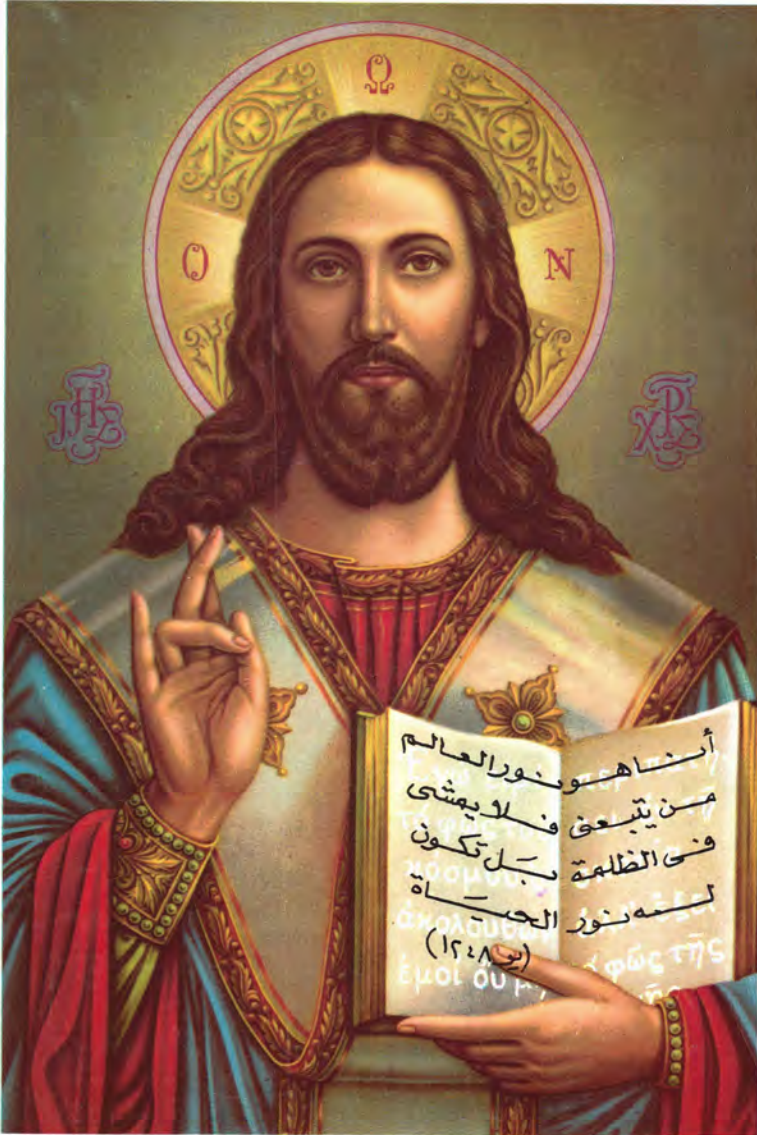

الكنيسة بيني وبين الله لوني

القمص تادرس يعقوب ملطي

المفهوم الارثوذكسي

١

دراسات في التقنيد الكنسي والايقنة

الكنيسة بيت الله

زونا

القمص تادرس يعقوب ملطي

روزگار و روزگار

1

کتابخانه روزگار و روزگار

روزگار و روزگار

روزگار و روزگار

ممنارة صاكن القلا والغبطة
البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

سر بيت ايد

مساكنك محبوبة أيها الرب اله القوات ،
تشتاق وتذوب نفسى للدخول الى ديار الرب •
قلبي وجسمى قد ابتهجا بالاله الحي ،
لان العصفور وجد له بيتا ،
واليمامة عشا لتضع فيه فراخها ،
مذابحك يارب اله القوات ملكى والهى ،
طوبى لكل السكان فى بيتك •••
لان يوما فى ديارك خير من الاف •••

مزمور ٨٤

وسط تيارات العالم العنيفة وتحت ثقل التجارب المتوالية رفع المرتل
عينيه ليرى العصفور قد وجد له بيتا يستقر فيه ، واليمامة عشا تجتمع
فيه مع فراخها ، أما هو فالى أين يذهب ؟ الى اين يلتجىء ؟

(
لم يجد المرتل مثل مذابح الرب اله القوات ، فهى سر بهجة قلبه
وراحة جسده !! هناك تنطلق نفسه الى السماء كى تستقر فيها ، حيث
تهرب الارض من تحت قدميه ، ويختفى العالم بماديته عن بصيرته ،
كما بأجنحة الروح الى العرش الالهى حيث يتراءى قدامه ملكه والهى بل
وحبيبه الشخصى • هناك يرتضى فى أحضانه ، ويتكى على صدره ،
يلقى عليه همومه ويروى له أسرار الخفية ، يناجيه ويعاتبه ، يسمع
صوته ويدخل أمجاده •••

لقد عبر العلامة ترنتليان عن عظمة هذه الدالة التي ينعم بها المجتمعون في بيت الرب فقال : « نجتمع معا ... لكي نحوط الله بصلواتنا بقوة الاذرع ، فانه يسر بعنف كهذا ! » *

في بيت الله أيضا يقدم المؤمنون عبادتهم للرب ، لا كفرض يلتزمون به أو روتين يؤدونه ، انما هو حق لهم يمارسونه متقبلين مواهب الروح القدس المجانية . عبادتهم للرب هي دخول في مراعى الرب الخضراء ، يغطسون في ينبوع المياة واهبة الحياة ، ويأكلون من دسم مائدة السماء ، ويشربون كأس الخلاص ، ويتنعمون بأسرار حب الله اللانهائية . يعطيهم الروح شعبا فلا يعودون يطلبون شيئا الا ان يبقوا في حضرته ، يمثلئون بفيض فلا يطلبون من أجل أنفسهم بقدر ما يطلبون عن الاخرين : الرؤساء والوزراء والمشيرين والاساقفة والكهنة والشمامسة وكل الخدام والرهبان والراهبات والمرضى والمسافرين والمسجونين والمتضايقين والمنتقلين ... بل ويطلبون حتى من أجل الحيوانات والزرع وأهوية السماء ! كأنهم وهم في بيت الرب اذ تنسحب قلوبهم الى السماء لا تنغلق عند احتياجات الانسان الخاصة بل تتسع بالحب فتنتهي خلاص الخليقة جميعها وسلامها وتجديدها !

وفي الكنيسة أيضا يجتمع المؤمنون كما في «بيت الملائكة» ، يشتركون معهم في ليتورجياتهم السماوية وصلواتهم وتسابيحهم ، ويكونون في صحبتهم على الدوام ، يتدربون على تسبيح «الترنيمة الجديدة» بلغة ملائكية ! هنا - كما رأى هرماس في كتابه الراعى (1) تفرح الملائكة اذ يرون برج الله السماوى يتكلم بناؤه فينا ، ممجدين الله على بنيان الكنيسة الروحية المستمر .

أما سر عظمة بيت الله فهو قيادة الروح القدس الفعالة في حياة شعب الله ! هو روح الكنيسة ، كما يقول القديس أغسطينوس ، يفيض بكل نعمة على الاعضاء .

لقد عبر القديس ايريناؤس عن ذلك بقوله : « حيث تكون الكنيسة يوجد روح الله ، وحيث يوجد روح الله توجد الكنيسة وتقوم كل نعمة (٢) ! » •

أما فاعليته في حياة الكنيسة فهو تشكيلها لتكون على صورة المسيح خالقها ، تصير مثله تماما ، لتتأهل للعرس الابدي وتشاركه طبيعته وأمجاده ... بمعنى آخر يتجلى المسيح المقام من الاموات في حياتها ويعلن طبيعته فيها ... في هذا يقول الاباء :

« خلال الروح يتشكل المسيح فينا ، ويطلع علينا سماته ، وهكذا يصير جمال لاهوته حيا في طبيعة الانسان من جديد » •

القديس كيرلس الاسكندري (٣)

(الروح القدس) هو رائحة المسيح، راهب الحياة،

رائحة حياة وفعالة،

تجتذب اليه الخليقة لتشاركه طبيعته التي هي فوق الكل !

القديس كيرلس الاسكندري (٤)

« اذ نشرب من الروح نوجد شاربين المسيح » •

القديس اثناشريس الرسولي (٥)

هكذا في بيته يشرف المسيح شمس البر بروحه علينا فنضيء على مثاله ، لنذون كواكب حية وفعالة تسكب حبا على العالم ، نخدمه في اتضاع ، ونشتهي خلاصه ! يدخل بنا الروح في دائرة الصليب فيشتهي كل منا أن يموت مع مسيحه من أجل الكل !

أخيرا في بيت الرب لانتلقى بالله والسمايين والارضيين فحسب وانما يعطينا الرب فكرا جديدا حتى تجاه المادة غير العاقلة ، فنرى كل ما هو

حولنا مقدسا ومباركا • فالقمح (الخبز) يصير بالروح القدس جسد الرب ، ويتحول عصير الكرمة الى دمه الاقدس • البخور يرتفع صلوات نقية تحملها الملائكة الى العرش الالهي ، والزيت يحل فيه روح الرب • وماذا أقول ؟ فان الذهب والفضة والحجارة الكريمة والاختساب والورق والاقمشة بل حتى الحجارة والتراب يتقدس هذا كله باستخدامه كمواد في بناء بيت الرب المقدس وأثاثاته وفي العبادة ••• وهكذا تخضع المادة الجامدة لخدمة السماويات !

هذا هو سر بيت الرب ، الذي نود أن نتعرف عليه خلال دراساتنا للمبنى الكنسي ••• فهي ليست بالدراسة المجردة في الطقس وشرحه ولا في المعمار الكنسي وتطوره بقدر ما هي رغبة في ادراك مفاهيمنا لايمانية الاصلية لبيت الله ، لنمارسها في حياتنا اليومية •

1. Hermas : Shepherd, vis 3 : 4 : 4 : 2 .
2. Adv. Hear. 3 : 24 : 1 .
3. ST. Cyril of Alexandria : Thesaurus 34. PG 75 609 .
4. ST. Cyril of Alexandria : In Joan. 11 : 2 PG 74 : 452,3 .
5. ST. Athanasius : Epist. ad Serapioni 19 PG 26 : 576

من الفردوس إلى الكنيسة
تطور فكرة بيت الله

١

تفسير القرآن العظيم
صلى الله عليه وسلم

عندما انفتحت الكنيسة - خاصة في الغرب - على العالم ، لا لتجبه
وتغسل قدميه كعريسها انما لتتاطحه وتتافسه ، تسلك اليها روح العالم ،
فأسرعت تباريه في ملاهيه وتقحم نفسها في شؤون السياسة رغبة منها
في السيادة والسيطرة ، وكان طبيعيا أن ينسى الكثير من الكنسيين
رسالتهم الخلاصية واتجاههم الروحي ، فانعكس هذا على حياتهم
و نشاطهم وعبادتهم وطقوسهم وقيمهم ... فرأوا المبنى الكنسى مجرد
عمل هندسى يفخرون بارتفاعه الشاهق ، أو موقعه الممتاز ، أو اتساعه ،
أو جمال ديكوره وفنه المعمارى ...

والان نتساءل : ما هو مفهومنا للمبنى الكنسى ؟

**المبنى الكنسى هو النجيل مفتوح ، كتب بلفة المنظورات التى يفهمها
الطفل البسيط ، ويتعمق فيها اللاهوتى ، ويستعذبها الكاهن الثقيل
باتعاب الرعاية ، ويستريح لها الناسك الروحى .**

المبنى الكنسى هو حديث لاهوتى بسيط وعميق أيضا ، يوجهه الروح
للجميع ، موضوعه هو « حياتنا فى المسيح يسوع » متجليا خلال علاقتنا
بالله والكنيسة والمجتمع والسماء ، بل ويمس حياتنا الداخلية السرية .

بمعنى آخر ، المبنى الكنسى الاصيل له فاعليته فى حياة المؤمن
وأحاسيسه الداخلية ومفاهيمه ، فى عبادته الكنيسة الجماعية والخاصة ،
فى معاملاته مع اخوته فى الكنيسة وكل البشرين ، بل وفى لقاءه مع
السمايين !

نستطيع أن نتفهم هذا الحديث خلال دراستنا لفكرة بيت الله
وتطورها منذ بدء التاريخ البشرى اذ مرت بالمرحل التالية :

أولا : الفردوس الاول

عاش آدم في الفردوس كاهنا في بيت الله ... كل شبر في الفردوس
يشهد بحب الله لنا وعنايته بنا . بين الحين والآخر ، يسمع صوت الله
ماشيا في الجنة ، فينجذب اليه ويتلاقى معه ، مقدما مع نسيمات حياتاه
تقدمة حب لخالقه ، يقدمها أينما وجد وبغير وسائط !

كان الفردوس الاول بكل اتساعه انما هو « بيت الله » المقدس ، أراد
الله أن يلتقى فيه الانسان معه ، دون حاجة الى هيكل أو مذبح أو ذبيحة
أو بخور ...

لكن سرعان ما خرج أبوانا من الفردوس مثقلين تحت نير العصيان ،
وقد انغلقت بصيرتهما عن معاينة الله ، وأحسا بالعزلة عنه ، والعجز عن
الالتصاق به - شعرا كأن السماء قد انفصلت عنهما بغير نهاية ، وأدركا
أنهما بشريان ضعيفان كيف يلتصقا بالسماوى ! ؟

هنا صارت الحاجة ماسة الى تدخل الهى في حياة البشرية ، ليحطم
هذا الحجاب الفاصل بين الله والانسان ، ويؤكد لنا تارة بأحاسيس
داخلية خفية وأخرى باعلانات واضحة وعلامات مادية انه يريد الالتصاق
بنا ومشاركتنا حتى في مسكننا ... فقدم لنا طقس الذبيحة والمذبح
كنواة لاقامة بيت الله .

ثانيا : ظهور المذبح

ظهور المذبح كبيت الله في أول صورهِ البدائية يكشف لنا عن الحقيقتين
الاساسيتين اللتين يقوم عليهما بناء بيت الله ، وهما :

١ - الحقيقة الاولى تمس علاقتنا بالله : فان كلمة مذبح في العبرية كما في العربية Mazbeh تعنى الموضع الذى فيه تذبح الفدية ، كما نرى ذلك بوضوح في ذبح اسحق (تك ٢٢ : ٩) حيث ربط ليذبح على المذبح ويحرق ... هكذا يتم لقاءنا مع الله خلال ذبيحة الفداء ! •

ان كان بيت الله في جوهره هو لقاء مع الله . فهو في الحقيقة دخول الى « ذبيحة الصليب » نتصالح مع الله في ابنه الحبيب ، الذى بدمه يغسل بصيرتنا فنرى الله أبا لنا . ويقدس أعماقنا الداخلية ، ممزقا الصك الذى كان علينا !

على هذا الاساس يليق أن يقوم بيت الرب ، ففى شكله الخارجى ومبانيه الداخلية بل وفى كل طقوس العبادة التى تمارس بين جدرانه ، وكل لقاء يتم فى داخله يلتزم أن يسحب كل قلب نحو الاب ليتمتع بالمصالحة المستمرة معه خلال ذبيحة المسيا المخلص !

٢ - الحقيقة الثانية تمس علاقتنا بالله خلال الجماعة . برزت هذه الحقيقة فى المذبح الذى أقامه ايليا النبى من اثنى عشر حجرا (مل ١٨ : ٣٠) نقلا عن التقليد السينائى حيث صنع موسى ذات الشىء (خر ٢٤ : ٤) كل حجر يمثل سبطا ، وكأن بيت الله يتحقق ببنيان الجماعة معا (كل الاسباط) خلال ذبيحة المصالحة . فان كان لقاءنا مع الله يتحقق خلال ايماننا الشخصى بالفادى لكن دون أن ننزل عن بقية اخوتنا أى الجماعة المقدسة ...

على هذا الاساس يليق أن يقوم بيت الرب ، فيلتزم فى مبناه وطقسه واسلوب عبادته أن يشكل أيقونة صادقة تعبر عن علاقتنا بالله من جانبيين متلازمين ومتكاملين ، هما :

أ - شوق لله للاتحاد مع كل أحد على مستوى شخصى •

ب - رغبة الله في اتحادنا معا فيه... فلا نعرفه على مستوى الفردية والانعزالية ، بل بروح الحب العملى والشركة والاتحاد ، ككنيسة واحدة ، ممتدة من آدم حتى آخر الدهور . كل عضو فينا انما يمثل كنيسة أو هيكلًا لله حيا ، دون أن يبتز عن الهيكل الكلى أو ينفصل عن الكنيسة الجامعة ، عروس المسيح الواحدة .

ثالثا : بيت ايل

يروى لنا التاريخ المقدس قصة يعقوب الهارب من وجه أخيه عيسو ، وفى الطريق حين ضاقت الدنيا فى وجهه ، لم يجد من يسنده ، ولا من يعينه ، أسند برأسه على حجر ليرى حلما : واذا سلم منصوب على الارض رأسه يمس السماء ، وملائكة صاعدون ونازلون عليه ، والرب واقف عليه ، يقول له « ها أنا معك » تك ٢٨ : ١٢-١٥ . فبكر يعقوب وقال : حقا ، ان الرب فى هذا المكان ! ... ما أرهب هذا المكان ! ... ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء ! ثم أخذ الحجر وأقامه عمودا ! وصب عليه زيتا ودعى الموضع بيت ايل أى بيت الله .

تحقق هذا مع يعقوب على وجه الخصوص بكونه أب الجماعة كلها ، يخرج من صلبه أولاده رؤساء الاسباط الاثنى عشر . وكأن الله الذى أعد يعقوب ليكون أبا للجماعة يهيئ لهم ادراك مفهوم بيت الله على مستوى أشمل مما للمذبح وحده ... انه يريد أن يؤكد لشعبه حقيقتين ايمانيتين تخصان سكناه وسطهم ، هما : معيته معهم وانفتاح السماء على الارضيين .

١ - معية الله مع الجماعة : فى الوقت الذى فيه لم يجد يعقوب موضعا يستقر فيه بل سار كغريب فى الطريق ، لا يجد من يفتح له صدره أو يحتضنه ، اذا بالرب نفسه يؤكد له : ها أنا معك (تك ٢٨: ٣٥) .

هذه الحقيقة الايمانية يلزم أن تبرز بكل وضوح في المبنى الكنسى ، حتى كما استراحت رأس يعقوب عند أسفل السلم هكذا تستريح نفوسنا عند أعتاب بيت الرب ، قائلة « حقا ان الرب في هذا المكان ! » ، ويسمع يعقوبنا الداخلى تأكيدات الرب له — من خلال طقس المبنى الكنسى — يقول « ها أنا معك » •

٢ — انفتاح السماء على الارضيين : رأى يعقوب الملائكة صاعدين ونازلين على السلم الذى وقف الرب عليه ••• وكأن الله يريد أن يخلط خليقته السماوية بالارضية خلال تجسده وصلبه (السلم السماوى) حتى ينزل الملائكة لخدمة الناس ويرتفع البشريون لمشاركة الملائكة تسايحهم ••• خلال هذا الانفتاح دعيت الكنيسة « بيت الملائكة » •

هذا ما رآه القديس ذهبى الفم في أحداث التجسد ، اذ يقول (١) :
« يرسل أولا الملائكة الى البشر ، عندئذ يقود البشر الى السماويات •
هوذا السماء تقام على الارض ، حتى تلتزم السماء بقبول الارضيين ! » •

رابعا : خيمة الاجتماع

اذ كان شعب الله القديم متحركا نحو اورشليم كما الى السماء مسكن الله ، لأول مرة تصدر وصية الهية بصفة رسمية تلزم الجماعة باقامة « بيت لله » على شكل خيمة ، تتقدم خيامهم ، وتتصب أينما حلوا •

لم تكن هذه الخيمة من تصميم انسان ، انما جاءت برسم الهى أعلنه الله لموسى على الجبل بعد أن صام أربعين يوما وأربعين ليلة دون طعام أو شراب • « أنظر أن تصنع كل شىء حسب المثال الذى أظهره لك فى الجبل » عب ٨ : ٥ ، خر ٢٥ : ٩ • فجاءت الخيمة فى اسمها كما فى شكلها الخارجى ورسمها الداخلى وطقوسها وتحركاتها وفق خطة الهية محكمة ودقيقة تكشف لنا « سر الكنيسة » •

هذا ما كشفه لنا الرسول بولس في سفر العبرانيين عندما اقترب بالروح الى الخيمة في خشوع واجلال لا ليراها مغطاة بجلود تخس وشعر معزى وتيوس ، مقامة على عصى وأوتدة محمولة على الاكتاف ، بها الحجاب ومذبح المحرقة ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية . الخ ، بل رآها « شبه السماويات وظلها » عبرانيين ٨ : ٥ ، تعلن أسرار عمل الله وسط شعبه ، أمور لا يصوغ له أن يتكلم عنها بالتفصيل (عب ٩:٥) .

حققت الخيمة ما رآه يعقوب في الحلم . لكن في شيء من التفصيل والدقة ، نذكر على سبيل المثال :

١ - من جهة الاسم دعيت الخيمة في العبرية « مسكنا » ، وكان الله يؤكد لنا رغبته في إقامة خيمة له بين خيامنا ، حتى يفتح له كل قلب ويصير مسكنا خاصا به .

ودعيت الخيمة أيضا بالعبرية Ohel moed أى محل الاجتماع ، لا بمعنى أن يجتمع الناس معا لممارسة العبادة داخلها ، بل هي محل اجتماع الله بشعبه ، حيث يعلن ذاته لهم بطرق منظورة خلال السحاب والمجد (خر ٤٠ : ٣٤) .

٢ - من جهة منظرها الخارجى فهى بلا جمال ، مسقفة بجلود تخس وشعر معزى وتيوس ، لكن جمالها كله يكمن فى الداخل . هكذا بيت الله المبنى من الطوب والحجارة والاشباب ، يحمل أمجادا الهية خفية يكشفها الروح للنفس المنسحقة ..

٣ - أما عن رسمها الداخلى ومحتوياتها ... ففى تفاصيلها تؤكد الخيمة أعمال الله الخلاصية كسر مسكن الله وسط الجماعة ، فقد شملت الحجاب والمرحضة النحاسية والمنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه وتابوت العهد ومذبح المحرقة ... الخ .

أ - الحجاب : يحجب قدس الاقداس ، يدخله وسيط واحد (رئيس الكهنة) مرة واحدة في السنة حاملا في يده الدم كجواز مرور Passport للبشرية الى مقدسات الله أى يحمل سر انفتاح السمويات على الجماعة . هذا الوسيط هو شخص المسيا ، رئيس الكهنة الاعظم ، الذى « ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فداء أبديا » عب ٩ : ١٢ •

ب - المرحضة : تقوم بغسل الجسد وتطهيره ، اشارة الى المعمودية فى كنيسة العهد الجديد التى تهب ولادة جديدة ليصير الانسان مقدسا بكليته ، هيكلا للرب ، يحل روح الله فيه خلال سر الميرون •

ج - المنارة الذهبية ذات السرج السبع ، تعلن استنارة الكنيسة خلال أعمال الروح القدس المستمرة •

د - مائدة خبز الوجوه ، تشير الى رعاية السيد المسيح لكنيسته ، اذ يطعم شعبه بجسده ويرويهم بدمه الطاهر حتى يثبتوا فيه •

هـ - تابوت العهد وما يحويه فى الداخل ، يوضح اتحاد الله بالناس للتمتع بشركة أمجاده السماوية الى الابد •

فى اختصار ، نقول أن الخيمة برموزها ، تكشف لنا الكثير من اسرار بيت الله ، الامر الذى نتعرض له بشئ من التفصيل خلال فصول هذا الكتاب •

٤ - من جهة الطقوس ، حملت الينا سر الكنيسة وتقديسها •
تتلخص هذه الطقوس فى بنود ثلاث :

التقديس بالدم ،

التطهير بالماء ،

التكريس بدهن المسحة •

هذه البنود الثلاث لا تزال تمارسها الكنيسة ، ليس خلال الظلال ،
وانما في عربون الروح :

تقدس بدم المسيح ،

تتطهر في مياه المعمودية ،

وتتكرس للرب بدهن الميرون •

أما طقوس الذبائح المتعددة والدقيقة فانها تحمل اليينا أسرار الصليب
في جوانبه المتباينة ، وتكشف لنا عن حقوقنا فيه لكي نظهر به مقدسين ،
لنا حق التمتع بتناول جسد الرب ودمه لنكون واحدا معه ...

• — أما من جهة تحركات الخيمة ، فقد أعلنت عن طبيعة سكنى الله
وسط شعبه ، بكونها سكنى فعالة وقيادية : متى تحركت السحابة المحالة
على الخيمة تحرك الكل تحت قيادة روح الرب ، ومتى توقفت توقف
الجميع ! خلال هذا المفهوم يكون بيت الله في تصميمه قادرا على
العمل الايجابي ، يقود النفوس من يوم الى يوم للرحيل وسط برية
هذا العالم نحو اورشليم الجديد تحت قيادة الروح القدس نفسه •

بمعنى آخر ، ان طقس المبنى الكنسى عنصر حى وفعال ، قادر على
العمل في أعماق القلب الداخلية •

والعجيب أن تحركات الخيمة قد استمرت سنوات هذا عددها في وسط
البرية متجهه نحو اورشليم ... التزمتم أن تتوقف عند نهر الاردن لمدة
ثلاثة أيام متوالية بأمر الهى بعده اجتازت النهر وعبرت الى أرض
الميراث ... وكأنها قد توقفت أمام نهر المعمودية لكي تدفن مع الرب
ثلاثة أيام وتعتبر به الى قوة قيامته !

خامسا : الهيكل

اذ استقر الشعب في اورشليم بنى الهيكل حسب المثال الذي أظهره الله لداود النبي ، ف جاء من تصميم الله ، امتدادا للخيمة ، يحمل ذات أقسامها ، ويحوى ذات محتوياتها ، ويقوم بنفس رسالتها . غير أن الخيمة ظلت تنتقل في البرية ولم يكن لها اقامة ثابتة ، اشارة الى تغرب الكنيسة في برية هذا العالم وطلبها وطنها سماويا وهي في حالة حرب وجهاد لن تستقر هنا ، انما يكون أستقرارها على يد سليمانها الحقيقي . يسوع ملك السلام ، متقبلة مجده في اورشليم السماوية .

كلمة هيكل في العبرية كما في العربية Hekal مأخوذة عن الاكادية (٢) وتعنى البيت العظيم ، تطلق بوجه خاص على القصر الملكى . وكان بيت الله هو هيكل يسكنه الله كملك يسيطر على قلوب شعبه ويملك أحاسيسهم الداخلية ويوجه تدابيرهم الظاهرة .

يليق بالكنيسة ان تكون هيكلًا ، تعلن مملكة الله في حياة الناس ، قادرة على تهيئة القلب الداخلى ليكون عرشا يترجم الله عليه .

بهذا المفهوم أحب السيد المسيح الهيكل جدا ، وكان في اعتباره « بيت أبى » ، الذى يليق به كل كرامة ، فيه تقوم الصلاة علامة ملكية الله للقلوب .

سادسا : كنيسة العهد الجديد

دخل « بيت الله » مرحلة جديدة ، حيث أبتلع الرمز في الماء . فان الله قد هيا الانسان منذ خروجه من الفردوس بكافة الطرق لقبول حلول الله وسط الناس ، فان المتجسد الالهى قد دخل بهذا السر الى كماله ، لا كحلول وسط الناس انما اتحاد الله بالناس ، « صار الكلمة جسدا » .

خلال هذا المركز الجديد الذي صار لنا بالتجسد الالهي لا نرى في الكنيسة كاتدرائية ضخمة أو كنيسة بسيطة صغيرة ، ولا نرى المبنى كحجارة أو طوب أو أخشاب أو أيقونات ، إنما يتجلى الرب المتجسد أمامنا فنرى الكنيسة «جسد المسيح» ممتدا في حياة البشرية ليشمل كل أطراف الهيكل ، ويتسع ليحوى السماء ، ويعبر بنا فوق كل حدود زمنية وجدت في ذهن الله قبل كل الخليقة ، من أجلها خلق العالم (٣) . ويتطلع إليها القديس إيريناؤس (٤) في أواخر القرن الثاني «جسد المسيح العظيم المجد» المرتفع في السموات .

هذا هو الهيكل الجديد الذي وجه الرب إليه أنظارنا حين قال «انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه ... كان يقول (هذا) عن هيكل جسده»
يو ٢ : ١٩ - ٢٠ .

بعد أن كان الله يحل وسط شعبه ، تجسد الآن وقدم لهم جسده ودمه يتناولونها فيثبتون فيه ويتحدون معه ويجتمعون به كأغصان في الكرمة ... ويصيرون « أعضاء جسده » هيكل الله ، كقول الرسول « من التصق بالرب فهو روح واحد ... أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله » ١ كو ٦ : ١٧ - ١٩ .

خلال هذا المنظار الايماني حملت كنيسة العهد الجديد تقديسا خاصا في أعين المؤمنين ، حيث ارتبط المبنى الكنسي بجسد الرب المقدس كما بجماعة المؤمنين ... لهذا اذ يدخلون الكنيسة يقبلون أعتابها وأبوابها وأيقوناتهما ويسجدون قدام الهيكل كما أمام الله نفسه .

خلال هذا المفهوم يروى لنا التاريخ الكنسي أمثلة بلا حصر عن المؤمنين الذين قبلوا الاستشهاد بفرح عن تسليم الكنائس أو الاواني المقدسة أو كتب البيعة في أيدي غير المؤمنين ، اذ أحسوا بالرباط بين

هذه الاشياء والله نفسه ... واعتبروا كل تهاون فيها هو امتهان لكرامة الرب نفسه .

لهذا لا يحق لانسان أن يتصرف في المبنى الكنسى حتى وان كان هو مقدمة من ماله الخاص ، أو الراعى المسئول عن الكنيسة ... اذ ارتبط المبنى بالله وصار فى ملكيته .

الخلاصة

فى ايجاز تطورت فكرة بناء بيت الله عبر التاريخ المقدس ، وذلك بالقدر الذى فيه يدرك الانسان مفهوم « اللقاء مع الله والاتحاد به » ، ويمارسه عمليا فى حياته اليومية .

فبدأت باقامة مذابح بسيطة متنقلة ، غايتها تأكيد « الذبيحة » كطريق المصالحة مع الله .

وجاء بيت ايل يعلن انفتاح السماء على الارض ، ويؤكد شوق الله للوجود مع اولاده خاصة فى لحظات الضيق .

ثم أوصى بخيمة الاجتماع ، لكى يجتمع بشعبه ، ويقودهم وسط البرية نحو اورشليم .

وبنى الهيكل فى اورشليم رمز ملكوت الله فى حياة الناس .

وأخيرا أقيمت كنيسة العهد الجديد ، متأسسه لا على اعلانات ورموز ، انما على العمل الالهى ، أى تجسد الكلمة ، حيث أكد الله عمليا اتحاده بنا ، بقصد تمتعنا بالحياة الجديدة وعبورنا الى السمويات نشاركه أمجاده ...

هذه الكنيسة الجديدة ، يجتمع فى مبانيها جسد المسيح المقدس :

الرأس مع الاضياء ٠٠٠ ، حيث يمارس الرأس قيادته للاضياء بواسطة
روحه القدوس ، و تمارس الاضياء حقها في الاتحاد معا خلال اتحادها
بالرأس .

1. Sunday Sermons of the Great Frs, vol 1, p 113.

٢ - اللغة الاكادية هي لغة سامية أستعملت في العراق منذ حوالي
القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد حتى القرن الاول ق.م .

3. Shepherd vis 2 : 4 : 1 .

4. Ad. Haer 5 : 32 : 2 ; 5 : 34 : 1 .

المبنى الكنسي حياة الكنيسة

٦

تسليمة اة ليون مينيا ان خبا

المبنى الكنسى والجماعة

الكنيسة كبيت الله ، فيها يقطن الله مع شعبه وفيه ولاجه !

ففى الكنيسة يجتمع السيد المسيح بأعضاء جسده ليمارس عمله الالهى الخلاصى فى حياتهم ، وذلك بفعل الروح القدس الذى يشكل حياتهم الجديدة كجماعة مقدسة حية وفعالة تحمل سمات رأسها ، دون أن تفقد ملامحها البشرية •

بمعنى آخر ، داخل المبنى الكنسى يتم تشكيل هذه الجماعة السماوية السالكة على الارض لتحيا بمستوى « سماوى - بشرى » ان صح هذا التعبير • فهى سماوية بكونها مسكن الروح القدس السماوى وأعضاء جسد المسيح السماوى ، وفى نفس الوقت بشرية غير منعزلة عن العالم ، تجمعت من كل أمة ولسان كخميرة مقدسة تعمل على الدوام لتجديد العالم حتى تدخل به الى خبرة الحياة الجديدة فى المسيح يسوع ••

هكذا يتجلى الارتباط بين المبنى الكنسى والجماعة الكنسية فى المفهوم الارثوذكسى بصورة قوية ، حتى أننا لا نفصل بينهما ، انما كل منهما يسند الاخر ويقيمه •

الجماعة الكنسية تقيم المبنى كتقدمة حب يتقبلها الله من يديها ويقدها ويجعل منها هيكله مقدسا وسمائيا ، وفيه تتمتع الجماعة

بتشكيلها الافخارستي باسراره الالهية ومواهبه لتقوم جسد المسيح
الى العامل .

