

دير القديس أنبا مقار
برية شيهيت

دراسات في التقليد الكنسي
الكتاب الرابع

التسبحة اليومية ومزامير السواعي

للأب متى المسكين

دير القديس أنبا مقار
برية شيهيت

دراسات في التقليد الكنسي
الكتاب الرابع

التسبحة اليومية ومزامير السواعي

للأب متى المسكين

محتويات الكتاب

لظرة عامة للصلوات داخل الكنيسة ١

الصلوة كخدمة واجبة - صفحة ١ الصلاة كنعمة سرية - صفحة ٢ العلاقة

القائمة بين الصلوات والتسابيح بين الإفخارستيا - صفحة ٤

الباب الأول : طبيعة ليتورجية الصلاة ٨

١ - الصلاة والتسبيح كخدمة إلهية ٩

٢ - الصلاة والتسبيح كذبيحة إلهية ١٣

٣ - الصلاة والتسبيح كطقس إلهي ١٨

٤ - منظر سمائي يشرح خدمة التسابيح والصلوات داخل الكنيسة ٣١

٥ - تأثير ليتورجية الصلاة والتسبيح على الكيان الإنساني ٣٣

٦ - الصلاة والتسبيح وروح الشركة ٥١

٧ - التسبيح كشركة مع خورس السماء ٣٧

الباب الثاني : أثر الكنيسة في روح العبادة ٣٨

١ - كيف سلبت الكنيسة كل مجد الهيكل وأسراره ،

ولم تترك فيه إلا حجراً على حجر ٣٩

٢ - إرتباط المسيح بالمجمع والهيكل ، وممارسته

للصلوات في أوقاتها ٤٢

٣ - المسيح يحوّل الطقس الميت إلى روح وحياة ٤٣

٤ - سر الكنيسة كبيت الله ٤٧

٥ - آداب الصلاة داخل الكنيسة ٤٨

٦ - الصلاة والتسبيح جزء حي من طبيعة الكنيسة ٥٢

٧ - الكنيسة تصبغ ألقانها بالصبغة اللاهوتية ٥٩

٨ - القيمة المذخرة في التسبيح ذي الصبغة اللاهوتية ٦١

الباب الثالث : نماذج من تسبحات الكنيسة الأولى ٦٧

١ - الإبصليير أو كتاب المزامير لداود النبي ٦٨

٢ - تسابيح الأنبياء ٧٥

٣ - نصوص إنجيلية ٧٧

كتاب : التسبحة اليومية ومزامير السواعي

المؤلف : الأب متى المسكين

الطبعة الأولى : سنة ١٩٦٨

الطبعة الثانية : سنة ١٩٧٩

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

- ٤ — نصوص كنسية ٨٥
 ٥ — نشأة الألحان والأوزان في الكنيسة الأولى عموماً ٨٨
 ٦ — التسابيح والألحان القبطية ٩٩
 ٧ — التسبحة اليومية وما تشير إليه من أعماق روحية ١١٧

الباب الرابع: ترتيب طقس صلوات السواعي وتحديدها

- ١٣١ ..... في الكنيسة القبطية
 ١ — شخصية كاسيان: كاسيان سفير الأقباط في فرنسا
 والغرب كله ١٣٢
 ٢ — كاسيان يسجل فجر العبادة في مصر وبداية
 قانون الإثني عشر مزموراً ١٣٦
 ٣ — تاريخ صلاة عشية (الغروب) ١٤١
 ٤ — تاريخ صلاة سهر الليل ١٤٣
 ٥ — تاريخ تحديد السبع صلوات النهارية والليلية ١٤٥
 ٦ — ظهور صلاة النوم في الطقس الغربي ١٥٢
 ٧ — ظهور صلاة الستار في الطقس القبطي ١٥٥
 ٨ — كاسيان يشرح الفرق بين نظام الأقباط الصارم
 في الصلوات وبين نظام فلسطين ١٥٥
 ٩ — كاسيان يشرح تاريخ بداية دخول صلاة باكر
 منفصلة عن تسبحة نصف الليل والسحر ١٥٩
 ١٠ — كاسيان يصف نظام الاجتماع في الصلاة ووقار
 التسبيح في الطقس القبطي ١٦٥
 ١١ — كاسيان يصف تداخل خدمة التسبيح في خدمة
 الإفخارستيا ١٧٠
 ١٢ — القديس باسيليوس يصف سهر الليل وطريقة
 التسبيح كما استلمها من مصر ١٧١
 النظام الكنسي في التسبيح والصلاة بين الماضي والحاضر ١٧٣

نظرة عامة للصلوات داخل الكنيسة

الصلوة كخدمة واجبة:

الصلوة داخل الكنيسة عموماً حسب المفهوم الكنسي، هي «خدمة إلهية» —
 لبيتورچيا (Λειτουργία)، بمعنى أنها عمل جماعي روحي يختص بالله تُقدم له
 كعبادة.

والله أظهر منذ البدء أنه يهيم جداً أن نجتمع معاً ونترأى أمامه لنعرض عليه أمورنا
 كما نسأل منه طلباتنا، لأنه مع كونه يعلمها سابقاً إلا أنه يشدد أن يعلمها منا نحن؛
 كذلك يهيم أن نشكره على كافة ما قدمه لنا سابقاً عاماً وخاصاً.

لذلك نرى أن تقديمنا الصلوات أمام الله هو «عمل إلهي» يتوافق تماماً مع
 مشيئته. أما من جهتنا نحن، فنرى أن الظهور أمام الله كل يوم وتقديم الصلوات

(٥) هذه الكلمة «ليتورچيا» Λειτουργία كلمة يونانية كنسية طقسية شائعة في الأسلوب الديني.
 وأصل تكوين الكلمة من مقطعين: λείω أي «شعب»، εργον أي «عمل». وتاريخ استعمال الكلمة
 في اللغة اليونانية قديم جداً من قبل المسيحية، فقد استخدمت للتعبير عن عمل شعبي عام وليس بالضرورة أن
 يكون دينياً.

ولكن بعد ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية في الترجمة السبعينية، دخلت الكلمة في محدود معنوي خاص لازمها
 بعد ذلك وهو للتعبير عن خدمات الهيكل.

ولي العصر الكنسي بدأ المعنى يتحدد أكثر في اتجاهين:

المعنى الأول: ويشمل الخدمات الكنسية التي يشترك فيها الشعب وبالأخص صلوات السواعي والتسابيح.
 المعنى الثاني: ويشمل خدمة الإفخارستيا باعتبارها مركز كافة أنواع خدمات العبادة العامة.

ولكن الذي يهمننا من تحليل هذه الكلمة «ليتورچيا»، هو وجود كلمة «لاؤس» في صميم تركيبها أي
 الشعب. «فالخدمة الإلهية» حسب طبيعة الكلمة وطبيعة فهمنا لها هي عمل شعبي بالدرجة الأولى، أما
 الإكليروس فهو المتقدم والقائد يحمل صوت الشعب إلى الله ويحمل سر الله وكلمته إلى الشعب.

والتشكرات ليس تفضلاً منا ، لأن الله سيد وخالق وعظيم ونحن ك مخلوقين وعبيد له مضطرون أن نمثل أمامه كل حين ، لأننا إن كنا بإرادتنا نعمل ذلك الآن ، ففي النهاية سنقف أمامه حتماً بدون إرادتنا لنقدم حساباً عن حياتنا .

إذن فالصلاة ضرورة ، وموقفنا إزاء الله يحتم علينا أن نقدم في كل وقت ما يتناسب مع حاجتنا إلى الله وما يليق بشكره .

أي أن الله مستحق ومستوجب الخدمة في أوقاتها الحسنة . ونحن محتاجون ومسؤولون عن هذه الخدمة ...

[المسيحي ليس له سلطان على ذاته ولكنه على أتم استعداد لخدمة الله .]

القديس أغناطيوس (٥)

الصلاة كنعمة سرية :

لكن الله من جهته تفضل ورفع العلاقات الحتمية التي تربطنا به إرتباط العبد بسيده ؛ إذ تنازل في عهد جديد معنا ، نتيجة حبه لنا ، وبذل ابنه المساوي له فتجسد وتأنس وصار مساوياً لنا ، وقدم نفسه ذبيحة عنا ففدانا من اللعنة والعبودية معاً ، وأعطانا جسده المبذول ودمه المسفوك لنا كونه بصورة سرية فنأكل الحياة ونشرب الخلاص ونقبل شركة الإتحاد بلاهوته .

وهكذا اشترانا الله من الموت بدمه وفدانا من العبودية للتبني وأدخلنا معه في عهد حب أبدي ، وبذلك ارتفعت الصلاة التي تربطنا به ، ودخلت الصلوات التي نقدمها إليه في مفهوم سري جديد التي نسميها « خدمة الأسرار » ، التي ننال بواسطتها نعمة فائقة غير منظورة تربطنا بالآب وتوهلنا للصلاة بدالة جديدة هي دالة البنين مع والدهم . « لا أعود أسمىكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده ، لكني قد سميتكم أحماء لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي » (يوحنا ١٥ : ١٥) .

بذلك دخلت الليتورجيا أو الخدمة الإلهية في أعلى مفهوم روحي لها يكاد يرفعها

أولاً معنى الخدمة وهو قبول نعمة وشركة حياة أبدية مع الله .

هنا يبدو أن خدمة الإفخارستيا يمكن أن تضعف من مفهوم خدمة الصلاة والتمسح بإعتبار أن الإفخارستيا خدمة البنين ، والصلوات والتضرعات خدمة العبيد . ولكن الواقع أننا لا زلنا على كل وجه محسوبين عبيداً لله . لأن الله تبنانا ، أما نحن فليس أن نستعبد أنفسنا له . هو يقول : « من الآن لا أعود أدعوكم عبيداً بل أحماء وأبناء » ، أما نحن فلا نستطيع أن نسمي أنفسنا إلا عبيداً بظالمين ، لأننا بالكاد نعمل ما نؤمر به ... الروح حقاً و يقيناً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله ، ولكننا نحن نشهد أننا نكون في كرامة عظيمة لو تفضل الله وحسبنا عبيداً له !!

هذا بولس الرسول أول من نادى بجريرتنا وبنوتنا ، هو نفسه أول من يقول وأول من يراه هو نفسه عبداً بقوله « بولس عبداً ليسوع المسيح . » .

إذن فالله أبونا بلا شك أما نحن فعبيده !!

نحن نقدم له خدمة الصلاة والتضرع والدموع والتوبة .
وهو يقدم لنا جسده ودمه وحبه ونعمته !!

إنتبهوا إذن فليكن لكم الإفخارستيا للوحدة لأن جسد ربنا يسوع المسيح واحد وها الكأس الواحد يعلن الوحدة الكائنة بدمه ، مذبح واحد لأسقف واحد مع القسوس والشمامسة الذين هم شركائهم في الخدمة ، حتى إذا عملتم بذلك يكون عملكم حسب مشيئة الله [

القديس أغناطيوس (٥)

إذن ، فالصلاة داخل الكنيسة أي الليتورجيا هي نوعان كبيران :

النوع الأول : ليتورجيا الصلوات والطلبات والتشكرات والتسابيح .

النوع الثاني : ليتورجيا الأسرار ومركزها الإفخارستيا .

(٥) Ignat. to Philad., IV

(٥) Ignat. to Polycarp., A. N. F., I

العلاقة القائمة بين الصلوات والتسابيح وبين الإفخارستيا:

الكنيسة الأرثوذكسية بالرغم من اهتمامها الشديد بالنوع الأول أي بليتورجيا الصلوات والتسابيح التي خصصت لها معظم ساعات النهار والليل على مدى أيام الأسبوع لتغطي كافة احتياجات الإنسان وعلاقته بالله ، إلا أنها لا تعتبر هذه الصلوات واسطة رسمية لحلول النعمة للتقديس . إذ أن الكنيسة تعتبر أن حلول النعمة وقبولها هو عمل محدد يختص بالأسرار وحدها ، لأنها ترتبت من الله لهذا الغرض .

ولكن ليس معنى هذا أن الكنيسة تقلل من قيمة الصلوات والتسابيح . فالواقع أن هذه الصلوات تأخذ من الكنيسة معظم وقتها وجهدها واهتمامها . لأنها تعتبرها المدخل الرسمي والوحيد لخدمة وقبول الأسرار واستحقاق نوال النعمة المنسكبة منها! .

فالنفس التي لا تمارس الصلوات والطلبات والتشكرات في خضوع واطاعة ، لا تؤهل لقبول قوة النعمة التي في الأسرار بل ولا تستطيع أن تقدر عملها ولا تفهمها .

وفي التقليد الأبائي يتضح ذلك على وجه العموم ، حيث جعلوا خدمة الصلوات والسهر والتسبيح ذات قيمة عالية جداً في تدبير البيعة ، واعتبروه أنه هو الركض في الميدان ، أما نوال نعمة الله بالأسرار فهي كالجائزة أو المكافأة أو الجعالة!! .

و يظهر هذا من قول ماثور للقديس يوحنا الدرجي :

[إن ينبوع الدموع بعد المعمودية قد فاق المعمودية ، ولو أن في هذا القول جسارة]

(الدرجة السابعة)

وهذا الكلام يبدو صعباً فعلاً إذا لم نتدارك ونقول إن الدموع ، أي التوبة ، هي ثمرة نعمة المعمودية على كل حال! . فمهما علت قيمة الصلوات والدموع والتوبة ، فعملها وأهميتها مستمدة من الأسرار التي أعطتها قوة للحركة والجهاد!! .

أي أن الكنيسة مهما عظمّت من خدمة الصلوات والتسبيح فهي تعتبر أن أهميتها مستمدة ومنبعثة من الأسرار .

وهذا ينسب ذهننا أن كل صلاة وكل تسبيح وكل جهاد في التوبة عندما للخدمة لله ، هو في الواقع من فعل نعمته كثمرة للأسرار التي تقدست بها أرواحنا والمسلت بها قلوبنا وعيوننا... وهذا كفيلاً أن يجرّد صلواتنا وتسابيحنا ودموعنا وتوبتنا من كل برّ ذاتي .

ولكن لا نحسب أن الأسرار يمكن أن تدفعنا من ذاتها للصلاة والطلبات والتوبة والدموع ، لا بد من رغبة إرادتنا الحرة ، لا بد من موافقة سريعة حاضرة فرحة من ذواتنا لجهاد أول إشارة أو إحساس بضرورة الصلاة أو نداء النعمة للتوبة! .

هذا التوافق الإرادي مع النعمة ، وهذه الحساسية الداخلية المستجيبة لنداء الروح القدس في الإنسان هو ما تسميه الكنيسة synergy ، أي « وحدة العمل » ، وتفيد اتفاق النعمة الإلهية والإرادة البشرية في الخدمة الإلهية!

علماً بأن الإنسان لا يكف عن أن يكون محسوباً تائباً كل أيام حياته حتى إلى أن يبلغ باب الملكوت ، على حد قول كافة الآباء القديسين :

[التوبة هي رعدة النفس حتى إلى أمام باب الفردوس]

مار اسحق

والإنسان مطالب كما يقول القديس مقاريوس الكبير:

[أن يجمع ذاته بقدر طاقته ويطلب الله دائماً وينتظره ليلاً ونهاراً ويصرخ إليه كما أمره لكي يصل بلا فتور حتى يطهره]

عظة ٣٣

والنعمة التي ننالها بالأسرار تظل كامنة في النفس بدون فعل إلى أن تعمل معها بحرية الإرادة بالصلاة والطلب والدموع ، وفقاً لمشيئتها .

فالنعمة تحمل في النفس بالأسرار ولكن تنمو مفاعيلها وثمارها بالصلاة والخدمة . وفي التقليد الأرثوذكسي لا يمكن الحصول على حالة نعمة إلا بالأسرار، لذلك يُقال للإنسان المعتمد أنه « نال نعمة » ، وللإنسان الذي يشترك في الإفخارستيا أنه « نال نعمة » ، وتقريباً في كل سر يحصل الإنسان التائب على حالة نعمة .

فممارسة الأسرار هي في الحقيقة ممارسة حياة النعمة .

ولكن في المفهوم الأرثوذكسي لا تُعتبر « حالة النعمة » أنها ثابتة ثبوتاً مطلقاً، بل هي حالة نمو وجهاد متواصل ، فيها الخوف المستمر وفيها الرجاء بالخلاص الذي لا ينقطع ، فيها العثرات والسقوط وفيها النصر والقيام . وفي هذا التبادل المستمر تعمل النعمة مع الإرادة حتى تتجلى الطبيعة البشرية في نور الله . ولهذا سُميت الكنيسة على الأرض بالكنيسة المجاهدة .

والكنيسة تثق وتعلم أن الصلاة والطلبية والتسبيح لا تؤهل فقط للإشتراك في الأسرار والانتفاع بالنعمة المنسكبة فيها ، بل تحسبها أيضاً أنها قوة حافظة لما يناله الإنسان في الأسرار من نعمة وقداسة . فممارسة الصلوات في أوقاتها بنشاط قلبي ، يجعل إحساس الإنسان برحمة الله ونعمته وتقديسه لروحه أمراً محققاً دائماً ومحسوساً . أما من يهمل الصلوات فإنه يفقد ما يكون قد إذخره في الأسرار من نعمة وقداسة ، حتى أنه لا يعود يحس لا بنعمة ولا برحمة الله ولا بالله نفسه ...

لذلك فالصلوات لا ينحصر فعلها في الإيجابية العملية المنبثقة من الأسرار فقط ، بل جعلت أيضاً من الله كقوة حافظة حارسة للنعمة والقداسة ورحمة الله لئلا يفقدها . « إسهرُوا وصلُوا لئلا تدخلوا في تجربة » (متى ٢٦ : ٤١)

وهكذا نستخلص من العلاقة القائمة بين ليتورجيا الصلاة والتسبيح وبين ليتورجيا الإفخارستيا النقاط الآتية :

أولاً : الصلاة والتسبيح مدخل رسمي للإفخارستيا . وهذا نراه مطبقاً بصورة واضحة في الإعداد للقداس الإلهي منذ اليوم السابق في قراءات العشية ومزاميرها

وقراءات باكر مع تسابيحها . هكذا أيضاً داخل النفس ، يتطلب هذا الإعداد نفسه استعداداً لاثقاً لقبول الملك .

ثانياً : الصلاة والتسبيح يؤهلان لقبول نعمة الإفخارستيا والإحساس بها .

ثالثاً : الصلاة والتسبيح ينبثقان من نعمة الإفخارستيا ، لذلك يستمدان قوتها ويدومان في القلب بالمواظبة على الشركة .

رابعاً : الأسرار وبالتالي النعمة لا تغني إطلاقاً عن الصلاة والطلبية والتسبيح وعمل الإرادة على الدوام حتى آخريوم في حياة الإنسان .

خامساً : الصلاة والتوبة والتسبيح جهاد في حد ذاته تسنده النعمة ، ولكن لا نعصمه من السقوط ، تقيمه ولكن لا تحفظه قائماً دون جهاد .

سادساً : الصلاة والتسبيح يحفظان الإنسان من التقهقر (التجربة) ، ويحققان أمام عين الإنسان صورة رحمة الله وعنايته وقوته وجوده كحالة لا تحتاج إلى برهان ، أي أن الصلاة والتسبيح يسكان بالنعمة مسكاً .

[فلا يخدعن أحد نفسه ، لأنه إذا لم يكن الإنسان متحداً بالمذبح فهو محروم من خبز الله ، لأنه إذا كانت صلاة إثنين أو ثلاثة يكون لها قوة أن تجعل المسيح حاضراً في الوسط ، فكم تكون الصلاة عندما تصير بواسطة الأسقف والكنيسة كلها وترفع في توافق إلى الله ، لذلك فكل من يفصل نفسه عن الكنيسة ولا يجتمع مع الجماعة وقت تقديم الذبيحة فهو يحسب ذنباً مهما كان مظهره معتدلاً]

القديس أغناطيوس (٥)

وسنقتصر في هذا الجزء من الكتاب على ليتورجيا الصلاة والتسبيح ، نعرضها في تدرجها التاريخي ، ونكشف قيمتها الروحية في بناء الكنيسة كشعب الله وجسده ، وفي بناء النفس البشرية التي ثمنها الله بدم إبنيه على الصليب .

(٥) Ignat. to Ephes., V

١- الصلوات والتسابيح كخدمة إلهية (*)

الله يُخدم بالتسبيح والحمد والشكر، وسر المسيح الأعظم الذي هو سر الكنيسة **بهرگز وجودها وعملها هو «سر الشكر»** أي الإفخارستيا الذي ينتهي بصلاة الكاهن **«لنا امتلاً فرحاً ولساننا تهليلاً بتناولنا من أسرارك غير المائتة يارب»** ...

وخدمة الإنجيل التي هي المناداة والكراسة بالكلمة المحسوبة أنها خدمة الله، هي **أبشراً تُسمى بشارية**، وترجمتها توصيل الأخبار السارة المفرحة للناس، وكان عمل الكنيسة الأولى هو الشكر الدائم والفرح لأن المسيح أكمل كل شيء من جهة خلاصنا **ومصالحتنا مع الله**، فكان مظهر الكنيسة تسبيحاً وتهليلاً دائماً وبساطة وابتهاج قلب، **فكان هذا أقوى تعبير عن الطبيعة المسيحية بل أقوى وسائل بشارتها**. فكانت **الجماعات تنضم إليها لتدخل هذا المجال المفرح** ... وخدمة الملائكة في السماء تسبيح دائم **والقدوس: «قدوس قدوس قدوس» !!**

والصفة الغالبة في الصلاة في الترتيب الكنسي هي تسميتها بالتسبيحة، فكل **الصلوات تقريباً تُقدّم داخل الكنيسة بالترتيل واللحن حتى وإن كانت في مناسبات هزينة كاسبوع الآلام**. وبالحقيقة يليق بالله أن يُخدم بالتسبيح مهما كانت ظروف **الإنسان**. «أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل» (مز ٢٢: ٣).

فالترتيل هو ثوب الصلاة السمائي الذي يُكسبها وقاراً وجدية، حيث يُلبس **التسبيح الألفاظ أثنان أوزانها الشعرية**، ويخرج الصوت البشري حاملاً ذبيحة النعم **هل أسمى طبقاته**، والمعاني ترتفع وتتدرج في رقتها ومشاعرها حتى تبلغ أوج الإلهام، **له يرتفع معها قلب الإنسان بتلقائية سهلة حتى يواجه الله**، وترتفع الجماعة كلها بنفس **السهولة وبألفة فائقة لحدود البشر حتى تبلغ إلى أعلى درجة للعبادة**، وبعد فترات قليلة **من الترتيل المنسجم تبلغ الكنيسة إلى حالة شركة حقيقية مع الجوقات السمائية غير**

(*) لقد عبّر القديس بندكت عن هذه التسمية بكلمة **Opus Dei** أي العمل المخصص بالله. ولكن هناك **فارق كبير جداً بين مفهوم هذا الإصطلاح «خدمة إلهية أو عمل مخصص بالله» في الكنيسة الغربية**، ومفهومه **في الكنيسة القبطية**، لأن في الغرب يعتبرون أنه من إختصاص الكهنة والرهبان وأما الأقباط فيعتبرونه أنه **عمل الشعب بقيادة الكهنة !!**

الباب الأول طبيعة ليتورجية الصلاة

المنظورة يستطيع الإنسان أن يحسها من الداخل والخارج ...

لذلك فكلمة « الليستورچيا » من العسير انطباقها على مجرد الصلاة الصامتة التي لا يراد بها حمد وتسبيح .

وهذه الحقيقة تزداد وضوحاً إذا علمنا أن كلمة « تسبيح » لا تعني حالة السرور فقط ، بل تشمل الشكر والحمد لله حتى ولو كان الإنسان في أشد حالات الحزن والغم والهأس ، بل إن التسبيح والشكر في مثل هذه الحالات يرفع الصلاة إلى مستوى الطاعة والخضوع ، فتصير تمجيداً لله واعتراضاً بحكمة تدبيره وتأخذ مضمون الخدمة الأمنية أو أمالة الخدمة ...

الميسر بهذا الوصف تماماً انطلق بولس وسيلا في ظلام السجن وآلام المقطرة ولمز يقات الجسد ينشدان للرب أنشودة جديدة ؟ « ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويُسَبِّحان الله والمسجونون يسمعونها » (أع ١٦ : ٢٥) .

أما إذا كان التسبيح مقروناً أيضاً بالفرح والإيمان والرجاء ، فهو يدخل ضمن الشهادة للإيمان بالله والاعتراف برحمته . ما أروع وأجمل النفس التي تُرى - وهي في الأحرار - مسبحة وشاكرة !! « أُخبر بإسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أُسَبِّحُك » (هب ٢ : ١٢) . هنا يكون التسبيح بجد ذاته بشارة في أعلى مستوى وشهادة لا تحتاج إلى برهان « نبشر بتسابيح الرب » (أش ٦٠ : ٦) .

وكم من الترانيم التي صدرت من قلوب فرحة واثقة بالرب ، تسببت في تشديد لآلئ الضعفاء وقوّت العزائم الخائرة وجذبت نفوساً للإيمان ! ...

وللقديس أثناسيوس تعليم واضح بخصوص الألحان والترنم بالمزامير نلخصه كالآتي باختصار :

[ولا يفوتنا هنا أن نوضح السبب الذي يوجب ترتيل المزامير بالنغم واللحن لا بالتلاوة المجردة ... لأنه من المناسب تسبيح الله بالأصفار الشعرية ، لأن صياغتها الحرة تؤكد كيف ينبغي للناس أن يعبروا عن محبتهم لله بكل قواهم كما أن الترتيل بالمزامير يضيء أثراً على المرنم نفسه .

ومن الأمور الثابتة في الأسفار المقدسة أن معظم حالات حلول الروح القدس للمتكلم بكلام الوحي المقدس كان على صورة أشعار موزونة ، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل ... ولكن الذي يهمنا أن نوضحه هو أن العلاقة بين التسبيح وبين حلول الروح القدس هي علاقة وثيقة في حياة خدمة الله .

فالمزامير التي هي منبع الصلوات والتضرعات قدّمها داود بنغم موزون على آلات الموسيقى ! والصلوات التي رتبها الكنيسة منذ العصر الرسولي لتتلى في أوقات النهار والليل هي مزامير في جملتها وهي لا تخلو أيضاً من التضرعات الحزينة ، وبالرغم من ذلك اعتبرتها الكنيسة تسابيح . فأنت تقرأ في كتاب الأجيبة (أي صلوات السواعي) في بداية أي ساعة مكتوب هكذا : « تسبحة الساعة السادسة أو التاسعة من النهار » . فالصلاة دُعيت تسبحة مع أنها هنا تذكّار لصلب الرب وموته على الصليب ! . والأصل في ذلك أن داود النبي الذي أخذت عنه الكنيسة صلواتها كانت صلواته عبارة عن تسبيح ونشيد : « سبع مرات في النهار سبّحتك » (مز ١١٨) .

وفي الحقيقة ، حينما يُفعم القلب بحركة الروح تنفك عقدة اللسان فينطق الإنسان بنغمات تعبر عن أعماق نفسه أشد مما تعبر الكلمات ! ...

ويكفي للتدليل على ذلك أن نستشهد بألحان أسبوع الآلام التي قلّ من يُدرك معاني كلماتها ، ولكن الكل يحس بقوتها ويفهم تعبيرها ...

وهكذا ينبغي أن تكون الصلاة تسبيحاً قلبياً ، والتسبيح أيضاً ينبغي أن يكون صلاة قلبية ، ونحن نقرأ عن التحام الصلاة بالتسبيح في سيرة دانيال النبي الذي أخذت عنه الكنيسة طقس الثلاث صلوات النهارية ، أي الثالثة والسادسة والتاسعة ، فكتب عنه « فلما علم دانيال بامضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عُليته نحو أورشليم (لأنه كان في السبي) فجثا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلّى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك » (د ١٠ : ١٠) .

والواقع أن التسبيح هو الذي يعطي الصلاة الصفة الرسمية كخدمة تُقدّم لله .

والترنيم بالمزامير يتطلب من الإنسان أن يتركز في معناها و ينحصر فيها بكل كيانه وهكذا يزول عنه كل تشتت ، كانسجام الأصوات نفسها.....

والرب نفسه أوصى بترنيم المزامير وتلحينها كي يكون النغم معبراً عن التوافق الروحي الداخلي مثلما تعبر الكلمات عن أفكارنا تماماً...

وهكذا بواسطة الترتيل تدخل إلى إحساس أنفسنا فنحس بظلمة الحزن عندما نرتل « لماذا أنت حزينة يا نفسي ولماذا تضايقيني » وحينئذ تنار أرواحنا من الداخل ، وعندما نرغم « لولا قليل لزلت قدمي » نحس بخطر الفشل ، وعندما نرغم « الرب عموي فلن أخاف ماذا يستطيع أن يعمل بي الإنسان » نحس بالرجاء و يتبدد الخوف .

فلا شك يخطئ الذين لا يقرأون الأسفار بهذه الطريقة مترنمين بها بنشيد مقدس وفهم ... حيث يصدر النغم طبيعياً من توافق النفس وإتحادها بالروح ، هؤلاء يرغمون باللسان وبالفكر معاً ولا ينتفعون وحدهم ، بل والذين يسمعونهم أيضاً .

وكذلك كل من يرغم يقوم روحه ، مصححاً بالتدريج نشازها ، حتى تصبح بالنهاية وهي متجددة حسب طبيعتها الحقيقية غير خائفة من أي شيء إذ تكون قد تحررت بسلام من كل الهواجس الزائلة ، وتكون قد تدربت على تأمل ورجاء الأمور الصالحة ... فالروح المستقرة تنسى آلامها وترتيل الكلمات المقدسة تتطلع بفرح إلى المسيح وحده [(٥)]

٢ - الصلوات والتسابيح كذبيحة إلهية

[إني أعتبر الصلوات وتقديم الحمد حينما تقدم من أشخاص معتبرين تكون هي وحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى الله]

القديس يوستينوس (٥)

منذ البداية أدرك داود النبي عدم نفع الذبائح الدموية للتعبير عن حب الإنسان من نحو الله... ووجد أن تقديم الصلاة والتسابيح لله ذبيحة أكثر تعبيراً عما في قلب الإنسان وأكثر قبولاً لدى الله .

لذلك لم يكف داود عن التسبيح والحمد لله كل ساعات النهار والليل بغيره تفوق كل ما سمعناه عن غيره الكهنة واللاويين في تقديم الذبائح الدموية .

والقديس هيبوليتس في القرن الثاني الميلادي (١٧٠ - ٢٣٦ م) أدرك هذه الحقيقة وكشفها للكنيسة بكل وضوح . فن أقواله عن سفر المزامير:

[كتاب المزامير فيه نوع تعاليم جديدة New Doctrine بعد الناموس الذي أعطى لموسى . لهذا فهو الكتاب الثاني بعد أسفار موسى . لأنه بعد موت موسى ويشوع ، وبعد القضاة ، قام داود وهو الإنسان الذي إستحق أن يدعى أب المخلص ، وهو أول من أعطى اليهود تسيبحات على طريقة جديدة ، أطاح بها الفرائض التي أقامها موسى بخصوص الذبائح . فأقام نظاماً جديداً لعبادة الله بالتسابيح والتهايل وأمر آخر كثيرة (٥) تفوق ناموس موسى ، عملها داود خلال مدة خدمته . وهذا هو علة

(٥) مثل قرع الصدر ، ورفع اليدين ، ولبس السوح ، ومزج الخبز بالدموع ، وتعفير الوجه بتراب الأرض ، والسجود بكثرة ، وإذلال النفس بالصوم ، وسهر الليل ، وحفظ الجفون من النعاس ، والجلوس في عزلة كمصفور فر يد على السطح ، وأكل الرماد . وهذا كله من مضمون المزامير وقد صار طقس التائبين !!

(٥) Dialog., ch. 117

تفوق سفر المزامير في القداسة والمنفعة . واليهود يطلقون عليه إسم « سيفرا تهليم » أي سفر التهليل [

وداود النبي رأى فعلاً أن في التسبيح ذبيحة حقيقية ، فإهتم بصدق وإخلاص أن يقدمها ، لا فتور . لذلك ما أكثر ما نسمعه يقول :

« طُفْتُ وَذُجِجْتُ فِي خِيَمَتِهِ ذَبِيحَةَ التَّهْلِيلِ » (مز ٢٧: ٦)

« قَطَعْتُ قِيودي فَلَكَ أَذْبِحُ ذَبِيحَةَ التَّسْبِيحِ » (مز ١١٦: ١٧)

« أَذْبِحُ لِلَّهِ حَمْدًا » (مز ٥٠: ٤)

« لِيَكُنْ رَفَعُ يَدَيْيْ كَذَبِيحَةِ مَسَائِيَةِ » (مز ١٤١: ٢)

أ – كيف يبلغ شعورنا الداخلي أثناء التسبيح إلى حالة تقديم ذبيحة :

وهنا يلزمنا لكي ندرك قيمة التسبيح كذبيحة فعلاً ، علينا أن نعرف أولاً أن التسبيح هو خدمة ملائكية خالصة : [تجعلنا متساوياً مع الملائكة من جهة الكرامة] (١) . فهو عمل سماوي صرف نقرأ عنه كثيراً في سفر الرؤيا سواء الذي يقدم من الملائكة أو الأربع مخلوقات الحية أو الأربعة والعشرين قسيساً أو المائة والأربعة والأربعين ألفاً أو ألوف ألوف وربوات ربوات المقيدين بدم الخروف ، المقدم بأصوات الحمد أو المقدم على أصوات القيثارات الذهبية .

وهنا نستطيع أن نرى التسبيح شركة مع الأرواح السماوية على كل حال [تجعلنا متحدتين مع الملائكة] (٢) . فيه يفتح الوعي البشري لقبول الوقوف أمام الله والدخول إلى حضرته حيث يستدئ الإنسان يتقبل – دون أن يعي – إنسكاب رحمة الله وعطفه ومحبته ، التي لما يحسها فعلاً أثناء التسبيح لا يتمالك الإنسان إلا أن يرفع قلبه مع عقله مع كل مشاعره الصادقة كذبيحة شكر وحمد وعرقان بحميد الله . وذلك لأن إحساس الإنسان بضعفه وعدم إستحقاقه ، إذا رافقه عطاء الله وجوده ورحمته ،

(1) St. Greg., op. cit., I P. G., X / IX, 1124.

(2) St. John Chryst., op. cit., I P. G., X / IX, 776.

وهو يجعل الإنسان يخرج نهائياً عن أنانيته ولا يملك إلا أن يقدم نفسه ذبيحة حب بكل معنى الكلمة .

« فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية » (رو ١٢: ١) .

هنا نلاحظ أن التسبيح يفتح الباب المغلق أمام النفس لتتقبل – دون قصد – شيئاً من الله يلهبها ويجعلها تجود بنفسها كلياً وبلا مانع ... لذلك فالتسبيح مجال لتقديم الذبائح الحية في العهد الجديد !!

وينبغي جداً أن نلاحظ أن نفس سر الإفخارستيا هو صلاة سر « شكر » ، أو تسبيح سر « شكر » ، ومن خلال سر الشكر نال نعمة الله !! أي أن « الشكر » هو ذبيحة مظهراً وجوهراً ...

ب – توسط المسيح يرفع من قيمة الذبيحة :

والإنسان بطبيعته المتعطشة لله وللكمال الإلهي لا يمكن أن يستريح في عبادته إذا اكتفى بالصلاة والسؤال والطلب ، لا بد لكي يستريح الإنسان أن يعطي ، ويستحيل أن يحس الإنسان أنه أعطى شيئاً حقيقياً يناسب الله إلا نفسه !! « ذبيحة وقرباناً لم تُرد ولكن هيأت لي جسداً » (عب ١٠: ٥) .

ومجال ليتورجية الصلاة والتسبيح جعله الله بواسطة يسوع المسيح باباً مفتوحاً أمام الإنسان لكي يستكمل به حبه لله الذي كان قد فقدته سابقاً ! ...

« فلنقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمار شفاه معترفة بإسمه » (عب ١٣: ١٥) .

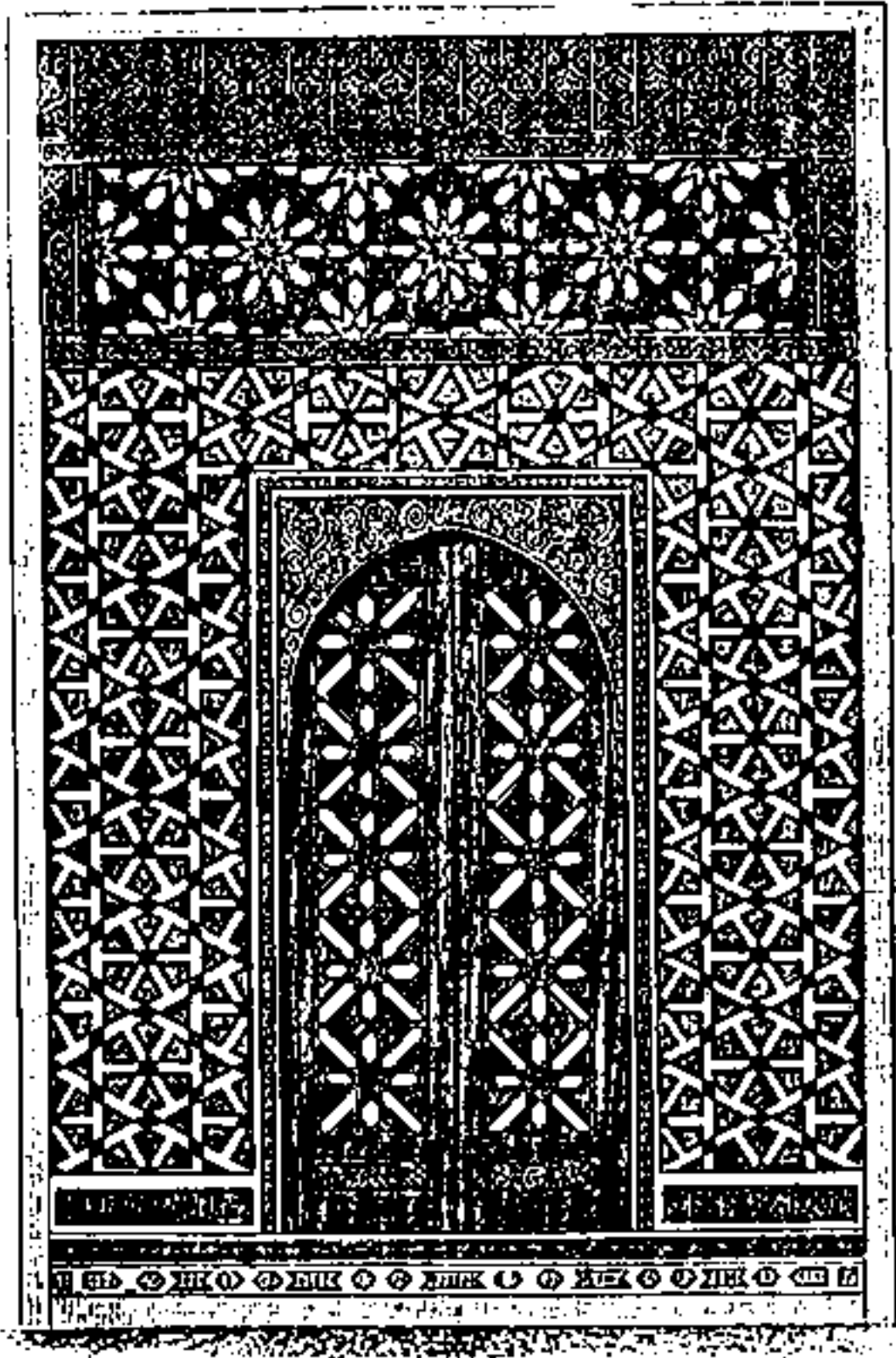
ج – تأمين ذبيحة التسبيح ضد الإحتراف :

ولكن هناك خطورة كامنة في إحتراف التسبيح عندما ينحرف وراء أسباب أخرى غير تقديم النفس كذبيحة خالصة تماماً ، كما قدم إسحق نفسه على المذبح كمشيئة

ونترعى أمام المذبح الناطق السمائي وعلى شفاها دم الخروف المذبح منذ إنشاء العالم لنسبح «تسبيح الغلبة والخلص» !!

وللقديس يوستينوس الشهيد في إحتجاجه الأول قول في ذلك مأثور:

[إن الكرامة الوحيدة التي تليق بالله ليست في حرق الذبائح بالنار، هذه التي أوجدها الله لقوام حياتنا، إنما الكرامة له ... تكون بتقديم الحمد له بالتسايح والألحان لأنه خلقنا! (١٠) .

1st Apology, ch. XIII.

أبيه ، لأن هذا يجعل تسبيح الليتورجيا بعيداً عن صفائه السمائي . وسرعان ما يذبل التسبيح أو يتحجر وينقلب إلى روتين يومي كخدمة طقسية يطالب الإنسان بأجرها الأرضي .

لذلك يلزم أن يتذكر كل إنسان وهو يصلي و يسبح أن ذبيحته رهن قبوله أن يظل « أميناً لمشيئة الله » : « بمحرقات وذبائح للخطية لم تُسر، ثم قلت هاأنذا أجيء في دَرَج الكتاب مكتوب عني — لأفعل مشيئتك يا الله » (عب ١٠: ٦) . وهذه الآية أصلاً من مزمور ٣٩ ، وعليها يضيف بولس الرسول قائلاً : « فهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح » ... (عب ١٠: ١٠) أي أن المسيح تمسك بمشيئة الله حتى الصليب وتقديم الجسد .

ونحن مقدسون إن تمسكنا بهذه الصورة عينها مقدّمين أجسادنا ذبيحة حية مقدسة عند الله بواسطة عبادتنا العقلية أي صلواتنا وتسبيحنا بتأمين ذبيحة المسيح !!

إذن فهناك علاقة وثيقة بين تقديم أجسادنا ذبيحة تسبيح وبين تمسكنا المطلق بذبيحة المسيح !!

هذه العلاقة هي التي تحدد العبادة وتضعها في مستوى مشيئة الله ! ... وتظل ذبيحتنا تحتاج لتقدديسها إلى ذبيحة المسيح بصورة جوهرية لا غنى عنها : « فهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع المسيح » .

معنى هذا أن كافة التسايح والصلوات في العهد القديم حتى والتي قدّمها داود شيء ، والتي نقدمها في الكنيسة الآن في العهد الجديد باسم يسوع المسيح ومن خلال ذبيحته أي جسده ودمه شيء آخر تماماً ! ...

لأن الطريق الآن أمامنا مفتوح لا ننتظر ملكاً لإسرائيل ، ولا خلاصاً من أعدائنا وإنقاذاً من مبغضينا ، ولكننا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي . ننتظر ساءً جديدة وأرضاً جديدة ، ننتظر أمننا العروس أورشليم الحرة ، وأمامنا سفر الرؤيا مكشوف ندخل إليه بالتسبيح بغير عناء ، وعن طريق ذبيحة المسيح ندخل كل يوم

٣ - الصلاة والتسبيح كطقس إلهي

ما هو الطقس ؟

يمكن في إختصار أن نعرّفه أنه : الشكل والمضمون النهائي المحدّد لنظام خدمة الصلوات والتسابيح وإقامة القداس وبقية الأسرار في الكنيسة .

ويشمل بالتفصيل :

أولاً : تحديد القراءات والصلوات التي تُقال سرّاً وعلناً وطرائق التسبيح واللحن والمردات بكلماتها وأوزانها وروحها .

ثانياً : ما يلازم الصلاة من ملابس وبخور وأنوار وسلوك في المسير والسجود ورفع اليد ونظام وترتيب وتخصّصات في الخدمة .

ثالثاً : ما تتطلبه الصلوات من إستعدادات قلبية تقوية وإنتباه ذهني وإخلاص في إتقان الممارسة حسب التسليم الدقيق .

ما هي أهمية الطقس ؟

النقط الثلاثة السابقة تحدد مفهوم الطقس الكنسي وعمله . وهي كفيّلة أن تبرهن قيمتها بنفسها عند الممارسة العملية . ولكن لكي نمهد لقلب القارئ وذهنه لإستيعاب أهمية الطقس نقدم هذه النقط :

أولاً : توحيد العبادة :

خدمة الليتورجية بالصلاة والتسبيح عمل جماعي بطبيعته ، وسيظل عملاً جماعياً حتى في الدهر الآتي . لذلك فتحديد شكله ومضمونه مطلب جوهري ، يرفع عن كاهل الفرد صعوبة وخطورة ما يُقال وما يُعمل عند المثل أمام الله ويكون حسب مشيئته . فالكنيسة تسلمت أساس طقوسها منذ البدء من الرب والرسول ، وحافظت عليه كتقليد مقدس أضافت إليه بإرشاد الروح القدس في العصور الأولى ما يُزيد وضوحه وما يحفظه من الإنحراف .

ثانياً : التعبير عن العبادة بكل الكيان البشري :

الإنسان خُلق ليسعد بالله ، فهو يستطيع أن يحس الله بروحه ويستطيع أن يعبر عن إحساسه الروحي بعقله وجسده !!

ولذلك فهو مدعوٌ بالحقيقة لحياة شركة كاملة مع الله بالروح والذهن والجسد ! ولو فحصنا هذه الشركة القائمة منذ البدء بين الإنسان والله نجدها من حيث طبيعتها أنها شركة « المنظور مع غير المنظور » ، و« المدرك مع غير المدرك » ، و« المحسوس مع غير المحسوس » ، لذلك فالصلة بين الإنسان والله لها دائماً أبدأ هاتان الصفتان معاً : أي أن ما يقدمه الإنسان لله في صلواته وعباداته يلزم بطبيعته أن يكون منظوراً ومدركاً ومحسوساً سواء كان بالكلام أو العقل أو العمل . وفي نفس الوقت يكون ما يقدمه الله للإنسان كإستجابة لهذه الصلاة والعبادة يلزم بطبيعته أن يكون غير منظور ولا مدركاً ولا محسوساً !! سواء كان غفراناً أو خلاصاً أو نعمة أو قداسة أو حياة أبدية ! ...

ولقد ظلت وستظل عبادة الإنسان محكومة بهذه الصفة المزدوجة للشركة مع الله كضرورة تحتمها طبيعة الإنسان وطبيعة الله ...

فعلى الإنسان دائماً أبدأ أن يعلن إحساسه بالله بروحه ويعبر عنه بعقله وجسده ، كما أن عليه في نفس الوقت أن يقبل في الحال بالإيمان لا بالعيان رداً وإستجابة من الله لا يتطلبها أن تكون منظورة ولا يُنتظر أن تكون في حدود منطقته العقلي ولا يترقبها بجواسه على وجه العموم ... وإنما يأخذها بروحه بثقة ويقين و يفرح بها ويشكر عليها . في حدود هذه الشروط الطبيعية تتم الشركة مع الله .

والتطبيق العملي لهذه الشركة القائمة على هذه الصفة المزدوجة يمارس في الكنيسة في خدمة الصلوات والتسابيح وخدمة الإفخارستيا وباقي الأسرار .

— ففي الطقس المنظور والمدرك والمحسوس نقدم لله عبادتنا .

— وفي الأسرار يسكب الله في عمق أرواحنا عطايا نعمته بسر لا يُدرّك .

والطقس ضرورة طبيعية للإنسان ، لأن الإنسان دائم التطلع بروحه إلى الله ، وهو

لا ترتوي روحه إلا إذا عبّر بكل كيانه النفسي والعقلي والجسدي عن حبه وشوقه وإخلاصه . فالطقس تكتمل فيه حاجة الإنسان الملحة من نحو الله ، والإنسان حينما يبلغ فعلاً بالطقس إلى تحقيق شوقه إلى الله بإخلاص الصلاة والتسبيح والحمد يصل إلى ذروة الاستعداد للاتصال بالله ، وحينئذ يتم فيه سر الله ، إذ يتنازل العظيم الأبدي ويسكب من روحه وحبه في قلب الإنسان .

لذلك يلزمنا أن لا نجيز إطلاقاً تسمية الطقس بطقس إلا إذا إكتمل فيه الإحساس الروحي بالله والشوق الصادق إليه والاستعداد الداخلي للاتصال بالله . لأن الطقس لا يمثل علاقة مبتورة من جهة الإنسان نحو الله ، بل علاقة كاملة متبادلة بين الإنسان والله فيها صلاة واستجابة معاً ، فيها مثول الإنسان أمام الله وحضور الله مع الإنسان . « لأنه حيثما إجتمع إثنان أو ثلاثة بإسمي فهناك أكون في وسطهم » (مت ١٨ : ٢٠) . ويلاحظ أن في الصلوات الفردية وباب المجدع مغلق ، الله ينظر ويسمع فقط . أما في صلوات الجماعة التي هي الليتورجيا فالله يأتي ويحضر « أكون في وسطهم » .

والذي ينبغي ملاحظته أن الذي يحبي الطقس ويدفع إلى الصلاة والتسبيح في وسط الجماعة هو الروح المشتاقة إلى الله لتعبر عن حبتها ورغبة شركتها معه ، فإذا غاب هذا العنصر أصبح الطقس فاقداً لطبيعته الإلهية .

لذلك فالطقس في وضعه الإلهي الكامل ، فرصة ثمينة للإنسان تجمع كافة قواه وتحضرها في ألفة وإنسجام لتستقر في خدمة تُقدّم لله حسب مشيئته « تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك » (مت ٢٢ : ٣٧) .

أ — عطايا الله للمواظبين على ممارسة خدمته بأمانة :

قانون الطقس يبدو في مظهره مجرد وصايا وأوامر وتحديدات ...

ولكن سر الطقس يتجلى في الأمانة عند التنفيذ والمواظبة بإخلاص حيث يفتح على الإنسان باب العطايا الإلهية فيذوق الإنسان من سخاء الله وغزارة نعمته .. وحسب خبرة الآباء القديسين تكون العطايا دائماً من نوع الجهاد :

— فنشاط الجسد في الصلاة والخدمة .. ، يجازيه الله بنشاط الروح وحرارة القلب .
— ووقوف الإنسان في الصلاة بعزم ورزانة ، يجازيه الله بصلافة الروح وإستقامة الفكر .

— ورفع اليدين والعينين والقلب والنفس ، يجازيه الله بالإقتراب بنعمته إلى قلب الإنسان .

— والسهر بالليل .. ، يجازيه الله بيقظة في الروح وإستنارة .

— والصلاة بفهم ووعي قلبي .. ، يجازيه الله بنعمة الإفراز والحكمة .

