الكلمة اليونانيّة πεντα (پنتا) أي "خمسة" و τεύχος (تيفخوس) أي كتاب.

٣٨- الكلمة لاتيّنة وتعني "سبعون يوماً".

٣٩- زمن الميلاد هو تلك الفترة التي تسبق عيد الميلاد، وهي تبدأ في بعض الكنائس الشّرقيّة ومعها روما في أقرب أحد ليوم ٣٠ نوفمبر لتشمل أربعة أسابيع تسبق عيد الميلاد. وهي تقع كلها في فترة صوم الميلاد في الكنيسة القبطيّة.

وكان الأسبوعان الأخيران قبل الفصح مباشرة (عيد القيامة) يستثنيان من هذا التقسيم السابق ذكره، حيث تُختار قراءات من أسفار الأنبياء ترتبط بآلام الرب الخلاصية.

ويُتضح لنا من نظام القراءات السابق ذكره ثلاث خصائص:
الأولى: أن بداية السنة الطقسية تبدأ مع فترة السبعين يوماً السابقة لعيد القيامة على اعتبار أن قيامة الرب هي المحور الأساسي الذي تدور حوله كل القراءات الكنسية على مدار السنة.

الثانية: أن قراءة سفر الأعمال في زمن الفصح هو واحد من أقدم وأعم الممارسات الطقسية التي شهد لها القديس يوحنا ذهبي الفم.

الثالثة: أن إدخال قراءات سفر الرؤيا في هذا النظام هو خاصية غريبة نعت من الغرب^(٤٠).

المراحل التاريخية التي عبرت عليها القراءات الكنسية

إن تتبّع المراحل التاريخية التي عبرت عليها القراءات الكنسية حتى صارت إلى ما هي عليه الآن في الكنائس المختلفة، وكيف تأثرت ببعضها البعض، ربما يعطينا فكرة عن الأهمية الكبيرة التي أولتها الكنيسة لقراءة جانب من الأسفار الكتابية في عبادتها منذ البداية.

فهناك ثلاثة أنظمة لاختيار القراءات هي:

- ١- الاختيار الحر لنصوص من الأسفار المقدسة، تناسب مرحلة من مراحل السنة الليتورجية، أو لاحتياج بعض الخدمات الكنسية الخاصة.

٢- القراءة المتّصلة للأسفار المقدّسة على التّتابع، وبانتظام رتيب *lectio continua*. فمثلاً في الطّقس الماروني، هناك تقليد يرقى إلى القرن الثالث عشر، تتم فيه قراءة رسالة القدّيس يعقوب كاملة على مدى أسبوعين متتاليين في الصّوم المقدّس الكبير. وفي الطّقس البيزنطي نجد أن قراءات يوم عيد القيامة هي بداية نظام القراءة المتّصلة *lectio continua* لباقي أيام السّنة.

٣- نظام يجمع بين النّظامين السّابقين. وهذا النّظام الثالث نجده مثلاً في مخطوط سرياني أنطاكي في المتحف البريطاني مؤرّخ بتاريخ سنة ١٦٨٧م، حيث ينظّم قراءات متتابعة من سفر الخروج لكافة الخدمات أو الاجتماعات الكنسيّة *synaxes* على مدى السّنة الليتورجيّة كلها.

وفي مخطوط لكتاب قراءات يعود إلى حوالي سنة ١٠٠٠م ألفه البطريرك الأنطاكي أناسيوس الخامس، نجد مثالين لنظام أولي للقراءات، حيث وضع هذا البطريرك نظام قراءات يبدأ دائماً بقراءة من سفر التكوين، ونظام قراءات آخر يبدأ دائماً بقراءة متسلسلة من سفر الخروج، وذلك على نسق المخطوط السّابق ذكره في المتحف البريطاني.

وإن ألقينا نظرة على كل المخطوطات السّريانيّة الأنطاكيّة، سوف نلاحظ في الحال أن التّطور الليتورجي لفصول القراءات يتدرّج أساساً من اختيار غزير متنوّع لهذه الفصول في العصور المبكّرة، إلى ميل نحو تجميع هذه الفصول والتّوفيق بينها في وحدات مرّبة. ولكن ظلّت هذه الوحدات التي تجمع مجموعة من القراءات المختارة في ازدياد مضطّرد. فهو إذاً نظام يجمع بين القراءة المتّصلة، وبين الاختيار الحر لكميّة هذه القراءات على مدى السّنة الليتورجيّة.

ويندرج تحت هذا النظام نظام لكتاب قراءات كنسية يحوي فصولاً متعاقبة لسفر أو أكثر من أسفار الكتاب المقدس تُقرأ في وقت محدد من السنة الليتورجية وليس على مدى السنة الليتورجية بكاملها. فهي قراءة متصلة بانتظام لبعض الأسفار المقدسة في فترة زمنية محددة تعود بعدها القراءات لتخضع لنظام الاختيار الحر لباقي أيام السنة الليتورجية^(٤١).

وكمثال لهذا النظام، الأسبوع التالي مباشرة لعيد القيامة Octave of Easter، ثم آحاد الخمسين المقدسة. حيث تُقرأ فصول متتابعة من سفر أعمال الرسل فقط. وهو ما تجده مثلاً في الطقس الأمبروزي Ambrosian Rite أو قراءة من سفر الرؤيا إلى جانب سفر الأعمال كما في الطقس الموزارابي في أسبانيا وفي الطقس العالي أيضاً.

وحدير بالذكر أن الطقس الآشوري أي الكلداني يقرأ سفر الأعمال فقط في الأربعة أيام الأولى من الأسبوع الأول التالي لعيد القيامة مباشرة، ثم آحاد الخمسين المقدسة^(٤٢).

إن نظام القراءات المنتظمة المتتابعة لسفر أو أكثر من أسفار الكتاب المقدس لم يكن معتبراً دائماً أنه هو النظام الأقدم، لكنه الأكثر أهمية والأوسع انتشاراً. لأنه في أكثر أيام السنة الليتورجية تقديساً كان استخدام القراءات المنختارة الحرة والموافقة للعيد أو المناسبة الكنسية أمراً طبيعياً جداً، ولكنه في ذات الوقت لم يكن نظاماً صارماً غير قابل للتغير، فاختيار القراءات الموافقة للعيد أو المناسبة لا يلزم بالضرورة أن يتكرر هو

٤١- هذا النظام من القراءات يُعرف في الألمانية باسم *Bahnlesung*.

٤٢- نظام القراءات في الطقس الكلداني يخلو من فصول من الأناجيل. وقد ناقش بومستارك هذه القضية في مؤلفه الآتي ذكره بالألمانية.

A. Baumstark, *Nichtevangelische Syrische Perikopenordnung*, p. 877.

نفسه في العيد التَّالِي أو المناسبة التَّالِيَة من كل سنة.

وكمثال لنظام القراءات المتتابعة لسفر أو أكثر هي عادة قراءة سفر الأعمال في فترة الخمسين المقدَّسة والتي نبتت أصلاً من كنيسة أنطاكية كما يُغيرنا بذلك القُدَّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م). كما أن طقس كنيسة جورجيا أيضاً يقرأ قراءتين، واحدة من سفر الأعمال، والأخرى من رسائل بولس الرُّسول في نفس هذه الفترة من السَّنة الليتورجيَّة بالإضافة إلى الرسائل الجامعة. ولقد استقر في التَّقليد الكنسي أن نفس هذه الممارسة قد روعيت منذ البداية في المدينة المقدَّسة أورشليم.

ويشهد القُدَّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧ - ٤٠٧م) أن سفر التَّكوين صار يُقرأ كله في الصَّوم المقدَّس الكبير^(٤٣). ويذكر القُدَّيس أمبروسوس (٣٣٩-٣٩٧م) أن نفس هذا النَّظام كان متبعاً في طقس كنيسة ميلان^(٤٤).

ويشترك الطَّقْس البيزنطي مع طقس ميلان في قراءة سفري التَّكوين والأمثال في فترة الصَّوم المقدَّس الكبير، ويضيف الطَّقْس الآشوري على هذين السفرين قراءة سفر يشوع ورسالة القُدَّيس بولس الرسول إلى أهل رومية.

ونلاحظ أن منهج القراءات الكنسيَّة في الطَّقْس الآشوري في الصَّوم الكبير، يأخذ الأسفار الأولى للتَّوراة ولأنبياء طبقاً للتَّقسيم اليهودي، مما يتَّضح معه أن فترة الصَّوم المقدَّس الكبير صارت هي بداية السَّدورة الليتورجيَّة للقراءات الكنسيَّة في هذا الطَّقْس:

وهناك أيضاً ظاهرة قديمة واسعة الانتشار بين الطَّقُوس المختلفة،

43- PG 49, cc. 92f.

44- *De Mysteriis*, I (Pl. XVI, cc. 405ff).

وهي قراءة إنجيل القديس يوحنا في فترة الخمسين المقدسة، وهو ما يمارسه الطقس القبطي والطقس البيزنطي حتى الآن. حيث تبدأ قراءته في يوم أحد القيامة نفسه وتستمر طيلة الخمسين المقدسة (زمن الفصح). وفي الطقس القديم لمدينة أورشليم - كما نعلم ذلك من نظام كنيسة جورجيا - كانت هذه القراءات من إنجيل القديس يوحنا تبدأ في الأحد التالي للقيامة.

إن قراءة إنجيل القديس يوحنا كانت بكل وضوح جزءاً من دورة قراءات ليتورجية سنوية حوت فيها قراءة الأربعة أناجيل أيضاً. ففي الطقس البيزنطي الآن، نجد أن دورة قراءة الأربعة أناجيل تكون حسب التسلسل: يوحنا - متى - لوقا - مرقس. وهو التسلسل الذي يُعرف باسم "مُجمل الأسفار الإلهية - Σύνοχης της θείας γραφής" والذي يُنسب للقديس يوحنا ذهبي الفم^(٤٥). وواضح أن كنيسة القسطنطينية كانت قد نقلت هذا النظام عن كنيسة أنطاكية السريانية.

وهناك ترجمة عربية للأناجيل قبل الإسلام، لازالت موجودة في مخطوطين، الأول في الفاتيكان، والآخر في مكتبة برلين مؤرخ بتاريخ سنة ٤٣٨م، وهذه النسخة الهامة للأناجيل تحوي هوامش mbrics تشير بوضوح إلى نظام القراءات في الطقس القديم في أورشليم. وتُظهر بكل جلاء أن قراءة الأربعة أناجيل كانت حسب الترتيب: يوحنا - متى - لوقا - مرقس. وهو نفس الترتيب الذي كان معروفاً للعلامة أوريجانوس المصري، كما أثبت ذلك العالم ثيودور زان Theodor Zahn، وهو الترتيب الأولي الذي رُتبت عليه الأناجيل في مخطوط فريد كهذا.

ولقد استعارت الكنائس من بعضها البعض نظم القراءات الكتابية حتى إلى حد حدوث تداخلات واضحة في نظام القراءات الكتابية في الكنيسة الواحدة. فسبق أن ذكرت منذ قليل أن سفر التكوين كانت تبدأ قراءته مع بداية الصوم المقدس الكبير في كنيسة أنطاكية على اعتبار أن الصوم الكبير هو بداية السنة الليتورجية. ولكن من جهة أخرى وبحسب كتاب القراءات الذي وضعه البطريرك الأنطاكي أنطاسيوس الخامس سنة ١٠٠٠م نجد أنه جعل الأحد التالي مباشرة لعيد القيامة بداية قراءة لأسفار التكوين واللاويين والثنية وإرميا. إذاً ففي هذا النظام الأخير نجد أن السنة الليتورجية تبدأ من عيد القيامة. فعلى الرغم من أن هذين النظامين قد شهد لهما بشهادات مبكرة، إلا أن هاتين الممارستين لا يمكن أن تنشأ من نفس المكان الواحد، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن نظاماً منهما قد نشأ في نفس المكان، أما النظام الآخر فقد وفد من طقس آخر.

وعلى نفس هذا النسق نستطيع أن نتبين مقدار التداخل في فصول القراءات الكتابية بين كنيسة أورشليم القديمة، وكنيسة الإسكندرية، وكنيسة القسطنطينية، ولاسيما في فترة الصوم المقدس الكبير. مما يظهر معه أن كنيسة مدينة إلهنا أورشليم كان لها تأثير واضح على كنيسة مصر^(٤٦).

وعلى نفس هذا النسق نستطيع أن نختبر العلاقة بين كنيسة روما والشرق المسيحي فيما يختص بفصول القراءات، وكيف تأثرت روما إلى حد كبير بنظام القراءات الكتابية من بعض كنائس الشرق.

فالقراءات في كنيسة روما في آحاد الخمسين المقدسة مأخوذة من الرسائل الجامعة Catholic Epistles، وفصول الأناجيل التي تُقرأ في هذه

٤٦- عرضت لذلك الأمر بشرح أوفر في حديثي عن القراءات الكتابية في الصوم المقدس الكبير، وذلك في كتاب "صوم نيقو والصوم المقدس الكبير".

الفترة مأخوذة من إنجيل القديس يوحنا. فهل كان في روما منذ عصور بعيدة قراءة متصلة lectio continua للرّسائل الجامعة ولإنجيل القديس يوحنا كما كان في الشّرق؟. فإن كانت الإجابة بنعم، فكيف يمكننا أن نفسر هذا التّوافق المدهش بين كنيسة روما وكنيسة أورشليم؟. هنا يتّضح لنا تأثير الشّرق على كنيسة روما منذ عصور موعلة في القدم. فليس من شك من أن روما قد استعارت كثيراً من الممارسات الليتورجية من الشّرق اليوناني، لاسيّما فصول القراءات، ونورد فيما يلي بعض الأمثلة لذلك:

في الأحد الخامس من الصّوم الكبير^(٤٧)، يُقرأ فصل من الرّسالة إلى العبرانيين (١١:٩ - ١٥)، وهو فصل نعهه معزولاً تماماً عن الفصول التي تُقرأ من الرّسائل الأخرى في باقي حدود الصّوم. فضلاً عن أنه لا يمكننا تفسير وجود هذا الفصل من الرّسالة إلى العبرانيين في هذا الأحد الخامس نظراً لعدم وجود رباط بينه وبين عناصر القراءات الأخرى لهذا اليوم. ولكن إن عدنا إلى الشّرق المسيحي نجد أن هذا الفصل من الرّسالة إلى العبرانيين موجود بنصّه في هذا اليوم ضمن قراءات متباعدة مختارة اختياراً حراً من الرّسالة إلى العبرانيين لسبوت وأحد الصّوم الكبير. وهذه ليست الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للشّرق أن يفسّر اختيار القراءات الكتابية لكنيسة روما.

٤٧- يُسمى في المغرب "أحد الآلام - Passion Sunday" وهناك ممارسات ليتورجية خاصة تبدأ مع هذا اليوم. وتُسمى الفترة ما بين أحد الآلام وست الفرح بـ "زمن الآلام - Passion Tide". أما هذه الممارسة الليتورجية في هذه الفترة فمنها وضع ستور أرحوانية تحجب الصّليبان والأيقونات والتّماثيل في الكنيسة باستثناء أيقونة الصّلبوت في يوم الجمعة العظيمة. وتُحذف التّذكّعات "نجد للآب والابن..." من المزامير... الخ. ولقد تبدّل هذا الوضع منذ سنة ١٩٦٩م، ولم يعد لأحد الآلام ممارسات ليتورجية قديمة خاصة به، واقتصرت فترة الآلام على أسبوع الآلام فقط.

CF. ODCC., (2nd edition), p. 1039, 1040.

أمّا انثال الآخر فأخذّه من الأحدين المسميين *Oculi. Reminiscere* ففي الأحد الأوّل منهما يأتي فصل من الرّسالة الأولى للقدّيس بولس الرّسول إلى أهل تسالونيكي (١ تسالونيكي ١:٤ - ٧)، وفي الأحد الثّاني رسالته إلى أهل أفسس (أفسس ١:٥ - ٩). وهما فصلان يتحدّثان عن خطايا الجسد، ولا ارتباط بينهما وبين فصول الأناجيل التي تُقرأ في هذين الأحدين. ولكن إن عدنا إلى كتاب القراءات الكنسيّة لكنيسة أنطاكية والذي وضعه البطريرك الأنطاكي أناسيوس الخامس سنة ١٠٠٠م، والذي سبق ذكره، نجد أنه في هذين الأحدين، تأتي فصول القراءات من سفر التكوين (٢٠:١٨ - ٢٣)، (١:١٩ - ١٤) على التّوالي، وهي الفصول التي تعدّد جرائم وخطايا السّدوميّين والعقاب الذي حلّ بهم. فمن البديهي إذاً أن نعرف أن هذه الفصول من العهد القديم كانت تُقرأ في روما في هذا الوقت قبل أن تندثر قراءة العهد القديم من كنيستها. وكان من الطّبيعي أن تأتي فصول رسائل العهد الجديد موافقة لنظيرتها من العهد القديم والتي كانت تُقرأ في نفس هذا اليوم. وهذا يفسر لنا ببساطة سبب وجود هذين الفصلين من رسائل القدّيس بولس الرّسول في هذين الأحدين المذكورين.

بل ويتّضح لنا أيضاً نقاط الالتقاء والتّوافق بين طقس روما وبين هذه الوثيقة الأنطاكية في الأحاد الثّالية لهذين الأحدين المذكورين. ذلك لأن كتاب القراءات السّرياني الأنطاكي قد أشار إلى قراءة من سفر التكوين (١:١٥ - ٢١)، حيث يسرد وعود الله لإبراهيم. وهو الفصل الذي يُفسر تماماً اختيار جزء من الرّسالة إلى غلاطية موافق له (غلاطية ٢٢:٤ - ٣١) والذي يشير هو أيضاً إلى هذه الوعود لإبراهيم، ولكن هذا الفصل من الرّسالة لا وجود لأدنى علاقة بينه وبين فصل الإنجيل الذي يُقرأ في هذا اليوم في طقس روما. وهذا يكفي لتوضيح مقدار العلاقة بين

طقس أنطاكية وطقس روما من جهة فصول القراءات الكتابية الكنسية.

ولكن لا تزال هناك علاقة أيضاً بين الطقوس السرياني وكلا الطقسين الأسباني والغالي. ففي كتاب قراءات قدس للطقس الغالي، تشير القراءات في بداية الصوم المقدس فيه إلى قراءة من سفر إشعياء (١٠:٥٨ - ١٤)، وفي يوم الجمعة العظيمة إلى قراءة أخرى من نفس السفر (إشعياء ١٣:٥٢ - ١٢:٥٣)، وهما الفصلان اللذان لازان الطقوس الآشوري يحتفظ بهما في هذين اليومين، بينما رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس (١:١٥ - ١٨) والتي وردت في هذه الوثيقة القديمة تتفق مع ما أورده البطريرك الأنطاكي أناسيوس الخامس في كتاب القراءات الذي وضعه.

ونحمل القول بملاحظة جديدة بالاعتبار تختص بنظام اختيار فصول للقراءة من أسفار العهد القديم، وهي أنه يلزمنا أن نعتبر جيداً لما كان يمارسه المجمع اليهودي من قراءات، لأنه يتعدّر أن يرتّب المجمع اليهودي قراءات لا علاقة لها البتّة بما رتبته الكنيسة المسيحية في عصورها المبكرة.

لأنه في بداية الصوم المقدس الكبير يتفق التقليدان السرياني والغالي مرّة أخرى على اختيار فصل مشترك من سفر إشعياء النبي (١٤:٥٧ - ١٤:٥٨)، وهو نفس الفصل من القراءة الذي حدّده التلمود بدقة، وأمر أن يُقرأ في عيد الكفارة اليهودي. فضلاً عن أن كتاب القراءات السرياني المنسوب للبطريرك الأنطاكي أناسيوس الخامس يحوي توافقاً مدهشاً مع طقس المجمع اليهودي الحالي في اختياره فصولاً للقراءة تختص بالفصح، وذلك من سفر اللاويين (١:٢٣ - ١٠)، وسفر التثنية (٧:١٦ - ١٨). وكذلك قوانين فصحية من سفر يشوع (١٠:٥ - ١٠:٦)، وحديث عن الاحتفال بالفصح في الجليل من سفر الملوك الثاني (٢ ملوك ٢٣:٢١ -

(٢٤) للاحتفال بالفصح بقيادة يشوع.

وحالة أخرى مثل السّابقة عندما يشير مخطوط أثناسيوس الخامس البيطريك السّرياني إلى قراءة من سفر اللاويين (١٦:٢٣ - ٣٢) في الأحد الأوّل من الصّوم، بينما يقرأ المجمع اليهودي في طقسه الحالي فصلاً من سفر اللاويين، ونفس الأعداد السّابق ذكرها مباشرة في يوم الكفّارة.

ولقد قام العالم اليهودي L. Venetianer بعمل دراسة أوضح فيها العلاقة الوثيقة بين قراءات المجمع اليهودي، وقراءات القدّاس الحالي في طقس روما، موضحاً أن بعض الفصول المبكّرة أو القديمة قد عبرت إلى كنيسة روما من طقس قراءات المجمع اليهودي. ولكن من جانب اليهود أنفسهم، فإن فصول القراءات القديمة لديهم قد استبدلت بأخرى جديدة كي لا تتوافق مع ما تمارسه الكنيسة المسيحيّة.

وعلى ذلك فإن ما تمارسه كنيسة روما من قراءات في طقسها الحالي قد حفظ النّظام اليهودي القديم في ترتيب القراءات، وهو النّظام الأقدم، ولكنه مختلف الآن عما يمارسه المجمع اليهودي، لأن بعض الشّواهد تؤكّد ذلك من كتاب المشنا Mishna وكتاب التّلמוד Talmud^(٤٨).

وطبقاً للتقليد السائد في الكنائس الشّرقيّة المختلفة، فهناك ثلاث قراءات: واحدة من العهد القديم، وواحدة من الرّسائل أو سفر أعمال الرّسل، وواحدة من أحد الأناجيل الأربعة، باستثناء الكنيسة القبطيّة التي تتميّز بأربعة قراءات في صلواتها الليتورجيّة: الأولى من رسائل بولس الرّسول (البولس)، والثانية من الرّسائل الجامعة (الكاثوليكون)، والثالثة

48- Anton Baumstark, *Comparative Liturgy*, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 123 ff.

من سفر أعمال الرُّسُل (الإبركسيس)، والرَّابِعة من الإنجيل المقدَّس.

أما قراءات الكنيسة القبطية من أسفار العهد القديم فقد انحصرت في زمن الصَّوم المقدَّس الكبير وأسبوع الفصح في صلوات رفع بخور باكر قبل فصل الإنجيل المقدَّس.

طقس قراءة الفصول الكتابية في القدَّاس القبطي

فيما يلي أُورِدُ حديثاً عن طقس قراءات الفصول الأربعة في القدَّاس القبطي طبقاً لما ورد عنه في مصادرنا الطقسية القديمة. وقيل ذلك أُورِدُ فقرة من قوانين الكنيسة في القرون الوسطى:

فتقرأ في القانون الرَّابع من قوانين البابا كيرلس الثاني (١٠٧٨-١٠٩٢م) "يجب على كل أسقف كسِّف حال كهنته بالذِّيارات والنَّواحي، وبحث أمرهم في طرائقهم وقدَّاساتهم وما يلزموا به أنفسهم من قراءة الخمس قراءات في كل قدَّاس التي هي البولس والكاثوليكون والإبركسيس والزُّبور (الزمور) والإنجيل، وأنه يُقرأ لكل واحد من هذه الكُتب أوشية، وأنهم لا يؤخِّرون شيئاً منها. فمن أخَّر في قدَّاسه قراءة شيء من هذه الكُتب الخمسة كان محروماً من الله سبحانه".

والفصول الأربعة التي تُقرأ من كتاب العهد الجديد في الليتورجية القبطية (البولس، الكاثوليكون، الإبركسيس، الإنجيل) - بالإضافة إلى آيات من المزامير - هي سمة مميزة لها^(٤٩).

(١) فصل البولس وأوشيته

يورد لنا ابن سباع في القرن الثالث عشر الميلادي في إبداع طقس قراءة فصل البولس في الكنيسة، فيقول بأن الأرشيدياكون أي رئيس الشماسية يأذن لأحد الأغنسطسين بقراءة البولس ويفسر ما يقرأه إن كان يحسن التفسير جيداً، ويكون قد أتقنه. وإن لم يكن مفسراً في البيعة فليصمت الناطق بالنسان الغريب كقول الرسول مني. وعلى الأغنسطس أن يتقن التفسير في دار للعلم خارجاً عن الكنيسة، فإن الكنيسة بيت للصلاة وطلب الغفران، وما هي دار علم واستفهام.

ويكتمل قائلاً: وكل قارئ فصل من فصول الكنيسة لأي من الطغسات السبع المذكورين يجب عليه بعد قراءة الفصل أن يسجد لله تعالى قدام باب الهيكل، وبعده السجود للجماعة في الخورسين. أما السجود لله تعالى فلأنه أنعم عليه بنعمة الروح القدس بأن يكون من جملة الإكليروس. وأما السجود للناس فكأنه يقول لهم ها الفم الذي وعظكم وعلمكم ها هو موضوعاً تحت أقدامكم وقد شابه تواضع الابن الأزلي مستحق ميراث أبيه^(٥٠).

وقول ابن سباع بأن الأغنسطس يفسر للشعب ما قرأه يعني بذلك إعادة ما قرأه للتو بالقطيعة ليقوله مرّة أخرى باللّغة العربيّة ليفهم الشعب.

وكان البابا غبريال الثاني بن تريك (١١٣١-١١٤٥ م) متشدداً إلى الغاية في ضرورة أن يكون الشماسية متقنين للغة العربيّة ليتمكنهم قراءة فصول القراءات الكتابيّة قراءة صحيحة، ليفهم الشعب. بل ذهب إلى القول بأن الشماس الذي لا يعرف أن يقرأ الإنجيل باللّغة العربيّة جيداً

ليس من حقه دخول الهيكل لخدمة القُدَّاس. فيقول في قانونه الثاني:

”لا يقدِّس شماس إلا إذا قرأ إنجيل القُدَّاس، ما حلا أن يكون أسقف حاضر ويريد أن يكرِّمه. فأما بقية الفصول وإنجيل باكر فيساعدده في قراءتها من حضر من الكهنة. ومن لا يعرف أن يقرأ الإنجيل فليس له قُدَّاس. وأما الشمامسة الذين لم يقدِّسوا إلى الآن، فلا يقدِّس أحد منهم إلى أن يجود القراءة، بل يقرأ القراطيس^(٥١) وإنجيل باكر (فحسب)، فإذا حدق القراءة وجود فيما يقرأه^(٥٢)، عمل بذلك ورقة وفيها خطوط^(٥٣) القسوس ومقدَّمي الكهنة بأنه قد تمَّهر في قراءة الكُتُب، وسُيرت إلى القلاية (البطيركية)، ويوقع عليها بالسَّماح له في القُدَّاس وأخذ الطُّقس كأمثاله ممقتضى ما أخذت به خطوط^(٥٤) القسوس.

وعند البابا كيرلس الثالث بن لقلق (١٢٣٥-١٢٤٣م) نقرأ ما يلي: ”... فأما تفسير الكُتُب عربياً^(٥٥) فليس هو طقس في البيعة، بل (هو) لكل من يعرف ما يقول ويفسر جيداً، قساً كان أو شماساً“.

وهو نفس ما يكرِّره ابن كير (+ ١٣٢٤م) قائلاً: ”وأما تفسير الكُتُب عربياً فليس هو طقساً في البيعة“.

وذلك ليس بمعنى أنه لم يكن هناك طقس لقراءة الفصول الكتابية بالعربية، ولكن بمعنى أن القراءات بلغتها القبطية كانت تخضع لطقس

٥١- أي يقرأ فضلي الرسائل (البولس والكاثوليكون) وفصل أعمال الرُّسل (الإبركسيس) بانقضية.

٥٢- أي جود القراءة بالعربية.

٥٣- أي توقعات

٥٤- أي توقعات

٥٥- أي قراءة رسائل البولس والكاثوليكون وفصل الإبركسيس.

محدّد دون العربيّة؛ فيقرأ اليونس والإبركسيس بالقبطيّة ثالث الشّماسة، ويقرأ إنجيل باكر ثاني الشّماسة، أما فصل الكاثوليكون فهو للأوّل بين الشّماسة الخادمين أو لأورشيدياكون. أما تفسير هذه الفصول بالعربيّة فلم تكن تخضع لهذا الطّقس. ونلاحظ أن ابن كير يقول بأن الكاثوليكون بالإسكندريّة هو للمقدّس دائماً. والمقصود هنا هو الشّماس المقدّس، المنوط به قراءة فصل إنجيل القدّاس، وخدمة القدّاس مع الكاهن، وهو الذي يبقى مع الكاهن في الهيكل أثناء تقسيم الجسد المقدّس. وهو الذي يقرب الشعب إذا أمر له الأسقف أو القسيس بذلك^(٥٦). وعند البابا غبريال الثاني بن تريك (١١٣١-١١٤٥م) نقرأ: "... والشّماس المقدّس لا يبرح (الكنيسة) حتى يفرغ (من) تقريب النّاس ويسرّحهم"^(٥٧).

وإن ما يهمنا هنا هو أن الكنيسة ظلّت تؤكّد منذ القدم بأن القارئ يلزم أن يكون عارفاً بما يقرأه متقناً له، مستوعباً لكل معانيه، وإلا كيف يفهم الشعب من قارئ لا يفهم جيداً ما يقرأه؟^(٥٨).