البنى في حياة الجماعة

بلا شك ، حمل التطور الحديث للفن المعماري آثارا على المبنى
الكنيسة ، اذ تجاهل تطابق الحقائق الايمانية للكنيسة . وقد تدارك
بعض المعماريين الغربيين ذلك فنادوا بالعودة الى التحام التطور المعماري
بالحقيقة الايمانية الكنسية .

فيرى Schwarz (1) أن المبنى الكنسى هو عمل مقدس يليق ألا يقوم
على أسس معمارية فنية مجردة وانما أيضا على الحقيقة الايمانية
المقدسة الاصيلية .

ويتحدث R. Maguire عن خطورة بناء كنائس تخالف الروح
الكنسية قائلا :

« ان كنت تبني كنيسة ،
فأنت تخلق شيئا يتكلم ،
انه يتكلم عن معان وقيم ،
ويبقى متكلمًا !
فان تحدث بطرق خاطئه ،
يبقى يحطم ويدمر !
هنا تقوم المسؤولية ! » .

كما يتحدث Hommand (2) في كتابه « نحو معمار الكنيسة » عن دور
البنى في خلق الجماعة الكنسية عبر الاجيال القادمة ، فيقول :
نحن نقيم المباني ... والمباني تبني أولادنا !
ويقول Otta Senn أيضا :

« المعرفة الفنية والعمار لا يكفيان لحل مشكلة اقامة كنيسة ، فان تنظيم الحجارة مرتبط مباشرة ببناء الجماعة ، والعكس بالعكس .
اقامة كنيسة انما يمثل نصيبا من عمل الخدمة وبناء جسد المسيح (افسس ٤ : ١٢) » .

المبنى الكنسى وملامح الكنيسة

في الكنيسة الارثوذكسية يحمل المبنى الكنسى رسالة هي تأكيد ملامح الكنيسة المجتمعة . فان الكنيسة هي ثمرة وحدة طبعين ملتحمين معا : الهى وبشرى ، ابدى وزمنى ، سماوى وأرضى هكذا يحمل المبنى الكنسى ذات الصورة بكونه ثمرة اتحاد العمل الالهى بالانسانى ، والطابع السماوى مع الحقيقة الارضية . فالبشر يقيمون البناء من مواد زمنية : أرض وحجارة وطوب وأخشاب وذهب وفضة مستخدمين الفن المعمارى والديكور والرسم . . الخ لكن البناء لا يحمل صبغته الكنسية الا بتقبل روح الله الذى يهبه الطابع السماوى .

الكنيسة كجماعة كما كمبنى انما هي ثوب الرب الملتصق به الذى وان لم يفقد طبعه المادى لكنه عند التجلى صار يضىء بالمجد الالهى .

بين المبنى الكنسى ودور الكنيسة

المبنى الكنسى لا يحمل تأكيدات لطبيعة الجماعة فحسب وانما يكشف فى بساطة عن معتقداتها ودورها .

على سبيل المثال ان نظرة سريعة الى المبنى الكنسى تعلن لنا عملها كأمر محبة للخلافة ، تحتضنهم وتتجه بهم نحو الشرق ، منطلقة بهم من خورس « قسم » الموعوظين والتائبين الى خورس المؤمنين ، فحامل الايقونات ثم الهيكل المقدس . . . تدعوهم للتمتع بالمقدسات الالهية والدخول الى العرش الالهى فى استحقاقات الدم البذول على الصليب!

هذا مثال بسيط من أمثلة بلا حصر نعود إليها بمشيئة الله خلال صليب
هذا الكتاب .

المبنى والعاملون فيه

لكي يحقق المبنى الكنسي رسالته راسماً صورة صادقة لطبيعة
الكنيسة ومعتقداتها وعملها التعبدي والكراسي يليق بالقائمين
على شئون المباني أن يكونوا هم أنفسهم أعضاء حية سالكين بالروح
الكنسية . يليق بهم أن يكونوا حجارة حية ، مبنين على أساس المسيح
الحي ، بروح رسولي صادق ، فيخرج عملهم حاملاً ذات الروح .

بمعنى آخر ، لا يكفي للمهندس مصمم البناء أو المنفذ له، أن يدرس
اللاهوت الكنسي مع الفن المعماري الحديث ، إنما يليق به أن يكون
إنساناً روحياً ، سالكاً بروح الكنيسة . هذا ما لمسناه في بناء خيمة
الاجتماع ، فإن كان الله نفسه قد صمم رسمها بكل التفاصيل لكنه أعد
إنساناً يقوم بهذا العمل ، يشهد عنه قائلاً « أنظر . قد دعوت
بصلئيل بن أورى . . . باسمه ، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم
والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ، ليعمل في الذهب والفضة
والنحاس ، ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ، ليعمل في كل
صناعة . . . » خروج ٣١ : ١ - ٥ (راجع خر ٣٥ : ٣١ ، ٣٦ : ١) .

فكما يتقدس الكاهن للعمل الكهنوتي الرعوي، واللاهوتي في دراسته،
هكذا يلتزم العاملون في بناء بيت الرب أن يتقدسوا وينتهيأوا لهذا
العمل المقدس ، فهم لا يبنون حجارة ويقيمون ديكورا بل يشتركون في
عمل الهي تحت قيادة الروح القدس نفسه . . .

1. Harris, p 10, 212.

2. Hammond : Toward Church Architecture p 66.

3. ibid.

4. Bieler : Architecture in Worship, p 1.

المبنى الكنسى والحياة الليتورجيا

يرتبط المبنى الكنسى بالجماعة الكنسية ، يحمل روحها ويكشف عن طبيعتها ويسندها فى تحقيق رسالتها ... ولما كانت هذه الجماعة « ليتورجية » بطبيعتها لهذا يليق بالمبنى أن يسندها فى تحقيق هذه السمة ، لتمارس حياتها الليتورجية •

لكن ، ماذا نعنى بالحياة الليتورجيا أو بالشكل الليتورجى للكنيسة ؟ الليتورجيات هى العبادة الجماعية الرسمية ، مثل خدمة الاسرار الكنسية السبعة وغيرها من أنواع العبادات الجماعية • فى هذه العبادة تمارس الكنيسة حبها لله الاب خلال اتحادها بالابن الوحيد تحت قيادة روحه القدوس ، لتتقبل منه سر وجودها وتنعم بينانها المستمر وتقديسها غير المنقطع حتى تتحقق رسالتها بتجديد العالم كله فى المسيح يسوع مخلص البشرية •

ففى ليتورجية القداس الالهى (الافخارستيا) تقدم الكنيسة ذبيحة الابن غير الدموية ، وفى نفس الوقت تتقبل سر وجودها به خلال المذبح !

وفى ليتورجية العماد تقدم الكنيسة طالبى العماد أناسا مكرسين للرب ، لتتقبلهم منه أبناء لها مقدسين فى استحقاقات الدم •

وفي ليتورجية الزيجة تقدم العروسين للرب ليكون بيتهما الجديد مسكنا له ، ينجبان أولادا يعملون في كرمه ، وفي نفس الوقت تتقبل الكنيسة من الروح القدس هذا البيت كنيسة جديدة هي عضو حي متحد بالكنيسة الام ، كما ترى بالايمان في هذا السر المسيا نفسه عريسها قد أمسك بيدها ليزفها الى السموات ، بيته الزيجي •

وفي ليتورجية اللقان « قداس الماء » تمارس الكنيسة حقها في تسليم قدميها بانسحاق بين يدي المسيا ، ليغسلهما ويظهرهما ... كما فعل مع التلاميذ !

في اختصار ، العمل الليتورجي يمثل جانبا حيويا في الحياة الكنيسة ... لهذا يليق بالمبنى الكنسي أن يأتي كبيت فيه تمارس الجماعة هذه الحياة الليتورجية، ويهيء لها الجو المناسب لتقدم عبادتها الليتورجية •

بمعنى آخر ، المبنى الكنسي في المفهوم الارثوذكسي أشبه بالقيثارة التي تعزف نغما متناسقا ومنسجما مع تعبدات المؤمنين الليتورجية وتساييحهم المستمرة ، تسندهم وتشجعهم بل وتكشف لهم مفاهيم هذه العبادات وأسرارها وغايتها •

لتوضيح ذلك نعطي بعض الامثلة :

١ - وجود المعمودية في أقصى غرب المبنى الكنسي عند المدخل والمذبح في أقصى الشرق يؤكد لنا أن مدخلنا الى الحياة الكنسية انما ينطلق بتمتعنا بليتورجية المعمودية ، التي تبقى فاعليتها ملازمة لحياتنا حتى تدخل بنا على الدوام الى ليتورجية المذبح لننعم بسر الاتحاد مع المسيا الذبيح ! •

٢ - وضع المنجلية بين المذبح وجماعة المؤمنين انما يكشف لنا عن مركز كلمة الله في حياة المؤمنين الليتورجية ... فانه لا يستطيع

المؤمنون أن يقتربوا من أسرار المذبح ويمارسوا ليتورجياتهم الا من
خلال كلمة الله !

٣ - ارتفاع الصليب أعلى حامل الايقونات ، ورسمه على الابواب ،
وفي كل ركن من أركان الكنيسة ، ونقشه على تيجان الاعمدة ...
يوضح لنا الحقيقة الليتورجية بكونها دخول عملى فى الشركة مع
المسيح المصلوب . فالصليب هو سر عبادتنا ، وموضوع تسبيحنا وعلة
لقائنا مع الله الى الابد !

فى اختصار نقول أن المبنى الكنسى الاصيل فى كليته كما فى جزئياته
ومحتوياته وأثاثه انما يجذب النفس لممارسة الحياة الليتورجية ويوضح
لها أسرارها .

وقد تحدث J. Rykwert فى كتابه « المبنى الكنسى » عن العلاقة
بين المبنى والليتورجية قائلاً (١) :

« الليتورجية هى الحركة الحية التى يحتضنها مبنى الكنيسة ، لهذا
يلتزم المبنى أن يكون ممثلاً للحركة الليتورجية فى شكله وتجميله » .

فى الليتورجية تذكر الكنيسة أثناء الصلاة أعمال ربنا على الصليب ،
خاصة آلامه وقيامته وصعوده ، هذه الذكرى لا تعلنها كلمات خادم
السر فحسب ، وانما تؤكدها أيضا ملامح الكنيسة المادية .

هكذا تعمل الملامح المادية غير الناطقة فى انسجام مع حركات
العابدين ، حتى أن المذبح نفسه غالبا ما يكون فى شكله ممثلاً بالتابوت
كتذكارة لآلام السيد المسيح وموته ودفنه ... » .

1. J. Rykwert: Church Building (Faith and Fact Books) P9,10.

المبنى الكنسى الحياة السماوية

المبنى الكنسى ليس مجرد تعبير هندسى تقدمه مشاعر دينية بطريقة ما ، لكنه وقد ارتبط بالجماعة يلتزم أن يعلن سمتها السماوية ، ويكون قادرا أن ينطلق بالنفس البشرية الى حيث العرش الالهى لتشارك مع السمائيين فى ليتورجياتهم الابدية !

ان رجعنا الى العهد القديم حيث أقيمت الخيمة ظللا للسماويات نجد بعض المؤمنين قد استطاعوا أن يجتازوا حدود الخيمة المادية ويرتفعوا الى السموات من خلالها ، يلتقون بالرب ويعشقونه • هذه الحقيقة عبر عنها العلامة أوريجانوس فى حديثه عن داود النبى القائل : « هذه أذكرها فأسكب نفسى على • كنت أمر مع الجماعة ، أتدرج معهم الى بيت الله » مزمو ٤٢ : ٤ ، اذ يقول (١) :

« ترى ما هو هذا المسكن الذى يتذكره داود فيسكب نفسه عليه ، مشتتيا هذا البيت فى حب قوى حتى الموت !»

هل هو المسكن المصنوع من جلد وبوص واسما نجونى وارجوان ؟! •
لا شك ان نظرة داود مختلفة تماما ! •••

انزع عنك كل فكر أرضى ، وتعال سر فى الطريق الذى يفتحه لك الانبياء والرسل وفوق الكل سر فى كلمة الله من كل قلبك وبكل فهمك ، لتصعد الى السماء وتتأمل روعة المسكن الابدى الذى أوضح لك موسى مجرد ظله » •

هذه هي نظرة داود لببيت الله ، فقد عرف كيف يرى السموات خلال ظلالها أى خلال الخيمة ... أما نحن فقد دخلنا السموات عينها (عبرانيين ٩ : ١١) ، وصارت لنا اقامة فى المدينة التى بانيتها الله نفسه (عبرانيين ١١ : ١٦) . صارت السموات مكشوفة فى الهيكل الجديد ، واتصلت الاقداس العليا فى السموات بالاقداس المتواضعة على الارض .

كنيسة العهد الجديد هى المدخل الى « الحياة السماوية » ، أو هى عربون الحياة السماوية ... هذا ما يلتزم المبني الكنسى أن يؤكده .

يقول المؤرخ الكنسى يوسابيوس أن الكنيسة المنظورة تبنى على صورة الكنيسة غير المنظورة ... هى السماء على الارض !

يقول أيضا العلامة أوريغانوس « الكنيسة هى امتثال بالملكوت العتيق » (٢) .

ويقول القديس اغسطينوس « كنيسة الله هى السماء ... » (٣) .

يقول الاب جرمانىوس من القسطنطينية :

« الكنيسة هى سماء على الارض ،

فيها يسكن الله ويعيش ،

الذى هو أعلى من السموات ! ...

سبق فرمز اليها فى البطاركة الاولين ، وتأسست على الرسل ...

تنبأ عنها الانبياء ، وترينت بالجبايرة .

تقدست بالشهداء وقامت على رفاتهم ! » .

وفى حديث القديس يوحنا ذهبى الفم عن الذين يواظبون على

اجتماعات الكنيسة يقول (٤) :

« يلبق بنا ان نخرج من هذا الموضع نحمل مايليق به كموضع مقدس،
كأناس هابطين من السماء عينها ! ... »

علموا الذين في الخارج انكم كنتم في صحبة السيـرافيم ، مدحيين مع
السمايين ، معدين مع صفوف الملائكة ، تتحدثون مع الرب وتكونون في
صحبة السيد المسيح » .

1. In Exod. hom 9.
2. De Princi. 152.
3. Sermons on N. T. Lessons 7,6.

٤ — القمص تادرس يعقوب ملطي : القديس يوحنا ذهبي الفم :
رسالتك في الحياة ، أكتوبر ٦٧ ص ٢١ .

« المعرفة الفنية والعمار لا يكفيا لحل مشكلة اقامة كنيسة ، فان تنظيم الحجارة مرتبط مباشرة ببناء الجماعة ، والعكس بالعكس . اقامة كنيسة انما يمثل نصيبا من عمل الخدمة وبناء جسد المسيح (افسس ٤ : ١٢) » .

المبنى الكنسى وملامح الكنيسة

في الكنيسة الارثوذكسية يحمل المبنى الكنسى رسالة هي تأكيد ملامح الكنيسة المجتمعة . فان الكنيسة هي ثمرة وحدة طبعين ملتحمين معا : الهى وبشرى ، ابدى وزمنى ، سماوى وأرضى . . . هكذا يحمل المبنى الكنسى ذات الصورة بكونه ثمرة اتحاد العمل الالهى بالانسانى ، والطابع السماوى مع الحقيقة الارضية . فالبشر يقيمون البناء من مواد زمنية : أرض وحجارة وطوب وأخشاب وذهب وفضة مستخدمين الفن العمارى والديكور والرسم . . الخ لكن البناء لا يحمل صبغته الكنسية الا بتقبل روح الله الذى يهبه الطابع السماوى .

الكنيسة كجماعة كما كمنى انما هي ثوب الرب الملتصق به الذى وان لم يفقد طبعه المادى لكنه عند التجلى صار يضىء بالمجد الالهى .

بين المبنى الكنسى ودور الكنيسة

المبنى الكنسى لا يحمل تأكيدات لطبيعة الجماعة فحسب وانما يكشف في بساطة عن معتقداتها ودورها .

على سبيل المثال ان نظرة سريعة الى المبنى الكنسى تعلن لنا عملها كأم محبة للخدمة ، تحتضنهم وتنتج بهم نحو الشرق ، منطلقة بهم من خورس « قسم » الموعوظين والتائبين الى خررس المؤمنين ، فحامل الايقونات ثم الهيكل المقدس . . . تدعوهم للتمتع بالمقدسات الالهية والدخول الى العرش الالهى في استحقاقات الدم المبذول على الصليب!

وان لم يكن لى ذهب أقدم قضة لعمل الالواح وقواعدها (خروج ٢٦ : ٢٥) ٠٠٠

اسمح لى يا ربى أن اقدم حجارة كريمة لترصيع رداء رئيس الكهنة
وصدرته ٠٠٠ وان كنت فقيرا أقدم لبیت الله شعر معز ، ولا أظهر عقيما
بلا ثمر !

هلم نبنى خيمة اله يعقوب ، يسوع المسيح ربنا ، ونزينها !
مرة أخرى يربط العلامة أوريجين بين المبنى الخارجى لبیت الله والمبنى
المقام له داخل القلب ، فيقول (٣) :

أوضح الرب سر بناء الخيمة بقوله لموسى : تصنعون لى مسكنا فأسكن
فى وسطكم •

يشتهى الله أن نضع له مسكنا ، واعدنا أيانا برؤيته كمقابل لذلك ٠٠٠

أما مسكن الرب الذى يريدنا أن نقيمه فهو القداسه ٠٠٠ بهذا يقدر
كل انسان أن يقيم لله خيمة داخل قلبه •

والخيمة تصنع من عشر شقق (خروج ٢٦ : ١) اشارة الى تنفيذ
الوصايا العشر !

وفى الخيمة يشير القرمز والاسمانجونى والكتان النقى ٠٠٠ الى تنوع
الاعمال الصالحة •

الذهب يشير الى الايمان ،

والفضة الى الكرازة (مز ١٢ : ٦) ،

والنحاس الى الصبر •

والاخشاب التي لا تسوس الى المعرفة التي يتمتع بها المؤمن في خلوة البرية ، والعفة الدائمة التي لا تشيخ ،

والكتان يشير الى البتولية ،

والارجوان الى محبة الاستشهاد ،

والقرمز الى ضياء المحبه ،

والاسمانجوني الى رجاء ملكوت السموات .

بهذه المواد تقام الخيمة ...»

« بناء الخيمة يستلزم البحث عن ألواح (خروج ٢٦ : ٢٥) الفضائل !
الواح من الفضة أى الصبر مع الحكمة .

هذه الخيمة تسندها وتزينها أعمدة من فضة ، أى تستند على اتساع القلب ... وتتحصن بالعوارض (خروج ٣٥ : ١١) أى توجيه القلب بكامله للتلذذ بالله والتأمل فيه .

وتستقر على قواعد فضية ، أى تبني حياتنا على أساس كلمة الله التي نطق بها الرسل والانبياء .

تغطي هذه الألواح بطبقه من الذهب ، أى يكسوها الايمان بالمسيح .
ويبنى في القلب عشرة شقق ، أى يتسع القلب بغير حدود ...»

لقد رأى العلامة أوريجين ان ما يمارس من طقس داخل الخيمة والكنيسة يلزم أن يتحقق سرائريا mystically داخل النفس ، على سبيل المثال يقول :

« ليكن للنفس مذبح في وسط القلب ، عليه تقدم ذبائح الصلاة

ومحركات الرحمة ، فنذبح فوقه ثيران الكبرياء بسكين الوداعة ، وتقتل
عليه كبائش الغضب وماعز التنعم والشهوات ...

لتعرف النفس كيف تقيم داخل قدس أقدام قلبها منارة تضيء بغير
انقطاع ! » •

هذه صورة مبسطة لمدى ارتباط المبنى الكنسي بالحياة الكنسية ، على
مستوى الجماعة ، كما على المستوى الشخصي ... والان نود أن نتعرف
على المبنى الكنسي في القرون الاولى من الجانب المعماري ، حتى نستطيع
أن ندخل الى اللامسات الروحية في المبنى الكنسي التي تمس حياتنا •

1. Origen, In Exod. hom 13.
2. Ibid.
3. Ibid, hom 9.

المبني الكنسي في القرون الأولى

۶

رَبُّنَا اِنْ اَمْرًا قَدَرْنَا مَحَلًّا

بيوت العبادة الأولى

١ - الكنيسة والهيكل :

في الايام الاولى للكنيسة استمر المسيحيون الذين من أصل يهودى على المواظبة كل يوم في الهيكل (أعمال ٢ : ٤١) وفي الجامع ، يشتركون في الليتورجيات اليهودية بما تحويه من ترنم بالمزامير والتسابيح مع ابتهالات وصلوات . وهم في هذا انما يمثلون بربنا يسوع المسيح نفسه الذى كان يواظب على المجمع كل سبت ، كما جاء عنه انه ذهب الى اورشليم في أواخر خدمته ليأكل الفصح .

لقد بقى هذا الاتصال بالهيكل قائما بالنسبة للرسول ، فيذكر لنا سفر الاعمال أن الرسولين بطرس ويوحنا صعدا الى الهيكل للاشتراك في صلوات السواعى (٣ : ١ ، ٥ : ١) كما يذكر أن الرسول بولس دخل الهيكل صلى عند رجوعه الى اورشليم (٢٢ : ١٧) .

كان هذا الارتباط مجالا حيا للكراسة بالمسيا المخلص بين اليهود والامم ، حيث ضمت الجامع خارج اورشليم كلى الفريقين (أعمال ١٣ : ٤٨ ، ١٤ : ١٨ ، ١ : ٤) .

بدأ هذا الارتباط ينحل تدريجيا باستبعاد المسيحيين عن الهيكل والجامع على مستوى الافراد كما على مستوى الجماعة ، وانتهى تماما بخراب الهيكل عام ٦٨ ميلادية ، فأعتبر المسيحيون ذلك علامة قيام الهيكل الروحى الجديد الذى يضم اسرائيل الجديد (الكنيسة) من كل أمة ولسان !

ومما يجدر ملاحظته أن المسيحيين منذ اللحظة الاولى لقيام الكنيسة بحلول الروح القدس عليهم في العلية كانت لهم عبادتهم الخاصة يمارسونها جنباً الى جنب مع شركتهم في عبادة الهيكل (١) .

٢ - الكنيسة - البيت :

من الناحية التاريخية اعتادت الكنيسة أن تعقد اجتماعاتها وتمارس نشاطها : من دراسة كلمة الله وخدمة العبادة السرائرية وتدبير شؤونها الرعوية في حجرات مخصصة لهذا الغرض عادة في العلية ، ففي أغلب البيوت كانت العلية أكثر الحجرات اتساعاً ولا تستخدم في السكنى .

في كثير من الحالات كان بعض الاثرياء الذين يقبلون الايمان المسيحي يقدمون العلية لتكون تحت تصرف الجماعة ، وغالبا ما يشعرون أن المبنى الذى كرس لعمل مقدس كهذا لا يليق بعد استخدامه في أغراض زمنية ، فيسلمونه للكنيسة بالكامل ، ليستخدم موضع الاجتماع ككنيسة وبقية الملحقات كمسكن للأسقف أو بعض الكهنة أو في أى أغراض كنسية أخرى .

من أمثلة الكنائس التى من أصل بيت هي :

١ - علية القديسة مريم والدة الرسول مرقس التى شهدت أحداث عظام وحملت أهمية كبرى .

فيها أسس الرب ليتورجية الافخارستيا ،

وفيها اجتمع التلاميذ يوم قيامة الرب في العشية (يو ٢٠ : ١٩) وفي

الاحد التالى أيضا (يو ٢٠ : ٢٦) .

فيها أختير متياس للرسولية (أعمال الرسل ١ : ١٥) وسيم الشماسية
السبع « أعمال ٦ : ٦ » وانعقد أول مجمع كنسي « أعمال ١٥ : ٤-٦ » .

في هذه العلية كان التلاميذ يجتمعون كل يوم بعد الصعود حتى تحقق
حلول الروح القدس ، فصاروا يجتمعون أسبوعيا لممارسة سر
الافخارستيا ، كما اجتمعت الكنيسة للصلاة عندما كان القديس بطرس
في السجن (أعمال ١٢ : ١٢) .

وهناك تقليد قديم بأن هذا البيت قد سلم بالكامل للكنيسة تحت اسم
« كنيسة الرسل » استمرت الى ما بعد القرن الرابع كأعظم كنائس
أورشليم في الكرامة (٢) ويبدو أن القديس كيرلس الاورشليمي قد
تحدث عن كنيسة الرسل التي في عصره بكونها ذات العلية (٣) .

٢ - يذكر سفر الاعمال عن الرسول بولس أنه مارس سر الافخارستيا
ووعظ الاخوة في الدور الثالث « في العلية » لبيت في ترواس (أعمال
٢٠ : ٨ - ٩) ، كما تحدث الرسول عن أكيلابريسكلا وعن الكنيسة
التي في بيتهما ١ كورنتوس ١٦ : ١٩ .

٣ - في رسالة لاسقف روما بيوس (١٤٢ - ١٥٧) يقرر فيها أن
الارملة التقية أوبريبيا قد تنازلت عن بيتها للكنيسة .

٤ - ورد في المعارف الاكلمندية (٤) ان بارون يدعى مارو سلم بيته
للرسول بطرس حيث كانت حديقته الداخلية تسع ٥٠٠ شخص ، واذ
أقامه الرسول أسقفا على تريبوليس بهذا يكون البيت قد صار كنيسة
ومسكنا للاسقف .

٥ - ذكر المصدر السابق أن الرسول بطرس عمده أكثر من عشرة
الاف نسمة في أنطاكية خلال تبشيره في الاسبوع الاول ، وأن رجل ثريا

كرس قاعة قصره الضخمة ككنيسة ووضع فيها كرسيًا (٥) للرسل ، فكانت الجماهير تجتمع كل يوم لسماع كلماته . وقد جاء عن هذا الثرى تاوفيلس أنه رسم أسقفًا فتحول قصره لأغراض كنسية .

٦ - يسجل القديس غريغوريوس أسقف Tours أن ليوكاديوس في منتصف القرن الثالث قدم بيته لكنيسة (٦) Bourges .

٧ - تروى لنا أعمال القديس بونتس أنه إذ كان يتمشى في شوارع روما عند الفجر وهو بعد صبي سمع ترنيما بالزماير يصدر عن عليّة أحد البيوت ، وأذ جذبه صوت الترنيم قرع على الباب . تطلع إليه أحد الحاضرين فرآه صبيًا ، فما كان من الأسقف بونتينيوس (٢٣٠ - ٢٣٥) إلا أن أمر باحضاره قائلاً : « لمثل هؤلاء ملكوت السموات » .

٣ - إقامة مباني كنسية :

الفكرة السائدة بأن المسيحية اذ تعرضت خلال القرون الثلاثة الاولى للاضطهاد المستمر قد سحبت عبادتها الى السرايب والاماكن السرية الاخرى على الدوام فكرة لا تمثل الحقيقة . فقد تطلعت الرومانية الى المسيحية في بدء الامر كحركة يهودية ، وكانت لا تريد الدخول في الخلافات القائمة بينهما بكونها خلافات داخلية دينية . يظهر ذلك بوضوح في محاكمة السيد المسيح وما ورد في سفر الاعمال (٨) . هذا الوضع أعطى الكنيسة شيئاً من الحرية في إقامة الاجتماعات العامة دون تخوف ، وإقامة كنائس للعبادة . هذا ما اكده العلامة ترتليان في كتابه الدفاع (٩) موضحاً ان المسيحية « تقف تحت ظلال اليهودية المعروفة ، وهي بلا شك ديانة تسمح بها القوانين » .

وعندما بدأت الامبراطورية الرومانية تتجه لمقاومة المسيحيين لم تأخذ الصبغة الرسمية حتى حوالى ١٦١ م . وقد اختلفت حدة الاضطهاد من امبراطور الى آخر ومن والى الى آخر ، بل ومن فترة الى أخرى .

ان رسالة بايني الصغير حوالى عام ١١١ م ، حاكم بثنينية ، الى سيده الامبراطور تراجان يسأله فيها عن موقفه من المسيحيين تكشف بوضوح عدم وجود قانون رسمى صريح بالاضطهاد مع أن الاضطاد كان سائدا عرفا حوالى عشرين عاما .

ويروى لنا التاريخ أن بعض أباطرة الرومان والحكام أظهروا اهتماما بالمسيحيين ، نذكر على سبيل المثال :

١ - احتفظ الكسندر ساويرس (٢٢٥ - ٢٣٥ م) بتمثال للسيد المسيح بين تماثيل علماء المعلمين الدينيين فى موضع الصلاة الخاص به ، كما أظهر اهتماما بالمسيحية .

٢ - صداقة فيليب العربى (٢٤٤ - ٢٤٩) للمسيحيين أثارت الشكوك حول شخصيته أنه مسيحي متخفى .

٣ - أوقف جالينيوس فاليريان الاضطهاد الذى أثاره والده ضد المسيحيين ، معطيا لهم حرية العبادة ، الامر الذى دفع الى الاعتقاد بأن سالونينا مسيحية .

٤ - بقى دقلديانوس نفسه عشرين عاما فى بدء حكمه (٢٨٤-٣٠٥م) يظهر حنوا زائدا على المسيحيين .

هذا كله يؤكد أن الكنيسة بوجه عام لم تعش على الدوام فى السرايب والاماكن السرية طوال القرون الثلاثة الاولى بل حانت لها الفرص لاقامة

بيوت خاصة بالعبادة وهناك وثائق تؤكد وجود هذه البيوت أى الكنائس
في هذه الفترة في الشرق كما في الغرب .

أمثلة المباني الكنسية :

من أمثلة المباني الكنسية في الشرق :

توجد شهادة عن وجود معمار كنسى مبكر منذ القرن الثانى ، اذ جاء
في أعمال أربيلا التى كتبها MESIHAZEKH حوالى عام ٥٥٠ معتمدا على
سجل هابيل (١٧١ - ٢٠٠م) أن الاسقف الثالث اسحق (١٢٣ - ١٣٦)
القرن ببناء كنيسة (١٠) .

٢ - قرر القديس هيبوليتس في تفسيره سفر دانيال أن أعداء
المسيحيين اقتحموا بيت الله بينما كان المؤمنون مجتمعين هناك
للصلاة (١١) .

٣ - أشار القديس اكليمنديس الاسكندري (١٢) والعلامة أوريجانوس ١٣
في كتاباتهما الى كنائس مكرسة .

٤ - ذكرت أعمال أديسا الطوفان الذى حدث عام ٢٠٥م حيث حطم
فيها حطم « هيكل المسيحيين » بديورا على نهر الفرات (١٤) .

٥ - فى بنتس شيد القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات كنيسة
في قيصرية الجديدة عام ٢٥٨ ، هذه التى أمر الامبراطور أورليان عام
٢٧٠م بولس السومسطائى أن يسلمها للارثوذكس (١٥) .

٦ - فى نيقوميديا عاصمة الشرق ذاتها كانت الكنيسة مقامة فى مواجهة
القصر الامبراطورى حتى اذ أراد دقلديانوس تحطيمها هدمت بالفؤوس
لان أى محاولة لحرقتها بالنار كان يعرض المباني المحيطة بها للخطر (١٦) .

٧ - شيد الاب غريغوريوس المستشير ثلاث كنائس في ETCHMIADZIN حوالى عام ٣٠٠م ، وبكرازته قبلت أرمينيا المسيحية كديانة قومية لها وذلك قبل عصر قسطنطين (١٧) .

ومن أمثلة المباني الكنسية فى الغرب نذكر :

١ - حمل الينا ترتليان شهادة عن وجود كنائس فى شمال أفريقيا فى القرن الثانى بقوله (١٨) « تسكن حمامتنا فى بيت بسيط ، فى مكان مرتفع ، مفتوح على الدوام ومملوء ليل نهار » ، وقد دعى الكنيسة « بيت الله » .

٢ - فى رسالة لبيوس أسقف روما (١٤٢ - ١٥٧ م) ذكر أنه أعطى لفيلكس الكاهن "titulus" أى كنيسة دائمة يرسم عليها الكهنة ولا يتركونها (١٩) .