— والسجود متواتراً إلى الأرض .. ، يجازيه الله برفع روح الإنسان من الأرضيات .

— والتسبيح والحمد والشكر الدائم .. ، يجازيه الله بالفرح وهجة النفس .

— وتمجيد الله وتقديس إسمه متواتراً .. ، يجازيه الله بتكريم روح الإنسان في السر والعلن .

— والدموع والبكاء والحزن على الخطايا والصغائر .. ، يجازيه الله بعزاء النعمة والفرح الباطني .

أي أن الطقس بقدر ما يضع علينا من وصايا وأوامر وفرائض والتزامات ، يهييء لنا في الواقع وفي السر العطايا الثمينة البهجة التي توازن أتعابه مائة ضعف . وكلما ثقل علينا بالتزامات تبدو للجهاال والكسالى أنها زيادة وثقل ، كلما أضمر لنا إنفكاكاً من رُبُط الجسد والعالم وأعدنا لنكون روحانيين ...

إذن فالأمانة والمواظبة على ممارسة الطقس فترة طويلة مستمرة ، فرصة منقطعة النظير لعطاء النعمة ، لا كمواهب تُعطى جزافاً في يوم وليلة ، ولكن كصفات حية للروح تغرسها النعمة في النفس غرساً ، قليلاً قليلاً كبناء ينمو بالإجتهد يوماً بعد يوم على قدر الحب والأمانة وبذل الخدمة .

ب — إستقرار النفس من تواتر العبادة :

إعتياد الإنسان بمسرة لكثرة الصلوات وتكرارها يهييء للنفس فرصة أن تستقر في الله كنصيب لها ...

ليس الفهم وحده ، وليست معاني الكلمات البراقة والمقاطع اللاهوتية العميقة هي التي ترفع روح الإنسان لله ، بل إعتياد الصلاة في حد ذاتها مهما كانت بسيطة ، وتكرارها بروح بسيطة غير طامحة للتأملات العليا قادر أن يسكن روح الإنسان في الله ...

ليس المطلوب في العبادة أن يسمو الإنسان بعقله وذهنه للتأمل في الله فقط ، بل أن يرتاح للصلاة ويرتاح للتسبيح ويرتاح للتلاوة والقراءة أكثر من كل شيء... لأن التأمل ينتهي بسرعة ، ورفع العقل في الصلاة تنحط برغم إرادة الإنسان . ولكن الإرتياح للصلاة والتسبيح وخدمة الله ترافق الإنسان كل الوقت كل الأيام .

النفس إذا بلغت الراحة والإستقرار في الصلاة تستطيع أن تنطلق نحو الله في الحال عند البدء بأول كلمة في الصلاة أو التسبيح . ولكن هذا لا يحصل عليه الإنسان في الإبتداء وإنما يجنيه من كثرة الصلوات والإستدامة فيها وتكرارها بفرح وتفضيلها على الأعمال الأخرى والإهتمامات الباطلة الكثيرة .

ولكن لا قيمة للتكرار الذي يكون فيه عقل الإنسان منشغلاً بأموار دنيوية . فروح الإنسان لا تستقر في الله إلا إذا إستقر العقل بعيداً عن المفريات والآمال الأرضية .

والإهتمام بتنفيذ واجبات الصلاة وفروضها بدون مسرة قلبية وبدون إتصال بالله حقيقي ينشئ « البر الذاتي » ، وهذه هي الخطيئة الناجمة عن تكرار الطقس باطلاً حيث تكون مسرة الإنسان في الأعمال وليست في الله .

فالعبارة في الطقس ليست في ترديد الكلمات والسجديات ، ولكن في الدوافع القلبية التي جعلتنا نصلي ونردد الكلمات ...

والصلوات بحد ذاتها بسيطة سواء كانت مزامير أو تسابيح أو قراءات أو طلبات . إذ لا يمكن أن يجد فيها الإنسان شيئاً يساوي الأبدية أو يساوي الله . ولكن قلب الإنسان هو وحده الذي يساوي الأبدية ، وحبّه يساوي حب الله !

فالصلوات إذا كانت من قلب واع مخلص وحب صادق نحو الله فهي تهز أعتاب

السما . فصلاة دانيال بسيطة يمكن أن يصلحها كل إنسان ولا يحدث أي شيء . ولكن للقلب دانيال الذي صلى هذه الصلاة هو الذي أحدر الملاك من السماء ليقول له : « يادانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم . في إبتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جهت لأخبرك لأنك أنت محبوب » (٢٣ ، ٢٢ : ٩١د)

إذن فسر الطقس ليس في كلام ولا في تأدية الفرائض بتدقيق ولكن في القلب الذي يمارس الطقس ويتلو الصلاة ..

أي أن العبارة ليست في ترديد الصلوات وإعتيادها وحسب ، ولكن في السر الذي يلازمها الذي لا ينكشف إلا لمن ينحني للطقوس ويكرمها ويثق في فعلها بأمانة وتوقير... « وسرُّ الله الخائفيه » (مز ٢٥ : ١٤)

فإذا إكتشفنا بالطقس دون هذا السر الإلهي الذي يحويه ، لا يبقى فيه معنى ولا قوة . حيث ترديد الصلوات يزيدنا ضعفاً مهما تشبث الإنسان بها ، ومن ثمّ يقتنع العقل بعد مدة بتفاهتها !

فالطقس بحد ذاته لا يرفع النفس فوق ذاتها . ولكن حينما تواجه النفس كلمات الصلاة والتسبيح « بخوف ورعدة » — كما ينبه الشماس الشعب دائماً — حينئذ تنتبه النفس وتنتفح حواسها فتواجه العظيم الأبدي !! ...

تكرار الطقس هنا يخدم كمنبه للروح وموقظ للنفس ، وكل مرة تنتبه الروح وتيقظ النفس يستمد الإنسان قوة ...

والملاحظ أن قوة المزامير والصلوات المكتوبة بالروح في الأسفار المقدسة ليست متوقفة على معنى الكلام فقط ، بل من الواضح أنها تحوي « لهجة » روحية خاصة ترتبط « بموقف معين » قيلت فيه هذه الصلاة ، وكان لهذا الموقف « إستجابة » من الله ... وهذا هو السر في قوة الصلوات المكتوبة ... فالإنسان حين تنتبه روحه لكلمات الصلاة بسبب هذه « اللهجة » الروحية السرية فإنه يدخل في ذات الموقف عينه ويتقبل إستجابة !

ومن مفاخر الكنيسة أنها استطاعت أن تضيئي على كافة صلواتها لهجة روحية ذات تأثير على روح الإنسان سواء بطريقتي التلاوة أو اللحن ، حتى أنه بمجرد أن يسمعها الإنسان يفتح وعيه الروحي وتنتعش نفسه حتى لو تكرر سماعها آلاف المرات ...

وبمجرد سماع صلاة كنسية من بعيد حسب طقسها ونغمها المألوف ، كفيلاً أن يشعل روح الإنسان بالشوق إلى الصلاة ...

والطقس يربط كافة الصلوات بطرائق وأنغام معينة محببة للنفس . وبذلك يسجلها في وعي الإنسان وفي اللاشعور معاً ، وحتى إذا كفت الوعي عن أن يطلبها بسبب الإهمال أو الخطيئة نجد أن اللاشعور يلح في السعي إليها ! ...

والإنسان بدوره يربط بين هذه الصلوات ومواقف حياته التي تقبل أثناءها معرفة هذه الصلوات وسماعها لأول مرة . فبمجرد أن يسمع الإنسان بعد ذلك إحدى هذه الصلوات أو التسابيح أو الترانيم التي تقبلها أيام فرحه أو جهاده أو توبته ، يعود في الحال إلى الموقف المرتبط بها ويدخل في نفس الشعور بالفرح أو الجهاد أو التوبة . وهذا ينجح الطقس في إسترجاع مواقف الإنسان العبادية المحببة إليه على الدوام ...

فالطقس يربط الإنسان بالله بصورة فائقة للعقل والمنطق ...
والتكرار إحدى وسائله المبدعة النافذة لأعماق اللاشعور!

بهذا جدير بنا أن نكرم الطقس ونعتبره القوة الأولى في الكنيسة الحارسة للإيمان والتقوى ، وهو أصدق صديق لوجدان الإنسان منذ الطفولة ...

جـ - خطر الطقوس :

خطران يهددان خدمة الطقوس :

الأول : التديق في الطقوس وخدمتها بدون روح مع تفرغ كل الجهد والإهتمام حتى الإعياء في تكميل ما يلزم وما لا يلزم ، ومحاولة التطويل وإضافة صلوات ليست في موضعها ، ودس كلمات وحركات وأنغام وألحان على الخدمة لا تدخل في مضمونها ،

رغبة في التطويل والتباهي والإعلان الشخصي عن الحذق في الطقوس لا إعلاناً عن روحانياتها وأصالتها . وبذلك يفقد الطقس قوته ومعناه وهدفه الأصلي . وهنا لا نحاول أن نكشف ميل الإنسان نحو الظهور بالتمسك بأهداب الدين والطقس أمام الآخرين طلباً للكرامة وتزكية الذات ... ولكن الخطر الذي نوجه إليه الذهن هو محاولة الظهور بالتدين أمام الله نفسه والتمسك بالشكليات لعلنا نفوز منه بمكافأة .

الثاني : الإستهتار بالطقس وإختصاره والإسراع في تأديته وتكميله بأرخص الطرق حتى يشعر الجميع أنه شيء غير ذي أهمية ...

وفي كلا الوضعين يفقد الطقس أهميته كواسطة لإيقاظ الوعي الروحي أو رفع النفس إلى الله فيصبح ليس موعيناً للعبادة بل ثقلاً عليها ...

يهمننا إذن أن نعلم أن قوة الطقس هي في أنه كيف يوصلنا إلى الله ويوصل الله إلينا ، فالإهتمام بالطقس أكثر من روح العبادة يحول بيننا وبين الإتصال السهل بالله . كما وأن الإهمال في تأديته يضيع علينا فرصة قوية للإتصال بالله .

د - جوهر الطقس :

هو الطاعة المطلقة لترتيبات الله المعلنة من قبله في كيفية عبادته .

إن قوة الطقس هي في كونه يوصلنا إلى الله ويوصل الله إلينا .

فهل يمكننا أن نقتحم الوصول إلى الله حسب مشيئتنا أو بأي صلاة ؟
وهل الله يصل إلينا دون ترتيب وإستعداد وإختبار ؟

إن تاريخ العلاقات بين الله والإنسان على مدى العهدين القديم والجديد وأخبار الآباء ، تكشف عن طبيعة الله فيما يختص فقط بمعاملته للإنسان وقبوله له أو رفضه إياه . بل وإن كافة الأسفار تدور حول محور واحد هو هذه الحقيقة عينها .

فالأسفار إما تقص علينا كيف أحب الله إنساناً أو رفض الله إنساناً ، ولماذا كان هذا القبول أو الرفض ، وإما تشرح لنا أوامر وفروضاً ووصايا وصلوات أعطها الله

للذين أحبهم حتى يجعلوها شريعة محتمة لعبادة الله العامة والتقرب إليه .

وقد ثبت أن الإنسان لا يستطيع بمفرده وبدون إلهام أن يقترح وسيلة بها يتقرب إلى الله ، وذلك ليس بسبب ترفع الله ، ولكن بسبب جهلنا لطبيعته وبالتالي جهلنا لمشيئته التي تفوق فكر الإنسان . « كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طريقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم » (أش ٥٥ : ٩) « من عرف فكر الرب فيعلمه » (١ كو ٢ : ١٦)

لذلك قد سبق الله وعرف الإنسان كيف يتقدم إليه ، ويدخل في حضرته ، وبأي صوت يتكلم ، وبأي كلام يتوسل ، وبأي أعمال يرضي الله ؛ وذلك بأحكام كثيرة متنوعة تكاد تغطي الكتاب المقدس كله ...

والعجيب أيضاً أنه حتى هذه الأحكام لا يمكن وضع واحد منها بجوار الآخر وفحصها بالإستقراء ، لاكتشاف دوافع الله وصفاته الداخلية . لذلك يقول الرسول : « ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الإستقصاء » (رو ١١ : ٣٣) . فأحكام الله لا تحتتمل فلسفة الإنسان ولا تصلح إلا للخاضعين ولا تظهر قوتها إلا بالطاعة البسيطة المؤمنة .

فمن ذا يقول أو يعقل أن الغيرة على مقدسات الله والإسراع بضمير نقي لخدمة ضرورة إلهية شيء يغضب الله ؟

ولكننا نقرأ في تاريخ نقل تابوت الله من أرض فلسطين ، أنه بينما الكل في فرح وتهليل سائرين أمام تابوت الله ، وإذ بالبقرات تفرع فيميل التابوت ليسقط ، ويمد « عزه » يده ليسند التابوت فيغضب الله عليه ويميته في الحال !! والسبب أن عزه ليس من اللاويين المخصصين لخدمة التابوت أو لمسه !! مع أن التابوت نفسه كان مسبياً في بيت داجون الوثني وفي قرى الغلف ... (٢ صم ٦)

ومن ذا يقول أو يعقل ، أن إبني هارون وهما لاويان وكاهنان مسموحان لخدمة الهيكل ، تخرج نار من القدس وتأكلها وهما واقفان يبخران فيقعان ويموتان في الحال ؟

وذلك لأن النار التي وضعها في المجرتين اللتين في أيديها لم يأخذها من على المذبح — كما أمر الرب — بل دخلا بها من الخارج ! « ناداب وأبيهو أخذ كل منهما مجمرته وجعلا فيها ناراً ووضعها عليها بخوراً وقرباً أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما بها فخرجت نار من عند الرب فأكلتها فماتا أمام الرب » (لا ١٠ : ٢)

وكذلك مريم السبية أخت هرون أصابها البرص لأنها طالبت بحق النبوة والقيادة دون أن يأمرها الله ، وبخلاف الترتيب تدمرت على موسى فكان ما كان (عد ١٢)

وكذلك قورح ودانان وأبيرام والمائتان والخمسون الذين معهم ، إنشقت الأرض وإبتلعهم لأنهم خالفوا أوامر الله وترتيبه وقدموا بخوراً أمام الله لم يأمره (عد ١٦) وشاول الملك فارقه روح الله وأصابه روح شرير بمجرد أن خالف أوامر الله وقرب ذبائح لله لم يأمرها ! (١ صم ١٥ ، ١٦) .

وهكذا عخان بن كرمي وجيحزي تلميذ أليشع وحنانيا وسفيرة ، أصابهم ضررٌ بليغ لأنهم إستهانوا بالله وحسبوه لا يسمع ولا يرى !!

والله أعلن مراراً وتكراراً أنه لا يقبل صلاة ولا صوماً ولا إنسحاقاً ولا ذبيحة ، إلا بمقتضى أوامره وحسب قوله ؛ على أن تكون بروح الطاعة والخضوع . لأن العبرة أيضاً ليست في الصوم ولا الصلاة ولا الإنسحاق ولا الذبيحة ، وإنما في إتباع أوامر الله ظاهراً وخفياً !!

وهكذا يعلن الله عن رفضه للذبائح مهما كانت : « وبنوا مرتفعات توفه التي في وادي إبن هنوم ليحرقوا بنينهم وبناتهم بالنار ، الذي لم أمر به ولا صعد على قلبي » (إر ٣٢ : ٣٥) .

وقد يتهيأ للفكر البشري العاجز أن الله يُسترضى بمجرد الصلاة أو بالصوم الشديد أو بالإنسحاق والتذلل أو بالذبائح والعطايا أو حتى بحرق الجسد ... ولكن يستحيل أبداً على الإنسان أن يقتحم الله ! لا بد أن يعلن خضوعه أولاً برجوعه عن طريقه التي تغضب الله . ثم لا يتقدم بالصلاة إلا بحسب فروضها وواجباتها . أي لا بد أن يطيع الإنسان

أوامر الله طاعة عملية من كل القلب ولا يقَدَّم إلى الله إلا ما يؤمر به وحينئذ تُقبل عبادته وصلواته وتقدماته . « فقال صموئيل هل مسرة الرب بالمحركات والذبائح كما باستماع صوت الرب ؟ هوذا الإستماع أفضل من الذبيحة ، والإصغاء أفضل من شحم الكباش . لأن التمرد كخطيئة العرافة ، والعناد كالوثن والترافيم . لأنك رفضت كلام الرب رفضك من المُلْك » (١ صم ١٥ : ٢٢ ، ٢٣) .

إذن جوهر العبادة هو في إتباع أوامر الله ... وجوهر الطقس هو في طاعة ترتيبه للأمور التي تختص بعبادته ...
أي أن أداء الطقوس في حد ذاتها لا تفيد شيئاً ولا توصل إلى شيء...
أما إذا كان الأداء بدافع الطاعة لله ، صارت الطقوس عبادة ، وصارت العبادة واسطة للدخول إلى الله ! .

إذن فهما قدَّم الإنسان من أنواع العبادات والصلوات والتقشفات ، لا تفيده شيئاً إذا كانت بروح التفضل على الله ، أو كانت بروح القوة والإقتدار ، أو كانت بإحساس حسن التدبير الذاتي وكفاءة المعرفة ، أو كانت بإحساس التفوق في البذل ... بل يلزم أن تكون بروح الطاعة وبإحساس إنسان خاضع ينقذ أوامر الله ووصاياها باتضاع وأمانة .

والإنسان لا يجني في حياته من ممارسته للصلوات والأصوام وأنواع الطقوس قيمة روحية خالصة ، إلا في إعتباره إنساناً مطيعاً لأوامر الله ووصاياها !!

وقد تبدو وصايا الله أحياناً أنها بسيطة بل وربما تافهة وبدون معنى ، حسب منطق الحكماء والعقلاء ، وأن الإنسان يستطيع أن يدبّر نفسه بما هو أفضل منها ويتقّف نفسه بممارسات أعلا وأجمل من وصايا الله ...

ولكن الذي يقرب الإنسان إلى الله ، والذي يرفع روحه فوق مستوى الطبيعة الجسدية والعقلية ، والذي يطهر ضميره ويقُدّس نفسه ليست الممارسات على أي وجه من الوجوه سواء كانت بسيطة تافهة أو حاذقة متقنة ، وإنما طاعته لله وأمانة حبه له من كل القلب والفكر والقدرة هي التي تسمو بالإنسان فوق ذاته !!

بهذا نرى طريق الخلاص والحياة الأبدية مفتوحاً أمام كل إنسان ، أمام الضعيف جداً والقوي جداً ، أمام البسيط في فهمه وذكائه وأمام العميق والذكي جداً بعقله ، أمام الصبي الصغير والرجل الكامل والشيخ المضمحل ... كل واحد على قدر طاقته يجاهد لتتيم وصايا الله ، ولكن الإكليل لا يكون بمقدار الجهاد ولكن بمقدار طاعة الجهاد وبساطة الإيمان وبر الله وصلاحه .

وقد يُكَلَّل الضعيف أسرع وأكثر مما يُكَلَّل القوي . وقد يُكَلَّل البسيط في فهمه أسرع وأكثر مما يُكَلَّل الحكيم الحاذق بعقله ...

وليس دليل على ذلك ، أقوى من المثل الذي قاله السيد المسيح على الفعلة الذين استأجرهم صاحب الكرم ثم في النهاية أعطى أجرة للذي عمل ساعة واحدة تساوي ما أخذته الذي عمل وجاهد إحدى عشرة ساعة !!!

أما تعليل المسيح لهذا التوزيع العجيب في المكافأة هو : « لأني صالح » .

والله منذ البدء يسهّل الخلاص للناس بسبب صلاحه ، لولا إعتداد الإنسان بذاته . فاسمع ما يقوله الله على لسان موسى النبي في سفر التثنية ، أي منذ أن ابتدأ الإنسان يتعرّف على طريق الخلاص : « إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك ، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويُسمعنا إياها لنعمل بها ، ولا هي عبر البحر حتى تقول من يعبر البحر ويأخذها لنا ويُسمعنا إياها لنعمل بها ، بل الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل بها » (تث ٣٠ : ١١ — ١٤) .

وبولس الرسول يعلّق على هذه الآية المنيرة بقوله إن الله نزل من السماء إلينا وصعد من أعماق الأرض إلى السماء كسابق عنا وبنا ومن أجلنا (روم ٨ : ١) .

إذن فالله لم يترك لنا أمر الخلاص شاقاً لكي نصعد بأنفسنا إلى الله باجتهدنا واقتدارنا ، ولكن بأن نقبله لأنه أتى و يأتي إلينا كل يوم « ليأت ملكوتك » .

أي أنه مهما جاهدنا في تتيم الفرائض والوصايا والطقوس ، فهذا لا ينقلنا إلى

السما والى يحدير إلينا الله لأن هذا عمل المسيح ... ولكن طاعتنا لله هي التي تجعلنا نحفظ وصاياه ونحبها ونعمل بها ، وحينئذ يزكّي إيماننا . وإيماننا بالمسيح إذا تزكّي ، فحينئذ المسيح نفسه هو الذي يقيمنا معه و يرفعنا معه و يجلسنا معه في السماء .

ولذلك ، كل من يجعل جهاده الشخصي في الصلاة وتدقيقه في طقوس العبادة والنسك واسطة شخصية للتقرب إلى الله ، هو بمثابة إنسان يحاول أن يصعد إلى السماء بنفسه ليصالح الله و يُحدر رحمته . وهو بذلك يتجاهل المسيح ... أما من جعل الصلاة وكافة طقوس العبادة برهاناً وميداناً لإظهار الطاعة والخضوع لله ، هو بمثابة إنسان يفتح قلبه ليأتي إليه المسيح ...

ولكن إسرائيل وهو يسمي في إثر ناموس البر لم يدرك برّ الناموس . لماذا ؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان (= الطاعة) بل كأنه بأعمال الناموس ... لأنهم إذ كانوا يجهلون برّ الله (= طاعته) و يطلبون أن يثبتوا برّ أنفسهم (= جهادهم) ، لم يخضعوا لبرّ الله (= طاعته) (رو ٩: ٣١ ، ١٠: ٣) .

هنا نجد أن أساس العبادة المرفوضة هو الإعتماد على تأدية الواجبات والفرائض والطقوس والنسكيات كأنها تبرّر الإنسان مع أن الذي يبرّر هو الله نفسه لما نطيع وصاياه . أي أن ليس في فرائض الله ووصاياه لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد أعمال يمكن أن تطهر أو تقدّس أو ترضي الله في حد ذاتها ... فهذه وإن كانت طقوساً جعلها الله للتكفير والمغفرة والتقدس ، إلا أن الله هو بنفسه يطهر و يقّدس ...

أي أن قوة التطهير والتقدس ليست في الذبائح قديماً وليست في صلوات الخبز والخمر في الإفخارستيا ، وإنما في المسيح الذي كانت ترمز إليه الذبائح قديماً ، وفي المسيح الذي يحوّل الخبز إلى الجسد المقدس والخمر إلى الدم الكرم ثم يطهر و يقّدس كل المتناولين منها بنفسه ؛ لأن المسيح هو الذي يعطينا الجسد وهو هو الذي يعطينا الدم وهو هو الذي يطهرنا و يقّدسنا ...

أي أن قوة التطهير والتقدس لا تتولد من أعمال الإنسان بحد ذاتها مهما كانت عظيمة وإلهية أو حسب فرائض الله ، ولكن الله إحتفظ بالتطهير والتقدس لنفسه

إلينا من طهره وقداسته كموهبة وكنعمة عند طاعة أوامره وتكميل فرائضه . لذلك اقرأ من عدم نفع الذبائح نهائياً في حالة عالي الكاهن الذي إستهتر أولاده بفرائض الله ؛ « لا يكفر عن شريبت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد » (١ صم ٣: ١٤) .

بل إن الرسول يحذّرنا أن الذبيحة الإلهية ليست فقط لا تقدّس المتناولين منها بل عندما يكونون غير مستحقين ، بل تجعلهم مرضى بل وتسميتهم أحياناً (١ كو ١١: ٢٧-٣٠) .

أي أن هناك فوق الذبيحة عيناً فاحصة وعصا مرفوعة ! و يبدأ تبارك وتدين .

٤ - منظر سمائي يشرح خدمة التسابيح والصلوات داخل الكنيسة

من يقرأ سفر الرؤيا بإتقان يطلع على صورة سمائية دقيقة لكافة أنواع الطقوس التي تصحب الصلوات والتسابيح التي تمارسها الكنيسة كل يوم مع سر الإفخارستيا ، من ملابس بيضاء ، ومجامر وبخور وجرنار على المذبح ، وتيجان ذهبية ومناورات ومذبح وخروف قائم كأنه مذبح وشاروبيم ورؤساء ملائكة وملائكة وقوات سمائية وأربعة وعشرين قسيساً وربوات المفدين ، وتسابيح عامة وخاصة ومردات وأناشيد وتلليل وقيثارات وسجود وأسماء جديدة وأكاليل وتعزية ليست بقليلة ...

ومن التعليقات السمائية قولهم لله : « من لا يخافك يارب ويمجد إسمك لأنك قدوس وحدك » (رؤ ١٥: ٤) ، ومنها تظهر الضرورة الطبيعية لتمجيد الله بسبب إمتعلان قداسته !!

فحينئذ يستعلن مجد الله لا يمكن أن توجد خليفة تقف أمامه صامتة : « وكل خليفة مما في السماء وما على الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف : البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبد » (رؤ ٥: ١٣) .

وحيثما تهتف كل الخليقة بمجد الله يرد الأربعة مخلوقات الحية (المسؤلون عن كافة الخلائق) ويقولون: «آمين» (رؤ ٥: ١٤). أليست هذه صورة سمائية مبدعة للكنيسة وهي تسبح بكافة طقوسها؟ حينما يرد هذا قبالة ذلك ويقولون قدوس قدوس قدوس آمين هليلويا! ...

وحيثما سمعت الكنائس قديماً لتحصل على ذخائر الشهداء لتبني عليها مذابحها، أليست هذه صورة للحقيقة السمائية التي نشرحها ونفك ختمها: «ورأيت تحت المذبح نفوس الذين قُتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم» (رؤ ٦: ٩).

فكما أن المذبح السمائي تحمله أرواح الشهداء هكذا المذبح في الكنيسة تحمله الشهادة عينها وكأما دم الشهداء جزء حي في ليتورجية الصلوات!!

وحتى تعليم الكنيسة بحقيقة مشاركة الملائكة وأرواح القديسين في إقامة الليتورجية معنا بكافة أنواعها وصلواتها وتسابيحها ووقوفهم حول المذبح، تظهر بلا لبس في سفر الرؤيا عندما كُشف ليوحنا عن منظر الملائكة الجليل وهم يخدمون أمام العرش جنباً إلى جنب مع كافة أرواح الأبرار المكملين (رؤ ٥: ١١)

إذن فالكنيسة لا تتبع خرافات مصنعة!؟

ولا هي وصايا وطقوس وتعاليم الناس!؟

ولا هي يهودية تحمل نفاية عبادات نافلة!؟

فسفر الرؤيا يقف شاهداً أبدياً على روحانية الليتورجية بكافة أصولها وفروعها، ويختم بالحق الأبدي على صلواتها وتسابيحها وبخورها وذبيحتها...

سفر الرؤيا يعلن ويشهد أن ما أعطاه المسيح للتلاميذ من تقاليد الصلاة والتسبيح والخدمة، وما أوحاه الروح القدس للرسل القديسين من ترتيب ونظام، هو أبدي غير زمني لا يحمل رموزاً بل حقائق سوف نتابعها حتى في الحياة الأخرى، حينما يأخذ كل منا موضعه من العرش الإلهي ويعطى سر التسبيح الملائكي ليخدم ذات الليتورجيا وربما بنفس كلماتها ولكن في مجد لا يوصف...

— ٣٢ —

وهكذا يتضح أن عمل الكنيسة الآن يمهد بالخدمة اليومية وتقديم الإفخارستيا لإستعلان ملكوت الله.

ونحن الآن نمارس بصورة سرية نصيبنا المبارك في خدمة الله كخليقة جديدة ننتظر إستعلان مجيء المسيح، لا بالتشوق العاطل ولا بانتمني العاجز؛ لكن بالصلاة والتسبيح كل يوم وكل ساعة...

٥ — تأثير ليتورجيا الصلاة والتسبيح على الكيان الإنساني:

إن داود يُعتبر مثلاً قوياً في ممارسة الصلاة الكثيرة والتسبيح والترتيل أمام الله بفرح وخشوع على مدى النهار والليل...

كذلك يتضح لنا من حياته وشهادته وشهادته لله له، قوة العلاقة القائمة بين الصلاة والتسبيح وبين شركة الروح القدس وسكنائه في قلب الإنسان.

وفي الحقيقة ليس من العسير أن ندرك أن الصلاة والتسبيح هي بحد ذاتها عمل الروح القدس فينا، وأن ممارستها هي بنوع ما شركة مع الروح القدس.

لذلك فالمواظبة على خدمة ليتورجيا الصلوات والتسبيح في الكنيسة تُدخلنا في سيرة الروحانيين بدون عناء وبدون كبرياء، وهي قادرة أن تغَيِّرنا قليلاً قليلاً من شكلنا العالمي الدنيوي إلى شكل جديد حبيب إلى الله وإلى الناس أيضاً.

والملاحظ أن التسبيح عندما يكون من القلب يوقظ فينا وعي الخلود الكامن في أعماقنا، ويزيد تعلقنا بالحياة الأبدية... وبعد ذلك يعتاد الإنسان على جو التسبيح وكأنه جو السماء أو الوطن الأفضل، الذي يتنسم فيه رائحة الله، بمجرد أن يسمع خورس الكنيسة يسبح... فاللحن هو لغة الروح التي تستمد منه وعيها السمائي.

— ٣٣ —

والذي تتيقظ روحه مرة واحدة بواسطة اللحن أو الصلاة الرتيبة داخل الكنيسة تصبح الصلاة كل مرة قادرة أن تدخله في مجال الله بدون أي عناء ، كالطفل الذي تعلم اللغة حديثاً .

لذلك فليتورجيا الصلاة والتسبيح الجماعي داخل الكنيسة لها القدرة على إيقاظ روح الإنسان للتعرف على وطنه السمائي ، وتنمية وعيه بالخلود ، وازدياد إحساسه بالإلهيات ، وتغيير فكره وتجديده ...

خورس التسبيح في الكنيسة يستخدمه الروح القدس لجذب قلوب التائبين نحو السماء ، ولتغليب صوت الله على صوت العالم الزائل .

لذلك فخدمة التسبيح والتضرع باللحن تمهد تمهيداً باطنياً ، دون وعي ، لقبول الشركة الجماعية مع الله في سر الإفخارستيا ... خصوصاً وأن الإشتراك في التسبيح الجماعي داخل الكنيسة يذيب الفوارق بين الفرد والجماعة كما يذوب صوته في وسط صوتهم ، وكأنما التسبيح يؤلف بين المؤمنين و يعدهم ليكونوا صوتاً واحداً للقلب واحد وروح واحد . لأن اللحن يعزل الإنسان عن العالم كما يعزله عن أنانيته ...

٦ - الصلاة والتسبيح وروح الشركة

[وحينئذ يسألون يارب ! متى رأيناك جائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو

مرضاً أو محبوساً ولم نخدمك ؟؟

يارب ، ألا تعرفنا ؟

أنت الذي خلقتنا وأنت الذي أعطيتنا الروح والنفس !

نحن آمنة بك ! وأخذنا ختمك ! ونلنا المعموديتك واعترفنا بك إلهاً ...

نحن صنعنا بإسمك آيات ! ! وأخرجنا شياطين ومن أجلك أمتنا الجسد !

واحتملنا البتولية ! ! ومارسنا العفة

ومن أجلك تغربنا على الأرض ، وأنت تقول لا أعرفكم ؟ إذهبوا عني ؟

ولكن الرب يجيب قائلاً :

أنتم حُتمتم بخاتم صليبي ولكنكم طمستموه بقساوة قلوبكم !!
أنتم نلتم المعموديتي ولكنكم لم تهتموا بوصاياي !!
أنتم أخضعتم أجسادكم للبتولية ولكنكم لم تصنعوا رحمة !!
ولم تخرجوا من قلوبكم البغضة نحو أخيكم !! لأنه ليس كل من يقول
لي يارب يارب يخلص ولكن الذي يعمل إرادتي !!]

هيبوليتس (*)

مهمة الكنيسة لا تقف عند خلاص الفرد ، بل تنابعه إلى أن توحدته في جسم الجماعة ، أي الجسد الواحد السري جسد المسيح غير المنظور الذي يحوي كافة المؤمنين المجاهدين على الأرض وكافة الذين كملوا بالإيمان وتكلموا .

الكنيسة تسلم الإنسان طبيعة الإندماج في جسمها غير المنظور في لحظة العماد ، فهي تلده ليظل مولوداً جديداً لها .

الإنسان بعد المعمودية يفقد كيانه الآدمي المستقل و يأخذ قدرة جديدة للإتحاد بالآخرين والله ، وذلك بنموه في التجرد وإنكار الذات ...

لذلك فكل عضوي الكنيسة لا يعيش لنفسه فقط ، لأنه سيقاسم الكنيسة مجدها وحبها وغناها ، إذ ليس لأحد مجد منفصل عن الكنيسة ، لذلك فبالضرورة ينبغي أن يعيش منذ الآن يقاسمها جهادها وخدمتها .

الإنسان إن صام أو صلى أو سهر أو خدم آخرين ، أو حتى إن أخطأ ؛ فهو مع الكنيسة ولها ... هذه الحقيقة يتحتم على كل إنسان أن يعتبرها غاية الاعتبار .

الصلوات والتسابيح الجماعية داخل الكنيسة هي بجد ذاتها شركة حية ناطقة ، ينشئها الروح القدس ويحييها ليجعل الأعضاء بواسطتها جسماً روحياً مؤتلفاً . والكنيسة تدرك هذه الحقيقة منذ البداية ، فالمعروف من تاريخ الآباء المتوحدين في

(*) Hypol., Works of, ch. XLVIII., ANF. V

القرن الثالث والرابع أن قانون العبادة المشتركة كان يلزمهم بالإجتماع يومي السبت والأحد للتسابيح والصلوات طوال الليل بما يسمونه السهر *Vigilae* ، الذي ينتهي بالقداس في حدود ما بين الساعة الثالثة والساعة السادسة من النهار على مدى الصيف والشتاء .

هنا إدراك الكنيسة ووعيتها أن إلتزام الجماعة للصلاة والتسبيح بهذه الصورة المتواصلة طول الليل كل أسبوع ، كفيل بأن يصهر الجماعة ويوحد روحها ويربط أطرافها ويثبت المبتدئين ويشجعهم ، و يقدم لهم نماذج العبادة وحكمة الشيوخ وخبرتهم . خصوصاً وأنه كان يتخلل السهر كلمات من الشيوخ وأسئلة وأجوبة .

والملاحظ في التدبير الروحي أن العزلة إذا استطالت خطرة على النفس ، أما الحضور والتسبيح في وسط الجماعة فهو كفيل أن يستقطب أولاً بأول من النفس كل ميل نحو الأنانية أو العزلة المريضة ... ، هذا كله ينطبق على كافة الأفراد في العالم أيضاً ...

والكنيسة لا تكتفي بشركة المؤمنين معاً في خوارس التسبيح والصلاة ، بل تشبث بضرورة حضور أرواح القديسين المنتقلين والملائكة المقدسين . لذلك خصصت لهم قِطْعاً للصلاة وأرباعاً للتسابيح مع تمجيدات وتوسلات في كل مناسبة تقيمها للصلاة والتسبيح ...

وما صور القديسين التي تزيّن حجاب الهيكل إلا أمكنة رمزية خصصتها الكنيسة لحضور أصحابها وجعلتهم في مقابل صفوف المسبحين حتى يمثلوا يقيناً بوجودهم وشركتهم ...

« أمام الملائكة أرتل لك !! » مز ١٣٨

« سبحوه في جميع قديسيه !! » مز ١٥٠

« قامت الملكة عن يمين الملك !! » مز ٤٥

« في وسط الجماعة العظيمة (الكنيسة) أسبحك !! » مز ٢٢

— ٣٦ —

٧ — التسبيح كشركة مع خورس السماء

الذي يتقدم للتسبيح في الكنيسة والذي يشترك حتى بالسماع هو محسوب ضمن خورس كبير للقديسين من الأحياء والمنتقلين ...

لذلك نسمع في بدء تسبحة « التوزيع » في ختام القداس مطلع المزمور « سبحوه في جميع قديسيه » ، فكل خدمة يقدمها الإنسان لله داخل الكنيسة هي « في القديسين » ، أي من داخل ذلك الخورس الهائل غير المنظور في السماء وعلى الأرض .

وهذا في الحقيقة فوق أنه حق ونعمة فهو أيضاً ضرورة ، لأنه من من الناس يمكن أن يظل دائماً قادراً بمفرده أن يسبح الله ؟ ولكي تظهر هذه الحقيقة أكثر ضرورة فلينظر كل إنسان كيف يسبح وبماذا يسبح ولمن يسبح ؟

أليس هو تراث القديسين التليد وتقاليدهم بل وكلماتهم وإيمانهم بل وطريقة تسبيحهم وألحانهم التي نطقوها بالروح ؟ إذن فـ « سبحوه في جميع قديسيه » حقيقة لا مفر منها وما أجملها حقيقة ... لأنه وراء كل صوت يسبح في الكنيسة يمتد صوت الخورس السمائي الهائل من ربوات القديسين والقديسات يقوده محفل ملائكة ! ...

كما تسنده على الأرض توافقات من خوارس منظورة من أقصى العالم إلى أقصاه .

١ - كيف سلبت الكنيسة كل مجد الهيكل وأساراه ولم تترك فيه إلا حجراً على حجر

المسيح أحب الهيكل جداً وكان في إعتباره « بيت أبي » الذي ينبغي له الكرامة ، لأن فيه تقدم العبادة والصلاة لله الآب « بيت أبي بيت الصلاة يُدعى » (مت ٢١: ١٣) ، وقد اجتمع فيه المسيح مراراً كثيرة مع الشعب في مواعيد العبادة الرسمية للمشاركة في العبادة ولتقديم التعليم .

ولكن كان هناك فرق شاسع بين إعتبار المسيح لمجد الهيكل وبين إعتبار الكتبة والفرسيسيين وعامة اليهود ، فالمسيح كان يرى مجد الهيكل كونه بيت الصلاة للآب ، أما هؤلاء فكانوا يرون مجد الهيكل في ضخامته وزينته وحجارته وذهبه وفضته وتاريخه وأشخاص الذين بنوه !! « فتقدم تلاميذه لكي يُروه أبنية الهيكل ... أنه مزيج بحجارة حسنة وتحف » (مت ٢٤: ١ ، لو ٢١: ٥)

أما تعليق المسيح على هذا الشعور الخاطيء فكان توجيه نظرهم أن الحجارة لا بد ستُنقض ، أما مجد البيت فاسترده المسيح لنفسه ليبنى به الكنيسة في كل أنحاء العالم ... وقد صار بالفعل لأنه [حيث يوجد المسيح تكون هناك الكنيسة]
(القديس أغناطيوس)

الكنيسة بدأت حياتها بالإثني عشر تلميذاً ومعهم السبعين الآخرين ، وكلهم كانوا يهوداً ومعظمهم كان غيوراً على العبادة والتقوى والصلاة بكل تدقيقاتها - ونموذج المسيح وغيرته المتناهية على بيت الصلاة لم تفارق ذهنهم ! ... فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني » (يوحنا ١٧: ٢٠)

الباب الثاني أثر الكنيسة في روح العبادة

أي أن الكنيسة بدأت كالمسيح غيورة جداً على معنى بيت الصلاة!! « وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة » (أع ٦ : ٤) . كما بدأت قاسية جداً على روح الرياء الديني وإحتلاس أموال الكنيسة (حنانيا وسفيرة) ، وظهرت عدوة للمتاجرة بالمواهب والخدمات الإلهية (سيمون الساحر) .

ولكن لم يكن للكنيسة في البدء مكان خاص أو نظام خاص ، لأن التلاميذ كانوا يجتمعون مع جماعة المؤمنين في المجمع وفي الهيكل و يشتركون في نفس الصلوات وفي مواعييدها الرسمية اليهودية ، ولم يكن لهم كتب خاصة غير الأسفار التي للعهد القديم ، إنما بدأت الكنيسة كروح جديدة وسط هذا النظام العتيق ، ونورها بدأ ينبثق أولاً من خلال تفسير هذه الأسفار على أساس إتمام الوعد الذي كمل بمجيء المسيح وحلول الروح القدس ، فبدأت الأسفار تأخذ شكلاً جديداً بهياً ومنيراً غير شكلها اليهودي المعتاد حيث سقطت منها كافة الإعتبارات التي تنظر إلى المسيا كأنه موضوع المستقبل ، أو بإعتباره موضوع التمنيات والإنتظار الآتي لأنه قد أتى . فسقطت بذلك كافة الفرائض والرموز والأعياد والمواسم والمناسبات التي كانت تدور حول مجيء المسيا وتحث وترمز إلى مجيئه ، ولم يعد بعد حاجة إلى ذبيحة وتطهير وفدية وأعياد ومواسم ، ومن هنا بدأت الكنيسة تقف موقف المقاوم والمجدف على الناموس في نظر اليهود . وأخيراً أفلت أبواب الهيكل وأبواب المجمع في وجه التلاميذ وكافة المؤمنين بالمسيح وطردها... فإنفصلت الكنيسة تحت الإضطراب وخرجت من الهيكل ومن المجمع وبدأت تنمو بعيداً عن التربة اليهودية نهائياً...

ولكنها خرجت ومعها كل أمجاد الهيكل الحقيقية وكل معنى « بيت الصلاة » وكل جوهر العبادة وأسرارها!!!
+خرجت ومعها:

- ١ - سر الماء : [التطهيرات - التي صارت في المعمودية ليس لغسيل الجسد بل لغسل الخطايا وميلاد الإنسان الجديد]
- ٢ - سر الخمر : [الذي كان يُسكب على الذبائح - فصار هو الدم المسفوك من الذبيحة لحياة العالم]

- ٣ - سر خبز الوجوه الساخن : [الذي كان يُقدم على المائدة أمام وجه الله - فصار هو الجسد الإلهي المكسور عنا ولأجلنا]
- ٤ - سر الزيت : [الذي كان لمسحة الكهنوت والملوك - فصار ختم الروح القدس لمسح الشعب كله ليصير الجميع ملوكاً وكهنة]
- ٥ - سر البخور : [الذي كان بمعنى تقدمه وسكيبه عطرة - فصار رائحة المسيح الزكية وسكيبه الصليب التي إشتتها الآب]
- ٦ - سر الكهنوت : [الذي كان يرمز إلى الخنطة والخمر وملكي صادق - فصار بالجسد والدم والمسيح رئيس كهنة يكهن بنفسه في أشخاص مختار به]
- ٧ - سر الفصح : [الذي كان تذكراً للنجاة من عبودية مصر - فصار حقيقة الفداء والرجاء والقيامة]

+ خرجت ومعها ميراث الأنبياء وصلواتهم ومحبة الآباء القديسين الأوائل وبركاتهم وتوقير الملائكة ومعونتهم .

+ خرجت ومعها الأسفار المقدسة وترجمتها وشرحها وإشارات ورجاؤها المترکز حول المسيا...

+ خرجت ومعها طقوس الصلوات ومواعيدها ورهبته وتساييحها وألحانها وهجتها .

لقد ورثت الكنيسة عن الهيكل والمجمع خبرة روحية هي حصيلة ألفي سنة لعلاقة لوطدت بين الله وشعب إسرائيل تخللتها إستعلانات عن الله وأمجاده وجبرؤوته ومحبته وعنانه وإخلاصه وتودده العجيب لأخصائه ، كما تخللتها تعاليم شخصية وتوبيخات وإلذارات وتأديبات وعقوبات ، هذا بالإضافة إلى إلهامات لا حصر لها فيما يختص بطرق الصلاة وأوقاتها ووسائلها ونظامها وألفاظها وواجباتها .

لقد ورثت الكنيسة حصيلة هذه الحياة الروحية التي من وضع الله بكل أوضاعها المستقرة وخصوصاً فيما يتعلق بالعبادة وأوقاتها وشروطها وآداب الحضور إلى بيت الله وأصول الإشتراك في الصلوات العامة...

الرسول رداً على مهاجمة رؤساء الكهنة لتعاليمه « أنا كلمت العالم علانية ، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائماً » (يوحنا ١٩ : ٢٠)

ومن هذا يتضح إرتباط المسيح بروح المجمع والهيكل ، وإعتياده الحضور في المواعيد المحددة للصلوات والتسابيح ، ومشاركته القلبية للصلوة والقراءة ، وإستجابته لرؤسه للقراءة والوعظ والصلوة أحياناً . ومن حادثة يابرس نعلم مقدار الكرامة والإحترام اللتين كانتا للمسيح في أعين رؤساء المجمع « وإذا رجل إسمه يابرس قد جاء وكان رئيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته » (لوقا : ٤١) .

٣ - المسيح يحول الطقس الميت إلى روح وحياة

ولكن المسيح باشتراكه في الصلاة وقيادته للوعظ والتفسير داخل الهيكل والمجمع لم يكن يهودياً إطلاقاً في نظر الكتبة والفريسيين ، لأن المسيح كان يعظ بسلطانه الشخصي وليس عن تعاليم تقليدية للربيين أو رؤساء الفريسيين . لأنه من الأمور التي كانت متبعة بدقة أن لا يتكلم أحد إلا بما تعلمه من معلمه ، وقد علق المسيح نفسه على تقليدهم « يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه » ، بل وكان على المتكلم أن يذكر المصدر التقليدي الذي أخذ عنه والربّي الذي تعلم على يديه .

ولكن المسيح كان يوجه فكر سامعيه أن تعاليمه هي من الله مباشرة ، لذلك نسمع إندهاش كافة المعلمين والربين والفريسيين ورؤساء الكهنة من طريقته وأسلوبه « وتقدّم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين : بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان » (مت ٢٣ : ٢١) وكان الشعب أيضاً مندهشاً من قوة هذه التعاليم وعظمتها « فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بُهتت الجموع من تعاليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة » (مت ٢٨ : ٢٩) .

٢ - إرتباط المسيح بالمجمع والهيكل وممارسته للصلوات في أوقاتها

نجد المسيح لما بدأ يعلم فإنه لم يقلل قط من قيمة الصلوات المحددة ولا من نظامها ولا من مواعيدها بل إشتراك فيها كعابد مخلص مع العابدين « غيرة بيتك أكلتني » وكانت علاقة المسيح بالمجامع المحلية في المدن والقرى علاقة مواظبة وتوقير ، كما أن معظم تعاليمه كان يخصصها للمجمع .

فنقرأ في إنجيل متى الرسول : « وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت » (مت ٤ : ٢٣) .

وفي إنجيل لوقا البشير : « ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام يقرأ » (لوقا : ٤ : ١٦) .

وفي إنجيل مرقس الإنجيلي ، يتضح أنه كان ينتظر حتى يأتي يوم السبت لكي يتسنى له أن يقول تعاليمه على الشعب المجمع : « ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع » (مر ٦ : ٢)

وإنجيل يوحنا يوضح لنا أن أهم وأعمق تعاليمه التي إختصت بسر الفداء والجسد والدم والحياة الأبدية إهتم أن يقوها في المجمع : « قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناحوم » (يوحنا : ٦ : ٥٩)

ولعل أوضح ما يثبت الأهمية التي كان يعطيها الرب لضرورة إلقاء التعاليم داخل الهيكل والمجمع بصفقتها المكانين المقدسين المهيين للتعليم الإلهي ما جاء في إنجيل يوحنا

فالمسيح لم يستخدم أسلوب المعلمين القدامى بل كان يتكلم عن الحق مباشرة كما هو، فكان كمن يفتح عالماً جديداً من الفهم والروح في قلوب سامعيه .

وهذا نجد أن المسيح يضع أساساً جديداً للقراءة والتفسير والوعظ بل وللخدمة والصلاة وكل شيء دون أن يزحزح شيئاً من موضعه!! وهنا نجد بصورة سرية مبدعة أن المسيح يغيّر الهيكل والمجمع إلى كنيسة، أو بمعنى آخر أن المسيح ينصّر الهيكل والمجمع!!

فالأسفار هي الأسفار والنبوات هي النبوات والصلوات هي الصلوات والبركات هي البركات والبداية هي البداية والختام، ولكن شتان بين تعليم الكنيسة والفريسيين المتمسك بحروف الناموس ونوافل الشريعة المتعفنة «تحرزوا من خمير الفريسيين أي تعاليمهم» (مت ١٦: ٦-١٢) وبين تعاليم المسيح التي بسلطان الله وبرهان الروح «لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان» (يو ٧: ٤٦) .

ومن هذا الانقلاب الكبير الذي أحدثه المسيح في صميم العبادة، بدأت صورة كنيسة العهد الجديد تأخذ ملامحها في قلوب التلاميذ وكل الذين تبعوه من كل قلوبهم...

فع أن الصلوات والتسابيح بكل ترتيبها ونظامها مارسها المسيح مع تلاميذه داخل الهيكل والمجمع وفي مجالسهم الخاصة حتى آخر لحظة في خدمته «ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون» (مت ٢٦: ٣٠)، إلا أنها لم تكن بألوفها القديم، إذ كانت قد بدأت تحوي في جوهرها شرارة إلهية جديدة ما عتمت أن صارت لهيباً مقدساً اضطرر يوم الخمسين على أقصاه فانبثقت منه الكنيسة بصورتها الإلهية الجديدة .

ولكن بالرغم من هذا التجديد الجوهرى الذي أصاب العبادة اليهودية في الصميم بتعاليم الرب يسوع سواء الذي سلّطه على الوصايا أو الصلوات أو الخدمات أو السجود، فالمسيح لم يبدُ غريباً على مواطنيه الأتقياء، فكافة القرابين منه والبعيدين عنه الأعداء والرؤساء الحاسدين وحتى الخدم شهدوا له ولتعاليمه الروحية .

فإنطباع تعاليمه في الشعب كان مريحاً مفرحاً جذاباً... إذ نسمع أن «الجموع بهتوا من تعليمه» كما شهد له السامريون وهم ألد أعداء اليهود «فآمن به كثير جداً بسبب كلامه وقالوا للمرأة إننا لسنا بعدُ بسبب كلامك نؤمن لأننا قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح محلّص العالم» (يو ٤: ٢١) .