ويؤكّد ابن كير ما سبق ذكره للتوّ حين يقول ما نصّه: "ويقرأ القراطيس وهي فصل من بولس وفصل من القتايقون وفصل من الابركسيس ويقسر عربياً ليفهم الشعب معانيها لقول الرسول وإن لم يكن في البيعة من يترجم قليصمت القارئ"^(٥٩).

٥٦- انظر القانون ٣١ من قوانين هيوليوس القبطيّة

٥٧- القانون الثاني للبابا غبريال بن تريك من مجموعة الـ ١٠ قوانين التي له.

٥٨- يؤسفني كل الأسف أن كثيراً من القارئين للفصول الكتابيّة في الكنيسة لا يتقنون اللغة العربيّة، ومن ثمّ فالأخطاء اللغويّة فاضحة، وتشكيل الكلمات ينم عن الغيار واضح للتعليم في المدارس، وقد ظهرت آثاره ونتائج في الكنيسة. وبات الاعتناء بدراسة اللغة العربيّة أمر حتمي.

٥٩- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهلّيّة بباريس. وهو "حساب

إن مقدّمة فصل البولس بالقبطية هي مقدّمة مبدعة، تلك التي بات من الواضح أنّها آخذة في الاندثار، ناهيك عن لحنها الجميل الذي يهوى ويمهّد النّفس لقبول كلمة الله. أما هذه المقدّمة فهي: "بولس عبد ربنا يسوع المسيح المندعو رسولاً المفرز لإنجيل الله".

وكان القارئ يرثى فصل البولس كله ملحناً، ثم أصبح يتلو ما يلائم من بعض الآيات الأولى منه فقط، ثم يختم بقوله: "النّعمة معكم والسّلام معاً، أمين يكون".

إن المقدّمة مع خاتمتها وما بينهما من بضع آيات من أوّل الرّسالة هي نعمة محبّية، كم وفرت قرصة مباركة للحلوس في بيت الرّب لتأمل كلمته المقدّسة في عمهل وتأن.

وكان طبيعياً حين تمّت ترجمة فصل البولس من اللّغة القبطية إلى اللّغة العربيّة أن يظل محتفظاً بنفس مقدّمته وخاتمته ولحنه المميّز. ولكن حدث أن أورد القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) في حاشية في الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م أن مقدّمة البولس هي: "فصل من رسالة معلّنا بولس الرّسول إلى (...). بركته علينا آمين". وفي ختام البولس يقول: "نعمة الله الأب تحل على أرواحكم يا آباي^(٦٠) وإخوتي آمين". وهي المقدّمة والخاتمة المنتشرة اليوم في عموم الكنائس القبطية^(٦١).

مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبير" مرجع سابق، الباب ١٧
٦٠- معظم الطقوس الشرقيّة تعرف تعبير "يا إخواني"، و"يا أحبائي". أما تعبير "يا آباي" فلا تعرفه كافة الطقوس في أصولها القديمة، ومن بينها الطقس القبطي أيضاً.
٦١- كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٤٣ حاشية ١

وكم تكون دهشتنا الآن حين نواصل ما تشرحه كتبنا الطقسية عن طقس قراءة فصل البولس كما مارسته الكنيسة منذ القديم، لنعرف كيف ربطت الكنيسة قراءة فصل من الكتاب المقدّس مقروناً بالصلاة، لكي يفتح الربّ أذهان السّامعين، فتبلغ كلمة الإنجيل غايتها لتحلّص القارئ والسّامع معاً. فيقول ابن سباع - بلغته العربية المعروفة عنه - وذلك بعد أن ينتهي القارئ من قراءة فصل البولس والسُّجود لله وللشّعب: "ثمّ بعد ذلك يقف الكاهن قدام الهيكل بعد قراءة البولس والشماس معه عن يمينه ويقول الشماس قفوا للصلاة ثمّ يقول الكاهن ايرينياسين التي هي السلام لجميعكم يقول الشعب مجاوباً له كاطيناوماتيسوا أي ومع روحك هذا السلام ثمّ يقول الكاهن الصلاة التي تختص بالبولس والشعب كله ناصتاً صاغياً لأن الكاهن اذا نطق في البيعة ما لاحد ان ينطق معه فاذا فرغت الصلاة امن الشعب على فروغها بقولهم من قم واحد يارب ارحم" (٦٣).

أما ابن كير فيقول بأن هذه الأوشية - مع أوشية الكاثوليكون - يقولها الكاهن قدام الحجاب، فيقول ما نصّه: "وبين هذه الفصول أواشي يقرأها الكاهن قدام الحجاب إحداها في البولس والأخرى في القتاليقون وهما **Ποσ Πεννοϋ† .. Ποσ ητε ρϋνωϋϋϋϋ**."

ويؤكد مخطوط كسمارسك F. Kasmarsik Codex أن هذه الأوشية تقال بعد قراءة فصل البولس، فعنوانها في المخطوط المذكور هو: "صلاة تقال من بعد الأبسطلس". وهو نفس ما يذكره عن أوشية الكاثوليكون (٦٣).

أعلمُ قارئِي العزيز أنك لم تسمع نصّ أوشية البولس ولو مرّة واحدة

٦٣- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ١٩٨

في الكنيسة، تلك الأوشية التي كان يصليها الكاهن علي مسمع من الشعب كله بعد إصغاتهم لفصل البولس! فإليك نصها الليتورجي البديع:

”يارب المعرفة ورازق الحكمة، الذي يكشف الأعماق من الظلمة، والمعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. الذي من قبل صلاحك دعوت بولس هذا الذي كان طارداً زماناً، إناءً مختاراً. وبهذا سررت أن يكون رسولاً مدعوّاً وكارزاً بإنجيل ملكوتك أيها المسيح إلهنا. أنت الآن أيضاً أيها الصالح محب البشر، نسألك أنعم لنا ولشعبك كله بعقل غير منشغل وفهم نقي، لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك المقدسة التي قرنت علينا الآن من قبله. وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضاً اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين به في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس، ومفتخرين بصليتك كل حين. وأنت الذي ترسل لك إلى فوق النجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك، الآن وكل أوان ...“

وطبعاً أسقطت الخولاجيات مرد الشعب: ”يارب ارحم“ بعد أن صارت أوشية البولس صلاة سرية يقوها الكاهن الذي ينشغل بكم كبير من الصلوات السرية، فلا يتوقر له الوقت ليصغي إلى القراءات، وفي ذات الوقت يقول: ”أنعم لنا ولشعبك كله بعقل غير منشغل وفهم نقي ...“

أما البابا غريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) فيقول في ذلك:

”ويرتل أحد الشماس البولس على رؤسنا في حال تفسيره عربياً يقول الكاهن الشريك **Προς ἡτε γνώσις** (يارب المعرفة) وإن كان ما معه كان شريك يقوها الخدم“.

ومن قول البابا غريال الخامس السابق ذكره يظهر لنا بكل وضوح

أن أوشية البولس صارت تُقال سراً منذ أن صار فصل البولس يفسّر باللّغة العربيّة. أي أن قراءة فصل البولس باللّغة العربيّة هو الذي حوّلها لتكون صلاة سرّيّة، لأن فصل البولس صار يُقرأ مرّتين بكامله، مرّةً بالقبطيّة وأخرى بالعربيّة، وهذا كان يستغرق وقتاً طويلاً إذ دأب الأقباط على الإضافة إلى طقسهم دون أي حذف أو تعديل للقديم. أما انوضع الطّقسي لأوشية البولس فلم يتغيّر إذ أن موضعها الطّقسي القديم كان يأتي بعد انتهاء قراءة فصل البولس بالقبطيّة. واليوم لما اكتفت بعض الكنائس بقراءة فصل البولس باللّغة العربيّة فقط، لتحل اللّغة العربيّة محل القبطيّة، ظلت أوشية البولس تُقال سراً.

وكان البابا غبريال الثاني بن ثريك (١١٣١-١١٤٥م) هو أوّل من اعتنى بضرورة تعلّم اللّغة العربيّة وإتقانها بدروس صباحيّة يوميّة، لتعين على قراءة صحيحة للفصول الكتابيّة باللّغة العربيّة في خدمة الصلوات الليتورجيّة. ففي القانون العاشر من قوانينه نقرأ: "علّموا أولادكم كتب الكنيسة من صغيرهم إلى كبيرهم... ويجب أن تبتدئوا أنتم أيضاً بتعليم أولادكم الكهنوت في بداية كل نهار قبل (دروس اللّغة) العربيّة، ولا تفرطوا في ذلك".

وفي حين ترد أوشية بخور البولس عند ابن كير في القرن الرّابع عشر، ومن بعده البابا غبريال الخامس في القرن الخامس عشر، إلّا أنّها لم ترد في مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex الذي أورد النّص اليوناني لقدّاسات الكنيسة القبطيّة، وهو مخطوط يعود إلى القرن الرّابع عشر الميلادي، بل أورد أوشية أخرى بدلاً منها^(٦٤).

(٢) فصل الكاثوليكون وأوشيته

وهو فصل من واحدة من الرسائل السبعة الجامعة^(٦٥).

أما مقدمة فصل الكاثوليكون بالقبطية هي: "الكاثوليكون من أينا ... يا أحبائي". أما حائته فهي: "يا إخواني"^(٦٦)، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يزول وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. آمين".

تأمل جمال الكنيسة ورقتها في مقدمة وخاتمة الرسالة عندما تخاطب جموع الشعب بضم الشمس قائلة: "يا أحبائي، يا إخواني". وهو ما سقط استخدامه في المقدمة والخاتمة للرسالة عند قراءتها بالعربية، إذ يكفني القارئ بقوله: "الكاثوليكون من رسالة معلنا ... بركته علينا آمين"، ويختم بنفس ختام العبارة السابقة بعد حذف كلمة "يا إخواني". ولست أدري سبباً لتغيير مقدمة وخاتمة الرسالة عند ترجمتها إلى العربية، ولكن هذا هو ما سجله كتاب "خدمة الشمس"، وكتاب الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م الذي يورد الخاتمة بعبارة وحيزة غير التي أوردها كتاب "خدمة الشمس".

وجدير بالذكر هنا أن تعبير "يا أحبائي"، و"يا إخواني" هو تعبير تعرفه الطقوس السريانية والبيزنطية وأيضاً طقس كنيسة روما.

وعند البابا غبريال الخامس: "وبعد قراءة القتايقون قبطياً، وفي ضمن (أثناء) تفسيره عربياً يقول الكاهن الخدم خاصة سر القتايقون

٦٥- وهي: رسالة القديس يعقوب الرسول، ورسالتنا القديس بطرس الرسول، وثلاث رسائل القديس يوحنا الرسول، ورسالة القديس يهوذا الرسول.

٦٦- أسقط كتاب الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م كلمة "يا إخواني" (ص ٢٤٧).

إلهنا الذي من قِبَلِ رَسَلِكِ الْقَدِّيسِينَ... (٦٧)“
 (أيهَا الرَّبُّ) ΠΟΣ ΠΕΝΝΟΥΤΗ ΦΗΕΤΕ ΕΒΟΛ ΕΙΤΕΝ ΝΕΚΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

وهي أوشية موجّهة لآلاب. ونلاحظ أن أوشية البولس السابقة لهذه الأوشية كانت موجّهة للآلابين.

أما ابن سبّاع فيقول بتحديد أكثر وبأسلوبه المعهود: “ثم إن ارشبي دياقن الكنيسة يأمر احد الابودياقنين بقراءة القتاليقون لان القتاليقون اكبر وضع من البولس ... صار للابودياقن قراته كونه اكبر وضع من الاغنسطس ثم يفسر من يحسن التفسير جيدا ثم يقرأ الكاهن صلاة بعد القتاليقون بعد انذار الشّمس الشعب بالوقوف للصلاة على العادة“ (٦٨).

واضح هنا أن ما يدعوّه البابا غيريال الخامس “سر الكاثوليكون” هو عند ابن سبّاع صلاة جهاريّة يشترك فيها الشعب بنداء واضح من الشّمس، كما مرّ في فصل البولس، مع مراعاة أن المصدرين يشيران إلى تفسير فصل الكاثوليكون باللّغة العربيّة من يجيد العربيّة بعد انتهاء قراءته باللّغة القبطيّة كالعادة. وهنا يتّضح أن قراءة النّفصول الكتابيّة بالعربيّة بعد قراءتها بالقبطيّة لم يكن هو السّبب في تحويل الصّلوات المصاحبة للقراءات من صلوات جهاريّة بمشاركة الشعب إلى صلوات سرّيّة. ولكن ممارسة هذه الصّلوات في سرّيّة هي الممارسة الطّقسيّة التي سادت، في حين توارت الممارسة الأقدم والأصح. ولكن ظلّت كتب الطّقس أمينة في تدوين النّص الليتورجي هذه الصّلوات كاملاً.

وقد أورد مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex أوشية أخرى

٦٧- ما بين القوسين من عندي للتوضيح.

٦٨- يوحنا بن أبي زكريا بن سبّاع، مرجع سابق، ص ١٩٨، ١٩٩.

غير هذه بدايتها: "يا الله الحي إلى الأبد، انالك إلى الدهور..." (٦٩).

مرد الإبركسيس

لم يشر ابن سباع إلى مرد الإبركسيس الذي يسبق قراءة فصل الإبركسيس. أما ابن كير فيقول في ذلك: "... وبعد رفع البحور الثاني وقت هذه الأوشية^(٧٠) وقبل قراءة بركسيس يرتل الشعب بصورة من تاوضوكية يوم الاحد او بعض صوره وهي **Τοτε ἀληθός**" (٧١).

وهذا المرد الذي يشير إليه ابن كير هو الرُّبع السَّادس من القطعة السَّادسة من نيوطوكية الأحد وهو: "حينئذ بالحقيقة لا أعطى في شئ إذا دعوتك المجرمة الذهب".

أما البابا غيريال الخامس فيورد مرد الإبركسيس السنوي فيقول في ذلك: "وعند انتهاء تفسير القتاليقون يرتلون **Ὁρα φησὶ ὡς ἡμῶν** وبعدها **Κεμαρωττ ἀληθός** وإلا يقولوا كسماروت لا غير" (٧٢).

ويذكر مخطوط ترتيب البيعة بمكتبة دير اليراموس لسنة ١٥١٤م:

69- W. L. Macomber, *op. cit.*, 319.

٧٠- يقصد أوشية الكاثوليكون.

٧١- آخره الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) في مكتبة الأهلية بباريس. وهو "سحاب مصاح الظلمة وإيضاح الخدمة لأي البركات المعروف بابن كير" مرجع سابق، الباب ١٧
٧٢- أضاف القمص عيد المسيح اليراموسي في جولاخي سنة ١٩٠٢م قائلاً: ففي ربع **Κεμαρωττ** هذا يقولون **Δκι** أي أنيت. أو **Δνμασκ** أي وُلدت. أو **Δκβ/ωνس** أي اعتمدت، أو **Δναυκ** أي صلبت، أو **Δκτωνκ** أي قمت، وكان الطقس القديم - بحسب المصادر الطقسية القديمة - لا يعرف سوى "أنيت"، على مدار السنة الطقسية باستثناء أسبوع الآلام والخمسين المقدسة. ثم تعبير "صلبت" في أسبوع الفصح المقدس، وتعبر "قمت" في الأحاد والخمسين المقدسة.

”وعند قراءة الكاثوليكون يرتلون **Ἰησοῦ Φιλι**“^(٧٣).

وهذا انرد الذي يشير إليه البابا غبريال الخامس هو الرُّبع الثامن من نفس القطعة السّادسة من ثيوطوكيَّة الأحد ونصُّه: ”يرفع الله هناك خطايا الشَّعب من قِبَل المحرقات ورائحة البُخور“. فهذا هو مرد الإبركسيس على مدار السَّنة اللِّيُتورجِيَّة، ولكنه اليَّوم يقال كمرد إبركسيس لقدَّاسات أيام الصَّوم المقدَّس الكبير دون سيوته وآحاده! وقد كان بالأولى وهو مرد الإبركسيس السنوي كما تشهد مخطوطاتنا القبطيَّة أن نحفظ به كمرد إبركسيس في قدَّاسات السُّبوت والآحاد في الصَّوم المقدَّس الكبير^(٧٤).

وهنا نلاحظ أن مردَّات الإبركسيس بحسب التَّقليد القدم لا تُخرج في معانيها عن البُخور والمجمرَّة الذهب، أي عن المسيح الذي رُفِع عَنَّا بخوراً طيباً إلى الآب من قِبَل نجسِّده من العذراء القدِّيسة مريم التي هي المجمرَّة الحاملة جمر التَّار، والبُخور الصَّاعد منها. ذلك لأن مرد الإبركسيس يترجم ما يمارسه الكاهن في هذه اللَّحظة عينها وهو يرفع البُخور على المذبح قائلاً: ”اقبل منا نحن أيضاً يا سيِّدنا محرقة هذا البُخور، وأرسل لنا عوضه رحمتك ذات الغنى...“. وثيوطوكيَّة الأحد مليئة بأرباع مبدعة تدور حول هذا المعنى، وهو ما كان يعنيه ابن كير بقوله إن مرد الإبركسيس هو أحد أرباع ثيوطوكيَّة الأحد.

ولقد أُضيف كمَّا ضخماً من مردَّات الإبركسيس لكل مناسبة من المناسبات الكنسيَّة المختلفة لم تلتزم في نصوصها اللِّيُتورجِيَّة بالتَّقليد القدم

٧٣- الأنا صموئيل، الجزء الأوَّل، مرجع سابق، ص ٢٢

٧٤- لربما كان المفهوم الخاطي عن عدم جواز استخدام الثاقوس في قدَّاسات أيام الصَّوم المقدَّس الكبير دون سيوته وآحاده! وراء ذلك الأمر.

السَّابِق الإشارة إليه، وكان من بينها مرد الإبركسيس السنوي "السَّلام لك يا مريم الحمامة الحسنة، التي ولدت لنا الله الكلمة". ويشير كتاب خدمة الشمَّاس إلى أن القمُّص عبد المسيح صليب البراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) هو الذي أضاف في الطَّبعة الثَّالثة للكتاب المذكور والتي عُمت سنة ١٦١٦ للشهداء/ ١٩٠٠ ميلادية مرَدَّات الإبركسيس^(٧٥).

أما في خولاجي سنة ١٩٠٢م فيذكر القمُّص عبد المسيح صليب البراموسي هذين الشُّردين السَّابِق ذكرهما عند ابن كبر وعند البابا غبريال الخامس، وهما من القطعة السَّادسة من تَبْطُوكة الأُحد. ثم يضيف بقوله: "أو يقولون أي ربع آخر من مرَدَّات الإبركسيس كما يوافق اليوم". ويضيف في الحاشية قائلاً: "ومرَدَّات الإبركسيس موجودة في القسم السَّادس من كتاب الإبروسات (أو خدمة الشمَّاس) الذي صحَّحناه عن بعض كتب وصار طبعه في مصر بمطبعة الوطن سنة ١٦١٦ للشهداء. ثم أخذنا عنه كل الإبروسات ومرَدَّات الشَّعب التي تجدها في هذا الخولاجي إذ كنَّا قد صحَّحناها قبلاً في ذاك الكتاب كما ذكرنا"^(٧٦).

فَيُتَّضح أن مرَدَّات الإبركسيس التي نقولها اليوم في المناسبات الكنسية المختلفة قد جُمعت، وصُحِّحت، ودُوِّنت لأول مرة في سنة ١٩٠٠م.

(٣) فصل الإبركسيس وأوشيته

مقدِّمة الإبركسيس بالقبطيَّة بلحنها الجميل هي: "أعمال آياتنا الرُّسل، بركتهم المقدَّسة تكون معنا". وبعد أن يتلو القارئ ما يلائم من

٧٥- كتاب خدمة الشمَّاس والأخاد، ملتمزم طبعه ونشره جمعية نعمة الكنائس القبطية الأرثوذكسية المركزية بالقاهرة، الطَّبعة الرابعة، (١٩٨١م)، ص ٦
٧٦- كتاب الخولاجي المقدَّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٥٥ حاشية ٢

الإستيخونات، يختم بقوله: "وكلمة الرَّبِّ تنمو وتكثر وتعتر وتثبت في بيعة الله المقدَّسة آمين".

وكما حدث في الفصلين الكتابيين السابقين فقد تم تغيير المقدِّمة والخاتمة هنا أيضاً بواسطة القمُّص عبد المسيح صليب اليراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) لتكون المقدِّمة: "فصل من قصص! آباثنا الخواريين الأظهار المشتملين بنعمة الرُّوح القُدُّس، بركتهم تكون معنا آمين". وفي آخره يقول: "لم تزل كلمة الرَّبِّ في هذه البيعة وكل بيعة"^(٧٧). شئ عجب حقاً أن تتخلَّص هكذا وبسهولة من تقليدنا القديم.

و"الخواري" مرادف لكلمة "القصار" الذي يبيِّض الثياب. فنقول "خوَرَّ الثوب" أي "بيَّضه". وعلى ذلك فالخواري هو الذي يخوِّر الثياب أي يبيِّضها، فيجعلها ناصعة البياض. وجمعها "الخواريون" وهو لقب أطلق على تلاميذ السيِّد المسيح، وقيل سُموا كذلك لخلوص ثيابهم، ونقاء سريرتهم.

والاسم المؤنث من الكلمة هو "الخواريَّة" وجمعها "الخواريَّات". وحين نقول "أخوَرَّ العينين"، أو "خوَرَّاء العينين"، أي ما اشتد بياض بياضهما وسواد سوادهما، والصفة المذكورة "أخوَرَّ" أو المؤنثة "خوَرَّاء" جمعها "خوَرَّ".

وفي حين لم ترد كلمة "الخواريين" ولا مرَّةً واحدة في الكتاب المقدَّس في طبعته العربيَّة، إذ يحل محلُّها كلمة "التلاميذ" أو "الرُّسل" أو ما يرادفهما، فقد أوردها القمُّص عبد المسيح صليب اليراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م) في مقدِّمة الإبركسيس بالعربيَّة، كما يذكر كتاب خدمة

الشمّاس. ومن الملاحظ - طبقاً لما سبق ذكره - فإن صفة "الأطهار" يمكن أن تحمل محل صفة "الحواريين" وتنبؤ عنها. ولكن تظل المقدمة التقليدية لفصل الإبركسيس "أعمال آبائنا الرُّسُل، بركتهم المقدّسة تكون معنا" هي الأصل^(٧٨).

أما عن أوشية بخور الإبركسيس، فأوردُ في المتن ما يذكره البابا غريبال الخامس في كتابه "الترتيب الطقسي"، وفي الهامش أوردُ ما يذكره القمّص عبد المسيح في خولاجي سنة ١٩٠٢ م توضيحاً أو تعديلاً لما يقوله البابا المذكور.

يقول البابا غريبال الخامس: "ويصعد الكاهن الخدم إلى فوق المذبح^(٧٩) ويرفع الخور بدأً واحداً^(٨٠) ويقول $\sigma\tau\omega\sigma\ \eta\epsilon\mu$ (مجداً وإكراماً...)^(٨١) بكماها ثم يقول^(٨٢) $\Phi\tau$

٧٨- انظر للمؤلف: معجم المصطلحات الكنسية، الجزء الثاني، ص ١٥
٧٩- عند القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "وفي ضمن قراءة الكاتوليكون عربياً يصعد الكاهن الخدم إلى المذبح...".

٨٠- عند القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "ويرشم على الدُّرج رشمًا واحداً ويرفع الخور بدأً واحداً..."، ولم يشر البابا غريبال الخامس إلى هذا الرشم. ويكتب القمّص عبد المسيح بخط يده تصحيحاً في هامش (ص ٢٥٠) من هنا الخولاجي انطوخ كما يلي: "الرشم هنا لم نجده إلا في خولاجي بالبطركخانة غمرياه ٢٧ وفيه القنّاسات والزواجر وطلبات". وهو ما أورده الخولاجي في طبعته الثانية والثالثة ص ١٧٦
٨١- ما بين القوسين في هذه الفقرة من عندي للتوضيح.

وهنا يقول القمّص عبد المسيح صليب المسعودي في حاشية في خولاجي سنة ١٩٠٢ م: "وعلى رأي البعض تقال أوشية القرايين هنا قبل سبر الإبركسيس إذا كانت لم تُنقل في صلاة بخور باكر". وهو ما لم تذكره المصادر الطقسية القديمة. ولم تحدّد القمّص المذكور من هم هؤلاء "البعض" الذين قالوا ذلك.

٨٢- عند القمّص عبد المسيح صليب اليراموسي: "ثم يقول أوشية بخور الإبركسيس سراً ووجهه إلى الشّرق وهي هذه".

محرقة إبراهيم ...). والاعتماد في ترتيب الثلاث دورات كترتيب صلاة عشية، وفي عطية البخور أيضاً، ولكن لا يطوف البيعة بكاملها، لكن الخورس خاصة^(٨٣). وإذا انتهى عطية البخور بالخورس ويعود، لا يطلع المذبح كمثل بخور عشية وبخور البولس، لكن يقف أمام باب المذبح ويعطي البخور ثلاث أيادي وهو يقول^(٨٤) **Φ† ΦΙΕΤΑΨΩΠ ΕΡΟΨ** (يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص ...). كما يقوفاً في صلاة عشية وصلاة باكر وها هنا أيضاً. وإذا انتهى ذلك يعلق المحمرة ويضرب المنطانية للمذبح والكهنة والشمامسة^(٨٥).

وقد أورد مخطوط كسمارسك Kasmarsik Codex هذه الأوشية^(٨٦).

ففي دورة الكاهن بالبخور أثناء قراءة فصل الإبركسيس لا يخرج إلى الخوروس الثاني كما فعل في دورة بخور البولس، وهو تلميح طقسي بديع إلى أن كرامة الرُّسُلِ الاثني عشر قد انحصرت في اليهودية وأورشليم

٨٣- يضيف القمُصُّ عيد المسيح صليب البراموسي قائلاً: "ويقول في بخور الشعب **ΣΙΟΥ ΗΝΑΟΣ ΝΙΟΥ†** (أي: بركة سادتي الآباء الرُّسُلِ ... الخ) ولا يذهب إلى الخوروس الخارجي بل يعطي البخور للذين فيه وللنساء إذ يعخر نحوهم بالمحمرة وهو واقف متَّحفاً إلى الغرب عند باب الخوروس الداخلي قائلاً: **Πεκλαος δε** (أي: وأما شعبك فليكن ...) إلى عند **ΒΕΝ ΠΙΒΛΙΟΥ†** (بالتعمة ...) فيتمها وهو ملتفت إلى الشرق". وهذه إضافات طرأت على الطقس بعد القرن الخامس عشر على أقل تقدير.

٨٤- أضاف القمُصُّ عيد المسيح صليب البراموسي: "وهو يقول سرّاً اعتراف الشعب".

٨٥- عدَّلَ القمُصُّ عيد المسيح صليب البراموسي هذه العبارة بقوله: "ويسجد لله أمام المذبح". ويضيف قائلاً: "ويقف مكانه إلى نهاية قراءة الشعب **Δνιος** (أحيوس) كما سيأتي. فهذا ما ينص الكاهن الخدم حين قراءة الإبركسيس".

فقط بينما امتدت كرازة بولس الرسول إلى الأمم في كل أرجاء الأرض. فهذا هو بولس الرسول خادم الإنجيل الذي تعب أكثر من جميع الرُّسل.

ومن قول معلّمي البيعة في العصور الوسطى: "ثم يرفع الكاهن البخور وقت الإبركسيس دفعين لا غير، ولا يقول ἑξάμαρτον ولكنه يقول οὐρου νεμ οὐταίο ... ودورانه بالبخور على الهيكل هو كمال سبع دورات، وهي علامة السبع دورات التي دارها بنو إسرائيل حول إريخا عندما أسقط الله أسوارها على يد يشوع بن نون تلميذ موسى النبي، فوضعها آباؤنا ليهدموا قوة العدو وهدم سور الخطيئة. ثم يدور الكاهن بالبخور على المرتلين والإكليروس لا غير، ولا يعود يطلع بالبخور إلى الهيكل، فإنه قد عمل السبع دورات"^(٨٧).

(٤) السنكسار

"سنكسار" تعريب للكلمة اليونانية συναξάριον (سنكساريون)، وهو نفس اسمه في القبطية σῆναξάριον. وهو كتاب يُسوي سير مختصرة لشهداء الكنيسة وقديسيها، وكذلك أعيادها على مدار السنة الطقسية. وهو في الكنيسة القبطية بمثابة تقويم كنسي يعتمد على التقويم القبطي الذي يبدأ في الحادي عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي.

٨٧- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلّمي البيعة، لناشره جرجس فيلوثاؤس عوض، مرجع سابق، ص ١٣: ١٤

وفي نسخة أخرى من الكتاب المذكور وجدها انقُص أرمانبوس حبشي شتا البرماوي: "ولا يطلع الكاهن في هذا الوقت الهيكل مثل الأول، فهنا ليس فيه اعتراف. فقد كملت السبع دورات"^{٨٨}.

كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلّمي البيعة، لناشره جرجس فيلوثاؤس عوض، مرجع سابق، ص ١٤

وأقدم تذكّار معروف لدينا لواحد من قديسي الكنيسة الجامعة كان هو سيرة استشهاد القُدَّسِ بوليكاربوس أسقف كنيسة سميرنا في آسيا الصُغرى، وذلك في رسالة كتبها مسيحيو كنيسة سميرنا سنة ١٥٦م إلى جارهم كنيسة فيلادلفيا. وقد احتفظ لنا يوسابيوس القيصري (٢٦٠-٣٤٠م) بجانب كبير منها. وتذكر الرُّسالة أنه بعد استشهاد هذا الأسقف القُدَّسِ جمع المؤمنون عظامه التي هي أغلى في قيمتها من الأحجار الكريمة، ووضعوها في مكان مناسب، حيث اجتمعوا للعبادة احتفالاً بشهادته في نفس يوم شهادته من السنة الثَّانية^(٨٨).

ومنذ شهادة القديس بوليكاربوس في سنة ١٥٥م بدأت الكنيسة تقيم تذكّارات أعياد الشُّهداء وتحتفل بهم سنوياً في أيام استشهادهم.

إن تذكّارات القُدَّسين في أصولها الأولى في كل مكان كانت تنحصر أساساً في عنصرين رئيسيين. العنصر الأوَّل هو تذكّارات الشُّهداء المحليين، والعنصر الثَّاني هو تذكّارات الأساقفة المحليين. وفي كلا الحالتين كان الاحتفال بتذكّاراتهم ملازماً ومرتبلاً بقبورهم حيث دُفِنوا.

فنجد مثلاً أنه في إقليم فرنسا قد عُثِرَ حديثاً بواسطة ماي Mai على بقايا تقويم كنسي (سنكسار) يحوي عدَّة شُهُداء محليين، أي من إقليم الغال فقط. ونجد أن القُدَّسِ باسيليوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩م) يقصر عظاته التذكارية على الآباء الكبادوكيين، كما نجد يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م) يقصر عظاته على الأنطاكيين.

88- Otto Menardes, *A Comparative Study on the Sources of the Synaxarium of the Coptic Church*, dans Bulletin de La Société d'Archéologie Copte (BSAC), t. 17, Le Caire, 1964, p. III.

وبمرور الوقت واعتباراً من القرنين الرابع والخامس فصاعداً بدأت الكنائس في اقتباس سير شهداء غير محليين^(٨٩). فنجد القديس أغسطينوس (٣٥٤-٤٣٠ م) في عظاته يتسع ليشمل شهداء من أسبانيا مثل الشهيد فركتوزيوس، وشهداء من روما مثل القديس أحنس، وشهداء من فرنسا مثل الشهيدين بروتاسيوس وجرماسيوس.

ثم انتقل الاحتفال بتذكارهم من النظام الأولي المرتبط بمحل دفنهم إلى الليتورجياً نفسها، حيث أصبح هناك ارتباط بين تذكارات القديسين في مكان ما، والليتورجية التي تقام في هذا المكان نفسه، وهو ما عُرف باسم "النظام الثابت - Stational system". وقد وُجد هذا النظام في مصر وسوريا وبلاد الغال وروما أيضاً، وساد فيما بعد في كنيسة ميلان وكنيسة القسطنطينية. وفوق هذا كله فقد ساد هذا النظام في كنيسة أورشليم كما تخبرنا الرؤية السائحة الأسبانية إنجيوريا.

ومع التذكارات التي للشهداء والقديسين والتي لم تكن تتعدى يوم استشهادهم أو يوم نياحتهم، امتد الاحتفال بتذكارهم إلى مناسبتين أخريين، هما تذكار نقل الأعضاء (καταθέσεις) (كاتاتيسيس)، وتذكار تكريس الكنائس على أسمائهم ἑγκαίνια (إنكينيا).

وقبل الاسترسال في الحديث أشيرُ هنا إلى ما أورده الأسقف هورنر G. Horner أسقف كنيسة سالسبري في كتابه القيم "خدمة تكريس الكنيسة والمذبح طبقاً للطقس القبطي" من ملاحظة جديدة بالاهتمام، فيذكر أنه لم يلاحظ في أي مخطوط قديم من المخطوطات التي فحصها عن تكريس الكنيسة والمذبح أي ذكر لتكريس مذابح على اسم

واحد من رؤساء الملائكة^(٩٠). فقد كان تكريس الكنائس والمنذبح في البداية منصباً على رفات الشهداء - أو القديسين فيما بعد - التي توضع في هذه الكنيسة أو تحت مذبحها.

ومن أشهر تذكارات نقل أعضاء القديسين في الأرمنة المبكرة نتعرف عليها من سيرة بطرس الإيباري Peter the Iberian وهو أحد المدافعين عن عقيدة الطبيعة الواحدة في شخص السيد المسيح، والذي ذوّنت سيرته بالسريانية. وقد وصل بطرس هذا إلى أورشليم حاملاً معه رفات الأربعين شهيداً شهداء سبسطية، حيث حملهم من موضعهم البعيد في وادي القوقاز إلى مدينة أورشليم حيث دفنوا في النهاية في كنيسة بُنيت على نفقة ميلانيه الصُغرى، وكُرّست بواسطة القديس كيرلس الكبير (٤١٢-٤٤٤م) البابا الإسكندري الرابع والعشرين.

ونظراً لحركة السياحة التي كانت منتشرة في تلك الأزمان، ولمكانة أورشليم كمقصد هام لهذه السياحة، فقد تكررت مثل هذه الأحداث كثيراً حيث نُقل كثير من رفات الشهداء والقديسين إليها أكثر من أي مكان آخر.

أما عن الاحتفالات السنوية بتكريس الكنائس، فقد أصبح من الممكن أن تحتفل أي كنيسة بعيد تكريس أي كنيسة أخرى. فقد احتفلت كنيسة الإسكندرية بعيد تكريس أوّل كنيسة على اسم السيدة العذراء في أفسس. أما الاحتفال السنوي في كنيسة فلسطين بتذكار

90- Horner, Rev. G., *The Service for The Consecration of a Church and Altar According to the Coptic Rite*, Edited with Translation from A Coptic and Arabic Manuscript of A.D. 1307 for the Bishop of Salisbury, London, 1902, introduction, p. xiv.

تكريس كنيسة في بسبطينية في السامرة القديمة حيث كان يُكرّم في هذا التذكّار كل من يوحنا المعمدان وأليشع النبي، فقد احتفلت به كل من كنيسة روما والكنيسة اليونانية الشرقيّة في ٢٩ أغسطس كعيد لقطع رأس يوحنا المعمدان.

وبالإضافة إلى أعياد النياحة، ونقل الرفات، وتكريس الكنيسة، فهناك أيضاً في التقليد السرياني والتقليد البيزنطي ما يُسمى بالأعياد التابعة Concomitant أي الأعياد التي تتبع مباشرة بعض الأعياد الكبرى، والتي هي بمثابة رجوع الصدى بالنسبة لها. مثل تذكّار العذراء الطاهرة في ٢٦ ديسمبر^(٩١) ثاني يوم عيد الميلاد ٢٥ ديسمبر. وعيد يوحنا السابق في ٦ يناير ثاني يوم عيد الغطاس الذي يقع يوم ٦ يناير. وتذكّار سمعان الشيخ وحنة النبيّة في ٣ فبراير ثاني يوم عيد دخول السيّد المسيح إلى الهيكل في ٢ فبراير. وتذكّار والدي العذراء أم الله في ٩ سبتمبر ثاني يوم عيد ميلاد العذراء في ٨ سبتمبر. وتذكّار كل الرسل في ٣٠ يونيو ثاني يوم عيد الرّسولين بطرس وبولس.

وفي الطقس الآشوري نلاحظ ظاهرة تُعتبر امتداداً لمثل هذه الأعياد التابعة. فأيام الجمع الثمانية الواقعة بين عيد الميلاد وبداية الصوم المقدّس الكبير هي أيام تذكّارات لولادة المسيح^(٩٢)، ويوحنا السابق، والرّسولين بطرس وبولس، والأربعة إنجيليين، وآباء الكنيسة اليونانية، وآباء الكنيسة السريانية، ومن أجل الكنيسة والرّهينة، وأخيراً من أجل المنتقلين.

٩١- كل التواريخ المذكورة بحسب التقويم الجريجوري.

٩٢- الكنيسة الآشورية أو النسطورية هي كنيسة انشقت عن الكنيسة الجامعة سنة ٣٤١م برفضها الاعتراف بأن العذراء القديسة مريم هي "والدة الإله"، واكتفت بتلقبها باسم "أم المسيح"، أو "والدة المسيح" خلافاً لتعليم الكنيسة الجامعة الذي بلوره تعليم القديس كيرلس الكبير (٤١٢-٤٤٤م).

وبعد دراسة قام بها العالم الألماني بوركيت F.C. Burkitt قرّر أنه لم تكن هناك أي تذكارات مريميّة أي محتصّة بالعدراء القدّيسة مريم والدة الإله بين كافة أعياد القدّيسين، لا في أسبوع الفصح الذي يلي عيد القيامة مباشرة ولا في أيام السنّة الليتورجيّة كلها. وهذه الحقيقة تؤكد تماماً أن نظام القراءات الليتورجيّة أي الفصول المختارة للقراءات الكنسيّة كان قد أعد قبل مجمع أفسس سنة ٤٣١ م، ولكن بعد إعلان عقيدة أمومة العذراء للإله، أي عقيدة أن العذراء القدّيسة مريم هي والدة الإله الدائمة البتويّة، احتلت أعياد العذراء مكانها بين أعياد الشّهداء والقدّيسين (٩٣).

وهناك نظام آخر مماثل يُعده في كنيسة ما بين النّهرين حيث تحتفل هذه الكنيسة بعدّة تذكارات متتابعة خلال الثمانية أيام التّالية لعيد القيامة. فطبقاً لنظام قراءات سرياني قديم، يُحتفل من يوم الاثنين ثاني أيام الخمسين المقدّسة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع الأوّل من الحسين المقدّسة بتذكارات يوحنا المعمدان والرّسولين بطرّس وبولس، وكل الرّسل، وكل الأساقفة. أما يوم الجمعة فيُحتفل فيه بتذكارات جميع الشّهداء، ويوم السبّت يُحتفل فيه بتذكارات القدّيس إسطفانوس. مع ملاحظة أن تخصيص يوم الجمعة للاحتفال فيه بجميع الشّهداء هو طقس شائع في التقليد السرياني عموماً.

وهناك مثال آخر في الطّقس السرياني الأنطاكي، وهو مجموعة الأعياد التّابعة لعيد الميلاد حيث ابتداء من ٢٦ ديسمبر فصاعداً، يُحتفل بالتذكارات التّالية على التّوالي: القدّيس إسطفانوس، ابني زبدي، الرّسولان بطرّس وبولس. ولقد وُجد هذا التّرتيب وفي نفس هذه الفترة

في عظمتين للقديس غريغوريوس النيسي^(٩٤)، وهما عظمتان تحملان لنا شهادة وتائفةً لجانب من تقليد كنيسة كبادوكيا في القرن الرابع الميلادي.

وفي كنيسة أورشليم فإن نظام الأعياد السابق ذكره لهذه الثلاثة أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ ديسمبر كان مرعياً فيها قبل أن يُصبح عيد الميلاد في ٢٥ ديسمبر عيداً معروفاً في هذه الكنيسة.

ومنذ القديم كان هناك عيد يهودي قديم يُحتفل به في حبرون Hebron في ٢٥ ديسمبر أو ٢٦ ديسمبر، وهو لتذكار أب الآباء يعقوب، والذي حل محلّه في نفس هذا اليوم أيضاً في كنيسة العهد الجديد لتذكار القديس يعقوب أخي الرب. وسرعان ما ألحق على هذا العيد الاحتفال بتذكار داود النبي والقديس يوسف النجار خطيب العذراء. ولا زال هذا العيد مرعياً في كنيسة القسطنطينية حتى اليوم، حيث يُحتفل به في يوم الأحد الذي يقع عقب عيد الميلاد مباشرة، وهو الأحد المحصور في الفترة ما بين ٢٦، ٣١ كانون الأوّل (ديسمبر)، وإلا فيُحتفل به في يوم ٢٦ ديسمبر ثاني يوم عيد الميلاد.

أمّا عن أقدم عيدين عرفتهما الكنيسة ضمن الأعياد التابعة Concomitant feasts فهما عيد الرسولين بطرس وبولس^(٩٥)، وعيد ميلاد يوحنا المعمدان^(٩٦). العيد الأوّل منهما انتقل من روما إلى الشرق، أما العيد الثاني فهو تقليد غربي أيضاً انتقل من الغرب إلى الشرق. فقد اعتمد يوم الاحتفال به في الغرب على حسابات ترتبط بيوم عيد ميلاد المخلص،

94-PG 46, 729-789.

٩٥- يقع في ٢٩ يونيو حسب التقويم الجريجوري، وفي ١٢ يوليو حسب التقويم اليولياني، أي يفارق ١٣ يوماً بينهما.

٩٦- ويقع في ٢٤ يونيو بالتقويم الجريجوري، و ٧ يوليو بالتقويم اليولياني.

ونكته عندما انتقل إلى الشَّرق أصبح يُحتفل به في ٢٥ يونيه.

تأثير الشَّرق المسيحي على الاحتفال بتذكارات القديسين

لقد أثر الشَّرق المسيحي على الغرب المسيحي فيما يختص بالاحتفال بتذكارات القديسين وأعيادهم. ولعل أعظم دليل شاهد على ذلك هو التَّقويم الشهير لقديسي مدينة نابولي Naples^(٩٧). ومن وثيقة تعود إلى زمن الأسقف طياربوس Tiberius (٨٢١-٨٤٢م) نعلم منها كيف أن الحياة اللِّيُتورحيَّة في جنوب إيطاليا قد أصبحت واقعة تحت تأثير بيزنطي كامل. ويكفي أن نلقي نظرة على السُّلسلَة الطَّويلة لبطاركة القسطنطينيَّة الذين كان يُحتفل بتذكاراتهم السنويَّة في نابولي Naples ، وآخرهم هو بولس الثاني الذي انتقل سنة ٨٢٠م.

وهناك تأثير شرقي أيضاً على أسبانيا القديمة في تذكارات القديسين لديهم. وقد عرفنا ذلك من مصادر الغوط الغربيين Visigothic . وامتد هذا التأثير الشرقي إلى روما. ولا زال تذكارات البابا بولس الأوَّل والذي عاش في النِّصف الثاني من القرن الثامن الميلادي يُحتفل به في كنيسة القديس سلفستر St. Sylvester في روما وهو البطريرك الذي أحصى تواريخ نقل رُفات القديسين التي وضعها في هذه الكنيسة. وبرغم أن هؤلاء القديسين كلهم من روما، إلا أن تذكارات نقل رفاتهم Depositiones سُجِّلت ليس طبقاً لتقويم كنيسة روما ولكن طبقاً لتقويم

٩٧- هي ليست "نابلس" الواقعة في المملكة الأردنيَّة على الضَّفة الغربيَّة لنهر الأردن والتي تبعد ٦٥ كيلومتراً عن أورشلِيم، والتي عُرِفَت في التوراة باسم "شكيم". وغالبية أهلها حالياً مسلمون. ونكته "نابولي" التي تقع جنوب إيطاليا، وهي مدينة عريقة تأسست بها جامعة في القرن الثالث عشر، وبالتحديد في سنة ١٢٢٤م.

كنيسة القسطنطينية حسب التقليد البيزنطي^(٩٨).

وحين انتقلت تذكارات بعض القديسين من الشرق إلى الغرب، لم تكن تخلو من بعض التداخلات أحياناً. فمثلاً نجد أن عيد القديس يوحنا البشير في ٢٧ ديسمبر في كنيسة روما ما هو إلا اختصار للعيد القديم المعروف في الشرق في هذا اليوم نفسه بعيد ابني زبدي يوحنا ويعقوب. ولا زال الطقس العالي يحتفظ بإقامة الليتورجيا في هذا اليوم تذكراً ليعقوب ويوحنا ابني زبدي، حيث يُقرأ فصل (٣: ٣٥-١٦) من إنجيل القديس مرقس البشير، وهو الفصل المختص بهذين الرسولين معاً.

ومن ممارسة كنيسة أورشليم القديمة لتذكارات القديسين انتقلت بعض هذه التذكارات والعوائد إلى الطقس الأسباني القديم^(٩٩).

وفي المقابل فقد انتشر تكريم كثير من قديسي الغرب في الشرق المسيحي، إلا أن تاريخ تذكاراتهم بحسب تقويم كنيسة روما لم يؤخذ به في الشرق^(١٠٠).

أما أوّل سجل رسمي للكنيسة بأسماء الشهداء وتواريخ استشهادهم فيأتينا من أيام أنتيروس Anteros أسقف روما سنة ٢٣٥ م. والذي دامت أسقفيته على روما شهراً واحداً وعشرة أيام، أخذ بعدها شهيداً على زمن مكسيمين الإمبراطور. وقد استشهد هذا البابا العجور بسبب اهتمامه بجمع سير الشهداء. أما في الشرق، ففي أيام القديس كيريانوس الشهيد (٢٨٥ م) وضعت الكنيسة الشرقية تقويماً بأسماء شهدائها وتاريخ أعيادهم.

98- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 178.

99- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 185.

100- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 178.

أي أن وضع تقويم بأسماء الشهداء قد ظهر في الغرب أولاً نحوالي نصف قرن قبل أن يُعرف في الشّرق.

وفي تاريخ كنيسة روما، يأتي البابا فايان بعد البابا أنتيروس مباشرة سنة ٢٣٦م والذي قام بتعيين سبعة مساعدي شمامسة وسبعة مسجّلين ليجمعوا كافة سير القديسين بصفة عامة.

أما أوّل تقويم رسمي جامع ظهر في روما فكان سنة ٣٥٤م. وقد قام بإعداده في مدينة روما المدعو بصاحب التقويم وهو فيوريوس ديونيسيوس فيلو كالوس الذي صار فيما بعد بابا روما.

حول السنكسار في الكنيسة القبطية

أقدم وثيقة معروفة حتى اليوم الكتاب سنكسار قبطي هي وثيقة مسجّلة على ورق البردي تُعرف باسم "سنكسار أوكسيريخوس Synaxarion of Oxyrhynchus". وأوكسيريخوس هي بلدة البهنسا الشهيرة في القرون المسيحية الأولى. وهي وثيقة تعود إلى القرن السادس الميلادي. وكان الأب "ديليهاي - Delehay" قد قام بطبعها سنة ١٩٢٤م. وهي تحوي قائمة بجميع الاجتماعات الكنسية Synaxes التي يُحتفل بها في مدينة البهنسا، في الفترة ما بين ٢١ أكتوبر سنة ٥٣٥م إلى ٢٢ مارس سنة ٥٣٦م.

ولقد تطور السنكسار القبطي من سرده لتذكارات شهداء محلّين إلى سنكسار أكثر عموميّة ليشتمل على شهداء وقديسين وأساقفة من بلاد اليونان وسوريا وأرمينيا وروما وإيران والقسطنطينية وأورشليم. وكانت الكنائس قد بدأت في اقتباس سير لشهداء غير محلّيين منذ

القرنين الرَّابِع والرَّابِع والخامس للميلاد كما يَخرنا القُدَّيس أغسطينوس
(٣٥٤ - ٤٣٠ م) بذلك في عَظانته.

وكان أوَّل مسجَّل لحوادث الاستشهاد في تاريخ الكنيسة القبطية
هو يوليوس الأقفهصي كاتب سير الشُّهداء الذي عاش في زمن
اضطهاد دقلديانوس كشاهد عيان وشهيد.

وأضيف إلى السَّنكسار القبطي تذكارات الأحداث الهامة في حياة
السيد المسيح. ففي خلال القرنين الرَّابِع والخامس كان موجوداً فعلاً
شكل عام لمثل هذه التذكارات. فأحد التذكارات المبكرة في كنيسة
الإسكندرية هو عيد الظهور الإلهي (١١ ضوية) الذي يعود أصله إلى
أواخر القرن الثاني الميلادي. بالإضافة إلى تذكارات تكريس الكنائس
مثل تكريس كنيسة القيامة في ١٦ توت والتي ذكرتها السَّائحة
الأسبانية إيجيريا التي زارت أورشليم سنة ٣٨٥ م^(١٠١).

واستمر التطور في السَّنكسار القبطي حتى يومنا هذا. فقد أضيف
عليه على سبيل المثال تذكارات أنبا فريج المعروف بالأنبا رويس (+
٤٠٤ م)، والأنبا غبريال السَّابع (١٥٢٥-١٥٦٨ م)، والأنبا يوانس السَّادس
عشر (١٦٧٦-١٧١٨ م)، والأنبا كيرلس الرَّابِع (١٨٥٢-١٨٦١ م)، وغيرهم.
وأيضاً وصول رفات القُدَّيس مار مرقس الرَّسول إلى مصر في حبرية
الابا كيرلس السَّادس (١٩٥٩-١٩٧١ م) ... الخ.

أمَّا أوَّل سنكسار عربي منقَّح فهو المنسوب إلى الأنبا بطرس الجميل
أسقف ملبج (القرن الثاني عشر أو الثالث عشر للميلاد). وأعقبه سنكسار
آخر بواسطة الأنبا ميخائيل أسقف أتريب وملبج (١٢٤٣ - ١٢٤٧ م)،

عن مخطوطات موجودة في الفاتيكان، والمكتبة الأهلّية بباريس، وغيرهما.

سجل بأقدم السنكسارات القبطية

قام العالم أوتو ميناردس Otto Menardus بعمل دراسة مقارنة لمحتويات تسعة مصادر مختلفة أخذ عنها السنكسار القبطي، بالإضافة إلى سجل تذكارات لكل يوم من أيام السنّة القبطية. وهذه المصادر هي ترجمات لمخطوطات مختلفة، جمعت موادها ونُشرت. وبيانها كالتالي:

(١) سنكسار العالم ماي A. Mai. ونشره في روما في القرن التاسع عشر، مترجماً إلى اللاتينية. وهي من أقدم اللغات الأوربية القديمة التي تُرجم إليها سنكسار الكنيسة القبطية.

Mai, A., *Scriptorum veterum nova collection*, Rome, 1825f.

(٢) سنكسار السّمعاني. ونشره في فلورنسا في القرن الثامن عشر، بناء على مخطوطات أخذها من مكاتب مختلفة في الشرق.

Assemani, S.E., *Bible. Med. Laurent. Et Polat. Codd. Mss. Orient. Catal.*, Florence, 1742.

(٣) سنكسار لودولف. ويحوي تقديم إثيوبي هام يعود إلى القرن الثامن عشر يحوي كل شهداء مصر.

Ludolf, H., *Commentarius ad suam historiam Athiopicam*. Frnkfurt, 1691.

(٤) سنكسار فوستين فيلد. وقد صدر في ترجمة ألمانية مع ما يقابلها بالعربية. ويُعد من أقدم التّرجمات إلى اللغات الأوربية. وقد بدأ العالم فوستين فيلد ترجمته سنة ١٨٤٥م، في جزئين، يحوي كل جزء سنّة شهور. وقد نُشر الجزء الأوّل الذي يحوي السنّة شهور الأوّل سنة ١٨٧٩م.

Wüstenfeld, H.F.. *Synaxarium das ist Heiligen Kalendar der Coptischen Christen*. Gotha. 1879.

(٥) سنكسار رينيه باسيه. وهي التّرجمة الفرنسيّة المشهورة للسنكسار القبطي، وقد قام بها العالم رينيه باسيه R. Basset بدءاً من سنة ١٩٠٤م وهو عن مخطوط من القرن الرابع عشر. وهو طبعة منقّحة لمؤلف كان موجوداً في دير Benhadab يعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. وظهرت هذه التّرجمة في الموسوعة الشّهيرة المعروفة باسم: مجموعة الآباء الشرقيّين R. Graffin's *Patrologia Orientalis*.

Basset, R., Ms. B, No 4869-4870 (XIV Cent.), *Le synaxaire arab jacobite*, *Patrologia Orientalis*, I, III, XI, XVI, XVII. Became known as the Theban recension.

(٦) سنكسار رينيه باسيه. وهو عن مخطوط من القرن السادس عشر. وهو تكميل للعمل السابق الذي قام به رينيه باسيه R. Basset واكمل العمل سنة ١٩٢٩م بعد موت محرّره.

Basset, R., Ms. B, No 256 (XVI Cent.), *Le synaxaire arab jacobite*, *Patrologia Orientalis*, I, III, XI, XVI, XVII.

(٧) سنكسار العالم مالان Malan. وهو مترجم من مخطوط عربي ونُشر في لندن في القرن التاسع عشر.

Malan, S.C., *The Calendar of the Coptic Church*, (Translated from an Arabic ms.), London, D. Nutt, 1873.

(٨) كتاب الصّادق الأمين. ونُشر في القاهرة سنة ١٩١٢م.

(٩) سنكسار الكنيسة القبطيّة. حيث طبع السنكسار في القاهرة طبعة عربيّة فقط ونُشر سنة ١٩٣٥م، بواسطة راهبين مصريّين هما عيد المسيح ميخائيل، وأرمانبوس حبشي شتا البرماوي، واعتمدا فيها على

مخطوطات قبطية عديدة^(١٠٢).

وهذان الكتابان الأخيران (بندا ٨، ٩) ذكرهما العالم أوتو ميناردس Otto Menardus من أجل عمل المقارنة بين هذه المصادر التسعة، ولكنهما يعتبران تكراراً للسُنكسار المنقح بواسطة الأنبا بطرس الجميل أسقف ملبج، والأنبا ميخائيل أسقف ملبج وأتريب في القرن الثالث عشر، مع بعض الإضافات الحديثة.

الموضع الطقسي لقراءة السُنكسار في الليتورجية القبطية

حين نفحص مصادرنا الطقسية القديمة نجد أنها لا تشير إلى قراءة السُنكسار بعد فصل الإبركسيس كما نحارس اليوم. فيحسب ترتيب القدّاس في كنيسة العذراء المعلقة عصر القديمة في القرن الرابع عشر، وكانت هي المقر البطريركي آنشد، نجد أن قراءة السُنكسار تكون بعد إنجيل رفع بخور باكر وليس قبل إنجيل القدّاس، فهذا هو موضعه الطقسي القديم. فنقرأ عند ابن كير ما يلي:

”... ويُفسّر (أي إنجيل باكر) عربياً. ويُقرأ بعد تفسيره باكرأ فصل من السُنكساري، وهو دلال التذكارات وتاريخها. ويكمل الصلوة بالصلوات الثلاث وما يتلوها...“^(١٠٣).

وفي موضع آخر يقول ابن كير:

”وتقال بعد الإبركسيس أجيوس...“^(١٠٤).

102. Aziz Sorial A. *The Coptic Encyclopedia*, p. 2172

١٠٣- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالملكة الأهلية بباريس. وهو ”كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كير“ مرجع سابق، الباب ١٦

١٠٤- نفس المرجع، الباب ١٧

وهو ما يذكره ابن سباع أيضاً قائلاً ما نصّه: "ثم يأذن الارشبي دياقن احد الشماسة بقراءة الابركسيس ... ويفسر كما تقدم في غيره ثم يقول الشماس المسيح قام ثم أن الكبير الحاضر من الكهنة كاهن كان او ريس كهنة كونه راس الطعمة الملايكية الارضية والبشر السماوية بيدي الثلاثة تقديسات ...".

وهو نفس ما يذكره البايا غبريال الخامس حيث يقول: "وإذا انتهى قراءة الإبركسيس قبطياً وعريباً يقولون أجيوس الثلاثة ..."^(١٠٥).

وهو نفس ما يذكره كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت" لأحد علماء الكنيسة القبطية في القرون الوسطى^(١٠٦).

وكل مخطوطات الحولاجيات التي لدينا تخلو من ذكر قراءة السنكسار في هذا المكان من القدّاس الإلهي.

ولذلك فإن قراءة السنكسار ما بين قراءة الفصول الكتابية وفصل الإنجيل المقدّس في القدّاس الإلهي هو طقس دخل الكنيسة القبطية مؤخراً، وهو ما شاهده بعض المستشرقين الأحناب الذي زاروا الكنائس القبطية في غضون القرن السابع عشر وما بعده. فيقول الكاتب الإنجليزي "مستر ليدر" والذي زار مصر: "قراءة سير القديسين بالعربية تُعتبر من الملامح العميقة لخدمة القدّاس القبطي"^(١٠٧).

١٠٥- البايا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٧٢

١٠٦- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، لناشره جرجس فلوثاؤس

عوض، مرجع سابق، ص ١٥

١٠٧- قد شرحت هذا الموضوع بتفصيل أوفر في كتاب "صلوات رفع الخور في

عشية وباكر"، فأرجع إليه إن شئت.

إلاً أننا نلاحظ أن الوقت الواقع بعد قراءة فصل الإبركسيس وقبل أو شية الإنجيل، كان هو الوقت المخصَّص لترديد الألحان والمرذات الخاصة بمناسبة العيد أو التذكار الكنسي، ولكن ليس قراءة السنكسار. وهذا ما يشير إليه كل من ابن سباع وابن كبر بكل وضوح.

فيقول ابن سباع:

”ثم يأذن الارشي دياقن احد الشمامسة بقراءة الابركسيس ... ويفسر كما تقدم في غيره ثم يقول الشماس المسيح قام ...“.

والتعبير الذي يذكره ابن سباع يوضِّح أن الطقس الاحتفالي بعيد القيامة والخمسين المقدسة كان يعقب فصل الإبركسيس مباشرة كما نغارس اليوم.