٣ - فى عهد الكسندر ساويرس (٢٢٢ - ٢٣٥) نشب خلاف بين مسيحيى روما وطائفة أصحاب الحانات حول ملكية قطعة أرض أراد المسيحيون أن يقيموا عليها كنيسة بينما أراد الاخرون اقامة حانة ، فجاه حكم الامبراطور فى صالح المسيحيين على أساس أن عبادة الله فى أى شكل أفضل من التصريح بحانة (٢٠) يقول التقليد أن الكنيسة أقيمت ، وقام الاسقف كالستوس بتدشينها وقد حل موضعها الان كنيسة القديسة ماريا فى Trastavere .

٤ - قرر Optatus of Milevis (٢١) انه فى بدء القرن الرابع كان بروما أربعون كنيسة ، خمسة وعشرون بالمدينة وخمسة عشر بالضواحي .

الان نستطيع أن نقرر أن المسيحيين قبل القرن الرابع اعتادوا ممارسة العبادة لا فى بيوت خاصة بل داخل مباني أقيمت خصيصا لهذا الهدف . هذه الكنائس أزيلت بتزايد أعداد الداخلين فى الايمان واقامت كنائس

منخمة... وكما يقول المؤرخ يوسابيوس (٢٢):

« من يقدر أن يصف بالكامل تلك الاجتماعات التي احتشدت بأعداد لا حصر لها؟! وتلك الجموع المجتمعة معا في كل مدينة؟! حتى لم تعد المباني القديمة تكفي وصارت الضرورة ملحة لاقامة كنائس على مساحات أكبر في كل مدينة » .

ويقول لاكتانتئوس (٢٣) بانتهاء الاضطهاد الدقلدياني تزايد عدد المترددين على الكنائس بصورة كبيرة فهدمت الكنائس القديمة في كل المدن وشيئت من جديد من أساسها اذ لم تعد المباني تكفي جموع المتعبدين المتزايدة فأقيم في مواضعها مباني أكثر اتساعا وفخامة !!

1. J. G. Davies : Early Christian Church, 1965, p 57,58.
2. Cutts : History of Early Christian Art, 1893, p 11.
3. ST. Cyril of Jerusalem : Cat. Lect. 16:4.
4. Clementine Recognitions 4:6.
5. ibid 10:71.
6. Hist. Fr 1:29.
7. J. G. Davies : Origin and Development of Early Christian Church Architect. N. Y. 1953, p 12.
8. Mark 15:9 - 15, Acts 18:12 - 17.
9. Tertul. Apologeticus, 21.
See : G Baldwin Brown : From Schola to Cathedral, Edinburgh 1886, p 11.
10. Davies : Origin & Develop. p14.
11. Hippolyt., Daniel 1,20.
Baus : Handbook of Church History, vol 1, p 286.
12. Clem. Alex., Strom. 7:5:29,4.
13. Origen : Oratione 31:5.
14. Chroricum Edessum 4:3.
15. Eusebius : H.E. 7:30

16. Lactant. *De Mortibus Persecutorum*, ch 12.
17. Cutts, p36.
18. Tert. *De Fug* 3, *De Idols* 7, *De Pudic* 4, *De Spect* 25.
19. Cutts, p31.
20. Lampriduis, *Vita Alex.* 49..
21. Gallinus, *Vita Alex.* 49.
22. Eusebius : *H.E.*, 8:1.
23. Lactantius : *De Mortibus Persec.*, ch 12.

16. Lactant. De Moribus Persecutorum, ch 12.
17. Cotta, pag 6.
18. Tert. De Fug 3, De Idolis 7, De Pudic 4, De Spect 25.
19. Cotta, pag 31.
20. Lampadius, Vita Alex. 49.
21. Galinus, Vita Alex. 49.
22. Pausanias : H.E. 8:1.
23. Lactantius : De Moribus Persec., ch 12.

طابع المبني الكنسي الأول

اذ كان المؤمنون في العهد القديم في مرحلة الطفولة الروحية أخذ الله على عاتقه أن يحدد لهم شكل بيت الله وتفصيله وأحجامه ومواد بنائه وأثاثه .. بل وحدد لهم أسماء القائمين بالتنفيذ . أما الان في العهد الجديد قد دخلنا مرحلة النضوج الروحي ، لهذا اكتفى أن يهب كنيسته روحه القدوس يرشدنا في كل شيء حتى في تشييد المباني بروح منسجم مع فكر المسيح ، تقدر على مساندتنا في العبادة الليتورجية ، وتحمل طابعا سمائيا !

بمعنى آخر ، الله لم يلزم كنيسته بطابع معماري معين ولا بلغة معينة أو ثقافة محددة لكنه أرادها أن تقوم ببناء روحيا للشعب اجتمع معا له خلفيات متنوعة وثقافات متباينة : يهود وسامريون ويونانيون ورومان ومصريون وسوريون ... الخ .

والان ، ان كان الله قد ترك لكنيسته حرية الاختيار في تشييد المباني بطابع معماري ما ، فما هو الطراز الذي احتضنته خلال القرون الثلاثة الاولى ؟ .

أظن أن الاجابة على مثل هذا السؤال أمر صعب ، فقد أزيلت المباني الكنسية بالمراسيم التي صدرت متوالية في الدولة الرومانية . وحتى عندما أخذت الكنيسة حريتها في عهد قسطنطين لاعادة بنائها رأى الاساقفة الضرورة ملحة أن تقوم الكنائس على مساحات أكبر وبشكل يتناسب مع الاعداد المتزايدة من جمهور الداخلين في الايمان .

ومع هذا يمكننا أن نذكر بعض العوامل الأساسية التي كان لها آثارها على طراز المباني الكنسية في هذه المرحلة ، منها :

١ - الهيكل

طرد المسيحيون الأولون من الهيكل قسرا ، فخرجوا منه بالجسد ، لكنهم حملوه في قلوبهم بمفهوم روى جديد يليق بهم بكونهم إسرائيل الجديد .

لهذا أقاموا المباني الكنسية تطابق الهيكل أو خيمة الاجتماع ، لا في حرفية قاتلة إنما تحمل روحه وأساره كما اقتطفت عنه بعض الجوانب المعمارية .

في نظرة سريعة الى الكنيسة والهيكل «أو خيمة الاجتماع» نجد هيكل الكنيسة يطابق قدس الاقداس ، وحن الكنيسة يطابق القدس ، وخورس الموعوظين يطابق الدار الخارجية ... لقد كملت باقامة المعمودية وتحقق مذبح المحرقة بظهور مذبح العهد الجديد ... الخ .

٢ - ساحة القضاء الرومانى

يرى بعض رجال المعمار ان ساحات القضاء الرومانى تمثل أحد الاشكال الهامة التى تأثر بها المعمار الكنسى^{١١} ، خاصة فى غرب أوروبا، فكانت المباني الكنسية تمثل بالطابع « البازليكى » أو « الملوكى » اذ أن كلمة بازيلكا Basilica مأخوذة عن اليونانية Basilikos تعنى « ملوكى » ... وكان المبنى قد خصص لملك الملوك^{١٢}

فى هذه الساحة كان يجلس القاضى وحوله المحلفون ومساعدوه فى القبو البازليكى وقد أنتقلت هذه الصورة الى الاسقف الجالس على

كرسيه Cathedra) وجوده به كينته • هذا المنظر يمثل في عيني المسيحي
شخص السيد المسيح وقد أحاط به تلاميذه •

لكن بعض المعماريين أكدوا عدم وجود أى ارتباط بين البازليكا
الروماني سواء في ساحة القضاء أو البيوت وبين الطراز البازليكي
الكنسي . اذ يرون في الاخير انه ذات أصل مستقل به (٣) •

٢ - المعبد الوثني

انفتح المعبد الوثني أمام المسيحيين بعد أن هجرة كثير من الوثنيين
لذين قبلوا الايمان المسيحي فدخله المسيحيون لكن في حذر وحيطة ،
يريدون ألا يحملوا شيئا من الروح الوثني •

كان المسيحيون اذا ما استخدموا معبدا وثنيا غالبا ما يحولونه بما
يتفق مع مفاهيمهم اللاهوتية والروحانية ، فعلى سبيل المثال كانت المعابد
الوثنية بصفة عامة ليست موضعا للاجتماع بل هو « بيت اللاهوت » ،
حوله المسيحيون الى بيت الله الساكن وسط الجماعة •
في هذا يقول (٤) Cutts :

« في النهاية تحولت بعض هياكل الالهة القديمة غير المستخدمة الى
كنائس ، لكن تصميم الهيكل العادي لا يتناسب تماما لاستخدام الجماعة
المسيحية • فالعبادة القديمة كانت تقوم في العراء حيث يوضع المذبح
على أساس رواق في مقدمة الهيكل ، ويقف الشعب يساعدون في
الذبيحة • أما واجهة الهيكل فمملوءة أعمدة تشكل خلفية للمذبح وحجابا
مزيئا للسرداب Cella الذي من خلف ، يفترض أن اللاهوت حاضر
فيه ، فان السرادب لم يصمم ليحوى جماعة العابدين وهو صغير نسبي
ومظلم ، أما الكنيسة فتميل الى اجتماع كل جسم العابدين معا في نطاق
دائرتها ... » •

لقد ذكر Cutts أيضا بعض الاستثناءات مثل معبد بارثينين باثينا وجيويتتر بالعاصمة بروما حيث كان مجلس الاشراف يجتمع فيها ***
على أى الاحوال ان استخدام المعبد الوثنى ككنيسة قد اختلف من حالة الى أخرى ، وأحتاج الى تغييرات :

أ - فبعض المعابد كان بها سرداب متسع يكفى لجماعة ضخمة من العابدين *** فعدلت تعديلا بسيطا يناسب الروح المسيحية الكنسية *
ب - والبعض أزيل تماما واستخدمت أعمدته وبعض موادها فى البناء الجديد *

ج - والبعض أزيل منه السرداب وأقيم حائط بين الاعمدة المحيطة بالسرداب لتكون كنيسة *

لقد ناقش صاحب كتاب « الرمزية فى الكنائس والزينة الكنسية » فكرة تحول المعابد الوثنية الى كنائس مسيحية فقال (٥) :

« فى حوالى عام ٣٨٠م قال سقراط فى وصفه لتحول جزيرة وثنية الى المسيحية وتحول المعبد الى كنيسة : لقد حولوا شكل المعبد وهيئته الى طابع الكنيسة * وفى عبارة لسوزومين يقول * * لقد حولوا معبد ديونسيوس الذى لديهم بما يليق بالكنيسة * من هاتين العبارتين يعنى وجود طابع للكنيسة ، ولم يكن الامر مجرد استبعاد الاصنام لتحويل المعبد الوثنى الى كنيسة » *

٤ - السرداب

هذا التعبير « سرداب Catacomb » الخاص بمواضع الدفن المسيحية الاولى تحت الارض غالبا أخذ عن اليونانية Catacombas التى تعنى « الوادى الضيق » *

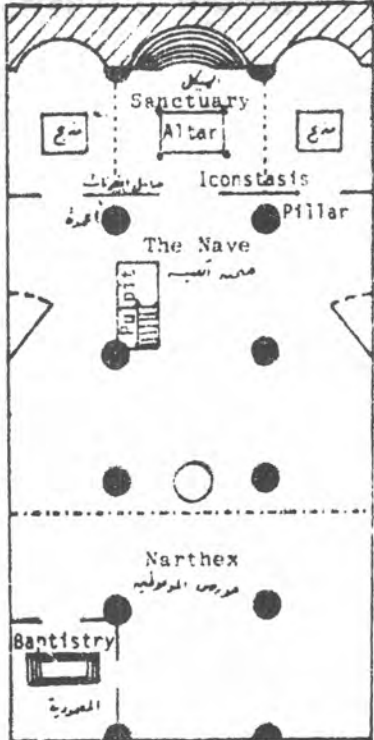
لقد كان القانون الروماني يأمر باستبعاد الجثمان خارج أسوار المدن، لذلك أقيمت السرايب بجوار الطرق الجانبية ... وبحسب القانون الروماني تعتبر Socrosant أى لا يجوز مهاجمتها ، لهذا استخدمها المسيحيون فى بعض البلاد خاصة روما كمواضع للعبادة أثناء الاضطهاد . وبعد أن صارت المسيحية الديانة الرسمية أعيد اصلاح هذه السرايب . منذ الايام الاولى للمسيحية زينت هذه السرايب ورسمت جدرانها وزجاجها بصور تمثل الفن المسيحى الاول فى هذه البلاد .

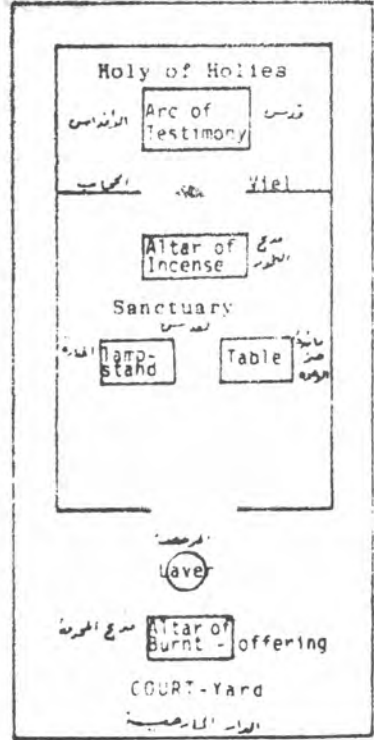
1. Rekyart : Church Building.
2. Sir Fletcher : Hist. of Architectures, 1946, p 214.
3. M. Gilbert Scott : Essay on the history of English Church Architecture.
4. Cutts : History of Early Christian Art, London 1893, p 56.
5. Durandus : Symbolism of Churches and Church Ornaments, Rationale Divinorum officorum, London 1906.

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

THE CHURCH الكنيسة

THE TABERNACLE خيمة الموضع

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

المبنى الكنسى والاسكندرية

3

تذکرہ سید احمد رضا خان خاں

لعبت مصر دورا حيويا في حياة الكنيسة الاولى ، فقد كانت عاصمتها حينئذ - الاسكندرية - احدى المدن الكبرى في الدولة الرومانية ، مركزا للفكر اليونانى (الهيلنى) له شهرته ، يلجأ اليها الشعراء أكثر من غيرها من مدن الشرق أو الغرب قادرة على خلق اللقاء بين الفلاسفة ورجال الرياضيات من كل أرجاء العالم (١) . فالاسكندرية المسيحية والهيلينية ، وبفضل مدرستها اللاهوتية استطاعت أن تجتذب فلاسفة الى الايمان الجديد وتقيم آباء عظام قدمتهم للعالم المسيحى .

هذا وقد شهدت رمال مصر بدء انطلاق الحركة الرهبانية بكل صورها ، حيث انتشرت شرقا وغربا في فترة وجيزة . وفي اللحظات التى بدأ فيها العالم يتقبل الايمان المسيحى كديانه رسمية وبدأ الحكام يتدخلون فى الشئون الكنسية ، جذبت السيرة الملائكية لرهبان مصر البسطاء الكثير من الفلاسفة ورجال البلاط الامبراطورى .

والى يومنا هذا يتطلع اللاهوتيون ورجال علم الباترولوجى الى أقوال آباء مصر وكتاباتهم سواء كانوا أساقفة أو رؤساء أديرة أو معلمين ... بكونها مصدرا غنيا للتعرف على لاهوتيات الكنيسة الاولى وتعاليمها وعقائدها واتجاهاتها .

والان نقسائل عن دور مصر المسيحية فى المعمار الكنسى .

بكل أسف نقول اننا في حاجة ملحة الى عمل متزايد في هذا الميدان .
اذ لا تزال الكثير من الاثار القبطية لم تكتشف بعد . وكما يقول الدكتور
عزيز سوريال عطية (٢) :

« بالرغم مما عانتها اغلب الاثار القبطية القديمة من غارات مستمرة
واهمال الكثير منها وتحطيمه لكنه لا يزال يمثلها عدد من المباني الديرية
والكنائس تحمل شكلها الاول الاصيل لهذا يستطيع رجل المعمار أن
يرسم صورة صادقة عن أساسيات المعمار القبطي .

الكتابة في هذا المجال الهام في التاريخ القبطي ينمو سريعا ، لكن
لا تزال الحاجة ماسة الى جهد كبير في مواقع وأكمه تملأ وادي النيل
طولا وعرضا . فان بعض الاثار قد عرثت ولم ينقب عنها ، بينما
لا تزال آثار بلا حذر لم تعرف بعد ولا لمست » .

ومما يجدر ملاحظته أن المباني الكنسية في مصر قد تعرضت لتغيرات
مستمدة من التدمير والتحطيم والحرق . تارة بأيدٍ مصرية وثنية وأخرى
من الحكام : رومان وملكيون ومماليك وأتراك . . . الخ حتى لم يتبق
في الاسكندرية كنيسة واحدة ترجع مبانيها للقرون الثلاثة الاولى ، أما
كنائس مصر القديمة والاثار التي في صعيد مصر ووجه بحري فترجع
الى ما بعد القرن الثالث .

على أي الاحوال أكد رجال المعمار أن مصر لا بد انها حازت العديد
من الكنائس الفخمة ، لها أثرها الفعال على معمار الكنيسة الاولى
وفنونها .

تحدث هاملتون في هذا المجال قائلا (٣) :

« الاسكندرية كمدينة عظيمة مزدهرة كان لها أثرها الفعال على

تكوين الفن المسيحي لزمان طويل، لابد أن كان بها كنائس عظيمة وجميلة
لكن جميعها أختفى منذ زمن بعيد ...

لابد أن تكون قد امتلكت العديد من الكنائس الفخمة ، وإن كان
أغلب الكنائس الحالية صغيرة الحجم وفقيرة المادة » .

وكما يقول (١٤) Rybwarci :

« يصعب جدا تقدير مساهمة الاسكندرية في التطور العام للمعمار
الكنسي . فان كنائس الاسكندرية على خلاف القسطنطينية لم تتحول
ببساطة بواسطة الغزاة المحدثون لاستخدامهم الخاص » وإنما غالبا
ما حطمت وتركت بغير ملامح !

نحن نعرف الكثير عن العنصر الاسكندري في الفن المسيحي خاصة
نحبيه في الرسم الغربي ... كما نعرف أيضا التأثير البالغ للتماثيل
الصغيرة والمنابر الطبيعية للرسامين الاسكندريين على المثاليين
الامبراطوريين في القسطنطينية » .

المبنى الكنسي في مصر

اذ نتحدث عن المبنى الكنسي في الاسكندرية الحال نذكر أنيانوس
الرجل الاول الذف تقبل الايمان الجديد في الاسكندرية على يدى
مار مرقس الرسول ، فتحول بيته الصغين الى أول كنيسة من أصل بيت
في مصر ، يجتمع فيها المسيحيون مع القديس مرقس .

لكن مار مرقس التزم بالخروج من الاسكندرية تحت لاجحة المؤمنين
بسبب ثورة الوثنيين ضده ، وفي عودته تهلل اذ رأى الاخوة قد تزايد
عددهم واستطاعوا أن يقيموا كنيسة معتبرة في ضاحية بوكاليا (٥)
وفي ليلة عيد الفصح من عام ٦٨م ثار الوثنيون عندما رأوا معبد

سيرابيس الضخم مهجورا والكنيسة حية بالمؤمنين ، فهجموا عليها
وأمسكوا بالقدّيس ليقتلوه ..

والآن نتساءل :
ما هو طراز هذه الكنيسة وغيرها من الكنائس التي شيّدت قيما بعد
في مصر ؟

أو بمعنى آخر : ما هو طراز المعمار الكنسي القبطي ؟
للإجابة على ذلك نلتزم بمناقشة مدى ارتباط المعمار الكنسي القبطي
بالثقافات الأخرى .

١ - المعمار الكنسي القبطي والثقافة الهيلينية

يتطالع Davies في كتابه عن « أصل المعمار الكنسي وتطوره »
الى الاسكندرية بكونها مدينة هيلينية عظيمة في الشرق ، مركز للتجارة
والثقافة ، تمثل المشاعر الاغريقية في فنونها ومعمارها (٦) . هذا لايعنى
أن معمارنا قد حمل الطابع الهيليني ، وذلك للأسباب التالية :

أ - اصطبغت الاتجاهات الاغريقية بصبغة أرسطقراطية، وكما يقول
الدكتور عزيز سوريال انها تركزت في بعض الاحياء في العاصمة
الاسكندرية والمدن الاغريقية بالدلتا وواحة الفيوم (٧) .

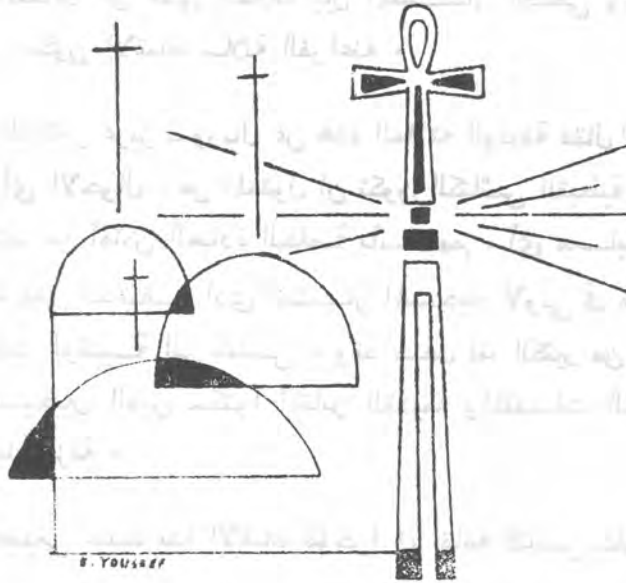
ب - اعتزاز الاقباط بثقافتهم الفرعونية ، فقد كانوا يصارعون ضد
ثقافات الغزاة المتنوعين . فان كان الغزاة قد تركوا بصماتهم على
الثقافة المصرية ، سواء كانوا يونان أو رومان أو فارسين أو بيزنطيين
... فانه من الخطأ الجسيم أن نظن الفن المصري قد تبع في وقت من
الاقوات احدى هذه الثقافات .

٢ - المعمار القبطى والبازليكا الرومانى

يؤكد بتلر (٨) فى كتابه « كنائس مصر القديمة » أن المعمار القبطى له أصلاته الخاصة بالرغم من التشابه الذى يبدو بين كنائسنا والطابع البازليكى ، فهى ليست طابعا بازيليكيا رومانيا وقد أكد بتلر أن كنائسنا غنية بالدلائل لتأكيد نظرية Gilbert أن النظام البازليكى المسيحى ليس امتدادا للرومانى .

٣ - المعمار القبطى والطابع البيزنطى

امتازت كنائسنا بكثرة القباب الامر الذى دفع بعض المعمارين للاعتقاد أن المعمار القبطى انما هو فرع من فروع المعمار البيزنطى . ويررون ذلك بالعلاقة التى قامت بين الاسكندرية وبيزنطة « القسطنطينية » حينما صارت الاخيرة عاصمة الدولة الرومانية الشرقية .

لكن يليق بنا أن نعرف أن الاسكندرية عرفت القباب قبل المسيحية ،
وكما يقول بتلر (٩) ان القباب من أصل شرقي ، وان الاحتمال الاعظم
أن بيزنطة قد نقلتها عن الاسكندرية وليس العكس .

هذا ويلاحظ أن مباني كنائسنا القديمة لم تعرف شكل الصليب بينما
يميل المعمار البيزنطى الى استخدام هذا الشكل فى المباني الكنسية .

٤ - المعمار القبطى والمعمار الفرعونى

بدأ المعمارىون المحدثون يرفضون الاراء القديمة التى نادى بان
معمارنا مجرد فرع للمعمار البازليكى أو البيزنطى ، أو هو خليط من
كليهما ، فيؤكد هاملتون كمثل « نستطيع تصنيف كنائس مصر فى طابع
خاص بها ، أى المعمار القبطى ، خطته قد أملت عاداتها الليتورجية
والكنسية ، وتكوينها يحمل مشاعرها القومية » .

والان نتساءل عن مدى العلاقة بين المعمار القبطى والمعمار
الفرعونى ، بكون الاقباط سلالة الفراعنة .

تحدث الدكتور عزيز سوريال عن هذه العلاقة الوثيقة فقال (١٠) :
« على أى الاحوال ، من المعقول أن تكون الكنائس القبطية القديمة
أخذت شكلها عن أماكن العبادة الخاصة بأسلافهم ، أى معابد قدماء
المصريين . ففى الحقيقة أدى انتشار المسيحية الاولى فى مصر الى
تحول المعابد الوثنية الى كنائس . وقد سجل لنا الكثير من أمثلة
النسك المسيحيين الذين سكنوا المقابر القديمة والمقدسات الخاصة
بالدفن طلبا للعزلة .

ومن الطبيعى عندما بدأ الاقباط مؤخرا فى اقامة كنائس خاصة بهم
جاء المهندسون المعمارىون بالمعابد تطابق فى شكلها ما قام به البناؤون

القدامى ، خاصة يبدو أنها تحمل امكانية تحقيق مطالب الايمان الجديد
خلال القرون الاربعة الاولى أثناء التحول من الوثنية الى المسيحية •

ان طبوغرافية المعبد المصرى القديم تحمل ثلاثة أقسام :

القسم الاول : البوابة الخارجية وهى تقود الى بهو مفتوح محاط
بصفين من الاعمدة مع سقف ضيق من الحجارة •

القسم الثانى : يوجد خلف هذا الرباعى الضخم المخصص لعامة
العابدين قاعة ذات سقف مرتكر على الاعمدة • هذا الموضع مزدحم
بالاعمدة فى صفوف متقاربة تكون معا سقفا ضخما من الحجارة، مخصص
للاسرة الحاكمة وجماعة الارستقراطيين •

القسم الثالث : يأتى فى نهاية المعبد ، وهو عبارة عن غرفة صغيرة
مغلقة ، أو بالحري مضيئة بطريقة غامضة ، محوط بسر عظيم ، تحوى
القدس الداخلى أو قدس الاقداس ، فيها يقيم اللاهوت ، ولا يقترب
اليها سوى رئيس الكهنة أو فرعون •

يبدو ان الكنائس القبطية الاولى قد استبقت هذا التقسيم الثلاثى
كما تشهد بذلك بعض كنائس الاديرة القديمة :

القسم الداخلى خلف حامل الايقونات ، أى الهيكل ، ولا يسمح
بالدخول فيه لغير الكهنة والشمامسة لخدمة السر المقدس •

خارج الهيكل يوجد صحن الكنيسة وهو مخصص للمعمدين •

أما القسم الثالث فعند المدخل، يترك مفتوحا للموعوظين غير المعمدين •

وفى وقت غير معروف اختلف التمييز بين المسيحى المعمد والموعوظ •
وبهذا فان تقسيم الكنيسة قد أعطى مجالا للثالوث العمودى ، أى صحن

الكنيسة وجناحيها بهذا بدأ النظام البازيليكي يؤكد ذاته في المعمار الكنسي القبطي . وتعتبر كنيسة مارميينا التي شيدها أركاديوس (٣٩٥ - ٤٠٨) في منطقة مريوط بجوار الدلتا ، وآثار الكاتدرائية الضخمة بالاشمونين وديرا الانبا شنودة الابيض والاحمر بسوهاج أمثلة لهذا التغير الوشيك الوقوع في القرنين الرابع والخامس ، الا انه من ناحية أخرى عدم انتظام أشكال كنائس مصر القديمة انما يشير أن نظام البازيليكي قد قبل

ببطء ..

يحمل معمارنا مشاعر مصرية أصيلة ، لكنه في الحقيقة لا يحمل أمجاد المعمار الفرعوني في ضخامته وتزيينه ، كما يتوقع البعض ، وذلك للاعتبارات التالية :

أ - الاضطهادات المستمرة التي تعرض لها الاقباط وكنائسهم منذ القرن الاول ، أوقفهم عن اقامة كنائس ضخمة تحمل أمجاد العصر الفرعوني المعمارية .

ب - الاتجاه الاسخاتولوجي ، أى التفكير في الحياة الاخرى ، دفع الفراعنة الى انشاء معابد ضخمة وأهرامات وسراديب بقصد الحفاظ على أجسادهم الى حين عودة الروح ، بينما ذات الاتجاه الاخرى دفع أسلافهم الى بيع كل شيء وممارسة عبادتهم في كنائس صغيرة متطلعين الى الهيكل السماوي المجيد أى اورشليم الجديدة .

ج - ظهور الحركة الرهبانية في مصر كان له آثاره على معمارنا ، فقد سحبت الرهبنة قلب الكنيسة القبطية الى الصحارى والبرارى . وكان جل اهتمام قادتها لا ان يقيموا مباني شاهقة بل أن يبعثوا في المؤمنين

روح التكريس والحياة الملائكية أى حياة الصلاة • كم كانوا يتهللون من أجل الآلاف من أبناءهم حين أسرعوا إلى الصحراء والاديرة بهدف واحد وهو الشركة مع مخلصهم ! •

د - لا نستطيع أن نتجاهل تخوف العالم المسيحى كله فى القرنين الاول والثانى من الفنون بكونها طريقا للنكوص الى الوثنية •

هـ - الصراع العنيف الذى دب بين مدرسة الاسكندرية الفلسفية والمدرسة المسيحية شغل فكر القادة بالاكتر الى الدفاع عن الايمان الجديد وجذب الفلاسفة الى المسيحية بمعنى آخر كان اهتمام الكنيسة منصبا فى العبادة والدراسة والحوار اكثر من اقامة المباني ••

1. Clarke C. P. S. : Short History of Christian Church, London 1948, p 40.
2. Atya A. S. : History of Eastern Christianity, p 136.
3. Hamilton J. H. : Byzantine Architecture and Decoration, London 1933, p 80-1.
4. Rykwart : Church Building, p 63.
5. Atya : 27.
6. Davies : Origin & Develop. of Early Christian Church Architecture, pll.
7. Atya p131.
8. Butler : Ancient Churches of Egypt, vol 1, Introduction.
9. ibid p 5.
10. Atya p. 136-7.
11. Tertullian . . . Ad. Idolt. ch. 3.

المبنى الكينسي والاتجاه للشرق

کتابخانه جامعہ اسلامیہ

الاتجاه للشرق في الكنيسة الاولى

تتميز علاقتنا بالله بسمه الانتماء أو الالتصاق ، حيث يتحقق داخل القلب الالتقاء بأعظم صديق خفى يقطن في أعماقنا . هذا اللقاء غير المنقطع لا يربطه زمن ولا يحده مكان ، يتم في البيت كما على قارعة الطريق ، في أثناء العمل كما في داخل الكنيسة الخ . . .

هذه حقيقة تلازمها حقيقة أخرى قوامها أن الله محب للنظام ولا يقبل التشويش ينتظر منا أن نعبده في ترتيب ونظام سواء داخل الكنيسة أو في البيت . ولعل هذا ما يفسر لنا علة اتخاذنا اتجاه معين أثناء العبادة ، سواء في العهد القديم أو الجديد . . .

كانت الصلوات — قبل المسيحية — ترفع نحو هيكل أورشليم بكونه يمثل « الحضره الالهية » ، أما كنيسة العهد الجديد فتمارس ليتورجياتها وعبادتها الخاصة متجهة نحو الشرق ، لهذا جاء في القوانين (الدساتير) الرسولية (١) « يلزم أن تكون الكنيسة مستطيلة الشكل ، متجهة نحو الشرق » . كما أشير الى هذا التقليد في كتابات كثير من الاباء الاولين مثل القديس أكليمندس الاسكندري (٢) والعلامة أوريجين (٣) والعلامة ترتليان (٤) . . . الخ وغالبا ما روعي هذا التقليد في الكنائس الاولى .

فعلى سبيل المثال كانت كنائس سوريا في القرن الثاني قد اعتادت أن تضع صليبا أو تنقشه على الحائط المواجه للمتعبدين يتعرفوا به على الشرق أثناء عبادتهم (٥) .

كما أشارت بعض الوثائق غير القانونية الى هذا التقليد بطريقة غير مباشرة فجاء في سفر أعمال الرسل (٦) غير القانوني عن القديس يوحنا بن زبدي انه « أخذ صليبا من خشب ورفعه عاليا نحو الشرق وركع بصلى ... » ، وفي نفس الوثيقة عندما قبّلت الجموع الايمان بواسطة الرسول ذاته تبع هذا التحول صلاة نحو الشرق ، وكانوا يبكون قائلين : نسجد لك يا ابن الله يا من علقت على الشجرة » .

أصف الى الى هذا ان الكنيسة منذ القرون الاولى قد اعتادت في خدمة ليتورجية العماد أن تسأل طالبي العماد بعد جردهم الشيطان وكل أعماله أن يتجهوا نحو الشرق ويعلنوا ايمانهم بالثالوث القدوس (٧) .

هكذا كان الاتجاه للشرق اثناء العبادة أمرا شائعا حتى أساء الوثنيون فهمه ، اذ يقول العلامة ترتليان (٨) « ظن البعض أن الشمس هي اله المسيحي ، ذلك لما عرف حقا عن رفع صلواتنا نحو الشرق ، أو لاننا نجعل من الاعد (يوم الشمس SUNDAY) عيدا » .