وكان رؤساء الكهنة فعلاً في حيرة عظيمة بسبب رصانة تعليمه ولم يستطيعوا أن يُخفوا هذه الحيرة «إلى متى تعلق أنفسنا!» (يو ١٠: ٢٤) . وقد وضح التأثير الشديد الذي أحدثه تعليم المسيح على الأتقياء من المعلمين من حديث نيقوديموس وهو رئيس في الشعب وعضو السنهدريم «يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً» (يو ٣: ٢) . فلو كان إتجاه تعليم المسيح مخالفاً لروح الناموس، أو ضد روح العبادة، أو فيه أقل نشاز مع تقاليد الصلاة المتغلغلة في قلوب الشعب، لما استجاب أحد ولا لاقى هذا القبول العام...

كما أنه لو كانت تعاليم المسيح روحية خالصة متعالية عن مستوى العبادة والخدمات وأصولها الطقسية المألوفة والمحبوبة، لما استطاع أن يفهمها البسطاء ولما أقبل عليها الأتقياء، ولكن كان المسيح في الواقع يجمع بين العبادة الشكلية بمظاهرها وطقوسها كما هي وبين العبادة الروحية بعمقها وحقها الإلهي في قوة وإنسجام ورباط صادق «كان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك» (مت ٢٣: ٢٣) .

المسيح إذن كان يحقق بشخصه وبتعليمه إستمرار العبادة والصلوات والخدمات الإلهية سواء التي في الهيكل أو المجمع، إنما كان يدفعها أيضاً نحو الكمال والوضوح والحق .

كان همّ المسيح فقط أن يزيح عن العبادة المستقرة وعن الصلوات الرياء الديني والأحمال الصعبة التي أضافها الناموسيون على أكتاف الشعب، فكان بإستمرار يفرز الباطل الذي يتخللها ويدين التخريجات التافهة التي إستحدثها الفريسيون ويُسقط من الوصايا الإلهية كافة التقليدات التي دسّها الشيوخ فأبطلوا بسببها وصايا الله وطمسوا جوهر الحق .

لقد حرر المسيح الناموس من بر الأعمال الإضافية التي إبتدعها الربيون وأفاضوا فيها حتى أخفوا معالم بر الله .

المسيح إستخلص الحقائق الإلهية المذخورة في العبادة والأسفار والتقاليد الأبوية المستقرة بإرشاد الله وإلهام الأنبياء والقديسين والمشرّعين ، وقدمها للشعب في حقيقتها الأولى وبنورها الإلهي الأصيل وفي معناها البسيط الواضح ، وأمدّها بسلطان الله وفعله المحيي ، وربط ربطاً سرياً وواضحاً بين هذه الحقائق وبين نفسه !! ... «أما أنا فأقول لكم» ... فظهر بلا أدنى شك أن المسيح هو سر الأسفار وسر العبادة وسر الصلاة وهو أيضاً قوتها ونورها وحياتها ... وبشخصه فقط إنتقلت هذه كلها من العهد القديم إلى عهد جديد !! .

فالمسيح في الحقيقة جاء مطابقاً للعبادة الصحيحة التي كان يمارسها مواطنوه وأهل جيله وزمانه ، لذلك قبلوه وفرحوا بأمثاله وأقواله وأفكاره لأنهم وجدوا في تعاليمه ما كان ينقصهم وما كانوا يتمنون ، ووجدوا في شخصه وسلوكه وعبادته ما كانوا في أشد الحاجة إليه كمثل حي يعيشون عليه « وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه » (لو ١٣: ١٧) .

ولكن في نفس الوقت لم يكن المسيح مرئياً ، ولا إلى لحظة ، فلم يصادق على إنحرافات العبادة وريائها التي كان يمارسها المدّعون والمراءون والمنتفعون والجهلة والمتعصبون ، لذلك كان غريباً أيضاً في أعين بعض إخوته وتلاميذه وفي وسط جيل معوج وشرير ، فحسدوه وقاوموه وعرقلوا أعماله وشككوا في أقواله وصادروا تعاليمه ، وأخيراً صلبوه ، فتم فيهم القول « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ... » (يوا : ١١) لأنه « أحب الناس الظلمة أكثر من النور » (يوا : ٣ : ١٩) .

ولكنه أضاف بصلبيه وموته وقيامته نوراً خلاصياً أبدياً على كل ما قال وعمل فكشف سر كل أقوال التوراه ومعاني رموزها ، وحقق كافة وعود الله ، وبرهن بتجسده على حقيقة سكناه غير المنظور بين بني البشر ، وموته شرح سر الذبيحة والتطهير والغفران ، وقيامته أعلن قدرته اللانهائية ، وبارساله الروح القدس أسس سر الكنيسة

على الأرض التي هي مثال جسده ، فنحن صرنا أعضاء المسيح من لحمه وعظامه كقول الرسول ، وحينما نجتمع معاً في بيته تلتحم الرأس على الأعضاء ويُستعلن لنا الله ...

٤ - سر الكنيسة كبيت الله

إن وصف الكنيسة بأنها « بيت الله » مأخوذ من قول الرب نفسه عن الهيكل ، لقد ورثنا من المسيح الشعور اليقيني بسكنى الله في الهيكل الذي هو الكنيسة الآن ، لقد إرتاح الله قديماً أن يسكن مع الناس إنما بغير منظر وبكيفية سرية ، إنما بواقعية فائقة للحواس والعقل . لقد قبل شعب إسرائيل هذه الحقيقة قديماً بيقين يفوق كل منطق وعقل ولا يقبل الجدل ولا مجرد السؤال ، ولكننا ورثناها مضاعفة بسبب ظهور المسيح عياناً .

هكذا كان تدبير الله منذ البدء أن يبني الوجدان الإنساني بناءً عملياً محكماً على قبول شركة السكنى الواقعية مع الله ، وسهّل الله للإنسان بكافة الطرق قبول الإحساس الفكري والروحي بالتحام الأبدي بالزماني وغير المحدود بالمحدود وإدراك الله كشخص كامل يُدرك ولكن لا يُدرك كماله ، يحلّ فعلاً بين الناس و يسكن وسطهم ويقبل دعاءهم و يسمع صلاتهم و يستجيب توسلاتهم ، وهذا هو جوهر العبادة وسرها العظيم .

فسكنى الله في قدس الأقداس هو من حيث طبيعته سر ، ويمكن أن نسميه السر الذي ينبعث منه كل سر ، هو سر وجود الكنيسة وسر قوتها وهو يشرح إمكانية وجود الأسرار في الكنيسة ويفسر طبيعتها وفعالها ! ...

وتأسيس الشعور اليقيني بسكنى الله في بيته جعل لبيته رهبة وجلالاً ، وأضفى على الهيكل قداسة ليس بالنسبة للصلوات وحسب بل وحتى أبوابه وأعتابه مقدسة وحتى شرابه صار أيضاً مقدساً ، وكل من يدخله يشعر أنه داخل ليتقابل شخصياً مع الله

و يتراءى أمام وجهه .

كما أن حوادث ظهور الله بالفعل ودعوته وحديثه لأشخاص آباء كثيرين داخل الهيكل مثل موسى و يشوع و صموئيل و داوود و زكريا و بولس ، نهت الشعور الباطني للإنسان الداخل إلى بيت الله لإحتمال ظهور الله له في أي لحظة إما باطنياً أو علنياً ، ومن هنا صارت تأخذ الإنسان رعدة عند وقوفه أمام هيكل الله ...

وإن كان بعض الناس قد إنغلقت قلوبهم دون هذا الإحساس بسبب ضعف إيمانهم ورخاوة حياتهم وقساوة قلوبهم ، ولكن هذا لم يمنع أن يتحقق الكثيرون من صدق رؤيا إشعياء النبي « رأيت السيد جالساً على كرسي عالٍ ومرتفع وأذباله تملأ الهيكل والسيرافيم واقفون فوقه ، لكل واحد ستة أجنحة بإثنين يغطي وجهه و بإثنين يغطي رجليه و بإثنين يطير . وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض فإهتزت أساسات العتبات من صوت الصارخ وامتلاً البيت دخاناً » (إش ٦: ١-٤) .

هـ - آداب الصلاة داخل الكنيسة

كل هذا هيباً المكانة السامية لبيت الله بالنسبة لحياة الإنسان وسلوكه داخل الكنيسة .

ومن هنا نشأت آداب الصلاة داخل الهيكل وشروط العبادة ...

وكل ما اهتمت به الدسقولية (تعالم الرسل) المعتبرة وثيقة النظام والترتيب الرسولي للعبادة داخل الكنيسة ، هوفي الواقع إمتداد لهذه الحقيقة السامية : أن الله ساكن في بيته .

— فتقبيل أبواب الكنيسة ، في الدخول إليها والإنصراف منها ...

— والسجود على عتبة الكنيسة (هـ) ،

— ثم السجود أمام الهيكل وتقبيل تراب الأرض ،

— ثم تقبيل يد الكاهن ، وطلب بركته ،

— ثم تقبيل ستر الهيكل ثم الأيقونات المقدسة ، ثم ذخائر القديسين إن كانت موجودة ،

— ثم الوقوف بصمت كامل وورع مطلق .

هذا كله وإن بدا لبعض الناس أنه ممارسات عتيقة وعبادة نافلة ، فهي في الحقيقة ميراث روحي ثمين جداً بالنسبة للنفوس التي آمنت أن الله يسكن في بيته وأن لبيته ينبغي التقديس كل الأيام .

وداود النبي الذي تشرف أن يكون المسيح من نسله ، والذي شهد له الله بعد الفحص والإمتحان أن قلبه كان حسب قلب الله ، والذي شهد له المسيح أيضاً أنه قال مزاميره بالروح القدس « داود قال بالروح » ؛ كان يطرح نفسه على عتبة بيت الله عند دخوله وهو ملك ... مرغماً :-

« فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب » (مز ١٢٢)

« وقفت أرجلنا في ديار أورشليم » (مز ١٢٢)

« أدخلوا أبوابه بالفرح ودياره بالتسابيح » (مز ١٠٠)

« إفتحوا لي أبواب البر لكي أدخل منها » (مز ١١٨)

« هذا هو باب الرب والصدّيقون يدخلون فيه » (مز ١١٨)

« إخترت أن أطرح على عتبة بيت الله » (مز ٨٤)

« أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك المقدس » (مز ٥)

« لبيتك ينبغي التقديس يارب طول الأيام » (مز ٩٣)

وهذه هي نفس الصلوات التقليدية المسلّمة إلينا لتتلوها عند الدخول في الكنيسة

(هـ) وفي الأيام الممنوع فيها السجود التي هي ليالي الأحاد وأيامها وأيام الخماسين وليالي الأعياد السيدية الكبار وعددها سبعة ، وبعد تناول ، يُستبدل السجود إلى الأرض بالإحناء فقط بدون إحناء الركب ، أي يطأطأ الإنسان رأسه حتى تصل يده إلى ركبتيه ويضعها عليها .

والسجود فيها .

وعشية إلى البيعة لتصلوا وترتلوا . [

الدسقولية — الباب العاشر

ومن التقليدات الموروثة من الهيكل قديماً والتي لا زالت سارية حتى الآن في كثير من كنائس الصعيد وفي الأديرة أن الكاهن يدخل الهيكل بقدمين عاريتين تماماً ، توكيداً لوجود الله — وقديسية المكان — الذي في حضرته ينبغي للإنسان أن يخضع نعليه ! ...

كما أن عادة الدخول إلى الهيكل من الجانب الأيمن بالرجل اليمنى والخروج من الجهة اليسرى بالرجل اليسرى ، ويكون خروج الكاهن أو الشماس بظهره ووجهه يظل دائماً نحو الهيكل ، هذا أيضاً تقليد خشوعي موروث تكريماً لله الساكن في هيكله (٥) ...

أما تقسيم الخوارج داخل الكنيسة فهو أصلاً طقس إلهي أمر به موسى عندما جعل خيمة الله (قدس الأقداس) في الداخل ومن بعدها خيمة اللاويين ومن بعدها خيمة إسرائيل ، وهو نفس النظام الذي طُبّق في الهيكل : قدس الأقداس ، رواق الكهنة ، رواق إسرائيل ، رواق الأمم .

وكل هذا الترتيب قائم أصلاً على وجود الله وما ينبغي من التصرف إزاء قداسه ، فكما كان ممنوعاً أن يقترب الشعب من قدس الأقداس لا لشيء إلا لهيبة الله وقداسته ، وهو نفسه الذي أمر بذلك ، كذلك اعتبرت الكنيسة أن الهيكل مخصص لتقدسه حيث تقام الذبيحة التي تحمل سر حضوره وقداسته بصورة ملموسة ، لذلك حرّمت الكنيسة أن يدخل الهيكل إلا الكهنة والشماس فقط ، بصفتهم مختارين من قبل الله لتوصيل صوته وخدمة أسراره للناس ...

(٥) كذلك أيضاً خروج الشعب من باب الكنيسة يلزم أن يكون بظهر الإنسان وذلك في آخر خطوة حتى يخرج الإنسان ووجهه نحو الله الساكن في هيكله ، ورأسه منحني .

ومن هنا أيضاً نفهم تشديد الدسقولية على ضرورة التبكير والذهاب لبيت الله في أول ساعة من النهار وفي الغروب آخر النهار لتقديم العبادة اللائقة ، فهذا الترتيب يستمد قوته ومعناه من وجود الله في الكنيسة . فالإنسان يبدأ يومه بالسجود في حضرته وينتهي يومه بالإعتراف والشكر أمامه .

[ولا تتأخر عن الكنيسة بل بگّر إليها قبل كل شيء ، وعشية إجتماع هناك أيضاً ، واشكر الله على ما أنعم به عليك لأجل قوام حياتك]

الدسقولية — الباب الثامن

فصلاة باكر وعشية التي تُقام في الكنيسة ليست طقساً ثانوياً ، كما يراها الناس في هذه الأيام حتى أهملوها كليةً وقصروها على أيام تقديم الذبيحة — هذا خروج عن معنى العبادة جملة — ، فطقس بخور باكر وعشية هما بذاتها خدمة وليتورجيا وذبحة ، وتقديم الصلاة فيها هو لإعتبار وجود الله في الكنيسة وليس لوجود الشعب من عدم وجوده ، فالكنيسة ملزمة أن ترفع بخور باكر وعشية لله الساكن فيها وإلا إذا أغلقت أبوابها فهي تعترف ضمناً أن الله ليس موجوداً لا داخلها ولا خارجها ! ...

الدسقولية تلزم الأسقف أن يقيم هذا الطقس يومياً وتلزم الشعب بالحضور — (على قدر الإستطاعة) لئلا يتفسخ جسم المسيح ، فإلتئام الشعب داخل الكنيسة كفيل أن يهيب في الشعب وحدة القلب والمحبة والإيمان ، كما يربط الشارد والوارد وهيبىء مجالاً للخدمة لا ينتهي ...

[علّم يا أسقف الشعب وأمرهم بملازمة البيعة كل يوم بكرة وعشية لكي لا يتخلفوا عنها البتة بل يجتمعون إليها كل وقت (مفروض) فلا تنقص الكنيسة بتخلفهم عنها ولا تدع جسد المسيح ناقصاً من أعضائه ، لم نذكر هذا من أجل الكهنة فقط بل ولأجل الشعب ليلتفت كل واحد إليه ... لا تقتلعوا من مخلصنا ما له من الأعضاء ولا تفرقوا جسده ولا تجعلوا الأمور الجسدانية عندكم أفضل من كلام الله بل اجتمعوا كل يوم بكرة

من آمن بالمسيح .

والذي يهمننا في الأمر أن الجماعة المسيحية إرتبطت بخدمة الهيكل اليومية ،
فدخلت الصلوات والتسبحات بالمزامير ورفع البخور والقراءة في الأسفار والوعظ
والتفسير، في صميم حياة المسيحيين ، كجزء لا يتجزأ من عبادتهم اليومية قبل أن
ينفصلوا نهائياً عن الهيكل وبنوا لأنفسهم كنائس خاصة بهم يتممون فيها
صلواتهم .

ب - رفع البخور يدخل كعمل يومي :

كذلك فن الملاحظات الهامة التي ينبغي التوقف عندها كثيراً هي أن طقس إقامة
رفع البخور الذي احتفظت به الكنيسة كما هو، كان مُعتبراً كطقس يختص بالصلوة
اليومية لا يمت بصلة إلى الذبائح الرمزية التي وجب إلغاؤها بعد ذبيحة المسيح ، لأنه
كان يختص بالعبادة القلبية ؛ لأن تقدمه البخور لله كانت معتبرة ذبيحة شكر و صلاة
خالية من كل رمز ، حتى أن يوحنا الرسول في سفر الرؤيا رأي هذه الصلوات عينها
وهي في الأبدية مرفوعة مع البخور بيد الملاك الخاص المنوط بتقديمها لله ، الذي ظهر مرة
بوضوح وعلانية لذكر يا الكاهن وقت رفع البخور! ...

ووقت رفع البخور في الهيكل كان محدداً بظهور النور في الصباح وإشعال المصابيح
في المساء : منفصلاً إنفصلاً تاماً عن تقديم الذبائح والندور . « وتصنع مذبحاً لإيقاد
البخور... وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على
الشهادة حيث أجمع بك فيوقد عليه هارون بخوراً عطراً كل صباح حين يصلح السُّرُج
يوقده ، وحين يصعد هارون السرج في العشيّة يوقده بخوراً دائماً أمام الرب في
أجيالكم... لا تُصعدوا عليه بخوراً غريباً ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكبوا عليه سكبياً
(خر ٣٠: ١-٨) .

وكان الشعب يحضر في الهيكل ليقدم الصلوات لله مع تقديم البخور وقت ظهور
النور في الصباح ووقت إشعال المصابيح في المساء ، كما هو مذكور في يشوع بن سيراخ
(١٧: ٥٠) ، وفي إنجيل لوقا : « وفيما هو يكهن في نوبة فرقة أمام الله حسب عادة

٦ - الصلاة والتسبيح جزء حي من طبيعة الكنيسة

التسبيح بدأ داخل الكنيسة منذ أول يوم إجتمع فيه المؤمنون معاً . وسفر الأعمال
يصف لنا صورة للحياة اليومية في الكنيسة منذ أول يوم ! « وكانوا كل يوم يواظبون في
الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج
وبساطة قلب مسبحين الله » (أع ٢: ٤٦)

أ - خدمة الصلاة داخل بيت الله تدخل كعمل يومي :

ومن الملاحظات الهامة التي ينبغي التدقيق فيها ، أن الجماعات المسيحية الأولى
ظلت مدة تواظب على ذهابها إلى الهيكل لتتم هناك صلواتها الطقسية فيه ، حسب
أصول العبادة والصلاة الإلهية المتبعة في الهيكل في ساعاتها المحددة . ولكن في نفس
الوقت كانت تجتمع سراً في بعض البيوت وبالأخص في العلية التي في بيت القديس
مرقس الإنجيلي (أع ١: ١٤) ، لتقيم صلوات أخرى مسيحية جنباً إلى جنب مع
الصلوات التقليدية الهيكلية ، وخصصت يوم الأحد لإقامة صلاة كسر الخبز أي سر
الإفخارستيا . وهذا كله كان يتمشى مع أصول الحياة الطبيعية حسب الطقس
اليهودي . لأن صلوات المزامير كانت تقام في ساعاتها المحددة كل يوم في الهيكل ، أما
طقس كسر الخبز فلم يكن أصلاً مكانه الهيكل إنما كان يُقام في كل بيت . علماً بأن
الجماعات المسيحية الأولى كانت تعتبر وجودها وصلاتها في الهيكل يدخل في صميم
حقوقهم بإعتبار أن الهيكل كان في عُرف المسيح : « بيت أبي بيت صلاة »

ومن ذلك نرى أن إجتماع الجماعة المسيحية مع الرسل في الهيكل ، وبالذات في
رواق سليمان (أع ٣: ١١) ، حيث كان يجتمع معهم المسيح سابقاً ، لم يكن غريباً في
باديء الأمر قبل أن تستجمع السلطات الدينية قوتها وتملك زمام شعبيتها لمطاردة كل

« ياملاك هذا النهار (أو الليل) الطائر إلى العلو بهذه التسبحة ،

اذكرنا لدى الرب ،

ليغفر لنا خطايانا . »

(ختام الشينولوجية الوالد)

والملاحظ أن الكنيسة اليونانية لا تزال تفرق صلاة رفع بخور عشية بتسبحة « الدور البهي » التي سيأتي ذكرها .

أما الصلوات والتسبحات التي يشترك فيها الشعب قبل رفع البخور، فلا تزال تنحصر معظمها في التسبيح بالمزامير في كافة الكنائس وسيأتي ذكرها بالتفصيل .

قَدَمُ إِسْتِخْدَامِ الْبُخُورِ فِي الْكَنِيسَةِ :

ويحسن هنا الإشارة إلى أن ما يجزم به العلماء جميعاً، وبالأخص المحدثون، بخصوص دخول طقس رفع البخور في الكنيسة من بعد مجمع نيقية فقط وأن لا وجود ولا ذكر لإستخدام البخور في الكنيسة قبل القرن الرابع، مستدلين في ذلك على خلو صلوات القديس سيرابيون السرائرية من ذكر البخور، وكذلك كافة كتابات الآباء الرسولين، ومعتمدين بالأكثر على أقوال إيرينيوس وترتليان التي تحمل إستكراً للبخور أو حتى المتاجرة فيه؛ فهذا كله لا يستطيع أن ينفي وجود طقس رفع البخور في الكنيسة القبطية منذ القرن الأول، لأن هناك فرقاً شاسعاً بين معنى البخور وإستخدامه بالنسبة للأوضاع الوثنية التي كان يقاومها إيرينيوس وترتليان، وبين معنى البخور وإستخدامه بالنسبة للعبادة المسيحية كما تقبلته الكنيسة بكل مفهومه الإلهي من التوراه واستلمته كخدمة حية من الهيكل .

علماً بأن الكنيسة القبطية إستقرت طقوسها وصلواتها وألحانها منذ أول دخول المسيحية فيها . وكتاب الدسقولية، الذي تحدد زمن إستخدامه ككتاب طقس في الكنيسة القبطية بمنتصف القرن الثاني، يذكر رفع البخور كطقس عالي الكرامة جداً . فقد نصت الدسقولية أن الذي يبخر الهيكل هو الأسقف بنفسه وليس الكاهن، فبعدما يدور حول المذبح ثلاث دورات معطياً الكرامة للثالوث الأقدس يسلم المبخرة للكاهن ليطوف بها الكنيسة . (دسقولية الباب ٣٨) .

الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجاً وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور... وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل... » (لوقا: ٨: ٢١) .

هكذا استوعبت الكنيسة رفع بخور باكر وعشية بكل ملابساته ومعانيه الروحية العميقة :

أولاً: فهو، وقبيل كل شيء، صلاة وتسبيح وشكر لله عند إشراق نور الصباح في بدء النهار، وعند إيقاد نور الصباح في بدء الليل، باعتبار أن هذه الفريضة دهرية كقانون صلاة جماعي بعيداً عن كل الطقوس الشكلية والرمزية . وقد مارسه المسيح عندما كان يذهب للهيكل ويصلي « ثم سَبَّحُوا وخرجوا إلى جبل الزيتون » (مت ٢٦: ٣٠) .

ثانياً: ظهور الملاك لزكريا أثناء رفع البخور ليعلن له استجابة طلبته التي كان يقدمها لله باستمرار، يبين لنا قيمة رفع البخور والصلوة الرسمية وحضور الجماعة المؤمنة معاً بالنسبة لتقديم طلباتنا واستجابتها . فهذا الطقس المقدس المحدد بوصية الله والمفرز للصلوة هو وقت مقبول حقاً يسمع فيه الله ويستجيب (٥) .

ثالثاً: ظهور الملاك عن يمين مذبح البخور توضيح ما بعده توضيح لحقيقة حضور الملائكة أثناء رفع البخور لقبول صلواتنا وتقديمها لله أو مجيئها لإعلان مشيئة الله لنا . فهذا الطقس هو في الحقيقة طقس سمائي .

ولا تزال الكنيسة القبطية تحتفظ بلحن ختامي لتسبحة باكر وعشية فيه تخاطب الملاك الحاضر للتسبحة هكذا :

(٥) تسبحة عشية العيد كان يُتلى فيها مزامير ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧ وتُختم بالمزمور المُسمى بمزمور (هاللي الكبير) « إعترفوا للرب » وفيه يُقال « رتبوا عيداً » (مز ١١٨) .
(٥) إرجع لصلوة سليمان بخصوص سماع صلاة الذين يصلون في الهيكل (١ مل ٨: ٢٢-٥٣) .

ولنا في كتابات العالم والكاتب الكنسي هيپوليتس إشارة واضحة لا تحتمل النكران بخصوص إستخدام البخور في الكنيسة ، وهيپوليتس عاش في القرن الثاني (١٧٠-٢٣٦ م) ، ومن أقواله عن الأيام الأخيرة وإنخداع العالم وراء الضلال :

[لاحظوا صعوبة الأيام التي سوف تأتي على الذين في الفقر والذين في المدينة سواء ... فالكل سيبكي بكاءً عظيماً و ينتحب بشدة ... والكنائس أيضاً ستبكي وتنتحب لأنه لا تكون تقدمة ولا بخور يمكن رفعها ولا خدمة مقبولة يمكن أن تُقدّم لله ، فتصير الهياكل في الكنائس فارغة مثل كشك حراسة في كرم (ناطور الكروم) . والجسد والدم المقدسان لا يظهران في تلك الأيام ، والخدمة العامة لله تتوقف والأبصلمودية (ألحان المزامير) تكف ولا تُسمع قراءة الأسفار ، وإنما يوجد فقط ظلام للناس وبكاء فوق بكاء ونحيب فوق نحيب .] (*)

كما يحتفظ لنا تاريخ البطارقة بحادثة من القرن الثاني يُشار فيها إلى وجود نار وبخور وشورية في داخل الكنيسة أثناء الصلاة ، وذلك في حادثة إعلان البابا ديمتر يوس البطريرك (سنة ١٩١ م) عن بتوليته برغم تزوجه ووجود زوجته معه في الكنيسة فإنه استدعى زوجته أمام الشعب أثناء الصلاة بأمر الملاك وأفرغ نار الشورية في كُفّه وعلى ظرحتها أمام الشعب وداربها حول الكنيسة ، آيةً أنها متزوجان ولكن لم ينحلّ ختم طهارتها .

جـ - خدمة السواعي تدخل كعمل يومي :

ولكن لم تكن الصلوات في الهيكل مقصورة على صلاة باكر وعشية كبدء للنهار وبدء الليل ولكن من سفر الأعمال يتضح مواظبة الجماعة المسيحية ومعهم الرسل أيضاً في حضور صلوات سواعي النهار : « وصعد بطرس ويوحنا معاً إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة » (أع ٣ : ١)

وسن الوثائق القديمة جداً يتضح أن الكنيسة ظلت متمسكة بصلوات سواعي النهار أي الثالثة والسادسة والتاسعة ، كما ورد في فصل ٨ : ٣ من الديداسكاليا أي تعاليم

(*) Hipol., works of : XXXIII, XXXIV, A. N. F., Vol. V

الرسل ، المعتبرة أصلاً من مكتوبات ما بين سنة ١٠٠ - ١٥٠ م ، ولو أن ما جاء في الديداسكاليا يقول فقط بإقامة ثلاث صلوات بالنهار ، إلا أن العلامة ترتليانوس يوضح تحديد هذه الساعات كما كان متبعاً في مقالته عن الصلاة (On Prayer, 25)

ومن الأمور التي ينبغي إعتبارها جداً أن صلوات المزامير التي كان الشعب يشترك في تقديم خدمتها في الهيكل ، كانت تُقدّم كتسبيح بلحن منتظم على أصول دقيقة ، لأن المزامير في حقيقتها أشعار موزونة كتبها داود النبي بإلهام الروح القدس .

وهنا أيضاً يلفت نظرنا في العهد القديم أن الاسفار الشعرية أهمها الروح القدس لكاتبها بأسلوبها الشعري . وفي الحقيقة نلاحظ أنه في معظم الأحوال التي كان ينعم فيها الله بحلول روحه القدوس على الناس العاديين أو الأنبياء ، كانوا يتكلمون كلام الله على صورة شعر موزون و ينطقونه بقوة الإلهام كشيد أو تسبيح وهم تحت تأثير الروح ، كتسبيحة موسى مع بني إسرائيل لما عبروا البحر الأحمر ، وهي غنية بالمعاني السرية التي تشير إلى نجاة الكنيسة من العالم . لذلك نسمع عن هذه التسبيحة في سفر الرؤيا باعتبار أنها تسبيحة الخلاص الأبدي ، لذلك أخذتها الكنيسة القبطية أساساً لتسبيحها . كذلك نشيد موسى في وداعه الأخير لبني إسرائيل عند قرب موته ، وهي من الأناشيد الثمينة جداً التي مطلعها :

« أنصتي أيتها السموات فأتكلم ، ولتسمع الأرض أقوال في .

يهطل كالطرر تعليمي ، وكالندى يعطى كلامي كالطلل على الكلا . وكالوابل على العشب ،

إني بإسم الرب أنادي ، إعطوا عظمة لإلهنا ... »

(تث ٣٢ : ١ - ٤٣)

ونشيد دبوراة قاضية إسرائيل الذي قدمته كتسبيح بصوت ترنيم مع آلة موسيقية ، الذي مطلعها :

« أنا للرب أترنم أترنم للرب إله إسرائيل ...

إستيقظي إستيقظي يا دبوراة

إستيقظي إستيقظي وتكلمي بنشيد
(قض ٥ : ١-٥)
ومن كلمات هذا النشيد نلمح أن دبورة كانت تتكلم تحت تأثير الروح القدس .
فالجسد كان في شبه نوم ، لكن روحها كانت في يقظة ووعي ...

وبقية الأسفار الشعرية (*) و بالأخص : سفر المزامير كله وسفر نشيد الأنشاد
كله وبعض النبوات الهامة التي لأشعياء النبي يظهر فيها كيف يخضع الوزن الشعري
للإلهام المباشر وتتمشى النبوة مع النشيد و يرتفع الغناء والتسبيح إلى حالة وحي ونطق
بالروح القدس ...

٤ - خدمة التسابيح تدخل كعمل يومي ضمن خدمة الأسرار :

وهذه الحقيقة تهمننا جداً من جهة التقليد الكنسي ، لأنه يظهر فيها بوضوح العلاقة
الوثيقة التي بين التسبيح وحلول الروح القدس .

فالتسابيح التي إستلمتها الكنيسة من الهيكل قبل أن تنسلخ نهائياً من الهيكل
وتستقل عن العبادة اليهودية لا تزال تمارس بعضها ، باعتبار أنها إستمرار للنبوة والإلهام
وحلول الروح في العبادة والخدمة الإلهية . إنما تقدمها الكنيسة بروح جديدة تناسب
إنكشاف كل الرموز وظهور الخلاص وتتميم كل المواعيد (*).

فالتسبيح في الكنيسة ، حيناً يمارس كخدمة إلهية وصلاة ، يتحقق فيه عمل الروح
القدس بصورة عملية فائقة ، وكل الذين يسبحون من قلوبهم في الكنيسة يعرفون هذه
الحقيقة ، لذلك فالتسبيح في الكنيسة محسوب من صميم « الليتورجيا » ، أي الخدمة
الإلهية ، باعتبار أنها تقدم بالروح .

أما رفع البخور الذي يصحبها في الصباح وفي المساء فهو محسوب بمجد ذاته
« ذبيحة » مرفوعة لله بالصلاة خلواً من قرابين أو أية مقدمة أخرى ، وهذا واضح جداً
منذ البدء ، إذ أن الله أمر أن يسمى المكان الذي يُرفع من فوقه البخور « مذبحاً » ، مع

(*) الأسفار الشعرية تمثل ثلث أسفار العهد القديم

(*) لذلك نسمع كثيراً في بداية التسابيح تلميحاً واضحاً إلى هذا التحول في مضمون التسبيح وفي جوهره
بعبارة « سبّحوا للرب تسبحة جديدة »

أنه لا يُذبح عليه شيء البتة ، ودعاه « مذبحاً للبخور » فكان يقدم صباحاً ومساءً
منفرداً عن كل الذبائح الدموية الأخرى .

من هذا ينبغي أن نتيقن أن التسابيح والألحان التي تقدمها الكنيسة
مصحوبة برفع البخور ، هي في حد ذاتها ذبيحة حقيقية يلزم أن يكون لها
إعتبارها الخاص والتدقيق اللائق بها ، بإعتبار أن الروح القدس يحل ويشترك في
هذه الذبيحة الكريمة « لتستقم صلاتي كالبخور قدامك ، ليكن رفع يدي
كذبيحة مسائية » (مز ١٤١)

٧ - الكنيسة تصبغ ألحانها بالصبغة اللاهوتية

لودققنا لوجدنا أن كافة أنواع التسبجات والألحان في الكنيسة منحصرة في جمل
إيمانية وعبارات عقائدية لاهوتية ، تحمل في جملتها صورة كاملة لفكر الإنسان وإيمانه عن
طبيعة الله كنوع من الشهادة العلنية ينطقها الإنسان بالترنيم والغناء منفصلاً بالروح ،
أولاً : كشر يك حقيقي في هذا الإيمان .
ثانياً : كمتعش وجائع لهذا الحق الإلهي !!

والذي يجعل التسبيح والألحان المسيحية فائقة في أثرها وتعمقها في النفس ، هو
كونها تدور حول ظهور واستعلان رحمة الله ومحبه القوية ، مجسمة وملموسة في شخص
يسوع المسيح إبنه الذي دُبح على الصليب من أجل الخطاة والمنبذين ، فالتسبيح في
الكنيسة يُعتبر أيضاً استجابة إنفعالية بالروح لعمل الله ومحبه . فهو حب مقابل
حب ، وهتاف من عمق الروح كرد فعل لصنيع الله الذي تم مع الإنسان . لذلك
ما أكثر كلمة « آمين » وكلمة « هليلويا » وكلمة « المجد لله » في التسابيح .

ولكن الذي يجعل التسبيح في الكنيسة حاراً بالحقيقة وملتهباً بالروح هو حضور
المسيح غير المنظور في وسط المسبّحين ، والذي يمهد بالفعل بعد ذلك لحضوره المنظور

وسط الكنيسة معلناً في سر الخبز والخمر على المذبح ...

يا محب الإنسان ، يا محب الفقراء ، يا من صالحت نفسك للجميع ، وجذبت
الكل لنفسك بمجيء إبنك المحبوب]

فالتسبحة والبخور والصلوات التي تسبق تقديم القديس تُعتبر ذبيحة قائمة بذاتها ،
فهي تعتمد على تقديم القلب ومشاعره بعبارات الحب والإعتراف لله ، إلا أنها بالإضافة
إلى ذلك لازمة جداً للإفخارستيا باعتبارها مرحلة مهمة لإشعال الروح في الداخل
كمصباح متقد يستقبل العريس ظاهراً ، الذي سيدخل النفس دخولاً محققاً بسر
القربان ! ...

٨ - القيمة المذخرة في التسييح ذي الصبغة اللاهوتية

والتساييح في الكنيسة تطورت عن عهدا الأول ، فقد اغتنت وفاضت بأعاجيب
الميلاد البتولي والصليب والقيامة وأسرار حياة المسيح ومعجزاته ، وانكشف أسرار
التدبير الإلهي والثالوث المقدس ومجيء الروح القدس . هذه لما دخلت اللحن رفعت
درجته الروحية رفعاً شديداً ، رفعت فوق ذاته ، أي فوق التعبير اللفظي ، بل وفوق
المعقول ...

فقد صار اللحن في الكنيسة بمثابة جناح تطير عليه الروح لتعبر فوق كل الخليفة
فتطل على أسرار الخلود ...

أسرار المسيح كلها يمسكها اللحن ويتشبت بها التسييح تشبثاً سرياً يفوق كل
قوة بشرية ، ومن تلاوتها تتشبع روح الإنسان بتوسط الروح القدس ، فالذي
يمتليء وجدانه باللحن يمتليء بالسر الذي يقوله .

فلحن الميلاد مثلاً (*) ، حينما ينسكب في نفس السامع ينسكب معه سر الميلاد
وقوته ... وذلك على شرط أن يُقدّم اللحن بأقصى إمكانات الحب والإخلاص
والعبادة . في هذا المعنى تماماً عاش الآباء الأول وهذه هي إحدى الشهادات :

[وحينما يغتذي الإنسان و ينمو باستمرار في هذه المراعي (أي المزامير بالنسبة
للنفس العطشانة الجائعة لله) ، يأخذ لنفسه أفكار المزامير و يسبح بها مرغماً من
عمق أعماق قلبه ، ليست كأنها من تركيب مؤلفها ولكن كأنها من نطقه هو
(٥) لحن مطلعته (بي جين ميسي)

في التسبحة يأتي المسيح ويحضر وسط الكنيسة فينير ويلهب القلوب ،
وبالقربان يدخل كل قلب يكون قد اشتعل واستنار!! ، في التسبحة تُعلن محبة
الإنسان علناً ، كاعتراف . وفي القربان تُعلن محبة الله جهاراً ، كفاءة . ولكن
يظل الله متفوقاً بحبه !! .

[ليس ولا واحد مستحقاً ، ولكن نتطلع فقط لصلاحك ، لذلك أرفع
صوتي إليك]

(قديس يعقوب الرسول)

ومن أمثلة التسييح الخشوعي ذي الصبغة اللاهوتية في الكنيسة الأولى ، تسبحة
قصيرة للقديس سراييون أسقف مدينة أتميوس Thiumius (تمي الأמיד الآن) وهو
تلميذ لأبنا أنطونيوس وصديق حميم للقديس أثناسيوس الرسولي ، وهذه التسبحة وردت
في كتاب صلواته الخاصة :

[إنه لائقٌ وحقٌ أن نحمدك ونسبحك ونمجّدك ، أيها الآب غير المخلوق ، للإبن
الوحيد يسوع المسيح ، نسبحك يا الله أنت غير مخلوق وغير المفحوص والفائق عن
التعبير بالكلام ، الذي لا يحيط بمعرفتك أي المخلوق قط ،
نسبّحك أنت المعروف لإبنك وحده الوحيد الذي بواسطته يمكن أن يُنطق بك
و يُعبّر عنك وتُعرف عند الطبيعة المخلوقة ، نسبّحك يا من تُعرف وحدك للإبن
وتعلن كل مجده للقديسين ... نسبّحك أيها الآب غير المنظور يا من له وحده عدم
الموت ، أنت ينبوع الحياة ، ينبوع النور ، ينبوع النعمة والحق .

وصلاته الخاصة ، ويعتبرها موجهة إلى نفسه ملتفتاً إلى كلماتها لا باعتبارها كأنها تحققت في زمانها مع النبي الذي قالها ولكن باعتبارها أنها تتحقق وتم يومياً فيما يخصه هو... لأنه هكذا تصبح الأسفار المقدسة مفتوحة أمامنا بوضوح أكثر وكأننا شرايينها ونخاعها منفتحة علينا ، وذلك حينما تصبح خبراتنا متوقفة على معانيها ، ترقبها وتنتظرها . ومعاني الكلمات تتكشف لنا لا كمجرد عرض بالفهم ولكن بالبرهان العملي .

لأنه حينما يكون لنا نفس الفكر الذي ينطوي عليه المزبور ، ثم نشده كما كُتب ، إنما بالخبرة العملية ، نصير مثل الذي كتبه فنتوقع حدوث معناه ، لا مجرد أن نتبعه بالذهن .

وإذ نحصل على قوة الكلمات دون أن نشغل بفحص معناها كثيراً نذكر ما حدث لنا وما يحدث لنا عندما نستجيب بها ، فنتفكر فيما قد جلبه علينا إهمالنا ، وما فُزنا به بسبب نشاطنا ، وما منحتنا لنا العناية الإلهية ؛ وما حُرمتنا منه بسبب دفع الشيطان لنا . وما ضيَّعه النسيان ، وما جلبته الضعفات البشرية ، وما خُدعنا فيه بسبب جهل الفكر .

هذه المشاعر كلها نجدها مشروحة في المزامير ، حتى أننا نرى فيها كل ما يحدث لنا كأنه في مرآة فنذكرها بالأكثر كما من معلم ، فلا تعود الكلمات التي نطقها مسموعة فقط بل ومنظورة أيضاً ، ليست كواقعة في حدود الفكر وحسب بل مزروعة في صميم الأشياء ، فتأثر من أعماق قلوبنا ، ولا نعود نقف عند المعنى المكتوب بالقراءة وإنما نبلغ إلى ترقب حدوثها في صميم خبرتنا .

وهكذا يبلغ عقلنا إلى الصلاة عديمة الفساد... التي يبلغها الإنسان لا اعتماداً على تصور الأشياء - ولا بالكلام ولا بالنطق ، وإنما بإحتفاظ غرض العقل متقدماً بجمرة ، مع فرغة القلب من كافة المشاعر الأرضية في نشاط الروح دون اعتماد على الحواس أو شيء منظور ، ساكباً نفسه بتنهيدات وأنين لا يُنطق به . [حوار كاسميان مع الأب إسحق)

وهذا تأخذ العبادة داخل الكنيسة ، على مدى السنة المسيحية ، قوتها واعتبارها لا كتذكار تاريخي مرتب لحوادث الإنجيل كما جاءت ، وإنما كإفتتاح حقيقي على الثالوث المقدس والمسيح وكل التدبير الإلهي بأسرار الميلاد والعماد والصلب والقيامة ويوم الخمسين ، كل ذلك بتوسط اللحن والتسبيح وبقية الليتورجيا التي تحمل روح الإنسان وتمتد به إلى عمق هذه الأسرار...

وهكذا يتلاقى في الكنيسة الترتيب التاريخي مع التدبير الإلهي ... و يتقابل الترابي مع السماوي ، والإنسان الميت ينظر ويستنشق الحياة ...

كل ذلك بواسطة يسوع المسيح « الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء ... الحي وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الأبدين » (رؤيا ١٨: ٨) . هذا هو يسوع المسيح روح الحياة وروح النبوة والتسبيح ، الذي جمع في نفس الزمان والخلود وكل ما في السماء وما على الأرض ...

والمسيحي إذ يرى كل أعمال الله وتدبيره منذ الأزل وإلى الأبد معمولة ومُعَلَّنة بيسوع المسيح ، لذلك أصبحت كل مراحل حياة المسيح وأعماله بمثابة ظهور واستعلان حقيقي لفكر الله ومشيبته ، وبالتالي أصبح التعييد لها بالتسبيح واللحن ذا صبغة لاهوتية وذا قداسة معاً ، هذا التعييد لا يستمد سببه من التاريخ وإنما من حياة المسيح « الكائن والذي يأتي » .

فالمسيح حقاً أعلن نفسه للعالم كله مرة واحدة بالميلاد والعماد والصلب والقيامة وإرسال الروح القدس ، ولكنه لا يزال في الكنيسة من وراء الخدمة اليومية يعلن هذه الأسرار الإلهية عينها لكل نفس إعلاناً خاصاً لها ، يوصلها إلى حياة حقيقية معه ...

فالمناسبات الكنسية التي نعيدها فيها لأعمال المسيح إذا اكتفت بوضعها التاريخي كذكرى . فلا نوصل إلى شيء ، وحتى قيمتها التعليمية تكون ميتة وتكون التسابيح والألحان حينئذ نوعاً من التسلية للتفريغ عن المؤمنين ، ولكن حقيقة الكنيسة ليست كذلك ، فهي سماء وهيكل الله وجسد المسيح وبيت الصلاة ...

والتسبيح والألحان يحتويان على شيء أعظم من التسبيح والألحان : يحتويان على أسرار المسيح وقوة حياته وأعماله التي هي مشيئة الله الأزلية ... التي يسميها يوحنا ذهبي الفم في الليتورجية التي له :

[أسرار المسيح الإلهية المقدسة الرهيبة التي بلا عيب غير المائة السماوية معطية الحياة .] .

وفيها يقول القديس أثناسيوس الرسولي :

[إن التسبيح بالمزامير دواء لكشفاء النفس] (١) .

وفيها أيضاً يقول القديس باسيليوس :

[وماذا يكون للإنسان على الأرض أفضل وأسعد من أن يقتدي بالملائكة وهي تسبِّح في حوارسها فيبستديء النهار بالصلاة و يقَدِّم الكرامة والمجد للخالق بالألحان والترانيم] (٢) .

لذلك فالعبادة داخل الكنيسة بالتسبيح واللحن وبقيّة الليتورجيا تُقاس قداستها ليس بمقدار إهتمامها بالمناسبات والتدقيق في تميمها وحسب ، وإنما بمقدار تقديسها لهذه المناسبات ! لأن الشعور بقداسة المناسبة ورهبتها الإلهية هو فقط الذي يُعتبر برهاناً واستجابة حقيقية لحضور الله فيها !

والكنيسة في حقيقتها لا تعيّد للمناسبة ، وإنما تعيّد لحضور الله في هذه المناسبة

لهذا ، فكل من يشترك في العبادة داخل الكنيسة بالتسبيح أو الصلاة ينبغي أن يعتبر نفسه مكاناً لحلول الله وإعلان مشيئته ، فالروح حينما يحلُّ في الكنيسة لا يحلُّ على « المنجلية » وإنما يحلُّ في الإنسان الواقف على « المنجلية » وفي كل إنسان مستعد لحضوره « سأسكن فيهم وأسير بينهم » (٢ كور ٦ : ١٦) .

(1) Bisa: Shenoutes disciple , On Ascetic Treatise, British Museum, Or. 6007

(2) Letter III, Basil to Greg.

[ورجل الصلاة عليه أن يتقرب باستمرار حضور الله من كافة الأبواب ومنافذ وحواس النفس]

(القديس مقار يوس عظة ٣٣)

+ [إمنحني قوة يا الله أن أقدم لك بإختياري مصابحي الثلاثة متقدة ؛ روحي ونفسي وجسدي !!!]

روحي للآب ، ونفسي للإبن ، وجسدي للروح القدس ؛
أيها الآب قدّس روحي ! ، أيها الإبن قدّس نفسي ! ، أيها الروح القدس ،
قدّس جسدي الملوث بالخطيئة [

(من خدمة الصباح في قداس للمارونيين)

أما والإنسان دائماً عاجز عن أن يقدم هذه التقدمة كاملة فقد أصبح مفروضاً عليه أن يحفظ الإلتضاع ، وبالأكثر أن تكون عبادته وتسبيحه ولحنه وكل خدمته بروح التوبة والمسكنة ...

ولكن بسبب محبة الله للخطاة يكتسب الإنسان ثقة في عبادته لا تُحد ! ...

أليست هي حقيقة واحدة يسبِّح لها الجميع ؟ والحقيقة أن الذين يسبِّحون في الكنيسة هم في الواقع يعملون عمل الملائكة الذي هو من صميم اختصاصهم ! ، لذلك فالخورس حينما ينطق بالتسبيح للمسيح في الكنيسة في وحدة الروح والمحبة ، هذا يكون أعظم شهادة للتحويل الذي تمّ في طبيعة الإنسان .

[ليتنا نحن الذين بالسر نمثل الشارويم ، ونسبِّح تسبحة الثلاثة تقديسات للمثلوث المحيي ، ننبذ عنا كل الإهتمامات الأرضية ، حتى نستقبل ملك المجد ، الذي تخدمه خفياً كل الدرجات الملائكية ..... هلولوا هلولوا هلولوا]
(قداس يوحنا ذهبي الفم)

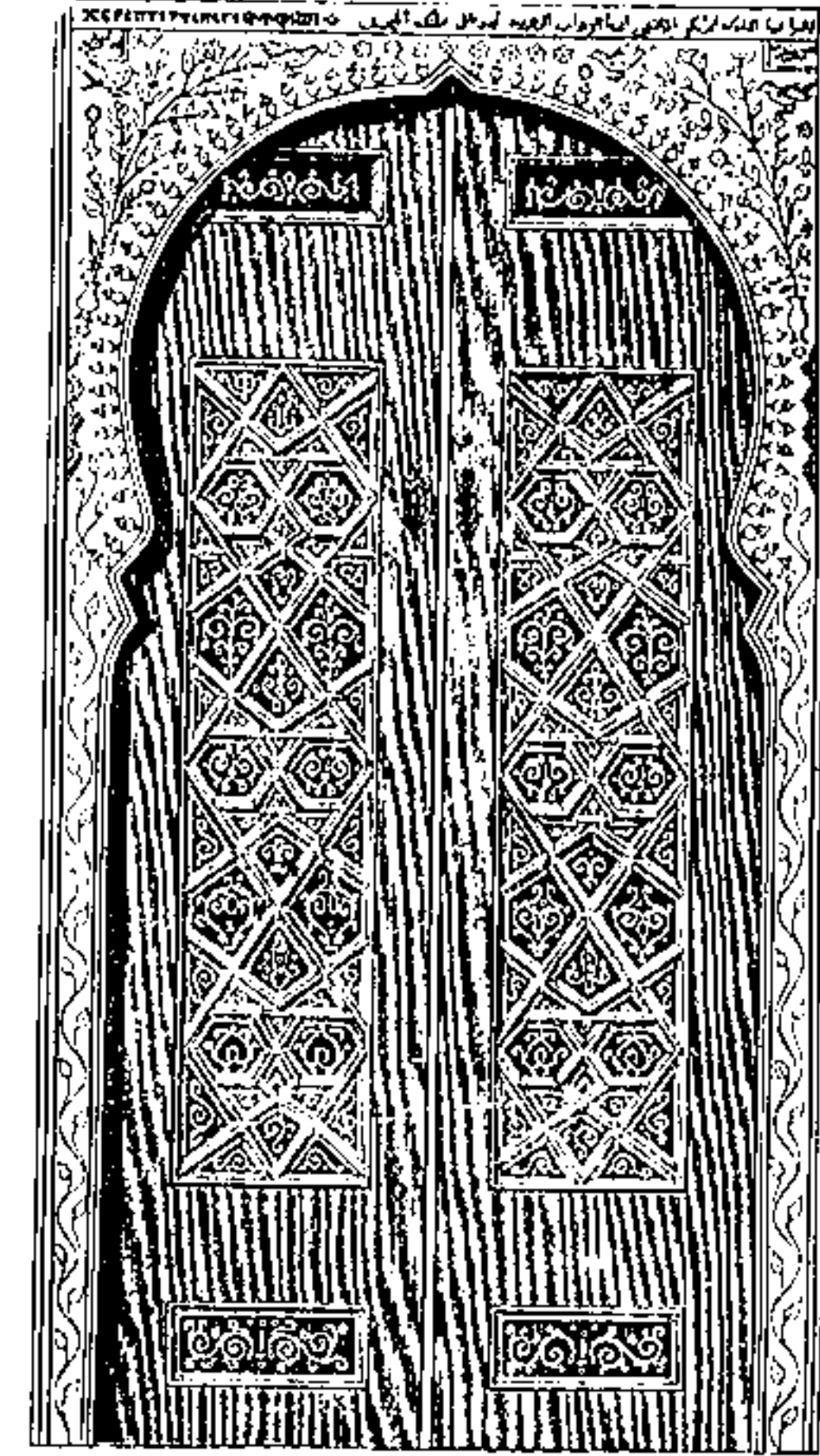
ولقد عرف هذا داوود النبي ، أعظم من سبِّح لله ، لذلك يقول عن إختبار:

« أمام الملائكة أرتل لك » (مز ١٣٧) .