أما ابن كبر فيقول:

”وتقال بعد الإبركسيس أجيوس. وإذا كان عيداً كبيراً أو يوماً حفلاً نقر المرتلون قبلها قطعاً قبطية وهي $\Phi\eta\alpha\tau\ \mu\lambda\iota\sigma\mu\theta\ \pi\epsilon\ \phi\alpha\iota$ إلى آخرها أو بعضها، ويصلي الكاهن صلاة الإنجيل ...“.

١٠٨ - هذه القطع القبطية أو هذا اللحن القبطي قد ورد بنصه الكامل بالقبطية فقط في كتاب ”الترتيب الطقسي“ للبابا غيريال الخامس، في طقس الإكليل، ولاسيما أثناء الوصية الختامية للعرس. أما تعريب كلماته فهي: ”هذا وقت البركة، هذا وقت البخور المختار، هذا وقت تسيح مخلصنا، محب البشر الصالح. البخور هو من ولده مريم. البخور الذي في أحشائها غفر لنا خطايانا. البخور هو يسوع. الشاروبيم يسجدون له. قدوس الرب في الألوف، ومكرم في الربوات. أنت هو البخور يا مخلصنا، لأنك أتيت وخلصنا. ارحمنا“، ولم تورد كتب الطقس المطبوعة سوى العبارة الأولى منه والمكتوبة بالبنط الثقيل. ويظن أنه كان لحناً يُقال في صلوات القُدَّاس الإلهي في الأعياد السيديّة، فهذا ما يذكره تصریحاً ابن كبر، وهذا ما تتيه كلمات اللحن نفسه، وذلك قيل أن ينتقل لحنياً إلى صلوات الإكليل.

حول السَّنْكَسار في الكنائس الشَّرْقِيَّة الأُخرى

تأتينا تذكارات القُدَّيسين في كنيسة أورشليم في صورها المبكرة من كتابات القراءات الأرمني *Armenian Lectionary* حيث يُذكر لكل يوم تذكارة قديس من القُدَّيسين، بالإضافة إلى تجميعات لتذكاراتهم في كنيسة جورجيا.

وهناك أيضاً التَّقويم الملكاني *Melkite Calender* لمقاطعة حوارزم *Chouarizm* البعيدة. وهو التَّقويم الذي ذكره الكاتب المسلم البيروني *Albiruni* في مؤلفه بالعربيَّة "تاريخ الأمم القديمة"، والذي يعود إلى الفترة التي كانت فيها المدينة المقدَّسة لا تزال تُسمى أليا *Aclia*. وقد نشر جريفو *R. Griveau* هذا النَّص الهام في الجزء العاشر من مجموعة الآباء الشَّرْقِيِّين *Patrologia Orientalis* (ص ٢٨٩-٣١٢).

وفي أنطاكية لدينا العظمت الكاتدرائيَّة التي ألقاها القُدَّيس ساويرس الأنطاكي (٤٦٥-٥٣٨م) في مدينة أنطاكية ما بين سنة ٥١٢م وسنة ٥١٨م. والنَّص السَّرْياني لهذه العظمت والذي وضعه يعقوب أسقف إديسا موجود في مجموعة الآباء الشَّرْقِيِّين^(١٠٩). ونضيف إليها أيضاً التَّقويم السَّرْياني الأنطاكي والذي تألَّف من مصدرين مختلفين؛ الأوَّل هو تقويم دير *Qên - Nešrc* والثاني هو تقويم مدينة إديسا^(١١٠).

ولقد ظلَّ زمن بدء تجميع السَّنْكَسار السَّرْياني مجهولاً، إلى أن عثر الدكتور رايت *W. Wright* على بيان مفصَّل بذلك في مخطوط هام ضمن مجموعة مخطوطات مسروقة من وادي النَّطرون برقم ١٢ / ١٥٠. أما زمن

109- PO, XXIII, CC. 651-653.

110- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 179

كتابتها فيعود إلى سنة ٤١٢م وتُحوي من الورقة ٢٥١-٢٥٤ سجلاً بأعياد الشُّهداء يبدأ بالعنوان التَّالي: "أسماء أسيادنا الشُّهداء المنتصرين، وتاريخ الأيام التي نالوا فيها أكاليهم".

أما السَّنْكَسار البيزنطي فهو يدعى في الكنيسة البيزنطية باسم "السَّنْكَسار الكبير" تمييزاً له عن "السَّنْكَسار الصَّغير" الذي يُحدِّد أعياد الكنيسة اليوميَّة مع الفصول الكنيائيَّة المتخبة لها. ولكن هذا الأخير اسمه الأصح عندهم هو *μηνολόγιον* (مينولوجيون)، وكلمة *μην* (مين) تعني شهر. فهو الكتاب اللَّيتورجي الذي يُحوي سير القُدَّيسين مرتَّبة على شهور السنَّة الكنسيَّة، والتي تبدأ عندهم أيضاً في شهر سبتمبر^(١١١). ولقد توسَّع السَّنْكَسار البيزنطي منذ القرن العاشر ليشمل أشهر القُدَّيسين في مختلف أقاليم الإمبراطوريَّة، بما فيها سوريا وأرمينيا.

ويبقى سنكسار الكنيسة الآشوريَّة أي السَّسطوريَّة، وهو لا يضم أكثر من خمسين اسماً فقط، باستثناء حالات قليلة، وتركز التَّذكارات عندهم في يوم الجمعة تقريباً.

وتضع الكنيسة الأرمينيَّة أعياد القُدَّيسين أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسَّبْت. وقد احتفظت بعدد من القُدَّيسين السَّرِيان الأنطاكيين، والكبادوكيين، إلى جانب القُدَّيسين الأرمن.

وهكذا نجد السَّنْكَسار كتاباً كنيسياً هاماً في كل الكنائس الشَّرقيَّة، حيث تتم قراءته في خدمة الصُّباح الباكر *Orthros*^(١١٢). وهو نفس ما يذكره العالم الطَّقسي ابن كبر (+ ١٣٢٤م).

111. ODCC., (2nd edition), p. 1331.

١١٢- الطَّقوس الشَّرقيَّة، مرجع سابق، ص ١٧٩

(٥) تسبحة الثلاثة تقديسات Biblical Trisagion

وهي: "قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ...".
وهي تُسمى أيضاً في اللاتينية Tersanctus أي التسبحة المثلث
التقديس. وتعتمد هذه الثلاثة تقديسات في أصلها على نص إشعيا النبي
(٣:٦) الذي يقول: «وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب
الجود مجده ملء كل الأرض».

إن تسبحة الثلاثة تقديسات مقتبسة من الثلاثة تقديسات التي
وردت في سفر إشعيا (٣:٦)، كما وردت أيضاً في مزمو (٣:٤١)
بحسب الترجمة السبعينية، وأيضاً في سفر إشعيا (٥:٩) في عبارة «الله
القوي»، ثم أخيراً في مزمو (٩٨).

ومن المهم أن نعرف أن التقليد اليهودي يعرف صلوات قريبة الشبه جداً
من ترتيلة الثلاثة تقديسات مثل تفسير الترحوم اليهودي لإشعيا (٣:٦)
"قدوس في الأعالي ... قدوس على الأرض ... قدوس إلى دهر
الدهور" (١١٣).

وهذه التسبحة موجودة في أقدم ليتورجيتين، وهما ليتورجية القديس
يعقوب الرسول، وليتورجية القديس مرقس الرسول. ويقول عنها
القديس كيرلس الأورشليمي (٣١٥-٣٨٦م):

[إذ نترنم بهذه التسبحة اللاهوتية التي جاءت إلينا عن السيرايم،
نشارك القوات العلوية تسبيح الحمد].

كما نجدها أيضاً في الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية، في النصف

الثاني من القرن الرابع.

وتعتقد بعض الكنائس الشرقيّة، لاسيّما الكنيستين القبطيّة والأنطاكيّة - بحسب تقليد شفاهي قديم لا يُعرف مصدره (١١٤) - أن أصل هذه التّسبيحة يرجع إلى حادثة دفن السيّد المسيح، حين كفّنه نيقوديموس ويوسف الرّامي، وإذ تعجبا في نفسيهما كيف يموت واهب الحياة؟ فسمعا أصوات الملائكة وهم يسّحون قائلين: "قدوس" الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ...".

ولقد قبلت جميع الكنائس هذه الثلاثة تقديسات كصلاة طقسية - باستثناء كنيسة الملابار في الهند (١١٥) - وهي تتخلّل معظم الصّلوات اللّيتورجيّة والخدمات الكنسيّة، وتتصدّر صلوات السّواعي في الكنيستين السّريانيّة والبيزنطيّة.

وبرغم أن كنيسة رومية لم تعد تُصلي بهذه التّسبيحة، إلاّ أن النّوارنة والسّريان الكاثوليك في الشّرق لازالوا يستخدمونها في صلواتهم اللّيتورجيّة.

وهذه التّسبيحة تصلّيها الكنيسة القبطيّة بعد صلوات المزامير في ساعتين من سواعي الصّلاة، وهما باكر والنوم. كما تُصلى أيضاً في رفع بخوري عشيةً وبأكر قبل الدّكصولوجيات، وفي كل قدّاس قبل أوشية (صلاة) الإنجيل المقدّس.

لذلك فهي تُعتبر إحدى السّمات التي تميّز العبادة الأرثوذكسيّة. وهي

١١٤- أقدم مصدر قبطي يورد هذا الاعتقاد هو ما ذكره ابن سباع في كتابه "الخواهره النّيسة في علوم الكنيسة" (ص ٢٠٣)، في القرن الثالث عشر، وعنه نقل اللاحقون.
١١٥- الطقوس الشرقيّة، مرجع سابق، ص ١٠٤.

تُرْتَل بوقار في جميع الليتورجيات الشرقيّة قبل أو بعد دورة الإنجيل التي تسبق قراءة فصل الإنجيل المقدّس باستثناء بعض الأعياد الكبيرة في بعض الطقوس. فينما تأتي في الطقس القبطي بعد فصول القراءات وقبل قراءة الإنجيل، ترد في الطقس البيزنطي قبل القراءات باستثناء الأعياد الكبرى.

وهي تحتل مكاناً واضحاً في يوم الجمعة العظيمة حين تُرْتَل أمام أيقونة الصليب في الطقس البيزنطي، والطقس الغالي (فرنسا)، وطقس روما^(١١٦). كما تُقال أيضاً في موكب الدفنة في هذا اليوم في الكنيسة اليونانية.

وقد أُحصيت هذه التّسبحة ضمن التّرنيمات الكنسيّة في القرن الخامس في عهد الملك ثيودوسيوس الصّغير (٤٠١ - ٤٥٠ م) والبطريرك بروكلس Proclus أسقف القسطنطينيّة (٤٣٤ - ٤٤٦ م) وتلميذ القديس يوحنا ذهبي الفم. ولربما كان هذا التّاريخ هو زمن دخولها في الصّلوات الليتورجية^(١١٧)، أو قبله بقليل.

وتعتقد الكنيسة الأثوريّة أن هذه التّسبحة هي نشيد علمه ملاك الرّب لأحد كهنة القسطنطينيّة يوم كانت المدينة مهدّدة بالزّوال بسبب هزات أرضيّة تعاقبت عليها، فأمره الملاك أن يرّدّد الشعب كله هذه التّسبحة ثلاث مرّات، واعدأ بتوقّف الزّوال. فكان له ما طلب، وتحقّق ما وعد به^(١١٨).

ولقد تعرّضت هذه التّسبحة لإضافات عليها في الطقوس المختلفة،

116. ODCC., (2nd edition), p. 1395.

117. O.H.E. Burmester, *The Canonical Hours of the Coptic Church*, in OCP vol. 2, p. 90, 91 : Cf. also A.D. Karpozilos, *A Coptic Trisagion from Egypt* cited by OCP vol. 39, 1973, p. 454-460.

١١٨ - يوحنا تابت وآخرون، الفرض الإلهي، مرجع سابق، ص ٢١٠

فقد أضافت طقوس أورشليم والقسطنطينيّة وروما نصاً كتابياً يعود إلى رواية الإنجيل عن دخول الرّب إلى المدينة المقدّسة، وهو: «أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرّب، أوصنا في الأعالي». وهذه الإضافة باليونانيّة هي:

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις.

أما سبب هذه الإضافة فهو ما روته السائححة الأسيانيّة إنجيريا عن مراسيم الاحتفال بيوم أحد الشّعانين في كنيسة أورشليم.

وكانت الصيغة الأولى للإضافة التي نشأت في كنيسة روما هي: «كل الخليقة مملوءة من مجده - πλήρης πάσα ἡ κτίσις τῆς δόξης - αὐτοῦ». وكان سبب هذه الإضافة هو ما ورد في الرّسالة الأولى للقدّيس كليمنس الرّوماني.

أما في الطّقس الأنطاكي فكانت الإضافة أقل إسهاباً، وهي: «مبارك إلى الأباد - Εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας».

ويلحق السريان بكل من التّقديسات الثلاثة ضمير المخاطب، فبدلاً من «قدوس الله»، يقولون: «قدوس أنت يا الله».

وفي سنة ٤٧١م أضاف بطرس فولر Fuller بطريرك أنطاكية على هذه التّسبحة عبارة «يا من صُلب عنّا - Ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς». فالإضافة في أصلها سريانيّة^(١٩). وقد عُرفت هذه العبارة في الطّقس

119- O.H.E. Burmester, *The Horologion of the Egyptian Church, Coptic and Arabic text from Mediaeval Manuscript*, Cairo, 1973, p. xi.

السرياني بصلادة أو تسبحة نيقوديموس، إلا أنها لم تأخذ صبغتها العموميّة حتى بداية القرن السابع.

ويعلّل العالم اللّيتورجي الألماني بومستارك A. Baumstark سبب هذه الإضافة بأن هذه التسبحة تُرثّل بتقدّيس كبير في تكريم الصّليب والمصلوب عليه في يوم الجمعة العظيمة، ومن ثمّ فقد لحقها إضافة عبارة: "يا من صُلب عنّا - ὁ σταυροθσις δι' ἡμῶς". فصارت: "قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، يا من صُلب عنّا ارحمنا" (١٢٠).

وكان مجمع ترولو (سنة ٦٩٢م) قد رفض هذه الزيادة في قانونه رقم (٨١). وهذا يُظهر لنا كيف شغلت هذه الإضافة الكنيسة حتى نهاية القرن السابع. فلم تتنحى الكنائس الشرقيّة القديمة وهي الكنائس التي تؤمن بالطبيعة الواحدة في شخص السيّد المسيح (١٢١) عن هذه الإضافة التي وجدت فيها دفاعاً عن عقيدتها، ضد تعاليم نسطور الهرطوقي بطريرك القسطنطينيّة الذي علّم بأنه لا يجوز أن نقول أن الله صُلب ومات، بل كان المصلوب إنساناً بحتاً!

فكانت هذه الإضافة تأكيداً على أن المصلوب هو الإله المتجسّد الذي لم يتفصل لاهوته قط عن ناسوته، لا قبل موت الصّليب ولا بعده.

ثم أضاف الأقباط إقتداءً بالإضافة السريانيّة "يا من وُلد من العذراء"، و"يا من قام من بين الأموات وصعد إلى السمّوات" فصارت الثلاثة تقديسات موجهة إلى أقنوم الابن فقط في أرباعها الأولى (١٢٢)، ضدّاً

120- A. Baumstark, *op. cit.*, p. 86.

١٢١- كانت الكنائس الشرقيّة قد انفصلت عن الكنائس البيزنطيّة إثر مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١م، ولم تعد ملتزمة بقرارات هذا المجمع ولا الجامع البيزنطيّة التالية له.

122- O.H.E. Burmester, *The Horologion of the Egyptian Church*, p. XI.

لنسطور المبتدع الذي قال أيضاً: "إن العذراء لم تلد لها متجسّداً، لكنها ولدت إنساناً بحثاً حلّ عليه الإله عند عماده في الثلاثين من عمره ...".

وهكذا صارت هذه التّريمة في التّقليد القبطي منسوبة إلى أقنوم الابن فقط، أما الكنيسة البيزنطيّة فتنسبها إلى الثلاثة أقانيم، فهي تعني لديها: "قدوس" الله (الآب)، قدوس" القوي (الابن الذي غلب الموت وخلص الخليقة من عبوديّة الخال)، قدوس" الذي لا يموت (الرّوح القدّس ينوع الحياة) ارحمنا" (١٢٣). أما الكنيسة الأرمينيّة فتضيف الجملة الموافقة للمناسبة الكنسيّة.

طقس ترتيل تسبحة الثلاثة تقديسات

كل الطّقوس تعرف تسبحة الثلاثة تقديسات. أمّا العادة القديمة التي احتفظت بها كافة الكنائس الشّرقيّة في ترتيل هذه التّسبحة - باستثناء الطّقوس البيزنطي - فهي أنه يُترك لكبير الكهنة ترتيلها منفرداً، حيث يكتبني الشعب برشم علامة الصّليب عند كل كلمة "قدوس". أما الطّقوس البيزنطي ففيه يشترك كل الشعب بصوت جهوري في ترديد كلمات هذا النّشيد.

أما في الكنيسة القبطيّة فنقرأ عند ابن سباع الطّقوس القديم في ترتيل هذه التّسبحة حيث يقول ما نصّه: "ثم ان الكبير الحاضر من الكهنة كاهن كان او ريس كهنة كونه راس الطغمة الملايكية الارضية والبشر السماوية يدي الثلاثة تقديسات ويقول الاولي وحده ... وبقية طقسوس

البيعة يقولوا التقديستين الاخرين“ (١٢٤).

أما ابن كير فيقول: ”وتقال بعد الابركسيس احيوس“. بدون أن يشير إلى طقس معيّن لترديدها. وهو نفس ما يذكره البابا غبريال الخامس بقوله: ”وإذا انتهى قراءة الابركسيس قبطياً وعربياً يقولون احيوس الثلاثة“. أما القمّص عبد المسيح صليب المسعودي فيذكر في نحو لاجي سنة ١٩٠٢ ما يلي: ”يقول الشعب أحيوس الثلاثة أي الثلاثة تقديسات. فالفرقة الأولى تقول الربع الأوّل، والثانية تقول الثاني، ثم الأولى الثالث والثانية الرابع“. وهنا تضاد بين قوله ترتيل الشعب لأحيوس، وبين تقسيم أرباعها على الشمامسة فحسب على مسمع فقط من الشعب وليس باشتراك شعبي فعلي في ترتيلها.

وعند القس سمعان بن كليل (القرن الثاني عشر): ”وفي كل مرّة يقولون أحيوس يرشمون الصليب علامة التقديس الذي نالوه من الابن الوحيد، فهو إلهنا القوي والحي الذي تحسّد ومات وقام، ولذلك يفتخمون أحيوس بذكصولوجية الثالوث شاكرين الأب والابن والروح القدس على نعمة الحياة الدائمة، وهو ما يؤهلهم لسماع كلمة الإنجيل الذي به يشرون“ (١٢٥).

(٦) فصل الإنجيل المقدّس (١٢٦)

وبما يُعد قراءة فصل الإنجيل المقدّس هو ذروة قدّاس الموعوظين، ومن

١٢٤- يوحنا بن أبي زكريا بن سماع، مرجع سابق، ص ٢٠١

١٢٥- معالي رشم الصليب، مرجع سابق، ص ٦٧

١٢٦- قد أسهت في الحديث عن طقس قراءة الإنجيل المقدّس في كتاب ”صلوات

رفع الحور في عشية وباكر“، وفيما يلي في المتن خلاصة هذا الطقس.

ثمَّ عمَّهْد الطُّقس القبطي - كنظيره من الطُّقوس الأخرى - بمقدِّمات طقسِيَّة لقراءة فصل الإنجيل المقدَّس، وذلك بأوشِيَّة الإنجيل، ويعقبها دورة الإنجيل حول المذبح، ثم نداء الشَّمَّاس بالوقوف بخوف الله لسماع الإنجيل المقدَّس، بالإضافة إلى هتاف "هلليويا" الذي يسبق الإنجيل. ولتتبع معاً تلك المراحل في السُّطور التَّالية:

أوشِيَّة الإنجيل

أوشِيَّة الإنجيل التي نعرفها الآن والتي تُقال اليوم في كافة كنائس الكرازة المرقسيَّة هي واحدة من ثلاث أواشي ذات نصوص ليتورجيَّة مختلفة كانت تُقال في أنحاء مختلفة من البلاد. ومع ظهور الطباعة سادت واحدة وتوارث الأحرىان. ففي مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex نقرأ عنوان هذه الأوشِيَّة هكذا: "أوشِيَّة الإنجيل، ترتيب المصريين" (١٢٧). كما أن العالم ماكومبر Macomber الذي نشر النَّص اليوناني للقدَّاسين الباسيلي والغريغوري طبقاً للمخطوط المذكور قد ذكر في حاشية أنه "توجد هناك أوشِيَّتَان غير هذه". وهذه التُّلاث أواشي وردت كلها عند العالم رينودوت Renaudot بعنوان "حسب ترتيب المصريين".

أما كنائس الإسكندريَّة فكانت تصلي أوشِيَّة أخرى للإنجيل جاءت في مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex تحت عنوان: "صلاة الإنجيل على نص الاسكندرانيِّين" (١٢٨). وهي الأوشِيَّة التي ذكرها كتاب

127- W.F. Macomber, *op. cit.*, p. 320.

وتعبير "حسب ترتيب المصريين" يعني أن هذه الأوشِيَّة كانت تصلي في كنائس مصر القديمة. فالقاهرة تُنطق عند الأقباط "مصر - Misr" وهو الاسم العربي للكلمة الإنجليزية Egypt.

128- W.F. Macomber, *op. cit.*, p. 319.

الخولاجي المطبوع سنة ١٩٠٢م، تحت عنوان: "أوشية الإنجيل الثانية" يُقال عوض الأولى متى أراد الكاهن".

وفي حاشية للقُمص عبد النسيح صليب البراموسي عن هذه الأوشية الثانية يقول: "في الخولاجي الرومي (أي اليوناني) الذي للقبط الحاوي قدّاس باسيلوس وقدّاس غريغوريوس باللغة اليونانية حسب ترتيب القبط. قبل إن أوشية الإنجيل الأولى للمصريين، والثانية أي هذه للإسكندرئين. وذلك الخولاجي بخط القلم، وهو نادر الوجود. وتوجد نسخته في البطرركخانه القبطية الأرثوذكسية بمصر. وفي بعض الأديرة دون البعض. وقد يكون فيها باسيلوس وحده أو الاثنان معاً" (١٢٩).

وما يلفت نظرنا في منطوق الأوشيتين هو أن الأوشية الأولى التي للمصريين وهي المعروفة لدينا الآن، تصلي للرب من أجل كل الذين أمرونا "نحن غير المستحقين" (١٣٠) أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا. ثم تصلي من أجل الذين سبقوا فرقدوا كي ينحهم الرب، ومن أجل المرضى ليشفيهم. وهي طلبات لا تتصل مباشرة بفصل الإنجيل المزعم قراءته. بينما نجد أن أوشية الإسكندرئين تنحصر فيما تصلي لأجله. ونوردها هنا كاملة حسب نص المخطوط (١٣١).

"أيها السيد الرب يسوع النسيح (إلهنا) الذي أرسلت تلاميذك القدّيسين (المكرّمين) ورسلك (الأطهار) في كل العالم، لينادوا ويعلموا

١٢٩- كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٩٦ حاشية ١
١٣٠- وردت هكذا في النّص اليوناني للأوشية في مخطوط كسمارسك

(Cl. W.F. Macomber, *op. cit.*, p. 320). Kacmarcik Codex

١٣١- النّص حسب مخطوط كسمارسك Kacmarcik Codex لا يختلف كثيراً عن النّص المدوّن في الخولاجي المقدّس. وما بين الأقواس في المتن هي كلمات وردت في الخولاجي ولم ترد في النّص اليوناني طبقاً للمخطوط المذكور.

يُنحِيل ملكوتك، ويتلمذوا كل الأمم إلى معرفتك (الحقيّة). لأجل هذا نضرع ونسألك أيها الرّب محب البشر، افتح آذان قلوبنا لسماع أناجيلك المقدّسة^(١٣٣)، وافتح حواس نفوسنا، وأهّلنا أن نكون ليس سامعين فقط بل وصانعين (أيضاً) أوامرك المقدّسة بمسرة الله الأب (أيّك الصّالح) الذي أنت معه مُباركٌ وممجّدٌ والرّوح القدس النّحي المساوي لك في الجوهري. الآن وكل أوان وإلى ...^(١٣٣).

وعلى كل فالأوشيتان في طلبتهما الرّئيسيّة تسألان الرّب أن يجعلنا سامعين وعاملين بأوامره المقدّسة، بطلبات قدّيسه في الأوشيّة الأولى، وبمسرة الله الأب في الأوشيّة الثّانية.

وفي الطّقس السّرياني يصلي المترنّس صلاة قبل الإنجيل جاء فيها: "قدّسنا بروحك القدّوس لنكون سامعين وعاملين بإنجيل مسيحك". وبعد أن ينهّ الشمّاس الشّعب قائلاً: "تقدّموا وأصغوا للإنجيل"، يكمل الكاهن بقوله: "كونوا في السّكوت لأنّ الإنجيل المقدّس يُتلى الآن عليكم".

أما عن مرد الشمّاس في أوشيّة الإنجيل، فالنّص اليوناني للأوشيّة لا يورده، كما أن أقدم مخطوطات الخولاجيّات لا تورده هي الأخرى^(١٣٤)، حيث لا يرد في مخطوط الفاتيكان ولا في مخطوط مكتبة بودليان Bodleian بأكسفورد وهو من القرن الرّابع عشر الميلادي.

١٣٢- هنا يأتي مرد الشمّاس في الخولاجي "صلّوا من أجل الإنجيل المقدّس". أما النّص اليوناني للأوشيتين فلم يرد به أي مرد للشمّاس.

133- Samir K. *La version arab du Basil alexandrin (Codex Kacmarcik)*, p. 360.

١٣٤- أقدم ثلاث مخطوطات خولاجي قبطي هي: مخطوط محفوظ في مكتبة الفاتيكان، وقد وصلتني صورة طبق الأصل منه. ومخطوط محفوظ في مكتبة بودليان Bodleian بأكسفورد وصلتني أيضاً صورة طبق الأصل منه، ومخطوط ثالث محفوظ في مكتبة مانستتر.

وفي المقابل نجد أن ابن سباع يتحدث بوضوح عن مرد الشمس في أوشية الإنجيل فيقول: "ثم ان الشمس بعد ذلك ينذر الشعب بالوقوف للصلاة ويتهل الكاهن لله تعالى في استعداد الشعب لسماع الإنجيل المقدس والعمل باوامره والوقوف عند نواهيه فيقول الشمس صلوا من اجل الإنجيل المقدس فيقول الشعب يارب ارحم ..."^{١٣٥}.

صلوا من أجل أن يثمر الإنجيل في حياتنا، وأن يكون لنا نوراً يهدي سبلنا، وصلوا لكي نفهم ونعي كلمة الإنجيل بقلوبنا وآذاننا الروحية.

ترتيل مزمور الإنجيل بالقبطية

كل الطقوس تعرف هتاف "هلليلويا" قبل قراءة فصل الإنجيل المقدس مسبقاً بأية أو بضع آيات من المزامير.

وإن قراءة المزمور بالقبطية وبلحنه الخاص بكل مناسبة هو الجزء الوحيد من القراءات القبطية الذي لا زال مرعياً في كافة كنائس الكرازة المرفسية حتى اليوم، بعد أن بدأت قراءة فصل الإنجيل بالقبطية قبل العربية تأخذ طريقها إلى الزوال.

ومن البديع هنا أن نورد ما ذكرته مصادرنا الطقسية القديمة عن طقس ترتيل بضعة آيات من المزامير قبل قراءة فصل الإنجيل المقدس.

فيقول ابن سباع: "يأمر الارشي دياقن احد المرتلين ان يقرؤا فصلين من العتيقة وهم من المزامير الداوودية ويكون نصها مطابقاً لذلك الوقت الموجب للاجتماع فيه ان كان عيد سيدي او عيد السيدة مرمم او عيد لشهيد. أو قديس تكون فصول المزمور مطابقة لعني الإنجيل المخصوص

بذلك الوقت. ثم بعد الترتيل بالألحان اللايقة محزنة كانت او مفرحة او سنوية كيهكئية او خمسينية...^{١٣٦}.

وهنا يتَّضح أن الذي يرثل المزمور هو أحد المرثلين أي واحد من رتبة الإبصالتسين. ولكن بمقارنة ما يذكره ابن سباع بما يذكره ابن كير نجد أن ترتيل المزمور لواحد من الإبصلتسين كان هو أحد الممارسات الطقسية وليس كلها. وفي ذلك يقول ابن كير (+ ١٣٢٤م):

”ويصلي الكاهن صلاة الإنجيل، ويُطرح المزمور نثراً ويُرد عليه بألحانه. وعادة أهل القاهرة ومصر والوجه البحري جارية بأن يطرحه أحد صغار الشمامسة والخورس يردون عليه. وأهل الصعيد يقرأه شماس من الكبار أو اثنان باللحن ويرد الجماعة عليهم الكلمة الأولى باللحن أيضاً. وأهل الإسكندرية يطرحه الأرشيدياقن. وبدير أبو مقار يقرأه الأبصلمدسين في وسط الكنيسة ولا يرد أحد عليهم“^{١٣٧}.

أما البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) فاكثفي بالقول: ”ثم يُطرح مزمور القُدَّاس، ويُرد“^{١٣٨}. وهو نفس ما يذكره حولاجي ١٩٠٢م.