غير ان الاتجاه للشرق لم يقف عند العبادات الليتورجية فحسب وانما روعى في العبادة الخاصة ، فنقرأ عن القديس أرسانيوس (٩) أنه اعتاد الوقوف للصلاة عند غروب السبت حتى تشرق الشمس أمامه صباحا ..

وفي أعمال الشهداء والقديسين نسمع انهم كانوا يبذلون كل الجهد أن يتجهوا نحو اشرق في لحظات استشهادهم أو رحيلهم عن هذا العالم .

والان نساءل ما هو مدلول الاتجاه للشرق في عبادتنا وبناء كنائسنا ؟

لاهوتية الاتجاه للشرق

١ - المسيح هو شرقنا

ليس عجيبا أن نصلى متجهين نحو الشرق ، فان مسيحنا قد دعى بالشرق (زكريا ٦ : ١٢) كما عى « شمس البر والعدل » الذى يشرق بغير انقطاع ليبدد الظلمة (ملاخى ٤ : ٢) .

هذا وقد قدم لنا الالباء الاولون فى ذلك أفكارا لها أهميتها ، فيقول العلامة أوريجين (١٠) انه يليق بنا الصلاة متجهين نحو الشرق اشارة الى تطلع النفس تجاه فجر النور ، أى الى شمس البر والخلاص ، الذى يشرق على العالم الجديد الذى هو الكنيسة . ويقول القديس أمبروسيوس أن طالبى العماد يلتزمون بالاتجاه نحو الشرق أثناء عمادهم لكي يروا السيد المسيح وجها لوجه .

باختصار ، نستطيع القول بأن اصرارنا على الاتجاه نحو الشرق أثناء العبادة انما هو علامة اشتياقنا لرؤية الرب ، معطين ظهورنا لظلمة الخطية والمذات الزمنية .

هذا ما تؤكد ليتورجية القديس الالهى حيث يصرخ الشماس قائلا :

« الى الشرق انظروا ... »

• لتتظروا جسد ودم عما نوئيل الهنا موضوعين على المذبح » .

٢ - تذكر الفردوس المفقود

يقول القديس باسيليوس الكبير « اننا نتجه نحو الشرق حسب تقليد غير مكتوب قد تسلمناه ، الا اننا قليلا ما ندرك أننا بهذا انما نطلب وطننا القديم ، الفردوس الذى غرسه الله فى عدن نحو الشرق » .

بنفس المعنى يقول القديس مارا فرآم السرياني : (١١) « كان اليهود يستقبلون أورشليم في صلواتهم بكونها مدينتهم المقدسة ، أما نحن فمقدسنا هو الفردوس مسكننا القديم ، ومن حيث كان في الشرق ، لهذا أوصينا بالاتجاه نحوه أثناء صلواتنا » .

هكذا اذ تتجه كنائسنا جغرافيا نحو الشرق لا نحو أورشليم ، نوكد استعاضتنا لاورشليم الارضية بالسماوية (١٢) . وقد جاءت كلمات الاب يوحنا الدمشقي تحمل ذات المعنى موضحا أن الاتجاه للشرق انما يشير الى طلب مدينتنا الابدية .

أخيرا كما يقول القديس غريغوريوس أسقف نيصص (١٣) أن هذه النظرة الايمانية تبعث بالتوبة داخل النفس . فتطلب من أعماقها الدخول في الملكوت في كل عبادتها .

٣ - ترقب باروسيا « مجيء الرب »

ارتبطت الصلاة نحو الشرق بباروسيا الرب أى مجيئه الاخيرة ليحملنا معه الى ملكوته الابدي . فقد أعلن الرب عن مجيئه انه يأتي كالبرق من المشرق يضيء حتى المغرب (متى ٢٤ : ٢٧) ، كما تحدث الملاك مع التلاميذ عند صعود الرب قائلا لهم انه هكذا يأتي ابن الانسان كما صعد في المشارق (أعمال ١ : ١١) .

لهذا لا نعجب أن يرد في الدسقولية (١٤) «يلزم أن تصلوا نحو الشرق، اذ نعرف ان ما هو مكتوب : اعط مجدا لله الراكب سماء السموات نحو الشرق مز ٦٨ » .

وقد عبر الاب ميثودوسيوس من اولمبيا عن الكنيسة المتطلعة نحو المشارق متهلة بعريسها القادم اليها ، قائلا :

« هلم تسرع جميعا نحو الشرق .

لنلتحف بالثياب البيضاء .

ولنحمل مصابيحنا في أيدينا ! » .

كما يترنم القديس أفرآم السريانى قائلا (١٥) :

« عندما يظهر الرب فى المشرق .

يظهر صليبه أمامه .

كاللواء أمام الملك » .

٤ - رمز الميلاد الجديد والرجاء والنور

يربط القديس أكلمنديس الاسكندرى بين الشرق ويوم الميلاد الروحى الجديد ... وكأنا فى كل مرة نقف للصلاة متجهين نحو الشرق نذكر بداية حياتنا الجديدة التى نلناها بالمعمودية . فمع شروق الشمس يتجدد رجاء المؤمن منطلقا ببداية جديدة ، قائلا فى صلاة باكر (١٦) :

« لنبدأ بدءا حسنا ...

ليشرق نور وجهك ، وليضىء نور علمك الالهى .

واجعلنا ياسيدنا أن نكون بنى النهار وبنى النور ...

أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل » .

٥ - التطلع نحو الصليب

أثار القديس أثناسيوس الرسولى تعليلا آخر يوجبنا للاتجاه نحو الشرق اثناء العبادة ، وهو أن السيد المسيح كان متطلعا نحو الغرب لما

علق على الصليب. فنلتزم نحن بالتطلع نحو الشرق أى نحو المصلوب (١٧)
ربما لهذا السبب توضع أيقونة السيد المسيح في الكنائس على
الحائط الشرقى .

الاتجاه للشرق في المقابر

لم يقف الاتجاه للشرق عند حدود العبادة واقامة المباني الكنسية لكنه
أيضا دخل الى المقابر المسيحية، فقد لاحظ جانجمان انه في أغلب
المدافن في قرى بلده في تيول والنمسا أن المقابر موضوعة بشكل فيه
تتطلع وجوه كل الموتى نحو الشرق ، معلقا على ذلك بقوله « يشبه الموتى
جيشا عرمرما يتطلع الى الرب القائم من الاموات وينتظرون دعوته لهم ،
عندما يدعوهم هم أيضا الى القيامة . هذا بالتأكيد رمز مشحون بالمعاني .
وقد أوضح مدخل أحد المدافن الكبرى في تيول هذا الرمز بكلمة واحدة:
القيامة ! » (١٨) .

ولعل هذا الاتجاه قد جاء عن تصرف الشهداء والقديسين حيث كانوا
يتجهون نحو الشرق عندما يسلمون أنفسهم في يدي الرب في اللحظات
الاخيرة .

فقد جاء عن القديسة مريم أثناء نياحتها (١٩) : « للحال اتجهت العذراء
نحو الشرق وصلت بلغة سماوية ثم رقدت » .

وجاء في « أعمال بولس (٢٠) » غير القانونية : وقف بولس ووجهه نحو
الشرق وقد رفع يديه نحو السماء وصلى طويلا . . عندئذ قدم عنقه في
صمت » .

الآن نستطيع أن نتفهم لماذا صممت الكنيسة الأولى على إقامة مبانيتها الكنسية متجهة نحو الشرق ، خاصة في مصر ، إذ يقول باتلر في دراسته عن كنائس مصر الأثرية « هناك في كل مثال اتجاه المذبح نحو الشرق واضح وأكد . ولو أن ظروف الموقع أحيانا تلزم بانحراف لكنيسة عن الشرق الحقيقي قليلا » (٢١) .

1. Apostolic Constitutions 2, 57 (61).
2. St. Clement of Alexandria : Strom. 7.
3. Origen : Hom 5 in Number. ch 4.
4. Tertullin : Apology 16; Ad Nationes 13.
5. Pocknee : Cross & Crucifix, London 1962, p 36.
6. Wright W. : Apocr. Acts of the Apostles, vol 2, p 5, 32.
7. القس تادرس يعقوب : القديس كيرلس الأورشليمي . سيرته ، مقالاته للموعظين ، مقالاته عن الاسوار
8. Tert. : Ad Nationes 13.

بستان الرهبان

10. Origen : On Prayer 32 ; Ham 5 in Numb , ch 4.
 Quasten : Patrology vol 2, p 68.
 Danielou : Origen . N.Y. 1955, p 29.
11. ST. Basil : De Spirit. Sanct. 27.
 القمص من تريوس عوض الله : منارة الاقداس في شرح طقوس الكنيسة
 القديس . هـ ١ ، ص ١٣٩
12. Danielou Bible & Liturgy.
13. ibid.
14. Connolly R. H. Didascalia Apostolorum, 1929. p 119-120.
 Cibson M. : Horae Semiticae II
 The Didascalia Apotolorum, London 1903.
15. Lamy T. J. . S. Ephraem Syri Hymni et Sermones 11.
 Malines 1886, p 407.
16. Coptic Orthodox Church - Me lbourne 1976 : The Canonical
 Hours.
- 17 منارة الاقداس للروم ص ١٩
18. Jungmann : Early Liturgy, p 138, 139.
19. The Assumption of ST. Mary . Coptic (Sehedic) text.
- 20 Acts of Paul.
 Quasten : Patrology, vol 1, p 132.
- 21 Butler : Ancient Churches of Egypt, vol 2, p 10.

الشكل الخارجي للمبنى الكنسي

مَدِينَةُ زَيْدِيَّةٍ فِي عِلْمِ الْإِسْلَامِ

القرام المبنى الكنسى بأحد أشكال محددة ومعينة : شكل الصليب أو شكل الدائرة أو شكل السفينة لم يكن اعتبارا ، انما يكشف عن جوانب معينة في طبيعة الكنيسة وشخصيتها ورسالتها .

١ - شكل الصليب

حينما تحمل الكنيسة شكل الصليب انما تعلن عن طبيعتها السرية كجسد المسيح المصلوب ، رسالتها تكمن في سحب البشرية الى الجلجثة لتمارس اتحادها مع مخلصها المحبوب .

وكما سبق أن أشرنا بأن هذا الشكل قد عرفه في النظام البيزنطى ولم يعرفه المعمار القبطى . وكما يقرر بتلر (١) أن البنائين الاقباط لم يعطوا اهتماما لهذا الشكل وربما لم تكن لهم به أية دراية .

٢ - شكل الدائرة

ترمز الدائرة لطبيعة الكنيسة الابدية ، لانها تمثل خطا بلا بداية ولا نهاية (٢) ، وقد حملت هذه الطبيعة عن عريستها الابدى .
هذا الطابع أيضا نادر في المعمار الكنسى القبطى .

بقى لنا أن نناقش الشكل العام للكنيسة في المعمار القبطي ، أي شكل السفينة .

... ..

... ..

... ..

... ..

المبنى الكنسي كسفينة

السفينة لدى الامم

حملت السفينة مدلولاً باطنياً حتى قبل المسيحية . فوجدت منقوشة بأشكال متنوعة على مقابر المصريين واليونان والرومان الخ . . . كما وجدت منقوشة على كثير من خواتمهم والاحجار الكريمة . هذا يقودنا الى :

١ - اعتقادهم بالخلود (٣) ، فقد تتطلعوا الى الموت كرحلة بسفينة متجهه نحو العالم الاخر ، لذلك نقشوها على مقابرهم . هؤلاء اذ قبلوا المسيحية رأوا في رمز السفينة معتقداتهم الجديدة كرمز الحياة الجديدة أو الحياة المقامة في المسيح يسوع (٤) .

٢ - عندما تظهر السفينة على الخواتم والاحجار الكريمة انما تشير الى تفاؤلهم بالحظ السعيد أو الرجاء في رحلة طيبة للنفس في هذا العالم وفي الحياة الاخرى .

٣ - للسفينة مدلول آخر في ذهن الامم ، فقد اعتبروها أحد الرموز الاساسية للمؤنث ، تهب سلاماً لمن « تحويهم » في داخلها . يتحدثون عنها بصيغة التأنيث « هي » ، تشبه أما تحمل جنينها في داخلها ، تحمل

النفوس الراحلة الى موضع الميلاد الجديد (٥) . هذه الصورة تطابق الكنيسة وقد حملت في أحضانها أولادها المجاهدين ترعاهم حتى تدخل بهم الى الميناء السماوى .

رمز السفينة في العهد القديم

لم يقف الامر عند بعض الامم الذين تتطلعوا الى السفينة بمنظار باطنى ولكنه امتد الى شعب الله القديم أيضا اذ رأوا فيها رمزا لخلاص الله وحبه لشعبه . فقد احتل فلك نوح أو سفينته المركز الرئيسى كظل لكنيسة العهد الجديد فى جوانب متعددة ، أهمها :

١ - الثمانى أنفس الذين خلصوا فى فلك نوح انما يشيرون الى طبيعة الكنيسة المخلصة ، يرى القديس أغسطينوس (٦) ان رقم ٨ يعنى تخطى الرقم ٧ أو تخطى أيام الاسبوع واندخول فى بداية أسبوع جديد ، هكذا عبر شعب العهد الجديد هذه الحياة الزمنية « ٧ » ودخلوا الحياة الجديدة (٨) فى المسيح يسوع . بمعنى آخر صاروا يمارسون الحياة السماوية (الاخروية) وهم بعد سالكين على الارض .

لهذا أيضا قام الرب فى اليوم الثامن من الاسبوع أو الاول من الاسبوع الجديد . ولنفس السبب كان أبناء العهد القديم يختنون الطفل الذكر فى اليوم الثامن من ميلاده ، وجاء التطويب الثامن فى انجيل القديس متى (٥ : ١٠) مكافأته مكوت السموات .

٢ - فلك نوح فى الحقيقة هو خطة الهية فيها دبر الله خلاص الانسان ، فقد ألقى الله بنفسه باب الفلك وحفظه حتى نهاية الطوفان . هكذا أيضا كنيسة العهد الجديد هى تدبير الهى ، فبالنعمة الالهية نتقبل عضويتنا

الكنسية ، ويقوم الروح القدس بعلق أبوابنا الداخلية فلا تتسرب مياة الشر الى سفينة حياتنا وتفقد توازنها .

٣ - كما أن الفلك هو وحده استطاع ان يخلص من الطوفان هكذا كنيسة الله هي وحدها قادرة على خلاص البشر . في هذا يقول القديس كبريانوس : لا خلاص لانسان خارج الكنيسة (٧) .

٤ - أشار القديس أغسطينوس الى فلك نوح كرمز للكنيسة قائلا : (٨) « الفلك بلاشك هو رمز مدينة الله في رحلتها عبر التاريخ ،

هو رمز للكنيسة التي خلصت بالخشب التي علق عليها « الشفيع بين الله والناس الانسان يسوع المسيح » ١ تيموثاوس ٢ : ٥ .

فان مقاييس الفلك ذاتها من طول وارتفاع وعرض انما عنى بها حقيقة الجسد الانساني لذا جاء فيه « الكلمة المتجسد » ، كانما كانت نبوه عن مجيئه . فأننا نذكر أن طول الجسد العادي من الرأس الى القدمين هو ٦ أضعاف العرض من جانب الى آخر ، و ١٠ أضعاف السمك من الظهر الى الصدر . . . لهذا جاء الفلك في أبعاده ٣٠٠ ذراعاً طولاً ، ٥٠ عرضاً ، ٣٠ ارتفاعاً .

أما عن الباب الذي في الجنب فبالتأكيد يشير الى الجرح المفتوح حيث طعن المصلوب بالحربة في جنبه ، انه الباب الذي يدخل فيه القادمون اليه ، بمعنى ان المؤمنين يدخلون الكنيسة من خلال الاسرار النابعة عن هذا الجرح .

لقد أمر أن يقام الفلك من لوائح مربعة - رمز للاربعة : أى الثبات في الحياة المقدسة التي تشبه المكعب حيث تثقف بثبات كيفاً وضعت .

على هذا المنوال تكون جميع تفاصيل تكوين الفلك رموزاً لجوانب في الكنيسة .

السفينة في العهد الجديد

فكرة الكنيسة كسفينة ، أو السفينة كرمز للكنيسة ، تمثل نصيبا في التقليد الكنسي العام . فالمسيحيون في كل عصر يرون أنفسهم مبحرين وسط أخطار مرعبة ، لكنهم ما داموا داخل سفينة الرب أى كنيسته يمثلون رجاءا في الدخول الى الراحة الابدية ، غالين بالصليب قوات الظلمة (٩) .

فيما يلي بعض أقوال الاباء عن الكنيسة كسفينة الرب .

بعض أقوال الاباء

جسم الكنيسة ككل يشبه السفينة ،

يحمل أناسا من أجناس متنوعة ،

وسط عاصفة عنيفة ...

الله « الاب » هو صاحب السفينة ،

والمسيح قبطانها .

الاسقف يشبه الملاحظ ،

والكهنة هم البحارة ،

والشماسة هم المجذفون .

ومعلموا الموعوظين هم المضيفون .

العظات المنسوبة لأكليمنديس (١٠)

البحر هو العالم ، نزلت اليه الكنيسة حتى العمق لكنها لم تهلك لان
قبطانها المسيح ماهر •

اذ تحمل صليب الرب انما تحمل الغلبة على الموت في داخلها ...
البحارة هما العهدان (القديم والجديد) •
والحبال المحيطة بها هي محبة المسيح التي تربط الكنيسة •
الشبكة التي معها هي جرن الميلاد الجديد الذي يجدد المؤمنين •
الروح القدس حال فيها كبحار ماهر يختم به المؤمنون ...
لها مراسى من حديد تحتفظ بها . هي وصايا المسيح نفسه ، قوية
كالحديد !

بها نوثيه على اليمين واليسار . خدام كالملائكة القديسين يديرون
الكنيسة ويحفظونها •

السلم الذي نصحده به الى ظهر السفينة هو تذكار آلام المسيح ، به
ترتفع قلوب المؤمنين الى السماء •

القلاع المرتفعة فوق السفينة هي شركة الانبياء والشهداء والرسل
الذين يدخلون راحتهم ...

(١١) الاب هيبوليتس

لا يمكن عبور البحر الا اذا بقيت علامة النصره - أى الصارى -
على السفينة دون أن يصيبها ضرر •

(١٢) الشهيد يوستين

لا نجد صعوبة في رؤية علامة الصليب في السفينة وهي تتحرك لتعبر
المياة بالقلاع المنخفضة •

مينوسيوس فيلكس

ترمز السفينة للكنيسة التي تقاومها أمواج الاضطهادات والتجارب،
والرب في طول أناته يبدو نائما حتى اللحظة الأخيرة •

عندما توقظه صلوات القديسين بيكم العالم ويرد السلام لذويه •
العلامة ترثليان (١٣)

يدير كلمة لله دفعة سفينتك (كنيسة قلبك) ويعود بك الروح القدس
الى ميناء السماء سالما •

القديس اكليمنديس الاسكندري (١٤)

في عالم المنظورات . لا يقدر أحد أن يجتاز البحر ويعبره بقدراته
الذاتية من غير عون خارجي • انه محتاج الى قارب خشبي ... هكذا
لا تستطيع النفس بقدرتها الذاتية بحر الخطية وهاوية قنوت الشر
وانشهوات •

القديس مقاريوس الكبير (١٥)
العظمت المنسوبة له

حطم البحر انسانا (آدم) . وجاء الاخر (المسيح) ييسط قلاعه
المتألقه فاجتاز فوق المياه متطلعا بابتسامه (الرجاء) الى هذا القبر
العظيم الذي فيه تحطمت السفينة •

القديس غريغوريوس النزيني (١٦)

لا تكن سفينتك مزينة بألوان مبهجة •

لا تكن مجرد زينة امرأة زانية تحمل فوق بحر عنيف ، لكن يليق
بسفينتك أن تكون قوية قادرة على الابحار ، مصممة حسنا ، فان مثل
هذه السفينة وحدها تقدر بحق ان تخترق الامواج •

القديس غريغوريوس النزيني (١٧)

(وصية للأسقف المسام حديثا)

حين تجتمع بكنيسة الله كن كقبطان لسفينة عظيمة ،

لاحظ أن تكون الاجتماعات مقادة حسنا ...

أنظر أن يرى الشماسة الاخوة مواضعهم ، فيكونون كبحارة في
تعاملهم مع المسافرين .

لتكن السفينة مبحرة نحو الشرق ، فيقف الملاحظون عند المدخل
يحرصون الناس ، وتقف الشماسات عند أبواب النساء كمضيفات .

القوانين أو الدساتير الرسولية (١٨)

نستطيع الان أن ندرك لماذا بينى معمارنا الكنسى القبطى على
« شكل السفينة » ، ولماذا أمرت الدسقولية أن تقام المبانى
لكنسية بهذا الشكل .

1. Butler : The Ancient Churches of Egypt.
2. Zvegintzov : Our Mother Church.
3. Rahner : Greek Myths & Christian Mystery, London 1963.
p 85-6 .
4. Cope : Symbolism in the Bible & The Church, London 1959,
p 35 .
5. ibid, p 36 .
6. ST. Augustine : Sermons on the N.T.
7. ST. Cyprian : Unity of the Church.
8. ST. Augustine : City of God, book 10, ch 17 (Writings of
the Fathers) .
9. Rahmer : Greek Myths & Christian Mystery, .
10. G. Strecher : Das Judenchrentun in den Pseudo - Klementi-
nen, Berlin 1958.
11. De Aticher 29 .
Quasten : Patrology vol 2, p 213 .

الرئيسية والمنهج

V

عبدالله بن محمد

الهيكل

سماء السموات

الهيكل في الكنيسة الارثوذكسية يمثل السماء عينها ، أو هي مسكن الله وسط خليقته السماوية وقديسيه . عرفه الاب جرمانئوس « هو مسكن المسيح ملك الكل متربعا على عرشه مع رسله ! » .

هذا وقد ارتبط الهيكل بالذبح في الكنيسة القبطية ، حتى أن الهيكل يدعى أحيانا بالذبح . هذا الارتباط يكشف حقيقة ايمانية جوهرية هي ارتباط السماء بالصليب ، فان كان الهيكل يمثل السماء فاننا لا نعرفها خارج المذبح أى خارج الصليب .

هذه الحقيقة أعلنت رمزيا في العهد القديم، فعندما دخل الشعب أرض الموعد وأقيم الهيكل في اورشليم رمز السماء التزم الشعب ألا يقيم مذبحا أو يقدم ذبيحة خارج اورشليم والا قطعت النفس المخالفة من شعب الله وفقدت أكليلها السماوى . بهذا يؤكد الله تلازم الهيكل بالذبح أو السماء بالذبيحة . فقد انفتحت أبواب السماء خلال ذبيحة المذبح والتحم الصليب بالحياة الابدية .

هذه الحقيقة تمس حياتنا الروحية أيضا . فكما يرتبط الهيكل بالذبح والسماء بالصليب هكذا تلتحم حياتنا السماوية بالصليب مع السيد المسيح ، ويرتبط رجائنا المفرح بجهادنا الروحي المملوء آلاما ! .

داخل الهيكل

خلف المذبح يقوم « الدرج » حيث يجلس الاسقف على كرسيه (عرشه) وحوله الكهنة يمارسون عباداتهم وكراساتهم . . . لهذا يسمى البعض الهيكل بريسيبيتريم Presbyterum أى موضع الكهنة (١) .

فوق الدرج توجد الشرقية ، وهى تمثل حضن الله المفتوح للعالم كله خلال المذبح والخدمة الكهنوتية .

قدسية الهيكل

هذه الفكرة السريعة انما تكشف عن جمال هيكل الله الروحي وقدسيته ، الامر الذى دفع الكنيسة أن تعطيه مهابة خاصة تتمثل في التقليدات التالية :

١ - لا يجوز للعلمانيين أن يشتركوا في الاسرار المقدسة داخل الهيكل . كانت الكنيسة تمنع أحيانا العلمانيين من دخول الهيكل نهائيا ، ربما لتحاشى أحد العادات الوثنية التى أشار اليها القديس يوحنا ذهبى الفم (٢) ألا وهى وضع الانسان يده على المذبح ويقسم . . . وأحيانا اكتفت الكنيسة بمنع دخول الوثنيين الى الهيكل ولمسهم المذبح المسيحى كما أشار الى ذلك القديس غريغوريوس أسقف نيصص (٢) .

٢ - الى يومنا هذا ندخل الهيكل عراة الاقدام كوصية الرب لموسى « اخلع حذاءك . . . لان الارض التى أنت واقف عليها مقدسة » خروج ٣ : ٥ .

خلع الحذاء يشير الى الشعور بعدم تأهلنا حتى للوقوف فى هذا

الموضع المقدس الذى فيه تقدم الذبيحة المخوفة التى تشتهر الملائكة أن
تطلع اليها (١) .

خلع الحذاء أيضا - عند العلامة اوريجين - يحمل معان أخرى عميقة
نذكر منها :

أ - كانت الاحذية فى القديم تصنع من جلد الحيوان الميت ، وكان
الله بوصيته هذه يطلب منا أن نخلع عنا محبة الامور الزمنية الميتة
نلتصق بالسماويات الخالدة حتى نلتقى به .

ب - الجلد الذى تصنع منه الاحذية يستخدم فى الطبول ... هنا
إشارة الى عدم استخدام الطبول أى حب الظهور بل بالجهد الروحى
الخفى تلتقى النفس بالله فى مقدساته .

ج - فى العهد القديم ان رفض انسان ما أن يتزوج أرملة أخيه
كوصية الله ليقيم لآخيه الميت نسلا تأتى الارملة اليه فى حضرة الشيوخ
وتخلع حذاءه من رجليه ويسمى «بيت مخلوع النعلين» تث ٢٥: ٥-١٠ .
هكذا اذ خلع موسى نعليه أشار الى نفسه أنه ليس عريس الكنيسة ...
وهكذا فى كل مرة يخلع الاسقف أو الكاهن أو الشماس حذاءه عن رجليه
عند دخوله الهيكل انما يدرك فى نفسه انه ليس بالعريس انما هو صديق
العريس يسوع المسيح وخادمه .

٣ - أمرت الكنيسة : « لا يتكلم أحد مطلقا فى المذبح خارجا عما تدعو
اليه الضرورة ... (القديس باسيليوس : ٢) » .

المذبح الداخلى

يليق بنا ونحن نناقش المذبح الذى يظهر فى الهيكل أن نشير أولا الى
مذبح آخر يقام داخل نفوسنا ، ليس هو آخر بل واحد معه .

ولكى نوضح مدى ارتباط هذين المذبحين معا نقول أن المؤمنين فى
تقبلهم سر المذبح أقصد التناول من الاسرار المقدسة ، يلزمهم أن
يقدموا من جانبهم ذبائح الحب والتوبة والصلوات والاصوام والصدقة
... الخ فى استحقاقات دم المسيح . فيشتركون فى سر المذبح
المنظور خلال مذابحهم الخفية السرية . اننا نقول أن مذابحنا تلتقى
معا ليس حول المذبح بل كجارة حية فى مذبح الرب .

لعله بسبب مفهومنا الروحى هذا بجانب عدم اقامة المسيحيين فى
القرنين الاول والثانى مذابح حجرية ضخمة على نمط المذابح اليهودية
والوثنية التى ترفع عليها ذبائح دموية ، ظن غير المسيحيين أن نظام
عبادتنا لا يعرف المذبح . هذا ما يكتشفه حديث العلامة أوريجن ضد
صلسوس Celsus اذ يقول (١٥) :

« (صلسوس) لم يدرك أن نفس كل انسان صالح منا انما هى مذبح ،
يرتفع منه بخور ، بالحق والروح ذو رائحة ذكية .

آى الصلوات بضمير نقى •

فقد قال يوحنا فى الرؤيا «البخور هو صلوات القدسين» رؤيا ٨:٥ .
ويقول المرتل « لتصعد صلواتى كالبخور قدامك » مز ١٤١ : ٢ •

حقا ان التماثيل والتقدمات التى يليق تقديمها لله ليست من عمل
الصناعات :

انما ينحتها ويشكلها اللوغوس « الكلمة الالهى » داخل نفوسنا ،

انها الفضائل حيث نقتدى ببيكر كل خليفة (كو ١ : ١٥) الذى يحمل
فى ذاته مثلا اكل الفضائل : العدل والفضيلة والحنو والحكمة والتقوى
وكل الفضائل الاخرى •••

فى اختصار نقول ان جميع المسيحيين يجاهدون فى اقامة مذابح
وتماثيل من هذا النوع ، ليست بلا حياة أو بلا مشاعر ، بل هى قادرة
على تقبل روح الله ••• »

ويرى القديس أغسطينوس ان الايمان هو مذبح القلب الداخلى اذ
يقول (٦) :

« نحن نفهم روحيا ان الايمان هو مذبح هيكل الله الداخلى . واليه
يرمز الهيكل المنظور •

فكل عطية نقدمها لله — سواء نبوه أو تعليم أو صلاة أو تسبحة أو
برنم بالزامير أو أى عطايا أخرى روحية نابعة عن الازهن — لن يقبلها الله
ان لم تقدم بايمان صادق . فتوثق تماما وثبتت على هذا المذبح بغير
حراك . عندئذ تخرج كلماتنا نقية بلا دنس ! » •

ويتحدث القديس الكليمنضس الاسكندري عن المذبح الداخلى فيراه
تكريس الجماعة حياتها للاصلاة بروح واحد وفكر واحد ، اذ يقول (٧)

« المذبح السماوى الذى يقوم بيننا هنا هو اجتماع الذين كرسوا
حياتهم للصلاة ، فيكون لهم صوت واحد وفكر واحد ... » •

وفى القرن الثالث عشر يتحدث وليامز دوراندوز الاسقف الغربى
قائلاً (٨) :

« المذبح هو امانة قلوبنا .

حيث تتبدد شهواتنا الجسدية فى غيرة الروح القدس ...

أو أننا نفهم المذبح بكونه نفس كل انسان يبينه الرب من حجارة حية
متنوعة هى الفضائل العديدة المختلفة » •

المذبح

في العهدين الجديد والقديم

تسميته :

كلمة مذبح في الانجليزية Altar مشتقة عن اللاتينية Altare التي تعادل الكلمة اليونانية θυσιαστήριον وهي تعنى الموضع أو البناء الذي تذبح عليه الفدية . وقد استخدم الالباء اللاتين بوجه عام هذا الاصطلاح ، امثال العلامة ترطليان (٩) والقديسون كبريانوس (١٠) وأغسطينوس (١١) وامبروسيوس (١٢) . كما استخدموا أيضا كلمة mensa أحيانا عن المذبح وان كانت قد استخدمت بوجه خاص عن اللوح الذى توضع عليه القرابين المقدسة .

أما الكلمة اللاتينية Ara فقد استخدمت عادة عن المذابح الوثنية ، فلم يستخدمها اى كاتب كنسى من القرون الاوى عن المذبح المسيحى اللهم الا ترطليان الذى استخدم الاصطلاح Ara Dei (١٣) مذبح الله ، كما استخدمت فى النقوش التى على المقابر .

استخدم Prudentius هذا الاصطلاح للتعبير عن اسفل المذبح . وتبعه فى ذلك كتاب آخرون .

أما اليونانية فقد عرفت ثلاث اصطلاحات :
١ - ترابيزه أى مائدة : استخدمه عادة بعض الاباء الشرقيين ، كما
وجد في الليتورجيات الشرقية .

يستخدم هذا الاصطلاح أحيانا بمفرده (١٤) . وأحيانا يأتي
Tráπεζα Κυρίου مائدة الرب (١٥) . لكن غالبا ما يضاف اليه بعض
النعوت مثل Αγία Τράπεζα « المائدة المقدسة » . أو « المائدة السرية
الهائلة » الاصطلاح الذي كان يفضله القديس يوحنا ذهبي الفم .

٢ - Θυσιαστήριον وهي تعادل كلمة مذبح في العربية وكلمة
في القبطية في العبرية . Khoran في الارمنية .

هذا اللفظ يفضله الاباء الشرقيون فقد استخدم هذا التعبير في قول
القديس أغناطيوس (١٦) « في غيرة تعالوا جميعا معا الى الله كما انى
هيكل واحد والى مذبح واحد الى يسوع المسيح الواحد » .
واستخدمه القديس ايرينيئوس (١٧) عندما كتب عن ضرورة تقديم
ذبيحة الافخارستيا على المذبح .

كذلك يوسابيوس (١٨) في حديثه عن مذبح كنيسة البازليكا في صور
التي دثنت عام ٣١٤ م . وفي حديثه عن المذابح التي أقيمت في العالم
بعد فترة السلام التي سادت الكنيسة .