فانظروا عظمة التسبيح و بأية رهبة ينبغي أن نخدم اللحن أمام الله !!

[وإذا جلست يا أسقف ودخل واحد في شكل حسن ... فاستمر أنت يا أسقف
تتكلم بكلام الله أو تسمع المرتل والقارىء ، ولا تدع عنك ذلك لأجل مراعاة
ذلك الإنسان لكي تدعوه إلى أول المجلس ، بل كن ثابتاً في هدوء ولا تقطع
كلامك ولا تدع عنك سماع كلام الفصل أو الأبصلمودية]
(دسقولية — الباب العاشر)

الباب الثالث نماذج من تسبحات الكنيسة الأولى

القديس جيروم الذي ترجم كتاب المزامير لأول مرة إلى اللغة اللاتينية ثلاث تراجم من ثلاثة أصول . ورأي جيروم هو الذي ثبت على مدى البحث ، والمعروف الآن أن واضعي المزامير كثرة ، وأن مزامير كثيرة كُتبت بعد السبي وبالأخص في أيام المكابيين .

ولكن يظهر أن ميل الكنيسة (حتى الآن) إلى ضم كل المزامير لداوود النبي يرجع إلى أن داوود هو من انسكبت عليه هذه الموهبة بصورة فائقة ، كما أنه وضع أوزاناً كثيرة لها ووقّعها على الآلات وأدخلها ضمن الخدمة الإلهية . وكانت له مزامير خاصة تُسمى المزامير الملكية ، كان يخدم بها بنفسه وهي مز ٢ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٧٢ ، ١٠١ ، ١١٠ ، ١٣٢ ، ١٤٤ ، وقد صارت من طقس خدمة الملوك من بعده وكانت تعطي للهيكل صفة ملكية رمزية للمسيح القادم . وهي حقاً ذات هبة وجمال ملوكي ! .

وقد استرعى كتاب المزامير اهتمام كافة آباء الكنيسة قديماً وحديثاً ، فقد اهتم كل من أحس بقوة هذا السفر أن يشرحه ويفسره . وهذا راجع إلى أن المزامير تحمل روحاً ملهمة قوية ، كل من يتقرب إليها لا يستطيع أن يفلت من عشقها ، وكل الآباء النساك حفظوا المزامير كلها عن ظهر قلب بسبب قوتها وحلاوتها .

وقد اهتم الآباء الروحانيون بالتأمل في معانيها لأنها تحمل تركيزاً هائلاً للعلاقات التي تربط الإنسان بالله ، وفي نفس الوقت تكشف عن أعماق صفات الله وهي مزدهمة بالعواطف من كلا الجهتين . وكل مزموير يمثل قصة قلب الإنسان ، وكل مزموير يصور حاله ، وكل مزموير ينطق بما يمكن أن يجول في كل نفس ... والمزامير عموماً يتخللها السؤال والجواب ، سؤال النفس الحائرة وجواب الله الرزين .

وهي تحمل أشد عبارات التوبة والإنسحاق منطوقة بفم ملك كان في اتضاعه يلبس المسوح ويجلس في التراب و يغمس لقمته بالدموع ... ولكن من العسير أن تجد مزمويراً لا يحمل رنة الرجاء الأكيد بمعونة الله وعودة مراحمه .

والمزامير زاخرة بتساويح الله من قلب مخلص يفيض حمداً وشكراً وتهليلاً ، كل هذا جعل كتاب المزامير منهجاً للتسبيح والصلاة والخدمة داخل الكنيسة وخارجها في كافة

١ - الإبصليتر أو كتاب المزامير لداوود النبي

Ψ α λ τ η ρ ε ο ν

هو كتاب الخدمة الرسمية في الهيكل (الثاني) ، (٥٢٠ ق.م منذ أيام زكريا وحتي النبيين) ، وقد أعاد ترجمته علماء اليهود ترجمة شعرية مضبوطة في بدء أيام ظهور المجامع حتى يسهل على الشعب إستخدامه وفهمه باللغة العبرية المتطورة ، وجعلوه مناسباً للخدمة اليومية وفي جميع الأعياد والمناسبات وشكّلوه ووضعوا أوزانه المتقابلة . وعُرفت هذه الترجمة ، أو هذه النسخة بالماسورية « Massoretic » وهي كلمة عبرية تعني « تقليدية » ، أي الترجمة حسب الأصول التقليدية . وهي مشابهة للترجمة السبعينية ، وقد ثبت حديثاً أن الترجمة الماسورية يمكن الإعتماد عليها جداً .

وفي هذه الترجمة ، والترجمة السبعينية أيضاً ، ينقسم السفر إلى خمسة كتب : الأول من مزموير ١ - ٤١ ، والثاني من ٤٢ - ٧٢ ، والثالث من ٧٣ - ٨٩ ، والرابع من ٩٠ - ١٠٦ ، والخامس من ١٠٧ - ١٥٠ ، وكل كتاب من الأربعة الأولى ينتهي بتمجيد (*) ماعدا الكتاب الخامس فإن مزاميره الأخيرة هي للتمجيد بجد ذاتها .

وكان الإعتقاد قديماً أن داوود النبي هو واضع المزامير كلها ، وأصحاب هذا الرأي يتزعمهم القديس أمبروسيوس والقديس أغسطينوس ، ويعارضهم في ذلك بشدة

(*) فزموير ٤١ ينتهي هكذا : مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد . آمين آمين .

ومزموير ٧٢ ينتهي هكذا : مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده ، ومبارك إسم مجده إلى الدهر ، ولتتلى الأرض كلها من مجده . آمين آمين

ومزموير ٨٩ ينتهي هكذا : مبارك الرب إلى الدهر . آمين آمين .

ومزموير ١٠٦ ينتهي هكذا : مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد . ويقول كل الشعب آمين هليلوياه .

أنحاء الأرض ، وخاصة أنه كان السفر المحبوب لدى المسيح ، الذي علّم به ، واستشهد منه ، وصلّى به في المجمع ، وواجه به تجربة الشيطان ، وسبّح به في عشائه الأخير ، ومات وآخر كلمة على فمه منه « في يديك أستودع روحي » . كما كان عماد الرسل في استشهاداتهم عن المسيح وفي صلواتهم وتسابيحهم وتمسكهم بمواعيد الله التي فيه .

وقد ورثت الكنيسة هذا الميراث الغني من الهيكل والمجمع ، وكانت كنيسة الإسكندرية هي السبّاقة في استلام هذا الميراث عن اليهود الإسكندر بين المنتسكين (الشيرابوتيا) عندما قبلوا البشارة وصاروا مسيحيين ، وأخذ عنهم الأقباط كل دقائق الخدمة بالمزامير .

ومن الملاحظ أن الدسقولية (من منتصف القرن الثاني وموطنها الإسكندرية) ذكرت (*) أن مزموّر الخدمة اليومية المنصوص عليه هو مز ٩٢ « صالح هو الإعراف للرب » ، مع أن المستخدم فعلاً في الكنيسة الآن هو مز ٦٢ « يا الله إليك أبكر » ، فكثير من العلماء حسبوه خطأ في النسخ وحاولت النسخ المطبوعة أن تصححه ولكن الحقيقة خلاف ذلك ، فمزموّر ٩٢ هو فعلاً مزموّر الخدمة الذي كان معمولاً به في الهيكل (١) ، فالذي كتب الدسقولية كان يقصد مزموّر ٩٢ فعلاً ، وقد أخذت به الكنيسة الأولى ولكنها استبدلته بالمزموّر ٦٢ في باكر ، أما مزموّر ٩٢ فهو باقٍ في تسبحات الكنيسة حتى الآن في صلاة النوم .

وفي اعتقادنا أن الترجمة القبطية للمزامير (للأسف لم يُبحث حتى الآن مصدرها بالتحقيق) مأخوذة عن النسخة العبرية المسماة بالماسورية Massoretic التي كان يستخدمها يهود الإسكندرية النساك قبل تحويلهم إلى المسيحية ، وعندهم إستلم الأقباط طريقة الترنيم بالأنثيفونا Antiphona أي المجاوبة الصوتية ، وهي طريقة الخورسين ، خورس قبلي وخورس بحري وكل واحد يردُّ على الآخر .

وقد احتار العلماء في أصل دخول الأنثيفونا في الكنيسة ، فبعضهم قال أن بطرس

(٥) الباب العاشر

1. The Temple, by Edershim, p. 52.

الرسول رآها في رؤيا (٢) ، وآخرون قالوا إنها من ترتيب القديس أغناطيوس (٣) ، ولكن الحقيقة أنها طقس قديم جداً في الهيكل ومعمول به منذ أيام عزرا ونحميا . فبالرجوع إلى عزرا ٣: ١٠، ١١ ، ونحميا ١٢: ٢٧-٤٠ نجد أن نظام الخورسين واضح والترتيل بالأنثيفونا قديم جداً ومذكور عنه : « لتسبّح الرب على ترتيب داوود ملك إسرائيل » ، « فوقفت الفرقتان من الحمّادين في بيت الله ... وغنّى المغنّون » ، وهي نفس الطريقة التي رآها إشعيا النبي وسمعها من الخورس السماوي عندما كان يصرخ الساروفيم الواحد قبالة الآخر قائلين : قدوس قدوس قدوس ، كما أنها مذكورة أيضاً في سفر الرؤيا ٤: ٨، ١١ ؛ ٥: ٩، ١٢ ؛ ٧: ١٠-١٢ .

وفي الكتاب الذي وضعه العلامة فيلو اليهودي يصف فيه حياة الكنيسة الأولى في الأسكندرية وكل مصر ، وهي لا تزال في صبغتها اليهودية الأولى (٤٥-٥٥ م) ، يذكر أن هؤلاء النساك كانوا يستخدمون طريقة الأنثيفونا في تسبّيحهم الليلي (٤) ، وهكذا إنتقلت الأنثيفونا كطقس خدمة إلهية من هؤلاء النساك إلى الكنيسة . وهذا ما يقول به العلامة Lightfoot (٥) . وقد أخذت الكنائس اللاتينية هذه الطريقة في التسبّيح عن كنيستنا (٦) .

كما استلم الأقباط أيضاً من هؤلاء النساك اليهود المنتصرين طريقة التسبّيح بالناي (المزمار = flute) في إجتماعاتهم العامة المسماة « الأغابي » ، والمعروف أن الأقباط ظلوا يستخدمون الناي في إجتماعات الأغابي حتى سنة ١٩٠ م . ، حيناً أوقف كليمنديس الإسكندري استخدام الناي واستبدله بالناقوس Cymvalon (٧) . والملاحظ أن الناي كان ممنوعاً إستخدامه داخل الهيكل وإنما كان من

2.,3. Theodoret. , E. H. II , 19, notes.

4. De Vitae Contemplata, ch. X.

5. Lightfoot, Apostol. Fath., Pt. 2. I, p. 31.

6. St. Augustin., Confess., IX, 7 :

[وفيه يقول القديس أغسطينوس أن طريقة الترتيل بالأنثيفونا أدخلت إلى كنيسة ميلان مأخوذة عن الآباء الشرقيين
Secundum morem orientaliuim Patruim
في أيام القديس أمبروسيوس . ومن ميلان إنتشرت إلى جميع أنحاء العالم]

(7) Leyrer u. s., cited by Edershim, The Temple, p. 56.

إستخدام الشعب في الحفلات الرسمية خارج الهيكل فقط ، ومن هنا دخل الناي في إجتماعات الأغابي ولم يدخل في العبادة داخل الكنيسة .

تقسيم كتاب المزامير (الإبصليتر) للخدمة اليومية :

(١) وقد قام الآباء الأقباط من القرون الأولى بتقسيم كتاب المزامير إلى أعداد (آيات طويلة) ، كل آية عبارة عن بيت شعر كامل في الأصل العبري ، ولكن بطبيعة الحال تعذر عليهم نقل الوزن لأنه محدد بعدد ألفاظ معينة ، وكل بيت شعري يسمى إستيخن $\sigma\tau\iota\chi\omicron\nu\nu$ ، وعدد الإستيخونات في كتاب المزامير (١٥٠ زموراً) هو ٢٥٠٠ إستيخوناً حسب التقسيم القبطي ، وهذا التقسيم يختلف عن كافة التقسيمات الأخرى المطبوعة وغير المطبوعة للتراجم المختلفة ، مما يفيد أنه من صنع الأقباط بدون شك . هذا بالإضافة إلى أن معاني الكلمات تختلف عن النسخة السبعينية المعروفة التي تُرجم منها بقية أسفار العهد القديم باللغة القبطية .

(٢) ثم عماد الآباء وقسموا الكتاب كله بحسب الإستيخونات إلى مجموعات ، كل مجموعة إستيخونات قد تشمل ثلاثة مزامير أو زمورين أو زموراً واحداً أو جزءاً من زمور مثل زمور ١١٩ الطويل ، وجعلوا في نهايتها وقفة $\sigma\tau\alpha\sigma\epsilon\iota\tau$ يُقال فيها التمجيد « ذكصا » أي يُتلى التمجيد للثالوث « المجد للآب والإبن والروح القدس . الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر ين آمين » .

وعدد الذكصا في كتاب المزامير كله « ٥٩ ذكصا » .

(٣) ثم قسموا « الذكصا » في الكتاب كله ، كل ثلاث « ذكصا » يكون وقفة للصلاة تسمى $\kappa\alpha\theta\iota\sigma\mu\alpha$ ، حيث تُقال صلاة قصيرة (صلاة القطع) .

وعدد الكاثيسمات في كتاب المزامير كله ، أي الوقفات للصلاة : « ٢٠ كاثيسما » . أي أن كتاب المزامير قسمه الآباء إلى عشرين صلاة ، وهذا هو التقسيم السائد الذي سارت عليه الكنيسة الأولى تقريباً والذي طُبع به كتاب المزامير باللغة القبطية .

ولكن مما يثبت أن هذا التقسيم هو من عمل الآباء الأول ، أننا نجد تقاسيم أخرى

مشابهة كثيرة حيث تختلف فيها مواضع الكاثيسمات ، أي وقفات الصلاة ، فقد عثرنا على مخطوطات بدير السريان تحت رقم [(٣٢٦) ، (٣٤١) طقوس] وجدنا فيها تقسيم الكاثيسمات يختلف قليلاً عن التقسيم الأساسي في كتاب المزامير المطبوع

(٤) ومن المشاهد في كتب المزامير المخطوطة أن غالبيتها كان مستخدماً للخدمة في الصلوات النهارية والليلية ، حيث يُقسّم الكتاب كله (أي الـ ١٥٠ زموراً) إلى سبع صلوات — في المخطوطة رقم (٣٢٦ ، طقوس ، دير السريان) ، نجد تقسيم المزامير كالاتي :

- ١ . صلاة باكر من المزمور ١-١٨ ،
- ٢ . صلاة الثالثة من مزمور ١٩-٥٢ ،
- ٣ . صلاة السادسة من مزمور ٥٣-٩٤ ،
- ٤ . صلاة التاسعة من مزمور ٩٥-١١٥ ،
- ٥ . صلاة الغروب من مزمور ١١٦-١٢٨ ، بإستثناء مزمور ١١٨ الكبير
- ٦ . صلاة النوم من مزمور ١٢٩-١٥١
- ٧ . صلاة نصف الليل مزمور ١١٨ - كالمعتاد .

كذلك في المخطوطة رقم (٣٤١ ، طقوس ، دير السريان) نجد التقسيم كالاتي :

- ١ . صلاة نصف الليل مزمور ١١٨
- ٢ . صلاة باكر من مزمور ١-٢٣
- ٣ . صلاة الثالثة من مزمور ٢٤-٥٣
- ٤ . صلاة السادسة من مزمور ٥٤-٩٤
- ٥ . صلاة التاسعة من مزمور ٩٥-١١٥
- ٦ . صلاة الحادية عشر من مزمور ١١٦-١٢٨
- ٧ . صلاة الثانية عشر من مزمور ١٢٩-١٥١

ومن النادر أن توجد التقاسيم في هذه الكتب — بالنسبة لعدد مزامير كل صلاة من السبع صلوات — مطابقةً للأخرى ، لأن هذه التقاسيم كان كل أب يرتبها لنفسه حسب مسرته ولم يلتزم إلا بقانون الإثني عشر زموراً التي سنّها الآباء للغروب وصلاة

(٥) إذن فمن المشاهد أن النظام الجاري عند الآباء في مصر هو ترتيب المائة والخمسين مزموراً على مدى اليوم الكامل ، أي الليل والنهار ، ومعظمهم كان لا يتقيد بمواعيد الساعات . فكان كتاب الإبصليير (كتاب المزامير) يظل مفتوحاً أمامه طول اليوم يرتل منه حسب مسرته على أن ينتهي من تلاوته قبل أن يشرق النهار الجديد إذ يختمه بالهوس الرابع : مز ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ . ولا يزال هذا النظام معمولاً به عند الآباء المحبين للوحدة في بعض الأديرة .

وقد أخذت الكنائس في العالم كله بدورة المزامير ، فالكنيسة الرومانية الكاثوليكية ترتل المائة والخمسين مزموراً في خدماتها الإلهية على مدى الأسبوع ، (إختصرته الآن) . والكنيسة البيزنطية على مدى شهر .

أما الكنيسة القبطية حالياً فهي أثناء خدماتها العامة أي السبعة صلوات (ثلاثة نهاراً وأربعة ليلاً) (*) التي تحوي ٧٤ مزموراً ، تتلون نصف المزامير كل يوم ، ولأن طقس الكنيسة الأصيل لا يحدد أنواع المزامير فكان هذا يعني أنها تتلو المائة وخمسين مزموراً كل يومين . ولكن بسبب تحديد المزامير (وهذا وضع حديث وغير دقيق) صارت الكنيسة تتلون نصف كتاب المزامير باستمرار كل يوم دون أن ترى أو تسمع عن النصف الآخر ، إلا لمأماً في بعض الآيات المنتخبة التي تُتلى قبل الإنجيل في باكر وعشية وفي خدمة القديس . ويحسبنا لو تعدّل الوضع إلى ما كان عليه ويُطبع كتاب خاص للمزامير لخدمة الكنيسة .

(٥) يلاحظ أن صلاة نصف الليل حالياً (صلاة السهر) هي إثنا عشر مزموراً ، تتكون من ثمانية مزامير في بداية الخدمة الأولى بعد « قوموا يا بني النور » مضافاً إليها ثلاثة مزامير (الهوسات الثلاثة الأولى التي تمثل الشلال خدم) مضافاً إليها المزمور ١١٨ . علماً بأن الهوس الرابع (ثلاث مزامير ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠) هو صلاة السحر وهي صلاة قائمة بذاتها . وسيأتي الكلام عنها .

(٥) تقسيم صلوات الساعات عند الغرب هو سبعة ساعات نهارية كالآتي : السحر و باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم (ختام النهار) . مع صلاة واحدة ليلية هي صلاة نصف الليل . أما تقسيم صلوات الساعات عندنا فهو ثلاثة نهارية كالآتي : الثالثة والسادسة والتاسعة ، وأربعة ليلية كالآتي : الغروب والنوم ونصف الليل والسحر (باكر) .

٢ - تسابيح الأنبياء

وتُسمى في الكنيسة الغربية **Canticles** ، وهي مجموعة تسابيح مختارة من أسفار العهد القديم إختارتها الكنيسة بدوافع روحية عميقة لنسج بها مع المزامير أثناء خدم الليل والنهار وفي داخل الكنيسة ، وفي بعض المواسم مثل يوم السبت الكبير في طقس عشية أبوكاليبيس .

وقد اعتنى الآباء القدامى جداً بهذه التسابيح فكانت ذات أثر كبير في حياتهم ، ومن المشاهد أن كثيراً من المخطوطات التي تحوي سفر المزامير تحوي في نهايتها أيضاً هذه التسابيح المختارة ، ولا يزال حتى الآن قليل من الآباء الرهبان يعتنون بتلاوة هذه التسابيح ، وقد كان غبطة البابا الراحل كيرلس السادس يسج بها مع المزامير أثناء وجوده في مغارته بدير البراموس ، وقد رأينا المخطوطة التي نسخها لسفر المزامير وتسابيح الأنبياء بخط يده على ضوء شمعة صغيرة ، فالتسليم لا يزال جارياً بأهمية هذه التسابيح ... و يلزم جداً أن تنتبه الكنيسة أن هذه التسابيح قانونية وداخلة في صميم الخدمة .

ومعروف أن الآباء القدامى واطبوا عليها ضمن قانون خدماتهم الليلية وهذا نقرأه في سيرة الأب القديس فيليمون الذي عاش أولاً بدير البراموس ثم انتقل إلى قلاية يوحنا القصير وأمضى حياته في مغارة بالقرب من الدير ، والذي اعتنت الفيوكاليا بسرد نموذج حياته إذ اعتبرته من الآباء الأمثال الذين اشتهروا بحب العبادة والتسبيح : [وكان هذا الشيخ محافظاً على القانون فكان يتلو المزامير أثناء الليل مع التسع تسابيح الموجودة بكتاب المزامير بدون عجلة أو توقف]

وعدد هذه التسابيح هو سبعة من العهد القديم وثلاثة من العهد الجديد ، ولكن واحدة من العهد الجديد داخلة في قانون صلاة النوم « إطلق عبدك بسلام » ، لذلك فهي محسوبة تسع تسابيح مع عدة صلوات أخرى مختارة للتوبة ، مثل صلاة منسى الملك لما تاب ، وهي من أروع الصلوات التذليلية .

واختيار الكنيسة هذه التسابيح ليس جزافاً لأنها تسابيح قانونية كانت تدخل ضمن خدمة الصلاة داخل الهيكل مثل :

— تسبحة موسى النبي الواردة في سفر الخروج ص ١٥ : « حينئذ سبّح موسى » ، فهذه التسبحة كانت داخلة ضمن قانون الصلاة مع مزموور ٩٢ في عشية السبت لخدمة الهيكل وفي المجامع أيضاً . وقد أدخلتها الكنيسة ضمن صلاة نصف الليل : الهوس الأول .

— وتسبحة موسى النبي الواردة في سفر التثنية ص ٣٢ : « إنصتني أيتها السموات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال في » ، وهذه التسبحة كانت تدخل ضمن صلاة باكر في الهيكل والمجامع أيضاً كشاهد أبدي على مراحم الله وعظمته ونعمته ...

— تسبحة أشعيا النبي الواردة في إصحاح ٢٥ :

[يارب أنت إلهي أعظمك ... أحمد اسمك لأنك صنعت عجباً ... لأنك كنت حصناً للمسكين حصناً للبائس في ضيقه ملجأ من السيل ظلاً من الحر ... يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن ... ويُفني في هذا الجبل وجه النقب ، النقب الذي على الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم ... يُبستلح الموت إلى الأبد ، ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه ... ويُقال في ذلك اليوم هوذا إلهنا إنتظرناه فخلصنا ...]

وهذه التسبحة كانت من صميم خدمة عيد المظال الذي كانوا يعيدونه بخروج إسرائيل من بيوتهم وسكناهم في المظال (رمزاً على تشتتهم ودخول ملء الأمم وإنسكاب مراحم الله على كافة شعوب الأرض) ، لذلك نجد أن أقوال أشعيا المنتخبة لخدمة هذا العيد هي عجيبة في الواقع ولا تتناسب إلا مع الكنيسة !!

— وتسبحة أشعيا النبي الواردة في إصحاح ٢٦ ، وهي من أجمل التسابيح في العهد القديم :

[في هذا اليوم يغنى بهذه الأغنية ... يجعل الخلاص أسواراً ومرتسة ... ذو الرأي الممكن تحفظه سالماً سالماً ، لأنه عليك توكل ... توكلوا على الرب إلى الأبد لأن في ياه الرب صخر الدهور ... بنفسي اشتيتك في الليل ... بروحي في داخلي أبكر إليك ... تحيا أمواتك وتقوم الأجساد ... إستيقظوا ترنموا ياسكان التراب !!]

وقد كانت هذه التسبحة محور تعاليم الفريسيين والربيين بخصوص القيامة من الأموات ، فأخذتها الكنيسة وترنمت بها لتجدد بها صدق وعد الرب !!

وهكذا نجد أن اختيار الكنيسة لهذه التسبحات السبعة من وسط مئات من الأناشيد القديمة ، لم يكن جزافاً إنما لدوافع روحية ولاهوتية تحتاج إلى كثير من التيقظ والانتباه ، وإنما يلزم ترجمة هذه التسبحات ترجمة صحيحة ، وإعادة التشديد في قانونيتها .

وقد انتقل هذا الطقس القبطي المختار لتسابيح العهد القديم من مصر إلى الغرب عن طريق كاسيان وتلقفته أنظمة البندكت ، فدخل في صميم الخدمات الالهية داخل الكنيسة . وقد وردت هذه التسبحات السبعة عندهم في كتاب الصلوات Breviary مع بعض اختلافات في إختيار الفصول ، وهم يرتلون في صلاة السحر (الفجر) تسبحة الثلاث فتية في أيام الآحاد والأعياد ، وهي في كنيسةنا تحتل الهوس الثالث من التسبحة اليومية السنوية ، وكذلك يرتلون تسبحة أشعيا أصحاب ١٢ ، وهي عندنا أصحاب ٢٥ و٢٦ ، وتسبحة حزقيا الملك لما مرض للموت ثم شفي وهي مطابقة لطقسنا ، وتسبحة حنة أم صموئيل النبي وهي أيضاً مطابقة لطقسنا ، وتسبحتي موسى النبي وهما مطابقتان لطقسنا ، وتسبحة حبقوق النبي وهي مطابقة لطقسنا .

وفي تسابيح العهد الجديد يستخدمون تسبحة زكريا الكاهن في خدمة صلاة السحر ، وتسبحة العذراء مريم (التعظمة) في الغروب ، وتسبحة سمعان الشيخ « إطلق عبدك » في النوم .

وفي الطقس الغربي يتم تلاوة تسابيح العهد القديم السبعة على مدى الأسبوع ، أما الثلاث تسابيح التي للعهد الجديد فتتلى عندهم يومياً .

٣ — نصوص إنجيلية

بدأت الكنيسة بالمزامير والتسابيح التي وردت في العهد القديم ، ولكن الإضافات المسيحية ظهرت مبكرة جداً ، ونستطيع أن نلمحها في رسالة بولس الرسول إلى أهل

كولوسي « لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب » (كو ٣: ١٦) .
وقد حوت أسفار العهد الجديد مجموعة من التسابيح نذكر منها الآتي :

١ — تسبحة العذراء مريم : (لو : ١٦ : ٤٦ — ٥٥) وتُسمّى « التعظمة » . **Magnificat** — (ولا تزال تُتلى كتسبحة رئيسية في خدمة المساء عند اللاتين) . ونحن نوردها هنا حسب تقسيم وزنها في اللحن الذي وردت به في الأصول .

« فقالت مريم :

+ تعظّم نفسي الرب ،

وتبتهج روحي بالله مخلّصي ،

لأنه نظر إلى إلتضاع أمته ،

+ فهوذا منذ الآن جميع الأجيال يدعونني المطوّبة (*)

لأن القدير صنع بي عظام ،

وإسمه قدوس .

+ ورحمته على الذين يخافونه من جيل إلى جيل (*)

+ صنع قوة بذراعه ، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم ،

أنزل الأعداء عن كراسيهم (*)

ورفع المتضعين ؛ أشبع الجياع خيرات ،

وصرف الأغنياء فارغين .

+ عضد إسرائيل فتاه ،

تذكاراً لرحمته (*)

كما كلّم أباءنا ، لإبراهيم ونسله للأبد »

وهذه التسبحة تدخل في خدمة سهر ليالي كيهك في الكنيسة القبطية .

٢ — تسبحة زكريا : (لو : ١٦ : ٦٧ — ٧٩) وتُسمّى « البركة » **Benedictus** — (ولا تزال تُتلى مع التسبحة الرئيسية بعد باكر في خدمة اللاتين) ونوردها بتقسيمها حسب اللحن كما وردت به في الأصول :

(هـ) هنا تصحيح في النص وهو الأصح في الترجمة .

« وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلاً :

+ مبارك الرب إله إسرائيل ،

لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه ،

وأقام لنا قرن خلاص في بيت داوود فتاه ،

كما تكلم بضم أنبيائه القديسين الذين منذ الدهر ،

أنا سنخلص من أعدائنا (*) ،

ومن أيدي جميع مبغضينا ،

ليصنع الرحمة التي وعد بها آباءنا (*) ،

ويذكر عهده المقدس ،

القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا ،

أننا بلا خوف ونحن منقذين من يد أعدائنا نستطيع أن نعبد بلا

خوف (*)

بقداسة وبرّ قدامه جميع أيام حياتنا .

+ وأنت أيها الصبيّ نبّي العليّ تدعى ،

لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعدّ طريقه ،

لتعطي شعبه معرفة الخلاص ،

بمغفرة خطاياهم ،

بأحشاء رحمة إلهنا ،

عندما يشرق علينا فجر ذلك اليوم من الأعالي (*) ليضيء على الجالسين

في الظلمة وظلال الموت ،

لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام . »

وهذه التسبحة تدخل في خدمة سهر ليالي شهر كيهك في الكنيسة القبطية .

٣ — تسبحة الملائكة : (لو : ١٣ : ١٤ ، ١٤) وتُسمّى « مجدّ في الأعالي » **Gloria in Excelsis** (تقولها الكنيسة القبطية في صلاة باكر وفي القداس) ونوردها حسب تقسيمها الشعري الذي وردت به في الأصول :

« وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين :

(هـ) هنا تصحيح في النص وهو الأصح في الترجمة .

+ المجد لله في الأعالي ،
وعلى الأرض سلامٌ ، بين الناس الذين سُرَّ بهم (*)
أو [وعلى الأرض سلام والمسرة بين الناس] (٢) «

وقد رتببت الكنيسة هذه التسبحة ضمن صلوات باكر منذ العصر الرسولي ، ولا تزال الكنيسة القبطية تصلي بها ، وهي مدونة في كتاب السبع صلوات ضمن التسابيح التي تُقال بعد الإنجيل والقطع ، وقد وردت بنصها في كتاب تعاليم الرسل « ديداسكاليا » تحت عنوان صلاة للنهار : $\mu\nu\nu\omicron\varsigma \epsilon\omega\theta\epsilon\iota\tau\omicron\upsilon\varsigma$:

[« المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة » ، نسبحك ، ونرتل لك بالألحان ، نباركك ونمجذك ، ونعبدك بواسطة كاهنك الأعظم ، أنت هو الله الحقيقي غير المولود وغير المُدرَك من أجل عظم مجدك أيها المالك على السموات ، الله الآب ضابط الكل ، أيها الرب الإله أبا يسوع المسيح الإبن الوحيد والروح القدس . أيها الرب الإله حمل الله إبن الآب الذي يرفع خطية العالم إقبل صلواتنا ، أيها الجالس عن يمين أبيه إرحمنا لأنك أنت وحدك القدوس أنت وحدك المسيح ، يسوع المسيح مجد الله الآب آمين .] (٣)

و يلاحظ فيها أن خدمة باكر النهار كانت تقدّم بالتسبيح والترتيل والألحان .

٤ — تسبحة سمعان الشيخ : (لو ٢٨ : ٣٢ — ٣٢) إطلاق العبد Nunc Dimittis — (ولا زالت تُقال في التسبحة مساءً وفي نصف الليل) :
« وأخذه على ذراعيه وبارك الله قائلاً :

+ ياسيد الآن أطلق عبدك بسلام ، حسب قولك (*)
لأن عيني قد أبصرتا خلاصك ،
الذي أعدده قدام جميع الشعوب ،
نور إعلان للأمم ،
ومجداً لشعبك إسرائيل . «

(٥) هنا تصحيح في النص وهو الأصح في الترجمة .
(٦) في نسخ أخرى قديمة .

3) Apost. Constit. B. 7. 47.

وقد تسلّمت الكنيسة هذه التسبحة لتُقال في تسبحة المساء منذ أيام الرسل (انظر الأبصلمودية) ، وقد وردت في كتاب الدسقولية تحت عنوان « صلاة المساء » ، ولكن في صلوات الأجيال نجدها واردة ضمن إنجيل صلاة النوم .

وهي حسب نصها كما جاء في الدسقولية :

[« سَبِّحُوا الرب أيها الفتيان سَبِّحُوا إسم الرب »

نسبِّحك ونرتل لك بالألحان ، نباركك من أجل عظم مجدك .

أيها الرب ملكنا ، أبا المسيح الحَمَل الذي بلا خطيئة الذي يرفع خطية العالم ، يليق بك التسبيح ، يليق بك الترتيل ، يليق بك التمجيد ،

يا الله الآب ، بالإبن ، وفي الروح القدس ، من الآن وإلى الأبد آمين .

« الآن ياسيد أطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعدده قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل] (١)

و يلاحظ فيها أن التسابيح والتراتيل والألحان كانت هي خدمة المساء .

وهذه الصلاة غير صلاة الغروب التي تسمى « صلاة النور البهي » .

٥ — تسبحة الأربعة أحياء غير المتجسدين : (رؤ ٤ : ٨) كما وردت بنصها الشعري في سفر الرؤيا :

« ولا تزال نهاراً وليلاً قائلة :

+ قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء ،

الذي كان والكائن والذي يأتي . «

والملاحظ أنها دخلت بكاملها في ألحان وصلوات القداس .

٦ — تسبحة الأربعة والعشرين قسيساً : (رؤ ٤ : ١١)

« يسجدون للحي إلى أبد الأبدين و يطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين :

+ مستحق أنت ياربنا وإلهنا ، (*)

أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة ،

لأنك خلقت كل الأشياء ،

1. Apost. Constit. B. 7. 48

(٥) هنا تصحيح في النص وهو الأصح في الترجمة .

وهي بإرادتك كائنة وُحِّلَتْ . »

٧ — الترنيمة الجديدة : (رؤ ٥ : ٩ ، ١٠) وهي تسبحة الأربعة أحياء غير المتجسدين مع الأربعة والعشرين قسيساً على القيثارة .

« يترغمون ترنيمة جديدة قائلين :

+ مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفك ختمه ،

لأنك دُجِجت وبدمك اشتريت الناس لله من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتهم ملوكاً وكهنة لله ، وهم سيملكون على الأرض (١) »

٨ — تسبحة الأربعة والعشرين قسيساً عند إعلان الدينونة الأخيرة : (رؤ ١١ : ١٥ — ١٨)

« ثم بَوَّقَ الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة : قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبد . والأربعة والعشرون شيخاً الجالسون أمام الله على عروشهم خرُّوا على وجوههم وسجدوا لله قائلين :

+ نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان (والذي سيأتي) (٢)

لأنك أخذت قدرتك وبدأت تملك (*)

+ الأمم غضبوا فأتى غضبك

وزمان الأموات لُيدانوا ،

ولتعطي الأجرة لعبيدك والأنبياء والقديسين (*)

والخائفين إسمك الصغار والكبار ،

ولهلاك الذين كانوا يُهلكون الأرض . »

٩ — ترنيمة الحروف : (رؤ ١٥ : ٣ ، ٤) يترغمها بالقيثارة الغالبون على الوحش وصورته وهم واقفون على البحر الزجاجي ومعهم قيثارات الله قائلين :

+ « عظيمة وعجيبة هي أعمالك ،

(١) التصحيح هنا ضرورة لأن الترجمة العربية البيروتية غير مستقيمة المعنى ، إذ تنسب للأربعة حيوانات والأربعة والعشرين قسيساً الكلام مع أنه منسوب للناس .

(٢) تصحيح : تحذف (والذي سيأتي) لأنه فعلاً أتى هنا لأنها زمان الدينونة .

(٥) هذا تصحيح في النص مهم وأساسي .

أيها الرب القادر على كل شيء !

+ عادلة وحق هي طرقك ،

ياملك الدهور (*)

+ من لا يخافك يارب ويمجد إسمك ؟

لأنك وحدك قدوس !

لأن كل الأمم سيأتون ويسجدون أمامك ،

لأن أحكامك قد أُعلنت (*) . »

١٠ — تسبحة ملاك الماء : (رؤ ١٦ : ٥ — ٧)

« وسمعت ملاك المياه يقول :

+ عادل أنت في دينونتك هذه ، (*)

أنت الكائن والذي كان أيها القدوس (*)

+ لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء ،

فأعطيتهم دمًا ليشربوا ، هذا إستحقاقهم (*)

+ وسمعت المذبح يصرخ (*) ؛

نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء ،

عادلة وحق هي أحكامك . »

١١ — تسبحة الأربعة والعشرين قسيساً مع الأربعة حيوانات بعد دينونة الزانية التي أفسدت الأرض (رؤ ١٩ : ٤) :

(« آمين هليلويا ») (وهي أقصر تسبحة)

والملاحظ أنها أُخذت لتكون قراراً لصلوات القسمة في أعياد الملائكة والقديسين ، باعتبار أن الإفخارستيا تسبق وتعلن مجيء المسيح وتكمل الدينونة والخلاص .

١٢ — تسبحة الجموع الكثيرة مع صوت المياه والرعود (رؤ ١٩ : ٦ — ٨) :

+ « هليلويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء .

+ فلنفرح ونهتلى ولنعطيه المجد ،

(٥) هذا تصحيح في النص مهم وأساسي .

لأن عرش الخروف قد جاء ،

وعروسه هيأت نفسها (*) ،

وأعطيت أن تلبس كتاناً (٢) ناعماً بهياً ونقياً . »

٤ - نصوص كنسية

أول تسبحة وصلت إلينا من التراث الكنسي ذات وزن شعري محكم من وضع القديس كليمنندس الإسكندري ، وقد ألّف كثيراً من الترانيم الكنسية للدفاع عن الإيمان ضد الغنوسطين وأشهرها : « تسبحة المسيح المخلص » . وقد جاءت في نهاية كتاب البيداجوجوس أي « المرَبِّي » وترجمتها كالاتي :

+ ١ . يا لجام المُهْر غير المروّضة ، -

وجناحي الطيور غير الشاردة ، -

دفة السفن الأمانة ، -

راعي الخراف الملكية .

+ ٢ . اجمع أطفالك الأطهار ، -

ليسبحوك بالقداسة ، -

و يرنموا بصوت جميل ، -

المسيح قائد الأطفال .

+ ٣ . يا ملك القديسين ، -

كلمة الآب ، المقدر والمتعالي جداً ، -

ضابط الحكمة ، -

دعامة الأعمال الأزلية ، -

فرح الدهور ، -

مخلص البشر ، -

الراعي وصاحب الحقل ، -

الدفة واللجام ، -

والجناح السماوي لسرب الطيور المقدسة .

وجميع هذه التسبحات التي وردت في أسفار العهد الجديد مكتوبة بلغة عالية ولهجة رصينة ، وهي وإن كانت لا تعتبر شعراً لأنها خالية من أصول الوزن الشعري ولكنها تعتبر نشراً فنياً ذا توازي معنوي أكثر منه لفظي . وقد تخللت هذه المعاني كل الخدمات الكنسية .

ولكن لم تكتف الكنيسة في تسابيحها وألحانها بما جاء في الأسفار المقدسة ، فقد بدأ تأليف التسابيح على الأصول المسلمة قديماً من المزامير والتسابيح في الهيكل والمجامع منذ العصر الرسولي . ويخبرنا المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري ، عرضاً ، عن هذا الموضوع :

[لأنه من ذا الذي لا يعرف مؤلفات إيرينيئوس وميليتو وغيرهما ، التي تثبت أن المسيح إله وإنسان . وكس من المزامير والترانيم كتبها الإخوة المؤمنون من البدء تتحدث عن المسيح كلمة الله وتصريح بأنه إله] (*)

ولكن تيقظت الكنيسة مبكراً جداً على التأليف غير الموحى به ، فحرمت كل ترتيلة وكل لحن يؤلف خارج الكنيسة وفي غير حدود الأنجيل التي أسمتها (الألحان الخصوصية) وذلك في مجمع لاوديكية (اللاذقية) ٣٦٠م - القانون رقم ٥٩ .

(*) هذا تصحيح في النص مهم وأساسي .

(٢) البز هو نص حرفي لكلمة « بوس مبروم » وهو كتان مصري .

(*) Eusebius, E. H., 5, 28.

- + ٤ . يا صياد الناس ومخلصهم ، —
هؤلاء السمكات التي كانت في بحر الخطيئة ، —
أنت ، بحياة وديعة ، —
إنتشلتهم من الأمواج العاتية .
+ ٥ . قُد ، أيها الراعي غنماتك الناطقة ، —
وأهد أطفالك الأطهار أيها الملك القدوس .
+ ٦ . آثار أقدام المسيح ، —
تصنع الطريق إلى السماء .
+ ٧ . أيها الكلمة الأزلي ، الدهر الذي بلا قياس ، —
النور الخالد ، ينبوع الرحمة ، —
صانع الحق ، والحياة المجيدة ، —
للذين يسبحون الله ، —
أيها المسيح يسوع .
+ ٨ . أيها اللبّ الإلهي الحلو ، —
المنسكب من ثدي الحكمة عروس النعمة .
نحن ، الأطفال الذين بأفواهنا الصغيرة ، —
نغتذي على الندى الجديد ، —
المتساقط لنا من حضن الكلمة .
+ ٩ . هيا ننشد معاً تسابيح شكر جليلة ، —
بالحان مخلصية للمسيح الملك ، —
كتقدمة ثمينة ، —
عوض ما أعطانا من تعاليم الحياة .
+ ١٠ . هيا نرنم معاً بصفاء ، —
للمسيح الطفل القوي ، يا خورس السلام أولاد المسيح ، —
أيها الشعب الطاهر ، —
هيا نسبح معاً ، —
إله السلام .

وواضح من هذه التسبحة أن القديس كليمنديس ينتحي الناحية الخفية Mystical
فبالرغم من أنها تظهر كتسبحة للأطفال ، إلا أنها في واقعها تحوي تعاليم عالية
روحانية ، فالروح البسيطة والنعمة الطفولية فيها قصدها كمعلم لجذب بها كافة
الناس ، ثم بالتعاليم العميقة يعطي فرصة لمحبي الحكمة والمعرفة أن يغدوا منتهى تأملاتهم
العالية في المسيح .

فهو يشير إلى المسيح كلجام للخطاة العنيد ، وكجناح نعمة للأتقياء الذين أحبوا
كنيستهم ولم يشردوا في طريق الشر ، وكمدبر لسفينة حياة كل إنسان ، وكراعي
النفوس التي طلبت وأحبت ملكوت الله قبل كل شيء ، وكقائد خورس الشاكرين
على الأرض .

ثم يوجّه المؤمنين أنه ليس لهم ملك حقيقي يتبعونه و يعبدونه إلا المسيح ، لأنه قادر
على كل شيء ، كذلك يلهمهم ألا يميلوا إلى حكمة الوثنيين أو الغنوسيين لأن المسيح هو
ضابط الحكمة ، وليس الحكمة الفلسفية الخالية من الأعمال ، بل هو أساس كل
الأعمال الأزلية .

و يوجّه أنظار المنشغلين بجمال الطبيعة أن المسيح هو فرح الدهور وبهجتها ! ... إلخ

كذلك واضح من الفقرة (٨) أن القديس كليمنديس كان يصوّب تعاليمه نحو
الغنوسيين قاصداً أن يوجه للمؤمنين تعاليم عن الحكمة ، إنما في حدود الإيمان المسيحي
المستقيم .

ومن هذه التسبحة السحيقة في القدم (القرن الثاني) يتضح لنا مقدار اعتماد
الكنيسة منذ البدء على الألحان والتسابيح في إعلان الإيمان الصحيح وممارسته كصلاة
بالترنيم .

ومن التسابيح الثمينة أيضاً التي ورثتها الكنيسة تسبحة للشهيد بوليكار بوس أسقف
سميرنا ، نطقها بالروح سنة ١٥٦ م قبيل نواله إكليل الشهادة مباشرة .

ومن صلوات القرن الثاني التي بلغتنا أيضاً ، ولا زالت الكنيسة اليونانية تسبّح بها

في خدمة المساء والقداس حتى اليوم: «تسبحة النور البهي» وتسمى $\varphi\omega\epsilon$ $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\rho\omicron\nu$ «يا نوراً بهياً» وتتلّى وقت إشعال المصابيح وترجمتها الحرفية بتقسيمها حسب اللحن:

يا نوراً بهياً لقدس مجد الآب	الذي لا يموت
السماوي القدوس المغبوط	يا يسوع المسيح
إذ قد بلغنا إلى غروب الشمس	ونظرنا نوراً مسائياً
نسبح الآب والإبن	والروح القدس
الإله المستحق في جميع الأوقات	أن يُسبح بأصوات بارة
يا إبن الله المعطي الحياة	لذلك العالم يساك يمجّد (٥)

٥ - نشأة الألحان والأوزان في الكنيسة الأولى عموماً

أ - ألحان القديس غريغور يوس وسينوسيوس:

المعروف أن التسابيح الأولى في الكنيسة لم تثبّع وزناً شعرياً خاصاً، لأنها كانت مقتبسة من المزامير المترجمة وبعض مقتطفات محددة من قانون الإيمان في ذلك الوقت.

وبمجيء عصر قسطنطين الملك توقفت المنافسة المرة التي كان يقوم بها الفلاسفة الوثنيون مستخدمين الترانيم الموجهة والناقدة في هذا المضمار.

فبإنتهاء هذه المنافسة إنتهى عصر التسابيح الموجهة نحو الوثنية، ثم دخلت الكنيسة

(٥) إن صلاة الشكر المسائية تُنسب إلى القديس أثينوجينس، كما ذكر ذلك القديس باسيليوس الكبير في الرأس ٢٩ من ميمره عن الروح القدس كما نصه:

[قد رأى آباؤنا أن لا يتقبلوا موهبة النور المسائي بصمت، بل أن يقدموا شكراً في حال ظهوره ولا يمكننا أن نعرف ونقول من من الآباء هومنتشيء كلمات صلاة الشكر المسائية، إلا أن الشعب من زمن قديم يتلوها. ولم يرَ أحداً قط أن من يقول «نسيح الآب والإبن والروح القدس الإله» يجذف. ومن رأيي أن هذه التسبحة لأثينوجينس وأنه تركها للذين كانوا معه جرزاً، وهو مقود إلى الإستشهاد بالنار، ومن هذا نعلم أي اعتقاد كان للشهداء عن الروح القدس.]

في المصارعة العقيدية ضد آريوس وخلافه مستخدمة أيضاً مجال الأشعار والألحان. ولكن كانت الكنيسة قد أدركت في نفس الوقت أهمية وضرورة الألحان والتسابيح في بناء العقيدة السليمة، فبدأ منذ ذلك الحين بناء آخر للتسابيح والألحان في كافة كنائس العالم بروح العبادة الصافية.

ومن الأعمال الخالدة التي أخصبت الكنيسة بالأشعار أعمال غريغور يوس النيزينزي الذي ألف أكثر من أربعمئة قصيدة شعرية موزونة، بعضها مهياً للتسبيح، ولكن معظمها لم يأخذ طريقه للإستعمال في الكنيسة وذلك بسبب عمقها وصعوبة أوزانها.

ومن قبله جاء سينوسيوس القيرواني الذي ولد في مدينة القيروان (مسقط رأس القديس مرقس الرسول) في ليبيا سنة ٣٧٠ م، ثم رحل إلى الإسكندرية وتلمذ لهيباشيا الفيلسوفة الوثنية، ثم رحل إلى أثينا وحزن عليها لأنه وجد أن الفلسفة قد غربت عنها، وبعد ذلك عيّن موطنوه الذين من الخمس مدن سفيراً عنهم لدى البلاط في القسطنطينية، ثم غادر وظيفته ورحل إلى الإسكندرية وتزوج هناك من زوجة مسيحية على يد البطريرك ثاوفيلس الثالث والعشرين، ثم أُختير أسقفاً على الخمس مدن ونجح في رعاية بلده وألف أشعاراً وألحاناً موهوبة.

وقد احتفظ لنا التاريخ بعشرة ألحان له: الأول عن الثالوث، والثاني عن تسبحة الصباح مقدّمة للآب والإبن والروح القدس، والثالث والرابع عن التوحيد والتثليث، والخامس ويعتبر أعظم ألحانه؛ عن إبن الله المولود من عذراء، والسادس في نفس المعنى، والسابع عن زيارة المجوس وشرح هداياهم التي فيها يذكر بإفتخار أنه أول من وضع لحناً عن المسيح يُنشد على القيثارة - وهذا هو بيت القصيد بخصوص إسهابنا في عرض حياة هذا الأسقف الليبي كتاريخ لبدء اللحن الموزون على الموسيقى.

أما اللحن الثامن فعبارة عن صلاة «لإبن العذراء» واللحن التاسع عن نزول المسيح إلى الهاوية وهو أقوى أشعاره.

أما العاشر فشكوك في صحة نسبته إليه.

[يا أبا المجد والنور
المشرق بالبهاء والسرور
لقد وَّلت ساعات الظلام
وحلَّت أنوار الفجر بسلام...]
وكذلك تسبحة العنصرة " Beata nobis guadia "

ومن بعده أمبروسيوس الذي أخصب اللحن اللاتيني ، بمثابة أفرام في الشرق .
فالقديس أمبروسيوس أمير اللحن اللاتيني . وألحان أمبروسيوس كثيرة ، فعدددها يربو
على المائة ولكن المعتقد أن الألحان الموثوق بها أنها من تأليفه إثنا عشر فقط . ومن أجل
مقطوعاته لحن « تعالَ أيها المسيح الفادي » " Veni Redemptor " ومطلعها كالآتي :

[تعالَ يا فادي الأرض كلها
تعالَ حقق ميلادك العذري لها
تعالَ فالأوطان والأزمان جميعاً تكرمك
والكل يشهد لميلادك وألوهيتك...]