دورة الإنجيل حول المذبح وتقبيله قبل قراءته

كل الطُقوس - ما عدا الطُقوس الآشوري - تعرف الطُواف بالإنجيل حول المذبح، مع البُخور والشُّموع، وما يصاحب هذا الطُواف من ترتيل. ويكون الطُواف عند الأقباط في الهيكل، وعند السَّريان حول مائدة الحياة، وعند اليونان الذين يدعون هذا الطُواف باسم ”الدُّحول

١٣٦- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ٢٠٥

١٣٧- الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالكنيسة الأهلية بباريس. وهو ”كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدعة لأي البركات المعروف بابن كير“ مرجع سابق، الباب ١٧

١٣٨- البابا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٧٢

النصّغير“، حيث يطوفون خارجين من باب قدس الأقداس الشمالي ويعودون إلى أمام المائدة.

ومن الأناشيد التي يرتلها اليونان والسريان أثناء الطّواف بالإنجيل أو قبله مباشرة النّشيد المشهور: ”أيها الابن الوحيد وكلمة الله الذي لا يموت...“^(١٣٩). وقد اتّخذت هذا النّشيد كل من كنيسة أورشليم وكنيسة أنطاكية وأدرحتاه في ليتورجيتهما. ولكن لا أثر له في ليتورجية السريان المشاركة.

أمّا عن الطّقس القبطي فيقول ابن سباع: ”ثم يدور الكاهن والشماس بالإنجيل المجيد والخدام امامه يحجّوه بالشموع والشماس حامله الى حين يرتلوا من الهيكل والشعب يرتل ويقول اسمعني يارب رحمتك في الغدوات فاني عليك توكلت“^(١٤٠) واما الشماس فانه يقول على انفراد علمني يارب الطريق التي اسلك فيها ... يفتح (الكاهن) الإنجيل ويضعه على الهيكل اشارة ان هذا النص صادر عن قول المسيح الموضوع على الهيكل. ثم يستحضر الكهنة الحاضرين لينظروا الكلام المسطور فيه ... يقبلوه وهو مفتوح لتمييز الكهنة في تقبيله مفتوحاً على باقي الشعب لكهنوتهم“^(١٤١).

ويقول ابن كير: ”ثم يتناول الشمّاس كتاب الإنجيل ويدور به الهيكل خلف الكاهن، والكاهن وقت المزمر يرفع البحور. فإذا نزل به الشماس من

١٣٩- ينسب اليونان هذا النشيد إلى الملك حسستيان. وينسبه السريان إلى بطريكهم ساويرس الأنطاكي (٤٦٥-٥٣٨م). وهو يرتل في الكنيسة القبطية في الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة.

١٤٠- مزمر ١٤٢: ٨.

١٤١- يوحنا بن أبي زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص ٢٠٦.

الهيكَل بخره القس وتناولوه وقبله وقبلته الكهنة مفتوحاً على مراتبهم^(١٤٢).

هنا يتّضح أمامنا ممارستان لدورة الإنجيل حول المذبح؛ الأولى يدور فيها الكاهن مع الشَّمَّاس الذي يحمل الإنجيل حول المذبح. أما الثانية فيدور فيها الشَّمَّاس بمفرده حول المذبح حاملاً الإنجيل حتى يأتي به إلى الكاهن الواقف متّجهاً غرباً أمام المنجليّة القبطيّة بيختر أثناء ترتيل المزمور.

أما البابا غبريال الخامس فقد ذكر الممارسة الأولى دون الثانية برغم أن الممارسة الثانية كانت هي ممارسة الكنيسة البطريركيّة أي كنيسة العذراء المعلّقة قبل زمانه بقرن واحد تقريباً.

وبحسب ابن كبر يتّضح لنا أن الطقس القديم في الكنيسة القبطيّة لدورة الإنجيل لم يكن يتم حتى ذلك الوقت بكتاب البشارة، بل بكتاب الإنجيل نفسه. فعندما ينتهي القارئ من ترتيل المزمور يتناول الشَّمَّاس كتاب الإنجيل منه، ويدور به الهيكَل؛ ثم يقف به أمام الكاهن فيبخره بالشُّورية ثم يُقبِّله، ويُقبِّله من بعده كل الكهنة مفتوحاً. ثم تبدأ قراءته.

وفي موضع آخر يقول ابن كبر: "وعند تقبيل الإنجيل إذا لم يكن مع القس المقدّس قس آخر يحمل الجمرّة على الهيكَل، فيحملها أكبر الشَّمَّامسة الذين يخدمون معه"^(١٤٣).

ويضيف البابا غبريال على طقس دورة الإنجيل حول المذبح الكثير الكثير، حيث يلتفت الكاهن إلى ناحية المنجليّة حاملاً الشُّورية أثناء ترتيل المزمور، وعند الإستيخون الثالث منه يعطي البُخور للإنجيل، وعند الرّابع

١٤٢ - الجزء الثاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكنبة الأهليّة بباريس. وهو "كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبر" مرجع سابق، الباب ١٧
١٤٣ - نفس المرجع، الباب ١٧

يصعد إلى المذبح ويُقبّله بفيه، ويرشم درج البخور مثال الصليب، ويضع يداً واحدة في الثوربة، ثم يدور مع الشماس بالإنجيل حول المذبح، بينما يرتل الشعب **Ποσ Δλωου οτβνκ σωτημ εροι** (أي: يارب إليك صرحت فاستمعني) بكاملها... وعند باب الهيكل يتقدّم الكهنة ويخلعون طيابسهم ويُقبّلون الإنجيل مفتوحاً، وآخرهم يُقبّله هو أيضاً ويناونه للشماس ليقرأه^(١٤٤).

ومع كل ما ذكره البابا غبريال من تفصيلات، فهو لم يشير إلى أن الكاهن يقول أثناء دورة الإنجيل حول المذبح صلاة سمعان الكاهن: «الآن يا سيّد تطلق عبدك بسلام كقولك...» (لوقا ٢: ٢٩-٣٢). في حين أن خولاجي سنة ١٩٠٢م يذكرها في عشية وباكر والقدّاس. وفي ذلك تنقسم مخطوطات الخولاجيات إلى قسمين، القسم الأوّل منها لا يورد صلاة سمعان الشيخ^(١٤٥)، وهي الخولاجيات الأكثر قديماً، والقسم الثاني منها يوردها^(١٤٦). ويُظن أنها واحدة من الممارسات التي عُرفت في جهة ما، ثم سادت بعد ذلك بعد انتشار الخولاجيات المطبوعة على يد القمص عبد المسيح صليب المسعودي اليراموسي (١٨٤٨-١٩٣٥م).

وهنا نلاحظ أن الدّورة بالإنجيل حول المذبح حتى القرن الخامس عشر، وربما بعده أيضاً، كانت بنفس الإنجيل الذي ستجري قراءته من على المنجّلية وليس بكتاب البشارة كما نمارس اليوم.

٢٤٤- قد شرحت ذلك تفصيلاً في كتاب "صلوات رفع البخور في عشية وباكر"، فأرجع إليه هناك.

١٤٥- وهي مخطوطات مكتبة الفاتيكا رقم (قبطي ١٧)، ومخطوط مكتبة بودليان Bodleian بأكسفورد رقم (Hunt 360)، ومخطوطات أرقام (ط ١٣٣، ط ١٣٤) بمكتبة دير القديس أنبا مقار.

١٤٦- مثل مخطوطات أرقام (ط ١٣٦، ط ١٤٧) بمكتبة دير القديس أنبا مقار.

فالممارسة الفعلية اليوم هي أن الكاهن الخدم يقدم البشارة^(١٤٧) التي يحملها في يده - والتي تسلمها من الشمَّاس أثناء الدَّورة حول المذبح - يقدمها إلى كبير الكهنة الحاضرين الذي يتقدَّم ليقبلها نيابة عن جميع الكهنة الحاضرين. ثم يقبلها الكاهن الخدم، ويعطيها للشمَّاس الذي يضعها إلى حوار القبطامرس على المنحليَّة حيث يبدأ في قراءة فصل الإنجيل. فصار تقبيل البشارة هو البديل لتقبيل القبطامرس الذي يحوي فصل الإنجيل المقدَّس.

إن دورة الكاهن حول المذبح بالإنجيل والصليب والبُخور هي إشارة إلى انتشار البشارة بالإنجيل بكراسة الآباء الرُّسل كارزين بالرُّضى وقبول الصليب في كل أرجاء الأرض التي يمثِّل مركزها مذبح كنيسة العهد الجديد.

مرد المزمور القبطي

حين ندقق في قراءتنا لمصادرنا الطَّقسيَّة القديمة نتبيَّن طقساً بديعاً لم يتبق منه اليوم سوى أثر بسيط. فنقرأ عند ابن سباع وعند البابا غبريال الخامس أيضاً أنه بعد انتهاء ترتيل المزمور القبطي سواء في صلوات رفع بخور عشية أو باكر أو في القدَّاس، يشترك الشَّعب كله في ترديد بضعة آيات من المزامير تتناسب مع المناسبة الكنسيَّة التي يُقام من أجلها القدَّاس الإلهي. فبينما يذكر ابن سباع آيات من المزمور (١٤٢)، يذكر البابا

١٤٧- البشارة هي غلاف من الفضة أو ما أشبه يحوي داخله البشارة الأربع. ويقول مجمع دير الشَّرقة (ص ٤٦)، وهو أحد مجامع الكنيسة السُّريانيَّة: "لنحفظ بكل اهتمام العادة القديمة وهي أن يكون في كل بيعة كتاب الإنجيل حاوياً الفصول التي تقرأ على منار السنَّة بحسب طقسنا بالسُّريانيَّة، وفي البلاد التي أهلها يتكلَّمون بالسُّريانيَّة والعربيَّة. وليكن وجه كتاب الإنجيل المذكور مغشى بصفحة من فضة منقوشة في وسطها صورة المصلوب. وفي زواياها صور الإنجيليين الأربعة...".

غبريال الخامس آيات أخرى من المزمور (١٤٠).

ولقد شرح القمص عبد النسيح صليب البراموسي هذا الأمر حيث أورد الخولاجي المقدس المطبوع سنة ١٩٠٢م الآيتين اللتين ذكرهما البابا غبريال الخامس «يارب إليك صرختُ فاستمعني، أنصت إلى صوت تضرُّعي إذا ما صرختُ إليك. لتستقم صلاتي كالبخور قدامك. وليكن رفع يديّ كذبيحة مسائية. هليلويا» (مزمور ١٤٠: ١، ٢)، أوردتها تحت عنوان: "... والشعب يرتلون في عشية قائلين ... وهي تقال دائماً في الأيام السنوية دون الأعياد في دورة إنجيل عشية، والشَّماس حامل الإنجيل" (١٤٨).

أما في باكر فيرثل الشعب قائلين من المزمور (٨: ١٤٢)، المزمور (٢: ٦٦، ١٤٦) «فلاسمع بالغدوات رحمتك، فإني عنيك توكلتُ. عرفني يارب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي أيها الرب إلهي. هليلويا». «لئترأف الله علينا وباركنا، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. لتعرف في الأرض طريقك، وفي جميع الأمم خلاصك. هليلويا». وهي تقال دائماً في الأيام السنوية دون الأعياد في دورة إنجيل باكر والشَّماس حامل الإنجيل (١٤٩). وهي الآيات التي أشار إليها ابن سباع في اختصار.

هذه الآيات المختارة من المزامير والتي يشترك فيها الشعب بعد انتهاء ترتيب المزمور القبطي تُسمى "طوافات المزامير"، أي آيات المزامير التي يردها الشعب أثناء طواف أو دوران الإنجيل حول المذبح. لأن الكاهن كان يدخل إلى الهيكل ليطوف مع الشَّماس بالإنجيل حول المذبح بعد انتهاء ترتيب المزمور القبطي، ومن ثم فقد كانت هذه الفترة منذ لحظة

١٤٨- كتاب الخولاجي المقدس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ١٠٠

١٤٩- كتاب الخولاجي المقدس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ١٠٢

دخوله إلى الهيكل حتى خروجه ثانية تُستغل في ترتيب هذه الآيات اليدوية من الزمائر، والتي تتوافق مع أي مناسبة كنسيّة.

ولقد أورد كتاب خدمة الشّمّاس عدداً من "طوافات الزمائر" التي تُقال في المناسبات المختلفة^(١٥٠). وظلّ هذا الطّقس المذكور هو الطّقس المعروف في الكنيسة حتى إلى زمن متأخّر. وقد سمعتُ من مرتّلين قدامى ترديدهم لهذه الطّوافات ولكن بأداء منفرد لا يشترك فيه الشّعب، وذلك بعد انتهاء المرتّل من ترتيب المزمور القبطي.

وكان ابن سباع محقّقاً في الآيات التي ذكرها، والتي تُقال عقب مزمور إنجيل القدّاس، لأنه كان يتحدّث عن قدّاس يوم الأحد باكر^(١٥١). ولكن القمّص عبد المسيح صليب البراموسي حوّلها لتكون خاصة بمزمور إنجيل باكر^(١٥٢). ثم أُلغى طوافات زمائر الإنجيل عقب مزمور إنجيل القدّاس، فيقول في ذلك: "لا يقول الشّعب في دورة الإنجيل **Ποσ αικου ουβηκ** ولا **Παρισωτην**. بل يقولون **Αλληλοτι** فقط أو الدّورة الموافقة لليوم في بعض الأعياد الفرحيّة"^(١٥٣).

ومن ثمّ فقد أورد القمّص المذكور في كتاب خدمة الشّمّاس بعض زمائر الطّوافات التي تُقال فقط بعد مزمور عشيّة وباكر. أما الطّواف الوحيد الذي ذكره بعد مزمور إنجيل القدّاس فهو ما يُقال في حضور

١٥٠- كتاب خدمة الشّمّاس، الطبعة الرابعة، ص ٦٠٣-٦١٠.

١٥١- وهو ما يدعّمه شواهد كثيرة من النص، مثل قوله بعد انتهاء قراءة فصل الإبركسيس: "ثم يقول الشّمّاس: المسيح قام ... الخ ... الخ.

١٥٢- جعلها خاصة بمزمور إنجيل باكر في خولاجي سنة ١٩٠٢م، وذكر طوافاً غيرها في كتاب خدمة الشّمّاس بدايته: «ليرأف الله علينا ويباركنا ...» (مزمور ٦٦: ٢).

١٥٣- كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٥٩.

الأب البطريرك أو المطران أو الأسقف؛ «فليرفعوه في كنيسة شعبه، وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل أبوة مثل الخراف...» (مزمو ٣٣: ١٠٦، ٤١، ٤٢).

وهكذا توقفت طوافات المزامير عقب مزمو إنجيل القديس، ولم نعد نسمعها إلا في حضور البابا البطريرك فقط أو الأب الأسقف، ولم يكن هذا سوى بقايا طقس بديع حلّ محلّه مردّات أخرى للمزمو القبطي من تأليفنا في المناسبات الكنسية، وليس آيات مختارة من المزامير. أمّا في الأيام السنوية فصار المرد هو كلمة "هلليلويا" فقط.

قراءة فصل الإنجيل المقدس

□ تحتل قراءة الإنجيل المقدس في الطقس الكنسي مكانة سامية جداً، باعتبارها استعلان حضور الرب، أي حضوره بكلمته، لأن المسيح هو "كلمة الله". وكلمة الله حيّ وفعالٌ (حسب الترجمة اليونانية الدقيقة). وعندما يستشهد الآباء بهذه الآية فهم يشيرون إلى المسيح انكلمة، لذلك فقراءة كلمة الله هي حضور شخص المسيح.

وقارئ الإنجيل عند الأقباط والسريان والإثيوبيين هو الكاهن أو الشمّاس الإنجيلي، وفي المناسبات الكنسية يكون هو الأسقف. أمّا قارئه عند اليونان والأرمن واللاتين فهو الشمّاس.

ففي الكتاب الثاني من كتب المراسيم الرسولية والذي يتبع الطقس السرياني، نعرف أن الإنجيل يقرأه الشمّاس أو القسيس^(١٥٤).

١٥٤ - المراسيم الرسولية ٥٧:٢ . وهو يقابل الدسقولية العربية (٢٠:١٠). (انظر:

أمّا عن الطّقس القبطي، فيقول المؤرّخ سوزومين (أوائل القرن الخامس) إن رئيس الشّماسية في طقس الإسكندرية كان له الحق وحده أن يقرأ الإنجيل^(١٥٥). وفي كنائس أخرى يقرأه القسوس فقط. وفي أماكن غيرها يقرأه الأساقفة في المواسم الممتازة كما في القسطنطينية في اليوم الأوّل من عيد الفصح.

وفي قوانين القدّيس باسيليوس الكبير^(١٥٦): "إن كان القسوس يحسنون القراءة فإنهم الذين يقرأون الإنجيل. وإن كانوا ما يعرفون يقرأون ... فإن الشّماسية يقرأون الإنجيل. ولا يقرأ الإنسان الإنجيل في الكنيسة الجامعة دون شماس أو قسيس".

والآن نعود نركّز حديثنا عن الطّقس القبطي. فعند ابن سبّاع: "إن كان القس يختار أن يقرأ الإنجيل فهو طقسه بخلاف كل أحد ... وإن لم يختار الكاهن يقرأ الإنجيل له أن ياذن للشّماس بقراءته. ويبقى للشّماس وضع ويُسَمَّى شماس أنجيلي أي أنه يقرأ الإنجيل ويتميز بذلك على بقية الشّماسية الذين لم يحسنوا قراءته لأن قراءته ينبغي أن تكون وفقاً على شيخ يدري تصحيح النص ويدري شرح النص معنوياً. ثم يقرأ الإنجيل وبملا اسماع الحاضرين نصاً وشرحاً.

دكتور وليم سليمان فلابدة، كتاب الدسقولية، تعاليم الرُّسُل، مصر، ١٩٧٩م، ص (٢٠١).
 وحدير بالذكر أن الدسقولية العربية - التي نشرها د. وليم سليمان فلابدة - هي
 التّرجمة العربية للكتّاب السبعة الأولى من المراسيم الرُّسولية كما أشرتُ غير مرّة.
 155- ODCC, 2nd edition, p.583.

١٥٦- هي قوانين مصرية بحسب شهادة أشهر العلماء مثل العالم جرينجوري دكس
 (١٩٠١-١٩٥٢م)، وُضعت في غضون القرن السّادس الميلادي، ونسبها مؤلفها إلى
 القدّيس باسيليوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩م) لتتأل شهرتها على مدى التّاريخ.

ثم تكون قراءة الانجيل فوق الاتيل^(١٥٧).

وهذا الشّمس الإنجيلي الذي يتحدّث عنه ابن سبّاع يفرد له البابا غبريال الثاني من تريك (١١٣١ - ١١٤٥ م) قانوناً هاماً يختص به، فيقول: "ولا يقدّس شّمس إلا إذا قرأ إنجيل القدّاس، ما خلا أن يكون أسقف حاضر ويريد أن يكرّمه. فأماً بقية الفصول وإنجيل باكر فيساعدده في قراءتها من حضر من الكهنة. ومن لا يعرف أن يقرأ الإنجيل فليس له قدّاس. وأما الشّمامسة الذين لم يقدّسوا إلى الآن، فلا يقدّس أحد منهم إلى أن يجودّ القراءة، بل يقرأ القراطيس^(١٥٨) وإنجيل باكر (فحسب)، فإذا حذق القراءة وجودّ فيما يقرأه، عمل بذلك ورقة وفيها خطوط^(١٥٩) القسوس ومقدّمي الكهنة بأنه قد تمهر في قراءة الكُتب، وسُيرت إلى القلاية (البطريركية)، ويوقع عليها بالسّماح له في القدّاس وأخذ الطّقس كأمثاله بمقتضى ما أخذت به خطوط^(١٦٠) القسوس^(١٦١).

وعند ابن كبر: "ويقرأ الإنجيل إمّا على الإنبن وهو الأليق بإجلاله، وإمّا على المنجلىة. فإن قرأه شّمس استقبل بوجهه إلى الشّرق، ووقف الكاهن بالخمرة على جناح الهيكل. وإن قرأه البطر ك استقبل بوجهه الغرب قائماً على باب المذبح، ويقف الكاهن بالبُخور تحته، وكذلك الأسقف في كرسيه، ويفسرّ عربياً، إلا في دير أبو مقار فإنهم لا يقرأون

١٥٧- يوحنا بن أبي زكريا بن سبّاع، مرجع سابق، ص ٢٠٧، ٢٠٨.
١٥٨- أي فصلا الرّسائل (البولس والكاثوليكون) وفصل أعمال الرّسل (الإبركسيس).

١٥٩- أي توقيعات

١٦٠- أي توقيعات

١٦١- القانون الثاني من مجموعة العشرة قوانين المحتصة بهذا البطريرك. وأنا أسألك قارني العزيز تاركاً الإجابة لضميرك، هل تلاحظ مقدار الفرق الشّاسع بين اهتمام الكيسة بأهية جودة القراءات الكنسية ودقتها في القرن الثاني عشر الميلادي، وبين اهتمامها بها في القرن الحادي والعشرين؟.

عريباً بته إلى يومنا هذا“ (١٦٢).

واليوم في أثناء قراءة فصل الإنجيل المقدّس يقف الكاهن متّحهاً إلى ناحية الغرب في مواجهة الشّعب حتّى تنتهي قراءته. وفي ذلك يقول البابا غريبال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧ م) تأكيداً لما سبق قوله عند ابن سبّاع وابن كثير: ”الناموس لم يكن يقرأه إلا الكاهن أو التّبي، ولهذا جعل آباؤنا أن الإنجيل ما يقرأه إلا الكاهن، وكذلك هو الآن عند سائر الطوائف لا يقرأه إلا الكاهن. فما وُضع الآن أن الشّمّاس يقرأه، صار الكاهن يقف ووجهه إلى الغرب دون بقية الشّعب كلّهُ“ (١٦٣).

وبحسب رواية شاهد عيان زار مصر ودخل كنائسها القديمة أو آخر القرن التّاسع عشر وكتب عما شاهدته من طقوسها، يقول ألفريد بتلر A. Butler في وصف بديع: ”ثم يأتي دور قراءة الكاهن للإنجيل فيتّجه نحو الشّرق ويخرج الشّمّاس لذي باب الهيكل ويقول بصوت مرتفع: قفوا بحفاة الله لسماع الإنجيل المقدّس. وهنا يبخر الكاهن كتاب البشارة المختوم داخل الغلاف الفضي، ويسلمه إلى كاهن آخر يقبله، ثم يضعه فوق المنجليّة، ويبدأ في قراءة فصل الإنجيل باللّحن القبطي وهو يتّجه ناحية الشّرق. وأثناء القراءة يقف الكاهن القائم بخدمة القدّاس أمامه في مواجهة الغرب، ويبخر الإنجيل باستمرار. وقد وقف على كل من جانبيه شماس يمسك بشمعة مضاءة، بينما تتوهّج شمعة أخرى على الشّمعدان الكبير الذي يوجد دائماً بجانب المنجليّة لهذا الغرض. وبعد ذلك يقرأ الإنجيل بالعربيّة على مدخل باب الهيكل بينما يقف الشّمّامسة حاملين الشّموع بجانب القارئ الذي يواجه المصلين في تلك الأثناء. ويظل

١٦٢ - الجزء الثّاني من مخطوط رقم (٢٠٣ عربي) بالمكتبة الأهليّة بباريس. وهو ”كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كثير“ مرجع سابق، الباب ١٧
١٦٣ - البابا غريبال الخامس، التّرتيب الطّقسي، مرجع سابق، ص ٧٤

الكاهن يلوّح بالجمرة. أما الشّمامسة وشمامسة الهيكل الذين يرتدون الطّرابيش مثلهم مثل جمهور الحاضرين فإنهم يخلعونها أثناء قراءة الإنجيل. وعند انتهاء قراءة الإنجيل يقبّل الكاهن وكافة رجال الإكليروس الحاضرين البشارة القضيّة^{١٦٤}.

وبحسب شهادة القدّيس جيروم (٣٤٢-٤٤٣م)، توقّد جميع الأنوار، وتوقّد شمعتان أثناء قراءة الإنجيل^{١٦٥}، فيقول:

[إن الشّموع التي توقّد حين قراءة الإنجيل كأنعادة المألوفة في بلاد الشّرق وكنائسه ليست كلها لطرد الظلام، بل دليل على الفرح والحبور بالإنجيل. وقد قيل في المزمور «سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي» (مزمور ١١٩: ١٠٥). ومكتوب أيضاً: «لأن الوصيّة مصباح والشريعة نور» (أمثال ٦: ٢٣)].

وقد شرحت طقس قراءة الإنجيل عند البابا غبريال الخامس بالتفصيل في كتاب "صلوات رفع البخور في عشية وباكر"، فارجع إليه هناك.

أمّا هنا في السطور التّالية فسأورد ما يذكره البابا غبريال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) في كتابه "التّرتيب الطقسي"^{١٦٦}، عمّا يجب أن يفعله الشعب والكاهن أيضاً أثناء قراءة الإنجيل المقدّس، وهو نفس الكلام الذي يقوله أحد علماء الكنيسة القبطية في العصور الوسطى كما جاء في كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت"^{١٦٧}. مما يعني مجدداً أن كلا من هذين الكتابين المذكورين ينقلان من مصدر أقدم منهما.

١٦٤- أنغريد بتلر A. Butler، مرجع سابق، ص ٢٢٤

165- ODCC, 2nd edition, p. 583.

١٦٦- البابا غبريال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٧٤، ٧٥

١٦٧- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، لناشره جرجس قبلوناؤس

عوض، مرجع سابق، ص ١٥-١٩

تنبيه:

- الكلمات المكتوبة بالنسب الثقيل هي ما يذكره كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت" ولم ترد في كتاب "التّرتيب الطقسي".
 - الكلمات المكتوبة بين قوسين () هي التي لم ترد في كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت"، ووردت في كتاب "التّرتيب الطقسي".
- مع توضيح ما يلزم من فروقات بينهما في الهامش عند الضّرورة.

النّص: "... وأما قوله قفوا بخوف من (١٦٨) الله، وأنصتوا (لسماع الإنجيل الله). فينبغي على كل واحد أن يقف ولا يمشي ولا يتكلّم ولا يشغل ذهنه بشئ لأجل سماع كلام الله، ويكونوا ناصتين (ساجدين) خاضعين مطرفين برؤوسهم إلى الأرض بخوف ورعدة وهيبة ووقار لتلاوة قول الإنجيل. ولا ينبغي لأحد من الشعب أن يتكلّم ولا يشغل ذاته بصلاة، ولا يمشي من مكان إلى مكان. وإذا عبر أحد من باب البيعة وسمع قراءة الإنجيل يقف ولا يمشي حتى يفرغ الذي يقرأه. فإن (القارئ) الكاهن أمر بالوقوف والسكوت والسّمع والطاعة لما يقال مثلاً لما كان (١٦٩) بنو إسرائيل عندما كان موسى يقرأ عليهم التّاموس، كانوا مطرفين برؤوسهم لثلاثاً ينظروا (إلى) البهاء والنور (الذي على وجه موسى) اللذين كانا على وجهه، فإنه كان على وجهه برقع. فإنه كان عند قراءة التّاموس يكشف البرقع الذي على وجهه. فكانوا يخضعون برؤوسهم حتى لا ينظروا إلى وجهه. فإن (كل) من كان ينظر إلى وجهه يموت، لأجل مجد نور الرّب الذي كان حالاً عليه. والتّاموس لم يكن يقرأه إلا الكاهن أو النبي. ولهذا فعل آباؤنا أن الإنجيل ما كان يقرأه إلا الكاهن. وكذلك هو الآن عند سائر الطّوائف، ما يقرأه إلا الكاهن. فلما

١٦٨- كلمة "من" لا توجد في معظم مخطوطات كتاب "سرّ الثالوث ...".

١٦٩- "مثلاً لما كان عليه ..." ليستقيم المعنى.

وُضِعَ الآن أن الشَّاسَ يقرأه، صار الكاهن يقف ووجهه إلى الغرب دون الشَّعب كله، حتى أن كل واحد يخضع برأسه حتى لا ينظر إلى الكاهن ويخضع للإنجيل. فلذلك ينبغي للكاهن أن يقف ولا يمشي ولا يتكلم ولا يختر ولا يسعى. فإن من تكلم ومشي فإنه يصير كمثل داثان وأبيرام لما عاندا موسى وقصدا عمل الكهنوت، وتعرضا لهرون وبنيه وصارا يشغلان أذهان الشَّعب ويغلطان قلوبهم عن سماع قول الله لموسى وهارون. (وكانوا يمشون بين الشَّعب ويغلطان قلوبهم على موسى وهارون). ولم يكونا يستحيان من موسى ولا من الله ولا من التَّاموس الذي كان يقرأه. فأمر الله الأرض ففتحت فاهما وابتلعتهما، هما وآبائهما وأبناءهما وماشيتهما، (فكافأهما الله بذلك). فلهذا (السَّبب) أمرنا آباؤنا أن لا يتكلم أحد ولا يمشي (وقت القداس، ولا وقت الصلاة)، بل نظرق رؤوسنا إلى الأرض ونصت لسماع الإنجيل المقدس. وإن (القارئ) الكاهن إذا قال قفوا وأنصتوا، فينبغي (للكاهن) أن لا يتكلم ولا يمشي والشَّعب نظيره يفعلون كذلك“.