٣ - كلمة Βωμός وهي تقابل في اللاتينية كلمة Ara السابق
ذكرها ، تستخدم في الكتاب المقدس بالاكثـر عن المذابح الوثنية كما في
(مكابيين ١: ٢٩ وأعمال الرسل ١٧: ٢٣) . لهذا تحاشى الاباء الشرقيون
استخدامها ، وان كان القديس أكليمنـدس الاسكندري والعلامة
اوريجين قد استخدمها في معنى رمزي حين تحدثا عن نفس المؤمن
بكونها المذبح المسيحي الحق (١٩) .

أحاجة الى مذبج

ربما يتساءل البعض : ان كانت الذبائح الحيوانية قد أبطلت بتقديم ذبيحة السيد المسيح الوحيدة على الصليب فما حاجتنا بعد الى وجود مذبج ؟

جاءت الاجابة صريحة في العهدين القديم والجديد :

١ - أكدت نبوات العهد القديم اقامة مذبج العهد الجديد الذي لا يرتبط بأورشليم وحدها ولا يقتصر على شعب معين دون غيره . نذكر منها :

١ - قول ملاخي النبي « لانه من مشرق الشمس الى مغربها اسمى عظيم بين الامم وفي كل مكان يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهره . . . » ملاخي ١ : ١٠ - ١١ بالتأكيد لا ينطبق هذا القول على بخور العهد القديم وتقدمته اذ لا يجوز تقديمها في غير أورشليم وبواسطة الكهنة العبرانيين وحدهم !

ب - أعطى أشعيا النبي اهتماما خاصا بمذبج الرب في مصر بقوله

« في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر . . . فيعرف الرب في مصر ، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة
أشعيا ٩ : ١٩ - ٢٢ . »

٣ - تحدث الرب نفسه في العهد الجديد عن المذبح قائلا « متى قدمت قربانك على المذبح » متى ٥ : ٢٣ - ٢٤ .

٣ - اذ قابل القديس بولس بين العبادتين المسيحية والوثنية قال « لا تقدر ان تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين » ١ كورنثوس ١٠ : ٢١ . فان كان قد أشار الى مذبح الوثنيين بمائدة الشياطين فانه بالتأكيد يشير الى المذبح المسيحي بمائدة الرب .

بين المذبح والعمل الذبيحي :

يحاول البعض أن يحجب العمل الذبيحي عن المذبح المسيحي . وحجتهم في ذلك أن المذابح المسيحية الاولى كانت بصفة عامة من الخشب وتسميتها الشائعة هي τράπεζα ترابيزة ، وكأن المذبح المسيحي في نظرهم ليس الا مائدة عادية لا تقدم عليها ذبيحة حقيقية .

لقد سبق لنا تأكيد العمل الذبيحي في العبادة المسيحية ، وان كانت ذبيحة الافخارستيا روحية غير دموية (٢٠) . . . والان أعود فأوضح النقاط التالية :

١ - عرفت الكنيسة العمل الذبيحي منذ العصر الرسولي ، اذ يقول الرسول « لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون الخيمة أن يأكلوا منه » عبرانيين ١٣ : ١٠ ، كما تحدث الرسول في سفر العبرانيين (أصحاح ١٠) ذبائح العهد القديم كرموز تحققت في الكفارة والافخارستيا . وأشار

أيضا الى الافخارستية كذبيحة عندما قارن مائدة الرب بمائدة الشياطين
(١ كورنثوس ١٠ : ٢٠ - ٢١) •

٢ - يشير كاتب الديداكية (٢١) حوالى سنة ١٠٠ م الى الافخارستيا
كذبيحة ظاهرة • هذا ما أكده آباء الكنيسة (٢٢) مثل القديسين أغناطيوس
ويوستين وايرينيؤس وكيرلس الاورشليمي وكبريانوس وأغسطينوس
••• الخ •••

٣ - استخدمت الكنيسة الاولى الكلمتين اليونانيتين : « زوسيا اى
ذبيحة » ، « بروسفورا اى تقدمه » ، فى الحديث عن الافخارستيا •

ودعى القديس أغناطيوس اجتماع الكنيسة الافخارستيا
« سوزستيون » اى موضع الذبيحة (٢٣) • وأعلن القديس أكليمنديس
الرومانى أن عمل الاسقف هو تقديم « بروسفيتريا » أى القرايين • (٢٤)

٤ - عرف الاباء: (٢٥) كلمة ترابيزة τράπεζα اى مائدة أنها مذبح •

٥ - دعوة مذبح العهد الجديد « مائدة مقدسة » لا ينزع عن
الافخارستيا العمل الذبيحي وانما يصبغ عليه فهما جديدا • ففى العهد
القديم كانت الذبائح حيوانية يقودها الناس الى المذبح لكى تقتل بغير
ارادتها ويغير مشاعر ! ••• أما على مذبحنا فالذبيح عليه بارادته المملوءة
حبا ، يهبنا الحياة • فهو ليس بالذبيحة فحسب لكنه هو أيضا الكاهن
الخفى ، الوسيط بين ابيه السموى والناس خلال عمله الذبيحي • الى
هذه المائدة تدعى الكنيسة لا لترى ذبيحة ميتة انما لتتعم بالاتحاد
بالذبيح واهب الحياة ••• فتجد لنفسها موضعا على المذبح بكونها
جسد المسيح الحقيقى • فى هذا يقول الرسول بولس «فأنا نحن الكثيرين
خبز واحد ، جسد واحد ، لاننا جميعا نشترك فى الخبز الواحد »
١ كورنثوس ١٠ : ١٧ ويقول القديس أغسطينوس (٢٦) :

• انها الذبيحة الجامعة .

• يقدمها الكاهن الاعظم لله .

هذا الذي قدم نفسه بالالام من اجلنا لكي يجعل منا جسدا لرأس
عظيم كهذا .

هذه هي ذبيحة المسيحيين ، حيث يصير الكل في المسيح يسوع جسدا
واحدا فريدا !

هذا ما تقده الكنيسة خلال سر المذبح !

فانها وهي ترفع القرايين لله تقدم نفسها قربانا له ! ...

« أنتم فوق المائدة !

أنتم داخل الكأس ! ... »

« ان سر سلامنا ووحدتنا ينشأ فوق مذبحه » ..

مذبح العهد القديم مذبح العهد الجديد

لكي نتعرف على علاقة مذبح العهد الجديد بمذبح العهد القديم يليق
بنا أن نلاحظ اختفاء مذبح المحرقه ومذبح البخور ومائدة الوجوه وتابوت
العهد في كنيسة العهد الجديد ، لان هذه جميعا قد كملت في المذبح
الجديد . بمعنى آخر جاء المذبح الجديد يحمل سر هذه المقدسات جميعها
ويكمل رسالتهم على صعيد روحى سماوى .

والان نتحدث عن الاشكال المختلفة التي وجدت في كنيسة العهد

القديم ، على ضوء مذبح العهد الجديد .

١ - مذب الحرقه أو المذب النحاسى

كان هذا المذب يقوم بدور جوهرى فى بيت الله ، لان سكنى الله وسط شعبه يقوم أساسا على الذبيحة حيث تتم المصالحة • وقد قام الله نفسه باشعال ناره بطريقة عجيبة (لاويين ٩ : ٢٤) وطالب ببقاء هذه النيران مشتعلة لا تنطفىء ، تقدم عليه الذبائح بغير توقف ، ويسكب دمها على النار فيتصاعد فيض دخانها نحو السماء بطريقة متواصلة (لاويين ٦ : ٩) •

هذا لم يكن الا رمز لنيران حب الله اللانهائى ، فقد اشتعلت على المذب الجديد خلال الصليب ، وتبقى غير منطفئة حتى تدخل بالبشرية الى مقدسات الله •

وهى أيضا علامة نيران محبتنا له المقدمة خلال الذبيحة غير الدموية بدون توقف ، والتي لا تستطيع الخطية أن تطفئها كقول الحكيم سليمان « مياة كثيرة لا تقدر أن تطفىء المحبة » نشيد ٨ : ٧ •

يليق بتنا أيضا أن نلاحظ مذب الحرقه وهو خارج قدس الاقداس كأنما يعلن عجز الذبائح الحيوانية بالدخول بالانسان الى السماء • أما المذب الجديد فيقام وسط الهيكل فى قدس الاقداس معنا دخولنا الى السماء عينها بالمسيح يسوع الذبيح !

٢ - مذب البخور أو المذب الذهبى

مغشى بالذهب وحواليه أكليل من ذهب ، يوقد عليه بخور دائم مساءا وصباحا (خروج ٣٠ : ٨) هذا البخور لا يجوز استعماله فى غير بيت الرب ، يقدمه الكهنة وحدهم (٢ أخبار الايام ٢٦ : ١٦ - ٢١) •

يشير هذا البخور الى الصلاة (مزمور ١٤١ : ٢ ، لوقا ١٠ : ١٠) اذ صار لنا حق الصلاة خلال المذبح المسيحى الذهبى أى الملوكى، لانه مذبح ملكنا المسيح .

٣ - مائدة الوجوه (خروج ٢٥ : ٣٠)

يوضع عليه خبز الحضرة الذى يصنع كل سبت ، اثنا عشر رغيفا ، اشارة الى رعاية الله بكل شعبه (اثنى عشر سبطا) ، يقوتهم بالخبز السماوى . جسد المسيح واهب الحياة .

٤ - تابوت العهد « خروج ٢٥ : ١٠ »

وحده داخل قدس الاقداس . يشير الى الحضرة الالهية ، أو حلول الله وسط شعبه .

هذا التابوت فى كل تفاصيله ومحتوياته قد كمل فى المذبح المسيحى ، نذكر على سبيل المثال :

ا - مصنوع من الخشب « السنط » اشارة الى الصليب الخشبى ، سر اتحادنا مع الله وعلة دخولنا الى مقدساته .

ب - مغشى بصفائح من ذهب نقى من الداخل والخارج علامة النقاوة الداخلية والخارجية التى ننعم بها فى استحقاقات الذبيحة !

ج - يحيط برأسه أكليل من ذهب ... علامة دخولنا الى الامجاد السماوية .

د - يظل غطاءه كروبان : علامة اتحادنا بالخليقة السماوية وشركتنا مع السيرافيم والشاروبيم في تسايحهم وليتورجياتهم خلال المذبح .

هـ - يظهر السحاب بين الكاروبين ويتراءى الله هناك (لاويين ١٦: ٢) .
عدد ٧ : ٨٩) ويسمع صوته ... اشارة الى اسخاتولوجية ليتورجياتنا في المذبح الجديد أى اتسامها بالصبغة الاخروية السماوية ...

و - يوجد داخل التابوت الاناء الذهبى وعصا هرون ولوحا الشريعة .
الاناء الذهبى الحاوى للمن انما يرمز للمن الحقيقى ، جسد السيد المسيح « يوحنا ٦ » .

عصا هرون تشهد أن السلطان المعطى للكنيسة للعبادة والكرامة
(عصا الرعاية) يرتبط بالمذبح الجديد .

أما لوحا العهد المكتوب بأصبع الله (خروج ١٦: ٢٥ - ٢١ ، عبرانيين ٩ : ٣ - ٤) فيرمزان الى أنجيل خلاصنا - العهد الجديد - وقد تحقق خلال المذبح الجديد !

مائدة المذبح

١ - المذابح الخشبية :

في القرون الاربعة الاولى كانت المذابح بوجه عام خشبية ، ولعل سر ذلك هو :

١ - اقام السيد المسيح سر الافخارستيا على مائدة من الخشب .

ب - اشارة الى الصليب الخشبي الحامل لجسد الرب ، والى شجرة الحياة التي تقدم لنا ثمرها سماويا .

ج - حتى يسهل نقله من موضع الى آخر في فترة الاضطهاد . وفيما يلي بعض التأكيدات لاستخدام المذابح الخشبية في هذه الفترة :

١ - لا تزال توجد في بازيلكا اللاتران بروما بقايا مذبح خشبي ، وفي كنيسة القديس Pudentiana بقايا مذبح خشبي آخر ، قيل ان القديس بطرس اقام السر عليهما .

ب - ويخ Optatus of Mileve الدوناتست لانهم حطموا مذابح الكنيسة الجامعة واستخدموها خشبا للحريق (٢٧) .

جـ - قرر القديس أغسطينوس (٢٨) أن الاسقف الارثوذكسي ماكسيميانوس - أثناء اضطرابات الدوناتست - قد ضرب حتى قارب أن يفارق الحياة - وذلك بألواح خشبية من المذبح الذي التجأ تحته ، كما أعلن أيضا في عظة أخرى أن المذابح في أيامه كانت متحركة ، أى بالتأكيد خشبية .

د - تحدث البابا اثناسيوس (٢٩) عن مذبح حطمه هيراقليوس في الاسكندرية ، وقد جاءت كلماته « كان مصنوعا من الخشب » تكشف عن وجود مذابح من مواد أخرى بجانب المذابح الخشبية .

نخلص من هذا أن المذابح الاولى بصفة عامة كانت خشبية ، وان كانت الكنيسة قد استخدمت مذابح من مواد أخرى أيضا .

ويلاحظ أن الكنيسة القبطية لم تعط اهتماما كبيرا لمادة المذبح ، فانه ان كان قد أبطل استخدام المذابح الخشبية منذ القرن الرابع لمجرد أسباب عملية فأننا حتى اليوم نستخدمها في الكنائس المؤقتة بمصر ، فاذا ما تم بناؤها تقام المذابح من الحجارة أو الرخام أو تبنى من اللبن . وفي كنائسنا بأمريكا وأستراليا غالبا ما نستخدم المذابح الخشبية لمجرد أسباب عملية .

ولا تزال الكنيسة الاثيوبية الى يومنا هذا تستخدم المذابح الخشبية (٣٠) .

أما بعض الكنائس الأخرى فقد أخذت اتجاها صارما في منع استخدام المذابح الخشبية نذكر منها :

١ - أصدر المجمع المحلى بأبيونة في فرنسا عام ١٧٥١م قرارا بمنع تكريس المذابح غير الحجرية بالمسحة المقدسة (٣١) .

ب - أبطل استخدام المذابح الخشبية عند النساطرة بأمر البطريك
يوحنا John bar - Algari في أواخر القرن التاسع (٣٢) .

ج - قيل ان المذابح الخشبية القديمة في انجلترا قد حطمت بأمر
الاب ولستان أسقف Worcester ١٠٦٢ - ١٠٩٥ م .

٢ - المذابح الحجرية

أستخدمت المذابح الحجرية بالتأكيد منذ عصر مبكر جدا ، فقل من
يشك في وجود علاقة بينها وبين مقابر الشهداء . اذ يبدو انه في نفس
الوقت الذي كانت فيه تقدرس الافخارستيا على مواقد خشبية في البيوت
المخصصة لغرض العبادة المسيحية في الايام الاولى ، اذا بالافخارستيا
تقدس أيضا على قطع حجرية mensoe تغطي رفات الشهداء ، وتمثل
جزءا من مقابرهم (٣٢) .

هذه العلاقة القائمة بين المذبح ومقابر الشهداء سرها ما رآه القديس
يوحنا : « رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن
أجل الشهادة التي عندهم » رؤيا ٦ : ٩ . اقامة المذابح على قبور الشهداء
الحجرية شهادة حب مشترك بين الله وكنيسته ، فالمذبح في حقيقته
السرية انما هو قبر المسيح الحامل لجسده الذبيح ، شهادة حب الله
نحو العالم كله بصفة عامة والكنيسة على وجه الخصوص . فان كان
المسيح قد مات عن الكنيسة فان الكنيسة أيضا بدورها - في أشخاص
الشهداء - تعلن شوقها للموت من أجل الايمان به تشاركه حبه .

في هذا يقول القديس أمبروسيوس (٣٣) :

« لتأت الذبائح المنتصرة (الشهداء) الى حيث يوجد المسيح كذبيحة !
هو فوق المذبح ، هذا الذي تألم عن الجميع ،

وهم تحت المذبح ، هؤلاء الذين يخلصون بألامه ! »
وفي ذهن العلامة أوريجينوس ارتبطت الام الشهداء بالصليب ، أو
ذبائح حبهم بذبيحة حب المسيح ، بل رأى المسيح نفسه يتألم في كل
شهيد ، اذ يقول (٣٤) « اذ نرى الشهداء قادمين من كل كنيسة أمام القضاء
انما نرى الرب نفسه يحاكم في كل واحد منهم ! »

هذا أيضا أوضحه القديس كبريانوس (٣٥) وهو يعزى المسيحيين
ويشجعهم عند مواجهة الاستشهاد ، مؤكدا لهم ان الرب « بنفسه
يناضل فينا ، يذهب معنا ليحارب ، وفي صراعنا العنيف هو الذي يمنح
الاكليل وهو الذي يتقبله » !
ويسجل لنا يوسابيوس في استشهاد بلاندينا أن المعترفين قد رأوا في
أختهم الرب المسيح الذي مات عنهم (٣٦) .

وتروى لنا أعمال الشهداء مجموعة من الشهادات تظهر شهادة
الكنيسة الاولى عن حضرة السيد المسيح في ساحة الاستشهاد ليحمل
الام الشهداء .

اذا لا عجب ان تقدست رفات الشهداء وثيابهم التي تلطخت بدمائهم
بل وأيضا الارض التي استشهدوا عليها استحقت الكرامة . من أجل
هذا أقيمت المذابح على رفاتهم أو في مواضع استشهادهم ، وفيما يلي
بعض الوثائق التي تحقق ذلك :

١ - ورد في « الدساتير (القوانين) الرسولية (٣٧) » على المؤمنين
أن يجتمعوا في المقابر لقراءة الكتاب المقدس والتسبيح بالزامير
ليذكروا الشهداء والقديسين وكل المؤمنين الراقدين ويقيموا سر
الافخارستيا في الكنائس والمقابر » .

ب - أشير الى هذه العادة مبكرا عام ١٥٥ م في رسالة الى (٣٨) Smyrneans التي تروى استشهاد القديس بوليكر بوس ، فبعدها ذكرت أنهم وضعوا رفات الشهيد في مكان لائق صلوا أن يسمح الله لهم بالاجتماع معا في ذلك الموضع للاحتفال السنوي لذكرى استشهاده •

ج - تحدث القديس أغسطينوس (٣٩) عن المذبح الذي أقيم في مكان استشهاد القديس كبريانوس •

هناك أيضا شهادة الاثار بحقيقة التقديس فوق مقابر الشهداء كما ورد في دائرة المعارف للدين والاخلاق (٤٠) : « بالتأكيد لم تستخدم كل المقابر القائمة حاليا لتقديس الافخارستيا ، لكن الرأي مجمع على أن الكثير منها قد استخدم في هذا الغرض • واننا نلاحظ حلقات مثبتة في بعض الاحجار التي تغطي المقابر ، الغرض منها التمكن من حملها لاقامة الافخارستيا » •

هناك أيضا سبب آخر لاستخدام المذابح الحجرية وهي أنها تحمل معنى سريا ، ألا وهو أنها تمثل السيد المسيح الصخرة وحجر الزلوية (١ كو ١٠ : ٤٠ ، أف ٢ : ٢٠ ، ابط ٢ : ٤) •

على أي الاحوال ، اذ حل السلام في الكنيسة وأقيمت الكنائس الضخمة في كل بقاع العالم اتسع نطاق استخدام المذابح الحجرية ، وبنيت الكنائس في أماكن استشهاد القديسين اذ نقلت رفات الشهداء الى الكنائس •

٣ - المذابح المعدنية :

اذ صارت المسيحية هي الديانة الرسمية للامبراطورية استخدمت

المعادن الثمينة في اقامة المذابح ، نذكر على سبيل المثال أشهر هذه المذابح :

١ - أهدى الامبراطور قسطنطين كنيسة القديس بطرس مذبحا من الفضة مطلى بالذهب ومحلى بجواهر خضراء وبيضاء وياقوت من كل جانب . بلغ عدد الجواهر أربعمئة تزن ٣٥ رطلا (٤١) .

٢ - أهدت القديسة هيلانه مذبحا ذهبيا مزينا بأحجار كريمة الى الكنيسة التي أقيمت في الموضع الذي اختفى فيه الصليب ثلاثمائه عام .

٣ - أخبرنا سوزمين (٤٢) عن المذبح الذهبي الذي أهدته بلخاريا ابنة الملك اركاديوس الى كنيسة أجيا صوفيا في بداية القرن الخامس .

٤ - لدينا وصف تفصيلي عن المذبح الرائع الذي أهداه جوستنيان الى البازليكا الجديدة للقديسة صوفيا التي أنشأها فيما بين ٥٣٢ ، ٥٦٣ ميلادية . ونحن في هذا ندين لبولس الصامت الذي أخبرنا أن المائدة المقدسة كانت من الذهب ، محلاه بأحجار كريمة ، ومحموله على أعمدة من ذهب يعلوها عرشا *ciborum* مرتكزا على أعمدة مموهة بالفضة تنتهي بصليب ذهبي عظيم (٤٣) .

٥ - في الغرب يجدر بنا أن نشير الى مذبح القديس أمبروسيوس بميلان ، الذي أقيم ربما قبل عام ٨٣٥م ، صدره من الذهب وأما خلفيته وجوانبه فمن الفضة ، وهو مزين بلوائح تحمل مواضع بالميثاق والنحت البارز ، يمكن أن يقال أنه أروع ما صنع في هذا المدمار (٤٤) .

المذبح القبطي

فكرة عامة :

١ - يأخذ المذبح القبطي شكل المكعب تقريبا ، ليمثل قبر الرب ، وهو في هذا يختلف عن المذبح الغربي الذي كان الى وقت قريب في الغالب عبارة عن لوح مقام على عمود أو أربعة أعمدة أو خمسة ...

٢ - يقوم المذبح القبطي في وسط الهيكل غير ملاصق للحائط ، في هذا يطابق المذبح السماوي كما ورد في سفر الرؤيا حيث يقول القديس يوحنا « سمعت صوتا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله »
٩ : ١٣ .

ففي خدمة الليتورجية يدور حوله الكاهن وهو يرفع بخورا ويملي سرايا أو اشى السلامة والاباء والاجتماعات ، كأنما قد دخل الى العرش الالهى يطلب عن الكنيسة ورعاتها ورعيتها ، أو كأن العرش الالهى قد حل وسط الكنيسة المتصقة حوله تطلب بغير انقطاع ليكمل رسالتها وترتفع بالعالم كله اليه ...

أما في الغرب فقد صارت المذابح ملاصقة للحائط الشرقي ابتداء من النصف الثاني من العصور الوسطى (٤٥) .

٣ — غالبا ما يصنع المذبح القبطي من الحجارة أو الرخام أو اللبن ، ولو أن هناك بعض الاستثناءات • فلدينا المذبح النحاسي الذي قدمته كنيسة روسيا الكاثدرائية مار مرقس الجديدة بالقاهرة، والمذابح الخشبية في كنائسنا بالخارج وبعض المذابح الخشبية المؤقتة في مصر .

٤ — يلزم أن يكون المذبح مجوفا لتوضع داخله أو تحته رفات القديسين ••• وان كنا حاليا نضع بعض الرفات بجوار أيقونة القديس في أنبوبة ، حتى يتمكن الشعب من تقبيلها ونوال بركتها .

يوجد أيضا بجوار المذبح من الناحية الشرقية فتحة باب ضيق تظهر فجوة أو تجويفا داخليا ، كان يستعمل أثناء الاضطهاد لتخبئة الذخائر المقدسة عند الضرورة (٤٦) .

٥ — في الكنيسة القبطية عادة يرتفع خورس الشماسية ثلاث درجات عن بقية مسن الكنيسة ، ويرتفع الهيكل غالبا درجة واحدة عن خورس الشماسية ، أما المذبح فلا يجوز ارتفاعه قط عن أرضية الهيكل بل يقوم فوقها مباشرة •• وقد جاء هذا المنع بوصية الهية (خروج ٢٠ : ٢٦) .

وقد وجد لهذا التقليد استثناء في كنائس البرية حيث يرتفع المذبح درجة واحدة فوق سطح الهيكل (٤٧) .

ويعلل البعض ذلك التقليد بان الكاهن وقد دخل الهيكل تفتتح أمامه أبواب السماء ، فلا يصعد بعد على درج لكي يقدم الذبيحة لئلا يسقط في الغرور والكبرياء ، حاسبا نفسه أفضل من اخوته وأولاده الروحيين .

٦ - من المعروف عن المذابح القبطية ألا ينحت فيها رسوم آيا كانت حتى الصلبان ، عملا بالوصية الالهية ألا يستخدم الازميل في عمل المذبح حتى لا يتدنس (خروج ٢٠ : ٢٥) أما الزينة فتظهر على العرش المرتفع فوق المذبح . (٤٨)

تعدد المذابح :

التزمت الكنيسة منذ فجر المسيحية بمبدأ اقامة مذبح واحد في كل كنيسة .

يكن سر هذه الحقيقة في وجود جماعة كنسية واحدة في كل مدينة تحت رعاية أسقف واحد يعاونه جماعة من الاكليروس . ويقوم بنفسه بخدمة ليتورجيا الافخارستيا ، فلا حاجة الى مذبح آخر حيث لا يقدر الاسقف أن يقيم قداسين في يوم واحد ، كما لم تكن هناك حاجة لاقامة قداسين للجماعة .

في هذا يتحدث القديس اغناطيوس قائلاً (٤٩) : « احرصوا أن يكون لكم افخارستيا واحدة اذ يوجد جسد واحد لربنا يسوع المسيح ، وكأس واحد للاتحاد بدمه ، مذبح واحد ، كما يوجد أسقف واحد » .

أما وقد صار الكهنة أن يقيموا خدمة الافخارستيا فقد ظهر تعدد المذابح في الكنيسة الواحدة لاشباع الاحتياجات المتزايدة للشعب المسيحي الدائم النمو . . . فورد في الكتاب المشهور «معجزات العذراء» أن الكنيسة الضخمة بأثريب قرب بنها كان بها أربعة وعشرون مذبحاً .

يرجع تعدد المذابح في كنيستنا أيضا الى التقليد الكنسي الذي يحرم اقامة أكثر من قداس على مذبح واحد في ذات اليوم ، فالمذبح كالشخص الذي يتناول يلزم أن يكون « صائماً » على حد تعبيرنا . يطلق هذا

التعبير أيضا على الملابس الكهنوتية والاوراق المقدسة التي لا تستخدم
أكثر من مرة في اليوم الواحد ...

يتحدث كلارك (٥٠) عن تعدد المذابح القبطية قائلا : « عدد المذابح
مختلف ، بعض الكنائس بها مذبح واحد ، والآخرى بها عدد معتبر .
لكن العدد ٣ يبدو مألوفا ، وقد قيل أن سر تفضيله هو تكريم الثالوث
القدوس . كما يقول البعض أن المذابح الثلاث انما تطابق في الخيمة
اليهودية مذبح البخور ومذبح المحرقة ومائدة التابوت » .

في هذا المجال نود أن نؤكد مبدأ لاهوتيا وهو ايماننا بالمذبح الواحد .
رغم تعدده لان جميعها هي اقبر المقدس الواحد الحامل لجسد
المسيح الواحد . وذلك كاياننا بالكنيسة الواحدة رغم تعدد المباني
الكنسية ، واياننا بالذبيحة الواحدة رغم تقديمها في أكثر من موضع
وفي كل يوم .

اننا نطبق على المذبح ما أورده القديس يوحنا ذهبي الفم عن الذبيحة
الواحدة التي تقدم على مذابح متعددة : اذ يقول (٥٠) :

« ألا تقدم الذبيحة يوميا ؟

نعم نقدمها ... وهي ذبيحة وحيدة غير متكررة .

لقد قدمت مرة ، ودخل (السيد) الى قدس الاقداس ...

ان ما نقدمه هو ذات الذبيحة ، فلا نقدم اليوم ذبيحة وغدا أخرى
مغايرة ...

واحد هو المسيح في كل مكان ، كامل في كل موضع ، جسد واحد ،
فاذ يوجد جسد واحد في كل مكان تكون الذبيحة واحدة في كل موضع » .

تكريس المذبح :

في القرون الثلاثة الاولى كان تكريس المذبح يتم باحدى طرق ثلاث :

- ١ - بمجرد اقامة القداس الالهى عليه .
- ٢ - وضع رفات القديسين تحته .
- ٣ - أو بتدشينه بمسحة الميرون بواسطة الاسقف .

وفي الكنيسة القبطية يمكن أن تمارس ليتورجية الافخارستيا على مذبح غير مكرس بصفة مؤقتة ما دام يوجد عليه لوح مقدس مكرس .

أما تكريس المذبح بمسحة الميرون فغالبا ما يتم أثناء تكريس الكنيسة كلها في صلوات طويلة يقيمها الاسقف يعاونه الكهنة والشعب تبدأ في الغروب وتستمر الليل كله حتى يقام القداس الالهى صباحا .

أغطية المذبح :

أغطية المذبح كما يراها الاب ثيودور أسقف العراق (٥١) تمثل الكتان المستخدم في تكفين السيد المسيح .

وللاغطية غرض عملى هو الحرص على ما فى الكأس متى سكب ألا يهرق على الارض ، انما تمتصها الاغطية فيسهل غسلها أو حرقها والقاء رمادها فى المعمودية أو فى ماء جار .

وقد أعطت الكنيسة اهتماما خاصا بهذه الاغطية فجاءت ستائر ثمينة محلاة بصليان بخيوط ذهبية ورسومات للملائكة ، ولكن اذ بالغ البعض فى تجميلها باللؤلؤ والجواهر الثمينة انبرى القديس يوحنا ذهبى الفم (٥٢) يحذر من ذلك .

وفي الطقس القبطى لا يجوز ترك المذبح بغير أغطية ، التى غالبا ما تكون ثلاث :

١ - الغطاء الاول يصل الى الارض من كل الجوانب ، مزين بصليب فى كل ركن من أركانه . أو يكتفى بصليب فى الوسط .

٣ - الغطاء الثانى يوضع فوق السابق ، ككتانى أبيض ، يتدلى حوالى ١٥ سم من كل جانب .

٣ - الغطاء الثالث يسمى « أبروسفارين » وهى كلمة مشتقة عن اليونانية « بروسفورا » أى تقدمية ، يشير الى الحجر الذى دحرجه الملاك عن قبر السيد المسيح . فبعد صلاة الصلح يرفعه الكاهن والشماس ويحركانه فتعطى الجلاجل الصغيرة المثبتة فيه أصوات مسموعة ، تشير الى الزلزلة التى حدثت أثناء قيامة السيد المسيح (٥٣)

أما مادة الاغطية ففى الطقس القبطى غالبا ماتكون من الكتان الابيض .
إشارة الى النقاوة . لكننا حاليا نستخدم أحيانا القטיפه القطنية الحمراء فى الغطاء الاول

تحدث أوبناتيتوس فى القرن الرابع عن الاغطية الكتانية كأمر شائع فى أيامه ، وقيل أن البابا الرومانى سيلفستر أصدر قانونا بأن تكون أغطية المذبح كتانية ، ولو أن بولس الصامت أشار الى أغطية من الارجوان (٥٤)

يقال أن الكهنة فى وقت الاضطهاد يمزقون أغطية المذبح ويطفئون القناديل قبل تركهم الكنيسة حتى لا يستخدم غير المسيحيين الاغطية المقدسة فى غرض آخر .

تعزية المذبح :

لا يوجد في الكنيسة القبطية طقس خاص بتعزية المذبح عن أعطيته كما في الكنيسة الكاثوليكية حيث كانت تقوم بتعزيته يوم خميس العهد في نهاية القداس أثناء ترديد المزمور ٢١ (٢٢) • وعند مراجعتهم للليتورجية اسبوع الالام عام ١٩٧٠ أرادوا العودة الى التقليد القديم وهو ألا يصحب تعزية المذبح أى طقس (٥٥) •• وان كانت تقوم بتعزيته يومى خميس العهد والجمعة الكبيرة •

وقد قدمت الكنيسة الكاثوليكية معانى رمزية لهذا الطقس نذكر منها :

١ - اذ يشير المذبح الى المسيح نفسه فان أعطيته تشير الى أعضائه أى الكنيسة • كأن هذا الطقس يشير الى عزل السيد المسيح عن أعضائه قبل الصلب •

٢ - أشار هذا الطقس الى تعزية السيد عن مجده أثناء الامة ، كما الى تعزيته عن ثيابه قبل الصلب (٥٦) • لهذا كان هذا الطقس في القرن التاسع يمارس أثناء ترديد الكلمات « اقتسموا ثيابى بينهم (٥٧) » •

٣ - آثار هذا الطقس في ذهن دوراندورس في القرن الثالث عشر ما ورد في أشعيا النبي ٥٣ • وذكره بانثشقاق حجاب الهيكل •

٤ - اذ ارتبط هذا الطقس بغسل المذبح أثار الى حزن الكنيسة على موت الرب •

أخيرا نود توضيح أن الكنيسة في العصور الاولى كانت تتزع عن المذبح أعطيته بعد القداس الالهى ويبقى عاريا طوال الاسبوع (٥٨) دون أن يحمل ذلك أى معنى رمزى •

غسل المذبح :

لم تعرف الكنيسة القبطية طقس خاص بغسل المذابح كما في الكنيسة الكاثوليكية التي مارسته بصفة عامة في العصور الوسطى في روما وأسبانيا وفرنسا وانجلترا الخ . . . في يوم خميس العهد . أما الان فاقصر على المذبح الرئيسي للقديس بطرس حيث يغسل بخمر وماء ، وتوجد عادة مماثلة منتشرة بين الدومينكان والكارمليت وبعض كنائس فرنسا والمانيا . هذا الطقس في أصله قام بهدف عملي ، هو اعداد الكنيسة كلها لعيد القيامة ، أما الان فيحمل معان نذكر منها :

ا - اشارة الى غسل أقدام التلاميذ في خميس العهد أى اغتسال الكنيسة من خطاياها بيدي الرب نفسه .