ومن بعد أمبروسيوس جاء أغسطينوس وأخصب اللحن بتأليفه ، فقد ألف لحن
« القيامة » المشهور " Cum rex gloriae christus "

ولحن « الفردوس » وغيرها مما ملأ بها صفحات كتبه . وغيرهم من آباء اللاتين الذين
برعوا في الألحان... وظل اللحن في الكنيسة اللاتينية خصباً نامياً من القرن الرابع حتى
السادس عشر وكان أكثر واقعية وروحانية من الشعر اليوناني ، وكان بسبب تعلقه
بشخص المسيح وبالخلاص أكثر حرارة ، وهو الذي فتح الباب للتراتيل البروتستانتية
ولاهوت ولسلي الشعري .

د - الألحان السريانية :

أما الكنائس التي لا تزال العبادة فيها باللغة السريانية ، سواء في سوريا أو العراق
والهند ، فكل التسابيح والخدم مصبوبة صباً في روح القديس أفرام . فكل مسيحي

ومن أهم مميزات غريغور يوس النيز ينزي وسينوسيوس الليبي أمانتهم للوزن
الشعري القديم ، غير أن ألحان غريغور يوس تمتاز بتمسكها بالتقليد ، كما يظهر فيها نوع
جديد من الوزن المعتمد على الضغط اللفظي لبعض الكلمات ، وهذا يشابه التسابيح
القبطية القديمة الواردة في التسبحة .

ب - ألحان القديس أفرام السرياني :

وبظهور القديس أفرام السرياني المُسمّى بقيثارة الروح القدس ، دخلت الألحان
الكننسية في جميع الشرق عصراً جديداً من الخصب الروحي ، فبقدر ما كان القديس
أفرام متعمقاً في الروح هكذا كان في الألحان لأنه كان يعيش في ألحانه . وبذلك
نستطيع أن نقول أنه لا يزال يعيش في العالم كله حتى الآن لأن كافة الكنائس
الشرقية ، بل والغربية أيضاً ، أخذت عنه الشيء الكثير . فالقديس أغسطينوس يخبرنا
في إعرافاته (١) أن كنائس ميلانو كانت أول من استخدمت الألحان على طريقة
الكنيسة الشرقية في أيام الملكة يوستينا التي إضطهدت القديس أمبروسيوس
(٣٨٦م) .

ج - الألحان اللاتينية وتأثرها بالشرق :

على أن الألحان اللاتينية لم تكن أكثر قديماً ، فن المحقق أن القديس إيلاري الذي
من بواتيه الذي تنيح سنة ٣٨٦م ، كان أول مؤلف رسمي للألحان اللاتينية وواضع
أسسها في الكنيسة اللاتينية بحسب رواية جيروم ، ولا تزال بعض الألحان المشهورة
تُنسب إليه (٢) ولا تزال الكنيسة اللاتينية تذكره عندما تسبّح « تسبحة الصباح
الجماعية Lucis Largitor Splendide التي مطلعها :

(1) Conf. of St. Aug. IX 7.

(2) Isidore of Seville : De off. eccl.

بأن جوهر الوزن فيه هو «الوزن الفكري» ، وهنا يتقارب قليلاً مع كثير من الألحان القبطية القديمة ، وبالأخص في الثيوتوكيات التي على الأيام .

غير أننا نجد في اللحن السرياني أن السطر الذي يقع فيه الوزن في نهاية المقطع كلها ، يلتزم فيه تحديد عدد المقاطع لتساوي وتطابق ما قبلها . وهذا في النادر ما لمجد له مثيلاً في اللحن القبطي . والسطر الشعري في التسبيح السرياني قصير لا يزيد عن إثني عشر مقطعاً صوتياً وقد يُختزل إلى أربعة .

و يُعتبر القديس أفرام أول من أدخل التنوع وضبطه ، وأهم أوزانه الشعرية يقع على وزن الخمسة والسبعة مقاطع . وأشهر ألحانه «لحن نصيبين» ويقع وزنه على السبعة مقاطع ، وهو نشيد أكثر منه لحناً . وجميع ألحانه الكنسية قصيرة المقاطع محددة الأوزان يسهل حفظها ...

ولكن ألحان أفرام أقرب إلى الحزن والندم وتذكر العذاب الآتي أكثر منها إلى بهجة الخلاص والعزاء ورجاء المجد الآتي ...

وقد إقتبس أفرام السرياني كثيراً من أوزان المقطوعات التي أشاعها المبتدع بارديسانس لترويح مبادئه المنحرفة هو وإبنه هارمونيوس من بعده ، حتى يلهي الشعب عن المعاني المضللة كتناسخ الأرواح وخلافها إلى معاني أرثوذكسية صحيحة .

وقد خلف القديس أفرام في تأليف الألحان الشعرية إسحق الأنطاكي في منتصف القرن الخامس وكذلك يعقوب الرومي فيما بين النهرين (٥٢١ م) .

ز - الكنيسة القبطية نقطة وصل هامة في تاريخ اللحن الكنسي في العالم كله :

منذ القدم ومن المصادر التاريخية التي خلفها المؤرخ اليوناني هيرودوت (١) (٤٨٤-٤٢٥ ق م) عن موسيقى قدماء المصريين مثل «مرآتي لينوس» ، و«تسابيح

(1) Hist. II, 60, 79 & Plautarch de Iside 17 Cited by Interp. Dict.

سورياني تلازمه روح القديس أفرام منذ صلوات المعمودية التي تنفتح أذنه عليها حتى ألحان القبر .

وبسبب خصب معانيها الروحانية وسموها أخذت منها الكنيسة السريانية بلا شبع في كل مناسباتها ، حتى صارت الألحان في خدمة الأسرار وبقية الخدم الإلهية تغطي الجزء الأعظم من الوقت والصلاة والانتباه .

هـ - الألحان البيزنطية :

أما الكنيسة اليونانية فقد اقتبست في ألحانها وفي طقوسها الشيء الكثير من روح الترتيبات والمناسبات السريانية وألفاظها ، ولكن تعذر عليها إقتباس الأوزان لإتساع الفوارق اللغوية . ولم تدخل الكنيسة اليونانية عصر اللحن الحقيقي إلا في نهاية القرن السادس على يد أناتوليوس أسقف القسطنطينية (٤٥٨ م) ، ثم أندراوس الكريتي (٦٦٠-٧٣٢ م) ، ثم جرمانوس الشماس الرائع (٦٣٤-٧٣٤ م) ، ويوحنا الدمشقي (٧٨٠ م) ، وقزماش الأورشليمي المسمى بالمغني (٧٨٠ م) ، وثيوفانس (٧٥٩-٨١٨ م) ، وتيموثودور من ستوديوم (٨٢٦ م) ، وميتوديوس (٨٤٦ م) ، ويوسف من ستوديوم (٨٣٠ م) ، وميتروفانوس من سميرنا (٩٠٠ م) ، ويوثيوس (٩٢٠ م) .

و - علاقة الأوزان السريانية والقبطية بالأوزان العبرية :

والملاحظ في الألحان والتسابيح الشعرية في السريانية أنها متأثرة بالطريقة اليهودية القائمة على التوازي المعنوي ، التي فيها ترد الفكرة على الفكرة في فقرات ذات وزن مكرر أو مطابق . وهذا ما نراه واضحاً في أنواع التسابيح القبطية في الأبصلمودية المقدسة السنوية .

ولكن يختلف التسبيح الشعري في السريانية عن اليهودية من حيث كون الفقرات أكثر ضبطاً لتكون نهاية المقاطع الهجائية متقابلة في الوزن . وهي بذلك تقترب قليلاً من الشعر الغربي إلا أنها تعوزها القافية . ولكن يظل الشعر في غالبية اللحن السرياني يمتاز

النساء في موكب أوزوريس» ، تحقق العلماء أن الأوزان الموسيقية للتساويح المصرية القديمة مماثلة للأوزان الموسيقية في التسايح العبرية وخصوصاً في التسايح الشعبية العامة .

أما في العصر المسيحي فظل هذا التشابه قائماً ولكن غير ملتفت إليه ، حتى تيقظ العلماء فجأة على غرابة التشابه بين الألحان الكنسية في الغرب (الغريغورية وغيرها) وفي الشرق أيضاً ، وبين التسايح العبرية .

وأول من لفت نظر العالم إلى ذلك هو القديس أمبروسيوس مؤكداً أن الألحان الكنسية بجملتها من ألحان الهيكل (١) ، ولكن كان أمبروسيوس في هذا التأكيد مبالغاً والسبب في ذلك أنه كان يجهل نقطة الوصل أو نقطة الانتقال بين موسيقى الهيكل وموسيقى الكنيسة .

وقد ظل العلماء منذ أيام القديس أمبروسيوس يبحثون في هذا التشابه الهائل بين ألحان الكنيسة والألحان العبرية ، وقد تبارى في مضمار هذا البحث علماء مسيحيون كثيرون مثل :

Padre Martini معلم موزار ، Amedee Gastoua الفرنسي ، ثم Peter Wagner ثم Egon Wellesz زعيم اللحن البيزنطي ؛ ومن علماء اليهود : Manuello of Rome المعاصر لدانته الذي قال عن الألحان المسيحية بلهجة يهودية ناقدة حاقدة لاذعة :
[ماذا يقول علم الموسيقى للمسيحيين (بخصوص ألحانهم) ؟ يقول : أنا مسروقة نعم أنا مسروقة من هناك من بلاد العبرانيين !!]

وجاء من بعده العالم اليهودي : (1815 - 1880) Samueel Naumbourg الذي ألف كتاباً عن « ألحان إسرائيل » حقق فيه التشابه الكبير بين ألحان الكنيسة وألحان إسرائيل ، وكذلك أيضاً جاء العالم اليهودي A. Z. Idelsohn أشهر موسيقي يهودي في جيله ، وحقق بالمثل التشابه القوي بين ألحان العبرانيين القديمة وألحان الكنيسة المعاصرة .

(1) Interp. Dict. p. 464.

ولكن لم يستطع ولا واحد من هؤلاء جميعاً أن يكتشف سر هذا التشابه .

إلى أن توصل العلماء المعاصرون لحركات الإصلاح والنهضات الدينية الأخيرة في أوروبا إلى إكتشاف هذه الصلة السرية مبدئياً في كنائس الشرق .

أما بطل هذا الإكتشاف — على حد تعبير المؤرخين (١) — وهو G. A. Villoteau (١٧٥٩-١٨٣٩) العالم الموسيقي الذي إشتراك في البعثة العلمية المرافقة لحملة نابليون على مصر ، حيث أجرى بحوثه على الموسيقى السريانية لأول مرة ، وخلص بنتائج لا يتصورها العقل . وقد أفرد في كتابه فصلاً خاصاً عن الموسيقى التقليدية العبرية في مصر أي المستخدمة لدى اليهود المستوطنين في مصر وفلسطين أيضاً . وصار كتابه بذلك حجة في دراسة الموسيقى المقارنة في هذا الميدان ، كما أبرز في بحوثه ، بتدقيق ، العوامل الأصيلة المتوطنة للموسيقى المصرية والسامية .

ولكن للأسف الشديد ظلت هذه البحوث حتى الآن سجيناً أوراها ... ولم يتقدم أحد من العلماء في مصر أو في غيرها خطوة واحدة لدراسة هذه الأبحاث وتطبيقها على الألحان الكنسية .

ولكن من العوامل التي نهبت العلماء ، والتي لا تزال تلح على المزيد من العناية بهذا الموضوع ، إكتشاف بردية حديثة في منطقة البهنسا بصعيد مصر (٢) معروفة باسم « بردية أو لحن أكسور ينكس » أي « لحن البهنسا » وهي من القرن الثاني وقد وجدوا فيها لحناً كنسياً موقفاً على إشارات موسيقية ، وقد أعتبر هذا اللحن أقدم لحن مسيحي في العالم مدون على نوتة !!

وقد نقلها على النوتة الحديثة العالم الموسيقي P. Wagner (انظر ص ٩٤) . أما ترجمتها العربية فهي كالآتي :

(1) Interp. Dict. p. 464.

(2) Interp. Dict. Vol.3 p. 467.

وواضح أن هذا اللحن مأخوذ من مز ٩٣: ٣، ٤؛ مز ١٤٨: ٤ الذي فيه يذكر أن المياه تسبح الله، ومن مز ١٩: ١، ٢ الذي فيه يذكر أن السماء والنجوم تسبح الله.

كما يلاحظ أن الذكصولوجية الأخيرة أرثوذكسية بكل معنى الكلمة، أما تكرار «آمين آمين» مرتين فقط فهو طقس ذكصولوجية المزامير الأصلي (انظر نهايات الخمسة كتب في سفر المزامير ٤١: ١٣ إلخ)

وللأسف فقد حاول العلماء تجريد هذا اللحن من صفته القبطية ونسبوه إلى الألحان اليونانية زوراً، ربما بسبب أنه مدون باللغة اليونانية. ولكن معروف أن آباء مصر العلماء كتبوا وألفوا منذ القرن الثاني حتى القرن الخامس باللغة اليونانية (١). ولكن الذي ينفي يونانية هذا اللحن نفياً قاطعاً هو توقيعه على النوتة، إذ يظهر منها بمنتهى الوضوح خروجه عن الأصول الموسيقية اليونانية الأولى في توقيع الألحان، فبينما توقيع الصوت في الأصول اليونانية يلتزم بنغمة واحدة One tone، أي بُعد موسيقي واحد لكل مقطع لفظي، نجد أن هذه القاعدة مكسورة نهائياً في «لحن المهنسا» وبالأخص في «آمين آمين» الأخيرة، ومن هنا نرى أن هذا اللحن ليس يونانياً موطناً فالعنصر القبطي متأصل فيه بالرغم من اللغة اليونانية المدون بها.

وهكذا نستخلص حقيقة غاية في الأهمية، وهي أن توقيع الألحان الكنسية على النوتة كان أسبق الكنائس إليه هم الأقباط، وبالتالي فالألحان القبطية ألحان فنية دقيقة مما يثبت رسوخها في الكنيسة منذ هذا العصر السحيق أي القرن الثاني!!

•••

(١) ورد في تاريخ بالليديوس عن الرهبان في سيرة أغريس البنطي، أنه كان يجيد النساخة على طريقة «أكسورينكس» ومعروف أن أغريس كان بنطياً يتكلم ويكتب اليونانية فقط، ومنها نستدل أن المهنسا كانت مركزاً ثقافياً وهذا ما تشير إليه كافة الأبحاث الأثرية.

The Four Amens

[كل خلائق الله العظيمة، لا يمكن أن تقف صامته، ولا النجوم الحاملة للألوان يمكن أيضاً أن تتوارى، كل الأمواج التي تعج بها الأنهار تسبح الآب والإبن والروح القدس (١)، وكافة القوات تشترك معها آمين آمين .. (٢)، الحكم والسبح والتمجيد للواحد الواهب كل صلاح آمين آمين (٢)]

وقد نشرنا صورة للنص الموسيقي الصوتي لهذا اللحن أنظر أعلاه

(١) يقول العلماء أن الذكصا أي تمجيد الآب والإبن والروح القدس لم تعرف في كنائس الغرب والشرق قبل القرن الرابع ولكن من هذه البردية يتضح عدم صحة هذا القول.

(٢) يلاحظ هنا تكرار آمين مرتين وهي الطريقة العبرية القديمة في إنهاء مزامير البركة والمجد إنظر مز ٤١،

أما بداية الإلتحام بين التراث المصري الفرعوني القديم للموسيقى مع التراث العبري الهيكلية للتسبيح وإنشاد المزامير، فقد تم منذ بشارة مارمرقس الإنجيلي عندما تقابل اليهود الأسكندر يون المتنسكون والعابدون المتخصصون في التسبيح والإنشاد مع الأقباط الفراعنة المتخصصين في موسيقى الآلهة بأسرارها الفرعونية ، وذلك في كنيسة واحدة ليتقبَّلوا جنباً إلى جنب البشارة المفرحة بالمسيح الواحد « نوراً للأمم ومجداً لإسرائيل » !!

٦ - التسابيح والألحان القبطية

أ - بداية تأليف الألحان الكنسية وضبط نغماتها وأوزانها :

يندهش الإنسان إذ يعلم أن الألحان القبطية نشأت مع الكنيسة نفسها ، وتاريخ اللحن الكنسي يبدأ مع مارمرقس في الأسكندرية وأثناء حياته ، بل ومما يزيد الإنسان إندهاشاً وفرحاً أيضاً أن يعلم أن الألحان القبطية ألحان أصيلة ، وقد ضُبطت أنغامها وأوزانها مرة واحدة تقريباً في عصر من أزهى العصور الروحية للكنيسة وهو عصرها الرسولي الأول ، عصر إنسكاب المواهب بلا حدود .

وقصة الألحان والتسابيح القبطية يشير إليها أربعة مصادر :

- المصدر الأول : مصدر تاريخي موثوق به عن تسجيلات شاهد عيان ؛
- المصدر الثاني : مصدر روحي ينقل القصة بالتواتر على أيدي أصحابها وورثتها ؛
- المصدر الثالث : عالم ومؤرخ كنسي وناسك زار مصر وشاهد بنفسه حياة أبناء كنيستها ؛
- المصدر الرابع : مخطوطات بردية من القرون الأولى .

المصدر الأول :

يقص علينا المؤرخ الكنسي المشهور الأسقف يوسابيوس القيصري — نقلاً عن العلامة فيلو المؤرخ اليهودي المعاصر للرسول ، فالمعروف أن فيلو قابل بطرس الرسول في روما عن رواية يوسابيوس — صورة واقعية عن بداية إنتشار المسيحية في مصر في الأربعينات من القرن الأول ، ويركز بالذات على الجماعات التي قبلت الإنجيل بحرارة روحية وإحساس نسكي ، وإنطلقت للعبادة خارج مدينة الأسكندرية حول بحيرة مريوط . وقد حاول بعض العلماء أن يلقي ظلاً من الشك في إمكانية قيام هذه

ولكن لم يكن هذا الإلتحام بين الموسيقى الفرعونية (الصوتية) والموسيقى العبرية (الصوتية أيضاً) غريباً في شيء ، بل كان إلتحام المثل بالمثل عمقاً وأصالة ، فالتقارب بين الإثنين شديد ومنسجم . لذلك يستحيل بأي حال من الأحوال أن يقال أن اللحن القبطي مأخوذ من العبري أو ناقل عنه ولا في هزة واحدة من هزاته المبدعة ، ولكن كل ما يمكن أن يقال هو أن اللحن القبطي توفَّع على الطرق المستتبة في إنشاد المزامير بالعبرية ، ولكن ظل محتفظاً بروحه وأوزانه القبطية الأصيلة ...

ولكن بينما بقيت الكنيسة القبطية حافظة ومتحفظة على ما تسلمته من الآباء الموهوبين الذين اضطلعوا بتطبيق الألحان القبطية على المزامير والصلوات الأولى في أضييق نطاق دون أي تخريج أو تأليف جديد لا في الأوزان ولا في الطرائق ، إذ بالكثيرة الغربية التي أخذت عنا تنطلق في هذا الميدان تطبق وتؤلف وتستخرج من الأصول الأولى أوزاناً وطرائق بلا عدد ...

ملاحظة لا بد منها : في نهاية حديثنا عن الألحان القبطية من جهة أصولها الأولى وأنواعها وتوقيعها الموسيقي الصوتي ، نستطيع أن نقول بكل ثقة أن هذا الموضوع يفوق قامتنا بلا قياس ويحتاج إلى عمل أكاديمي وبحوث واعية وإخلاص وموهبة ، حتى يمكن كشف أعماق هذا السر الكبير (المكنوز داخل الكنيسة القبطية) وتقديمه للعالم كله وللشعب ، واضح المعالم بأصوله الفنية حتى يغتنى به الإنسان المسيحي في كل مكان .

الجماعات المسيحية بهذه السرعة ، فأرجعوا القصة إلى جماعة يهودية كانت تقطن هذه المناطق .

ولكن فوق أن يوسابيوس نفسه يعود ويؤكد أنهم كانوا جماعات مسيحية ، فهناك شهادة من نفس هذه الجماعات تثبت صحة رواية يوسابيوس وتشهد لتأكيداته ، وصلت بالتواتر على أيدي الرهبان المتسلسلين من هذه الجماعات ، ونقلها القديس كاسيان في تسجيلاته عن تاريخ بداية وضع نظام الصلوات . كما ويؤكد المؤرخ سوزومين أن الجماعات التي كانت تتعبد بنسك رهباني في الأديرة التي كانت حول بحيرة مريوط ، كانت هي الجماعات المسيحية الأولى التي من أصل يهودي وتنصرت وعاشت بمعظم طقوسها اليهودية الأولى التي لا تتنافى مع المسيحية (*)

وسنسردهنا وصف فيلوي اليهودي لهذه الجماعات كما جاءت في تاريخ يوسابيوس ، وعلى القارىء أن ينتبه إلى أن الوصف يستحيل قطعاً أن ينطبق على جماعة يهودية وخصوصاً أن فيلوي رجل يهودي متعمق في اليهودية ، ولم يُشِر قط أي إشارة تفيد أنهم كانوا يهوداً بل بالعكس يلمح في أماكن كثيرة أنهم غير يهود ، وأنهم هرعوا للوحدة والعبادة والنسك خارج كل مدينة وليس الأسكندرية فقط ، وهذا يتنافى قطعاً مع إمكانيات اليهود وتوزعهم السكاني ، وفي مقدمة كلامه يوضح أنه كان يحترم طريقة معيشتهم لأنهم كانوا يراعون كثيراً من عوايد العبادة اليهودية ويفسرون الناموس ، ولكن عندما أشار إلى آباتهم الخصوصيين لم يعتبرهم آباء اليهود مشيراً بذلك إلى الرسل . وعند ذكر كتبهم المقدسة الخاصة لم يعتبرها أسفاراً يهودية ، بل إعتبرها آثاراً من آباتهم مشيراً إلى الأناجيل وبعض الرسائل .

إذن فما لاشك فيه أن بداية المسيحية في مصر دخلها العنصر اليهودي ، لأن المعروف أن اليهود الأتقياء المنتظرين خلاص الرب هم أول من قبل المسيحية في كل بلاد العالم ، وكان ، عن طريق هؤلاء اليهود المنتصرين ، أن بدأت العبادة تأخذ شكلها البدائي الذي كان مستقراً في المجامع من قراءة أسفارٍ وشرحها وتفسيرها وصلوات السواعي وتساييح المزامير .

(*) Sozom. E. H. 1. 13

يقول يوسابيوس نقلاً عن فيلو:

نص رقم ٥ :

[إنهم عندما يبدأون طريقة حياة الفلسفة (الفلسفة كانت تطلق على الحياة النسكية) (١) يتنازلون عن كل ممتلكاتهم لأقاربهم ، وبعد أن ينبذوا كل هموم الحياة يخرجون من المدن و يقطنون الحقول الموحشة والحدائق ... تحت تأثير إيمان ملتهب مقتدين بسير الأنبياء ...]

نص رقم ٧ :

و يشهد فيلو بمجقائق تشبه تماماً تلك المدونة في سفر الأعمال (عن الذين آمنوا أولاً وباعوا ممتلكاتهم ووضعوا أثمانها عند أرجل الرسل) . وبعد ذلك يضيف الوصف الآتي :

[وفي كل مكان في العالم يوجد هذا الجنس (٢) لأنه كان لاثقاً أن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو خير محض ، على أن هذا الجنس يكثر في مصر بنوع خاص في كل من مديريات (٣) ، لاسيما نواحي الأسكندرية (٤)]

نص رقم ٨ :

وأصبح أفاضل الناس يهاجرون إليها من كل ناحية كما إلى مستعمرة أطباء في الموقع المشرف على بحيرة مريوط ، فوق تل منخفض ممتاز الموقع بسبب توفر الأمن فيه وجودة مناخه .

(1) Sozom., E. H., 1, 4, n.

(٢) أي المسيحيون المدعون أطباء - للروح والنفس (ثيرابيوثا) .

(٣) وكان عددها في ذلك الوقت ٣٦ مديرية .

(٤) لا تزال توجد آثار هذه الأديرة في منطقة برج العرب وما بعدها التي انتشرت منذ القرن الأول حتى صار عددها ٣٠ ديراً تقريباً بين كل دير والآخر خمسة أميال ، وكل دير يدعى بالرقم الذي يحدد موقعه : الأول ، الخامس ، العاشر ، الخامس عشر ، وهكذا . وهذه المنطقة كلها ذات مياه قريبة من سطح الأرض صافية وعذبة جداً .

نص رقم ٩ :

وفي كل بيت من بيوتهم (بيت صلاة) ، يوجد مكان مقدس يُدعى قدساً (هيكلاً) حيث يؤدون أسرار الحياة الدينية في عزلة تامة ، ولا يُدخلون إليه أي شيء من الطعام أو الشراب أو حاجات الجسد ، بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم .

نص رقم ١٠ :

وكل الفترة من الصباح إلى المساء هي وقت رياضة لهم لأنهم يقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آباؤهم بطريقة رمزية .

نص رقم ١١ :

ولديهم أيضاً كتابات من القدماء مؤسسي جماعاتهم الذين تركوا آثاراً كبيرة رمزية وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم .

نص رقم ١٢ :

يقول يوسابيوس أن هذه الكتابات هي الأناجيل وكتابات الرسل وربما تفسير بعض النبوات القديمة ورسالة العبرانيين ورسائل بولس الرسول .

نص رقم ١٣ :

وهكذا لا يقضون وقتهم في تأملات فحسب بل أيضاً يولفون الأغاني والترانيم لله بكل أنواع الأوزان والألحان ويقسمونها بطبيعة الحال إلى مقاييس مختلفة .

نص رقم ١٦ :

وإذا وضعوا « الضبط » كأساس للنفس ، فإنهم يبنون الفضائل الأخرى فوقه فلا يتناول أحدهم طعاماً أو شراباً قبل غروب الشمس .

نص رقم ١٧ :

على أنه يوجد بعض — ممن تتقد فيهم رغبة نحو المعرفة — ينسون أن يأخذوا طعاماً مدة ثلاثة أيام .

نص رقم ١٩ :

ويقولون أنه كانت توجد أيضاً نساء ، أغلبهن عذارى متقدمات في السن حفظن عفافهن ، لا عن إضطرار كبعض الكاهنات بين اليونانيين ، بل بالحري باختيارهن مدفوعات بالغيرة والرغبة في الحكمة ، وبسبب تمسكهن بالحكمة لم يوجهن أي اهتمام لملذات الجسد طالبات بذلك ، لا النسل الفاني ، بل غير الفاني الذي تستطيع النفس النقية وحدها حمله من تلقاء ذاتها .

نص رقم ٢٠ :

ويضيف فيللو بتشديد أكثر « وهم يفسرون الكتب المقدسة رمزياً بواسطة إستعارات ، لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس (يلاحظ أن فيلولا يصفهم أنهم يهود مع أنه يتكلم على الناموس !!!) كأنه مجموعة أعضاء حية تكوّن الجسم فيها الكلمات المقولة ، أما المعنى المختبىء والمكتنز في الكلمات فإنه يكون النفس ، وهذا المعنى المختبىء قد درسته أولاً بصفة خاصة هذه الطائفة التي ترى جمال الأفكار الفائت كما في مرآة من الأسهاء » .

نص رقم ٢٢ :

ودون فيللو بصفة خاصة سهرات الليل التي كانوا يمارسونها بمناسبة العيد العظيم ، والرياضة التي كانوا يمارسونها خلال تلك السهرات والترانيم التي اعتادوا تلاوتها ، مبيناً كيف أنه عندما كان الواحد يرنم في الوقت المحدد كان الآخرون يصغون في صمت ولا يشتركون في الترانيم إلا في آخرها — وكيف كانوا ينامون على الأرض على فراش من القش ، ولا يذوقون على الإطلاق الخمر ولا اللحم ، بل الماء كان شرابهم الوحيد ، ومع الخبز كانت أطيبهم هي الملح والخضروات .

نص رقم ٢٣ :

وعلاوة على هذا يذكر فيللو رتب الشرف للذين كانوا يمارسون خدمات الكنيسة ، ذاكراً رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية التي كانت تتقدم على كل ما عداها .

نص رقم ٢٤ :

أما أن فيلو عندما كتب هذه الأمور كان واضعاً نصب عينيه سفراء الأنجيل الأوائل والعوائد المسلمة منذ البدء من الرسل ، فهذا أمر واضح لكل واحد .

و يعلق يوسابيوس نفسه على هذه الحقائق في النصين ١٧ ، ١٨ هكذا :

[ونحن نعتبر أن هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا نزاع إلى أبناء شركتنا ولا يمكن أن توجد إلا في ديانة المسيحيين الأنجيلية .

فهذه العادات كلها لا تزال نراعيها إلى اليوم سيما تلك التي نجربها في عيد آلام المخلص مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الإلهية .]

كل هذا كان يجري في مصر في الوقت الذي بدأ يبشر فيه بولس الرسول من أورشليم وما حوالها إلى الليريكون (رومو : ١٥ : ١٩) ، وذلك في أيام كلوديوس قيصر الذي طرد اليهود من روما (ومعهم أكيليا وبريسكيلا اللذين انحذرا إلى آسيا وأقاما مع بولس هناك)

والواقع أن هذا التسجيل الذي يسجله يوسابيوس المؤرخ (٢٦٤ - ٣٤٠ م) عن فيلو اليهودي ، الذي عاش في زمن مارمرقس وشاهد بعينه المسيحيين الأوائل ، يعتبر من أهم الوثائق التي تحت أيدينا عن بداية نشأة الكنيسة القبطية بهذه القوة الهائلة وندرس فيها :

- + روح الكنيسة الأولى النسكية العالية التي نتبين فيها هذه الملامح .
- + محبة العزلة للعبادة ودراسة الكلمة والتسييح .
- + روح التجرد والفقر والتبتل لله .
- + تفرغ للصلاة والسهر ودراسة الكتاب المقدس وتفسير الأسفار روحياً .
- + ولكن أهم ما يعيننا الآن في هذه الرواية كلها هو اصطلاح هؤلاء الآباء بوضع خطوط الليتورجيا الأولى كلها ، أي الخدمات الإلهية بتسايحها وألحانها وأوزانها وأوقاتها الليلية والنهارية والتي للأعياد والمواسم ... لأنه معروف أن مصر من بعد

قبولها الإيمان على يد مرقس الرسول عاشت مدة قرنين كاملين في غاية الهدوء والسلام ، وذلك كان بتدبير الله الحكيم والرحيم في كل شيء ، حتى تتفرغ الكنيسة لغرس تقاليدنا الأولى التي تسلمتها من الرسل في التربة المصرية .

ولكن ، كان بسبب تنصر هذه الجماعات اليهودية المتسكة والمتمسكة بروح العبادة والصلوات أثر كبير على نوع البداية التي بدأتها المسيحية في مصر ، لأن دخول هؤلاء اليهود المتنسكين إلى المسيحية مهَّد لتقبُّل أعمق معاني العبادة وإستلام التقليد الرسولي بتدقيق ، وقبول تفسيرات العهد القديم بإستنارة والتمسك بصلوات الساعات التي كانت جارية في الطقوس القديم ، مع بعض الطقوس التي انفردت بها كنيسة الأسكندرية منذ القرن الأول مثل إقامة صلوات عشية و باكر .

و يرجح جداً أن استخدام البخور وبقية الطقوس الكنسية بدأت منذ القرن الأول عندنا . كما يرجح كثير من العلماء أن الدسقولية موطنها الأسكندرية وأنها هي بعينها تعاليم الرسل مع بعض توسعات أخرى ، يؤكد العلماء أنها كُتبت بواسطة يهود متنصرين من الأسكندرية .

المصدر الثاني :

وهو الرواية التي يرويها كاسيان عن بدء الحياة النسكية والرهبانية كتسليم من مارمرقس نفسه :

[لأنه في الأيام الأولى للإيمان حينما كان لا يدعى راهباً إلا القلائل الذين يكونون من أفضل الناس ، هؤلاء لأنهم كانوا قد آستلموا منهج هذه الحياة من الإنجيلي مرقس — صاحب الذكرى المطوّبة أول من رأس كنيسة الأسكندرية كأسقف — ليس فقط من حيث الصفات العظيمة التي نقرأها في سفر أعمال الرسل « وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركاً... لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها و يأتون

الأول) وكرز بالمسيح أولاً في الأسكندرية . وكون كنيسة غاية في الإعجاب ، في منهجها التعليمي وطريقة معيشتها النسكية إذ جذب كل المسيحيين إلى إحتذاء مثاله .

وفيلسوا أعظم اليهود معرفة وعلماً عندما رأى الكنيسة الأولى في الأسكندرية وكانت لا تزال لها صبغة يهودية بدرجة ما ، كتب كتاباً يشرح فيه طريقة حياتهم بصفتها شيئاً يمكن أن تمتدح به أمتة مشيراً كيف أن ما قاله لوقا الرسول (في سفر الأعمال) عن حياة المؤمنين المشتركة ، رآه هو بنفسه في الأسكندرية تحت قيادة مرقس المتعلم [(١)]

[وفيلسو اليهودي وهو أسكندري المولد (٢٠ ق م - ٥٥ م) من رتبة الكهنوت اليهودي نضعه نحن في مصاف الكتّاب الكنسيين على أساس أنه وضع كتاباً بخصوص الكنيسة الأولى التي أسسها مرقس الأنجيلي في الأسكندرية ، فكل ما كتبه فيه كتبه لمدحنا ، وذكر فيه أن (المسيحيين) لم يكونوا في ذلك الوقت في الأسكندرية فقط بل في كل المقاطعات ، وقد أطلق على أمكنة سكناهم الجماعية كلمة « أديرة » ، ومن هذا يتبين لنا أن كنيسة المؤمنين بالمسيح في البداية كانت في الصورة التي يحاول الرهبان الآن أن يقتدوا بها ، بمعنى أن لا يكون لأحد شيء خاص به وأن لا يكون أحد ذا أموال أو في حاجة إلى مال ، فكل معيشة الحياة موزعة على المحتاجين لكي توجد فرصة للصلاة وتسبيح المزامير وللتعلم أيضاً وممارسة النسك ...

وقد رحل فيلوا إلى روما في أيام الإمبراطور غايس كالينجولا على رأس وفد عن أمتة اليهودية ، وفي روما قابل بطرس في المرة الثانية وتحدث إليه وعاش معه في ألفة الصداقة ، لهذا نجد ضمني على أتباع مرقس الرسول في

بأثمان المبيعات و يضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل أحد كما يكون له إحتياج » (أع ٤ : ٣٢ - ٣٥) ، بل أضافوا إلى هذه الصفات شيئاً آخر لا يزال أكثر سموماً لأنهم إنسحبوا إلى أماكن أكثر إنفراداً خارج المدن ومارسوا حياة ذات طابع شديد في الزهد والتقوى . في ذلك الزمان حينما كانت الكنيسة كاملة بدون تصدع ، نشيطة يحتفظ أتباعها بفكر أسلافهم ، والإيمان الحار لم يكن يعاني الفتور بسبب التشتت ، إهتم الآباء الأتقياء بعناية كثيرة بأمر الجيل الآتي بعدهم فاجتمعوا معاً لبحثوا النظام الذي ينبغي أن يُختار للعبادة اليومية عند كافة الأخوة لكي يسلموه إلى من سيأتي بعدهم كميراث للتقوى والسلام . [

وكاسيان إستقى هذه المعلومات من الآباء الكبار القدامى مثل الآب الراهب بيامون Piammon القس (١) وذلك في حوار مع في الكتاب الثامن الفصل الخامس ، وقد جاء ذكر بيامون أيضاً في تاريخ سوزومين (٦ - ٢٩) .

ومن رواية كاسيان يتبين أن النظام الكنسي إستقر أساسه وتديره وتحديدته منذ الأيام الأولى للإيمان ، وهكذا يتفق كاسيان مع يوسابيوس في تحديد الزمان الذي بدأ فيه التنظيم الكنسي بخصوص العبادة اليومية من إعداد المزامير وطرق خدمتها وألحانها وأوزانها .

المصدر الثالث :

هو القديس چيروم (٣٤٢ - ٤٢٠ م) المشهور بأنه عالم ومؤرخ كنسي لا يُضارَع ، الذي ترجم الكتاب المقدس إلى اللاتينية وزار مصر وتنسك فيها وعاش في بيت لحم ناسكاً كل أيام حياته ، يقول چيروم :

[وحمل مرقس إنجيله الذي كتبه وانحدر إلى مصر (في حوالي منتصف القرن

(١) وهو رئيس أحد الأديرة التي كانت على مصب أحد الفروع السبعة للنيل في شمال الدلتا بالقرب من مكان الأسكندرية شرقاً ، في مدينة تدعى « ديوكولوس » ، وهؤلاء الرهبان يمثلون تسلسلاً قديماً قبل آمون رئيس نتريا ومكار يوس رئيس شيهيت .

(1) St. Jerome, Lives of Illustr. men, VIII.

الأسكندرية كل أنواع المديح [(١)]

[وبنطينوس الفيلسوف الذي من الرواقيين – (إبتدأ يعلم في الأسكندرية سنة ١٧٩ م ومات سنة ٢١٦ م) كان ذا بصيرة وذكاء حاد وعلم ، وذلك حسب التقليد القديم الذي كان منذ أيام القديس مرقس الإنجيلي أن الرجال الكنسيين يلزم أن يكونوا دائماً من العلماء] (٢)

ومن تسجيلات جيروم نستخلص الآتي :

١ – أن الكنيسة منذ نشأتها الأولى وفي عصر القديس مرقس ، أي حوالي منتصف القرن الأول ، كانت كنيسة عجيبة على حد تفسير جيروم ، ذات منهج تعليمي قوي ، وذات منهج نسكي عال ، على مستوى معيشة الرسل أنفسهم .

٢ – كانت الكنيسة الأولى تحمل الصبغة اليهودية من حيث التنظيم الطقسي .

٣ – أن مرقس الإنجيلي كان على درجة عالية من التعليم ومن الحياة النسكية .

٤ – كان التنظيم الكنسي في داخل الكنيسة وطريقة الحياة في الخارج ذات صلة شديدة ، مما استرعى إنتباه فيلو العالم اليهودي .

٥ – أن تنظيم الصلوات والتسابيح والتعليم إستقر في مناهج ثابتة منذ أول الكرازة .

٦ – فيلو اليهودي كان ذا صداقة ببطرس الرسول وكان معاصراً لمرقس الإنجيلي ، فديحه للكنيسة الأسكندرية يعتبر شهادة لقوة واتساع الروح المسيحية الأولى .

٧ – وكان قد استقر منذ أيام مرقس الإنجيلي وصار تقليداً دائماً في كنيسة الأسكندرية ، أن لا يضطلع بالمسؤوليات الكنسية إلا المتعمقون في المعرفة الروحية والإنجيلية على أعلى مستوى ، مما يثبت أن التنظيم الكنسي بكافة مناهجه بدأ ناضجاً وكاملاً على يدي مرقس الإنجيلي .

(1), (2) St. Jerome, Lives of Illustr. men, XI, XXXVI.

المصدر الرابع :

إكتشاف برديات قبطية حديثة تلقي ضوءاً على قدم النظام الكنسي في مصر .

يشير إلى ذلك المؤرخ العالمي الدكتور عزيز سور يال عطية في مقاله عن نشأة الرهبنة القبطية (١) بقوله :

[إتفق عامة الكُتَّاب في تاريخ الرهبنة أن أصول النظام الرهباني المسيحي ظهرت لأول مرة في تاريخ مصر المسيحية خلال القرون الأولى من إنتشار المسيحية . كما أنهم اتفقوا على أن مؤسس الرهبنة هو القديس أنطونيوس في القرن الثالث المسيحي ، ومع ذبوع تلك النظرية بين جمهور المؤلفين وأخذهم بها لا نرى مندوحة من التحفظ بعض الشيء في معالجة هذا الرأي . لأن إستعراض محتويات الكتب القديمة في حياة الرهبان في مصر المسيحية تدل دلالة واضحة على أن بذور التعاليم الرهبانية عُرسَت على ضفاف النيل منذ ظهور الديانة المسيحية بن المصريين .

وأن انتشار المسيحية في مصر وانتظام كنيستها على أسس ثابتة الدعائم ، كان أقدم مما تصور مؤرخو المدرسة القديمة ، فقد ظهر من الكشوف البردية القبطية الحديثة وغيرها أن الناس أخذوا بقواعد المسيحية في أواخر القرن الأول ...]

ب – روح الألحان القبطية :

حينما حضر إلى مصر الموسيقي العالمي الأستاذ نيولاند سميث بدعوة من الأستاذ

(١) رسالة مارمينا عن الرهبنة القبطية .

ج - التسبيح باللحن يتخلل العبادة كلها :

الترنيم كما نراه في عبادة الكنائس غير التقليدية يختص بالمُصلّي ، إذ ينعش روحه ويعده للصلاة ويفتح ذهنه لقبول كلمة الوعظ ...

ولكن اللحن في الكنائس التقليدية - وبوجه خاص في الكنيسة القبطية - هو بحد ذاته عبادة ، سواء كان الشخص يقول اللحن بفمه أو يسمعه ويشترك فيه بقلبه ، لذلك لا يوجد وقت مُخصص للتراتيل في العبادة داخل الكنيسة القبطية ، فالكاهن يصلي باللحن ، والشمامس ينادي وينذرو ويساعد باللحن ، والشعب يستجيب ويشترك ويرد باللحن ، من أول الخدمة إلى آخرها . فالرسائل يُقدّم لها باللحن ، والمزمور يُقرأ باللحن ، وحتى الإنجيل يُقرأ باللحن . فاللحن هو الجزء المخصص للروح في الطقس لتخدم به الله بكل مشاعرها وعواطفها .

وقد تسجل اللحن في الطقس الكنسي بكل هزاته وأوزانه وطبقاته ، لذلك يعتبر من المواهب الحية التي قبلتها الكنيسة بالإلهام في العصر الأول ثم تُسلم إلينا حياً كما هو من جيل إلى جيل ، في أمانة التقليد .

وبذلك يُحسب اللحن أنه جزء من أسرار الكنيسة ، وموهبة حية يمكن قبولها بالتعليم ... والذي يتعلم اللحن يصبح عموداً في الكنيسة ويُحسب خادماً موهوباً للأقداس ، وحاملاً لسر من أعزّ أسرارها وهو سر التسبيح لله . كما أنه يستحيل أن يُقدّم الكاهن لرتبة الكهنوت ولا الشمامس لرتبة الشموسية إذا لم يكن متقناً للحن في كل ما يخصه من الخدمة . أما الشعب فيوجد له دائماً ، وفي كل زمان ومكان ، من يقود له اللحن ليشارك في الخدمة ...

وهكذا نرى اللحن عاملاً كنسياً سرياً لتوحيد الكنيسة كلها وجعلها جسماً واحداً متجاوب الحركة والإنفعال ...

ه - ترتيل المزامير في الكنيسة :

النظام المتبع في الكنيسة الآن من حيث صلاة باكر (رفع بخور) بألحانها ، وصلاة

الأرخن راغب مفتاح (*) وذلك في مستهل القرن العشرين ، واستمع للألحان القبطية وسجلها على النوتة ، إندهش من عمق الألحان وتعبيرها وأبدى ملاحظات غاية في الأهمية والدقة بخصوص « هارموني » الصوت ، وتمييزه عن جميع ألحان الكنائس الأخرى في العالم وعدم خضوعه للضبط الموسيقي الآلي . وهذا بالطبع يشير إلى أن مصدر التأليف للحن القبطي ليس موسيقياً آلياً ، وبالتالي ليس مركباً تركيباً ميكانيكياً ، ولكنه نابع من مصدر إحساسى .

فالمُلحن في تأليفه كان لا يرتبط بأصول وأوزان وقواعد موسيقية ، بل كان مرتبطاً بمعنى اللحن الروحي يصوره بإحساسه ، وما على الهزات الصوتية إلا أن تخضع للإحساس الروحي لتعبّر فقط عن المعنى كما تعبّر كلمات الصلاة عن مشاعر القلب .

وفي الواقع يعتبر التبكير في تأليف الألحان القبطية منذ العصر الرسولي كما تحدده لنا الوثائق السابقة في كاسيان و يوسابيوس ، تفسيراً لعمق الألحان وتعدد أوزانها الهائل المذهل للعقل .

فالكنيسة فيها الآن ما يقرب من مائة وخمسين لحناً هاماً ، عدا ألحاناً أخرى صغيرة بلا عدد وكلها ذات أوزان صوتية دقيقة وعميقة ، وكل لحن يصور معناه تصويراً يفوق المقدره العادية ، بحيث يصعب بل ويستحيل تأليف شيء مماثل الآن حتى ومن أعظم المعلمين .

ومما يلفت النظر أن التأليف المبكر للألحان القبطية كان يعتمد فوق كل شيء وبالرغم من كل شيء ، على الإلهام الذي كان من طابع العصر الرسولي ...

قد يقال أن اللحن القبطي فرعوني الأصل ، ولكن إذ لا نستطيع أن نوافق على هذا القول لا نستطيع أيضاً أن ننفيه ، ولكن الذي نتيقن منه ونجزم به هو أن اللحن القبطي هبة ومعجزة ...

(ه) الآن رئيس قسم الألحان بالمعهد العالي للدراسات القبطية ، وقد عاش هذا العالم القبطي كل حياته لخدمة الألحان القبطية وأنفق فيها أموالاً طائلة منذ فجر شبابه ولولاه ما كانت الألحان القبطية أخذت مكانها وسط بحوث ودراسات المعهد العالي .

عشية (رفع بخور) بألحانها كل يوم هو نظام أصيل وقديم جداً ، نجد نصه في تعاليم الدسقولية :

[وعلم يا أسقف الشعب وأمرهم بملازمة البيعة كل يوم باكراً وعشية لكي لا يتخلفوا عنها البتة ، بل يجتمعون إليها في الوقت المعين فلا تنقص الكنيسة بتخلفهم ولا تدع جسد المسيح ناقصاً من أعضائه ... بل اجتمعوا كل يوم باكراً وعشية إلى البيعة لتصلوا وترتلوا المزمور (الثاني والتسعين) (يا الله إلهي إليك أبكر...) في باكر ، والمزمور المائة والأربعين (ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية ...) في عشية ، لاسيما يوم السبت ويوم القيامة الذي هو يوم الأحد ، فإنه يجب عليكم أن تجتمعوا فيه في البيعة كثيراً جداً لترسلوا إلى فوق تمجيداً لله]

الدسقولية — الباب العاشر

أما كرامة التسبيح والترتيل في الكنيسة فكانت عظيمة وكرامتها بدرجة الأسرار لأنها ذبيحة قلبية ، لذلك تحذر الدسقولية الأسقف نفسه من محاولة التشاغل عنها أو إهمالها :

[وإذا جلست يا أسقف ودخل واحد في شكل حسن مملوء مجدداً في سيرته غريب أو بلدي فاستمر أنت يا أسقف تتكلم بكلام الله ، أو تسمع المرتل والقارئ ، ولا تدع عنك خدمة الكلام لأجل مراعاة ذلك الإنسان أو تدعوه إلى أول المجلس . بل كن ثابتاً في هدوء ، ولا تقطع كلامك ، ولا تدع عنك سماع كلام الفصل أو الأبصلمودية ، بل ليقبله الإخوة إليهم بأمر الشماسة]

الدسقولية — الباب العاشر

أما مواعيد خدمة الصلاة والتسبيح في باكر وعشية عموماً ، فيتكلم عنها القديس كليميندس (٣٠-١٠٠م) — صديق بطرس الرسول ورفيق بولس الرسول — في رسالته الأولى باعتبار أنها مسلمة من الرب :

[هذه الأمور التي استعملت لنا بمعرفة إلهية ينبغي أن نتممها في طقسها المرسوم التي أوصانا بها الرب أن نكملها في أوقاتها المعينة ، فإن الرب جعل تقديم القرابين والخدمة لتكملاً معاً أمام الله ليس بإهمال أو بدون نظام ولكن في الأوقات والساعات المحددة ، أما أين تقدم هذه ؟ وعلى يد من ؟ فالرب رغب بنفسه وحددها بإرادته العليا حتى أن كل شيء يكون بتقوى حسب مسرته الصالحة لكي يكون مقبولاً أمامه .] (١)

أما عن الترتيل والألحان في وقت إقامة القداس ورفع القرابين فنقرأ عنها أيضاً في الدسقولية :

[ويبدأ الأسقف بخدمة القداس هكذا يقول أولاً صلاة الشكر وبعد ذلك يجلس الشعب ويقول لهم تأويل كلام الكتب المقدسة ويعلمهم إياه كما يصلح لثبات سيرتهم ويعرفهم مذهب الصلاح . ثم يرتل الأبصلمودية (المزامير باللحن) التي هي التراثيل من كتاب المزامير مع قوم ممثلين من الفهم والحكمة والموهبة (أي عندهم موهبة الألحان و يكونون قد تسلموها بفهم وحكمة حسب التقليد) ، ويكون الشعب كله جالسين سامعين لهم بفهم وخوف ويتبعونهم بجزع . ويحمل القس الخبز وكأس الإفخارستيا ويحمل الأسقف البخور ويدور به حول المذبح ثلاث دفعات تمجيداً للثالوث المقدس ، ثم يدفع مجمرة البخور للقس ، فيدورها على الشعب كله ، فإذا أكملوا الأبصلمودية يقرأ الشماس فصلاً من الكلام الرسولي وفصلاً من المزامير ثم فصلاً من كلام الإنجيل ... إلخ]

الدسقولية — الباب الثامن والثلاثون

و يلاحظ من ترتيب الدسقولية أن ترتيل المزامير باللحن المسمى « بالأبصلمودية » ، يجيء قبل رفع الحمل ، وهذا يقابله الآن صلوات السواعي بالمزامير سرّاً (٢) ، وهي الثالثة والسادسة إن كان اليوم إفتاراً بالإضافة إلى التاسعة إن كان اليوم صوماً .

(1) St. Clement. , 1st Ep., I A.N.F.

(2) يقرر كاسيان أن الكنيسة الأولى كانت تكتفي بألحان المزامير التي تسبق القداس عوض صلوات الساعات المقررة في هذه الفترة الزمنية .