ارتباط طقس رفع البخور بوقت قراءة الإنجيل المقدس

إن ارتباط البخور بقراءة الإنجيل هو طقس يعرفه العهد الجديد فقط، ولم يكن معروفاً في العهد القديم.

وهو طقس قديم جداً تعرفه كل الكنائس على اختلاف طقوسها. ومن أقدم الشَّهادات على ذلك ما ذكرته السَّائحة الأسبانية إيجيريا التي زارت الأراضي المقدسة في أورشليم في القرن الرابع الميلادي فنقول^(١٧٠):

١٧٠- السَّائحة الأسبانية إيجيريا هي صاحبة الكتاب المشهور باسم Peregrinatio ad loca sancta أي "زيارة الأراضي المقدسة". اكتشفه واحد يدعى جاموريني Gamurrini في إيطاليا. (انظر: البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ١٦٠).

”يحمل البخور إلى داخل كنيسة القيامة حتى تعبق الكنيسة كلها برائحته الطيبة. وعند ذلك فالأسقف الواقف داخل الدرابزين يتناول الإنجيل، ويأتي إلى الباب (الملوكي)، ويقرأ إنجيل القيامة بنفسه.“

وهو ما نجده أيضاً في قوانين البابا أنثاسيوس بطريرك الإسكندرية في القرن الخامس، حيث يشرح طقس رفع البخور قبل قراءة الإنجيل المقدّس بواسطة رئيس الشمامسة، وأثناء قراءته حتى النهاية، فيقول:

”وكل بخور ترفعونه في الموضع المقدّس في باكر وعشيّة، ولا سيّما في الصعيّدة التي لله قبل الإنجيل، فليأخذ رئيس الشمامسة بحمرة بيده، ويملاها حمراً، ويقف قدّام المذبح أمام الإنجيل، ويرفعون له فيها البخور، ويصعده حتى يُقرأ الإنجيل. ثمّ يمشي بالمحمرة قدّام الإنجيل إلى داخل الموضع المقدّس. ليس لأن الرّب محتاج إلى بخور، بل ليتذكّر الإنسان البخور الذي للدّهور الثوراتيّة، حيث ليست هناك رائحة كريهة قدّام الرّب إله الأحياء بل التّسبحة هناك“ (القانون ١٠٦) (١٧١). وهذا الطّقس لازال يُمارس في الكنيسة اليونانيّة حتى اليوم.

وبعد انتهاء قراءة الإنجيل لا يخرج القس إلى الشّعب حاملاً المخرّة، ففي القانون رقم (٢٣) للبابا خريستوذولوس (١٠٤٧-١٠٧٧م) نقرأ: ”لا يخرج قس من الهيكل بمحمرة البخور في وسط الشّعب بعد قراءة إنجيل المقدّس، بل يبخّر بها حول المذبح إلى الوقت المعلوم.“

ومن بين ما كتبه قوها: ”إنه في تلك البلاد (أي فلسطين) قوماً بحسبون اليونانيّة والسّريانيّة، وقوماً بحسبون اليونانيّة فقط، وقوماً السّريانيّة فقط.“
١٧١- وهو ما نقرأه أيضاً في قوانين الرّسل القبطيّة (القانون ٢: ٢)، والمراسيم الرّسوليّة (٨: ٤٧: ٢).

الوقوف أثناء قراءة فصل الإنجيل

إن عادة الوقوف أثناء قراءة فصل الإنجيل المقدس هي عادة تعرفها كافة الكنائس الشرقيّة، بل ويسبقها في هذه الكنائس مناداته الشمّاس لجماعة الحاضرين بأن يقفوا منصفين مصغين لسماع الإنجيل بحكمة وخوف^(١٧٢). وهي عادة تمتد بمجذورها إلى التقليد اليهودي القديم «ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب... وفتح عزرا السّفر أمام كل الشعب، لأنه كان فوق كل الشعب. وعندما فتحه وقف كل الشعب، وبارك عزرا الرّب الإله العظيم. وأجاب جميع الشعب: أمين أمين أمين رافعين أيديهم وخرّوا وسجدوا للرّب على وجوههم إلى الأرض» (نحميا ٨: ٤-٦).

ولاحظ مقارنة بما سبق؛ أن الوقوف لسماع الإنجيل، ومباركة الكاهن للرّب، ثم مرد الشعب، هو بعينه الطّقس الذي تمارسه الكنيسة اليوم. أما سجود الكنيسة كلها بعد انتهاء قراءة فصل الإنجيل المقدس فقد انحصر في قارئ الإنجيل بمفرده حيث يكتفي الشعب بإحناء الرأس مع رشم الصليب. ولازال الطّقس القبطي يحتفظ بآثار هذا السّجود الجماعي للشعب كله بعد قراءة فصل الإنجيل المقدس، وذلك في أسبوع الفصح المقدس (الآلام) حيث يُختتم فصل الإنجيل في كل مرّة بالأمر الثّالي بالقبطيّة: "اسجدوا للإنجيل المقدس".

وفي الباب العاشر من كتاب الدّسقوليّة: "إذا حضرتم لقراءة الإنجيل، فليقف القسوس أجمعين، والشمامسة وكل الشعب بسكون وهدوء".

١٧٢- لم يبق أثر لهذه المنادات بالوقوف لسماع الإنجيل في كنيسة روما. وإنما ورد في بعض مخطوطات الطّقس اللاتيني أن الشمّاس كان ينادي قبل الإنجيل: "كنفوا عن الكلام والزموا السكوت".

فالوقوف للإصغاء للإنجيل المقدّس هو علامة تكريم لكلّ كلمة الرّب التي نقبلها منه في كنيسته، ونحن منحني الرؤوس دلالة خضوعنا وقبولنا لكلّمته، لكي تكتمل فينا فعلها التّقديسي.

كشف الرأس عند قراءة الإنجيل

يقول المؤرّخ سوزومين (أوائل القرن الخامس): إنه أثناء قراءة الإنجيل لا يقوم الأسقف عن كرسيه بخلاف كل عوائد الكنائس الأخرى. وربما كان سوزومين يشرح طقس القرون المبكرة عن زمانه، لأنّ القدّيس إيسيدوروس البليوزومي (٤٥٠م) يقول إن وقت قراءة الإنجيل يقوم الأسقف عن كرسيه، ويخلع الأمفوريون احتراماً للإنجيل. وهي عادة مرعيّة في الكنائس الشّرقيّة الأخرى أيضاً. فالأسقف لا يقرأ الإنجيل أو يصغي إليه إلا بعد نزع التاج عن رأسه.

ومن قوانين البابا غريال الثاني بن ثريك (١١٣١-١١٤٥م): "لا يتقدّم أحد من الكهنة إلى قراءة شيء من الكتب، ولا يطلع إلى الهيكل بغير إستيخارة"^(١٧٣). ولا يتقرّب أحد منهم على المذبح ورأسه مغطى، ولا يصلّي أحد منهم مع قس أو يقرأ الإنجيل ورأسه مغطى أيضاً".

أما المرأة فتغطي رأسها طيلة الصّلوات في الكنيسة، ولاسيّما وقت قراءة الإنجيل المقدّس. فشعر المرأة هو زينتها الظاهرة، وعندما تدخل الكنيسة بيت الملائكة ومسكن الله مع النّاس، فلا ينبغي أن تتحلّى بزينة خارجيّة، بل بزينة الرّوح، وزينة القلب الدّاخليّة. وطرحه المرأة على رأسها تذكّرها دائماً وهي في الكنيسة أنّها عروسة المسيح، والمسيح هو عريسها السّماوي.

١٧٣- إستيخارة من الكلمة اليونانيّة *Στοιχάριον* (إستيخاريون)، وهي "التوبة".

تقبيل الإنجيل بعد قراءته

تقبيل الإنجيل قبل قراءته يعني شهادة باستعدادنا لسماع كلمة الرب والعمل بها. وتقبيله بعد قراءته يعني تصديقنا لكلمته المقدسة، وخصوعنا انحناء لنير الوصية الهية والخفيف، لأن الرب يحملها معنا ولأجلنا.

ويلخص البابا غريغال الخامس ذلك بقوله: "وبعد ذلك يقبلون الإنجيل لقبولهم قول الله" (١٧٤). ويصيح كتاب "سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت" هذه العبارة السابقة بدقة أكثر حين يقول: "وبعد ذلك يقبلون الإنجيل كقبولهم قول الله" (١٧٥).

وفي حين يذكر البابا غريغال الخامس أن الشعب يقبل الإنجيل بعد قراءته في القداس الإلهي، يذكر في ترتيب رفع البخور ما يلي: "وعند فراغ الإنجيل، يجلس الشماس القارئ الإنجيل إلى عند الكاهن، فيعطيه البخور قائلاً: 'مبارك الآتي باسم الرب' (١٧٦)، وثم من يقول: 'اسجدوا للإنجيل' (١٧٧)، والائتان موافقتان. ثم يحمله الكاهن على ذراعيه ويسألي الكهنة إلى عنده ويخضعوا برؤوسهم، ويخلعوا طيا السهم، ويقبلوه كحسب طقوسهم، ثم في آخر الجميع يقبله هو. ويناوله إلى الشماس يضعه على الإنجيلية، ثم يرد الإنجيل كالعادة" (١٧٨).

ففي حين يقول البابا غريغال الخامس بتقبيل الشعب للإنجيل بعد

١٧٤- البابا غريغال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٧٥
١٧٥- كتاب سرّ الثالوث في خدمة الكهنوت، لمعلمي البيعة، لناشر جرجس فيلوناؤس

عوض، مرجع سابق، ص ١٨

١٧٦- ما بين القوسين ورد بالقصبة فقط في الأصل.

١٧٧- ما بين القوسين ورد بالقصبة فقط في الأصل.

١٧٨- البابا غريغال الخامس، الترتيب الطقسي، مرجع سابق، ص ٥٧

قراءته في القدّاس الإلهي، نجد أنه قد ألغى تلك الممارسة في شرحه لطقس تقبيل الإنجيل بعد قراءته في صلوات رفع البخور. ومن ثمّ يتّضح التدرُّج الذي استوجبه الظروف وازدياد أعداد الشَّعب. ففي البداية كان الشَّعب يتقدّم واحداً فواحداً لتقبيل الإنجيل بعد قراءته، سواء كان في صلوات رفع البخور أو في القدّاس الإلهي. ثم صار الإيودياكون يذهب بالإنجيل إلى حيث وقوف الشَّعب ويمر به عليهم ليقبِّلوه، ثم ألغى طقس تقبيله بواسطة الشَّعب واكتفى بتقبيله بواسطة رجال الإكليروس فقط. وفي مرحلة تالية اكتفى بتقبيله بواسطة كبير الكهنة الحاضر الصلوة. وفي ذلك يقول القمّص عبد المسيح المسعودي اليراموسي: "وإن كان الأب البطريرك أو الأسقف حاضراً، فيقدّم إليه الكاهن الإنجيل فيقبِّله وحده دون باقي الكهنة".

وعند ابن سبّاح: "ثم بعد نزول القارئ للإنجيل (من على الإنجيل) يأتي ساير الكهنة الحاضرين ويقبلوه تصديقاً وإيماناً لا شهادة كالتقبيل الأول وهو مفتوح لكن إيماناً وتصديقاً وتحققاً حتى يمانلهم الشعب في تقبيله.

ثم بعد ذلك يحمل الإيودياقن الإنجيل ويعشيه بستر حرير ويدور به على الشعب ليقبِّلوه مغلوقاً للتصديق لما سمعوا واتباعاً لتقبيل الكهنة بالتصديق والتحقيق

ودوران الإيودياقن به على الشعب أولى من أن الشعب يمسي إليه ...
الفايدة من ذلك عدم الازدحام وبلبلة العقل"^(١٧٩).

ويقول ابن كبير بعد تفسير الإنجيل عربياً: "ثم يتناول الكاهن من يد الشَّمَّاس فيقبِّله هو والكهنة الحاضرون ثم يتناول من الشَّمَّامسة من يخرج

إلى الشعب ليقبَلوه“ .

وأوّل إشارة تصلنا عن زمن توقّف تقبيل الإنجيل بعد قراءته نقرأها عند ابن كير (+ ١٣٢٤م) فس كنيسة السيّدة العذراء المعلقة في الباب السادس عشر من مؤلّفه ”مصباح الظلّة وإيضاح الخدمة“ فيقول في ذلك:

”وكانت العادة في المعلقة وغيرها أنه عند فراغ قراءة الإنجيل يقبّله الشعب، الرّجال ثمّ النّساء، فأشار الأب البطريرك^(١٨٠) الآن باعتماد عادة الرّهبان، وهي تأخير تقبيله إلى انتهاء الصّلاة، فيقبّل مع الصّليب“ .

وهذه الإشارة مهمّة من وجهة تاريخ الطّقس، إذ تُطلّنا على الرّمن الذي توقّفت فيه هذه الممارسة الطقسية في كنيسة المعلقة بالذات، وهي الكنيسة البطريركيّة في ذلك الوقت. ولم يكن انتشار هذه التّعليمات الطقسية الجديدة سريعاً، لأنّه بعد ذلك بما يقرب من مائة سنة، أي في القرن الخامس عشر نقرأ عند البابا غريغال الخامس (١٤٠٩ - ١٤٢٧م) أن طقس تقبيل الإنجيل بعد قراءته مباشرة كان لازال طقساً معمولاً به، إلّا أنه قد اقتصر على الإكليروس وحدهم دون بقية الشعب. ففي صلوات رفع البُخور في عشية وباكر أُرجئ تقبيل الشعب للإنجيل، الرّجال والنّساء، إلى نهاية صلوات رفع البُخور، أما في القدّاس الإلهي فقد ألغي هذا الطّقس كليّة.

وإن طقس تقبيل الإنجيل بعد قراءته هو طقس تعرفه الكنائس الشّرقيّة الأخرى. فالكنيسة السّريانيّة تقول إن قراءة الإنجيل نعود

١٨٠- هو البابا يوانس الثامن (١٣٠٠ - ١٣٢٠) البطريرك الـ ٨٠ من باباوات

الكرزاة المرقسية.

للمترنس الصلّاة. فإذا سلّم الأسقف قراءة الإنجيل إلى كاهن، أو سلّم الكاهن قراءته إلى الشّمّاس الإنجيلي، يعود من قرأ الإنجيل إلى المترنس ليعطيه المجال في تقبيل النّص الذي قرئ.

وباتهاء قراءة فصل الإنجيل المنقّس، يُرد بمرد الإنجيل الذي يلائم المناسبة الكنسيّة، أو يكون المرد بعد العظة إن وُجدت. وهو نفس ما تمارسه الكنيسة الآشوريّة أيضاً، أمّا السّريان الأنطاكيون والموارنة فيتلون إحدى الصلّوات^(١٨١). وقد أدخل الملاباريون والأرمن عادة لاتيّنة وهي تلاوة قانون الإيمان مباشرة بعد الإنجيل، بينما تجعله باقي الكنائس في بداية قدّاس المؤمنين.

لمحة عن الطّقس الحالي للقراءات الكتابيّة في بعض الكنائس الشّرقيّة

في الطّقس البيزنطي

في الطّقس البيزنطي يسبق القراءات "البروكيمينون - προκείμενον"^(١٨٢) وهو يتألّف من آية أو بضعة آيات من المزامير موافقة للعيد أو اليوم الذي تُرثّل فيه.

وعند بداية القراءة يقف الشّمّاس أمام باب الهيكل ويقول: "فلنصغ". فيقول القارئ مقدّمة الفصل الكتابي، أي الرّسالة. ثم يقول الشّمّاس: "حكمة" فيقول القارئ عنوان الفصل الكتابي أي الرّسالة.

١٨١- أضحها المعروفة لدينا اليوم باسم "صلّاة الحجاب"، فهي صلوات مسريّانيّة الأصل انتقلت إلى الطّقس القبطي، كما سأشرح ذلك في الفصل القادم.

١٨٢- الكلمة اليونانيّة προκείμενον تعني حرفياً "السّابق وضعه" - what is set forth. (انظر للمؤلف: معجم المصطلحات الكنسيّة، الجزء الأوّل).

فيقول الشمّاسُ ثالثة: "فلنصغ"، فيقرأ القارئ الفصل الكتابي المعين قراءةً فصحيّةً منعمّةً.

وفي غضون ذلك يأخذ الشمّاسُ المبحرة ويطلب إلى الكاهن أن يبارك البحور، فيباركه الكاهن كالعادة، فيبخر الشمّاسُ المائدة المقدّسة من جهاتها الأربع، والمذبح المقدّس، وأيقونتي السيّد المسيح والسيدة العذراء، والشعب. ثم يضع المبحرة مكانها.

ومثي تمت قراءة فصل الرسالة يقول الكاهن: السّلام لك أيها القارئ، فيرتّل الخوروس ثلاث مرّات "هلليلويا".

أما عن طقس قراءة الإنجيل كما مارسه الكنيسة اليونانيّة وكل الكنائس البيزنطيّة، فهو كما يلي:

يتناول الشمّاسُ الإنجيلي الإنجيل المقدّس من يدي الكاهن حاتياً رأسه أمامه ويقول: "بارك يا سيّد المبشّر^(١٨٣) من بشارة الرّسول (فلان) القدّيس".

فيباركه الكاهن راسماً على رأسه علامة الصليب قائلاً: "بمنحك الله أيها المبشّر كلمة بقوة كثيرة لإتمام بشارة ابنه الحبيب ربّنا يسوع المسيح، بشفاعة الرّسول القدّيس المحيد (فلان) البشير".

فيقول الشمّاسُ: "آمين".

فيقبّل الكاهن الإنجيل. أما الشمّاسُ فيقبّل يدي الكاهن، ثم يخرج من الباب الشمالي ويمضي إلى المنبر تتقدّمه شمعتان مضبتتان ويصعد إليه.

فيقول الكاهن وهو واقف أمام المائدة المقدّسة سرّاً أو شبيّة سرّاً

الإنجيل. وهي هذه: "أيها السيّد المحب البشر، اطلع في قلوبنا نور معرفتك الإلهية الذي لا يضمحل، وافتح حدقي ذهننا لإدراك تعاليم إنجيلك، وضع فينا خوف وصاياك الإلهية لكي ندوس كل الشّهوات الجسديّة، ونسير سيرة رويّة، معتقدين وعاملين كل ما يرضيك، لأنك أنت استنارة نفوسنا وأجسادنا أيها المسيح الإله. ولك نرسل المجد مع أيك الذي لا بدء له، وروحك الكلّي قدسه، الصّالح والصّانع الحياة. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين"^(١٨٤).

بعدها يتّجه الكاهن إلى الشعب قائلاً: حكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدّس. السّلام لجميعكم.

فيحجب الخوروس: ولروحك أيضاً.

فيقول الشّمّاس: فصل شريف^(١٨٥) من بشارة القدّيس (فلان) الإنجيلي البشير، التّلميد الطاهر^(١٨٦).

يقول الكاهن: فلنصغ.

يقول الخوروس: المجد لك يارب المجد لك^(١٨٧).

فيقرأ الشّمّاس الإنجيل.

ومتى تمّت قراءته يقول الكاهن: "السّلام لك أيها المنبشّر".

فيقول الخوروس: المجد لك يارب، المجد لك.

١٨٤- القدّاس الإلهي لأينا اجليل في القدّيسين يوحنا الذهبي الفم، مرجع سابق، ص ٤٠

١٨٥- هذه الكلمة انتقلت من الطّمس البيزنطي إلى الطّمس القبطي، وهي ليست ذات أصول قبطية.

١٨٦- تعبير "التّلميد الطاهر" تعبير بيزنطي انتقل هو الآخر إلى الطّمس القبطي.

١٨٧- هذا المرد سحيق في القدم نقرأ عنه عند القدّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م).

وهو لازال يرادّ في الكنيسة القبطية بنفس هذا النّص في نهاية القدّاس الإلهي وقبل بداية ترتيل المزمور المائة والخمسين.

أما الشمّاس فيأتي إلى الباب الملوكي ويسلم الإنجيل للكاهن، فيقبله، ثم يقبل الشمّاس يد الكاهن، فيضعه الكاهن على المائدة. ثم تبدأ العظة.

في الطّقس السّرياني

في الطّقس السّرياني الشّرقي والغربي تسبق فصول قراءات العهد القديم، وكذلك فصل الرّسالة، ترتيلة تُسمى عند السّريان الأنطاكيين "الرّمّار" وجمعها "الرّمّارات".

وتعبر "يا إخوتي" في افتتاحية قراءة فصل رسالة البولس في الكنيسة السّريانية نجده أيضاً في طقس كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية. كما يعرفه الطّقس القبطي في حائمة فصل الكاثوليكون.

أمّا تعبير "يا أحبائي" الذي يفتح به قارئ سفر الأعمال أو رسائل الكاثوليكون في الطّقس السّرياني فصل القراءة، نجده أيضاً في افتتاحية فصل الكاثوليكون في طقس كنيسة الإسكندرية.

وفي الطّقس السّرياني وقبل قراءة الإنجيل تُرثّل آية أو بضع آيات من المزمير يسبقها لفظة "هلليلويا" ثلاث مرّات، وتختتم بلفظة "هلليلويا". ويُسمى السّريان تلك التّرتيلة "هلاًلاً"، وهي تختلف باختلاف المناسبة الكنسية. وبعد انتهاء قراءة الإنجيل المقدّس يَحْتَم المترس بصلاة هي: "للمسيح يسوع التّساييح والشُّكر والبركات من أجل كلامه الحي لنا، ولأبيه الذي أرسله لخلاصنا، وروحه الحي القدّوس ...".

أمّا العظة التي تعقب الإنجيل فتُسمى عند السّريان "التّرجام" (١٨٨).

وبينما تأتي الثلاثة تقديسات في الطُّقس القبطي بعد القراءات وقبل فصل الإنجيل، فهي في الطُّقوس الشَّرقيَّة الأخرى تأتي قبل القراءات كلها.

ثالثاً: العظة

هناك فرق بين الوعظ والتَّعليم. فالوعظ هو كرازة بالإيمان المسيحي لغير المسيحيين، لكي يقبلوا الإيمان، أي يقبلون المسيح رباً ومخلصاً، فالوعظ هو مهمة الكنيسة الأساسيَّة والتي اجتذبت بواسطتها الكثيرين من غير المؤمنين إلى حظيرة الإيمان. وهو ما نقرأه في كتابات الآباء أيام أن كانت طغمة الموعوظين منتشرة في الكنيسة، وهي طغمة الوثنيين أو اليهود الذين يرغبون في قبول المعموديَّة لدخول الإيمان المسيحي.

أما التَّعليم فهو شرح الإيمان للمؤمنين الذين قبلوا فعلاً المعموديَّة ومسحوا بالبرون المقدَّس، وتناولوا من الجسد المقدَّس والدمَّ الكريم. فتعليمهم هو تعريفهم بأسرار هذا الإيمان، سواء الأسرار التي تخصَّ الله وعلاقته الخلاصيَّة بالكنيسة، أو أسرار الكنيسة كمدخل حتمي وضروري للحياة في الله.

وعلى كل فالكتابات الأبائيَّة القديمة لا تفرِّق مثل هذا التَّفريق القاطع بين "الوعظ" و"التَّعليم"، إذ يمكن أن يحمل أيهما عمل الآخر^(١٨٩). ومصادرنا الطُّقسِيَّة السَّحيقة في القدم تجعل من العظة أو كلمة التَّعليم بدأ رئيسياً لا غنى عنه.

وبادئ ذي بدء، فالكنيسة هي في الأساس "مكان التعليم" (١٩٠). وكلام التعليم هو كلام التقوى (١٩١). ولأن آباءنا الرُّسُل القديسين يُدعَوْنَ "معلمي تعليم التقوى" (١٩٢)، فقد كان من أهم شروط اختيار الأساقفة وهم خلفاء الآباء الرُّسُل أن يكونوا قادرين على التعليم. وهو أحد أهم الشروط في اختيار الأسقف، فإلى جانب ما يذكره الكتاب المقدس عن ذلك، يكتب القديس أناسيوس الرسولي (٣٢٨-٣٧٣ م) عن أهمية الوعظ بعد الإنجيل في القُدَّاس مونيخا الأسقف دراكونيتوس لأنه أراد أن يتخلّى عن وظيفته الأسقفية، ويعود إلى دير، فكتب يقول له:

[... والآن وقد صرت أسقفًا والشعب ينتظر أن يتعلّى على يدك من تعاليم الكُتُب المقدّسة وحدها. فأني عذّر يكون لك عندما يأتي الرّب يسوع ويجد خرافه تعاني الجعابة بسبب عدم التّغذية].

ونقرأ أيضاً عن ضرورة هذا الشرط في رسامة الأسقف هكذا: "ويكون قد شارك في كل تعليم حسن، قادراً أن يفسّر الكُتُب" (قانون الرُّسُل ١: ١٣). وأيضاً: "مداوماً الكلام الجيّد اللائق بالتعليم" (القانون السادس للبابا أناسيوس بطريك الإسكندرية).

ويشير القديس يوستينوس الشهيد (١٠٠-١٦٥ م) في دفاعه، إلى العظة التي يلقيها الأسقف والتي تعقب القراءات الكتابية، لحث السامعين. كما يشير إليها العلامة كليمنس الإسكندري (١٥٠-٢١٥ م)، والعلامة أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤ م) كما سبق أن أشرت في الفصل السابق.

١٩٠- المراسيم الرسولية ٣: ٣١: ٨

١٩١- المراسيم الرسولية ١٨: ٣٢: ٨ ، ٢: ٣٣: ٨ ، ١٤: ٤٧: ١٤

١٩٢- المراسيم الرسولية ١١: ٦: ٨

وتشير الدسقوليّة أي تعاليم الرُّسل إلى أنه في حالة حضور أحد الأساقفة إلى إيبارشية أسقف آخر، فيجب على الأسقف المضيف أن يكرّم الأسقف الضيف، فيطلب إليه أن يقول كلام تعليم للشعب "لأن عزاء وتعليم الغرباء ربحٌ عظيم جداً، لأنه قال ليس نبي يُقبل في مدينته" (١٩٣).

وفي القانون (١١) من قوانين مجمع سرديقية الذي عُقد سنة ٣٤٣م نقرأ ما يلي: "إذا دعا أسقف غير مقتدر في الوعظ أسقفًا آخر إلى إيبارشية، فيجب ألا يتصرّف الأسقف الزائر بأسلوب يدل على التباهي، وبطيل مكوّنه ملقياً عظات متواترة، ففي ذلك احتقار للأسقف المضيف، وحطّ من كرامته. ولا يجب أن يتغيّب أسقف عن كنيسته مدّة طويلة مسيئاً لشعبه الألم والاضطراب دون عذر مقبول".

وكانت الكنيسة السريانية تقصر العظة على الأساقفة وحدهم، فيشير القدّيس أفرام السرياني (٣٠٦-٣٧٣م) إلى ذلك في حديثه عن عيد الصعود بقوله: "إن الراعي الأكبر (أي الأسقف) ينظّم فيه ترجمانه (عظته) بمثابة زهور. والقسوس أعمالهم المحمّدة. والشمامسة قراءاتهم. والصبيان مزاميرهم. والطاهرات (الراهبات) مداريشهن" (١٩٤).

أمّا في مصر فكان للكهننة الحق أيضاً في تعليم الشعب بموافقة الأسقف. ولم يكن هذا تقليداً يختص بكنيسة مصر وحدها، فإن كنيسة الإسكندرية قد نقلت كثيراً من تقاليد كنيسة أورشليم. فتقول السائحة الأسبانية إيجيريا في وصفها لكنيسة أورشليم: "إن العادة هنا هي أن الذين يشاءون من القسوس الجالسين يقومون ليعظوا الشعب، وبعدهم

١٩٣- دكتور وليم سليمان، الدسقولية، مرجع سابق، الباب العاشر، ص ٢٠٨. وهو يقابل جزء من الكتاب الثاني من كتب المراسيم الرسولية Apostolic Constitutions .
١٩٤- البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٢١

جميعاً يعظ الأسقف. والقصد من تلك المواعظ في أيام الأحد هو تعريف الجماعة بالكتب المقدّسة ومعجبة الله^(١٩٥).

وروى المؤرّخون سقراط (٣٨٠-٤٥٠م)، وسوزومين (أوائل القرن الخامس) وغيرهما، إنه بعد أن شاعت في الكنيسة بدعة أريوس منع أثناسيوس الكهنة من الوعظ بعد الإنجيل، وصار الوعظ هو مسؤوليّة الأسقف وحده. وحدير بالذّكر أنه لم يكن هناك وعظ على الإطلاق في كنيسة روما لا بواسطة أساقفة ولا بواسطة كهنة حتى إلى أيام البابا ليو في أوائل القرن الخامس بحسب شهادة سوزومين نفسه.

ولم يدم منع الكهنة من الوعظ طويلاً في كنيسة الإسكندريّة إذ سرعان ما عادت إليهم مهمة التّعليم في الكنيسة بعد أن تلاشت بدعة أريوس قس الإسكندريّة، وزال خطرهما عن الكنيسة الجامعة. ففي نهاية القرن الخامس نعرف أن البابا أثناسيوس الثاني (٤٨٩-٤٩٦م) كان يكرّم القسوس الذين قد أُعطي لهم نعمة التّعليم، والذين يتعبون في بناء القُوس. ففي مقدّمة قوانينه نقرأ: "هذه هي قوانين القسوس الذين يُخدمون جيداً، فلنُضاعف لهم الكرامة وبخاصة أولئك الذين يتعبون في كلام التّعليم، الذين يُقامون بواسطة الأساقفة لا لشيءٍ آخر غير هذا، لذلك ينبغي أن يكرّموا بكل كرامة الله".