ب - الغسل بالخمر والماء يشير الى خلاصنا بالدم والماء اللذين فاضا من جنب المسيح .

قدسية المذبح :

تشعر الكنيسة الاولى بقدسية خاصة للمذبح ، فلا يوضع عليه شيء غير القرايين المقدسة والاونى المقدسة والانجيل ، حتى رفات الشهداء والقديسين لم توضع عليه .

يقول جريجورى ديكس (٥٩) : « وضع أى شيء فوق المذبح يناقض تمامًا العرف الذى اتبعته الكنيسة الاولى الخاص بالتقديس . فالسرج والشمعدانات كانت تعلق فوقه أو تحوط به . . . أما المذبح فيخلو من كل زينة طوال الالف سنة الاولى من تاريخ المسيحية في الغرب ، وربما الى الى أكثر من هذا في الشرق » .

يقول أيضا دافيد (٦٠) « كانت الشمعدانات والصليب في الاصل تستخدم في المواكب وتوضع حول المذبح فوق الارضية » •

وفي كتاب « قاموس الكنيسة الكاثوليكية » يقدم هارقرت (٦١) تعليلا لوضع الصليب فوق المذبح اذ يقول « على الاقل في القرن الثالث عشر انتقل الصليب في بعض الكنائس من العرش (القائم فوق المذبح) الى المذبح نفسه ، لكن بدأ هذا الوضع ينتشر شيئا فشيئا •• وضع الصليب فوق المذبح جاء ثمرة عدم استخدام العرش » •

أما في كنيستنا القبطية فلا نثبت صليبا على المذبح ، لان المذبح نفسه هو جلجثة الرب أو صليبه ••• هذا وغالبية مذابحنا الرئيسية لها عروش تحمل فوقها الصليب •

كذلك لا نضع قط باقات من الورد على المذبح ، فان جمال المذبح يقوم على الرب نفسه الذي يعكس جماله الروحي على نفوس مؤمنيه •

يوجد حول المذبح القبطي شمعدانان يشيران الى الملاكين اللذين كانا في قبر الرب ، ولو أننا حاليا نضع شمعدانان فوق المذبح ، ونحاول أن نتخلص من هذا الوضع والعودة الى التقليد القديم • على سبيل المثال في كنيستنا بملبورن لا يوضع شيء غير القرايين والوانى المقدسة •

أخيرا نود أن نشير الى تقليد قديم وهو وضع الانجيل المقدس فوق المذبح حتى يحين وقت قراءته • وقد عدل بيشوب ذلك بقوله « هذا يذكرنا أن الكتاب المقدس • كان ينظر اليه كممثل للرب نفسه ، والمذبح عرش الملك العظيم (٦٢) » • وقدم جانجمان تعليلا آخر وهو أن في هذا اعلان عن تقبلنا كلمة الانجيل من العرش الالهى مباشرة •

اللوحة المقدسة

أعلى المذبح القبطي يوجد مستطيل منحوت ، عمقه حوالي ٢/٢١ سم ، فيه يوضع اللوح غالبا ما يكون قطعة من الخشب ، ونادرا ما يكون من الرخام ، يرسم عليه :

- ١ - صليب في الوسط أو مجموعة من الصليبان *
- ٢ - الحرفان اليونانيان الاول والاخر ، أى ألفا والوميغا α, ω
- ٣ - احيانا يكتب عليه بعض فقرات مقتبسة من المزامير مثل :
« أساساته في الجبال المقدسة ،
أحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب *
تكلم من أجلك بأعمال كريمة يا مدينة الله » مزور ٨٦ (٨٧) ٢:١ *
« مذابحك يارب اله القوات ملكى والنهى » مزور ٨٣ : ٣ *

تستخدم الكنائس الاخرى الواح مقدسة من مواد أخرى ، فيستخدم السريان الواح من الحجر أو الخشب ، والنساطرة من الجلد، أما اليونان فلديهم ما يسمونه بالانتيمنسيون ἀντικτισίον وهو من الكتان *

اللوحة المقدسة غالبا .. هو وليد عصور الاضطهاد حيث يتمكن المؤمنون من حمله والتنقل به أثناء الضيق ... ويرى البعض أنه جاء بديلا للمذابح المتحركة .

لوح مقدس بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقم الخليج
من القرن الرابع عشر

المذبح المتنقل :

عرف المذبح المتنقل في الشرق لقرون طويلة ، لدى الاقباط والسريان والارمن (٦٣) . وان كنا لا نستخدمه في الوقت الحالى ، بل نكتفى عند الضرورة باستخدام اللوح المقدس فوق أى مائدة عادية . على أنه لا يجوز تقديس سر الافخارستيا على مذبح بدون التّوح المقدس ، حتى ان كان المذبح مكرسا .

من ناحية أخرى قد رتبت بعض الكنائس التصرف في حالة الضرورة القصوى اذا لم يوجد مذبح ولا لوح مقدس ، فاجاز السريان ممارسة هذا السر المقدس على ورقة من الانجيل (٦٤) .

ويقول الاب ثيودوسيوس بطريرك السريان بأن الكاهن يضع منديلا « لفافة » برقبته ويضع فوقه الصينية ، ويمسك بيده اليسرى الكأس ويقدم ، ان وجدت ضرورة للتقديس ولا يوجد مذبح (٦٥) .

كما سمحت قوانين النساطرة ممارسة السر عند الضرورة على يدي الشماس بعد الحصول على تصريح عاجل من الاسقف (٦٦) .

فيما يلي مثالان وردا في التاريخ الكنسى عن اقامة الخدمة بغير مذبح في حالة القصوى :

ا - قدس ثيودور أسقف صور الافخارستيا على يدي شماسه لكى يناول أحد الاباء السواح .

ب - قيل أن لقيان أسقف انطاكية (٣١٢ ميلادية) اذ كان في السجن ولم يستطع تلاميذه أن يدخلوا اليه بمذبح وقد أراد تناول قبل انتقاله قال لهم انه هو نفسه مذبح وقدس الليتورجية فوق صدره (٦٧) .

العرش

المذابح الرئيسية في الكنيسة القبطية وأحيانا المذابح الجانبية غالبا ما يعلوها ويحيط بها عرش من الخشب أو الحجارة يستقر على أربعة أعمدة حجرية أو من الرخام ، يسمى *Ciborium* ويعتقد ان هذا الاصطلاح مشتق عن الكلمة اليونانية «κίβριον» ، والتي تعنى في الاصل غلاف بذرة الزنبق المصرى المائى المجوف ، استخدمت فيما بعد عن كأس الشرب حيث كان يحمل شكل غلاف هذه البذره ، وأخيرا استخدمت في الكنيسة للعرش السابق ذكره ، اذ غالبا ما كان يحمل شكل تجويق الكأس .

ويستخدم هذا الاصطلاح حاليا في اللغة الليتورجية بمعنى أوسع فيشير الى :

- ١ - البناء السابق ذكره (عرش المذبح)
- ٢ - الغطاء المدلى فوق عرش الاسقف .

٣ - الاناء الذى توضع فيه الاسرار المقدسة لتحمل للمرضى ، اذ به
غطاء له شكل القبو (٦٨) •

وللعرش بصفة عامة عمل مزدوج :

أولاً: يحمل العرش ستائر تتدلى بين أعمدته تحجب المذبح في
لحظات معينة أثناء الخدمة... يقال أثناء حلول الروح القدس
والاعتراف •

وقد أبطلت هذه العادة في الكنائس الشرقية والغربية ، رغم قيمها
قبلاً ، والدليل على ذلك :

١ - لا تزال توجد في كنيسة ابي سرجة بمصر القديمة أربعة قضبان
بين أعمدة العرش تدل على وجود هذه الستائر قبلاً •

٣ - عرفت هذه الاحجية في كنيسة أجيا صوفيا بالقسطنطينية •

٣ - جاء في احدى عظات القديس يوحنا ذهبى الفم (٦٩) :

« عندما تقدم الذبيحة ،

عندما يقدم المسيح حمل الرب ،

عندما تسمع الكلمات : لنصل معا جميعا ،

عندما ترى الستائر قد أسدلت ،

عندئذ فلتفكر هكذا :

أن السماء قد انشقت والملائكة نازلون ! » •

٤ - يوجد في الغرب شهادة قاطعة جاءت في Liber Pontificalis

في القرنين السابع والثامن بروما ، لا تترك مجالاً للشك ، ان ستائر أو

أحجبة كانت تعلق في ذلك الزمان حول العرش في كنائس روما العظيمة،
وان المذبح كان يحجب تماما من كل جانب (٧٠) .

٥ - قدم سرجيوس بابا روما (٦٨٧ - ٧٠١) ثمان أحجبة لكنيسة
القديس بطرس . أربع منها بيضاء وأربع قرمزية . وقدم البابا يوحنا
السادس (٧٠١ - ٧٠٥) مجموعة أحجبة المذبح لكنيسة القديس
بولس خارج الاسوار . بينما قدم البابا ليون الثالث (٧٩٥ - ٨١٦)
مجموعات من الستائر متباينة الالوان والاشكال ، ومحلاة بالجواهر
واللاليء .

ثانيا : اقامة العرش فوق الشيء أو الشخص انما يشير الى تكريمه
أو تقديسه فقد أستخدم العرش فوق كراسي الحكام لتكريمهم ، هكذا
أقيم أيضا على المذبح بكونه عرش السلالة لملك الملوك (٧١) .

وقد اعتاد اليهود أيضا على اقامة عرش فوق حامل التوراة ، بكونه
يحمل كتب شريعة الله المقدسة . واستخدموه أيضا فوق الكراسي في
مجامعهم ، واعتادوا أن يتموا الزواج بأن يقف العريس والعريس
عادة تحت قبة huppah خلال ممارسة طقس الزواج ، تسمى
« حجرة الزواج » . (٧٢)

لهذا لم تقم الكنائس الاولى عروشا على المذابح فحسب بل وفوق
كراسي الاساقفة وفوق أجران المعمودية كما في كنيسة ديورا بسوريا .
ومن أمثلة العروش المقامة فوق المذابح ، العرش الذي أهده
قسطنطين لبازليكا اللاتيران بروما ، مصنوعا من الفضة ، نادرا في
فخامته ، لكنه لم يبقى الا للقرن الخامس اذ حمله الغوسيون Visigoths
معهم ، وأقام البابا سكتوس الثالث عرشا أقل فخامة منه .

وفي القرن السادس وصف بولس الصامت العرش المقام على مذبح
كنيسة أجيا صوفيا بالقسطنطينية ولقبه برجا • $\pi\upsilon\rho\gamma\omicron\varsigma$

العرش القبطي :

امتاز العرش القبطي بمنظره على شكل قبو أما في الغرب فتميل
العروش بالاكتر للشكل المخروطي أو الهرمي •

وبقدر ما جاء المذبح القبطي خاليا من كل زينة أو رسومات فان
العروش القبطية بصفة عامة غنية بالرسومات من الداخل والخارج ،
فغالبا ما ترسم أيقونة السيد المسيح وقد أحاط به الشاروبيم
والسيرافيم من الداخل ، لان القبو يشير الى سماء السموات التي
يقطنها الرب مع خليقته السماوية • كما يرسم الانجيليون الاربعة
أحيانا فوق الاعمدة • وكان ركان المسكونة الاربعة تتقدس بكلمة
الانجيل •

أخيرا يعلو العرش صليب كبير ، كما يحمل أحيانا أربعة صلبان
أخرى من كل جانب لتشير معا الى جراحات الرب الخمس •

الدرج

خلف المذبح وباستدارة حائط الشرقية للهيكل يوجد درج ، غالبا ما يكون من الرخام أو الحجارة ، يتكون من سبع درجات نصف دائرية، كما هو الحال في كنيسة مارمينا بمريوط بجوار الاسكندرية ، وكنائس الملقة وأبى سرجه وأبى سيفين والقديسة بربارة بمصر القديمة .

جاء في كتاب « دليل المتحف القبطى (٧٤) » انه يوجد بالجدار الشرقى من الكنيسة درج نصف دائرى من الرخام ، ويزين الجدار المحيط بهذا الدرج بالفسيساء .

يحوى الدرج كراسى الكهنة ، وفى المركز أعلى الدرج كان يوجد كرسى البطريرك أو الاسقف ، حيث يلقى الاسقف عظته من هذا الموضع مواجه الشعب خلال المذبح الذى أمامه (٧٥) ، وحوله يجلس الكهنة حسب رتبهم .

العرش الاسقفى « سينوثرونس »

عادة يسمى كرسى الاسقف فى الشرق سينوثرونس « أى العرش
θρονος وفى الغرب καθελια أى شئء يجلس عليه الانسان بشئء
من الكرامة بسبب وظيفته • لهذا تدعى الكنيسة التى بها كرسى الاسقف
Cathedra كاتدرائية Cathedral

كان هذا النوع من الكراسى شائعا فى الايام الاولى للامبراطورية
الرومانية ، استخدمه بعد ذلك رجال البلاغة والفلاسفة (٧٦) •

وعرف المجتمع اليهودى كراسى خاصة بأصحاب المناصب والشخصيات
البارزة تدعى πρωτο καθελια أى الكراسى الاولى • وقد
أشير الى ذلك فى العهد الجديد (مرقس ١٢ : ٣٩) • انتقل هذا النظام
من الكنيسة اليهودية الى الكنيسة المسيحية (٧٧) منذ فجر المسيحية •

أشار يوسابيوس الى كرسى اورشليم الاسقفى بقوله « العرش
الرسولى θρόνον ἀποστολικόν » وذلك لان القديس يعقوب الرسولى هو
أول من شغله • كما أشار أيضا الى ان الكرسى كان لا يزال قائما فى
أيامه فى كنيسة اورشليم (٧٨) •

يلقب القديس غريغوريوس النزينزى^(٧٩) كرسى الاسكندرية « عرش
مرقس Ἱεροκου θρόνον » وقد كان لهذا الكرسى مهابة خاصة حتى لم يجسر
البابا الاسكندرى القديس بطرس خاتم الشهداء ان يجلس عليه بالرغم
من استعمال سلفائه له من قبل (٨٠) •

وقد قيل أن الكرسى الذى استخدمه القديس بطرس الرسول لا يزال
محفوظا فى بازيلكا « الفاتيكان » (٨١) •

وكما سبق أن أشرنا، كرسى الاسقف مع بقية كراسى الكهنة تقام خلف المذبح . اختيار هذا الموقع له حكمة خاصة وهى أن رجال الكهنوت ليس لهم امتياز عن الشعب اللهم الا كخدام المذبح ، يمارسون عملهم الكهنوتى لا من أجل بر فيهم انما فى استحقاقات الذبيحة .

بين العرش الاسقفى والسلطان الاسقفى :

يعتبر العرش الاسقفى بلا شك من أقدم العلامات التى تشير الى سلطان الاسقف ، فانه قبل أن يحمل الاساقفة عصا الرعاية أو الحيات الذهبية بقرون طويلة يجلسون على عروش أو « كاتدرا » يوم سيامتهم كعلامة على نوالهم السلطان على تدبير الكنيسة التى فى ابيارشييتهم (٨٢)

جاء فى الدساتير (القوانين) الرسولية (٨٣) عن الشخص الذى يسام اسقفا أنه « فى الصباح المبكر جدا يجلس على هذا العرش فى موضع خاص به بين الاساقفة ويعطيه الكل قبلة فى الرب » .

كان الاساقفة - فى الاصل - يسامون فى اسقفياتهم ، ومنذ العصور الوسطى صارت سيامة الاسقف الجديد فى الكنيسة الشرقية والغربية تتم فى كنيسة البابا أو البطريرك ويجلس بعد ذلك على عرشه بطقس خاص فى يوم آخر (طقس التجليس) .

شكل العرش وملا محه :

ورد فى الكتابات الاولى مثل العلامة ترتليان والقديس أكليمنديس الاسكندرى والعلامة أوريجين والدسقولية الرسولية أن الكرسى الاسقفى يتميز عن بقية الكراسى بغطائه الكتانى (٨٤) .

أما مادة العرش الرسولى فقد اختلف الرأى فيها :

١ - الاحتمال الاول كما ذكر ديفز (٨٥) أن تكون العروش الاولى من الخشب ، وأن هذا هو سر اختلافه تماما .

٢ - الرأي الأرجح ما يراه الآخرون انها لم تكن في غالبيتها من الخشب أو العاج بل مبنيا في الغالب من الحجارة أو الرخام (٨٦) . ففي ذلك الحين كانت هناك أعداد بلا حصر من الكراسي الرخامية أو المقاعد تستخدم في المسارح والحمامات العمومية ومدرجات روما الوثنية ، فحمامات Coracalla وحدها كانت تحوى ٦٠٠ مقعدا رخاميا .

بلا شك ان كثير من العروش الاسقفية كتلك التي في كنيسة القديس يوحنا لاتيران والقديس اكليمنديس وكزمارين بروما قد أخذت من إحدى الحمامات الرومانية .

توجد أيضا كراسي أساقفة قطعت في الصخر الصلد بنفس الشكل ، لا تزال موجوده في سرايب روما .

ويليق بنا أن نعرف أن العروش القديمة انما حملت روح الكنيسة الاولى ، اذ جاءت خالية من كل زهو ، انما يكتفى أن يكون أعلى قليلا من مقاعد الكهنة (٨٧) . وكانت احدى الاتهامات التي وجهت ضد بولس السومسطائى انه بنى لنفسه درجا عالميا على نمط حكام العالم . (٨٨)

العرش الاسقفى في العصر الحديث

جاء عن القديس يوحنا ذهبى الفم أنه كان يعظ من الامبل في صحن الكنيسة حتى يمكن أن يسمع حسنا (٨٩)

بالفعل اذ اتسع حجم المبانى الكنسية صار عرش الاسقف متحركا ، يقام في صحن الكنيسة ، حتى لم يعد بعد في الكنيسة القبطية كرسى واحد في الدرج عند الشرقية .

الشرقية

الشرقية هي القبو الذي يمثل الحائط الشرقي للهيكل والذي يحيط بالدرج • وهي غالبا ما تحوى أيقونة ربنا يسوع المسيح آتيا على السحاب ، محمولا من الشاروبييم والسيرافيم والاربعة مخلوقات الحية، يقدم له الاربعة وعشرون قسيسا بخورا • يظهر الرب ممسكا بالكرة الارضية في يده بكونه ضابط الكل ، كما يمسك بيده الاخرى عصا الرعاية اذ هو الراعى والمخلص الذي يحرر البشرية من سبى الخطية •

في هذا المعنى تمثل الشرقية حضن الله ، فهو مشتاق الى كنيسته وهي تنتظر مجيئه !!

أمام الايقونة يقاد سراج دائم ليل نهار ، يعرف بـ «القنديل الدائم» يشير الى النجم الذي ظهر للمجوس الذي قادهم الى حيث ولد الرب •

فوق الايقونة غالبا ما توجد « طاقة » صغيرة تدخل منها أشعة الشمس •

1. Davies: The Origin & Development of Early Christian Church Architecture p. 36.
Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 123.
2. ST. Chrysostom : hom. in Acts 9:6. PG. 60:48.
3. PG. 46:581.
- القداس الالهى : القديس باسيليوس (صلوات قبل تناول) .
5. Origen: against Celsus 8:17, 18.
6. Augustine : Sermon on the Mount 10:72.
7. ST. Clement of Alexandria : Miscellainies, book 7.
8. Durandus : Symbolism of Churches and Church Ornaments, London 1906, p 31, 36.
9. Tertullian : Exhort. Constit., ch 10.
10. ST. Cyprian : Ep. 64 (65).
11. ST. Augustine : Serm. 159; 1.
12. ST. Ambrose : De Virigin., ch 18.
13. Tertullian : De Orati. 14 (19).
14. ST. Chrysostom: hom. 3 in Ep. de Eph.
15. 1 Cor. 10:21.
Origen : c. Celsus 8:24.
16. ST. Ignatius : to Magnesians 7:2.
17. ST. Irenaeus : Haer 4:18:6.
18. Eusebius : H.E 10:444.
19. ST. Clem. Alex. : Strom. 7:31,32.
Origen : Celsus 8:17.
20. Fr. Malaty : Christ in the Eucharist, p 49 - 61.
21. Didache : ch. 14.
- القمص باخوم المعرق (نيافة الانبا غريغوريوس) القيم الروحية . في سر
القربان جراسيموس مسرة : الانوار في الاسرار . بيروت ١٧٨٨ ، ص ١٤٥
- ST. Ignatius : Ep. to Phil. 4.
- ST. Justin : Ep. to Trypho 117.
- ST. Irenaeus : Ad Heraes. 4:17:5; 4:18:6.
- ST. Cyril of Jerusalem 5:8.
- ST. Augustine : Ep. 68:9.
23. ST. Ignatius : Ep. to Eph.5:2, to Trall. 7:2, to Phil 4.
24. I Clem. 44.

25. Pseudo - Athansius : Dispt. Cont. Arian. 17.
Tert. : De Exhort. Constit., ch 10.
26. ST. Augustine : City of God 10:6,23.
Sermon 829 to the Newly - baptised.
Sermon 2 - 2 to the Newly - baptised.
27. Optatus, De Schism. Danatist. 6:1.
28. ST. Augustine : Ep. 185,27 ; 195:1.
29. ST. Athanasius : Ad Monach.
30. A. A. King Rites of Eastern Christian Altar , vol 1, p. 553,4
C.E. Pocknee : The Christian Altar, 1963, p 37.
31. Council of Epaona, Canon 26.
32. Assemani, Bibioth. Orient. 3, p 238
33. ST. Ambrose : Ep. 22:13. PL. 16:1023.
34. Origen : in Jerm. Hom. 14:7. PG. 13:411.
35. ST. Cyprian : Ep 10:4; 37:2; 76:7.
36. Euseb. H.E. 5:1:41.
37. Apost. Const. 4:17.
38. Martyr. Polycarp. ch18.
39. ST. Augustine : Sermon 310:2.
40. Hastinig. p. 339.
41. Davies : Origin & Develop. . . . p. 209.
42. Sozomen : H.E. 9:1.
43. Paul Silentiary : Descrip. ST. Sophioe, ed. Bona 55:632.
44. Hastining, 340.
45. Davies : Dict. of Liturgy & Worship (Altar).
47. Butler, Ancient Churches of Egypt, vol 2, p.2
القمص منقريوس عوض الله : منارة الاقداس ج ١ ص ٥٤ .
49. ST. Ignatius : Ep. to Phil 4:1.
50. S. Clarke : Christian Antiquites in the Nile Valley. 1912. p 110.
51. Danielou : The Bible & The Liturgy.
52. ST. John Chrysostom : In Matt. hom. 50:4. PG. 58:509.
53. Fr. Malaty : Christ in the Eucharist.
54. Hallett : A Catholic Dict. p 21.

55. Davies : Dict. of Liturgy & Worship, p.8
56. Hallett : A Catholic Dict., p 403.
57. Ordo Ramanus. 31.
58. Davies, Dict. of Lit. & Worship., p.8.
(b) : Hallett : A Catholic Dict.
59. Dix : The Shape of the Liturgy, ch. 12.
60. Davies : Dict. of Lit. & Worship, p 6.
See Oxford Dictionary of the Christian Church. p. 40
61. p. 264.
62. Bishop E. : Liturgica Historica, p 21.
63. Pocknee : The Christian Altar, p 44.
64. Renaudot : Lit. Orient. vol. 2, p 46.
القس منقريوس عوض الله د ١ ص ٥٩ .
66. J. A. ASSEMAN : De Cathal. Seu. Pat. Chald. et Nestor.,p 120
67. PG 114:409.
68. W. H.Freestone : Sacrament reserved, 1917, p207 - 8.
69. EP. ad. phes. PG. 62:29.
See 1 Cor., hom. 36:5.
70. Pocknce : The Christian Altar. p 60, 61.
71. E. Bishop : Liturg. Hist., p 22.
72. Hastinings : Encyclop. of Religion & Ethics, vol 8, p. 62.
73. Basil Minchin : Outward & Visible, 1961, p. 62.
دليل المتحف القبطي د ١ ص ٢١٢
القبط منقريوس عوض الله : منارة الاقداس د ١ ص ٤٥ ، ٤٦ .
75. Davies : Early Christian Church, p. 209.
76. ibid.
77. Harvard : Dictionary of Catholic Church, 781.
Davies : Origin & Develop. of Early Church Architecture.
p.94.
78. Euseb. H.E. 7:19.
79. Hook's Church . . . 1887, p. 138.
80. Hallett : Catholic Dict. , 1951, p 125.
Fr. Malaty : Pope Peter I, p 36.
81. Davies : Dict. of Liturg. & Worship, p 123, 124.

- 82. Hallett, p 125.
- 83. Apost. Const. 8:5.
- 84. Tert. : De Exhort. Chest. 7.
 Clement. Alex. : Strom 6:13; 106.
 Origen : in Math. 16:22.
 Didis. Apost. 12.
- 85. Davies : Origin & develop. p. 96,97.
- 86. Bond F. : Stalls and Tabernacle work, 1910, p 101.
- 87. Hook's Church Dict., p 138.
- 88. Eusebius H. E. 7:30.
- 89. Davies : Origin & develop. p 94.

82. Haller, p 125.
83. Apost. Const. 8:2.
84. Tert. : De Exhort. Cast. 7.
 Clement. Alex. : Strom. 6:13; 106.
 Origen : in Math. 16:22.
 Didic. Apost. 12.
85. Davies : Origin & develop. p. 96,97.
86. Bond F. : Staffs and Tabernacle work, 1910, p 101.
87. Hook's Church Dict., p 138.
88. Eusebius H. E. 7:30.
89. Davies : Origin & develop. p 94.

حامل الايقونات

“الأيقونستاسز”

تذوقا ان يده

تستشاق في الا

يعتبر الايقونستاسز (حامل الايقونات) أحد الملامح الرئيسية للكنائس الارثوذكسية في معمارها (١) ، وهو عبارة عن حاجز صلد مصنوع من الخشب أو الرخام يضم أيقونات الرب وملائكته وقديسيه ، يقوم بين الهيكل حيث الرب حال على الدوام و صحن الكنيسة حيث يجتمع المتعبدون معا مشتاقين للحياة الالهية •

الايقونستاسز الاولى :

الايقونستاسز في شكله الاول وجد في الكنائس المسيحية منذ زمن بعيد جدا • وقد أشارت اليه كتابات الاباء الاولين مثل القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات والقديس يوحنا ذهبي الفم وكتابات المؤرخين الاول مثل يوسابيوس •

أما أشكال هذه الحواجز وأرتفاعها فكان متباينا •

صنعت هذه الحواجز من مواد خاصة ، وزينت بالنقوش والصور •
أما في الداخل فوجدت ستارة تفتح وتغلق في لحظات معينة أثناء الخدمة
الكنسية ، وبهذا يجعل الحاجز الهيكل منظورا وغير مدرك في نفس
الوقت •

جدير بالملاحظة أن بعض الكنائس القديمة خاصة الكنيسة التي بدير
القديس مقار الكبير والتي ترجع هيكلها الحالية الى القرن السابع
أبواب الهيكل متسعة جدا وعبارة عن عقد دائري ضخم يصل الى السقف
تقريبا وكأن الأقباط الاول. قد صمموا ألا يوجد ما يحجب الشعب عن
الاقديس أو يمنعهم عن الشركة في التقديس •

تسميته :

استخدمت الكنيسة الاولى بعض اصطلاحات للايقونستاز أو حاجز
الهيكل مثل :

١ — κινκλις — أو حائط مشبكي أو شعري • هذه التسمية توضح
أحد أشكال حاملي الايقونات الاولى • على سبيل المثال أشار يوسابيوس
الى وجود حواجز خشبية مشبكية في كنيسة صور العظيمة « صنعت
بفن دقيق تبهر أنظار المتطلعين اليها » •

٢ — διαστυλα — أي حاجز مصنوع من الاعمدة • هذا الاصطلاح
يعلم أيضا عن أحد اشكال حاملي الايقونات الاولى • فقد كان أحيانا
يتكون من صف أعمدة تحتضن فيما بينها بعض الألواح الخشبية أو
الرخامية ، يرسم عليها أيقونات • أو ينقش عليها عبارات من الكتاب
المقدس •

٣ — δρύφοκτα — أو سور •

يلقبه البعض « حجابا » وهو تعبير غير دقيق اذ لا تقبل الكنيسة
المسيحية حجابا على نمط ما بهيكل سليمان ، الذى انشق عندما حقق
الرب المصالحة بين الله والانسان على الصليب .

٤ — τέκπαλον أو معبد ... اذ أقيم حاجز كنيسة أجيا صوفيا
الفضى بواسطة جوستينيان وقد ارتفع على بابه الرئيسى صليب ، وزين
بأيقونات السيد المسيح وملائكته والانبياء ، دعى معبداً ، أما لانه يماثل
واجهة المعابد القديمة أو للتعبير عن الفكرة المسيحية انه موضع مقدس
فيه يعبد الله ...

عمل حامل الايقونات

يوجد اتجاهان فى تفسير سر قيام الايقونستاسز أو ما يعادله فى
الكنيسة الغربية « حاجز الهيكل » .

أولا : التفسير الغربى :

١ — قدم فرنسيس بويد تفسيراً عملياً لظهور هذا الحاجز فى الكنيسة
الغربية بقوله (١٢) : « حيث يوجد جناح خاص بخورس الكهنة كانت
الحواجز ضرورية لحماية الكهنة والرهبان من تيارات الهواء فى الكنائس
التي بغير تدفئة ، أثناء الخدمات الطويلة التى يمارسونها ، كما تحفظهم
من تشتيت الفكر الذى تسببه حركة العابدين فى الاجنحة وممشاة
الكنائس ... » .

٣ — قدم الاب جريجورى ديكس تعليلاً آخر لظهور الايقونستاسز
(حاجز الهيكل) ، فقد نادى أن الايقونستاسز قد ظهر أولاً فى شمال
سوريا مع أواخر القرن الرابع ، سرعان ما انتشر فى الكنيسة الشرقية

والغربية حتى تلقفته الكنيسة البيزنطية كحامل للايقونات له عمله الليتورجي ، ويدخل في صلب طقس العبادة المسيحية ...

لقد أكد ديكس أن الايقونستاسز الاول انما قام كحجاب صلد غايته منع العلمانيين عن مشاهدة التقديس . وفي رأيه أن هذا قد جاء مطابقا لاتجاهات الكنيسة السريانية في ذلك الحين والتي لخصها في الاتي :

ا - دخلت لغة الخوف والمهابة والسرية عند الحديث عن الافخارستيا ، كما يظهر ذلك من كتابات بعض الاباء الشرقيين مثل القديس كيرلس الاورشليمي والقديس يوحنا ذهبي الفم . فجاء الايقونستاسز في نظر ديكس ثمرة لهذا الاتجاه ، أى نوع من المهابة نحو المذبح والذبيحة !

ب - بدأ عمل الليتورجية يتركز في الكهنة وحدهم ، فصار العلمانيون مجرد سامعين أو مراقبين للليتورجية ...

على هذا الاساس أيضا دخلت الصلوات السرية في خدمة الليتورجية ، يتلوها الكهنة سرا دون شركة الشعب .

بنفس الروح يركز ديكس أن الحاجز انما أستخدام لفصل الكهنة عن العلمانيين .

ثانيا : التفسير الشرقى :

ظهور الايقونستاسز في نظر الكنيسة اشرقية هو وليد عوامل كثيرة ، نذكر منها :

ا - قام حامل الايقونات كاحدى علامات مهابة « سر المذبح » أو « سر المسيح الذبيح » ، لكن ليس هو بالسبب الوحيد أو حتى السبب الرئيسي لاقامة حامل الايقونات . فان الكنيسة الارثوذكسية لا تنكر أهمية استخدام لغة المهابة في الحديث عن الافخارستيا ، لكن بروح

انجيلية (كتابية) ، أى دون انعزال عن لغة الحب ...