هـ - صلاة السهر ليلة السبت وتسايحها طقسٌ قديمٌ جداً :

وفي العصور الأولى بالنسبة للطقس القبطي كان القداس يقام في يومي السبت والأحد ، حيث كان المؤمنون يتناولون في غروب السبت ، وذلك على الطقس اليهودي بسبب أن المسيحيين الأولين كان معظمهم يهود متصرين ، بإعتباره بعد الغروب مباشرة يُعتبر بداية يوم الأحد عند اليهود ، ولأن العشاء السري كان طقساً مسائياً في التقليد القديم الأول ، لأن المسيح هو ذبيحة المساء . وكان يظل المؤمنون ساهرين طول الليل في التسابيح والصلوات حتى فجر الأحد ، ثم يبدأون في خدمة الليتورجيا لإقامة قداس الأحد الذي كان يبدأ الساعة الثالثة وينتهي في السادسة .

ونورد هنا بعض الأقوال التي تشير إلى هذا الترتيب :

أولاً : من الدسقولية :

[وليُصعد القربان المقدس في يومي السبت والأحد وكذلك في أيام الأعياد التي تتفق في وسط الأسبوع]

الباب الثامن والثلاثون

ثانياً : المؤرخ سقراط :

[وكان الوقت مساءً وكان الشعب مستعداً لصلاة السهر هناك وكانت الخدمة على وشك الإبتداء ، وعندئذ وصل القائد ومعه خمسة آلاف جندي (للقبض على أثناسيوس) ورابط حول الكنيسة من كل جهة في إنتظار المعركة . وإذا لَمَحَ أثناسيوس ما كان يدور خارجاً عزم في نفسه أن يجتنب الشعب أي خطر بكل وسيلة ، فأعطى إشارة للشماس أن يعلن الصلاة وأمر أن يسبَّح المزمور (وكانت الكنيسة تسبح المزمور ١٣٥ الذي يقال في التسبحة « الهوس الثاني » وفيه يرد الشعب « أشكروا الرب فإنه صالح وإلى الأبد رحمته » بحسب ما جاء في ثيودوريت المؤرخ الكنسي) فعندما بدأ الخورس

في ترنيم المزمور أمر أن يخرج الشعب كله من باب واحد بينما وقفت العساكر تتفرج ، وخرج أثناسيوس وسط الشعب متخفياً وسط المرغنين بالمزمور وأسرع نحو روما] (١)

ثالثاً : وأيضاً سقراط :

[أما المصريون في منطقة الإسكندرية وطيبة (الصعيد) فيجتمعون للصلاة يوم السبت ، وفي المساء يقدمون القرابين و يتناولون من الأسرار] (٢)

رابعاً : مار إسحق أسقف نينوى :

[لأننا نعلم من الكتاب الذي وضعه القديس مقاريوس أن الأخ المبتدئ لا يخرج كلسية من قلايته وسط الأسبوع ، ولا يزور أحد أخاه أيضاً بل في يوم السبت يخرجون من قلايتهم وقت العشاء و يأتون إلى المجمع وهم صائمون ، لأنهم طوال السنة صيفاً وشتاء كانوا يتقربون عشية السبت ومن بعد أن يتقربوا يدخلون إلى المائدة ، ومن بعد الأكل يقفون للصلاة ليلة الأحد ساهرين بلا نوم من العشية إلى باكراً بخدمه المزامير والتسابيح وقراءة الكتب وتفسيرها ومسائل الإخوة وأجوبة المشايخ و يترتبون منهم بالوعظ ... (على أن يقام قداس الأحد في ميعاده أي الساعة الثالثة من النهار)]

(الجزء الأول - الباب الأول)

ولكن يظهر أن قداس المساء يوم السبت تعَدَّلَ ميعاده بعد حياة القديس مقاريوس وصار يقام في الساعة الثالثة من نهار السبت مثل قداس الأحد تماماً ، وهذا نقرأه في كاسيان الذي سجل حياة الرهبان بعد نياحة القديس مقاريوس مباشرة .

[ولا يجتمع الإخوة معاً في الكنيسة إلا في صلاة الغروب ونصف الليل من كل يوم ، إذ لا توجد خدمات عامة أخرى بينهم إلا يومي السبت والأحد عندما يجتمعون الساعة الثالثة من النهار من أجل الشركة المقدسة للتناول] (٣)

(1) Socrate, E. H., II, XI.

(2) Socrate. E.H. V XXII-

(3) John Cass. Instit. III; 2.

ومن هذا يتبين لنا أن سهرة ليلة السبت في التسابيح بالمزامير حتى صباح الأحد ، كانت أصلاً طقساً مستديماً على مدار السنة في كنائس مصر كلها ، بإعتبار أنها ليلة قيامة أسبوعية تنتهي بقداس الأحد . وكان يوم الأحد محسوباً أنه عيد حقيقي وقيامه حقيقية ذات بهجة وفرح وتجديد وهذا يسجله المؤرخ سقراط بكل وضوح :

[كما كان جارياً التعييد في اليومين أي السبت والأحد في كل أسبوع] (٤)

وهو يتفق في ذلك مع الدسقولية :

[ولا سيما يوم السبت ويوم القيامة الذي هو يوم الأحد]

الدسقولية — الباب العاشر

أما باقي أيام الأسبوع ، فكانت صلاة نصف الليل تُعتبر طقساً قائماً بذاته عن الليتورجيا التي تنتهي بالقداس . فكانت الكنائس لا تقيمها إلا إذا كان هناك خدمة للقداس في هذا اليوم .

أما في كنائس الأديرة فكانت صلاة نصف الليل تعتبر بداية اليوم الجديد ، وكانت تُحسب — في حد ذاتها — كخدمة وذبيحة تسبيح وميعاد كريم لإستقبال العريس كوعده ...

وقد انحصرت صلاة سهر السبت الآن على شهر كيهك فقط ، وبصورة ناقصة ...

أما صلاة نصف الليل للأيام العادية فتوقفت تقريباً ، إلا في بعض الأديرة وبصورة ناقصة ...

(4) Socrate. E.H. VII, VIII.

٧ — التسبحة اليومية وما تشير إليه من أعماق روحية

تبدأ الكنيسة خدمة عبادتها اليومية في هذه الساعة من الليل لكي تبرز المناسبة الإيمانية العظمى التي نحياها وهي الإيمان بمجيء الرب الثاني ، إذ أن الكنيسة استلمت من الرب أنه سوف يأتي في منتصف الليل كالمثل الذي أعطاه : « ولما انتصف الليل صار صراخ : هوذا العريس قد أقبل » ، لذلك تريد الكنيسة أن تكون ساهرة ومستعدة في هذه الساعة على الدوام مثل الخمس عذارى الحكيمات ، حتى تعانين بمجيء الرب وتحياه كل يوم ...

ترتيب خدمة صلاة نصف الليل :

— ولهذا نجد أن الخدمة الأولى من تسبحة نصف الليل تدور حول « إنجيل العشر عذارى » (متى ٢٥ : ١-١٣) حيث يتكلم الإنتظار بالرجاء ...

— ثم يعقبها الخدمة الثانية التي تدور حول « إنجيل الخاطئة الباكية » (لوقا ٧ : ٣٦-٥٠) التي غفر لها الرب خطاياها الكثيرة ، لأنها بنشاط عظيم لم تكف عن تقبيل قدمي الرب معلنة عن محبتها الكثيرة . وهنا تحيا الكنيسة حالة المقابلة الواقعية مع الرب التي فيها تكشف كل نفس عن خطيتها على نفس الصورة ، مُظهرة حبها الكثير بنشاط التسبيح والحمد كحالة تقبيل سري لقدمي الرب ، وتنهيدات قلبها عوض الدموع ، والسجود المتواتر عوض مسح رجليه برجاء الغفران ، « لكي أسمع أنا أيضاً ذلك الصوت الممتلئ فرحاً أن إيمانك خلصك !!! »

— ثم يعقبها الخدمة الثالثة التي تدور حول « إنجيل القطيع الصغير » (لوقا ١٢ : ٣٢-٤٨) الذي صار له وعد الرب أن يعطيه الملكوت فلا يخاف . وهنا تحيا الكنيسة مطمئنة حسب وعد الله أنه وهبها فعلاً الملكوت ، وهي بهذه الثقة تعيش يومها في مسرة الآب .

— ثم تُختم الخدمة الثالثة بإنجيل « إطلق عبدك يارب بسلام لأن عيني قد أبصرتنا خلاصك » (لوقا: ٢٩). وهنا تعبّر الكنيسة عن حالة تجلي تعيشها وكأنها أختطفّت إلى الملكوت وصارت في الحضرة الإلهية ...

— وهنا يبدأ في الحال خورس الكنيسة باللحن الرائع الكبير « تين ثينو » ، أي « قوموا يا بني النور لنستبج ربّ القنات » !! ، وهو لحن طويل من أروع ألحان الكنيسة ، ويستغرق نحو نصف ساعة ، وكأن الرب قد ظهر والكنيسة تصرخ : « هوذا الرب أقبل ، قوموا يا بني النور » ؛ فيستعد بنو النور ذوو المصابيح الموقدة بهتاف التسابيح ...

— ثم يبدأ بنو النور فعلاً بتسبحة « الهوس الأول » ، وهي تسبحة موسى كما هي تماماً بدون تعديل التي قالها الشعب مع مريم بالدفوف والرقص ، وهذه التسبحة تعلن الكنيسة أنها أعطيت سر التسبحة الخالدة المذكورة في سفر الرؤيا « ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف » (رؤيا: ١٥: ٣) ، وترتلها بإحساس التجلي كمن هو واقف « أمام العرش على البحر الزجاجي ، ومعها قيثار الله »

وواضح أنه بهذه التسبحة تعلن الكنيسة أنها تحيا منذ الآن في إيمان خلاصها الكامل ونصرتها على العالم ، كمن عبرت الموت فعلاً وهي تسبج وتحمّد وتشكر على نصيبها في المجد .

— ويتلو ذلك الهوس الثاني وهو المزمور ١٣٥ الذي قراره : « أشكروا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته » ، وهو عبارة عن تسبحة شكر تقدمها الكنيسة لله من أجل خيره وصلاحه ورحمته الكائنة إلى الأبد ، وهي تقدمها بضم شعب إسرائيل — حسب المزمور — ذاكرة بالشكر كيف أخرجهم من أرض مصر وأعالهم في البرية وحارب عنهم وأراحهم ثم أدخلهم ميراثه حسب وعده ، وكأنما الكنيسة ترى نفسها بالإيمان قد جازت هذا كله من جهة العالم ، والرب حارب عنها ، ثم استراحت ودخلت ميراثها ، وهي تقدم تسبحة الشكر على خيره وصلاحه ورحمته عليها الكائنة إلى الأبد . ولكن في راحتها تذكر ضيقها العظيمة التي أتت منها وكيف أعالها الرب في الطريق الضيق

وأخيراً دخلت الأقداس حيث « دخل يسوع كسابق من أجلنا » (عب ٦: ٢٠) .

الهوس الثالث : وهي تسبحة الخليقة كلها تقودها الكنيسة كمنظر في الأبدية حيث نهاية كل شيء !! وهي في الأصل تسبحة الثلاث فتية القديسين التي رتلوها وهم في أتون النار .

فحينما ترتلها الكنيسة ، تجمع في منظر واحد وجودها في الحاضر الزمني المؤمن ووجودها في الأبدية السعيدة . فهي بالرغم من وجودها في وسط أتون نار العالم المهلكة ، إلا أنها محفوظة بواسطة إبن الله ، وليس لقوة النار سلطان عليها ولا لأبواب الجحيم قدرة أن تدخل فيها . فبالرغم من نار التجارب المسلطة عليها تسعة وأربعين ذراعاً ، إلا أن لهيبها جازته كالندى اللطيف . وهكذا تعيش الكنيسة وفق رموز هذه التسبحة ، معلنة سرّ إمكانية تجليها فوق الألم ، وسرّ الملكوت الذي تعيشه على الأرض ...

وإذ تؤمن أن العالم قد أخضع تحت رجلها بقوة الصليب — كما أخضعت النار تحت أرجل الفتية الثلاثة بسرّ قوة الرابع بينهم ، فهي تبدأ تسبج ، وتهتف بالخليقة كلها التي تن وتتمسّخض معاً منتظرة التبرني فداء أجسادنا ، وكأنما قد أعطي للكنيسة مجد آدم الأول وسلطانه على الخليقة في شخص يسوع المسيح الذي دُفع له كل سلطان مما في السموات وما على الأرض ، وحينئذ تهتف بالمخلوقات جميعها واحدة فواحدة — ليشارك الكل معها : « سبّحوه ، مجدوه ، زيدوه علواً إلى الأبد » ، كاستعلان مسبق للخليقة الجديدة بسمائها الجديدة وأرضها الجديدة ...

— المجموع : هنا تعيش الكنيسة عقيدة وحدة الشركة بين الكنيسة المنظورة والكنيسة غير المنظورة^(١) . فعندما تكون الكنيسة قد بلغت ، في تسبيحها للثلاث

(١) إصطلاح « كنيسة منتصرة وكنيسة مجاهدة » ليس إصطلاحاً أرثوذكسياً أصيلاً ، فهو من تقليد الكنيسة الكاثوليكية . أما الإصطلاح الأرثوذكسي فهو « كنيسة منظورة وكنيسة غير منظورة » ، وهذا التعبير أكثر واقعية وهو يعبر عن الوحدة الكائنة بين الإثنين التي لا يوجبها إلا مجرد الرؤية كما أنه يزيد الكنيسة المنظورة قوة ورجاء ...

ولكن الكنيسة الآن تستخدم الإصطلاحين ولا بأس من ذلك .

— الهوس الرابع: مز ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠ (صلاة السحر):

وهو يبتدىء بتسبيح الله مع النور «سبحيه أيتها الشمس» مز ١٤٨، إشارة إلى قرب بزوغ الفجر وإشراق النور ليتم قول المزمور الذي نصلي به في هذا الميعاد: «سَبَقْتُ عيساي وقتَ السحر لألهج في جميع أقوالك». وهنا تظهر الكنيسة كسابقة ومتقدمة ومفتخرة على كافة أنواع الخلائق، في النهوض وقت السحر للتسبيح والشكر؛ وسابقة أيضاً على النهار والنور، كما يقول المزمور ١٤٨ «إنشدوا للرب نشيداً جديداً لأن تسبحته في بيعة القديسين»...

أما المزمور ١٥٠ فهو مزمور ختام الخدمات الليلية كلها المسمى مزمور الشركة أو مزمور الاجتماعات، $\sigma \nu \nu \alpha \xi \iota \epsilon$: «سَبِّحُوا الله في جميع قديسيه (أي في مجمع قديسيه)»...

وهنا تنتهي خدمة سهر الليل تقرييباً المسماة **Vigilae** حيث يكون النور قد أشرق فعلاً... فتبتدىء الكنيسة تخدم إِبصالية اليوم وتذاكية اليوم.

— إِبصالية اليوم:

الإبصالية معناها: ترتيلة موزونة ومُقفاة صوتياً كالشعر، وهي بخلاف الهوسات لأن الهوس هو المزمور بنفس كلماته وترتيبه بدون أي تعديل شعري أو وزن لفظي، إنما تطبق عليه طريقة الإلقاء فقط. وغالباً تكون أوائل الأرباع (أي كل أربع شطرات) مرتبة على الحروف الهجائية.

وطريقة ترتيل الإبصالية تختلف عن طريقة ترتيل الهوسات، فالهوسات طريقته ثابتة سنوية، أما الإبصالية فنغمتها تختلف مرتين كل أسبوع: فيوم الأحد والإثنين والشلاشاء لها نغمة قصيرة وتسمى إِبصالاحاً «بالآدام»، ويوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت لها نغمة مطولة وتسمى إِبصالاحاً «واطس». وكذلك تختلف أيضاً نغمة الإبصالية بحسب الموسم الكنسي، فتوجد للإبصالية نغمة أثناء الصيام ونغمة

هوسات السابقة، منتهى تجليها؛ تحس أنها أصبحت في مواجهة الكنيسة غير المنظورة التي في السماء، لا يعوقها عن رؤيتهم إلا كثافة هذا الزمن، وحينئذ تهتف بهم من خلال هذا الحجاب الرقيق متوسلة شفاعتهم وطلباتهم. وهكذا لا تنسى الكنيسة، وهي في كمال تجليها، أن تحيا حقيقة اتضاعها وعوزها... لأنها تدرك أنها مهما تجلّت ومهما تذوقت شيئاً من نصيبها في المجد في اقتدار الإيمان والرجاء، إلا أنها لم تكمل بعد...

غير أن الكنيسة تفرّق بين من لهم حق الشفاعة من القديسين كالعذراء والملائكة ويوحنا المعمدان، ومن لهم فقط حق السؤال والطلبه عنا كباقي القديسين.

تكملة التسبحة:

تعتبر الثلاث هوسات الأولى مع المجمع بألحانها الهادئة التي تناسب نصف الليل، هي صُلب تسبحة صلاة نصف الليل، التي تنتهي حسب الترتيب الأصيل والقديم في التقليد، بذكصولوجيات، أي التمجيدات الخاصة بالقديسين؛ وتبدأ بذكصولوجية العذراء أولاً، ثم ذكصولوجيات القديسين الخاصة باليوم والمناسبة الموسمية.

وهنا في الأصل كانت تُختتم تسبحة نصف الليل وتبتدىء تسبحة السحر، أي صلاة قبل النور، وهي أيضاً ثلاثة مزامير: المزمور الأول ١٤٨، والثاني ١٤٩، والثالث ١٥٠، وتسمى في التسبحة بالهوس الرابع، الذي به ينتهي كتاب المزامير كله. وكانت تسبحة السحر تبتدىء كصلاة قائمة بذاتها (إيشويس ناي نان، حين إفران، ذكصا... إلخ)، وذلك كما وجدنا في نسخ قبطية قديمة.

والذي يشيّر حالياً أنها كانت صلاة قائمة بذاتها هو وجود المجمع، معترضاً بين الهوس الثالث والرابع، كما أن استعارتنا لها في تسبحة عشية مقتطعة عن بقية صلوات نصف الليل، يوضّح أنها صلاة منفردة. كما أنه بالبحث في أصول التسبحة الأولى، وجدنا أن صلاة السحر كانت محسوبة لدى الآباء من السبع صلوات التي على مدى النهار والليل، ثم بعد انضمامها لصلاة نصف الليل حلّت مكانها صلاة باكر لتكامل السبع صلوات.

تركيب الإبصالية من الوجهة الروحية :

والإبصاليات مرتبة على الأيام السبعة ، فلكل يوم إبصالية خاصة ، وهي عموماً تعتبر توسلاً وصلاة بطريقة خاصة ، كانت تحياها الكنيسة منذ فجرها الأول وكان يمارسها الرهبان ، وهي معروفة عندهم باسم الصلاة القلبية ، وهي مخاطبة مباشرة للرب يسوع لطلب رحمته ومعونته وتسيبحة في جمل قصيرة تكرر على مدى اليوم آلاف المرات بلا ملل : « ياربي يسوع المسيح إرحمني ، ياربي يسوع المسيح أعطني . أنا أسبّحك ياربي يسوع المسيح » ، ثم تطورت قليلاً إلى جملة واحدة « ياربي يسوع المسيح ابن الله إرحمني أنا الخاطيء » على نمط صلاة العشار (لوقا ١٨ : ١٣) ، ثم اشتق منها التوسل باسم يسوع المسيح ، باعتبار أن إسم يسوع المسيح نفسه قوة شافية وحافظة ومعينة ، وهذه هي روح الإبصاليات عموماً .

والتحول من صلاة المخاطبة المباشرة للمسيح إلى التمسك بإسمه واضح في لحن ختام إبصاليات الآدم ، أي إبصاليات الأحد والإثنين والثلاثاء ، حيث تجمع الإبصالية بين المخاطبة والتمسك بالإسم :

« وأيضاً إذا إجتمعتنا للصلاة فلنبارك إسم ربي يسوع ، لأننا نباركك ياربي يسوع ، نجنا باسمك لأننا توكلنا عليك » .

وهذه الإبصاليات ذات الروح التصوفية كان لها تأثير هائل في العبادة في جميع أنحاء العالم ، فقد خرجت من الإسقيط ومن الكنيسة القبطية وانتشرت في كافة الشرق . وعُرفت فيما بعد بصلاة الهزكيا : $\eta\sigma\upsilon\chi\omicron\sigma\varsigma$ وهي كلمة يونانية معناها الهدوء ، لأنها تمارس في هدوء ونمنح أيضاً الهدوء ، وصار لها خارج مصر فن أدائي خاص وأصول للممارسة ، خصوصاً في جبل سيناء وجبل آثوس في القرن الرابع عشر ، وحدث بسببها خلافات كثيرة من الوجهة التصوفية اللاهوتية .

ولكنها ظلت تمارس في الكنيسة القبطية ، وبالأخص لدى الرهبان ، ببساطة متناهية بدون أي شروط أو أوضاع ميكانيكية أو تحديد أعداد ، فتقال باستمرار وفي كل لحظة من قلب مخلص كصلاة وتوسل فقط ، دون أن يضع الإنسان في ذهنه أي نتائج لها أو ينتظر منها أي مواهب ، وكانت هذه الصلاة البسيطة تُفرض على الرهبان الأُميين بدل المزامير وخصوصاً الذين لا يتيسر لهم القراءة أو الحفظ . وكانت هذه الصلاة أو الإبصالية البسيطة ، سبب تعزية عظيمة للرهبان على مدى العصور حتى أن كثيرون من الآباء إكتفوا بها عوض كل صلاة أخرى ، كما هو مذكور في بستان الرهبان .

ولا تزال الكنيسة تحياها إلى الآن بالتسيب حينما تتلو إبصالية اليوم ، فتعيش حالة التبرير التي نالها العشار كقول الرب : « فنزل مبرراً » ...

الإبصاليات الأخرى :

وهي الترانيم المرتبة للأعياد السيدية (٢) وأعياد العذراء (٣) والرسل وبقية المناسبات الكنسية ..

ولكن للأسف توجد إبصاليات حديثة مؤلفة بواسطة أشخاص غير مؤسسين على التقليد الآبائي الأصيل ، ولا توجد فيها مميزات الإبصالية القبطية الأولى ذات الروح التصوفية التي تقوم على مبدأ التوسل والصلاة والترديد . ولكن من السهل التمييز بين

(٢) الأعياد التي للسيد المسيح سبعة كبار وسبعة صغار :

الأعياد السيدية الكبيرة : ١. عيد البشارة ٢٩ برمهات ، ٢. عيد الميلاد ٢٩ كيهك ، ٣. عيد الغطاس ١١ طوبة ، ٤. أحد الشعانين ، ٥. عيد القيامة ، ٦. عيد الصعود ، ٧. عيد العنصرة .

الأعياد السيدية الصغيرة : ١. عيد الختان ٦ طوبة ، ٢. عيد دخول المسيح الهيكل ٨ أمشير ، ٣. عيد تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل ١٣ طوبة ، ٤. خميس العهد ، ٥. أحد توما ، ٦. عيد دخول المسيح أرض مصر ٢٤ بشنس ، ٧. عيد التجلي ١٣ مسرى .

(٣) الأعياد التي للسيدة العذراء خمسة وهي : ١. عيد ميلادها أول بشنس ، ٢. عيد دخولها الهيكل ٣ كيهك ، ٣. عيد نياحتها ٢١ طوبة ، ٤. عيد ظهور جسدها ١٦ مسرى ، ٥. عيد بناء أول كنيسة على إسمها ٢١ بؤونة .

الإبصالية القديمة الأصيلة والإبصالية الحديثة المدسوسة بغير معرفة وبغير قيمة بتاتاً .

فالإبصالية القديمة تمتاز بأنها تبرز نوع الموضوع الذي وُضعت من أجله وتردّد ذكر هذا الموضوع في كل ربيع تقريباً بدون ملل مهما كان عدد الأرباع ، فمثلاً إبصالية القيامة نجد فيها ذكر القيامة في كل ربيع بلا إستثناء « المسيح قام » أو « المسيح قام من الأموات » ، وإبصالية الصوم تذكر الصوم أيضاً في كل ربيع ؛ وهكذا في كافة إبصاليات المناسبات . والسبب الفني والروحي لذلك ، هو أن التكرار يُحدث تركيزاً في الذهن ويُنشئ في الذاكرة خطأ عميقاً وفي القلب ديمومة وعادة ، وقد صار هذا طابع الإبصالية ، وذلك لجمع فكر المؤمنين وربطهم بالموضوع وتهيئة القلب والذاكرة لاستيعاب المناسبة التي تريد الكنيسة أن تزرعها في نفوس الشعب .

هكذا نجد أن الإبصاليات السبعة التي على الأيام تخدم الصلاة القلبية ، بالتركيز على إسم يسوع المسيح ... أما إبصاليات المناسبات فهي تخدم تأسيس المعرفة والإيمان فيما يختص بالمناسبات الإلهية والتقوية والإيمانية التي تعيد لها الكنيسة ، وذلك عن طريق التكرار والترديد المتواصل ؛ لأن أرباع الترديد أو الجمل المكررة في الأرباع هي دائماً من نصيب الشعب إذ يجابوب بها على الخورس الذي يرثم الإبصالية .

وهكذا نجد أن الكنيسة تستخدم التسبيح لكي تعيش بواسطته إيمانها وعقيدها ، وحتى الطريقة والوزن والنغمة تختارها دائماً لتناسب العيد أو الموضوع الذي ترتل له ، وهذا يدخل النغم نفسه ضمن منهج الكنيسة في حياة عقيدتها .

ولكن الذي يؤسف له حقاً أن تكون هذه الأصول التقليدية في التسبحة مجهولة ومُهَمَلَة ، مع أنها تحمل أعزّ ما في الكنيسة القبطية من مناهج العبادة والممارسات ذات الطابع القبطي في النسك والتصوف .

الثيوتوكيات :

وبعد الإبصالية الخاصة باليوم والعيد تقال الثيوتوكية وهي لحن ممتاز لمديح السيدة العذراء . والثيوتوكيات عموماً ، بُدئ في تأليفها بعد مجمع أفسس ٤٣١ م ، وقد

استوفينا شرحها في كتاب « العذراء القديسة مريم » فنرجو الرجوع إليه . وفي نهاية الثيوتوكية تُختم بلحن خاص . ثم تتوسل الكنيسة لدى الملاك المنوط بحراستها أن يرفع هذه التسبحة إلى العلو :

« ياملاك هذا اليوم الطائر إلى العلو بهذه التسبحة
أذكرنا لدى الرب ليغفر لنا خطايانا . »

وترتل الكنيسة طلبة ختام التسبحة . وبذلك تنتهي خدمة سهر الليل .

خدمة السهر في شهر كيهك :

وهو المدعو بتسابيح « ٧ ، ٤ » ، أي سبع ثيوتوكيات التي للعذراء التي لسبعة أيام الأسبوع ، والأربعة هوسات التي لسهر الليل . وهذا قد سبق شرحه بالتفصيل .

والأصل في شهر كيهك هو سهرة السبت الأسبوعية التي كانت تُقام على مدار السنة ، باعتبار أن يوم الأحد هو يوم القيامة الذي تعيد له الكنيسة على الدوام وتسهر فيه حتى مطلع الفجر الذي هو ميعاد القيامة ...

وقد أضيفت على الهوسات تسابيح فرعية على نفس المعاني الأولى ، كما أضيفت على الثيوتوكيات تسابيح فرعية على نفس المعنى أيضاً (٤) .

هذه السهرات تمثل بالحقيقة روح الكنيسة الأولى التصوفي المبدع التي لا زالت متشبثة به ، بالرغم من طغيان روح العالم .

ونحن نؤمن أنه سيقوم في هذا الجيل من سيعيد لهذه الروح أصالتها الأولى .

ولنا رجعة لتسابيح شهر كيهك في مقال خاص إن يشاء الله .

(٤) ولكن نحن نتوسل إلى الله أن يلهم النفوس الموهوبة لمراجعة تسابيح كيهك الفرعية ، وخصوصاً تلك التي باللغة العربية ، لأنها لا تناسب عقيدة الكنيسة ولا إيمانها ولا روحها .

الطريقة الثالثة :

طريقة المردات Response وفيها يقود الكنيسة كلها مرثم واحد يبدأ الربع ويكمله الشعب :

(١) والجزء المعين للشعب غالباً ما يكون ثابتاً في كلماته وذلك مثل الهوس الثاني حيث مرد الشعب أو قراره « لأن إلى الأبد رحمته » ، أو مثل إصاليات « ياربي يسوع » لسيومتي السبت والأحد ، « ياربي يسوع المسيح أعني » ، « ياربي يسوع المسيح مخلصي الصالح » .

(٢) وإما أن يكون مرد الشعب متغيراً قليلاً مثل الهوس الثالث الذي له مردان : « متزايد بركة ومتزايد علواً إلى الأبد » ، « سبّحوه زيدوه علواً إلى الأبد »

(٣) أو يكون المرد كلمة واحدة مثل « هليلويا » التي في الهوس الكبير في الأعياد .

(٤) أو يكون المرد صلاة أو توسلاً . وهذا النوع يتخلل خدمة القديس بكثرة مثل « الهيستنيات » التي يرد فيها الشعب : « يارب أنعم لنا بغفران خطايانا » أو « كيريا ليسون يارب أرحم » ، ويسمى هذا التسبيح Litany ، وهو مأخوذ أصلاً من تسبيح المزامير ، مثل مزمو (٨٠) الذي مرده : « يا الله أرجعنا وأنر بوجهك علينا فنخلص » ، حيث يكرّر هذا التوسل على مدى المزمور .

الطريقة الرابعة :

الطريقة الجماعية في التسبيح حيث تأتلف صوت الشعب كله في التسبيح ، ويتدخل القائد في ضبط النغم بالناقوس .

علاقة طرائق التسبيح بالأوزان الموسيقية للمزامير :

وهذه الطرائق الأربعة ليس للإنسان حرية في اختيار إحداها للتسبيح ، بل إن التركيب الشعري والموسيقي للمزمور هو الذي يحتم استخدام الطريقة المناسبة .

في أنواع الطرائق المستخدمة في التسبيح بالأبصلمودية :

توجد طرائق كثيرة حسب الظاهر في التسبيح بالمزامير أثناء الخدمات الكنسية ، ولكن بصفة عامة يمكن حصرها في أربع طرائق رئيسية :

الطريقة الأولى :

وهي التسبيح المنفرد ، حيث يُرتل المزمور شخص واحد — وكان فيما مضى يتعين أن يكون كاهناً (٥) — والباقي يسمع دون أن يرد ، لا أثناء التسبيح بالمزمور ولا في نهاية المزمور بل المرتل نفسه يتولى البداية والنهاية ، ولا يتدخل الشعب في التسبيح وإنما يكتفي بمرد « الذوكصا » عند الوقفات أو صلاة القطع عند الكاتسمات (في الوقت الحاضر صارت « الذوكصا » تُقال بعد القطع) . وفي نهاية التسبيح كله يهلل الشعب بصوت واحد « هالليلويا ذكصا باتري ... » كختم للصلاة قبل البركة الأخيرة . وتسمى بالطريقة القيادية (٦) Tractus

الطريقة الثانية :

طريقة التسبيح بالمرابعة ، أي نظام الخورسين بحري وقبلي ، يتبادلان فيه تسبيح المزمور ، كل واحد أربعة أبيات (إستيخونات) وتسمى بالأنتيفونا Antiphona (٧) ، والذي يؤدي الأنتيفونا إما فرد واحد أمام فرد واحد ، وإما خورس من عدة أشخاص أمام خورس آخر مماثل له في العدد والطبقة الصوتية . وهذه الطريقة هي السائدة الآن تقريباً في معظم التسبيح بالمزامير ، ولكن على وجه الخصوص يتعين لها في الأبصلمودية الهوس الأول والثيوتوكيات والذكصولوجيات .

(5) Cassian, B. II, ch. X

(6) Cassian, B. II, XI, 8 note.

(7) Cassian, B. II, ch. II, VII.

وأصل هذا التقسيم قائم في صميم المزمور حيث أن البيت الشعري في كل مزمور أصيل ينقسم إلى شطرين ، ويمتاز التركيب الشعري العبري في المزامير أن الشطرين يحملان تقابلاً أو توازناً ، ليس لفظياً أو صوتياً فقط ، بل ومعنوياً أيضاً ، وهذا هو المهم جداً والذي جعل المزامير أشعاراً للعبادة .

فكل بيت شعري في المزامير ينقسم إلى نصفين يحملان معاً توازياً فكرياً وروحياً إما توافقياً أو تضادياً ، وكأمثلة لذلك :

١ - البيت الشعري التوافقي : لاحظ تقابل المعنى في كل شطرين للبيت الواحد .

إما توافق داخلي :

[للسرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها]
(مز ٢٤)

أو توافق تشابهي :

[باركي يا نفسي الرب
باركي يا نفسي الرب
الذي يغفر جميع ذنوبك]
وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس
ولا تنسي كل حسناته
الذي يسثني كل أمراضك]
(مز ١٠٣)

أو توافق شرحي :

قال الجاهل في قلبه
فسدوا ورجسوا بأفعالهم
الرب من السماء تطلع
ليس يوجد إليه
ليس من يعمل صلاحاً
أشرف على بني البشر]
(مز ١٤)

٢ - البيت الشعري التضادي :

[لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق المنافقين فتُباد]

المزمور الأول

هذا التوازي المعنوي في الأشعار بالأضافة إلى بقية التركيب الشعري للمزمور وُضع ليكون متناسباً مع الموسيقى الصوتية ، لذلك هو الذي يحدد نوع الطريقة المناسبة للتسبيح ، فهناك مزامير معينة للتسبيح الفردي لا يوجد فيها مقاطع ولا مردات .

كما توجد مزامير معينة للأنثيفوننا بغاية الوضوح مثل مزمور (١٥٠) « سَبِّحُوا الله » .

كما توجد مزامير مهياة لمرد الشعب مثل :

[أشكروا الرب لأنه صالح
أشكروا إله الآلهة
أشكروا رب الأرباب]
لأن إلى الأبد رحمته
لأن إلى الأبد رحمته
لأن إلى الأبد رحمته

مز ١٣٦

كما توجد مزامير مهياة لهتاف كل جمهور الشعب معاً مثل :

[حينئذ سبِّح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة للرب وقالوا :
فلنسبِّح للرب لأنه بالجد قد تمجد]

خر ١٥ : ١

إختيار طريقة التسبيح لكل خدمة :

وكان الآباء الأول في اختيارهم للمزامير في كل خدمة ، يراعون بالإضافة إلى معناها ، وزنها الموسيقي الصوتي وطريقتها ، حتى يتخلل الخدمة الطرائق المناسبة لها . فمثلاً في خدمة الغروب - وهي قصيرة - كان معيّنناً فيها للتسبيح الطريقة الفردية ، حيث يقف الكاهن ويرتل الإثني عشر مزموراً بطريقة القيادة المسماة Tractus ^(٨)

(8) Cassian, B. II, ch. XI.

أما في سهر الليل حيث تطول الخدمة ، فقد عيّن لها الآباء الطريقتين المناسبتين أي الأنتيفونا والمجاوبة :

[لأن خدمة السهر يلزم أن تُرتَّب لأجل المسرة قبل كل شيء لأنها تطول حتى الفجر ، فلكي لا تصير مكروهة قسّمها الآباء إلى ثلاث خدم ، حتى بهذا التنوع والراحة المتخلّلة يتوزع الجهد فلا يثقل على الجسد . لذلك يبدأون — وهم وقوف — تسبيح ثلاثة مزامير بتريقة الأنتيفونا ، وبعد ذلك يجلسون على مقاعدهم (شلّت من القش) ، ويبدأون بتسبيح ثلاثة مزامير أخرى ، كل مزمور يرثمه واحد وباقي الشعب يجاوب ، وهكذا يتناوب الثلاثة بالدور ، ويضيفون بعد ذلك ثلاثة فصول (ربما عظات تعليمية) ، بينما الكل جلوس في هدوء ؛ وهكذا بمقدار ما يقللون الجهد المبذول بالجسد يفلحون في تميم السهر بانتباه فكري عظيم .] (٩)

الباب الرابع ترتيب طقس صلاة السواعي وتحديدتها في الكنيسة القبطية

وهكذا نرى أن اختيار المزامير لكل خدمة أمر ليس هيناً ولا جزافاً ، بل يتبع أصولاً طقسية وكنسية دقيقة ، كما أن تسبيح كل مزمور من مزامير الخدمة يلتزم باختيار الطريقة المناسبة له .

كما يتبين من هذا ، الضرورة الحتمية التي تتطلبها ترجمة المزامير ترجمة شعرية دقيقة موزونة صوتياً ، ويوضع أمام كل مزمور وزنه وطر يقته ، وبذلك يمكن بسهولة إعادة طقس تسبيح مزامير خدمة السواعي داخل الكنيسة (١٠) حسب طقس الآباء الأول تماماً .

(9) Cassian, B. III, ch. VIII.

(١٠) الكنيسة الأسكتلندية قامت بهذا العمل فترجمت المزامير ترجمة شعرية للخدمة سنة ١٩٢٩ حسب التقليد الكنسي القديم ولا تزال تخدم به كل صلواتها .

وقد قام بزيارتين طويلتين لمصر تلمذ فيها تلمذة نسكية حقيقية ، رحل بعدها إلى فرنسا وأسس فيها بالقرب من مرسيليا الديرين العظيمين : دير القديس بقطر « سان فيكتور » ودير « الليران » المشهور . وهذا نقل كاسيان كل التراث القبطي من تعاليم وصلوات وتسابيح إلى الغرب ، وخاصة أنه سلمها من بعده إلى القديس بندكتوس الذي جعلها أساس نظام الرهبنة في ديره .

ونحن نهتم هنا بهذا القديس إهتماماً حيبياً ، بإعتباره عموداً حياً من أعمدة التقليد الكنسي فيما يختص بالعبادة والنسك والصلاة والتسبيح وطقس المعيشة الرهبانية ، بكافة نواحيها الداخلية والخارجية .

واهتمامنا بهذا الأب من جهة التقليد الكنسي يزداد جداً ، بإعتباره ناقلاً لكل التراث الأبوي الرهباني القبطي إلى الغرب ، لسنا نقول إنه كان مقلداً ، وإنما نستطيع أن نقول إنه كان سفيراً أو رسولاً مؤمناً بالتراث القبطي الذي نقله إلى الغرب ، بل وعائشاً بمقتضى أصوله ، بل وأكثر من ذلك كله كان مُلماً بدقائقه إذ صار رئيساً لديرين وأباً لجماعة رهبانية كبيرة سقاها وأطعمها من التقليد الروحي والكنسي الذي اغتذى عليه في مصر سنين طويلة ...

وحينما غادر كاسيان مصر مع رفيقه جرمانوس كان ذلك حوالي سنة ٤١٠ م ، توجهها بعدها إلى القسطنطينية حيث رسمه القديس يوحنا ذهبي الفم شماساً ، ورسم صديقه جرمانوس كاهناً ، وحدث في ذلك الوقت كل الأحداث المحزنة التي مرت باضطهاد ذهبي الفم وطرده ونفيه ، تلك الأحداث التي مزقت سكون الشرق وسلامه . فأختير كاسيان مع صديقه ليحمل رسالة من إكليروس القسطنطينية إلى البابا إنوسنت الأول تصف هذه الأحداث ، وفي روما رُسم كاسيان كاهناً ثم توجه إلى « غالا » أي فرنسا ووطنه على وجه الترجيح .

وحينما عاد كاسيان إلى فرنسا وجد بعض أديرة قد شُيدت في إقليم اللوار بواسطة القديس مارتن والقديس إيلاري الذي من بواتيه ؛ وفي إقليم بروفنس كان القديس أونراتوس على وشك إقامة دير في جزيرة ليران الذي تولاه كاسيان ، وظل يحمل إسمه

كانت الكنيسة في الشرق والغرب على وجه العموم حتى زمان قسطنطينوس الملك تتمتع بوحدة الإيمان والعقيدة ، فكانت الكنائس — كما يقول المؤرخ الأرشمندريت چيتي (١) — تؤلف وحدة متناسقة يسبحون الله نفس التسابيح الواحدة إنما بلغات مختلفة ... ولقد عرضنا في الفصول السابقة لمحة عن هذا التراث المشترك .

ولكن بظهور الحياة النسكية في مصر منذ بداية القرن الثالث دخلت الصلوات والتسابيح والألحان في الكنيسة مرحلة جديدة تتسم بثلاثة مظاهر :

- النظام والتدقيق في المواعيد المحددة لها .
- إستطالة التسابيح وتحديد كمياتها والسهر طول الليل يوم السبت .
- الروح الجماعية وما يتبعها من تنظيم الخوارس .

وسنتبع الظروف التي مرت بها هذه المرحلة الحاسمة في مصر ، التي تم أثناءها تثبيت هذا النظام الكنسي في التسابيح والألحان والصلوات ، وإعتباره منذ ذلك الحين جزءاً لا يتجزأ من التراث التقليدي للكنيسة القبطية . والفضل في معرفتنا لمنشأ وتاريخ هذا النظام النسكي الكنسي والظروف التي عبر عليها في الكنيسة القبطية ، هو الأب الناسك الراهب كاسيان ، الذي سجّل كل ما رآه وسمعه ومارسه في مصر على يدي الآباء النساك العظام فإحتفظه لنا على حقيقته وبصورته الأولى الأصيلة .

١ — شخصية كاسيان : كاسيان سفير الأقباط في فرنسا والغرب كله

القديس يوحنا كاسيان وُلد ما بين سنة ٣٥٠ — ٣٦٠ م ، وعمره طويلاً جداً . والمرجح أنه مات ما بين سنة ٤٤٠ — ٤٥٠ م ، وجاء إلى مصر عام ٣٨٥ م ، ومكث في مصر سبعة أعوام ، ويعتبر ربيباً لآباء مصر العظام .

(1) Vol II, pp. 292-6.

7. Honoratus of Arles

٧ — أونوراتوس ؛ أسقف آرل — فرنسي وقد

زار مصر سنة ٤٢٦ م وترأس على دير الليران وهو الذي خلفه على الدير والأسقفية تلميذه إيلاري الذي من آرل أيضاً .

و بسبب إقامة كاسيان في مصر وتضلُّعه في النظام الرهباني المنتشر في مصر ، صار كاسيان في أعين المسؤولين حجة يُعتمد عليها ورأساً للحركة الرهبانية في فرنسا . وهذا على حد قول « إدجار چيسون » عميد كلية اللاهوت بسمرس — في تقديمه لحياة كاسيان — مدعماً قوله بالشواهد :

« إن القديس بندكت منشيء أعظم رهبانيات الغرب والذي يفوق كاسيان شهرة ، هو مدين أصلاً لكاسيان . فعظم القوانين في النظام الرهباني البندكتي مأخوذة عن كاسيان رأساً » .

والمعروف أن القديس مارتن الذي سبق كاسيان ، إستلم هو الآخر هاتف الرهبنة الأول من القديس أثناسيوس الرسولي وهو في منفاه (٣٣٥ — ٣٣٨ م) ، ومن كتابه لسيرة القديس أنطونيوس الذي أرسله لهم بعد عودته . وقد أسس القديس مارتن أول دير له في فرنسا (٣) على مقربة من بواتييه ٣٦٢ م ، وآخر في تور بعد أن صار أسقفاً عليها سنة ٣٧٢ م ، وكانت قوانينه الرهبانية وحياة جماعته الرهبانية طبق الأصل من النظام الرهباني في مصر . فالرهبان كانوا يسكنون الكهوف ولا يجتمعون إلا للصلاة في الكنيسة وللطعام .

ومن المسلّم به أن القديس بندكت (٤٨٠ — ٥٧٣ م) مدين لكاسيان ولكتاباته .

(٣) إيلاري أسقف بواتييه سبق مارتن في الحياة الرهبانية وتدبيرها . ومارتن إنتجأ بعد معموديته وهو في سن ٢٢ سنة إلى الأسقف إيلاري . ثم رُسم أسقفاً على تور وعمر ديراً خارج المدينة ، على بعد ميلين للنسك والعبادة وكان معه ٨٠ راهباً في مغاير :
+ بدون عمل ولا صنعة إلا الصلاة فقط .
+ لا يخرج أحد من مغارته إلا للصلاة والأكل
+ بملابس خشنة ونسك شديد .

حتى اليوم . ومن نفس كلمات رهبان الغرب الكاثوليك المؤرخين ، نستطيع أن نرسم صورة واضحة لإنتقال كل التقليد النسكي والرهباني بما فيه من أصول العبادة والصلاة والتسبيح وكل العادات المتبعة في الكنيسة القبطية آنذاك إلى صميم فرنسا ومنها إلى إيطاليا وبقية شعوب الغرب :

[وفي الليران : « فتح (كاسيان) ذراعتي المحبة إلى أبناء كل الشعوب الذين رغبوا في حب المسيح . فإنضمم إليه جمع من التلاميذ من كافة الشعوب ، فلم يعد الغرب يحسد الشرق ، وبالإختصار تمخضت هذه العزلة — كقصد منشئها — عن تجديد صرامة طيبا (صعيد مصر) الأخلاقية على شواطيء إقليم بروفانس ، وسرعان ما صار هذا الدير مدرسة للإلهيات والفلسفة المسيحية وقلعة منيعة ضد أمواج البربرية وملجأ للعلوم والآداب عندما غزا الغوطيون إيطاليا — وبالإختصار صار هذا الدير مرتباً للأساقفة والقديسين الذين تعينوا أن ينشروا معرفة الإنجيل ومجد الليران »] (٢)

ولقد تخرّج من هذا الدير باكورة قديسي وعلماء وآباء رهبنة فرنسا أمثال :

- ١ — إيلاري ؛ أسقف آرل — فرنسي
- ٢ — فانست ؛ كاهن وكاتب كنسي ممتاز — فرنسي
- ٣ — سالتيان ؛ كاهن وكاتب كنسي ممتاز — فرنسي
- ٤ — أوكير يوس ؛ أسقف ليون — فرنسي
- ٥ — لوپوس ؛ أسقف وناسك من الطراز الأول
- ٦ — سيزار يوس ؛ أسقف آرل الفرنسي

الذي أنهى النزاع في موضوع « النعمة والإرادة » الذي احتدم بين أوغسطينوس

وكاسيان في مجمع « أوراسيو » 529 Council of Auracis (orange)

(2) Montalembert's: Monks of the west

فهو الذي وضع أن يقرأ كافة الرهبان ، الخاضعين لنظامه ، يومياً كتاب كاسيان الذي سجّل فيه أقوال آباء مصر المسمّى «محادّثات كاسيان» . وكذلك كاسيودورس في نظامه الرهباني اعتبر كتب كاسيان المنهج الأساسي . وظل كاسيان يقود الحياة الرهبانية في فرنسا حتى آخر أيام حياته .

وقد ناله في آخر أيامه متاعب جمّة إذ قد فُسّرت تعاليمه بخصوص مسؤولية الإنسان في جهاده إنحرافاً ، فقد إنتقدها القديس أغسطينوس ، معتبراً أن هذا يُحسب تجاهلاً للنعمة التي ينبغي أن يعطى لها كل الفضل ، ولأغسطينوس كثير من الحق ، ولكن أغسطينوس كان ذا إتجاه سلبى محض لمسؤولية الإنسان ، مما ورطه هو أيضاً في الخروج عن جادة الحق ؛ وكاسيان محسوب «مطوّباً» فقط في كنيسة الغرب ولكنه محسوب «قديساً» في الشرق .

ولكن آخرون أيضاً تمادوا عن هذا العدد ، وآخرون استخدموا ثمانية عشر مزموراً . وهكذا صارت عدة أنظمة محددة في مختلف الأماكن ، وصارت الطرق والترتيبات التي رأيناها من الكثرة بعدد الأديرة والقلالي التي زرناها .

وآخرون أيضاً إرتأوا أنه من الأفضل أنه في سواعي صلاة الخدم النهارية — أي الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة — (يلاحظ أن تحديد الصلوات النهارية بسواعيها الثلاثة قديم جداً في الكنيسة وهو يرجع إلى نظام الصلاة في الهيكل قديماً وقد ذكرها ترتليانوس وهيبوليتس وكليمنس الإسكندري وكتاب تعاليم الرسل) ، إرتأوا أن يجعلوا عدد المزامير مطابقاً لعدد الساعات التي تقع فيها خدمة الصلاة الإلهية (أي ثلاثة مزامير في الثالثة وستة مزامير في السادسة وتسعة مزامير في التاسعة وهكذا)

وآخرون فكّروا أنه من الأوفق أن يثبتوا ستة مزامير على كل خدمة من خدمات النهار .

٢ — كاسيان يسجّل فجر العبادة في مصر وبداية قانون الإثني عشر مزموراً :

سنسرد هنا هذه القصة التاريخية المبدعة بكل ظروفها نقلاً عن « كاسيان » :
[جندي المسيح عليه أن يتعلم قانون الصلاة ونظام المزامير التي ربّتها الآباء الشرقيون منذ زمان بعيد ، أما عن طبيعة الصلوات وطريقة الصلاة فسوف نعالجها كما يعطينا الرب في المكان المناسب عندما نبتدىء بسرد حوار لنا مع الآباء الشيوخ (في مصر) ...

لذلك رأيت أن الأفضل أن أتبع أقدم نظام للآباء الذي لا يزال معمولاً به لدى خدام الله في كل مصر ، حتى يكون ديركم الجديد الذي لا يزال بعد في مرونة الطفولة في المسيح متعلماً على أقدم الأنظمة التي للآباء الأوائل .

فصل ٣ : وفي كل مصر والصعيد حيث أُقيمت الأديرة ، لا حسب هوى كل من يترك العالم وإنما بتعاقب الآباء الذين لا تزال تقاليدهم باقية حتى اليوم لأنها وُضعت لتدوم ، في هذه الأديرة شاهدنا نظاماً موضوعاً للصلوات يراعى في إجتماعاتهم المسائية وفي سهراتهم الليلية .

فصل ٤ : فعدد المزامير محدد بإثني عشر مزموراً ، سواء كان في صلوات الغروب

لقد رأينا الكثيرين في بلدان متعددة قد عملوا لأنفسهم قوانين مختلفة وأنظمة حسب أوهام عقولهم إذ « لهم غيرة في الرب ولكن ليس حسب المعرفة » (روم ١٠ : ٢) ، فبعضهم حدد أنه في كل ليلة يلزم أن يُتلى عشرون أو ثلاثون مزموراً على أن تمتد بلحن الأنتيفونا Antiphona (أي نظام مرد بحري ومرد قبلي التي يسميها المرتلون في الكنيسة نظام المراجعة ، أي أن جماعة تسبّح رباً يقابلها جماعة تسبّح الرب الآخر) مع الضوابط الصوتية .