وقد حرص الأباء الأساقفة منذ القديم على رسامة كهنة قادرين على خدمة التّعليم، وأقاموهم لهذا الغرض عينه معاونين لهم في تعليم الشّعب.

ومن أقدم الصّلوات في رسامة القسيس نقرأ عن الطّلبة إلى الله لكي يمتلئ القسيس المرسوم حديثاً بموهبة التّعليم، فيقول الأسقف مخاطباً الله:

”والآن يارب تفضّل أن تحفظ قينا على الدَّوام روح نعمتك، لكي يمتلئ (عبدك هذا) بعمل آيات شفاء، وبكلمة تعليم، مؤدّباً شعبك بوعاظة، ويخدمك بإخلاص، ببنّة طاهرة، ونفس راضية، ويكمل بلا لوم خدمات شعبك، بمسيحك، الذي به لك المجد والكرامة والتَّجِيل، في الرُّوح القُدَّس إلى الأباد آمين“ (المراسيم الرُّسوليّة ٨: ١٧:٥).

وكان من عمل الشَّمامسة في الكنيسة توفير الهدوء اللازم أثناء كلمة التَّعليم ليستفيد كل الشَّعب، فقرأ في قوانين البابا أناسيوس: ”والشَّمامسة ينتشرون بين الشَّعب طائفين مساعدين لبعضهم البعض، يحرصون هدوء الشَّعب في الأبواب من أجل طفل يبكي، أو من أجل قوم يتحدّثون في الشَّعب ويرفضون سماع التَّعليم“ (القانون ٥٧:٢).

ومن أبداع ما قيل في كتابات آبائنا القديمة هو ما ورد في قوانين هيبوليتس القبطيّة (القرن السادس الميلادي) عن الشَّماس الذي يكون سيرته تعليمًا صامتًا للأخرين، يُخلّص الكثيرون بسببه. ففي طقس رسامته يضع الأسقف يده عليه ويصلي إلى الله قائلاً: ”... وتجعل سيرته أن تكون بلا خطيئة أمام كل النَّاس، وتعليمًا لكثيرين، ليخلص خلقاً في الكنيسة المقدَّسة بلا عثرة“ (القانون الخامس).

ومنذ القديم كان ممنوعاً على العلمانيّين القيام بمهمة التَّعليم العام في الكنيسة، أي الوعظ بصفة خاصة في الليتورجيا، لأن هذا من عمل الأساقفة وحدهم أو من ينوب عنهم من الإكليروس^(١٩٦).

ومنذ القرن الخامس، وفي قانون الرُّسُل بحسب تقليد الكنيسة القبطيّة نقرأ: ”وإذا كان ثمَّ كلام عظة، فليفضّلوه، وعضوا يسمعون كلام

الوعظ الذي هو كلام الله الذي يثبت النفوس. فيسرعون بالذهاب إلى الكنيسة، الموضع الذي يسكن فيه الروح ويُثمر فيه“ (القانون ٤٢:١).

وفي قانون الرُّسُل أيضاً (٢:٤٧:١) بحسب تقليد الكنيسة القبطية: ”فإذا وعظوا بكلام، فليختر كل واحد لنفسه أن يمضي إلى موضع التعليم، وليحسب هذا في قلبه، أن الذي يسمعه هو الله الساكن في الكنيسة، وهو الذي يتكلم من فم الذي يعلم... وليحسب التقي أنها خسارة عظيمة له إذا لم يمض إلى الموضع الذي فيه التعليم، لاسيما وهو قادر أن يقرأ“.

وأيضاً في قانون الرُّسُل (٣:٤٧:١): ”وإذا حضر المعلم، فلا يتأخر أحدكم عن الكنيسة، الموضع الذي فيه التعليم. حيثذ سيعطى المتكلم أن يقول ما هو ربح لكل واحد، وتسمع ما لم تكن تظنه، وتربح بما يعطيه لك الروح القدس بواسطة الذي يعلم. وهكذا يكون إيمانك ثابتاً بما تسمعه. ويقال أيضاً لك في ذلك الموضع ما يجب عليك أن تفعله في بيتك. فلاجل هذا فليسرع كل واحد في الذهاب إلى الكنيسة، الموضع الذي يشرق فيه الروح“^(١٩٧).

كان التعليم يكاد أن يكون يومياً في الكنيسة. واليوم الذي يخلو من التعليم يكون الكتاب المقدس هو الزاد الروحي لذلك اليوم. ففي كتاب التقليد الرسولي هيبوليتس والفصل (٣٥) نقراً: ”وإن كان يوماً ليس فيه تعليم، فليأخذ كل واحد كتاباً مقدساً في بيته، ويقرأ فيه كفاف ما يظن أنه نافع له“.

١٩٧- والقانون (٤٧:١) من قوانين الرُّسُل السابق ذكره مأخوذ من كتاب التقليد الرسولي هيبوليتس الذي دُوّن قبل سنة ٢٢٣٥م ومن الفصل (٣٥) منه.

وفي الكتاب الثامن من كتب المراسيم الرّسوليّة (التّصنيف الثّاني من القرن الرابع) يقرأ: "بعد نهاية كلمة التّعليم، ليقف الجميع، وليصعد الشّمس إلى موضع مرتفع، ويعلن: لا يقف ههنا واحد من السّامعين، أو غير مؤمن" (٢:٦:٨).

والقانون (٢٣) من قوانين هيبوليتس القبطيّة (القرن السّادس الميلادي) يقول: "قبل لأجل التّعليم إنه أعظم من البحر وليس له انتهاء. ولأجل هذا نحن نسعى في طلب التّعليم بكلّ مثال. فلنقبله إذا وجدناه".

ومن قوانين البابا حريستوذوثوس (١٠٤٧-١٠٧٧م) نعرف أن التّعليم كان عنصراً أساسياً من عناصر القدّاس الإلهي، فيقول في القانون الخامس من قوانينه: "لا يتكلّم أحد ولا يتحدّث في أوقات الصّلوات والقدّاس إلا في أمر الدّين والقراءة والتّعليم والتّفسير فيما يكون فيه خلاص النفوس. وينصتوا لسماع وصايا الرّب سبحانه إلى أن يتقضى القدّاس".

وكان التّقليد لدى كنيسة الإسكندريّة منذ أيام ما قبل العلامّة كليمنس الإسكندري (١٥٠-٢١٥م)، والعلامّة أوريجانوس (١٨٥-٢٥٤م)، وحتى البابا أنثاسيوس الرّسولي (٣٢٨-٣٧٣م) وما بعده، أن تُختتم العظة بالدّكّصا للثالوث المقدّس كما يذكر القدّيس باسيليوس. وكان البابا أنثاسيوس الرّسولي وكلّ الأساقفة في مصر يعظرون وهم جالسين على كرسي الأسقفية، وفي النهاية يقفون للدّكّصا والصّلوة. ويقف معهم الشّعب بأجمعه.

ومن أهمّ قوانين المجامع المكنائيّة التي توضّح لنا موقع العظة الطّقسي في القدّاس الإلهي هو القانون رقم (١٩) من قوانين مجمع اللاذقيّة (٣٤١-٣٨١م)، ونصه هو: "بعد أن يلقي الأسقف عظته يجب أن تُتلى صلاة

الموعوظين^(١٩٨) أولاً وحدها. وبعد أن يخرج الموعوظون تُتلى الصلّاة لأجل التائبين^(١٩٩). وبعد أن يمر هؤلاء تحت يد الأسقف وينصرفوا تُتلى صلوات المؤمنين الثلاث. أما الأولى فتقال كلها سرّاً وأما الثانية والثالثة فتعلنان^(٢٠٠). ثم تُعطى القبلة المقدّسة. وبعد أن يقبل القسوس الأسقف يقبل الشعب أحدهم الآخر. ثم تُكمل خدمة التقدمة المقدّسة، ولا يجوز لغير أرباب الدّرجات الكهنوتية أن يتناولوا داخل المذبح.

وإنه لمن العجيب حقاً أنه بعد القرن العاشر ينقطع ذكر الوعظ أو التّعليم في الكيسة القبطية، لاسيّما في وقت القدّاس الإلهي. فمصادرنا الطقسية منذ العصور الوسطى^(٢٠١) وحتى اليوم^(٢٠٢) لا ذكر فيها للعظة التي تعقب فصل الإنجيل المقدّس^(٢٠٣). بل تشير كلها إلى أن صلاة الحجاب التي يصلّيها الكاهن سرّاً تعقب مباشرة الأواشي التي تقال بعد قراءة فصل الإنجيل المقدّس، والتي سنشرحها في السّطور التالية.

١٩٨- "صلوة الموعوظين"، أي الأواشي الخاصة بقدّاس الموعوظين.

١٩٩- هذه الصلّاة لم تعد تُقال في أيامنا هذه.

٢٠٠- وهو ما نراه حتى اليوم في قدّاس القديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس باسيليوس الكبير في الكيسة اليونانية.

٢٠١- لاسيّما ابن سياح، وابن كبر، والباها غبريال الخامس.

٢٠٢- أي الخولاجيات سواء المخطوطة منها أو المطبوع.

٢٠٣- وإن كان هناك ذكر عابر لها فيكون "قراءة موعظة مكتوبة". انظر مثلاً:

كتاب الخولاجي المقدّس، طبعة سنة ١٩٠٢م، ص ٢٧٥

رابعاً: أوشيّة "أيها الطّويل الأناة" وما يعقبها من أواشي

تمهيد

هذه الأوشية تُعرف في الكتب الطقسية القبطية باسم **Πρεσβωτισμὲντ** أي: "أيها الطّويل الأناة ...". وهي تُعرف اليوم باسم "أوشية سرّ الإنجيل".

وتكوّن هذه الأوشية من مقدّمة تختص بالإنجيل المقدّس، ثم من ١٣ أوشيّة من أجل المرضى، ومن أجل المسافرين، وأهوية السّماء وثمرات الأرض، ومياه النّهر، والزّروع والعشب ونبات الحقل، وخلاص النّاس والبهايم، وأوشية خلاص الموضع، وملك البلاد، والمسيبين، والتمنيّحين، والقرايين، والمتضيقين في الشّدائد. وفي نهاية هذه الأواشي كلها تأتي أوشيّة الموعوظين والتي بنهايتها كان الموعوظون يخرجون من الكنيسة بعد مباركة الأسقف لهم.

هذه الأواشي كلها يصلّيها الآن الكاهن الآن سرّاً بينما تجري قراءة فصل الإنجيل المقدّس باللّغة العربيّة، وهذه هي التّعليمات الطقسية الخالية، فما هو تاريخها الطقسي.

حين نفحص هذه الصّلاة من وجهة النّص الليتورجي لها، نجد أنّها تنقسم إلى قسمين رئيسيين: القسم الأوّل هو المقدّمة التي تبدأ بعبارة "أيها الطّويل الأناة الكثير الرّحمة ..."، والقسم الثّاني هو الـ ١٣ أوشيّة السّابق الإشارة إليها.

وفي حين أن القسم الثّاني لا علاقة له بفصل الإنجيل المقدّس، فإن القسم الأوّل منها يرتبط ارتباطاً وثيقاً به. ومن أجل ذلك فليس من قبيل

الدقة أن نضع عنوان كل هذه الأواشي تحت اسم "أوشية سر الإنجيل"، لأن هذا العنوان ينطبق فقط على القسم الأول منها. وفيما يلي نصه:

"أيها الطويل الأناة الكثير الرحمة الحقيقي، اقبل سؤالاتنا وطلباتنا منّا، وتوبتنا واعترافنا على مذبحك المقدس غير الدنس السمائي. فلنستحق سماع أناجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك وأوامرك ونثمر فيها بمائة وستين وثلاثين، بالمسيح يسوع ربنا ...".

وهنا يلاحظ القارئ أما أوشية تختص بالإنجيل المقدس تنتهي بالذكاء "بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسُجود تليق بك معه ومع الروح القدس ... الخ".

ولدينا إشارة طقسية بالغة الأهمية عن هذه الأوشية المختصة بالإنجيل المقدس، والتي تكون بعد العظة، تأتي من القرن السادس الميلادي تقريباً، وهي إشارة وردت في القانون رقم (٩٧) من القوانين الكنسية المنسوبة للقدّيس باسيليوس، وهي قوانين مصرية^(٢٠٤)، فيقول القانون المذكور: "... فإذا كان الأسقف حاضراً، فليمسك الإنجيل بيده، ويخاطب الشعب في الفصول التي قرئت. وإذا لم يكن الأسقف حاضراً، ويكون (هناك) قسيس يعرف يتكلم فليتكلم. ولكن لا يدع الإنجيل في يده. وبعد ذلك تقال صلاة تليق بفصل الإنجيل".

وهذه أقدم إشارة طقسية في الكنيسة القبطية عن هذه الأوشية المختصة بالإنجيل المقدس والتي تقال بعد العظة.

وربما كان هذا القسم الأول هو أوشية للإنجيل ضمن واحدة من الممارسات الطقسية القديمة في بعض الجهات دون غيرها، لأنه سبق أن

أشرتُ إلى أنه كانت توجد ثلاث أواشي للإنجيل أي ثلاث ممارسات ليتورجية تستخدم كل ممارسة واحدة منها.

أما القسم الثاني فهو مجموعة الأواشي التي يصلّيها الكاهن بعد انتهاء فصل الإنجيل المقدّس وبشترك معه الشّمّاس والشّعب بمردّات على كل أوشيّة منها. وهذه هي الأواشي التي كانت تُقال جهرًا بعد الإنجيل والعظة في قدّاس الموعوظين، حيث تبدأ بأوشيّة المرضى، وتُختتم بأوشيّة الموعوظين التي تصلّي فيها الكنيسة من أجلهم لكي يؤهّلهم الله لقبول الإيمان كما سبق أن ذكرتُ.

وإنه لمن العجيب حقاً أن نعرف أن هذه الأواشي التي تبدأ بأوشيّة المرضى هي قديمة جداً، نقرأ عنها في الكتاب الأوّل من قوانين الرُّسل القبطيّة (القرن الخامس)، حيث يقول النّص: "... وهكذا إذا كَمَّل الأسقف كل الصلّوات التي يجب أن يقوها لأجل المرضى، وبقية الصلّوات، فليقل لهم الشّمّاس: قَبَلُوا بعضكم بعضاً بقبلة طاهرة ... " (١٠: ٥٣: ١) (٢٠٥).

وهنا وضوح ما بعده وضوح لهذه الأواشي الذي تبدأ بأوشيّة المرضى ويعقبها باقي الصلّوات أو الأواشي، قبل النداء بالقبلة المقدّسة.

ابن سباع يشرح الطّقس القديم لهذه الأواشي

يشرح ابن سباع الطّقس القديم لهذه الصلّاة قائلاً: "... ثم بعد ذلك يتدبّر الكاهن والشّمّاس يقفان قدّام الهيكل ويقول الشّمّاس منذراً الشّعب قفوا للصلّاة. ثم يقول الكاهن السّلام لجميعكم. فإذا ردّ الشّعب عليه السّلام يقول: الطّويل الرّوح الكثير الرّحمة. اذكر يارب مرض

شعبك يقول الشَّمْسُ: صلُّوا من أجل المرضى الذين في الشَّعب. ثم يقول الشعب: يارب ارحم. ثم يقول الكاهن: اذكر يارب المسافرين وردِّهم سالمين. يقول الشَّمْسُ: صلُّوا من أجل المسافرين لكي المسيح إلهنا يرُدِّهم سالمين. ثم يقول الشعب: يارب ارحم. ثم يقول الكاهن ... ثم إذا كملت هذه الطَّلَبات والشَّعب يُأمِّن عليها بطلب الرَّحمة، يعني الكاهن رأسه ويقرأ سرّاً صلاة خارج الحجاب قبل طلوع الهيكل ويكون واقفاً محني الرأس علامة الخضوع ...^{٢٠٦}.

البابا غبريال الخامس يشرح طقس هذه الأواشي

يقول البابا غبريال الخامس بخصوص هذه الصَّلَاة: "في تفسير الإنجيل عربياً يقول الكاهن المقدّس الذي هو الخُلم **Πρεσβυτηριον** (أي: أيها الطُّوبيل الأناة ...) وإن كان له شريك فهي له إلى آخرها".

وهنا تطوّر ليتورجي موثّق دوّنه كتابةً البابا غبريال الخامس حين ذكر بصريح العبارة أن صلاة "أيها الطُّوبيل الأناة ..." هي صلاة سرّيّة يقولها الكاهن أثناء قراءة فصل الإنجيل عربياً.

من قول معلّمي البيعة عن هذه الأواشي في القرون الوسطى

يشرح كتاب "سرّ النَّالوث في خدمة الكهنوت" لأحد علماء الكنيسة القبطيّة في القرون الوسطى - في غضون القرن الخامس عشر الميلاديّ أو قبله بقليل - تاريخ طقس هذه الأواشيّة بقوله:
 "ثم ينبغي للكاهن عند فراغ قراءة الإنجيل يقول **Πρεσβυτηριον**"

والخدم (٢٠٧) يجاوبه والشَّعب يقول يارب ارحم. وأما في وقتنا هذا صار الكاهن يمسي ويتكلّم ويختر القسوس الواقفين، ويتكلّم ويقول لهم وهم يقولون له جواب البُخور. ولم يقل أحد يارب ارحم. وأكثرهم يقول الأوشية وحده ولم يجاوبه خدّم، وهذا لا يجوز. فإن هذه الأوشية طلبه وسؤال، وهو يأمرهم بالوقوف والسكوت. وفي الصّوم يقولها (الكاهن) والنّاس يجاوبونه: يارب ارحم^{٢٠٨}.

٢٠٧- أي الشمّاس الخدّم.

٢٠٨- كتاب سرّ التالوث في خدمة الكهنوت، لمعلّمي البيعة، لناشره جرجس فيلوثاؤس عوض، مرجع سابق، ص ١٨، ١٩
وفي مخطوط لنفس كتاب "سرّ التالوث في خدمة الكهنوت" وحده القمّص أرمانبوس حبشي شتا البرماوي، يحوي نفس مضمون ما ذكر في المتن، نقراً: "... فلهدا أمر أبائنا وحذرونا وهونا عن الحديث مع أحد وعن المشي مع أحد. والكاهن إذا ختر كاهنا مثله يقول: أسألك أن تصلي عليّ وتذكر حقاريّ أيها الأب، فيجاوبه ذلك: الرّب يحفظ كهنوتك مثل هارون وسمعان وزكريا وتتمته. فحصل الكلام والمخالفة لما أمر في قوله: قفوا وأنصتوا. وينقض هو قوله ووصيته منه وبه، ويمسي ويتكلّم ويختر ويعمل ثلاث خطايا ومخالفات لنص العتيقة والحديثة وواضعيها، وإما يكون القسيس يقف عند قراءة الإخيل المقدّس دائماً ووجهه للغرب حتى تصرع قرائته، ثمّ يقبله الكهنة ثمّ سائر الشعب دليل ذلك على قبول قول الله بالسمع والطاعة بما يقرأ عليهم، وأن يكونوا متمسكين بما فيه ويمشوا في وصاياه وأوامره التي قرئت عليهم. وأما قول الكاهن الصلّاة التي هي **Πρεσβυτηριον** فلا ينبغي له قولها والإخيل يقرأ، فإنها طلبه وصلوات. فإنه يقول: اذكر يارب عبدك فلان وفلان، فيجاوبه الشمّاس ويقول: صلوا من أجل كذا وكذا. يقول الشعب: يارب ارحم. فإذا قالها والإخيل يقرأ والناس وقوف وناصتين كأمره لهم، فمن يجاوبه ويصلي؟ أو إن جاوبوه فمن يسمع كلام الإخيل. فالتواجب أن يقولها ويصلي بها على ما يحصل في الصّوم المقدّس^{٢٠٩}.

انظر: كتاب سرّ التالوث في خدمة الكهنوت، لمعلّمي البيعة، لناشره جرجس فيلوثاؤس عوض، مرجع سابق، حاشية ص ١٩

مخطوطات الخولاجيات تشرح طقس هذه الأواشي

لم يكن البابا غريبال الخامس (١٤٠٩-١٤٢٧م) هو أوّل من حوّل هذه الأواشي لتُقال سرّاً أثناء قراءة الإنجيل، ولكنه هو أوّل من أشار إلى ذلك في تنبيه طقسي مُدوّن. لأن معظم مخطوطات الخولاجيات تورّد هذه الأواشي تحت عنوان: "صلاة من بعد الإنجيل"^(٢٠٩) بدون أي ذكر على أنّها صلاة تُقال سرّاً، ولكنها في ذات الوقت توردها بدون مرّدات الشمّاس أو الشّعب فيها. أي توردها في نص ليتورجي متّصل. بل إن أقدم مخطوط خولاجي قبطي عربي كامل - وهو مخطوط الفاتيكان رقم (١٧) - يوردها على هذا التّحوّل^(٢١٠).

أمّا بعض المخطوطات القليلة الأخرى والأكثر حداثة فقد عدّلت العنوان من "صلاة من بعد الإنجيل" إلى تنبيه طقسي يوضّح أن هذه الصّلاة تُقال سرّاً. فمخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٦) بمكتبة دير القديس أنبا مقار يورّد ما يلي بنصّه: "ثم يتدبّر بقراة الإنجيل قبطياً وفي تفسيره يقال هذه الصلاة سرّاً يقولها الكاهن الشريك أو الخدم". ثم يورّد المخطوط نص الصّلاة متّصلاً بدون مرّدات. وهو نفس ما يذكره مخطوط خولاجي رقم (ط ١٤٧) بمكتبة الدير المذكور.

٢٠٩- مثل مخطوط خولاجي من مكتبة الفاتيكان رقم (Vat. Copt. 17)، وهو منسوخ سنة ١٢٨٨م، وأيضاً مخطوط خولاجي من مكتبة بودليان Bodleian بأكسفورد رقم (Hunt 360)، ويعود إلى القرن الرابع عشر.
٢١٠- وهو بالعبط ما يذكره مخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٣)، ومخطوط خولاجي رقم (ط ١٣٤) بمكتبة دير القديس أنبا مقار.

أسباب تحوّل هذه الأواشي إلى صلوات سرّية

بحسب شهادة من القرن الثالث عشر عن هذه الأواشي، فهي طلبات تعقب قراءة فصل الإنجيل المقدّس ويشارك فيها الشعب كله. وفي نفس هذا الوقت تقريباً تحوّلت هذه الأواشي في بعض الكنائس إلى أواشي تُقال سرّاً بدون مشاركة لا من الشّمّاس ولا من الشعب. وأظن أن هذا التحوّل الطّقسي كان لسببين:

السبب الأوّل هو انتهاء طغمة الموعوظين من الكنيسة مع نهاية القرن السادس الميلادي تقريباً. ولما كانت هذه الأواشي موضوعاً أصلاً كأواشي ختامية لقدّاس الموعوظين، بدأت العناية بترديدها جهراً تضعف رويداً رويداً مع انتهاء هذه الطغمة من الكنيسة. وهذا التحوّل يستغرق في العادة قرّونا عديدة، كأحد السمات الأساسية في التطوّر الطّقسي الذي يتّسم بالبطء الشديد فلا تلمحه عدّة أجيال بأكملها.

أما السبب الثاني فهو أن هذه الأواشي كانت تُقال جهراً بعد فصل الإنجيل المقدّس الذي ظلّ يُقرأ بالقبطيّة حتى القرن الثاني عشر الميلادي أو بعده بقليل. وحين سادت قراءة فصل الإنجيل بالعربيّة مرّة أخرى بعد قراءته بالقبطيّة صار الكاهن يردّد هذه الأواشي سرّاً أثناء ترديد الشّمّاس للإنجيل عربياً، لأن الكاهن قد تمّم ما عليه من طقوس أثناء قراءة الإنجيل قبطياً، وهو ما سبق شرحه، إذ قد أصغى إلى قراءة فصل الإنجيل بالقبطيّة وهو متّجه ناحية الغرب ويخترّ أمام الإنجيل حتى نهاية قراءته، إن لم يكن هو الذي قرأه بنفسه.

وهذه أيضاً مرّة أخرى تتحوّل فيها واحدة من الصلوات اللّيتورجيّة إلى صلاة سرّية بسبب دخول قراءة أحد الفصول الكتابيّة عربياً بعد قراءتها بالقبطيّة، وربما كان عامل الوقت هو السبب في ذلك إذ قد

تضاعف وقت الصلوات على هذا النحو.

خلاصة ما سبق ذكره

كل المخطوطات تتفق على أن هذه الصلاة تُقال بعد انتهاء قراءة فصل الإنجيل قبطياً. وعنوانها في المخطوطات القديمة - كما سبق أن أشرت - هو: "صلاة من بعد الإنجيل". وهو العنوان الذي يرد بهذا النص في مخطوط كسمارسك F. Kacmarcik Codex^(٢١١). إذا فهي صلاة بعد الإنجيل وليس أثناء قراءته. والكاهن في هذه الحالة - أي في حالة قراءة فصل الإنجيل قبطياً - إما أنه هو الذي يقرأ الإنجيل بنفسه، أو أنه يصغي إلى قراءة الإنجيل بينما يبخر أمامه بالبخمرة التي في يده طيلة وقت قراءته. وبعد أن صارت قراءته تُعاد مرة أخرى باللغة العربية، صار الكاهن يردد هذه الصلاة سراً أثناء قراءة الإنجيل بالعربية. ولكن حتى بعد أن توقفت قراءة فصل الإنجيل بالقبطية، لم يعد هناك مَسَّع من الوقت أمام الكاهن ليصغي إلى فصل الإنجيل المقدس، إذ صار عليه ترديد هذه الصلاة وقت قراءته بالعربية.

وفي حين تتفق كل مخطوطات الخولاجيات قديمها وحديثها على إيراد نص هذه الصلاة بدون مردّات تعترض النص، فقد وردت في خولاجي سنة ١٩٠٢م يتخللها مردّات للشَّمْس دون مردّات للشَّعب، فلمن إذا يقول الشَّمْس: "صلوا...؟". ويورد القمص عبد المسيح صليب اليراموسي ملاحظة في الحاشية عن ذلك الأمر فيقول: "تنبيه: اعلم أننا وجدنا إبروسات سرّ الإنجيل موضوعة وسطه في أماكنها كما

سبق في ثلاث نُسخ قديمة وهو الأصوب“ (٢١٢).

وقد أورد مخطوط رقم (ط ١٣٤) بمكتبة دير القدّيس أبنا مقار قبل هذه الصلّاة مباشرة وبعد قراءة فصل الإنجيل أن الأرشيدياكون يقول: “لنقل جميعنا يارب ارحم”.

إن هذه الأوشية عينها هي التي يصلّيها الكاهن حتّى اليوم باشتراك الشمّاس والشّعب في مردّاتها في رفع بخور باكر الصّوم المقدّس الكبير في موضعها الطّقسي القديم بكلّ دقّة، أي قبل قراءة الإنجيل باللّغة العربيّة، لأنّ قراءته بالقبطيّة قد بطلت منذ أمد بعيد في صلوات رفع بخور باكر. ولذلك فإن طقس الصّوم الكبير الذي نمارسه حتّى اليوم في هذه الجزئيّة لم يكن طقساً يختص بالصّوم الكبير فحسب؛ بل كان هو الطّقس السنوي المعتاد على مدار السنّة الطّقسيّة كلّها، ولكن الصّوم الكبير هو وحده الذي حفظ هذه الممارسة الطّقسيّة القديمة دون بقية المناسبات الكنسيّة الأخرى.

إن انشغال الكاهن بترديد أوشية سرّ الإنجيل أثناء قراءة الشمّاس لفصل الإنجيل المقدّس بالعربيّة بعد توقّف قراءته بالقبطيّة قد تعارض مع التّبيه الطّقسي المندوّن في كتبنا الطّقسيّة المطبوعة الذي يقول بأن الكاهن بعدما يشيّع الإنجيل المقدّس بالبخور، يقف بجانب باب الهيكل ووجهه إلى الغرب ويعني هامته أمام الإنجيل المقدّس إلى أن تنتهي قراءته.

المفهوم اللّيتورجي لعبارة “اذكر يارب ...”

في بداية كل أوشية من هذه الأواشي يصلّي الكاهن قائلاً: “اذكر

يارب ...“، فما هو معنى الذكرى هنا؟.

أن نحيا يعني أن نبقي في ذاكرة الله، وأن نموت يعني أن نسقط منها. أن يذكرنا الله يعني أن يهبنا الحياة التي يعطينا إياها، لأنها انتصار على العدم. لأن الذاكرة حياة والنسيان موت، أو بالأحرى بداية موت. الإنسان وحده من بين سائر المخلوقات أعطي أن يتذكر الله وأن يحيا به حقيقة. والإنسان وحده هو الذي يحفظ ذكر الله في حياته. وإن تذكر الإنسان لله يعني تقبل نعمته واستيعاب مستمر لحياته ونموه فيها^(٢١٣). والخلاص هو تجسيد لذاكرة الله. لقد نسي الإنسان الله، ولكن الله لم ينس الإنسان، ولا أشاح بوجهه أو أعرض عنه، بل بادل تنكر الإنسان له بعلامة حب جديدة حول بها زمن السقوط والموت في هذا العالم إلى تاريخ للخلاص^(٢١٤).