بمعنى آخر ، يربط الكتاب المقدس بين الخوف والمهابة والحب ، اذ يقول الله نفسه « ان كنت أبا فأين كرامتى ، وان كنت سيذا فأين مهابتى؟! » ملاخى ٦:١ . وقد عرف الرسول بولس هذه اللغة الانجيلية ، فمع ماله من عظم دالة لدى الله ، وقد انكشفت له أسرار الهية ، وعان أموراً لا ينطق بها اذا به يصف الله قائلاً : ساكننا فى نور لا يدنى منه ، الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراه » ١ تى ٦ : ١٦ .

علاوة على هذا ، ان مهابة الذبيحة فى المفهوم الارثوذكسى لا يعنى سلبية العلمانيين فى خدمة الليتورجية . على العكس تؤمن الكنائس الارثوذكسية أن الليتورجية انما هى من عمل الكنيسة كلها ، كهنة وعلمايين . ففى أثناء الخدمة يسأل الشماس الشعب أن يشارك فيها بالصلاة عن المرضى والمسافرين والمنتقلين والتائبين ومقدمى القرابين ... الخ . كما يسألهم الصلاة عن البابا والاساقفة والكهنة والشماسمة والرهبان ... الخ .

فى اختصار يشترك الشعب فى الخدمة الكنسية بتقديم صلوات وطلبات وتشكرات وتساييح بغير انقطاع .

أخيراً أود أو أوضح أن الصلوات السرية فى خدمة الافخارستيا لا تعطى نوعاً من الخوف أو المهابة للذبيحة ولا أدخلت لمنع العلمانيين من المشاركة فى الخدمة ، انما بالحرى تعطى للكهنة والعلمايين على السواء فرصاً للصلاة سرا فى هذه اللحظات المقدسة ، فيطلب كل عن نفسه وعن اخوته سرا بقلب منسحق .

٣ - أما العامل الرئيسى فى ظهور الايقونستاسز فى القرن الرابع هو الدفاع ضد هرطقة « مقاومة الايقونات (٥) » ، فقد أرادت الكنيسة أن تؤكد علاقتها بالخليقة السماوية والقديسين فى المسيح يسوع .

رمزية حامل الايقونات :

١ - حامل الايقونات كجزء من المنى الكنسى يعلن حقيقة الكنيسة بكونها أيقونة أورشليم السماوية ، هي صورة تجلى الانسان فى الحياة العتيدة ، وتجديد العالم ليكون « الله هو الكل فى الكل » أفسس ١: ٢٣

الايقونستاسز بأيقوناته الخاصة بالرب ووالدته والخليقة السماوية والانبياء والرسل والشهداء والابرار انما يقدم جوا سمائيا للعبادة .

فى هذا يقول القديس يوحنا ذهبى الفم (٦) « كأنما قد أخذ الانسان الى السماء عينها ، يقف بجوار عرش الله ويطير مع السيرافيم .. »

٢ - يعلن الايقونستاسز بأيقوناته المتنوعة - ما استطاع - المصالحة بين العالمين : العالم السماوى والعالم البشرى ، مقررا أن كل انقسام قد تحطم بالصليب .

مجرد نظرة بسيطة اليه تذكرنا بالخليقة البشرية وقد صارت محصاة مع الكائنات السماوية تشاركهم حياتهم العلوية ، وتمارس معهم عباداتهم السماوية . يقول القديس أمبروسوس « اننا جميعا نرفع قلوبنا الى السماء ونشارك الملائكة هذه التسبيحة .. »

٣ - يشهد الايقونستاسز أيضا لتعليم كنسى ألا وهو أن آباءنا واخوتنا الذين رحلوا فى الرب ليسوا بعيدين عنا . فان موت أجسادهم لن يعزلهم عن الكنيسة ، ولا تحطم رباط الحب الذى لهم نحو خلاص البشرية .

على هذا الاساس نستطيع أن نقول بأن الايقونستاسز انما فى رمزيته يشير الى حيز الصف الاول من صحن الكنيسة للقديسين الذين هم واحد مع اخوتهم المجاهدين .

بعضها عنده رجا يوضع رحمتك وعا - ياها رها - انصع رها رها
- رها رها - رها رها

رحمتك رها رها - رها رها - رها رها
- رها رها - رها رها

رحمتك رها رها - رها رها - رها رها
- رها رها - رها رها

حامل الأيقونات القبطية

نعتبر الكنيسة القبطية غنية بحاملى أيقوناتها الاثرية بالرغم من تعرض مبانيها لاحتطيم والحرق فى موجات من الضيق متتابعة • من ذلك حاملوا الايقونات التى لكنايس مصر القديمة ، خاصة أيقونستاسز أبى سرجه والسيدة العذراء بحارة زويلة فانهما غاية فى الجمال ، منحوتين ومطعمين بالعاج والابنوس وخشب الارز ، يحملان مجموعة ضخمة من الايقونات والرموز •

الابواب :

ان حامل الايقونات القبطى وقد تأثر الى حد ما بالبيزنطى غالبا ما يحوى ثلاث أبواب ، الباب الملوكى كمدخل للهيكل الرئيسى وبابان آخرين للهيكلين الجانبين •
من المؤكد أن الباب الملوكى قد عرف منذ وجدت الحواجز الهيكلية الاولى ، وقد دعى بالملوكى أو بالباب المقدس ، فان عنده غالبا ما تقدم

القرابين ويختار الكاهن الحمل ، الذى يتقدس ويحول الى جسد الرب ،
ملك الملوك ، القدوس •

فتح هذا الباب أثناء خدمة الليتورجيا يرمز للسماء عينها وقد انفتحت
لتنعم بقبضة من سموها !

اذ يعلن الايقونستاسز المصالحة بين الله والانسان والوحدة بين
السماء والارض فان الابواب الثلاثة تشير الى عمل الثالوث القدوس فى
تحقيق المصالحة وياوغ هذه الوحدة •

يحكم أبواب الايقونستاسز فى الكنيسة القبطية بعض التقاليد ،
نذكر منها :

١ - كما سبق فأشرنا قبلاً أن الكاهن وحده له حق الدخول من أبواب
الهيكل أثناء الخدمة وفى لحظات معينة حسبما يتطلب الطقس • هذا
الدخول انما يشير الى دخول الكنيسة كلها ملكوت الله خلال يسوع
المسيح رئيس الكهنة •

أحياناً يبرز حامل الايقونات الخاص بالهيكل الرئيسى عن حاملى
الايقونات الخاصين بالهيكلين الجانبيين كما فى كنيسة أبى سرجه وحرارة
زويلة • هذا البروز يسمح بوجود بابين جانبيين للهيكل الرئيسى كما هو
مبين فى الرسم ، يستخدمان فى طقس الدورات الاحتفالية فى الاعياد ،
ويستخدمان لدخول الشماسه الهيكل •

٢ - يدخل الكاهن الهيكل ووجهه نحو المذبح ، برأس منحنية ، ومن
الجانب الايمن للباب ، مبتدأً بقدمه اليمنى ••••• كمن يدخل ملكوت
السموات اذ هو ابن الله يقف عن اليمين (متى ٢٥) •

٣ - عند الخروج يراعى الكاهن ذات الطقس فيثبت عينيه نحو المذبح (أى يخرج بظهره) ، كأنه يؤكد أن عينيه الداخليتين مركبتان على مذبح الله أو عرشه ، على أن الخروج يكون من الجانب الايسر من الباب فى مهابة .

٤ - يحتفظ رئيس الشماسة «الارشذياكون» بمفاتيح هذه الابواب .

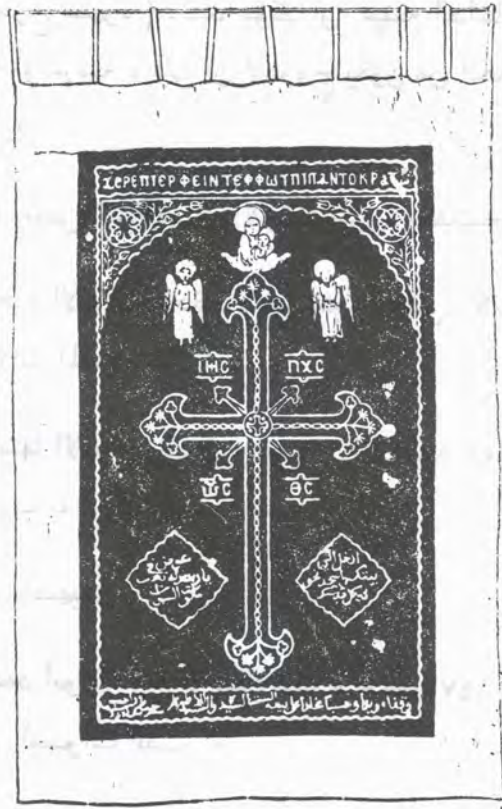
٥ - تزين هذه الابواب عادة بالايقونات والنقش . كما تكتب عليها عبارات من الكتاب المقدس مثل :

« ارتفعى ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد .. » مزمور ٩:٢٣
« سبحى الرب يا اورشليم .
مجدى الهك يا صهيون ،

فانه سدد عمد ابوابك وبارك بنيك فيك » مزمور ١٤٧ : ١٢ .
« افتحوا لى ابواب البر .
ادخل فيها وأحمد الرب .

هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه » مزمور ١١٨:١٩-٢٠ .
أحيانا يكتب فى أعلى الباب العبارة « السلام لهيكل الله الاب » .

وهنا أيضا نود الاشارة الى أن الكنيسة القبطية قد عرفت الابواب القابلة للطفى كما فى كنيسة العذراء بدير السريان بوادى النطرون وكنيسة دير الانبا بيشوى فانهما متى أغلقا يكونا كحاجز صلد يحجز الهيكل تماما ، واذا فتح يكون الهيكل كله مكشوفًا تماما .

SCALE OF FEET

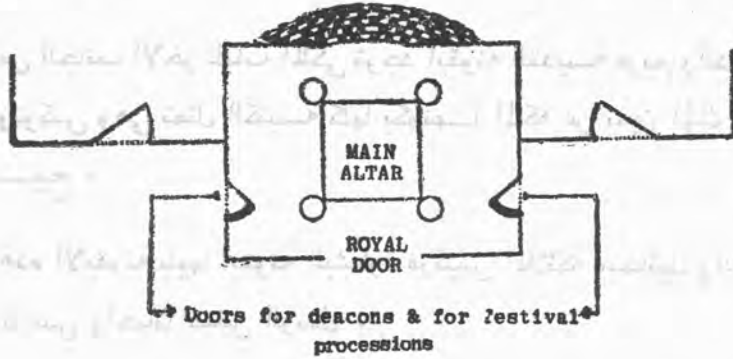
ستارة حيرية مطرزة بالفضة امام

باب الهيكل بكنيسة المعلقة

النوافذ

على جانبي كل باب في حامل الايقونات القبطى يوجد أحيانا نافذتان صغيرتان ترتفعان حوالى ١٥٠ مترا عن وجه الارض . كانت هاتان النافذتان تستخدمان قديما في عصور الاضطهاد خلالهما يراقب شماسان من داخل الهيكل أبواب الكنيسة ، فاذا رأيا هجوما أخطر الكاهن ، الذى يقوم باخفاء الذبيحة المقدسة ويطفىء الانوار ويمزق أغطية المذبح .

أحيانا كان المؤمنون يتناولون الاسرار المقدسة خلال هاتين النافذتين ، حيث لا يليق الخروج بالمقدسات خارج الهيكل ، كما لا يجوز للعلمانيين الدخول في الهيكل ، لكن غالبا ما نجد نافذتين أخرتين عن يمين الهيكل ويساره (الشمال والجنوب) يستخدمان لهذا الغرض .

رسم توضيحي لوجود بابين جانبيين للهيكل
يستخدمان للشمامسة وفي الدورة بالاعباد

يحكم ترتيب الأيقونات على الأيقونستازز مجموعة من التقاليد ،
أهمها :

على الجانب الأيمن من الباب الملكي نجد أيقونة ربنا يسوع ، ممسكا
بالإنجيل وقد كتب عليه « أنا هو الراعي الصالح » . هذه الأيقونة تعلن
لنا شخص المسيح بكونه الباب الفريد المؤدى للكوت الله . وهو الراعي
الصالح الذي فتح أبواب السماء بذبيحته واهبة الحياة .

بجانب هذه الأيقونة توجد أيقونة القديس يوحنا المعمدان ، الملاك
الذي هيا الطريق للرب .

تليها أيقونة قديس الكنيسة ، أو أيقونة الكنيسة وهي تمثل القديس
الذي بنيت الكنيسة تكريما له . يلي ذلك أيقونات بعض الشهداء
والقديسين وصور تمثل أحداث من العهد الجديد والعهد القديم .

من الجانب الآخر للباب الملكي توجد أيقونة القديسة مريم والدة الإله
ثيوتوكس وهي تمثل الكنيسة كلها بكونها الملكة عن يمين الملك يسوع
المسيح .

هذه الأيقونة يليها أيقونة البشارة فرئيس الملائكة ميخائيل والقديس
مارمرقس وأحيانا بعض الرسل .

أعلى الباب الملكي مباشرة توجد أيقونة العشاء الأخير، السيد المسيح
يناول التلاميذ ، هذا يؤكد وظيفة المسيح الكهنوتية التي يعبر عنها هنا
في عمله ككاهن .

السرّج

تتدلى السرّج (القناديل) أمام كل أيقونة ، لتذكّرنا بنور المسيح الذي يشرق خلال قديسيه •

يستثنى من ذلك أيقونة الرب يسوع المسيح فلا توضع أمامها سرّاجا ، اذ هو النور الذي به تستنير الكنيسة جميعها •

بيض النعام

من الملامح الرئيسية للكنائس الاثرية القبطية واليونانية وجود بيض النعام متدلّيا بين الايقونات أمام الايقونستاسز •

والبيّض بصفه عامة يحمل في الكنيسة رمزا للرجاء في القيامة أو رمزا للحياة الروحية المقامة في المسيح يسوع ، فقد قيل أن القديسه مريم المجدلية عندما سألتها بيلاطس البنطي : كيف قام يسوع الذي مات ؟ سألته بدورها : وكيف تخرج فرخة صغيرة (كتكوت) من هذه البيضة ؟

وقد أشار القديس اغسطينوس الى هذا الرمز بقوله : « لنضع بيضتنا ، أى رجاءنا ، تحت جناحي هذه الفرخة (السيد المسيح) » •

ولعله بهذا السبب ارتبط البيض الملون ، خاصة الاحمر ، بعيد القيامة كما وجد أيضا بيض من الرخام في المقابر الاولى مثل مقابر القديسة ثيودورا والقديسة بالبينا وغيرهما •••

هناك أيضا تعليل آخر لاستخدام الاقباط لبيض النعام في الكنائس ، اذ هناك عرف قد جرى بأن النعمة تلتزم أن تركز نظراتها على بيضها

حتى يفسد ، فان حولت نظرها عنه يفسد ولا يفسد . هكذا ايضا
المسيحي ملتزم ان يركز ذهنه في الامور الروحية منذ اللحظة الاولى
لدخوله الكنيسة منشغلا بالعبادة الالهية ، متناسيا هموم العالم حتى
لا تفسد صلواته وتضيع !

1. Leorid Ouspensky : The meaning of Icons, Basle, 1952.
2. *ibid.*
3. Francis Bond : Screens and Galleries in English Churches, Oxford, 1908.
4. Dix : The Shape of the Liturgy, p. 14,15.
- القمص منقريوس عوض الله : منارة الاقداس في شرح القداس . جزء اول
6. Fr. Malaty : Christ in the Eucharist, p 440, 441.
- القمص يوحنا سلامة : اللالء النفسية ...
8. ST. Augustine
9. Mourad Kamel : Coptic Egypt, p. 76.
Butler : Ancient Churches of Egypt, vol 2, p. 87.

الأيقونات

تین مقیلا

الايقونات والمبنى الكنسى

ان كانت الايقونات تمثل جزءا جوهريا فى المبنى الكنسى ، تعطى الايقونستاسز وتملا كل جوانب الكنيسة : الهيكل المقدس و صحن الكنيسة وحجرة المعمودية * فانها فى الحقيقة ليست حلقات للزينة ولا هى قطع فنية تعكس ثقافات معينة أو مجرد تعبير فنى تقدمه مشاعر دينية تقوية *

الايقونات فى حقيقتها السرية هى رسالة أنجيلية تقوم بدور تعليمى ولها فاعليتها فى حياة الكنيسة التعبدية والتقوية * فمن خلال لغة الالوان البسيطة تعلن الايقونات الانجيل المقدس وتوضح تعاليم الكنيسة وتنطلق بمشاعر المؤمنين الى الحياة العتيدة *

واذ واجهت الايقونات حربا شديدة من الذين هم فى الخارج والذين فى الداخل على أنها تسلل للفكر الوثنى فى الحياة الكنسية لهذا رأيت نفسى ملترما ان أتحدث عن الايقونات فى ضوء الكتاب المقدس وفكر الالباء الاولين مع عرض لتاريخها وعلاقتها بالفن ، وأخيرا أعرض فى ايجاز ملامح الايقونات القبطية *

الأيقونات والكتاب المقدس

سابقہ کتابوں کی تصدیق

الكتاب المقدس فى الحقيقة ما هو الا أيقونة الهية ، صورها الروح القدس ليعلن لنا بلغتنا البشرية حب الله نحونا وتديره لخلصنا والدخول بنا الى المجد الابدى • هذه الايقونة المكتوبة لا تكمن قوتها فى الحروف ذاتها ، انما فى الروح السرى العميق الواهب الحياة والقادر أن يجتذب النفس الى خبرة الحياة مع الله •

أما الايقونات فمن الناحية الاخرى هى كتاب مقدس مفتوح للجميع مسجل بلغة الالوان البسيطة الجامعة ، صورت بقصد تعمق شركتنا مع الثالوث القدوس ، وسحب النفس الى ما وراء العالم ! فالايقونات تصور لنا أحداث العهد القديم والعهد الجديد كما تصور لنا علاقتنا بالسموات والسمايين ، وتلهب نفوسنا شوقا نحو الامجاد •• بمعنى آخر توضح لنا أسرار الكتاب المقدس ومفاهيمه وتعاليمه وروحه •

وحيها له ربه : فيها قنوقيا لا ايه له قنوقيا رة رسعلا بيلتلا
لنمكسفا ميبعتو لنهف حلا بيه قيشيا لستغلو لنا نلعيا رسعلا
لوتمة نمزة لا قنوقيا قنوقيا منه . رديلا عجلان رة لب باضعاع
قليما به ايا رقيما ريسا وريما رة لمانا د لوانه نفعو رة رة
• حلا رة قليما قيف رة رسعلا بيفتي نأ رلقاه

ويجلا ورفنه رسعه بيلتلا رة رديلا قيصلنا نمزة تنوقيا له ا
ره لنتش رتمت عمقوت ربه د فعملجا قليستبان اعالا قخلو رابسه
تنوقيا لة ! حالما ايه له رة رسعلا نبصع د رسعلا شالبا
لستغلو لنا رمت لمت عيجال عمال وبعقلا عمال شاعرا لنا رمت
رتمب . . عجلالا رمت لقوش لنسوق بولتو د نيبالمسالع شاعساله
• نصوعه عمالتمه عميلفهم رسعلا بيلتلا راسا لنا وشفوت رفا

الايقونات والشريعة الموسوية

يتساءل البعض : ان كانت الايقونات المقدسة انجيلا مفتوحا فما هو موقف الكنيسة المسيحية من الوصية الموسوية القائلة : « لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت ومن تحت الارض • لا تسجد لهم ولا تعبدهم • لانى أنا الرب الهك اله غيور » خروج ٢٠ : ٤-٥ •

١ - الحذر من العبادة الوثنية

تلتزم الكنيسة المسيحية بلا شك بالوصية السابقة ، لكنها تحفظ روح الوصية لا حرفها ، لان الحرف يقتل وأما الروح فيحيى •

روح الوصية هو وقف كل تسلسل وثنى الى العبادة وليس منع استخدام الصور في ذاتها ، فقد عرف الشعب اليهودى بتعرضه للسقوط في نوعين من الانحراف الوثنى :

أ - الامتثال بالوثنيين المحيطين بهم ، كما سقط سايمان الملك في عبادة الالهه الغريبة عندما تزوج بوثنيات •

ب - الخط بين العبادة الوثنية وعبادة الله الحي ، كما يظهر من عبادتهم للعجل بقصد التعبد لله الحي خلال هذا العمل الرمزي (خروج ٣٢ : ٥) .

في هذا يقول الاب يوحنا الدمشقي :

« لقد أعطيت هذه الوصايا لليهود بسبب ميلهم للوثنية أما الان فلا حاجة لنا بعد أن نكون مقادين كالأطفال . نتحدث لاهوتيا فنقول أن الوصية قد قدمت لنا لمنع قبول الخرافات ، لنكون مع الله في معرفة الحق والتعبد له وحده ، والتمتع بكمال معرفته . الان اجتزنا مرحلة الطفولة وبلغنا كمال الرجولة . تقبلنا من الله القدرة الذهنية فنعرف ما يصور وما لا يصور » .

كأن الكيسة تلتزم بحفظ الوصية لا بعدم استخدام الصور وانما برفض أساءة استخدامها . لهذا حرصت كل النصوص في استخدام الصور حين عاشت وسط الشعوب الوثنية في القرون الاولى ، وعندما زال خطر الانحراف نحو الوثنية الى حد كبير توسعت في استخدامها .

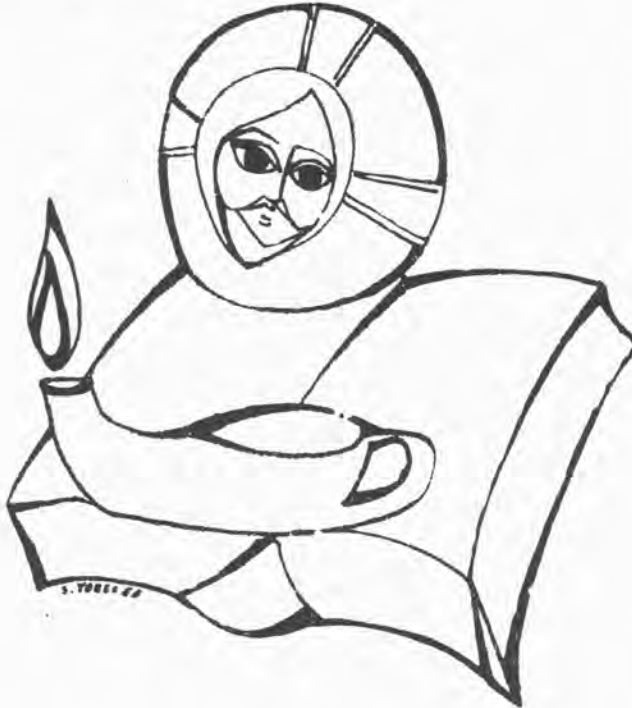
٢ - التمييز بين العبادة والتكريم

يقرر الاب يوحنا الدمشقي أن منع الصور في العهد القديم قام جوهريا على عجز الشعب اليهود عن التمييز بين العبادة *Latreia* الخاصة بالله وحده ، والتكريم *Prokynesis* الذي يمكن تقديمه لغير الله . أما المسيحيون وقد اجتازوا مرحلة الطفولة صاروا قادرين على التمييز بينهما ، فليس هناك مانع لاستخدام الايقونات ، اذ هم يستطيعون ألا يمزجوا بين التعبد للمسيح وتوقير أيقونته المقدسة .

نقول مع الاب يوحنا أن الله كطبيب حاذق يقدم العلاج حسب حالة المريض وعمره . فيمنع عن بنى اسرائيل أموراً يبيحها للمسيحيين (١)

ها أنتم ترون الوصية تهدف الى غاية واحدة : ألا نعبد شيئاً مخلوقاً أكثر من الخالق ، ولا نقدم سجود العبادة Latreia
الا لله وحده .

يقصد بالسجود هنا العبادة Latreia اذ يقول « لا يكن لك الهه غيرى . لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة . لا تسجد لهم ولا ولا تخدمهم ، لانى أنا الرب الهك » ويقول أيضاً « اطرحوا مذابحهم ، حطموا تماثيلهم ، احرقوا بساتينهم بالنار وحطموا أصنامهم . لا تسجدوا لاله غريب » يعود فيقول لا تصنعوا لكم آله من المعدن «
الاب يوحنا الدمشقى (٢)

قاله بيسه وچالعا وحقه رقوله بيبيلمه ملا نا لتصير ببالا وه باعق
 (١) زويصيملا الوصير اومه ايلتاسا رنجو نه ومنييه . وهده وحقه ملا

لغيست عيمه لا : قعصاع قباله رونا سفعة قيصهلا زوتة وقتا له
 sirtal قعلبعلا عوجب وحقه كاه : رقالغلا نه رجا لقيلصه
 . ععصع ملا لا

ملا ملا نجي لا « باعق غا sirtal قعلبعلا له عوجباله ععقي
 كاه نسجا عجمت لا . قومه كاه لتعصه كالثمة ملا منصتة لا . رويده
 : ووجباله اعصلا « لفيأ باعقيه » ثلوا ببالا لنا رجا . نههعقت كاه
 . ووجلنسا املصع والسباله ووجنلسا اعقما : ووليلامة املصع
 . « نعلما نه ملا رجا اعنصتة لا باعقيه عيمه » بيده ملا اعجمتة لا
 (٢) رقتشملا لتصير ببالا

الصور في العهد القديم

ليس عجيبا أن الله الذي قدم وصايا واضحة بخصوص الصور يأمر شعبه أن يقيموا صوراً معينة ومحددة ، لا كحلي يتزين بها بيت الرب ، وإنما كجزء حي في الطقس التعبدى .

أن خيمة الاجتماع نفسها والهيكل فيما بعد قد جاءا برسم الهى أيقونة مبدعة تصور السمويات (عبرانيين ٨ : ٥ ، خروج ٢٥ : ٤٠) ، كما احتويا أصورا مثل تمثالى الكاروبين على غطاء تابوت العهد وتمثال الحية النحاسية وتمثال الثور النحاسى . هذه كلها شهادات صارخة أن الله فى الوصية الأولى لم يحرم الصور بطريقة مطلقة إنما أراد بالمتع تحديدها بنفسه وعدم تركها للشعب حسب تمييزهم الخاص (٣) فقام بنفسه بتصميمها وتحديد أبعادها وموادها ، بل وحدد بنفسه أسماء القائمين بالعمل وملاهم بحكمة روحية حتى يتم العمل بغير انصراف .

كاروبا التابوت

أوصى الرب موسى أن يصنع تمثالى الكاروبين بأجنحة متقابلة تظل على غطاء التابوت ، ولم يكن ذلك مجرد صورة يتذكر بها الانسان حضرة الله الراكب على الشاروبيم (مز ١٨ : ١٠ ، حزقيال ١١ : ٢٢) لكنه يمثل الحضرة الالهيه ، عنده تقدم العبادة كما فى حضرة الرب ، اذ جاء عنه :

١ - كان الله يجتمع برجاله القديسين هناك ويتكلم معهم ويستجيب لهم ، اذ يقول « وأنا اجتمع بك هناك وأتكلم معك على الغطاء من بين الكاروبين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك » خروج ٢٥ : ٢٢ •

٢ - سجد أمامه الانبياء وشيوخ الشعب وترنموا بالتهليل كما للرب •

٣ - عندما انشتمصت ثيران المركبة الحاملة للتابوت الذى يظله الكاروبين ، مد عزا يده ليمسكه خوفا لئلا يسقط أرضا • فضربه الرب ، ومات فى الطال •• هكذا كانت قدسية التابوت بكاروبيه !!

يقول الانبا يوساب الابح :

« أمر الله عبده موسى أن يعمل تابوتا من الخشب يصفحه بالذهب ويصنع فيه لوحى الشهادة والقسط الذهبى المحتوى على المن وعصا هرون التى أفرخت • ويصنع للتابوت غطاء ، ويثبت عليه كاروبين من ذهب شبه شخصين بأجنحة مفرودة قائمين على أرجلهما نحو البيت الخارجى •

وكان موسى وجميع الشعب يخرجون ويسجدون أمام التابوت . وكان الرب يكلم موسى من بين الكاروبين •

واما التابوت فكان كشخص الله : *Exodus 25: 10-22*

كان عند ارتحال التابوت يقول موسى « قم يارب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك » وعند حلوله كان يقول « ارجع يارب الى ربوات ألوف اسرائيل » عدد ١٠ : ٣٥ ، ٣٦ •

« وسقط يشوع على وجهه الى الارض أمام تابوت الرب الى المساء هو وشيوخ اسرائيل » يشوع ٧ : ٦ •

« فاصعد داود تابوت العهد بالهتاف وبصوت البوق » ٢ صموئيل ٦ : ١٥ •

هذا وكان الشاروب مصورا على حجاب خيمة الاجتماع بين قدس الاقداس والقدس • وكان في هيكل سليمان كاروبان كبيران مغشيان بالذهب يظلل جناحيهما التابوت الذي كان في قدس الاقداس • كما صارت صورة الشاروب وحدة فنية متكررة منقوشة على حوائط الهيكل وعلى مصراعي الباب •• (١ ملوك ٦ : ٢٧ - ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٣ أخبار ٣ : ٧) دلالة على حلول الله في بيته المقدس •

الحية النحاسية :

أمر الله موسى أن يعمل تمثالا من النحاس لحية محرقة (نارية) يضعها على عامود في البرية لتكون مصدر شفاء لكل من ينظر اليها (عدد ٢١ : ٨ ، ٩) •

لقد حملت الحية النحاسية رمزا للمسيا المصلوب كقول الرب « وكما رفع موسى النبي الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الانسان ،

لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية » يوحنا

٣ : ١٤ ، ١٥ . ٠

لكنه حين أساء الشعب استخدام تمثال الحية النحاسية وعبده

كصنم مقدمين له قرابين قام حزقيا بسحقه (٢ ملوك ١٨ : ٤) .

فهيستألفنا قسيسنا :

(٤ : ١) ففرحت قسيسنا بلعننا به لاننا نعلم اننا نسير في
الخطية ونحن نعلم اننا نسير في الخطية ونحن نسير في الخطية
(٤ : ١)

ففرحت قسيسنا بلعننا به لاننا نعلم اننا نسير في
الخطية ونحن نعلم اننا نسير في الخطية ونحن نسير في الخطية

الأيقونات والتجسد الإلهي

قامت وصية تحريم الصور على أساس عدم إمكانية تصور اللاهوت ، فإن أنه غير محدود ولا منظور ... هذا ما أكدته الرسول بولس في وسط آريوس باغوس اذ قال « فاذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيهه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع انسان » أعمال الرسل ١٧ : ٢٩ •

أما في العهد الجديد قامت المسيحية تحمل في جوهرها اعلان الله عن نفسه خلال ابنه المتجسد • « الله لم يره أحد ، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر » يوحنا ١ : ١٨ ، معلنا بتجسده صورة الله أو أيقونته • فعندما سأله فيلبس : « أرنا الاب وكفانا » ، أجابه الرب : « أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفنى يا فيلبس ؟ من رآنى فقد رأى الاب » يوحنا ١٤ : ٨ - ٩ • (٤)

بالتجسد الالهى أظهر الله نفسه على الارض بشكل منظور ، اذ حمل جسدا يمكن تصويره ، وخضعت حياته على الارض الى أحداث يمكن رسمها في أيقونات كما يمكن تسجيلها بالكلمات •• (٥)

في هذا يقول الاب يه حنا الدمشقي :

« اذ أخذ غير المنظور جسدا منظورا تستطيع أن ترسم لهيئته شيئا !

لقد كان روحا مجردا ليس له هيئة محدودة معينة ولا يمكن قياسه أو تحديد طبيعته اذ هو الله ، لكنه وقد أخذ شكل تعبد من جهة وجودنا وهيئتنا وحمل جسدا تستطيع أن تصور شبيهه وتظهره لمن يريد التأمل فيه .

صور تنازله الذي لا يوصف وميلاده البتولي وعماده في الاردن وتجايه على جبل طابور والامه كلية القدرة وموته ومعجزاته دليل لاهوته ، الاعمال التي صنعها وهو في الجسد بقوة لاهوته .

صور صلبه واهب الخلاص وقبره وقيامته وصعوده الى السموات .
لا تخف ولا ترتبك ! »

ويحدثنا الانبا يوساب الابح عن ظهور الايقونات الخاصة بالسيد المسيح واستخدامها في الطقس التعبدى كثمرة من ثمار التجسد الالهى اذ يقول :

« لم يكن لله شبه أو مثال ،

ولما تجسد الله وأخذ طبيعتنا ، صار انسانا له شبه ومثال ، « هو

صورة الله غير المنظور » كولوسى ١ : ١٥

« هو بهاء مجده ورسم جوهره » عبرانيين ١ : ٣ يسوع المسيح الذى رسمه أهل غلاطية أمام أعينهم مصلوبا كقول الرسول بولس « أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا » من أجل هذا أمر معلموا الكنيسة برسم صورة المسيح مصلوبا .