أو خدمة الليل (٤) ، وفي ختام الصلاة يُتلى فصلان من الكتاب المقدس ، واحد من العهد القديم والآخر من العهد الجديد (٥) . وهذا النظام تحدد من زمان سحيق في القدم وقد ظل معمولاً به دون أي إنحراف حتى هذا اليوم عبر الأجيال الكثيرة في كل أديرة تلك النواحي ، لأنه يُقال أنه لم يكن من إختراع إنسان ولكنه أُحدر من السماء للآباء بواسطة خدمة ملاك .

فصل ٥ : لأنه في الأيام الأولى للإيمان حينما كان لا يُدعى راهباً إلا القلائل الذين يكونون من أفضل الناس ، هؤلاء لأنهم كانوا قد إستلموا منهج هذه الحياة من الإنجيلي مرقس صاحب الذكرى المطوبة أول من رأس كنيسة الإسكندرية كأسقف ، ليس فقط من حيث الصفات العظيمة التي نقرأها في سفر أعمال الرسل « وكان لجمهور المؤمنين الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ، ولم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركاً ، ... لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات و يضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل أحد كما يكون له إحتياج » (أع ٤ : ٣٢) بل أضافوا إلى هذه الصفات شيئاً آخر لا يزال أكثر سمواً . لأنهم إنسحبوا إلى أماكن أكثر إنعزلاً خارج المدن ومارسوا حياة ذات طابع شديد في الزهد والتقوى (٦)

في ذلك الزمان حينما كانت الكنيسة كاملة بدون تصدع نشيطة يحتفظ أتباعها بفكر أسلافهم ، والإيمان الحار لم يكن يعاني الفتور بسبب

التشتت (٧) ؛ إهتم الآباء الأتقياء بعناية كثيرة بأمر الجيل الآتي بعدهم . فاجتمعوا معاً ليلتحوا النظام الذي ينبغي أن يُختار للعبادة اليومية عند كافة الإخوة ، لكي يسلموه إلى من سيأتي بعدهم كميراث للتقوى والسلام ليجنبوهم النزاع والإنشقاق . لأنهم كانوا يخشون لئلا تسبب الإختلافات في الخدمات اليومية نزاعاً بين الذين يجتمعون معاً للعبادة الواحدة ، فيحدث في وقت من الأوقات أن يمتد ليخرج جذر سام من الحسد أو الإنشقاق بين الذين سيأتون بعد ذلك .

ولكن كل واحد بمقدار حرارته وغيرته بدأ يضع عدداً من المزامير غير ملتفت إلى ضعف الآخرين ولا إلى إمكانيات جماعة الإخوة بوجه عام ، فاجتهد كل واحد لكي يحدد عدداً هائلاً من المزامير ، فبعضهم قرر خمسين مزموماً والآخر ستين ، وبعضهم لم يقنع بهذه الأعداد بل طلبوا المزيد .

فكان هناك اختلاف شامل في مناقشتهم التقوية بخصوص حدود قانون العبادة إلى أن حل وقت خدمة صلاة الغروب قبل أن يتفقوا على حل نهائي للموضوع ، وبينما هم ذاهبون لإقامة طقس هذه الخدمة والصلاة قام واحد في الوسط (ملاك) وابتدأ يسبح مرثياً بالمزامير للرب وبينما هم جلوس (كما هي القاعدة إلى الآن في مصر) وعقوفهم ناصتة يانتباه ومثبته إلى كلمات المرثم ، وقد انتهى من ترنيم أحد عشر مزموماً بما يتخللهم من الصلوات ، وهويتلوها سطرراً سطرراً بانسجام - إذ به يُنهي الصلاة بعد المزموماً الثاني عشر بـ « الأليلويا » (٨) ثم يختفي فجأة من أمام عيون الجميع واضعاً بذلك حداً نهائياً للمناقشة والخدمة

(٤) لا يزال هذا النظام معمولاً به في النظام البندكتي في الصباح . ومذكور أيضاً في كتاب خدمة الصلوات للكنيسة الرومانية .

(٥) لقد ضاع هذا التقليد وأصبحت القراءة من العهد الجديد فقط وأضيفت مزامير على الأصل ، وياحبذا لو انتهت الكنيسة لتصحيح هذا وإعادة التقليد إلى أصله ، فالكنيسة اليونانية - الطقس البيزنطي لا تزال محتفظة بهذا الترتيب .

(٦) يوسابيوس ، الكتاب الثاني ، فصل ١٥ و ١٦ ؛ سوزومين ، الكتاب الأول ، فصل ١٢ ، ١٣ .

(٧) يشير كاسيان إلى القرنين ٤ و ٥ والثاني في تاريخ الكنيسة القبطية اللذين كانا عصر هدوء وسلام وراحة في الكنيسة ، استغلها الآباء في ترتيب الكنيسة وصلواتها . قصة الكنيسة القبطية للآنسة العالمة المؤرخة إيريس حبيب المصري ص ٣١ .

(٨) لا تزال عادة إنهاء الصلاة بـ « الأليلويا » جارية في القانون البندكتي في صلاة باكر وفي كنيسةنا .

معاً (٩) .

٣ - تاريخ صلاة عشية (الغروب)

فصل ٦ :

من هذا السرد الشيق للقديس كاسيان ، نفهم أن صلاة الغروب - وهي المضافة طقسياً بعد ذلك لصلاة عشية - قد تحدّد لها منذ القرن الأول ، أي منذ زمان بعيد جداً ، عدد مزاميرها - كطقس كنسي عام بإلهام الملاك - بإثني عشر مزموراً ، تُرْتَل بطرق خاصة إما للتسبيح الفردي في قلاية ، أو كتسبيح يشترك فيه الجميع يسبق خدمة رفع بخور عشية .

وهذه الصلاة ، أي صلاة الغروب ، أول ما نسمع عنها نسمعه في رفع بخور عشية في سفر اللاويين ، ثم نسمع عنها كما هي في أول إنجيل لوقا في قصة خدمة زكريا الكاهن لهذا الطقس وظهور الملاك له . ثم نسمع عنها أيضاً بوصفها كما هي في آخر يوم في خدمة المسيح على الأرض عندما « سبحوا » (في الغروب) ثم خرجوا إلى جبل الزيتون » (مرقس ١٤ : ٢٦) . ثم نجد أول طقس يحددها في الديداسكاليا ، أي كتاب تعاليم الرسل ، في البابين الثامن والعاشر ، حيث نجد أمراً صادراً للأساقفة بالتدقيق في جمع المؤمنين في الكنيسة في وقت العشية كل يوم من أيام الأسبوع للصلاة والترتيل ، ومنها يظهر أن طقس التسبيح بها كان يقوم أولاً على مزمور واحد ، المزمور ١٤٠ .

ثم نسمع عنها في بواكير الحياة النسكية في سيرة القديس أنطونيوس ضمن قصة بولا البسيسيط تلميذه على لسان بالليديوس ، إذ يقول إن القديس أنطونيوس بعد أن كسر صيامه في الغروب ، ورتّل مزموراً واحداً على الأكل ، قام مباشرة وأدى تسبحة الغروب :

[فقام أنطونيوس وصلى إثنتي عشر صلاة ، ورتّم إثني عشر مزموراً ، وذهب ليستريح ، ثم في نصف الليل قام وابتدأ يسبّح بالمزامير حتى طلوع النهار]

ومن هذه القصة يبدو بمنتهى الوضوح أن قانون الإثني عشر مزموراً كان معمولاً به في كل الكنيسة في زمن القديس أنطونيوس . ولكن فلنلاحظ أيضاً أنه لم يكن هناك صلاة

ومن ذلك تيقن مجمع الآباء كله أنه بعناية إلهية قد تحدد هذا الأمر قانوناً عاماً لكافة الإخوة بتوجيه الملاك ، وهكذا سنّوا أن هذا العدد يلزم أن يتبع سواء في صلاة العشية أو صلاة الخدمات الليلية (صلاة السهر أو نصف الليل) . ثم أضافوا إلى هذا العدد فصلين : فصل من العهد القديم وآخر من العهد الجديد ، إنما هذا باختيارهم للذين يرغبون في ذلك ، وللذين يشاققون أن يحتفظوا في عقلمهم بمخزون وافر من أقوال الأسفار المقدسة (١٠) . ولكن في يومي السبت والأحد يقصرون القراءتين على العهد الجديد : واحدة من الرسائل أو أعمال الرسل وواحدة من الإنجيل ، وهذا أيضاً يعملونه ابتداء من يوم عيد القيامة حتى يوم الخمسين .

وهكذا صار في كل مصر وطيبة تحديد عدد المزامير بإثني عشر مزموراً في (إجتماع) صلاة الغروب وصلوات السهر الليلي ، على أن يكون ختام كل صلاة فصلاً من العهد القديم وفصلاً من العهد الجديد . وتثبت هذا الترتيب منذ ذلك الزمان البعيد ، وظل مستمراً دون أن ينكسر حتى هذا اليوم عبر هذه الأجيال الكثيرة!! في كافة أديرة تلك النواحي ، لأنه قيل أنه لم يكن من اختراع بشر إنما صار من السماء للآباء بواسطة ملاك]

(٩) هذه القصة رجع إليها في مجمع نور الثاني ٥٦٧م وأثبتت في المادة الثامنة عشرة كقانون وجاء نصه كالآتي :

[إن سنن الآباء قد نصّت أن يُتلى إثنا عشر مزموراً في صلاة الغروب الثانية عشر التي تنتهي بالليلويا التي فوق ذلك كانوا قد تسلّموها بتعليم ملاك] .

(١٠) لا تزال قراءة العهد الجديد سارية في صلاة المساء (العشية) ولكن سقط من التقليد للأسف الشديد قراءات العهد القديم .

أخرى تخللت بين صلاة تسبحة الغروب وتسبحة نصف الليل .

كذلك نجد هذا الترتيب متبَعاً في نظام القديس باخوميوس (٣٤٦ م) ، الذي تسَلَّمه حسب التقليد من الملاك أيضاً . وقد جاء في أقوال بالليديوس أن القديس باخوميوس استلم من الملاك أن يصلي على مدى النهار إثنتي عشرة صلاة (ومع كل صلاة زمور) ، أما في وقت الغروب وحده فيصلي إثنتي عشرة صلاة ، وعلى مدى الليل يصلي اثنتي عشرة صلاة ، على أن يصلي في التاسعة من النهار ثلاث صلوات (عند اجتماع الإخوة) على أن تكون كل صلاة مقترنة بزمور واحد .

[فإذا التأمّت الجماعة للأكل يُرتَّل زمور واحد (مز ١١٨) فلما سأل القديس باخوميوس الملاك مقترحاً أن هذه الصلوات قليلة جداً ، أجابه الملاك : قد رتبت هذا حتى يستطيع الضعاف أن يحفظوا القانون ولا يجزنوا . أما الكاملون فلا يحتاجون إلى قانون للحياة لأنهم يقدمون أنفسهم بجملتهم للصلاة داخل القلاية]

يلاحظ هنا أن قانون باخوميوس مبسط للغاية ، وهو يتبع نظام الثلاث مزامير لكل صلاة من صلوات النهار: باكر والثالثة والسادسة والتاسعة ، وهذا النظام هو الذي أخذ عنه القانون البندكتي (٧٣) الخاص بالمبتدئين .

كما يلاحظ أن صلوات الراهب في المجمع الباخومي تختلف عن صلوات الراهب في نتريا وشبهت تماماً . ففي مجمع باخوميوس يجتمعون مرة باكر بالنهار ، ومرة في الساعة التاسعة (للأكل) ، ومرة في الغروب ، ومرة نصف الليل (١١) .

ولكن هذه الصورة المبسطة لصلاة عشية نمت بعد ذلك في عصر الآباء واشتملت على تسابيح كثيرة ووعظ وشرح من الكتب حسب الوصف الذي ذكره القديس جيروم في رسالته رقم ٢٢ إلى إيستوخيم حوالي سنة ٣٩٥ م :

(١١) أنظر بالليديوس .

[وبعد الساعة التاسعة (حيث ينكسر قانون الصوم — أي بعد الأكل) يجتمعون معاً ليرتلوا المزامير و يقرأوا ما يجب قراءته من الكتب المقدسة ، وعندما تنتهي الصلوات ويجلس الجميع يقف في الوسط واحد يدعو الأب و يتكلم و يلاحظ الصمت التام أثناء كلمته]

وغالباً هذا الوصف ينطبق بالأكثر على يوم السبت حيث يستمر الآباء إلى فجر الأحد يصلون و يرغنون و يشرحون الكتب ثم يتناولون معاً و يعتكفون بقية الأسبوع .

ولكن هذا لا يمنع أن يقوم كل راهب بتأدية خدمة صلاة الغروب بتسبحتها كاملة أي تسبحة العشية (مبكرة نوعاً ما من أجل استخدام نور النهار في القراءة) .

هذا نفهمه من قول بالليديوس :

[حوالي الساعة التاسعة كان الواقف يسمع ترانيل المزامير تخرج من كل قلاية حتى ليخيّل للإنسان أنه واقف في الفردوس]

وهذا يتضح أكثر بالرجوع إلى أقوال الآباء . فنقرأ في قصة ألكسندر تلميذ أرسانيوس أنه بعد أن يعمل طول النهار في قطع سعف النخيل ، كان يذهب إلى قلاية معلمه أرسانيوس حيث يطلب منه أن يتناول طعامه بسرعة لأجل أن يتلو تسبحة الغروب .

٤ — تاريخ صلاة سهر الليل *Vigilae*

(وتشمل صلاة نصف الليل والسحر) (١٢)

وكذلك نرى أنه قد تحدد أيضاً بنفس الظروف السابقة ، وفي نفس الزمن ،

(١٢) ونجد هذا الترتيب مقررًا منذ القرن الثاني كما هو مسجل في وثيقة « قوانين كنيسة الإسكندرية » المنسوبة خطأ لهيبوليتس ، في القانون رقم ٢٧ هكذا باختصار : [وعن صلاة نصف الليل وصياح الديك (الصياح الأخير أي الفجر)] *ANF., V, p. 258.*

أي منذ القرن الأول حسب رواية كاسيان ، إثنا عشر مزموراً لصلاة الليل المسماة في الطقس الرهباني وفي التقليد الكنسي في الشرق والغرب أيضاً ، بصلاة السهر

• Vigilae

هذه الصلاة أول ما نسمع عنها نسمع في مزامير داود النبي « نهضت في نصف الليل لأشكرك على أحكامك العادلة » (مز ١١٨: ٦٢) . ثم بعد ذلك نسمع عنها في سفر الأعمال في قصة بولس وسيلا وهما في السجن « ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان و يسبحان الله » (أع ١٦: ٢٥) .

وقد تحدد عدد مزاميرها بإثني عشر مزموراً أيضاً . غير أن الآباء أضافوا في زمن مبكر جداً صلاة « السحر » *Laudes* (أنظر تعاليم الرسل) ، إلى صلاة نصف الليل ، حتى يمكن أن يمتد السهر إلى قرب الفجر . فكانت صلاة السحر صلاة قائمة بمفردها سابقاً ؛ وهي عبارة عن تسبحة مكونة من ثلاثة مزامير هي المزامير ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ؛ المعروفة والمدونة في كتاب الأبصلمودية تحت إسم الهوس الرابع .

وفي الأصل ، كما سنفهم من وصف القديس كاسيان ، أن صلاة السهر أي نصف الليل ، كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام يتخللها صلوات وقراءة من الإنجيل والعهد القديم . وهذه الثلاثة أقسام هي التي تشير إليها الخدمات الثلاث التي نصلي بها نصف الليل في الأجيال الآن ، وهي مأخوذة أصلاً من صلاة المسيح في چسثيماني ليلاً ، التي كررها ثلاث مرات مع السجود ، لذلك يحرص الأقباط وخاصة الرهبان على تأدية المطانيات وعددها القانوني ثلاثمائة مطانية أثناء صلاة نصف الليل حيث تُجزأ المطانيات مائة على كل خدمة .

ومن الأدلة التي تشير إلى أن الشعب كان يسهر داخل الكنيسة في الصلاة ، ما حكاه القديس أثناسيوس الرسولي بنفسه وذكره المؤرخ ثيودوريت :
(هنا أثناسيوس يحكي قصة محاولة الإمبراطور القبض عليه بإيعاز من الآر يوسيين) :

[وكان الوقت مساءً وكان الشعب في صلاة السهر ينتظرون خدمة

القديس (الإفخارستيا) ، وإذا بفرقة من العساكر تدهم الكنيسة ، نحو خمسة آلاف جندي مع قائدهم ، المدعوسير يانوس ، وكلهم شاهرون السيوف والرماح . وأحاطوا بالكنيسة بإحكام حتى لا يستطيع الذين داخل الكنيسة من الإفلات . في هذا الوقت قررت أن لا يتعرض أحد من الشعب للسوء ، فعزمت أن أواجه الخطر بنفسي فجلست على الكرسي المخصص لي (إثرونوس) وأومأت إلى الشماس أن يبدأ المزمور ، وهو المزمور الذي يجابوب فيه الشعب « لأنه صالح وإلى الأبد رحمته » (يلاحظ أن هذا هو الهوس الثاني من تسبحة السهر - نصف الليل) . وفي تلك الأثناء اقتحم القائد الكنيسة مع عساكره وأحاطوا بالهيكل بغية القبض عليّ ، وقد ألح عليّ الإكليريوس ومن بقي من الشعب أن أهرب ، ولكنني أبيت ذلك بشدة حتى يخرج الجميع ، ووقفت أصلي . ولكن جاء جماعة من الرهبان وسحبوني إلى الخارج ، فخرجت معهم ويشهد عليّ الحق أنني عبرت وسط العساكر وحفظت بعناية الله [(١٣)]

وهنا نلاحظ :

- ١ - سهر الشعب داخل الكنيسة في إنتظار القديس .
- ٢ - إقامة التسبحة قبل القديس .
- ٣ - طريقة التسبيح الجماعي مجرد واحد متكرر للشعب .
- ٤ - مسؤولية الرئيس الموجود عن التسبحة أي الخدمة العامة .

٥ - تاريخ تحديد السبع صلوات النهارية والليلية

ومما سنعرفه من وصف كاسيان لنظام الصلوات عند الآباء في نهاية القرن الرابع ، نجد أن الآباء لم يحددوا عدداً من المزامير ولا ساعات لصلوات النهار ، بإعتبار أن المفروض والجاري أيضاً أن كافة الآباء كان يصلون طول النهار بالمزامير ،

(13) Theodoret, E. H., II, ch. X.

Athanas., Ap. Defug., 24.

كتسبيح مستمر، أثناء صومهم وشغل أيديهم ، بما يفوق أي رقم يمكن تحديده (١) . أي أنه لم يحدّد عدد المزامير إلا في الصلوات الجماعية داخل الكنيسة فقط كطقس خدمة ، حيث أن التسبيح يستلزم وقتاً كبيراً جداً بالنسبة للتلاوة ، ولم يكن في الكنيسة تلاوة للمزامير لا فردية ولا جماعية ، إنما تسبيح فقط . ولكن هذا المستوى العالي جداً في العبادة لم يتمكن عامة الشعب من اللحاق به ، بل وحتى الرهبان أنفسهم لم تدمّ فيهم هذه الحرارة المتأججة التي كانت في الأجيال الأولى التي جعلتهم يرتفعون فوق التحديد والأرقام . فلما فترت الحياة الرهبانية ، رجعوا إلى القوانين الأخرى التي كان معمولاً بها لدى الرهبان الضعفاء (قانون الرهبان المبتدئين) ، فابتدأت تتحدد الصلوات وتنحصر في ساعات معينة من النهار والليل ، وابتدأت تتحدد أعداد من المزامير لكل صلاة بعد أن كان الآباء يتلون كتاب المزامير كله أثناء النهار والليل بدون عناء .

والتأرجح بين تحديد سواعي وأعداد للمزامير وبين الصلاة الدائمة بكتاب المزامير كله ، يتضح من القصة الواردة في كتاب « أقوال الآباء » تحت رقم ١١٨ :

[أنفَذَ رئيس أحد أديرة فلسطين إلى الأب إبيفانيوس قائلاً : منذ أن تركتنا ونحن غير مستهينين بالصلاة . فنحن نؤدي خدمة الصلوات في الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة ، وتسبحة الغروب أيضاً . فما كان من الأب إبيفانيوس إلا أن وبخ الرسول قائلاً : يلزم أن تعلموا أنكم أهملتم خدم الصلوات التي لباقي الساعات الثمانية التي لباقي اليوم . لأنه يليق بالراهب الذي ابتعد عن العالم أن يعطي نفسه للصلاة أمام الله بلا إنقطاع سواء في قلبه أو في الخدمات المعينة أو التي يعملها من نفسه]

(١) يلاحظ أيضاً أنه قد جرى منذ البدء تحديد عدد الصلوات والمزامير العامة للرهبان المبتدئين والضعاف عند باخوميوس بواسطة ملاك أيضاً (ولكن المؤرخ جناديوس يقول أن باخوميوس وضعها تحت إرشاد ملاك) . كما يلاحظ في سيرة القديس أنطونيوس أنه كان يصلي الساعة التاسعة قبل كسر الصوم (الفصل ٦٤ من كتاب حياة أنطونيوس) بعدد معين من المزامير .

وكاسيان يذكر بصفة قاطعة أن الكنيسة في الشرق كله أخذت بقانون الثلاثة مزامير في كل صلاة من صلوات النهار، ما عدا الغروب والليل ، لأنها كانت مقررة منذ زمن بعيد بإثني عشر مزموراً في الخدمة الطقسية .

وقد تسرّب التقليد القبطي عن طريق كاسيان إلى الغرب وبالأخص في أديرة البندكتين وغيرها ، إذ نجدهم يسنون الإثني عشر مزموراً لبعض ساعات النهار، كما أن القانون الرهباني البندكتي جعل صلاة نصف الليل إثني عشر مزموراً بالإضافة إلى ما كان موضوعاً لها . وكذلك قانون سيزاريوس أسقف آرلز، الذي جعل قانون الإثني عشر مزموراً مخصصاً ليوومي السبت والأحد والأعياد ، ولعل هذا أقرب إلى الروح القبطية ، لأنه يلتزم بالقانون داخل الكنيسة فقط حيث تكون الصلاة في هذه الأيام طقسية أي داخل الكنيسة . كما نجد أن هذا القانون عينه يسري على كل أيام الأسبوع ، في كتاب صلوات الكنيسة الرومانية .

وبينما نجد أن ساعات النهار منذ البداية كانت في مصر حتى القرن الرابع (أيام كاسيان) مطابقة لمفهوم السبع صلوات الجاري الآن (٢) ، وهو الواضح من شرح كاسيان عن نظام الصلاة في مصر، إلا أن هذا النظام لا نراه واضحاً في كتابات القديس باسيليوس لرهبانه :

[ولكن كما يقول داود « سبع مرات في النهار سبّحتك بسبب أحكامك العادلة » ، فبما أن عدد الساعات التي ذكرناها لا توفي السبع ساعات التي للصلوات ، فيلزمنا إذن أن نقسّم صلاة الظهر (السادسة) ونقول بعضاً منها قبل تناول الطعام ، والبعض الآخر بعد الغذاء ، حتى نستطيع في بحر النهار أن نكمّل بالضبط السبع تسيّحات المفروضة لله] (٣)

(٢) كانت الكنيسة القبطية ولا زالت تعتبر السبعة صلوات هي لليل والنهار معاً : أربعة صلوات ليلية : الغروب ، والنوم ، ونصف الليل ، والسحر ؛ وثلاثة نهارية : الثالثة والسادسة والتاسعة . ولكن لإندماج صلاة السحر (الفجر) مع صلاة نصف الليل ، حلت صلاة باكر موضعها في القرون المتأخرة .

(3) *An Ascetic discourse p. 133 klarke.*

ومن هذا يتبين عدم إستقرار نظام الصلوات في الشرق حتى أيام القديس باسيليوس .

أما الساعات المحددة في قانون القديس باسيليوس فكانت : باكر، الثالثة ، السادسة ، التاسعة ، الغروب ، (إشعال المصابيح) والنوم . حيث صلاة باكر مستحدثة عند القديس باسيليوس) .

ولكن لكي تكون سبع صلوات نهائية ، لذلك إقترح القديس باسيليوس (وكان محباً للتغيير والتجديد) أن يقسم السادسة أيضاً إلى صلاتين حتى يوفي سبع صلوات النهار، كقول داود النبي . أما الليل فكان في نظامه المأخوذ عن الأقباط عبارة عن صلاة نصف الليل وصلاة السحر التي تسبق نور الفجر . وذلك لكي يوفي قول داود النبي :

أولاً : « نهضتُ في نصف الليل لأسبحك »

ثانياً : « سبقتُ عيناى وقت السحر (أي إستيقظت قبل الفجر) لأهج في جميع أقوالك » (مز ١١٨: ١٤٨)

وهذا التقليد لصلوات السواعي بدأ يظهر في كنيسة شمال أفريقيا بعد مصر بمدة طويلة ونقرأ عنه في كتابات القديس كبريانوس الشهيد أسقف قرطاجنة ، في مقالة عن الصلاة كتبها حوالي سنة ٢٥٠ م

[لأنه في الساعة الثالثة حلّ الروح القدس على التلاميذ فتحقق الإنعام بوعد الرب . وأيضاً في الساعة السادسة كان بطرس يصلي على سطح البيت فأعلم بواسطة علامة وبكلام من الله موثقاً ، لكي يقبل الجميع إلى نعمة الخلاص ، لأنه كان في شك من قبول الأمم في المعمودية . ومن الساعة السادسة حتى التاسعة صُلب الرب وغسل خطايانا بدمه لكي يفدينا ويحيينا وأكمل نصرته بالآمه .

ولكن بخصوصنا نحن أيها الإخوة الأحباء ، فبجوار ساعات الصلاة التي كانت متبعة قديماً قد إزدادت لنا بالحري الأوقات والأسرار معاً ، لذلك

ينبغي أن نصلي أيضاً في الصباح (٤) حتى ندعم تذكارة قيامة الرب من الأموات ، وكذلك عند غروب الشمس وانتهاء النهار نصلي أيضاً ، لأن المسيح هو الشمس الحقيقي والنهار الدائم . وعندما نصلي لكي يعود لنا النور، فنحن في الواقع نصلي للمجىء الثاني للمسيح الذي سيعطينا نعمة النور الأبدي] (٥)

وهنا نجد أن في أيام القديس كبريانوس كانت الصلوات في كنيسة شمال أفريقيا ثلاثة فقط أما صلاتي باكر وعشية فلم تكن تُمارس — وبعد هذا التاريخ بأكثر من مائة سنة نقرأ للقديس جيروم (٣٩٥ م) عن دخول صلاتي باكر والمساء في خطابه رقم ٢٢ للراهبة يستوخيوم :

[وبالإضافة إلى هذا ، فعلى الرغم من أن الرسول يأمرنا أن نصلي بلا إنقطاع ، إلا أنه يجب أن نعيّن أوقاتاً للصلاة ، حتى إذا ما حدث وانشغلنا بأي عمل فإن الوقت نفسه يذكّرنا بواجبنا . وكل واحد يعرف أن الأوقات المعيّنة هي الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة ، وفي الفجر وعند المساء]

ويلزمنا هنا أن نقدم شرح القديس باسيليوس لأنواع الصلوات وعددها حيث يظهر بدء فروع الصلوات بمنتهى الوضوح فن قانونه النسكي رقم ٣٨ حيث يقول :

[وهذه الأوقات هي :

(٤) أول ذكر لصلاة باكر ، في الحقيقة ، هو إنجيل مرقس « وفي الصبح باكراً جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك » (مر ١ : ٣٥) . وأول ذكر لتحديد مزامير لصلاة باكر ، كصلاة خاصة منفردة عن التسبحة ، كان من وضع آباء فلسطين ، وسنقرأ عنه في كتابات كاسيان . ولكن المعروف أن القديس باسيليوس أول من فرض صلاة باكر كقانون ديرى (أنظر *Quasten III* ص ٢٢٦) . أما أول ذكر لصلاة الغروب كقانون يتلى في البيوت خارج الكنيسة ، أي خلاف طقس العشية ، فهو قديم جداً يبدأ من الأيام الأولى للكنيسة . فتسبحة « النور البهي » التي تتلى في البيوت عند إشعال النور قديمة منذ أيام الرسل الأولى .

(5) *De Orat. Dominica.*

+ نبدأ بصلاة « الفجر »^(٦) ، حتى يكون بدء نشاط النفس والعقل مكرساً لله . ولا نهتم بشيء قبل أن نفرح بالتفكير في الله كما هو مكتوب « إنصت يارب لكلماتي ، واسمع صراخي إصغ إلى صوت طلبتي يا ملكي وإلهي ، لأني إليك أصلي يارب . باكراً تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني ... » (مز ٥)^(٧) + وأيضاً في الساعة الثالثة يلزم أن نقوم للصلاة ونجمع الإخوة (في دير) ... ، متذكرين عطية الروح القدس التي أعطيت للرسول في الساعة الثالثة ، فيلزم أن نصلي معاً ، مجتمعين ، حتى نصير نحن أيضاً مستحقين أن نقبل التقديس في نفس الميعاد ، سائلين (الروح القدس) أن يقودنا ويعلمنا ما هو نافع ، مثل الذي قال : « قلباً نقياً أخلق فيّ يا الله وروحاً مستقيماً جدده في أحشائي ، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني . إمنحني (رد لي) بهجة خلاصك وعضدي بروح قيادة » (مز ٥٠)

+ في الساعة السادسة نستأنف الصلاة كالقول : « عشية وباكرو وقت الظهر أقول فيسمع صوتي » (مز ٥٥ : ١٧) ، كي ننجم من شيطان الظهيرة (مز ٩٠) . لذلك ينبغي أن نقول هذا المزمور .

+ الساعة التاسعة تُسَلِّمُ لنا كضرورة للصلاة ، بواسطة الرسل أنفسهم ، وذلك في سفر الأعمال ، كيف أن بطرس ويوحنا صعدا إلى الهيكل في الساعة التاسعة للصلاة .

+ وحينها ينتهي النهار (تسميها الدسقولية الساعة الثانية عشرة آخر النهار) ، نهض لنشكر من أجل ما قد أُعطي لنا ، ومن أجل ما أكملناه من الصلاح ، ونعترف بما عجزنا عن عمله ، وعن كل خطية إرادية ، أو غير إرادية ، أو حتى

(٦) هذه الصلاة هي المسماة « باكر » وهي غير صلاة السحر الأصيلية في نظام مصر وهي من ترتيب الآباء الأوائل جداً في فلسطين ولعل واضعها هو الأب القديس هيلاريون مؤسس الرهبنة هناك تلميذ الأب أنطونيوس . ونقرأ عن هذه الصلاة في قوانين هيبوليتس القديس والشهيد (كواستن 2 ص ١٦٢) أنه رتب صلواتها . وهذه الصلاة يسميها كاسيان خطأ *Mattins* ولكن على وجه الأصح هي *Prime* عند اللاتين . وهي تسمى أيضاً « صلاة الليل الثانية » .

(٧) أنظر قانون هيبوليتس ٣٨ .

التي لم نلفظ لها ، سواء بالقول أو العمل ، أو حتى في القلب ، متضرعين إلى الله أن نجد العفو عنها جميعاً بالصلاة ، لأن مراجعة أعمال اليوم يؤمن لنا عدم العودة إلى أخطائنا مرة أخرى كما المكتوب : « ماتقولونه في قلوبكم إندموا عليه في مضاجعكم » (مز ٤ : ٤)

+ وأيضاً في بدء الليل (تسميها الدسقولية « أول الليل » عند النوم) . نسأل حتى تكون راحتنا بلا إنزعاج ولا خيالات . و يلزم أن نرتل المزمور ٩٠ .

+ ثم نصف الليل ، نجد بولس وسيلا سلماً إلينا الصلاة فيها كضرورة : « ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان الله » (أع ١٦ : ٢٥) . وكذلك المزمور داود يقول : « في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكامك العادلة » (مز ١١٨)

+ وأيضاً يلزم أن نهض للصلاة قبل الفجر^(٨) ، حتى لا يفاجئنا النهار ونحن نيام في الفراش ، كالقول القائل : « سَبَقَتْ عيناى وقت السحر لأتلو في أقوالك » (مز ١١٨) .

وواحدة من هذه الصلوات لا ينبغي أن تسقط أو تُهْمَل عند الذين اختاروا أن يعيشوا حياتهم ساهرين لمجد الله ومسيحه . ولكني أظن أنه من النافع أن يكون هناك تنوع واختيار في الصلوات والمزامير ، في الساعات المحددة ، لأن الصلاة على وتيرة واحدة تسبب الإعياء للنفس والتشتت ، ولكن إذا كانت المزامير والقراءات المحددة للساعة تتغير وتتنوع فإن شوق النفس للصلاة يتجدد ويُحفظ الإنتباه [

(٨) وهي المسماة صلاة السحر وهي أصيلة جداً في الطقس القبطي وتبتدىء والليل باقي وتنتهي عند إشراق نور النهار وتسمى في الطقس اللاتيني *Laudes* أي التسبيحة لأن مزاميرها ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ كلها تسبيح .

داود النبي يقول : « في نصف الليل نهضتُ لأشكرك على أحكامك العادلة » .

ونجد بولس وسيلا يسيران بمقتضى هذا القانون حينما سبَّحاً الله في السجن في منتصف الليل . كذلك فداوود يقول : « عشية وياكر ووقت الظهر أقول فيسمع صوتي » .

وبالأكثر فإن حلول الروح القدس حدث وقت الساعة الثالثة كما تعلمنا من سفر الأعمال ،

ثم الساعة التاسعة تجلَّل بذكرى آلام الرب التي لأجل حياتنا .

ولكن لأن داوود قال : « سبع مرات في النهار سبَّحتك على أحكامك العادلة » ، ولأن أوقات الصلاة التي ذكرناها لا تكمل السبع ساعات المفروضة للصلاة ، لذلك يلزم أن نقسم صلاة نصف النهار (أي السادسة) ، فننتلو جزءاً منها قبل تناول الطعام ، والجزء الآخر بعده ، حتى نكون في بحر اليوم قد أكملنا بالضبط السبع تسيبحات اليومية لله [

فالملاحظ من هذا العرض لساعات الصلاة ، أن القديس باسيليوس يذكر تقليد القديسين الذي استلمه ويحدد ساعاته ، وضمناً لا نجد فيه أي ذكر لصلاة النوم ، مما يفيد أن القديس باسيليوس هو نفسه الذي ارتأى أخيراً أنه بدل أن يقسم صلاة الساعة السادسة نصفين حتى تكمل السبع صلوات ، فإنه عاد وأضاف صلاةً برمتها بعد صلاة العشيّة (الغروب) ، هي صلاة النوم التي أسماها صلاة ختام النهار Compline كما هو واضح في القوانين رقم ٣٨ ، حتى تكمل السبع صلوات ليوم كامل أي للنهار والليل معاً . وهكذا اتفق كافة العلماء أن القديس باسيليوس هو أول من أدخل صلاة النوم في قانون الصلوات المفروضة على الرهبان أولاً ، ثم الشعب (١٢) . ثم عاد القديس باسيليوس طمعاً في المزيد من النسك وفصل صلوات

(12) Quasten, III, p. 226.

٦ — ظهور صلاة النوم في الطقس الغربي

ومن ترتيب القديس باسيليوس تظهر صلاة النوم بوضوح داخل القانون ، أما أول ذكر لصلاة النوم المسماة Compline (أي ختام صلاة النهار) في الطقس الغربي ، فنجد في القانون البندكتي رقم ١٦ ، حيث تحدّد ميعادها في الشتاء بالساعة السادسة بعد الظهر على أن تكون صلاة الغروب الساعة الرابعة والنصف (٩) . والملاحظ أن هذه الصلاة لم يذكرها كاسيان لأنها لم تكن دخلت (١٠) لا في نظام صلوات الكنيسة الشرقية ولا في صلوات الكنيسة الغربية . ويقول العالم Edgar Gibson الذي ترجم مؤلفات كاسيان في الهاترولوجيا ، أن صلاة النوم أُدججت في قانون القديس بندكت بعد كاسيان بقرن من الزمان ، أي أوائل القرن السادس ، حيث يقول العلامة Duchesne (١١) : « إنه لا يوجد إثبات لوجود هذه الصلاة قبل ظهورها في القانون البندكتي ، مع أننا نراها مستقرة في قانون القديس باسيليوس قبل هذا الزمن بكثير . فالحق أن القديس باسيليوس كتب نسكياته حوالي سنة ٣٦٥ م ، وذكرها بوضوح في القانون النسكي الكبير رقم ٣٨ ، فلورجنا لكتابات القديس باسيليوس نفسها في فصول سابقة زمنياً على القوانين النسكية ، وبالتحديد في أول حديث نسكي له ، نستطيع أن نحدد الزمن الذي دخلت فيه صلاة النوم في الطقس الكنسي عند القديس باسيليوس !

[إن الحياة كلها ينبغي أن تكون زمن صلاة ، ولكن من الضرورة القصوى أن يتوقف التسبيح ويتوقف السجود إلى فترات . لذلك فالمفروض أن يتبع الإنسان ساعات الصلوات التي أوصى بها القديسون .

(9) Butler, *Benedictine Monasticism*.

(١٠) موجودة في قصة أنطونيوس مع بولا الساذج .

(11) *Hist. of Relig.* p. 281.

الليل عن صلوات النهار، حتى يلتزم بنفس الروح التي عاش بها داوود النبي، فجعل صلاة نصف الليل قائمة بذاتها طبقاً للمزمور ١١٨، وفصل صلاة السحر عن صلاة نصف الليل وجعلها تمتد حتى مطلع الفجر، ثم أضافها في العدد على صلاة باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم حتى تكمل السبع صلوات النهارية التي يحددها داوود في المزمور للنهار فقط، أي في نصف الليل ينهض ليصلي، وفي النهار سبع مرات.

« في نصف الليل نهضتُ لأشكرك على أحكامك العادلة، ... وسبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك » (مز ١١٨)

فيكون ترتيبها عند القديس باسيليوس كالآتي :

نصف الليل، السحر، باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الغروب وختام النهار (النوم).

ولكن ليس معنى هذا أن القديس باسيليوس يُعتبر أول من استخدم صلاة النوم في الطقوس الكنسية، لأنها كانت ثابتة ومستقرة في الكنيسة القبطية منذ القدم وتابعة لصلاة عشية، فلورجعنا إلى الديداسكاليا - أي كتاب تعاليم الرسل - (الباب السابع والثلاثون)، نرى ذكراً ضمنياً للساعة الأولى من الليل كساعة تصلح لصلاة الأسقف عن الشعب وسماها الكتاب (صلاة أول الليل عند النوم).

[وبعد ذلك يلزم الأسقف المذبح ويتفرغ للصلاة ليلاً ونهاراً، لاسيما في الساعات التي تصلح للصلاة، وهي أول الليل عند النوم، ثم نصف الليل، ثم وقت الغداة أول ساعة من النهار (باكر)، والثانية عشرة آخر النهار (عشية)، وثالث، وسادس، وتاسع ساعة، والمساء (الستار)، وإن صلي عن نفسه وعن كل الشعب في كل ساعة فجيداً يفعل]

٧ - ظهور صلاة الستار في الطقس القبطي

والملاحظ أن كتاب الدسقولية يُعتبر أول من أشار إلى صلاة الستار التي أسماها « صلاة ساعة المساء »، التي تدعى ساعة حجاب الظلمة أو ستار الظلمة Pray of Veil، وميعادها أول دخول عتمة الليل.

ويسمىها عامة الناس « الستار »، وهذا نطق خاطيء، فهي تُنطق بكسر السين وفتح التاء بدون شدة، لتعني Veil أي ستار الظلمة، أو حجاب الظلمة. وهذه الصلاة ولو أنها ذُكرت كإختصاص للأسقف والكاهن إلا أنها دخلت شيئاً فشيئاً في ساعات الصلاة.

ولكن يُلاحظ أن صلاة المساء أي الستار فرضها كتاب الدسقولية على الأساقفة والكهنة فقط، وليس على عامة الشعب، وظلت هكذا حتى اليوم. ففي كافة كتب الصلوات « الأجبية » نجد تحت كلمة صلاة الستار مكتوب « وهي خاصة بالرهبان »، والأصح « هي خاصة بالأساقفة والكهنة »، حسب نص الدسقولية، لأن الرهبان مفروض فيهم أنهم لا ينامون في الساعة الأولى من الليل بل يسهرون طويلاً في صلواتهم.

٨ - كاسيان يشرح الفرق بين نظام الأقباط الصارم في الصلوات وبين نظام فلسطين

ويلزمنا هنا أن نستعرض أقوال كاسيان عن بقية قانون الصلاة النهاري الذي كان سارياً في كافة كنائس الشرق آنذاك بما فيها الكنائس التي في مصر أيضاً، لأنه إنما إستثنى من هذا القانون النهاري الثسك في نتريا وشبهت فقط، حيث كانوا قد فرضوا على أنفسهم الصلاة الدائمة غير المحددة طوال النهار...

فصل ١ :

[لقد شرحنا بمعونة الله وعلى قدر استطاعتنا النظام الليلي للصلوات والمزامير كما هو متبع في مصر كلها .
(يلاحظ أنه ضمَّ الغروب على نصف الليل وعلى السحر وسماها نظام « صلاة الليل Vigilae » والآن يلزمنا أن نتكلم عن خدمة صلوات الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة ، حسب قانون أديرة فلسطين (وسوريا) وما بين النهرين ، حتى نلقظ ، بعوايد تلك النواحي ، صرامة المصريين في تلمذتهم للكمال الذي يصعب الإقتداء به .

فصل ٢ :

إذ أن خدمة الصلوات التي تعلمناها لنقدمها للرب في الساعات المحددة على فترات متتالية بتنبية المسئول عن الاجتماعات ، نجدها عند المصريين تقام بدون إنقطاع على مدى النهار كله ، بالإضافة إلى عمل اليمين وبالإضافة أيضاً إلى الصلوات التي يقدمونها بحريتهم .

لأن الشغل اليدوي يمارسونه بدون إنقطاع داخل القلاية بطريقة تجعلهم قادرين على الهذيد بالمزامير وبقية الأسفار المقدسة دون توقف ، فيعبرون النهار كله في خدمة الصلاة التي نحدد لها نحن أوقاتاً معينة . على أنه لا يوجد عندهم اجتماعات عامة لخدمة الصلاة سوى الغروب (عشية) ونصف الليل ، وأيام السبت والأحد (١) حينما يجتمعون معاً في الساعة الثالثة من النهار

(١) بداية رسم القديس صباحاً كان إشارة إلى زمن القيامة وخاصة أنه ابتدء به يوم الأحد .

إقامة قداس يوم السبت كان من التقاليد القديمة جداً المتبعة في مصر وبخاصة لدى الرهبان ، وكذلك يذكر القديس باسيليوس أيضاً هذا اليوم من الأيام الرسمية التي تقام فيها القداسات وهي الأربعاء والجمعة والسبت والأحد (رسالة ٩٣) .

و يذكر القانونون ٤٩ من قانون لاوديكيا (سردبكا ٣٦٠ م) هكذا : « أثناء صوم الأربعين المقدسة لا تقدّم القرابين إلا في يومي السبت والأحد » N. & P. N. Vol. XI. 213.

ولهذا فالذي يقدمونه بالصلاة الدائمة أكثر من الذي يقدم في الأوقات المحددة ، وفي نفس الوقت أكثر قبولاً لدى الله ، بصفتها مقدمة حرية وليست بإضطراب قانون ، كما يذكر ذلك داود بسرور « أقدم لك ذبيحة حريتي » (مز ٥٤) ، « لست تقدمه فسي بحريتي تدخل إلى حضرتك » (مز ١١٨ : ١٠٨)

تحديد ثلاثة مزامير لكل صلاة من صلوات النهار :

[أما في أديرة فلسطين وبين النهرين وكل الشرق نجد أن خدمة السواعي المذكورة — أي الثالثة والسادسة والتاسعة — تكتفي بثلاثة مزامير في نهاية كل منها .

وبذلك تقدّم لله الصلاة في الأوقات المعينة ، فيمكن تأدية بقية الواجبات الروحية بإعتدال ، وفي نفس الوقت لا تعاق خدمات العمل . على أننا نعلم أنه في هذه الثلاثة أوقات — أي الثالثة والسادسة والتاسعة — كان دانيال النبي يسكب صلاته أمام الله يوماً فيوماً في العلية والنوافذ مفتوحة . كما أنه ليس بلا معنى قد تحددت هذه الساعات لإقامة خدَم الصلوات ، لأن فيها كملت المواعيد الإلهية وتحقق الخلاص :

في الساعة الثالثة حلّ الروح القدس على التلاميذ وهم مجتمعون معاً للصلاة . أما الساعة السادسة ففيها تمت ذبيحة الخلاص الطاهرة التي لربنا ومخلصنا حينما ارتفع على الصليب لخلاص العالم كله كفارة عن خطايا البشرية وهتك الرئاسات والقوات وظفر بهم جهاراً .

ونحن كلنا الذين كنا تحت حكم الموت مربوطين بدين الخطية بمقتضى

(٢) لقد تشببت هذه الساعة من النهار لإقامة طقس الإفخارستيا بقانون منسوب خطأ إلى البابا تلسفوروس (سنة ١٢٧-١٢٨ م) سابع أسقف بعد الرسل على روما ولكنه طقس قبطني أصيل .

وثيقة لا يمكن تصفيتها ، خلصنا منها إذ رفعها من الوسط (التي كانت بيننا وبين الله أبيه) وسَمَّرها على صليبه تذكراً (كو ٢: ١٤ ، ١٥) .

وأما في الساعة التاسعة فاحترق الجحيم ، وبيها مجده بدد ظلمته (خلوه من الرحمة) ، وحطم أبوابه النحاس (عدم إستجابة الصلوات منه) ، وكسر مصاريعه الحديدية (حالة المذلة فيه) ، وفك سبي القديسين ورفعهم معه إلى السماء (٣) .

أما بخصوص خدمة المساء ، فنذ العهد القديم منصوص عنها كيف كانت تقدّم حسب الناموس (في الهيكل) ، وفيها يقول داوود « لترتفع صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية » (مز ١٤١ : ٢) ، وبالأكثر نستطيع أن ندرك بمعنى أعمق جداً هذه « الذبيحة المسائية الحقيقية » كيف قدمها الرب مخلصنا وقت العشاء لتلاميذه عندما أسس سر الإفخارستيا للكنيسة .

كما أن هذه « الذبيحة المسائية » التي هي المسيح نراها في اليوم التالي الذي فيه اكتملت الدهور لخلاص كل العالم مقدّمة (على الصليب) إلى الآب « برفع اليدين » ، فرفعنا معه من الهاوية إلى السماء !

وأما بخصوص خدمة الصباح فهي التي تعلمنا منها كيف نسبح قائلين « يا الله إلهي إليك أبكر » (مز ٦٣) ؛ « في وقت السحر أرسل لك » (مز ٦٣) (٤) .

(٣) هذا اعتقاد الآباء الرسولين على وجه العموم مثل القديس إغناطيوس (الرسالة إلى مغنيسيا : ٩) والقديس إيرينيوس (ضد الهرطقات ٤ : ١١٠ : ٥٣) والعلامة ترتليانوس (Ad. Animac.IV.) ومحسوب أنه من التقاليد المسلمة من الرسل . إرجع (١ بط ٤ : ٦ ، ٣ : ١٩ ؛ أف ٤ : ٩)
(٤) نورد هنا أمثلة للتراتيل المبسطة المؤلفة على صلوات السواعي ، ونرجو أن يقوم الموهوبون بتأليف تراتيل لاهوتية مثلها :

وهذه الساعات هي التي خرج فيها رب (الكنيسة) ليستأجر فعلة لكرمه (مت ٢٠ : ١-٦) ومذكور كيف استأجر بعضهم في الصباح الباكر التي تشير إلى خدمة باكر النهار ، ثم الثالثة ، والسادسة ، والتاسعة ، وأخيراً في الساعة الحادية عشر وهي التي تشير إلى الساعة التي نوقد فيها المصابيح (٥) [

٩ — كاسيان يشرح تاريخ بداية دخول صلاة باكر منفصلة عن تسبحة نصف الليل والسحر

ويذكر كاسيان في الفصل الرابع من الكتاب الثاني من كتب المبادئ (السُنن والشرائع) قصة فصل صلاة باكر عن تسبحة الليل كالآتي :

[ولكن يلزم أن تعلموا أن صلاة باكر أول النهار التي تعتبر الآن هامة ومرعية في

في السحر ربطوه
وفي باكر شتموه وأهانوه ،
في الثالثة حكوا عليه ،
وفي السادسة صلبوه ،
في التاسعة أسلم الروح وبجراً طعنوه ،
في الغروب أنزلوه . وبالأحزان حملوه ،
وفي المساء نفوه . وفي قبر وضعوه

ومثل آخر :

في السحر قام وفك القيود كبكر بين المائتين
وفي باكر أشرفت البشرية في ربوع فلسطين
في الثالثة أرسل الروح يوم الخمسين
وفي السادسة أعلن بالرؤيا دخول الأمميين
في التاسعة نزل إلى الجحيم ورد المسبيين
وفي الغروب رد فرحة تلميذي عمواس اليائسين
وفي المساء أسس سر العشاء لانتظار مجيئه كل حين
وفي نصف الليل يأتي ليشدد قلوب الساهرين

(٥) *Vesper* كلمة لاتينية تعني « مساء » *Evening time* وصارت للصلاة . المرادف اللاتيني *Lucernaris hora* أي ساعة إضاءة النور .