حين نكون في فكر الله وفي ذاكرته تكون حياته هي حياتنا، وحياتنا هي حياته. والمسيح هو تجسيد لذاكرة الله التي تفيض بالحب. فأن نؤمن بالمسيح يعني أن نتذكره دوماً وأن نلهج به ليل نهار. وعين الإيمان حين تنظر ما يُسمى ”الماضي“ لا ترى في حياة يسوع الإنسان وموته وقيامته إلا شخصاً حياً تذكر حضوره. فنحن لا نقيم ذكرى حدث ماضٍ، بل نقيم ذكراه هو الذي هو أمساً واليوم وإلى الأبد.

الليتورجيا هي مدخل الكنيسة إلى الزمن الجديد للخلق الجديدة التي استعادتها ذاكرة المسيح، والتي تحولت فيه إلى حياة وعطية حياة.

٢١٣ - الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٨٦

٢١٤ - نفس المرجع، ص ١٩٠

طقسُ خروجِ الموعوظين من الكنيسة في الطُقوسِ المختلفةِ

بانتهاء أوشية الموعوظين التي تأتي في نهاية الأواشي السابق ذكرها يخرج الموعوظون من الكنيسة، إذ بنهايتها ينتهي قدَّاسُ الموعوظين.

ولم يكن هذا هو طقس الكنيسة القبطية فحسب، بل أيضاً الكنائس كلها، ولكن الفرق هو سقوط مرد الشمساس بخروج الموعوظين من الكنيسة في التقليد القبطي بينما ظل هذا التنبه الليتورجي بخروجهم محفوظاً في بعض الكنائس الأخرى.

ففي الليتورجية القبطية، وفي "أوشية الموعوظين" (٢١٥)، ينادي الشمساس حتى اليوم: "صلُّوا من أجل الموعوظين". ولكن سقط من هذه الليتورجية النداء بخروج الموعوظين.

ولا نعدم إشارات ليتورجية قديمة توضِّح لنا أن كنيسة الإسكندرية قد حفظت طقساً صريحاً لخروج الموعوظين، امتد أثره في كتب الرسامات أيضاً. ففي السؤال رقم (٩) للبابا تيموثاوس الأوَّل (٣٨٠-٣٨٥م) وجوابه عليه نقرأ ما يلي:

٢١٥- هذا هو النص الليتورجي القديم هذا المرء كما يرد في غولاخي سنة ١٩٠٢م (ص ٢٦٨). أما النص الذي يورده كتاب خدمة الشمساس: "اطلبوا عن موعوظي شعبنا، لكي يباركهم المسيح إلهنا ويثبتهم في الإيمان المستقيم إلى السَّعْسِ الأَخِيرِ، ويعفر لنا خطايانا" فَبُظِنَ أَنَّهُ نَحْوِيرُ مِنْ أَحَدِ السَّاسِخِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ وِرْوُدِ كَلِمَةِ "شَعْبًا" فِي الْمِرْدِ، لِأَنَّهُ تَعْبِيرٌ غَيْرُ أَصِيلٍ. فَشَعْبُ الْكَنِيسَةِ هُوَ شَعْبُ الْمَسِيحِ فَحَسَبِ. فَحِينَ نَخَاطِبُ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ لَهُ "شَعْبِكَ"، وَلَيْسَ "شَعْبَنَا". وَفِي لِيْتُورِجِيَةِ الْمِرَاسِمِ الرَّسُولِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ نَقْرَأُ: "يَارَبَّ خَلِّصْ شَعْبِكَ، وَبَارِكْ مِيْرَاتِكَ الَّتِي اقْتَنَيْتَهُ بِأَنْدَمِ الْكَرِيمِ الَّذِي لِمَسِيْحِكَ... (٨:٤١:٨). وَرَمَّا كَانَ أَصْلُ الْمِرْدِ هُوَ: "اطلبوا عن الموعوظين لكي يباركهم المسيح إلهنا... الخ".

سؤال:

”هل يجوز للإكليريكي أن يقيم وحده الذبيحة أو يصلي إذا حضر في المكان أريوسي أو مبتدع“؟.

الجواب:

”عند تقديم الذبيحة يعلن الشماس قبل القبلية المقدسة قائلاً: كل من هم ليسوا من المؤمنين اخرجوا يا جميع الموعوظين اخرجوا“.

وهنا نداء صريح في الطقس القبطي القديم بخروج الموعوظين أشار إليه البابا تيموثاوس الأول في القرن الرابع الميلادي. وقد سقط هذا النداء من الليتورجية القبطية بينما ظل موجوداً في بعض الطقوس الأخرى.

وهناك إشارة طقسية أخرى أوردتها العالم الطقسي القس أبو البركات ابن كير (+ ١٣٢٤م)، حين يورد وصية تُقال للإبيودياكون بعد رسامته هذه الرتبة قائلاً: ”... ويجب عليك أن تحفظ أبواب بيت الله التي هي البيعة، ولا يُحتمل أن يدخل إليها دابة ولا كلب ولا مخالف في وقت الخدمة الطاهرة إذا ما صرخ الشماس قائلاً: لا يقف هنا موعوظ ولا أحد ممن لا يتناول السرائر المقدسة“.

إذاً فقد حفظ الطقس القبطي القديم نداءً واضحاً وصريحاً بخروج الموعوظين من الكنيسة، سواء كان هذا النداء هو: ”اخرجوا يا جميع الموعوظين“ أو كان ”لا يقف هنا موعوظ“. وفي الحقيقة لم يحتفظ الطقس القبطي الحالي بإشارة طقسية واضحة لتسريح الموعوظين، وهو التسريح الذي يعقبه مباشرة غلق الأبواب.

وفي ليتورجية القسطنطينية حتى اليوم نداء: ”صلُّوا أيها الموعوظون“، ونداء: ”احتوا رؤوسكم أيها الموعوظون“ ثم صلاة

الكاهن عليهم. ثم نداء الشَّمَّاس: "أخرجوا أيها الموعوظون". ولم يسبق من أثر لصلوات تقال على التائبين أو الذين بهم الأرواح الشريرة.

وفي الطّقس الأرمني عند نداء الشَّمَّاس محذراً الموعوظين المشكوك في إيمانهم والتائبين وغير الأنقياء من التّقرب من الأسرار المقدّسة قائلاً: "لا أحد من الموعوظين، لا أحد من المذبذبين في الإيمان، لا أحد من التائبين، لا أحد من الدّنسين يتقدّم للسرّ الإلهي"، يجاوب الإكليروس بالأتنيّفونا التي هي بداية قدّاس المؤمنين قائلين: "جسد الرّب ودم المخلص سيحضران ههنا، والقوآت السّمائيّة غير المرئية تُرثّل بلا انقطاع قائلة: قدوس قدوس قدوس الإله رب الصّباوت" (٢١٦).

وعند السّريان المنوارنة ينادي الشَّمَّاس بعد الإنجيل "أذهبوا بسلام أيها السّامعون".

أما الطّقس الآشوري فهو من أوضح الطّقوس في الاحتفاظ بطقس تسريح الموعوظين، حيث يحمل خادم الإنجيل، وخادم آخر الصّليب، ويتقدّمهما شمامسة آخرون، ويقف الخادمان على جانبي باب الهيكل، ويرتلان على التّوالي: "ليخرج كل من لم يقبل العماد بعد، ليخرج كل من لم يقبل علامة الحياة، ليخرج كل من لم يقبلها. اذهبوا أيها اللاويون واحرسوا الأبواب".

ولقد سقط من ليتورجيّة القدّيس يعقوب أحي الرّب السّريانيّة أي نداء يختص بالموعوظين أو غيرهم من الفئات الأخرى. أمّا النّص اليوناني لهذه اللّيتورجيّة فقد استبقى فقط المناذاة: "لا أحد من التائبين، لا أحد

من الذين لا يمكنهم أن يصلُّوا معنا“^(٣١٧).

وتشير الدسقولية إلى أنه لم يكن يُسمح لغير الذين سيشترون في التناول من الأسرار المقدسة أن يحضروا القداس الإلهي^(٣١٨).

ويشهد البابا غريغوريوس الكبير (+ ٦٠٤ م) أن الشماس في كنيسة رومية كان ينادي: ”من لا يتناول فليخل المكان“^(٣١٩). وهو نفس النداء في الكنيسة الإثيوبية أيضاً حتى اليوم.

وعند خروج الموعوظين من الكنيسة كانوا يتقبلون بركة من الأسقف قبل انصرافهم. ويحتفظ لنا الطقس السرياني القديم بشرح كامل هذه البركة التي تسمى تسريح الموعوظين.

ففي الكتاب الثامن من كتب المراسيم الرسولية، والذي دُوِّن في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، نقرأ ما يلي:

”بعد نهاية كلمة التعليم، ليقف الجميع، وليصعد الشماس إلى موضع مرتفع، ويعلن: لا يقف ههنا واحد من السامعين، أو غير مؤمن.

يقول (الشماس): أيها الموعوظون صلُّوا.

وليصل كل المؤمنين من أجلهم بجماعة قائلين: يارب ارحم.

وليخدم (الشماس) من أجلهم قائلاً: ”فنطلب بجماعة إلى الله من أجل جميع الموعوظين، لكي يسمع (الله) الصالح محب البشر توسُّلاً لهم،

٢١٧- هذا النص بقي محفوظاً عند السريان في طقس (رتبة) تقديس الميرون، وتكريس الماء في يوم عيد الإيفانيا (الدنج).

٢١٨- دكتور وليم سليمان، الدسقولية، مرجع سابق، الباب العاشر، ص ٢٠٧ وهو يقابل جزء من الكتاب الثاني من المراسيم الرسولية Apostolic Constitutions.

٢١٩- البطريك اغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٢٧، ٢٢٨

وطلباتهم، ويقبل تضرعاتهم، ويعينهم. ويعطيهم سؤال قلوبهم لخبرهم، ويعلمهم إنجيل مسيحه الذي ينيرهم، ويأدبهم، ويعلمهم بالعلم الإلهي، ويعلمهم فرائضه وأحكامه، ويغرس فيهم ظهره وخلاصه المخوف، ويفتح آذان قلوبهم ليلهجوا في ناموسه تباراً وليلاً.

ويثبتهم في التقوى، ويوحّدهم، ويضمّمهم إلى قطيعه المقدّس، ويعلمهم مستحقين حميم الميلاد الجديد، ولباس عدم الفساد، والحياة الحقيقيّة. وليبقدّمهم من كل شر، ولا يترك للمضاد أي موضع فيهم، ويظهرهم من كل دنس الجسد والرّوح، ويسكن في وسطهم، ويمشي بينهم بمسيحه. ويبارك دخولهم وخروجهم. ويدبّر أمورهم للخير.

ولتوسّل لأجلهم أيضاً بأكثر حرارة، كي ينالوا غفران خطاياهم. ولكي بواسطة تعليم أسرار الدّخول إلى الإيمان يستحقّون الأسرار المقدّسة، وشركة القديسين.

قفوا أيها الموعوظون، واطلبوا سلام الله بمسيحه، ليوم سلامي وبلا خطيئة. وكذلك كل أيام حياتكم، لتختتم بنهاية مسيحيّة. برحمة ورأفة الله، وغفران آثامكم. كرّسوا نفوسكم لله الواحد غير المولود بواسطة مسيحه. أحنوا رؤوسكم لتقبلوا البركة.

بعد كل نداء للشّماس يجيب الشّعب، وأولاً الأطفال "يا رب ارحم" كما سبق أن قلنا.

وبعد أن يجني الموعوظون رؤوسهم، يباركهم الأسقف المُسام بهذه البركة: يا الله ضابط الكل، غير المولود، وغير المقترّب إليه، الإله الحقيقي وحده، إله وأب مسيحك الذي هو ابنك الوحيد. يا إله العزاء، ورب

الكل، الذي عيّن تلاميذه بالمسيح، ليكونوا معلّمين لتعليم التّقوى.

اطّلع الآن على عبيدك القابلين إنجيل مسيحك، وأعطهم قلباً جديداً، وحدد في أحشائهم روحاً مستقيماً، ليعرفوا ويعملوا مشيقتك بكل القلب، وبرضى النّفس.

أهلهم للتّعليم السّري المقدّس للدّحول إلى الإيمان. ووحدهم في كنيستك المقدّسة واجعلهم شركاء أسرارك الإلهيّة بيسوع المسيح رحائنا، الذي مات لأجلهم، الذي به لك المجد والتّبجيل في الرّوح القدس إلى الأباد آمين.

بعد ذلك يقول الشّمّاس: أيها الموعوظون امضوا بسلام^(٢٢٠).

ولدينا أيضاً إشارة تاريخيّة قديمة عن صلاة خاصة بالثّائين بعد الصّلاة على الموعوظين وخروجهم من الكنيسة في القانون رقم (١٩) لمجمع اللاذقيّة (٣٤١-٣٨١م)^(٢٢١).

إذا ففي كل الطّقوس تكون الصّلاة من أجل الموعوظين هي نهاية قدّاس الموعوظين، حيث يباركهم الأسقف، وينادي الشّمّاس بخروجهم. وهذا الكلام ينطبق أيضاً على باقي الصّلوات الليتورجيّة الأخرى مثل قدّاس الماء في مناسبات عيد العطاس ويوم خميس العهد في كل الطّقوس، وعيد الرّسل في الطّقس القبطي. إذ بعد السّبع أواسي الكبار التي تنتهي بأوشية الموعوظين في هذه القدّاسات كان الموعوظون يخرجون من الكنيسة، لتكميل الطّقس في حضور المؤمنين فقط. وبرغم تحويل هذه الأواسي أو الطّلبات التي تنتهي بأوشية الموعوظين إلى صلوات سرّيّة في

٢٢٠- المراسم الرّسوليّة ٦:٨

٢٢١- سيأتي نصه في الفصول الثّالثة.

القُدَّاسُ الإلهي، لم ترد عنها أي إشارة طقسِيَّة تشير إلى ذلك في كتب الطُقُس المطبوعة التي تحدم الصَّلوات الأخرى. ومع ذلك ظلَّت هذه الأواشي السَّبْع الكبار تقال سرّاً في قَدَّاسات اللُّقائات في كثير من الكنائس القبطيَّة، بينما تمسك القليلون بترديدها جهراً.

وبعد خروج الموعوظين كان يجري غلق الأبواب لكي يبدأ قُدَّاس المؤمنين. ولكن بعد أن انتهت رتبة الموعوظين من الكنيسة في غضون القرن السَّادس الميلادي ظلَّ طقس غلق أبواب الكنيسة سارياً لفترة طويلة بعد ذلك. فيشهد القُدَّيس يعقوب الرَّهاوي^(٢٢٢) (٦٣٣-٧٠٨م) على أن عادة غلق أبواب الكنيسة كانت باقية على عهده في أثناء اللُّتورجِيَّة، فيقول:

[لا بد أن تُغلق أبواب الكنيسة أثناء تقرب الإفخارستيا

اليوم أيضاً حتى بعد انقطاع السَّامعين (أي الموعوظين) الذين

سيهم كانت أبواب الكنيسة تُغلق فيما مضى، وذلك لئلا

يدخل أصحاب الهجرة الذين يملكون اليوم الكنائس عنوة

ويزعجون شعب الرُّب ويزدرون بالأسرار المقدَّسة]^(٢٢٣).

٢٢٢- الرَّهاوي، نسبة إلى مملكة الرَّها القديمة التي تأسست سنة ١٣٢ق.م، وكانت عاصمتها مدينة الرَّها، ومعظم ملوكها كانوا يلقبون باسم "أنخر"، أو باسم "مَعنو". وقد تضععت أركان هذه المملكة في نحو سنة ٢٤٤م، بعد تغلب الرومانيين عليها. ومن كنيسة الرَّها انتشرت الدِّيانة المسيحيَّة إلى بلاد ما بين النَّهرين، ثم بلاد مملكة الفرس حتى الحد. وكانت لغتها السُّريانيَّة. واشتهرت مدينة الرَّها مع البلاد التي امتدت إليها الكرازة على يديها باستخدام كتاب "الإنجيل الواحد"، وهو الإنجيل الذي جرى تجميعه من البشائر الأربعة قبل نهاية القرن الثاني، وظلَّ يُستعمل حتى القرن الرَّابع. وقد أُلغى استعماله رابولاً أسقف الرَّها. ومن قبله كان ثيودوريت أسقف قورش قد أبطله من بعض قرى إبيارشيته. (البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٩، ٣٥).

٢٢٣- البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

وفي ليتورجية القديس يعقوب الرسول (اليونانية)، وليتورجية القسطنطينية، والليتورجية الأرمنيّة تُغلق الأبواب عندما يعلن الشمّاس المصافحة بالقبلة المقدّسة فينادي "الأبواب، الأبواب". وعند السّرّيان والموارنة نداء "أغلقوا الأبواب"، وقد استبدله السّرّيان المشاركة (السّاطرة) بندا "ترقبوا الأبواب" (٢٣٤).

وبحسب الطّقس، وبعد غلق الأبواب لا تُفتح مرّة أخرى إلا بعد انتهاء القدّاس والتّناول من الأسرار المقدّسة، وتسريح المؤمنين. وهذا نقرأه في قوانين الرّسل بحسب الكنيسة القبطية: "ولتقف الإيوديا كونات عند أبواب النّساء، ويقف شمامسة على أبواب الرّجال، لئلا يخرج أحد. ولا يفتحوا الأبواب في وقت القدّاس الطّاهر، ولو كان على الباب مؤمن" (قانون الرّسل ١: ٥٢: ١٢). أما الآن فيدخل المسيحيّون إلى الكنيسة في أي وقت يشاءون، ويخرجون منها حينما يرغبون، ويتقرّبون من الأسرار المقدّسة أو لا يتقرّبون. فهل بات طقس الكنيسة تاريخاً يُحكى أو تراثاً عفت عليه السّون؟ فقوانين الكنيسة تعلّمنا أنه إن بقي أحدٌ خارج حدود المذبح، فإنّه لا ينال من الخبز الإلهي.

يقول الأب ألكسندر شيمان: "يذكر القديس غريغوريوس التّاطق بالإلهيات (٣٢٩ - ٣٨٩م) أن الشمّاس كان يقول: "ليخرج كل من لا يريد أن يتناول القدّسات" (٢٣٥). عندئذ لم يكن يبقى في الاجتماع الإفخارستي سوى المؤمنين، أي المعمّدين في الكنيسة، فهم مدعوون جميعاً الآن بالصّلاة المشتركة إلى الاستعداد للتّقدمة الإفخارستية.

٢٢٤ - سقط هذا النّداء من الكنيسة القبطية ومن الكنيسة السّرّبانية الأنطاكية وبقي في هذه الأخيرة في رتبة (طقس) تكريس الميرون وتكريس الماء في عيد الإيفانيا (الذّبح).

أما اليوم فتبقى أبواب الكنيسة مفتوحة طوال إقامة الذبيحة الإلهية، فيخرج من يخرج، ويدخل من يدخل في أي وقت. ونسى العلمانيون، وحتى الكهنة أيضاً، أن الإفخارستيا هي اجتماع مغلق للكنيسة، وأن الجميع في هذا الاجتماع من كبيرهم إلى صغيرهم مكرّس، وأن الجميع يحتفل كل في مكانه في العمل الليتورجي الواحد للكنيسة، أي أن الكهنة ليسوا هم وحدهم الذين يخدمون الذبيحة، ولا حتى الكهنة مع العلمانيين، بل هي الكنيسة التي يؤلفونها كلهم معاً مجتمعين، والتي يعلنون ملاءمها بحضورهم. إن الكنيسة هي التي تحتفل (٢٢٦).

لقد ربط المسيح إقامة ذكره بتناول القدسات. ومنذ بدء الأنافورا - أي منذ مطلع قدّاس المؤمنين - وحتى نهايتها، لا شيء إطلاقاً يشير إلى نوعين من المؤمنين يشاركان في القدّاس الإلهي. لا شيء يشير إلى وجود مؤمنين ينوون أن يتناولوا، وآخرين عازفين عن ذلك. بل على العكس، فإن أي قراءة دقيقة بعض الشيء لصلوات الأنافورا، وتلك التي تسبقها والتي تليها، سرعان ما تُظهر لنا - بعد إخراج الموعوظين - أن الأبواب مغلقة، وأن الإفخارستيا تحوي تقدمة الذبيحة غير الدموية، وأن كلاهما يُعدّان المؤمنين لتناول القدسات (٢٢٧).

إن فصل القدسات عن المناولة يضعف السرّ الإفخارستي، إذ لا نعود نرى فيه تحقيقاً للكنيسة وإعلاناً لملكوت الله وللحياة الجديدة. فيصير شيئاً فشيئاً مجرد تناول "جوهر مقدّس"، وكأن بالسرّ تحول إلى نوع من "معجزة تشرّحية" تعمل فينا عمل السّحر، على حدّ تعبير خوميakov . A. Khomiakov . من هنا كان الحائط المسدود الذي تصطدم به كل

٢٢٦ - الأب أنكسندر شيمان، مرجع سابق، ص ١٢٩

٢٢٧ - نفس المرجع، ص ٣٤١

محاولات شرح الإفخارستيا. ويتابع نحو ميخائيل كوف قائلاً: "كلا الطرفين، البروتستانت والكاثوليك، إما ينفيان التحوّل العجائبي لعناصر أرضية، وإما يؤكدانه، من دون أن يفهما البتّة أن العنصر الأساسي لأي سر هو الكنيسة، وأن الأسرار لا تُقام في نهاية المطاف إلا لخدمتها من دون أن تكون لها - أي الأسرار - أي صلة بنواميس المادة على الأرض. فمن يزدرى بواجبه في المحبّة تمجّح من ذاكرته قوتها، ويفقد معها ذاكرته عن الحقيقة في عالم الإيمان"^{٢٢٨}.

وباتهاء الأواشي التي تعقب فصل الإنجيل المقدّس والعظة ينتهي قدّاس الموعوظين، حيث تكون آخر صلاة فيه هي صلاة مباركة الموعوظين قبل خروجهم من الكنيسة.

وبعد ذلك تبدأ ثلاث صلوات أخرى ترتبط بقدّاس المؤمنين، وتمهّد له قبل بدء الأنافورا هي:

- صلاة الحجاب.
- الأواشي الثلاثة الكبار (سلام الكنيسة - الآباء - الاجتماعات).
- صلاة الصلح (ما قبل الأنافورا).

ويكون ترديد قانون الإيمان في الطقوس القبطي بعد الأواشي الثلاثة الكبار، وقبل صلاة الصلح. وهو ما سأعرض له في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وذلك ضمن فصول قدّاس المؤمنين أي قدّاس الإفخارستيا.

ملحوظة: ثبت المراجع تحده في نهاية الجزء الثاني من هذا الكتاب.

الدَّرَةُ الطَّقْسِيَّةُ لِلْكَنِيسَةِ الْقِبْطِيَّةِ بين الكنائس الشرقيَّة

للرَّابِّ القس أناسوس المقاري
www. Athanase. net

• السِّلْسَلَةُ الْأُولَى: مصادر طقوس الكنيسة

رقم	اسم الكتاب	تاريخ النشر
١/١	الَّذِي دَاحِي أَي تَعْلِيمِ الرُّسُلِ (طبعة ثانية)	يناير ٢٠٠٦ م
١/٢	التَّقْيِيدُ الرُّسُولِيُّ (طبعة ثانية)	ديسمبر ٢٠٠٦ م
١/٣	المراسيم الرُّسُولِيَّةُ - دراسة موجزة - بعض الكتاب الثامن	أكتوبر ٢٠٠٤ م
١/٦	فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندرية - الكتابات اليونانية	يناير ٢٠٠٣ م
١/٧	فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندرية - الكتابات القبطية	يوليو ٢٠٠٦ م
١/١٠	قوانين البانا أناسيوس بطريرك الإسكندرية (طبعة ثانية)	ديسمبر ٢٠٠٦ م
١/١١	قوانين هيوليثس القبطية	أكتوبر ٢٠٠٤ م

• السِّلْسَلَةُ الثَّانِيَّةُ: مقدّمات في طقوس الكنيسة

رقم	اسم الكتاب	تاريخ النشر
٢/١	الكنائس الشرقيَّة وأوطانها - الجزء الأول: رؤية عميقة - كنيسة المشرق الآشورية (طبعة ثانية)	أكتوبر ٢٠٠٦ م
٢/٢	الكنائس الشرقيَّة وأوطانها - الجزء الثاني: كنيسة مصر	يناير ٢٠٠٧ م
٢/٣	الكنائس الشرقيَّة ولوطانها - الجزء الثالث: الكنائس الشرقيَّة القديمة (طبعة ثانية)	أكتوبر ٢٠٠٦ م
٢/٤	الكنائس الشرقيَّة وأوطانها - الجزء الرابع: الكنائس البيزنطية	يناير ٢٠٠٥ م
٢/٥	الكنيسة، ميناها ومعناها (طبعة ثانية)	مايو ٢٠٠٨ م
٢/٦	مُعْجَمُ المصطلحات الكنسيَّة، الجزء الأول (طبعة ثانية)	سبتمبر ٢٠٠٤ م
٢/٧	مُعْجَمُ المصطلحات الكنسيَّة، الجزء الثاني (طبعة ثانية)	سبتمبر ٢٠٠٥ م
٢/٨	مُعْجَمُ المصطلحات الكنسيَّة، الجزء الثالث (طبعة ثانية)	سبتمبر ٢٠٠٨ م

• السِّلْسَلَةُ الثَّلَاثَةُ: طقوس أسرار و صلوات الكنيسة

رقم	اسم الكتاب	تاريخ النشر
٣/١	معمودية الماء والروح	يناير ٢٠٠٣ م
٣/٢	سرُّ الرُّوحِ القُدُّوسِ والميرونِ المُقَدَّسِ	مارس ٢٠٠٧ م
٣/٣	تسبحة نصف الليل والسَّحَر	نوفمبر ٢٠٠٥ م
٣/٤	صلوات رفع البخور في عشية وبأكر	يناير ٢٠٠٦ م
٣/٥	القُدُّوسُ الإلهي سرُّ ملكوت الله، الجزء الأول	يناير ٢٠٠٨ م

الرقم	اسم الكتاب	تاريخ النشر
٣/٦	القدّاس الإلهي سرّ ملكوت الله، الجزء الثاني	يناير ٢٠٠٨م
٣/٧	العُبلة والإكليل	مارس ٢٠٠٥م
٣/٨	الأحبية أي صلوات الشّواعي	يونيو ٢٠٠٦م
٣/٩	التاريخ الطقسي لسرّ التوبة والاعتراف	أكتوبر ٢٠٠٧م

♦ السلسلة الرابعة: طقوس أصوام وأعياد الكنيسة

الرقم	اسم الكتاب	تاريخ النشر
٤/١	الزمن الطقسي من عيد الثوروز إلى عيد الصليب	لم يصدر بعد

رقم	اسم المؤلف	عدد الصفحات
١٠١	الكتاب المقدس - العهد القديم	١٠٠٠
١٠٢	الكتاب المقدس - العهد الجديد	١٠٠٠
١٠٣	الكتاب المقدس - العهد الجديد	١٠٠٠
١٠٤	الكتاب المقدس - العهد الجديد	١٠٠٠

رقم	اسم المؤلف	عدد الصفحات
١٠٥	الكتاب المقدس - العهد الجديد	١٠٠٠
١٠٦	الكتاب المقدس - العهد الجديد	١٠٠٠

يُطلب من

مكتبة مجلة مرقس

القاهرة: ٢٨ شارع شبرا - القاهرة ت/ ٢٥٧٧٠٦١٤

والمكتبات المسيحية والكنسية

كما يُطلب من

الأستاذ المحاسب مينا سمير أنطون ت/ ٠١٠١١٦٦١٨

E-mail: minasas2001@yahoo.com

القدّاس اللاهوتي

هو خروج من هذا العالم، وارتقاء إلى السّماء. والمذبح المقدّس هو رمز هذا الارتقاء ووسيلة تحقيقه. فالمسيح صعد إلى سماء الأسرار، وسماء الأسرار

هي الكنيسة. وبالقدّاس الإلهي في الكنيسة نبلغ المسيح حياة الكنيسة وخيراتها وإيمانها

وسرّ الإفخارستيا هو سرّ شموطه المبية والحلال، وتضامين طقوسه السديعة بين كنيسة وأخرى، إلا أنه يمارس في كل منها وسط أجواء من القدسيّة، بأيقونات وشموع وبخور وألحان، وسجود وقِيَام، وركوع وبسط يدين، وإحناء رأس ورفع عيون إلى السّماء، مصحوبة كلّها بخصوص لتبويج حياة تَمُوق في خطوطها الأساسية الأولى بعناية الإتيقان.

والكتاب الذي بين يديك قارئي العزيز إن كان يشير أحياناً إلى الجانب اللاهوتي أو الرّوحي للقدّاس الإلهي، إلا أنه يركّز أساساً على الجانب الطّقسي العملي، أي الترتيب الطّقسي للقدّاس الإلهي، كيف كان شكله الأوّل السيطر؟، وكيف تطوّرت ممارساته الطّقسيّة حتى صارت إلى ما هي عليه الآن؟. وهذا الجزء الأوّل يحدّثك عن طقس تقديم الخمّل، وطقس قدّاس الموهوظين، أي قدّاس الكلمة، إلى جانب مقدّمات عمامة عن القدّاس الإلهي.

Panarion

06001325 20.00

القدّاس الإلهي سرّ - لكتوت انه - 1ج