كل الغرب حددت لتكون صلاة قانونية في أيامنا نحن فقط ، أما في ديرنا (بفلسطين) فكانت صلاة باكر - (التي تقام الآن عامة بعد وقت قصير من مزامير وصلوات الليل في غمالا (فرنسا) - كانت تنتهي مع صلاة سهر الليل (١) ، فكانت الساعات الباقية على ظهور نور النهار متروكة أولاً لإنعاش الجسد ، ولكن بسبب كسل بعض الإخوة وإفساد هذه الفرصة الممنوحة لهم بإنغماسهم في النوم ، لأنه لم يكن عليهم اضطرار أن يخرجوا من قلايهم في هذه الساعات لعدم وجود خدمات فيها فكانوا لا يقومون من نعاسهم حتى الساعة الثالثة ، فكانوا يظنون في حالة خمول من جراء النوم الكثير بالنهار في حين كان الواجب عليهم أن يُشغلوا ذواتهم في واجباتهم . فتقدمت شكوى للشيوخ وخصوصاً من الإخوة الحارّين بالروح الذين انزعجوا جداً بسبب هذا الكسل . فتقرر بعد محاجة كثيرة وإعتبار كل الظروف أنه حتى طلوع الشمس إن كان ليس لأحد إستطاعة أن يعمل عملاً بيديه فليتم إعطاي جسده راحة إن كان لا يأتي من ذلك ضرر ، ثم يقومون بعد ذلك من فراشهم - أي عند طلوع الشمس - ثم يُستدعى الجميع ليجتمعوا لخدمة هذه الصلاة

(باكر) ويسبّحوا الثلاثة مزامير مع صلواتها ، إعترافاً وتمجيداً للثالوث (٢) ، حسب النظام القديم ، المحدد عدد مزامير سابقاً لساعات الثالثة والسادسة والتاسعة - وهكذا بهذا الترتيب المُوحد للجماعة كلها وُضع حدٌ للنوم وصار بداية لشغل النهار... وبإضافة ساعة هذه الصلاة

(١) كانت باكر تقام مع صلاة نصف الليل . هذا ما وجدناه ثابتاً في بعض الأجيال المنسوخة بدير السريان ، لأنها كانت معروفة سابقاً بصلاة السحر . ولم تعرف في مصر بصلاة باكر إلا بعد كاسيان .

(٢) يقصد كاسيان أن تحديد الثلاثة مزامير لكل صلاة أناسه إعتراف ضمني وشكر للثالوث الأقدس . والقديس كبريانوس يذكر في شرحه لصلاة « أبانا الذي في السموات ... » أن صلوات الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة تُراعى كثلاث صلوات ترمز لسر الثالوث .

صار عدد الإجتماعات الروحية سبع مرات (٣) كل يوم (بما فيها الليل) .

وأخيراً وهذا الشكل نفسه ابتدأ يسري هذا النظام المفيد من الشرق إلى هذه النواحي (أي فرنسا) .

ولكن في الشرق نجد الأديرة القديمة الثابتة التي لا تسمح بأي نكوص في قوانينها القديمة المسلّمة من الآباء لم يدخل إليها هذا الترتيب الجديد قط (٤)

فصل ٥ :

ولكن في نواحينا هذه (فرنسا) لأنهم لا يعرفون السبب الذي من أجله تقرررت هذه الخدمة - خدمة باكر - فإنهم يعودون بعدها إلى فراشهم ليستأنفوا نومهم بعد إنتهاء هذه الصلاة . وهذا بالرغم من قيام هذه الصلاة بتدبير الآباء لمنع هذه العلة نجدهم يقعون فيها .

لهذا نجدهم يسرعون في تأدية صلاة باكر ليجدوا فرصة ليعودوا إلى فراشهم في عدم مبالاة وكسل ، الأمر المحظور قطعاً وبكل تأكيد خوفاً من أن تطغى علينا قوة العدو فتثير فينا الشهوات وتدنس طهارتنا التي اكتسبناها بالمسكنة والإعتراف والصلوات طول الليل .

(٣) يلاحظ أن المحاولات لجعل عدد الصلوات حسب أقوال المزامير لم تبدأ منذ البدء . وهنا تظهر المحاولة قبل الأخيرة التي جعلت الصلوات سبعة على مدى الليل والنهار والتي تلتها ، محاولة أخرى لجعل صلوات النهار سبعة مستقلة عن صلوات الليل . وهذا الترتيب الجديد الذي بدأ في فلسطين أدمجت صلاة السحر مع صلاة نصف الليل لتكون هناك فرصة أخذ راحة للجسد قبل بدء النهار . وخصوصاً في الليالي التي يبدأ فيها السهر من أول الليل لينتهي قرب الفجر ، وأدخلت صلاة باكر كصلاة قائمة بفردها منفصلة عن تسبحة الليل يسبقها راحة للجسد إن كانت هناك ضرورة لذلك . ولكن ظلت صلاة السحر *Laudes* بالرغم من ذلك تحتفظ بصفتها أنها من صلوات النهار وذلك من مدلول إسمها : الصباح الباكر .

(٤) أي ظلت صلاة باكر ملحقة بتسبحة نصف الليل والسحر .

بل ربما أيضاً الخيالات وحدها التي يسوقها العدو— أثناء النوم في هذه الساعة — كفيلة أن تنجس أفكارنا .

بل حتى ولو كان النوم مريحاً وظاهراً فإنه حتماً يتعارض مع حرارة الروح ويجعلنا خولين وكسالى طول النهار لأن برودة النوم تبذل الذهن .

من أجل هذا نجد المصريين الذين اعتادوا أن يكون قيامهم في ميعاد محدد — قبل صباح الديك — لإقامة قانون الخدمة الليلية يستمرون بعد الإنتهاء منها في سهرهم بالتسبيح حتى طلوع نور النهار (٥) .

فيشرق عليهم الصباح وهم في حرارة الروح فتحفظهم هذه الحرارة نشطاء بالروح كل النهار ويكونون في حالة إستعداد لمواجهة حرب الشيطان لأنهم يكونون متشددين بسهر الليل بهيذ الروح .

فصل ٦ :

ولكن ما يجب أن نعلمه هو أنه لم يحدث أي تغيير في الترتيب القديم للمزامير عندما أضاف الشيوخ خدمة صلاة باكر، فإن التسبحة التي يتلونها في صلاة السحر هناك التي إعتادوا أن ينهوها بعد صباح الديك وقبل الفجر ظلوا يسبحونها حسب ترتيبها كما هي، وهي مزمور ١٤٨، ١٤٩ ثم ١٥٠ . ولكن خصص لخدمة الصلاة الجديدة أي صلاة باكر الترتيم بهذه الثلاثة مزامير (٦) الخمسون (٥١) « إرحمني » والمزمور ٦٢ (٦٣) « يا الله إليك أبكر » والمزمور ٨٩

(٥) يقصد أن التسبيح الليلي في مصر جعل مساوياً للمدة ما بين صباح الديك الأول حتى مطلع النهار في الأيام العادية، أما في أيام الأعياد والسبوت فجعل التسبيح مساوياً لطول الليل، أي من بعد الغروب حتى مطلع الفجر .

(٦) ليست هذه المزامير الثلاثة جديدة أو مضافة لأنها كانت معروفة ومخصصة لبدء النهار .

(٩٠) « يارب ملجأ كنت لنا » وحتى هذا اليوم نجد في إيطاليا كلها حينما تنتهي تسبحة صلاة السحر (٧) نجدهم يسبحون بالمزمور الخمسين في كافة الكنائس، وهذا أعتقد أنه مأخوذ من الترتيب الجديد الشرقي، بدون شك، (أي بإعتبار أن التسبيح بالمزمور الخمسين بعد تسابيح سهر الليل وتسابيح السحر هو بجد ذاته إعتراف ضمني بالدخول في صلاة جديدة، هي صلاة باكر، المأخوذة من نظام الشرق) [

ويلاحظ من سرد كاسيان لكيفية دخول صلاة باكر كخدمة نهارية منفصلة عن تسبحة وصلاة السحر، الأمور الآتية :

- ١ — أن صلاة السحر انضمت لصلاة الليل وفقدت كيانها كخدمة نهارية مستقلة .
- ٢ — أن صلاة السحر كانت سابقاً هي نفسها بمثابة صلاة باكر، أو صلاة أول النهار، فكانت تُقام بعد نهاية خدمة تسبيح الليل بوقت قصير جداً، على أن تستمر حتى بدء طلوع النهار .
- ٣ — أن صلاة السحر كانت ولا زالت تسبَّح بثلاثة مزامير فقط وكانت معدة بأرقامها لا تتغير ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠ .
- ٤ — أن صلاة باكر تحددت منذ البدء بثلاثة مزامير فقط . وتحددت أرقامها أيضاً ٥١، ٦٣، ٩٠ .
- ٥ — إحتفاظ الأديرة القبطية مدة طويلة بطقسها القديم، أي بإعتبار صلاة السحر هي نهاية الخدمة الليلية

(٧) يلاحظ أن كاسيان كثيراً ما يدعو صلاة الليل وصلاة السحر وصلاة باكر بكلمة واحدة هي **Mattins** باعتبار أنها تبتدىء بيقظة من النوم وتنتهي بالنهار ولكن ليس من الصعب على المختبرين لهذه الصلوات تمييز قصد كاسيان بسهولة .

وفي هذا يقول القديس باسيليوس في خطابه : II. 6.

[إن ما يُعتبر فجرًا عند قوم يعتبر عند العمالين بالروح نصف الليل]
أي أنهم يصنّون نصف الليل باكرًا

٦ — أن التسبحة اليومية لنصف الليل كانت في مصر تبتدىء قبل صياح الديك الأول ، وتنتهي بطلوع النهار (وهذا بخلاف تسبحة عشية الأحد التي تبتدىء من الغروب حتى تنتهي بالقداس) .

٧ — يلاحظ أن صلاة باكر بالمزامير كساعة من ساعات النهار دخلت الطقس تدريجياً ، وببطء شديد ، سواء في الغرب أو في الشرق ، ولو أنه يوجد لها طقس خدمة في قوانين القديس بندكت (القانون ١٩) ، إلا أنها غير مذكورة بالمرّة في قوانين سيزاريوس أسقف آرلز لرهبان ديره ، ولا في قوانين إيسيدور الذي من سيقيل^(٨) ؛ ولا ذكرها في أنواع خدم الصلوات السبعة للرهبان التي ذكرها كاسيودورس^(٩) . وأول من ذكرها بعد بندكت هو أوريليوس خليفة سيزاريوس في آرلز وبعد ذلك إمتدت قليلاً قليلاً في باقي الغرب .

أما في الكنيسة اليونانية فظلت صلاة باكر مرتبطة بتسبحة السحر *Opopros* ولم تُعرف منفصلة .

ولكن المعروف أن باكر لها صلاة ولها مزموّر منذ البدء وهو مزموّر (٦٣) ، وكان هو تسبحة الكنيسة الأولى في الشرق والغرب^(١٠) . ولكن يظهر أن هذا المزموّر اندمج في تسبحة السحر ، لأنها هي التي كانت محسوبة أصلاً صلاة باكر .

كذلك نجد أن القديس باسيلوس ، في خطابه رقم (٢٠٧) لكهنة قيصرية ، يذكر أن في نهاية خدمة سهر الليل وبعد إنتهاء التسبحة :

[عند إنبثاق فجر النهار ترنم كل الجماعة معاً لله بصوت واحد وقلب واحد

(٨) إيسيدور أسقف سيقيل أكبر مؤلف وجامع للمعارف المسيحية في الغرب . وتاريخ حياته مبدع ، ويعتبر آخر قديسي الغرب . وتوفي عام ٦٢٦ م .

(٩) *Early Christianity, p. 454.*

(١٠) أنظر تعاليم الرسل *Apost. Constitut., II. LIX, VIII, XXXVII*

مزموّر الإعراف (المزموّر الخمسون) ، وكل واحد يسكب فيه مشاعره وندامته] .

والمعروف أن زمن هذا الخطاب يعادل زمن ولادة كاسيان تقريباً ، أي أن طقس صلاة باكر كان قد أخذ ملامحه في الظهور قبل الزمن الذي عاش فيه كاسيان في ديره بفلسطين بمدة كبيرة - بل والمعروف أيضاً أن القديس باسيلوس هو نفسه أول من فصل صلاة باكر ، وحدد لها نظاماً وقانوناً للصلاة منفصلاً عن صلاة السهر والتساييح الليلية .

١٠ — كاسيان يصف نظام الإجتماع في الصلاة ووقار التسبيح في الطقس القبطي

الكتاب الثاني : فصل ٧ —

[وهذه الصلوات التي تكلمنا عنها — كما تجري في مصر — تبتدىء وتنتهي بطريقة خاصة ، بحيث أنهم لما ينتهون من المزموّر^(١) لا يتسرعون بالسجود ، كما يحدث في بلادنا الآن (فرنسا) ، الذين حتى قبل أن ينتهي المزموّر تماماً فإنهم ينطرحون للسجود والصلاة ، وتسرعهم هذا بقصد إنهاء خدمة الصلاة بأسرع ما يمكنهم . وهكذا بالرغم من أننا اخترنا أن نزيد من حدود عدد المزامير التي وضعها الآباء السابقون وأضفنا مزامير أخرى ، فإننا دائماً قلقون لإنهاء الخدمة سريعاً من أجل راحة الجسد ، دون أن نلستفت إلى المنفعة والريح اللذين نتحصل عليهما من الصلاة نفسها .

فبين المصريين لا يوجد مثل هذا ، لأنهم دائماً قبل أن يحنوا ركبهم يُمضون بعض دقائق في الصلاة ، وفي أثناء وقوفهم يقضون الوقت في صلاة مستمرة ؛ وبعد هذا يطرحون أنفسهم و يسجدون لأقل مدة ممكنة

(١) المزامير عند الأقباط كانت تُسَمُّ للحفظ بطريقة صوتية كلحن أو ترتيل ، فلم تكن تُقرأ أبداً دجماً أو سراً .

ويقومون في الحال بسرعة على قدر استطاعتهم كمن يقدم الوقار أمام الرحمة الإلهية فقط ، وينتصبون مرة أخرى بأيدي مبسوطة ، كما كانوا أولاً حيث تظل أفكارهم ملتصقة بالصلوات .

لأنهم يقولون أن الذي يسجد ويستمر ساجداً لأي مدة ، فإنه يصير هدفاً لمهاجمة تشتت الفكر، بل وربما للنوم . ومعروف بالتجربة أن الذي يسجد يود دائماً أن تطول سجده ، لا من أجل الصلاة بقدر ما هو لأجل الإستراحة على هذا الوضع . لذلك نراهم أنه بمجرد أن يقوم المسئول بوجهه عن الأرض ، فإن الكل ينتصب في الحال ، وكذلك لا يجروا أي واحد أن يحني ركبتيه قبل أن ينحني الرئيس أولاً بالسجود ولا يتمادى أحد في سجوده بعد أن يقوم الرئيس . وإلا يُحسب الشخص أنه يقدم صلاة خاصة أخرى منفصلة بدل أن يتبع المسئول حتى النهاية]

فصل ٨ — عن الصلوات التي يختم بها المزمور :

[أما عما نراه عندنا اليوم بخصوص الذين ينتظرون نهاية المزمور لكي ينطلقوا بأعلى صوتهم قائلين « المجد للآب والابن والروح القدس » ، فهذا لم نره قط في أي مكان في الشرق . لأنهم هناك يظلون صامتين بهدوء بعد نهاية المزمور، لأن الذي يتلو المزمور يقدم بعد تلاوته صلاة (٢) (قصيرة) . أما بخصوص تمجيد الثالوث بالذكاء فهي تكون في ختام التسبحة فقط (٣)]

(٢) هذه الصلوات القصيرة هي المعروفة الآن بالقطع ، وكان عددها كثيراً جداً ، بحسب عدد الزمير أو بحسب عدد الوقفات للصلاة ، في كتاب الزمير — ومعروف أن القديس مقاريوس كان يحفظ منها الكثير (أنظر بالليديوس)

(٣) وهذه لا يزال وضعها ثابتاً في مصر كما هو، أي لا تقال إلا في نهاية خدمة صلاة الساعة بعد الزمير كلها وبعد صلوات القطع ، ويلاحظ أن عدد قطع الصلوات التي في نهاية المزمور كانت في البدء تساوي عدد الزمير المسيح بها . وهذا واضح من القانون الذي أملاه الملاك على القديس باخوميوس ، ومن قصة القديس أنطونيوس مع بولا البسيط ، إذ ذكر فيها أن عدد الصلوات تساوي عدد الزمير . ويا حبذا لو طبقنا هذا النظام المقدس القديم فتصلي بعد كل مزمور !!

فصل ١٠ — الصمت والإيجاز عند الأقباط :

[وحينما يجتمعون معاً لإقامة خدمة الصلوات التي يدعونها Synaxes فإنهم يراعون الصمت بدقة حتى أنه بالرغم من عددهم الكبير، فإنه لا يتبين لك أن أحداً موجود قط إلا الواقف في الوسط ليسبح ، وبالأخص أيضاً عند رفع الصلاة ، فلا أحد يبصق ، ولا أحد يتنحج ، ولا أحد يكبح ، ولا أحد يتشاءب أو يفتح فيه ، ولا أحد يئن أو يتهد ، وهكذا لا يُقطع إنتباه الآخرين من الصلاة ، فلا يُسمع إلا صوت الكاهن يباشر الصلاة بالتسبيح . فإذا أصيب أحد في عقله واخذ يصلي بصوت مسموع أو أحدث صوتاً من الأصوات التي ذكرناها أو تغلب عليه التثاؤب ، فإنهم يشهرونه كمستحق لملامة مضاعفة :

فأولاً : يُلام من جهة صلاته لأنه قدمها بإهمال ،

ثانياً : يُلام بسبب الصوت غير اللائق الذي أحدثه ، الذي تسبب في التشويش على الذين حوله وحرمانهم من الإنتباه في الصلاة .

لذلك فإن القاعدة المتبعة في تلاوة قطع الصلاة أن تنتهي في وقت قصير، لئلا — إذا أطلنا فيها — يتخللها التشويش من بُصاق ونحنحة وخلافه ...

فبينما الصلاة في أوج حرارتها تقف فجأة ، وكأنما بذلك تُنتزع إنتزاعاً من فك الشيطان الذي يتربص لنا بالأكثر وقت الصلاة ، لكي يخطف أفكارنا ويطيش بها بعيداً ، ويجعل بذلك البرودة تسود الصلاة بعد أن تكون قد بدأت حارة .

لذلك رأى الآباء أن تكون الصلاة قصيرة ولكن تقدم بتكرار على الدوام ، حتى نستطيع أن نلتصق بالله باستمرار وفي نفس الوقت نتحاشى سهام العدو (٤)]

(٤) يقول القديس أغسطينوس في الرسالة ١٣٠ وفي *Book V, C. XXXII Eccl. Polity.*

عن هذه الصلوات : [يُقال عن الأخوة الأقباط أنهم يحفظون صلوات كثيرة ، ولكن كل صلاة منها قصيرة كأنها سهام تُطلق فجأة وبسرعة ، حتى لا تشتت أو تنطفئ حرارة الصلاة ويقظة العقل ، التي تُعتبر أئمن ما في الصلاة ، وهذا أفضل من أن تكون الصلوات قليلة وطويلة . هذه الصلوات حينما تتلوها العقول النقية بوضعها المختصر هذا ، فإنها تعبر عن كيفية إنطلاق عواطفنا الحارة كأجنحة نشيطة وسريعة تصل إلى السماء قبل أن يكمل نطقها اللسان !]

فصل ٩ — طريقة تلاوة المزامير (بالترتيل) عند الأقباط :

[لذلك لا يهتمون أن يخدموا الصلاة بتلاوة المزامير بلحنها كلها مرة واحدة بدون توقف ، ولكنهم يقسمون مزامير الصلاة إلى قسمين أو ثلاثة — حسب عدد الإستيخونات (الأعداد أو الآيات أو أبيات الشعر) ، ثم يتلونها كل قسم بيتاً بيتاً ، وبين كل قسم وآخر (أي كاتسا) صلاة (°) .

وهم لا يهتمون بعدد الإستيخونات ولكن يهتمون بانتباه الذهن والفهم «حسب الآية «أصلِّي بروحي وأصلِّي بذهني أيضاً» (١ كو ١٤ : ١٥) ، معتبرين أنه من الأفضل أن يصلِّي الإنسان عشرة أبيات بتسبيح مفهوم وفكر حاضر ، من أن يتلو المزمور كله بفكر طائش ، وهذا يكون غالباً من تعجُّل المرتل حينما يلتفت إلى الأعداد والمزامير المتبقية ولا يحسب حساب المستمعين ليوضح لهم الألفاظ والمعاني ، بل يحسب حساب السرعة وإنهاء الخدمة .

كذلك حينما يكون الراهب المرتل من المبتدئين الذين إما عن حرارة روحية أو عدم دراية وتسليم صحيح يتمادى في التسبيح أكثر من المعتاد ، فإن المتقدم في الصلاة يصفق له بيديه وهو جالس لينبِّه الجماعة كلها للوقوف للصلاة .

وهكذا يهتمون حتى لا يطنى عليهم الملل أثناء ترتيل المزامير ، بسبب التطويل في الترنيمة ...

وكذلك يدققون جداً في الجواب بالأليلويا ، فلا تُقال إلا في المزامير المرسومة بالأليلويا في العنوان فقط (٦) .

(٥) هذا واضح من تقسيم الأقباط للمزامير ، حتى أنه في المزمور ١١٨ نجد في القطعة ١٧ بعد تلاوة ثلاث آيات منها يتوقف التسبيح لتقدم الصلاة والذوكصا ثم تكمل بقية الآيات .

والمرجح لدينا جداً أن تقسيم الأقباط للمزامير وجعل مواقف فيها لتقال الذوكصا أو الصلاة ، هو مثيل تماماً للوضع العبري القديم في إستخدامهم لكلمة « سلاه » ، التي ترد في أي مكان من المزمور حيث يُعتقد أنها وقفة للصلاة أو لتقديم الذبيحة .

(٦) وهي المزامير: ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ،

١٣٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠

وفي الصلاة بالإثني عشر مزموراً يقسمونها بحيث إذا كان المرفون إثنين ، فكل واحد يرتّم ستة مزامير ، أما إذا كانوا ثلاثة فكل واحد يرتّم أربعة مزامير فإذا كانوا أربعة فكل واحد يرتّم ثلاثة مزامير ، ولكن بأقل من ذلك لا يسمحون بالتسبيح في وسط الجماعة .
وبذلك فهنا كان عدد الأخوة المجتمعين كبيراً فلا يُسمح لأكثر من أربعة أخوة ليخدموا التسبيح (٧) .

فصل ١٢ — كاسيان يشرح كيف يجلس الجميع أثناء التسبيح بالمزامير ، وكيف يواصل الرهبان السهر داخل قلايهم بجماعة وغيره حتى يظهر نور النهار:

[قانون التسبيح بالإثني عشر مزموراً — في الغروب ، وسهر الليل — استطاع الرهبان في مصر أن يجعلوه مريحاً . لأنهم بعد أن يؤدوا خدمة الصلاة حسب عادتهم ، يجلسون كلهم ماعدا الشخص الذي عليه التسبيح إذ يقف في الوسط ويتلوا المزامير ، وهم يجلسون على مقاعد منخفضة جداً (شِلَّت) ويتابعون التسبيح بيقظة قلبية شديدة ، وسبب هذه العادة — أي الجلوس أثناء التسبيح — هو الإرهاق من الصوم وشغل اليد طول النهار والليل . لذلك فإذا لم يوقر لهم مثل هذه الراحة أثناء التسبيح ، فإنهم لا يقوون على احتمال البقاء وقوفاً أثناء التسبيح بهذا العدد الكبير (الإثني عشر مزموراً) لأن المعروف عنهم أنهم لا يدعون أي وقت يمر سدى بدون أداء عمل ، وهم يجاهدون بكل اشتياق ونشاط ليعملوا بأيديهم ما يمكن أن يُعمل في ضوء النهار ، أما في عتمة الليل فبمعقول شغوفة يفحصون الأمور التي لا يمكن أن يحجزهم عنها الظلام ، فيكتسبون أثناء الليل نظرات عميقة في المواضيع التي تختص بالتأملات الروحية بقلوب صافية التي تكسبهم قدرة على تكريس حياتهم للجهد والعمل .

(٧) هذه الطريقة في التسبيح تسمى طريقة *Tractus* (أي القيادة) وفيها يكون المسيح صوت واحد فقط بينما يكون باقي الجمع منصتاً

الرب (١) ، وهذا مما يخفف عن بقية الأسبوع ، وكذلك فإن هذا الإختلاف المتداخل (في الروتين اليومي) يجعل يوم الأحد منظوراً إليه نظرة تقديس ، كعيد ، وبتوقعه يصير الصوم خلال الأسبوع كله غير محسوس]

فصل ١٢ - كاسيان يصف مزموراً الأكل ويشرح إستثناءه :

[وفي يومي السبت والأحد والأيام المقدسة التي فيها يقَدَّم للإخوة وجبة عشاء بعد وجبة الغذاء فإن المزمور لا يُقال وقت العشاء ، ولا عند إجتماعهم للأكل ، ولا عند الإنصراف منه - كما هو معتاد وقت الغذاء في الأيام الأخرى المعتادة - ولكنهم يصنعون صلاة عادية و يتقدمون للأكل ، وكذلك يصنعون بعد الأكل ، لأن هذه الوجبة تعتبر (إستثنائية) بين الرهبان ، وليس الجميع مكلف أن يتناولها ولكنها للغرباء الذين يحضرون لرؤية الإخوة وللضعفاء والمحتاجين]

إنتهى كتاب كاسيان

١٢ - القديس باسيليوس يصف سهر الليل

وطريقة التسبيح كما إستلمها من مصر

الخطاب رقم ٢٠٧ إلى كهنة قيصرية :

(بعد ما يعرض القديس باسيليوس بعض الأمور الحادثة بينه وبين كهنة قيصرية) يقول :

[إني أسمع أن فضيلة من هذا النوع موجودة الآن في مصر وربما أيضاً في

(١) القديس باسيليوس يعتبر أن يوم الأحد بمشابهة قيامة حقيقية فهو يوم لا غروب له ، ويرى أن الصلاة أثناءه يلزم أن تكون بدون جلوس وبدون سجود قط ، لأنه يوم قيامة حقيقية ، معتبراً أن كلمة قيامة $\alpha\nu\alpha\sigma\tau\alpha\sigma\iota\varsigma$ تعني وقوفاً إلى فوق ، On Spirit xxvii ويلزم أن الكنيسة تنسب على ذلك بشدة حتى يتذكر كل إنسان القيامة الآتية .

لذلك فإنهم يعتبرون أن هذا القانون قد ترتب من الله بهذه الصورة المعتدلة ، لتبقى فرصة راحة للذين لهم حرارة في إيمانهم فلا يجرفهم تيار الإجهاد أو يصيبهم الإعياء في أجسادهم الضعيفة بسبب طول الخدمة .

وحينما تنتهي خدمة الصلوات القانونية يعود كل واحد إلى قلايته حيث يعاود باشتياق أكثر نفس الخدمات ، يقدمها كذبيحة خاصة سرية^(٨) ولم نسمع أن أحداً منهم أعطى لنفسه راحة أو نوماً إلى أن يشرق نور النهار فيتصل عمل النهار بعمل الليل وتأملاته .

بهذا يضيف الرهبان في مصر لقانون السهر الليلي سهرهم الخاص ويقظتهم ويخضعون لهذا الترتيب بكل اعتناء حتى لا يفقدوا ما اكتسبوه من الصلاة والتسابيح ولكي يتابعوا النهار بنفس الطهارة واليقظة .

١١ - كاسيان يصف تداخل خدمة التسبيح في خدمة الإفخارستيا : الكتاب الثالث :

[ويلزم أن نعلم أنه في يوم الأحد فقط يقتصر على خدمة واحدة تقام (الساعة الثالثة من النهار) قبل الغذاء ، التي فيها يستخدمون خدمة ذات صبغة أكثر مهابة وقداسة تستغرق وقتاً أطول بخلاف وقت تقديم الذبيحة الإلهية ، حيث يستخدمون مزامير وصلوات وقراءات كثيرة ، ولهذا يعتبرون أن صلاة الثالثة والسادسة داخله ضمن هذه الخدمة . ولا يُحسب هذا تقيلاً من العبادة ، لأن القراءات المضافة تغطي كل الوقت ، بل ويُسمح للإخوة بالتغاضي عن بقية خدمة الأوقات بسبب كرامة قيامة

(٨) لقد أخذ النظام الرهباني في الغرب من مصر هذا الترتيب الفردي ، وجعله قانوناً إلزامياً . فنجد في القانون الثلاثين من « مجمع آجد » هذا الترتيب نفسه [بعد الإنتهاء من خدمات باكر والمساء القانونية وبعد التسبيح والإنصراف Missa فلتتلى فصول المزامير الصغيرة] .

النظام الكنسي في التسبيح والصلاة بين الماضي والحاضر

أولاً : نظرة فاحصة متضعة نحو الماضي :

نلاحظ من أقوال كاسيان ، أولاً وقبل كل شيء ، أن النظام الذي رآه في مصر عام ٣٩٠م كان نظاماً كنسياً مستقراً في كل أنحاء مصر من الأسكندرية حتى أقاصي الصعيد .

[شاهدنا نظاماً موضوعاً للصلوات يُراعى في إجتماعاتهم المسائية وفي سهراتهم الليلية .]

وذلك في الوقت الذي كان فيه كل الشرق على وجه العموم ، بما فيه فلسطين أيضاً ، لا يوجد فيه أي نظام موحد بل على حد قوله :

[صار عدد الأنظمة والطرق التي رأيناها من الكثرة بعدد الأديرة والقلاوي التي زرناها]

هذا أيضاً وفي نفس الوقت كان الغرب عامة وبالأخص في فرنسا وإيطاليا (حتى بداية القرن الرابع) يعوزه نظام كنسي ثابت لترتيب خدمة سواعي الصلوات والتسبيح المشترك بالمزامير :

[لذلك رأيت أنه من الأفضل أن أتبع أقدم نظام للآباء الذي لا يزال معمولاً لدى خدام الله في كل مصر حتى يكون ديركم الجديد (في فرنسا) الذي لا يزال بعد في مرونة الطفولة في المسيح متعلماً على أقدم الأنظمة التي للآباء الأوائل .]

إذن فليدرك الأقباط أن تقليدهم الكنسي هو الأصل ، الذي أخذت عنه كافة كنائس الشرق والغرب . فن حيث نظام الصلوات وترتيبها والسواعي ، فالكنيسة القبطية معلمة المسكونة كلها ، وحينما كان نظامها وترتيبها مستقراً كانت الكنائس

فلسطين ، يوجد أناس حديثهم كله في الإنجيل . وقد أعلمت أنه فيما بين النهرين أيضاً يوجد رجال أتقياء كاملين ، ونحن بالنسبة لهذا الكمال نُحسب أطفالاً ... والعادة التي حصلنا عليها الآن موافقة لما يحدث في كافة كنائس الله . فالشعب عندنا (١) يذهب إلى بيت الصلاة في الليل ، وفي إنحصار وحزن ودموع متواصلة يعترفون أمام الله ، وأخيراً يقومون من الصلاة و يبدأون بتسبيح المزامير ، وذلك بأن ينقسموا أولاً إلى فريقين ليردّوا التسابيح مقابل بعضها . وهكذا يثبتون من تعاليم الكتاب ، وفي نفس الوقت يقتنون أخلاقاً حريصة متمسكة وقلوباً غير طائشة . وبعد ذلك يسلمون مطلع اللحن إلى واحد وبقية الجماعة تردّ ، وهكذا يقضون بقية الليل في تسابيح متعددة يتخللها صلاة من حين لآخر . وحينما يشرق الفجر ترفع الجماعة كلها ، بصوت واحد وقلب واحد ، مزمور الإعراف (المزمور الخمسين) لله ، وكل واحد يعبر عن توبته بشعوره الخاص .

فإن كنتم من أجل هذا ترفضونني فأنتم إنما ترفضون المصريين والطيبين بل والليبيين والفلسطينيين والعرب وأهل فينيقيا (لبنان) وسوريا وسكان الفرات ، أو بعبارة أخرى أنتم ترفضون كل من صار عندهم سهر الليل والصلوات وتسابيح المزامير كرامة ومجداً .]

(١) يلاحظ أن كل ما جاء في وصف كاسيان كان ينطبق بصورة مباشرة على ما كان يجري في كنائس مصر ، ليس بين الرهبان فحسب ، بل وفي كنائس كبيرة في المدن وخاصة في صعيد مصر .

كلها في الشرق والبرغرب تحبوني دور الطفولة حسب تعبير القديس باسيليوس وكاسيان ، ولم تستيقظ كنائس العالم إلا بعد ذلك بثلاثة قرون !! ...

فالتسبيح وطريقة الخدمة سواء بالأنثيفون أو المردات أو بطريفة التراكوس ، وأعداد المزامير التي تُقال ، وخدمة سهر الليل ، كل هذه الترتيبات الكنسية استقرت في مصر منذ القرن الأول . ومن مصر وعن طريق الرهبان الأجانب الذين جاءوا وتعلموا على أيدي الآباء بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون ، إنتشر هذا النظام والترتيب الكنسي : في فلسطين على يديّ الراهب القديس هيلاريون ، وفي ما بين النهرين على يديّ الراهب أوجين ، وفي كبادوكية وآسيا الصغرى على يديّ الراهب القديس باسيليوس ، وفي فرنسا وإيطاليا على يديّ أثناسيوس الرسولي أولاً أثناء منفاه الثاني هناك (٣٤٠-٣٤٦) ، ثم على يديّ كاسيان .

هؤلاء جميعاً جاءوا وزاروا مصر ، ونقلوا عنها نظامها وترتيبها المحكم في العبادة والنسك عموماً ، وفي الصلاة وطرقها وفي التسبيح خصوصاً . وذلك بالإضافة إلى مئات وألوف الرهبان الذين جاءوا من كافة أنحاء الأرض ، وعاشوا في مصر ، وتنسكوا فيها ، من اليونان وروما وآسيا الصغرى وأسبانيا وأيرلندا (١) وأرمينيا والحبشة (٢) وليبيا وشمال أفريقيا وسوريا وفلسطين وما بين النهرين ، وجميعهم كتبوا بأيديهم ، وأقرأوا ، أنهم رأوا في مصر العبادة الصحيحة والنسك والتسبيح الحقيقي وافتخروا أنهم نقلوا إلى بلادهم ما رأوه ومارسوه على أيدي شيوخ مصر ، بل واعتبروا أن نظام مصر حجة ثابتة يؤخذ بها كقانون ويتضح هذا من المادة ١٨ من مجمع تور الثاني ٥٦٧ الذي سبق أن أشرنا إليه بصفحة (١٣٩ ، ١٤٠)

هذا بالإضافة إلى أن الكتابات الرهبانية والقوانين النسكية والكنسية نُقلت بسرعة

(١) توجد مخطوطة في مكتبة باريس الأهلية هذه المخطوطة عبارة عن دليل كان يستعمله الرهبان الأيرلنديون عند سفرهم لمصر . ولا يزال في أيرلندا قبور سبعة رهبان مصريين . (دليل المتحف القبطي جزء ٢ ص ١٥) .

(٢) لا تزال توجد في صحراء الإسقيط حتى الآن آثار أديرة الحبش والأرمن ، ودير الروم لا يزال قائماً (البرموس) ، ودير السريان كذلك .

إلى كافة أنحاء العالم ، وتُرجمت إلى اللاتينية أيضاً بسرعة ، منذ بداية القرن الخامس عام ٤٠٤ م ، أما كتابات بالليديوس وروفينوس فترُجمت في العالم قبل نهاية القرن الرابع ، وسيرة القديس أنطونيوس بقلم البابا أثناسيوس إنتشرت في كافة أنحاء العالم المسيحي في منتصف القرن الرابع ٣٤٠ م ، وترُجمت في إيطاليا وكانت محور تغيير حياة أغسطينوس . كما ترجم جيروم سير حياة الآباء الأقباط وقوانين باخوميوس إلى اللاتينية وانتشرت في كافة أنحاء إيطاليا عام ٤٠٤ م .

أما كتابات كاسيان الدقيقة فظلت بعد حياته المعلم الأول لكل راهب ، والنظام الفريد المحكم لكل دير ، والإلهام الذي لا ينضب لكل حركة نسكية ولكل نهضة روحية حتى نهاية العصور الوسطى .

القديسان باسيليوس وكاسيان تقبلاً للسمات النسكية والكنسية الأولى في مصر:

والذي نود أن نضع تحته خطأ عريضاً أكثر من هذه الشواهد الناطقة جميعها هو القديس باسيليوس والقديس كاسيان ، باعتبار أن الأول أي باسيليوس هو صاحب النظام الديرى والترتيب الكنسي في الطقس البيزنطي بصفة عامة ، وجبل آثوس بأجماده العريقة بصفة خاصة ، وباعتبار أن الثاني أي كاسيان هو الذي نقل النظام الديرى والنسكي بأنظمتهم الكنسية إلى الطقس اللاتيني .

أما القديس باسيليوس فعروف بكل تأكيد أنه عاش في مصر قبل أن يبدأ حياته النسكية ونشاطه الكنسي ، وقد تتلمذ في صعيد مصر على يد القديس باخوم ، وهو بنفسه يشير إلى ذلك في خطابه رقم ٢٢٣ الذي يبتدئه بقوله : [يوجد وقت للسكوت ووقت للكلام] ، حيث يذكر :

[لقد أمضيت زماناً كثيراً في الباطل ، وأضعت شبابي كله تقريباً في جهاد العلم الباطل ، لتحصيل الحكمة المحسوبة جهالة عند الله . ولكن حدث مرة ، كإنسان يستيقظ من النوم العميق أني رفعت عيني إلى نور الحق العجيب الذي في الإنجيل فأدركت عدم نفع «حكمة عظماء هذا الدهر الذين يُبطلون» ،

فبكيت على حياتي البائسة بدموع غزيرة وصليت حتى يهيني الله إلى معرفة المبادئ الحقيقية للدين ، ... ثم صليت حتى أجد واحداً من الإخوة يكون قد إختار هذا الطريق من الحياة — (حياة الكمال في بيع كل شيء ومشاركة الفقراء وترك الإهتمام بأمور هذه الحياة وعدم الحنين إلى الأمور التي على الأرض) — حتى بواسطته أستطيع أن أختصر طريق الحياة وهمومها ، وما أكثر ما وجدت من هذه الأمثلة في الأسكندرية وفي بقية مصر... لقد أعجبت بحياتهم النسكية وإحتماهم الجهاد واندھشت على مثابرتهم ومداومتهم في الصلاة وغلبتهم على النوم ، وعلى عدم خضوعهم لأي إلحاح طبيعي رافعين غرض أرواحهم عالياً حرّاً في جوع ، في عطش ، في برد ، في عُري ، دون أن ينهزموا للجسد ، بل ولا حتى أن يلتفتوا إليه ، وكأنما يعيشون في جسد ليس لهم . وفي كل عمل أظهروا أنهم غرباء عن هذه الحياة ، وأن ليس لأحد وطن ولا بيت حقيقي إلا في السماء — كل هذا حرك إعجابي ووضعت في نفسي أن أقتدي بهم [(٣)]

والقديس باسيليوس ، سنة ٣٧٥ م ، يعود مرة أخرى و يذكر الأنظمة المستقرة في مصر و يقارنها بالنظام في آسيا الصغرى ، يقول :

[إن هذه الفضيلة (فضيلة سهر الليل) سارية الآن في مصر ، وربما يوجد بعض أناس في فلسطين يتبعون الإنجيل في أحاديثهم ، وقد أعلمت أيضاً أنه فيما بين النهرين يوجد رجال أتقياء كاملون ، ونحن بالنسبة لهذا الكمال نُحسب أطفالاً ...] (٤)

وهذا القول يشبه تماماً تقرير كاسيان عن حالة التنظيم الكنسي في العبادة والسهر والتسبيح في فرنسا وإيطاليا في ذلك الزمان ٤٠٤ م . إذ يقول كاسيان :

[لذلك رأيت أنه من الأفضل أن أتبع أقدم نظام للآباء الذي لا يزال معمولاً به

(3) St. Basil N.P.N.F. vol IV let. 223.

(4) St. Basil letters 207.

لدى خدام الله في كل مصر ، حتى يكون ديركم الجديد الذي لا يزال بعد في مرونة الطفولة في المسيح متعلماً على أقدم الأنظمة التي للآباء الأوائل [

ومن هذين الشاهدين يتبين بالبرهان الساطع أقدمية مصر وتفوقها على كافة كنائس العالم شرقاً وغرباً ، في رسوخ النظام الكنسي وترتيب العبادة وأوقاتها وشكلها والسهر الليلي والتسبيح بالمزامير وطرائقه وكل ما يختص بالأنظمة النسكية داخلها وخارجها . ونحن إذ نسجل هذا ، لا نبتغي وجه التفاخر ، وإنما لكي ندرك مكاننا وسط كنائس العالم ونلفت نظر الكنائس التي في العالم لكي تدرك علاقتها الأصيلة بنا . هذا بالإضافة إلى جعل هذه العلاقة الوثيقة الطيبة فرصة للحوار ومجالاً للتقارب ، فصر ما زال تراثها المكنون الذي أهمله التاريخ عمداً ، يعتبر كما كان أولاً :

* The nerve centre of christianity

كقول المؤرخ الأمريكي روبرت باين في كتابه « النار المقدسة » صفحة ١٧١ .

كنيسة مصر كنيسة شعبية :

كما أن الملاحظة الثانية التي نحب أن نوجه إليها الأنظار ، أن النظام الكنسي الذي إستقرت أصوله منذ أيام مرقس الإنجيلي ، لم يكن خصيصاً للرهبان ولا كان هو من وضع الرهبان ولا اقتصر على كنائس النساك في البرية ، بل بدأ تقليداً رسولياً للكنيسة كلها تحت رعاية مرقس الرسول نفسه الذي يذكره ثيودوريت المؤرخ بلقب « المتعلم » ، والذي يقول عنه إنه ألزم المؤمنين بإتباع النظام الرسولي الأول في الشركة والنسك والعبادة .

ثم يذكر كاسيان أيضاً أن هذا النظام الكنسي الراسخ لم يقتصر على البراري والنساك ، بل قال إنه [معمول به لدى خدام الله في كل مصر] .

والقديس باسيليوس أيضاً لما هاجمه الإكليروس في مدينة قيصرية الجديدة ، بسبب وضعه نظام السهر الليلي للشعب ، كان دفاعه عن نفسه أن هذا النظام معمول به في مصر .

وإذا رجعنا إلى قصة القبض على القديس أثناسيوس ، نرى فعلاً أن شعب

الأسكندرية كان كله في الكنيسة ساهراً بالتساوي... مع بطريركه . (أنظر
صفحة ١٤٤-١٤٥)

إذن فقول بعض العلماء أن النظام الكنسي في مصر من تسابيح أو صلوات للسواعي
هو نظام رهباني ، يكون في الحقيقة تجنياً على الواقع وعلى التاريخ ...

فلا يزال العلمانيون الأقباط — كما كانوا منذ البداية مؤسسو الكنيسة وأصحابها ،
رسولين حارّين عابدين ، بروح نسكية فاقت في كثير من الأحيان أعلا قامة للرهبان ،
فالقديس أنطونيوس نزل مرتين إلى العالم يبحث عن العلمانيين الذين فاقوه في العبادة ،
وكذلك القديس مقاريوس أنزله الروح إلى الإسكندرية ليرى بعينه المرأتين اللتين
فاقتاه في حرارة التقوى .

ولنا في ذلك أيضاً من أقوال القديس يوحنا ذهبي الفم أقوى شهادة :

[وإذا أوتيت أن تزور صحراء مصر فسوف ترى هذه الصحراء وقد صارت
أفضل من فردوس ، حيث يوجد عشرة آلاف خورساً من الملائكة في هيئة بشر ،
وجاهير من الشهداء (الأحياء) ، وجماعات من العذارى ، حيث انسحقت
كل طغيانات الشيطان وأضاء ملكوت المسيح في بهائه .

فبلاد الحكماء أم الشعراء والسحرة وسيدة الاختراعات السحرية إحتقرت
كل ما كان لها وصارت تفتخر فقط بجماعات الصيادين ، حاملة فوق رأسها
ذلك العشار (متى) ، وذلك الخيّام (بولس) ، ومحمية بالصليب . وهذه
الأمر المفلحة لا تجدها في المدن فقط بل وفي الصحاري أيضاً أكثر من
المدن ، لأنه بالحقيقة في كل مكان هناك في مصر تجد حظيرة للمسيح ،
وقطيعاً ملكياً ، وسلوكاً وفضائل وقوات من فوق .

وهذه القوانين تجدها في كامل قوتها وفاعليتها ليس فقط بين الرجال
بل وأيضاً بين النساء ، فالنساء هناك لسن أقل من الرجال . يمارسون هذا
السعي نفسه نحو الحكمة . لأن الحرب التي يثيرها العدو هي نفسها واحدة

للنساء والرجال ... إن السماء بنجومها ليست جليلة كبرية مصر بصوامع
رهبانها المنبئة فيها]

(العظة الثامنة على إنجيل متى)

ومعروف أن يوحنا ذهبي الفم لما سلك طريق النسك ، إتبع النظام الباخومي في
حياته الخاصة .

مدرسة الإسكندرية اللاهوتية مدرسة شعبية :

ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية التي وقفت درعاً حصيناً للمسيحية ليس لمصر
فحسب بل وللعالم كله ، لم تكن مؤسسة رهبانية ولا إعتمدت على الرهبان في مدى
تاريخها كله ، بل كانت تدرس وتنشر المعرفة المسيحية الشعبية ، وكان إسمها مدرسة
الموعوظين لأن أساس عملها كان تهيئة الشعب للإيمان الصحيح ، وقد بدأت في حياة
مارمرقس الإنجيلي وظلت تؤدي رسالتها حتى نهاية القرن السادس .

إذن فالكنيسة القبطية كنيسة شعبية بالدرجة الأولى ، علماً وطقساً ونسكاً ، وما
الحياة الرهبانية إلا إنبثاقاً من نورها الإلهي تمثل أصالتها الأولى وتحافظ عليها ولا
تزال ...

ولما بدأت الرهبنة القبطية تأخذ طابعها المميز ومنهجها الكامل على يد القديسين
أنطونيوس و باخوميوس وآمون ومقاريوس وشنودة ، كانت الكنيسة قد قطعت ثلاثة
قرون كاملة ، كانت في أثنائها — ومن أول يوم — كنيسة قوية في كل شيء عميقة في
كل شيء إستطاعت أن تواجه أعنف موجات الإضطهاد المسلح ، كما استطاعت أن
تقتلع جذور الفلسفة الوثنية والخنوستية مع ما كانتا عليه من قوة وسطوة علمية
وفلسفية ...

لقد إنبثقت الرهبنة من حضن كنيسة ناضجة ورثت عنها كل ما هو حق وكل ما
هو جليل وكل ما هو صيته حسن ! ... ثم ردت الرهبنة هذا الجميل للكنيسة مضاعفاً
على مدى الأجيال وإلى الآن ! ...

ثانياً : نظرة عادلة متفائلة نحو الحاضر:

الكنيسة باقية أمينة على الوديعة تنتظر جيلاً يحبها ويخلص لها .

يخطيء من يقول أن الكنيسة القبطية الآن تغيرت عما كانت عليه في شيء من جهة الأصول الطقسية أو مناهج الليتورجية في الخدمة والعبادة والتسبيح والصلاة ، فكل التقليد الكنسي لا يزال حياً ، وإن كان بصورة غير واضحة بسبب هبوط مستوى المعرفة اللاهوتية الملهمه ، وكل الممارسات الطقسية جارية ولكن بصورة باهتة ضعيفة غاية الضعف بسبب الإستهانة بخدمة الكهنوت والطقس ، وكل ما تحتاجه الكنيسة في الحاضر هو الإخلاص لرسالة العبادة ، والإيمان بالخدمة العامة داخل الكنيسة ، والتخصص لدراسة دقائق الخدمات ومعانيها ، وفهم الطقوس فهماً روحياً حاراً ، وتحويل الانتباه في الإجتماعات إلى أهمية الصلاة والعبادة بالتسبيح المشترك كذبيحة قائمة بذاتها أكثر من الوعظ وأكثر من التفسير؛ ففي الوعظ والتفسير يستفيد الإنسان ما هو لذاته فقط ، أما العبادة بالتسبيح المشترك والصلاة فهي خدمة إلهية وذبيحة ، تستطيع بجد ذاتها أن تجدد وتقوي الجسمي والشمسي وتفتح الطريق أمام الروح للإتصال بالله . أما صلوات السواعي فأساسها كله هو التسبيح ، لذلك ينبغي جداً ترجمة المزامير مع التسابيح القانونية ترجمة شعرية موزونة كأصلها تصلح للتسبيح ، وحينئذ لن يرتفع صوت الشعب بعد ذلك بالمطالبة بتقليل عدد المزامير في كل صلاة ، بل على العكس سيجد الإنسان كل مسرته في الإنشاد بالمزامير في كل وقت لأنه سيسهل حفظها جداً وتصير على كل فم .

« طوبى للشعب الذي يعرف التسبيح

يسارب بسنور وجهك يسلكون

بإسمك طول النهار يبتهجون

وبسبرك وعدلك يرتفعون »

(مز ٨٨)

تتناول سلسلة دراسات في التقايد الكنسي شرح المضمون الروحي لتقليد
الكنسي بكل فروعها . حتى يكون المؤمن على بينة من أصالة تقليد الكنيسة التي
يمارسه وبحيا فيه ، وذلك بأسلوب مبسط « سهل وواضح » .

وقد ابتدأت هذه السلسلة بهدور كتاب « التقليد - وأهميته في الإيمان
المسيحي » ، حيث تناول معنى التقليد في الكنيسة ، وتاريخ نموه إلى أن وصل إلينا
في صورته المتكاملة اليوم .

ثم صدر كتاب « الإفخارستيا والقداس » (الجزء الأول) ، ليقدم في إجابات
الدراسة اللاهوتية المنهجية لعقيدة سر الإفخارستيا المقدس .

- وهما هو كتاب « التسبحة اليومية ومزامير السواعي » يشرح طبيعة ليتورجيا
الصلاة والتسبيح في الكنيسة متتبعاً أصولها الأولى في الكتاب المقدس ثم في حياة
الكنيسة منذ عصر الرسل ، شارحاً أثرها في حياة المؤمنين - أفراداً - وفي حياة
الكنيسة كجسد واحد حي .

ثم يتطرق الكاتب إلى ترتيب طقس صلوات السواعي (الأجيبة) متتبعاً تاريخ
نموها واكتمال تحديداتها كما هي بين أدينا الآن .

صدر من هذه السلسلة : + التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي + الإفخارستيا

والقداس + الصليب المقدس + التسبحة اليومية ومزامير السواعي

+ و يصدر قريباً العذراء القديسة مريم « ثيوتوكوس » .