قال القديس بطرس السدمنتى عن ترتيب الصلوات :

فلتكن أيقونة الصلبوت مرتفعة خارج الخورس الاول ، لان المسيح تألم خارج المدينة ، ويلبس الكهنة برانس سوداء ويأخذون المجاهر بأيديهم ويرفعون البخور أمام أيقونة الصلبوت •

كذلك أمر معلموا الكنيسة بعمل صورة الدفن لاجراء طقس الدفن فوق المذبح ، وأيقونة القيامة فى دورة البشارة بقيامة المسيح •• «

من هذا يرى بعض الاباء فى مناقضى الايقونات انهم فى الحقيقة لا يرفضون استخدام الفن كوسيلة فى العبادة الطقسية وانما هم يقللون من شأن التجسد الالهى • من يرذل أيقونة الرب انما يستهين بتجسده •

الوحدة بين المنظورات وغير المنظورات

قام التجسد الالهى كقنطرة تربط بين الله غير المنظور والبشر المنظورين ، وتوحد بين الحياة السماوية والارضية •• نزل الله الكلمة بالسما الى الارض ليعيشها الارضيون وقدس أرضهم وحياتهم المنظورة لترفعهم الى ما وراء المنظورات • كأنه بالتجسد الالهى قد فتح الرب للعالم طريقا جديدا للعبادة ، فيه لا نرى الامور المنظورة كفن الايقونات عائقا للروحيات بل على العكس نراه فنا مقدسا يعين النفس للتمتع بالابديات •

على ضوء التجسد الالهى صار للايقونات المقدسة امكانية الكشف عن الابعاد الروحية السماوية !

الأيقونات والتعليم الكنسي

رسالة في العناية بالزراعة

حناجته زهداً ربانياً قبيحاً بالذم لا به شرفاً الربوبية فسطاح
واعقبنا بسفاهة في حياضنا منسوخة - رخصت رماناً
عنه بحدود - رخصت بالذم والذم بالذم - رخصت
بعضنا بعضاً

رخصت بعضنا بعضاً في القسيسين الذين رخصت
بعضنا بعضاً في القسيسين الذين رخصت
بعضنا بعضاً في القسيسين الذين رخصت
بعضنا بعضاً في القسيسين الذين رخصت

الايقونات والتعلم

ترتبط الايقونات بفن الوعظ والكتابة في ذهن القديس اغريغوريوس
النزينري حتى كثيراً ما يشير الى العظة كلوحة فنية والمتكلم كرسام^(٦)

ان كانت الكتابة والعظات هي ايقونات لفظية فان الايقونات بدورها
هي عظات وكتب مرسومة ، مسجلة بلغة بسيطة جامعة ، يقرأها الكل
دون تمييز بين لسان ولسان ، يترجمها الامى بلغة البساطة كمن يقرأ
كتاباً أو يسمع عظة ، ويتلمس فيها المتعلم ما تعجز الكتابة الافصاح
عنه . الايقونات لغة الكنيسة الجامعة الممتدة عبر الاجيال .

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الذي تقوم به ايقونات الكنيسة
الاولى في الكشف عن الحياة الكنسية في العصر الرسولي وعصر الابهاء
الذهبي ، وكأنها تفسر لنا الانجيل عملياً كما عاشته الكنيسة الاولى .
فتتسع مداركنا وننعم بالاكثربالانجيل^(٧) .

كتاب الشعب

في الكنيسة الاولى استخدمت هذه الاعمال الفنية التي تزين حوائط الكنائس ككتاب مقدس . هذا الهدف التعليمي في الواقع استخدم كأساس للدفاع في استخدام الايقونات في الكنائس ، نذكر على سبيل المثال :

١ - بعث الاب نيلس السينائي برسالة الى اوليمبيادورس ابيارخيوس الموظف الملكي والذي أنشأ كنيسة أراد أن يزيئها بالاف من الصلبان مع رسومات ومناظر من الحياة اليومية ، مثل صيد الوحوش وصيد الاسماك قرر فيها أن صليبا واحدا يكفي ، وعوض مناظر الصيد ترسم صور من الكتاب المقدس بيد فنان حازق . جاء في رسالته (٨) : « ليت يد الفنان تملأ الكنيسة في كل جوانبها بصور من العهد القديم والعهد الجديد حتى يستطيع الاميون العاجزون عن قراءة الكتب الالهية بتطلعهم الى الصور أن يذكروا الاعمال المملوءة شجاعة التي قام بها خائفوا الله باخلاص . هكذا تلتهم فيهم الغيرة على القيام بأعمال بطولية مجيدة تستحق المديح على الدوام مستبدلين الارض بالسماء ومفضلين غير المنظورات عن الامور المرئية .

٢ - كتب البابا غريغوريوس (الكبير) الى سيرنيوس أسقف مارسيليا الذي أمر بتحطيم الايقونات لكي يمنع ما رآه عملا شريرا ، جاء فيها : (٩)

« نرى الى علمنا أنكم حطتم صور قديسين في غيره لا يمكن تصورها وقد بررت هذا على أساس أنه لا يجوز عبادة الصور .

منعكم عبادتها أمر يستحق المديح ؛

• أما تحطيمكم لها فهذا تلامون عليه •

التعبد للصورة شيء واستخدامها لاستذكار موضوعها شيء آخر •
فان الرسم بالنسبة للامى كالكتابة للمتعلم • تستخدم الرسومات
في الكنائس حتى يقدر على الاقل الاميون أن يقرأوا خلال تطالعهم الى
الحوائط مالا يستطيعون قراءته في الكتب •

• الصورة بالنسبة للوثني على وجه الخصوص تقوم بدور الكتاب « •
٣ - يقول الاب يوحنا الدمشقي (١٠) في دفاعه عن الايقونات ان
سألك وثني أن تعرفه ايمانك فخذة الى الكنيسة وأقمه أمام الايقونات •

• ميكن ان يملك ان يملك لها ان يملكها

• يملك ان يملكها بالانتماء لها ان يملكها
تلك التي هي بالانتماء • يملكها قبل ان يملكها
رأى ان يملكها بالانتماء ان يملكها بالانتماء
• يملكها بالانتماء ان يملكها بالانتماء

• « يملكها بالانتماء ان يملكها بالانتماء
ان يملكها بالانتماء ان يملكها بالانتماء
• يملكها بالانتماء ان يملكها بالانتماء
• يملكها بالانتماء ان يملكها بالانتماء

الأيقونات والحياة الروحية

تیمم بر اقلیٰ کما فی کتابنا

الايقونات والتوبة

اذ أتحدث عن الايقونات في علاقتها بحياة المؤمنين الروحية أذكر أمثلة بلا حصر لاناس في عصرنا الحالى جذبهم روح الله لحياة التوبة والشركة معه خلال الايقونات .

ففى احدى الامسيات اذ كنت فى الكنيسة ، وأنوار « القناديل » أمام الايقونات تعكس شعاعا خفيفا دخل شاب سار حتى باب الهيكل ووقف أمام الايقونات قليلا ثم عاد والدموع تجرى من عينيه . لقد كان عازما على الانتحار فخرج من بيته يشتري أقراص منومة يذخدها فى احدى الحواري البعيدة ليلا لكي لا يراه أحد فينقذه لكنه وهو فى الترام لمح بصيضا من النور يظهر خلال نوافذ الكنيسة ، فوضع فى قلبه أن ينزل ويصلى قبل أن يرحل . وفى لحظات فى جو الكنيسة الهادىء تماما وأمام الايقونات المقدسة ام يستطع أن يحبس دموعه ، وهو يقول فى نفسه ترى هل أحرم من دمى هؤلاء القديسين فى الرب ! ؟ رأى أيقونات الشهداء وتذكر أكليلهم الابدية ، وعلى حد تعبيره معنى قال للرب : لو تضاعفت أنواعى عشرات المرات لن أياس بمد !

كانت ايلة فيها تغيرت كل حياته الروحية والنفسية بل وتغيرت كل شخصيته ، اذ ملأ السلام قلبه ، وانعكس ذلك على علاقاته بالآخرين . وكان ذلك بفعل كتاب قرأه ةو عظة سمعها او نصيحة وجهت اليه ، لكنه عمل روح الله الذي اجتذبه خلال الايقونات المقدسة .

تروى لنا القديسة مريم المصرية عن توبتها قائلة (١٣) :

« عندما نظرت الى فوق الباب فلمحت أيقونة كلية الطهر مريم والدة الاله ، أخرجني ظهر محياها . لقد تجلى قدامى كل بؤسى القديم : وصارت خطاياي تعذبني . فانحنيت قدام الايقونة وطلبت فرصة أخرى لكي أتبع مخلصي ، لقد طلبت عون العذراء ، سألت مخلصي أن ينقذني ويفودني في طريقه .

نستطيع أن نقول ان كانت الصور الخلية تفسد أنظار الكثيرين وتدنس أفكارهم وتعثر نفوسهم الدقية ، فانه على العكس الايقونات المقدسة هي أداة تستخدمها النعمة الالهية لتسند الفكر في انشغاله بالله ، وتاهب القاب بالتوبة المستمرة وتنطلق بالانفس شوقا نحو السماويات .

يرى المسيحى فى الايقونات المقدسة عوناً طوال رحلته على الارض تسنده فى كل الظروف وتعينه على الشركة مع الله ، « فالارثوذكسى يشفق أن يرى الايقونات فى البيت وفى رحلاته وفى ساعات الخطر كما فى ساعات الفرح متطلعا خلال هذه الاوافذ الى ما وراء الزمان والمكان ، متأكداً أن رحلته الارضية ما هى الا بداية لحياة أخرى أكمل (١٤) » .

أقوال الابهاء :

نحن ننقاد الى التأمل (التاوريا) فى الالهيات والروحيات خلال

الايقونات المحسوسة ، وذلك حسب حالتنا •

الاب يوحنا الدمشقي

(في رسالة الى Secundinus)

اني أعلم أنك لا تسأل عن أيقونات مخلصنا لتعبدتها كمن يعبد
اللاهوت وانما لتذكرك بابن الله فتلتهب حبا لمن تمثله الايقونة من
جديد ' البابا غريغوريوس

نحن نقتنى أيقونات المخلص وأم ربنا والملائكة والقديسين وما
هذا الا من فرط حبنا لهم وشوقنا الا تفارق صورهم أذهاننا وقلوبنا •

ما دمنا في الجسد فالحواس في حاجة ملحة الى أشياء مادية ملموسة
نتطلع اليها ، فتنقأها الى داخل القلب • هذا هو سر احتفاظنا بهذه
الايقونات أمام عيوننا في بيوتنا وكنائسنا •

اذ نقف أمام الايقونة المقدسة تكون أذن رب الجنود مصغية
الينا من الايقونة ذاتها وكثيرا ما يستعلن فينا أكثر وضوحا من الصورة
المرسومة قدام أعيننا •••

الايقونات في البيوت والكنائس ليست قطعا فنية للعرض أو
الزينة ، وانما هي معين لنا في تحقيق حياة الصلاة خلال المنظورات •

الاب يوحنا من كرونستادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تكریم الأيقونات

شانہ نقیضہ الحیثیہ

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

بين الايقونة والاصل

الايقونة ليست صنما نتعبد له ، لكن كل تكريم لها اما هو علامة لقاء حبي مع من تمثله الايقونة ؛ وكما يقول القديس باسيليوس (١٣) « الكرامة التي تقدم للايقونة تعبر التي الاصل ويقول البابا غريغوريوس (١٤) (الكبير) « نحن لا نسجد امام الايقونة كمن يسجد للالهوت ، بل نعبد ذاك الذي من خلال الايقونة نذكره في ميلاده أو آلامه أو جلوسه على العرش » .

بين العبادة والتكريم

يتساءل مقاوموا الايقونات : كيف نسجد للايقونات المخوقة ؟
كيف يقدم التكريم لاشياء مادية مع أن « الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا » يوحنا ٤ : ٢٤ .

أجاب الاب يوحنا الدمشقى كما سبق ورأينا بضرورة التمييز بين العبادة الخاصة بالاله وحده ، والتكريم Proskynesis التى تعنى حرفيا الخضوع حتى الارض وتقبيلا ، وهو يحمل معنى التوقير الذى يمكن تقديمه لغير الله أيضا •

لقد صنف الاب يوحنا السجود بمعنى التوقير المقدم لغير الله فى أربعة أشكال وردت فى العهد القديم دون أن يرفضها الكتاب المقدس أو يذمها ، ألا وهى :

١ - السجود لكائنات تعرف بـ « أصدقاء الله » مثل الملائكة • فعندما رأى يشوع الملاك - رئيس جنود الرب - عند أريحا « سقط على وجهه الى الارض وسجد يشوع ٥ : ١٤ • هذا أيضا ما فعله لوط (تكوين ١٩ : ١) ، وتكرر مع دانيال •

٢ - السجود لاماكن وأشياء مقدسة • كما يقول الكتاب :

« أسجد أمام هيكل قدسك » مز ٥ : ٧ •

« أسجدوا عند موطىء قدميه » مز ٩٩ : ٥ •

« سجد اسرائيل عند رأس عصاه » (الترجمة السبعينية) ، اذ تحسب عصا يعقوب رمزا للصليب، صار سجود يعقوب عند رأس عصاه يشير الى سجودنا للصليب أو أيقونته •

٣ - السجود أمام أناس نالوا كرامة أو سلطان بتدبير الهى • كسجود يعقوب لاخته الاكبر عيسو سبع مرات حتى الارض « تكوين ٢٣ : ٣ » . وسجود أولاد يعقوب لاختهم يوسف بوجوههم حتى الارض تكوين ٤٢ : ٦ ، وسجود كثيرين للملوك دون أن يتقدمهم الكتاب المقدس •

٤ - سجود الناس لبعضهم البعض تعبيراً عن مشاعر عميقة داخلية
كسجود ابراهيم أب الابهاء أمام بنى حث الوثنيين اعترافاً بالجميل
تكوين ٣٣ : ١٢ .

يعود الاب يوحنا الدمشقى فيذكر أن هناك أمثلة كثيرة لا للسجود
فقط ولكن لكل أصناف التكريم يمكن أن تقدم لاشياء مادية نذكر مثلا :

١ - أن مقاومى الايقونات أنفسهم كانوا فى عصره يكرمون المائدة
المقدسة والكتاب المقدس والصليب ، فهل يندحون أو يقبلون هذه
الاشياء من أجل مادتها الحجرية أو الخشب أو الورق أو المعدن ؟! أم
من أجل ما تحمله من قوة الروح ؟!

٢ - فى العهد القديم وجد توفير خاص بالمقدسات كتابوت العهد
وعصا هرون وانهاء المن . . . الامور التى هى من عمل الانسان !

٣ - القديس يوحنا المعمدان حسب نفسه غير أهل للانحناء ليحل
سيور حذاء الرب ، وهو فى هذا لا يقصد الحذاء ذاته !

٤ - تقدست الارض التى من التراب حين حملت العليقة المتهمة
نارا والتزم موسى بأمر الهى أن يخلع نعليه اعلاناً عن قدسيتها ! وتكرر
نفس الامر مع تلميذه يشوع حينما التقى به الملاك رئيس جند الرب
(يشوع ٥ : ١٥) .

أقوال الابهاء :

ممارسة خدمة العبادة شىء ، والتوفير والاكرام شىء آخر .

الله وحده المستحق أن يتعبد له كل من فى السماء من فوق ومن على

الارض ومن تحت الارض • نحن نسجد لله ونتعبد له ، ونوقر قديسيه ونكرمهم ، اكراما للروح القدس الذى يملأهم •

لسنا نعبد الايقونة المادية ، بل الله المرموز له فى الايقونة •
اعلموا يا أحبائى أننا حينما نسجد للصليب انما نسجد لأمصوب لا للخشب ، والا كنا ملزمين أن نسجد لكل شجرة فى الطريق •
الصليب والايقونات ليست آلهة نعبدها ، لكنها تدعوننا لعبادة الله الحى وحده •

الاب يوحنا الدمشقى

كما أنك فى تكريمك لكتاب الشريعة لا تتحنى لمادة الجلد أو الحبر بل لاقوال الله الواردة فيه ، هكذا اذ أكرم أيقونة المسيح لا أقدم الكرامة للخشب والرسم حاشا ! •••

فى توقير أيقونة المسيح الجامدة أفكر فى احتضان السيد المسيح نفسه وتكريمه ••• بقبالاتنا الجسدية — نحن المسيحيون — لايقونة السيد المسيح أو أيقونة رسول أو شهيد انما نقبل المسيح أو شهيد فى الروح الاب ليونتيوس (١٥)

تكريس الايقونة

فى الطقس القبطى لا يقدم التكريم الخاص بالايقونات المقدسة من تقبيل وتبخير الا اذا كانت أيقونات كرسية ، مكرسة بواسطة الاسقف وممسوحة بالميرون الذى يمسح به المؤمنون بعد عمادهم ليحل الروح القدس فيهم ويصيروا هيكل مقدسا له •

ويجوز للكاهن أيضا تكريسها (١٦)؛ فتصير في ملكية الرب مقدسة وقادرة بالروح القدس أن تجتذب القلوب الى السموات • كأن الايقونة الكنسية ليست لوحا تذكاريًا وانما أيضا تحمل قوة روحية فعالة في حياة الكنيسة •

هذا ما يكشفه طقس تكريس الايقونات المقدسة ، فبعدما يصلى الكاهن صلاة الشكر ويرفع البخور يصلى قائلاً :

« أيها السيد الرب ••• »

الذي من قبل عبده موسى أعطانا الناموس منذ البدء ، وأمر بصنع تابوت الشهادة به مثل الشاروبيم والسيرافيم ، الذين يسترون المذبح بأجحتهم ،

وأعطيت الحكمة لسليمان لبناء البيت الذي في أورشليم •

وظهرت لأصفيائك الرسل القديسين بتجسد ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح ليينوا لك الكنائس على اسم قديسيك وشهدائك •

نسأل ونطلب منك يا محب البشر الصالح أن ترسل روحك القدوس على هذه الايقونة التي لوادة الاله ••• (أو اسم القديس أو الشهيد حسبما تمثل الصورة) لتكون ميناة للخلاص •

ميناة للثبات

لكي كل الذين يتقدمون اليها بايمان يطلب (اسم القديس) عنهم أمام الله غفران خطاياهم •

لانه مبارك ومملوء مجدا اسمك القدوس •••

وبعد ذلك يدهن الكاهن الايقونة بالميرون ثلاث مرات متوسلا الى الله

قائلا : قدس هذه الايقونة على اسم • على مذبح الكنيسة التي لمدينة •

بأسم الاب والابن والروح القدس اله واحد آمين •

هكذا يربط الطقس بين الايقونة والمذبح ، وبينهما والكنيسة أى الشعب وكأن من تمثله الايقونة المكرسة قد ارتبطت بعبادة أولاد الله وتوبتهم وحياتهم لا ليتعبدوا للايقونة ، حاشا ، وانما ليدركوا فاعلية صلوات اخوتهم المنتصرين وحبهم لهم •

تحدث الانبا يوساب الابح عن تكريم الايقونة المكرسة وفعاليتها في حياة الكنيسة قائلا :

« تقولون : كيف نسجد للالوان ؟ وكيف نقنع أفكارنا ؟ ... »

لابد من تكريس أوانى الخدمة والمذابح والصور ، لا من يد كاهن ، بل من يد رئيس الكهنة (١٧) ويمسحها بدهن الميرون ، والميرون هو مثال الروح القدس • وقوانين الكنيسة تسمح للشماس أن يمسك بالكأس ويناول منه المؤمنين ، لكنها لا تجيز له أن يحمل الميرون ولا أن يقترب إليه ، لانه ليس له سلطان أن يعطى الروح القدس لغيره ...

أنظروا الى طقس الكنيسة ، كيف رتب بحكمة دقيقة بارشاد روح الله ، فالمذبح والالوان والصور يجب ألا يسجد أمامها بل ولا تقبل أيضا قبل أن يمسحها رئيس الكهنة بدهن الميرون ...

يأمر قانون الكنيسة أن تحضر الصورة فوق المذبح أثناء صلاة القداس ، ويصلى عليها ... ثم تمسح بدهن الميرون ، واذا فرغ من توزيع القربان ينفخ في وجه كل صورة ثلاث مرات قائلا : « اقبلوا الروح » ...

ربما تشك قائلًا : كيف يحل الروح القدس في صورته ؟
أقول لك ان كنت لا تصدق أن الروح يحل بدهن الميرون ونفخه
الاسقف فقد صار كل الايمان باطلا • فالروح اذن لا يحل على المذبح
والقربان ولا الكائسة ، ويكون سجودنا أمام الهيكل باطلا أيضا •

ولكن حاشا لله ! اسمع • ايقوله الانجيل المقدس « من حلف بالمذبح
فقد حلف به وبكل ما عليه ، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالسكن
فيه » متى ٢٣ : ٢٠-٢١ • عرفنى من هو ساكن فيه الا روح الله ؟!

ربما تقول : ومن الذى أسجد له ؟ هل أسجد لروح الله الحال في
الصورة ؟ أم أسجد للشهيد أو القديس صاحب الصورة ؟

أقول ، انما السجود هو لروح الله ، أما صاحب الصورة فينبغى له
التبجيل والسلام والاكرام ، وسؤاله للصلاة والشفاعة قدام الرب •

؟ ورمه في سقلا ورمها ناصي نفيح : كذلة ثاشقا لامي

خضفة زرعها نه بي ناصي ورمها نا رعممة لا شتخ نا ثلا نامة
وجبلا رحد ناصي لا نا ورمهاك . كالكب ناصي لا راح راص عفة نفقس لا
• نفيأ كالكب بلخيلا رلهأ لندعجس زرعجس : خسيقلا كاع ناصيلا

وجبلا نغم نه « سقلا بليصلا خايقيا ورمسا ! ملا لساع زرع
زكلسالبع جب نغم عفة بلخيلا نغم زرع : عيط له بلخي جب نغم عفة
! ملا ورم لا هيف زكلس جه نه زرعجس . ١٦-٠٦ : ٦٦ رته « عيفة

في النما ملا ورمها عجسا له ؟ ما عجسا زغلا نه : نامة لامي
؟ ورمها بصله سيقلا و عيشلا عجسا ما ؟ ورمها

ما زخنيق قريما بصله له ؟ ملا ورمها جه عجسا لندا نامة
• بيا نامة قذفشلا و كسطا خالقسج و رايكلا و كلسا بليصتلا

أيقونات السيد المسيح

تيسر اليك ان تقرأ

يومنا هذا « هذه العبارة سبقها وصف تفصيلي لتمثال المخلص الذي
رآه في مدينة بنياس (قيصرية فيلبس) بفلسطين والذي أقامته نازفة
الدم التي شفاها المخلص (متى ٢٠:٩-٢٣ مرقس ٥:٢٤-٣٤ ، لوقا
٤٣:٨-٤٨) *

هذه الشهادة التي أوردها يوسابيوس لها وزنها الخاص ، فقد كان
يوسابيوس ضد الغنوصيين في شأن الايقونات ، وبالتالي شملت
اشارته لرؤية الصور تعليقا منه فيه يعلن عدم رضاه عليها (١٧) *

قصص حول أيقونات السيد

بجانب تمثال المخلص الذي ذكره يوسابيوس حمل الينا التاريخ
روايات كثيرة خاصة بأيقونات المخلص التي صورت في أيامه ، نذكر
منها :

١ - الرواية المشهورة عن أبجر الخامس الاسود (يخوما) ملك
أديسا (١٨) * فقد قيل عنه أنه بعث بسفارة الى سابينوس الحاكم
الرومانى لايوليو بوليس بفلسطين ، واذ علم الرسل أثناء عبورهم
على أورشليم أن نبيا جديدا يشفى المرضى فكروا حالا في هكهم
المضروب بالبرص ، ونقلوا اليه هذه الاخبار السارة * واذ لم يكن
يستطيع الملك الذهاب الى أورشليم بعث برسليه الى السيد المسيح
يحملون رسالة يعلن فيها ايمانه به ، طالبا أن يقبل الدعوة لزيارة بلدته
الصغيرة اللطيفة ويشفيه أن أراد * وكان أحد المبعوثين يسمى حنانيا
رساما أراد أن يصور السيد المسيح فلم يستطع بسبب مهابة محياة ،
لكن الرب غسل وجهه وبطريقة معجزية طبع ملامحه على منشفة من
الكتان مسح بها وجهه *

ويروى أفجاريوس أن هذه الصورة المعجزية أنقذت أديسا عندما
حاصرها خسروا عام ٥٤٠ م •

وقيل أن العرب استولوا عليها عند فتح أديسا ، وطلبوا فيها ثمنا
ضخما من الامبراطور الروماني • وقد روى كاتب مسيحي عربي يسمى
أبو نصر يحيى (١٩) أنه رآها بعينه في سانت صوفيا عام ١٠٥٨ م •

أخيرا جاء السيد المسيح في هذه الصورة شابا جميلا •

٢ – الرواية الخاصة للقديسة فيرونيكا التي قدمت مندليها (غطاء
رأسها) للسيد المسيح تمسح به وجهه وهو في طريقه للاجاجة، فكافأها
الرب عن عمل محبتها بانطباع صورته على المنديل بطريق معجزى •

٣ – كان القديس لوقا الانجيلي طبيبا ورساما قدام بتصوير القديسة
مريم والطفل يسوع ، يوجد صورتان بديرى السريان والمشرق يقال
انهما مأخوذتان عن الفسحة التي للقديس لوقا •

تحفظ الكنيسة الاولى في تصوير المسيح

بالرغم من كون السيد المسيح هو محور الفن المسيحي منذ القرون
الاولى (٢٠) ، الا أن الكنيسة الاولى كثيرا ما تحفظت في تصويره ،
فعبرت عنه خلال الرموز وأحداث العهدين القديم والجديد وأخيرا
انتشرت الايقونات الخاصة به •

نستطيع أن نتفهم سر تحفظ الكنيسة الاولى في تصوير أيقونته في
النقطة التالية :

١ - تشكك أغلب الآباء الأولين في كل أنواع الفن خشية الارتداد الى الوثنية .

٢ - اذ أحيطت الكنيسة بالعالم الوثني الذي كان يؤله الجمال تردد الآباء لا في تصوير السيد المسيح فحسب بل وفي ابراز جمال محياه . لئلا يرتبط اللاهوت في ذهن البسطاء بالجمال الجسدى . على ضوء ذلك نستطيع أن نتفهم فلسفة بعض الآباء (٢١) في تجاهلهم لجمال ملامح ابن الانسان الجسدية . معتمدين في ذلك على عبارات النبي اشعيا عن العبد المتألم وطبقوا كلماته حرفيا (أشعيا ٥٢ : ١٤ ، ٥٣ : ٢ ، ٣)

٣ - كثيرا ما ركز آباء الكنيسة على جمال أعمال السيد المسيح الاخلاصية ، نذكر على سبيل المثال ما قاله القديس أغسطينوس : (٢٢)

« جميل هو الله ، الكلمة مع الله (الاب) !

جميل في احشاء البتول ، ظهر في ناسوته دون أن يفقد لاهوته !

جميل هو الكلمة المولود كطفل فان الملائكة تسبحه ، والنجم يرشد

المجوس السجود له وهو في المزود !

جميل في السماء وجميل على الارض .

جميل حين جلد .

جميل وهو يمنح الناس حياة ؛

جميل في عدم مهابته للموت !

جميل أن يضع نفسه وجميل أن يأخذها !

جميل على الصليب ، وجميل في القبر ، وجميل في السماء ! »

٤ - شعر بعض الاباء بشيء من الالم في تصوير الرب قائلين :
يكفيه اتضاعا بقبوله التجسد •

يظهر هذا الاتجاه في حديث أوستيروس أسقف أماسيه الى النسوة
المسيحيات الغنيات فقد انتقدهن لامتثالهن بالوثنيات الثريات ، اذ
ارتدين ثيابا فاخرة منسوجة بخيوط ذهبية رسم عليها صور من العهد
الجديد عوض الروايات الوثنية ، فيقول (٢٣) :
« بصنعهن هذا حسبن أنفسهن تقيات يلبسن ثيابا يرضى الله بها !

لو قبلن نصيحتي فليبعن هذه الثياب ويدفعن أثمانها الى صور
المسيح الحية •

لا تصورن المسيح ، يكفيه اتضاعه بالتجسد الذي قبله اختياريا
من أجلنا ! » •

٥ - خشى بعض الاباء من تصوير الرب في أيقونات أن يحجب
العابدين عن التفكير في لاهوته ... فنقرأ في بولينس أسقف نولا (٢٤)
« ان عمل أيدينا لن يحويك أيها الخالق العظيم ، فان العالم بكل كيانه
لا يسعك ! » •

٦ - الاحساس الحى بحضرة المسيح الحالية والتصاقه بالنفس
الساكن فيها على مستوى روى ابدى غير مادي أكثر من التصاقه
التجسدى برسله الاعزاء جدا عليه (٢٥) ، وكأنهم كانوا يرددون كلمات
الرسول بولس « ان كنا عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الان لا نعرفه
بعد » ٢ كورنثوس ٥ : ١٦ •

٧ - اشتعال الحياة الروحية بين المسيحيين الاول ، فقد أبتلعت أفكارهم في !!حياة الابدية ، منتظرين من يوم الى يوم مجيء الرب الاخير ... وكان فرحهم بالمجد الابدى قد شغلهم حتى عن احتياجاتهم اليومية وفتهم .

٨ - ركر المسيحيون الاول على السيد المسيح بكونه الملك المجد القائم من الاموات ، الصاعد الى السموات ، والجالس على العرش الابدى ! فان السيد المسيح قد حمل طبيعتنا ولكنه بعد القيامة أحل « جسد مجده » عوض « جسد اتضاعه » فلم تستطع القديسه مريم المجدلية أن تعرفه ، ولا التلميذان السائران في طريق عمواس الى أن كسر الخبز ! وعندما تراءى الرب القائم من الاموات للرسل لأول مرة خافوا وظنوه روحا(٢٦) .

هكذا يرى البعض أن السيد عند قيامته حمل ملامح المجد الذى لا يمكن تصويرها .

٩ - اخيرا اذا عاشت الكنيسة تحت الضيق زمانا طويلا فيه تعرضت ممتلكاتها للتحطيم من حين الى آخر ربما دفع هذا بالكنيسة عدم الاهتمام برسم الايقونات خاصة التى على الحوائط .

صورتان للسيد المسيح في سرداب القديس كاليستوس بايطاليا

ملامح السيد المسيح

ان كان قد رأى بعض الاباء أمثال يوستين وترتليان واكليمنديس الاسكندري في التجسد الالهى اخلاء الرب وتنازله حتى عن الجمال الجسدى ، فان الغالبية العظمى للاباء رأوا فيه ما قاله المرتل « أبرع جمالا من كل بنى البشر » . فيقول القديس جيروم مثلا (٢٧) : « اختفى لاهوته ببهائه وعظمته تحت حجاب الجسد . وبعث بأشعته على ملامحه الجسدية ، فسبى كل الذين كان لهم غبطة انطلع اليه » .

وقد وردت تفاصيل ملامحه في الوصف المشهور لبابليوس لينتيلوس الذى بعث به الى صديقه بيبلاطس البنطى :

« يوجد في وقتنا هذا انسان لا يزال على قيد الحياة ، يصنع عجائبا ، ويدعوه الناس نبيا قديرا ، اسمه يسوع المسيح ، ويدعوه تلاميذه ابن الله .

انه يقيم الموتى ويشفى المرضى بكل الانواع .

هذا الانسان نبيل ، ذو قوام معتدل وجميل .

وجهه مملوء اظفا مع حزم من ينظر اليه يحبه ويهابه أيضا .

شعره مموج ، بلون الخمر تقريبا ، منسدل على الكتفين ، الى خصلتين مع غرة كعادة المندورين . جبهته مسطحة تحمل صفاء وهدوءا ،

وجهه بغير تجعيد ، يشع حيوية ونشاطا ،

أنفه معتدل وفمه بلا عيب .

لحيته كاملة وغزيرة ، تحمل ذات لون الشعر ، ومتشعبه .

عيناه زرقوتان وبراقتان جدا .

• ما نظر قط ضاحكا ؛ لكن كثيرون رأوه باكيا .

• مرهب في انذاره وتوبيخه . رقيق وجذاب في ارشاده وتعليمه .

• يداه وذراعاها غاية في اللطف والجمال تنبثق الى رؤيتهم .

• فارع الطول ونحيف .

• جاد في حديثه ومترن .

• هادىء وبسيط في لغته وسلوكه .

• جميل بين البشر . «

ولدينا أيضا وصف للملامح السيد المسيح قدمه الاب يوحنا الدمشقى

وحفظ في أنسيفورس (٢٨) ؛ جاء فيه انه جميل ؛ طوله أخاذ ؛ خصلات

شعره جميله وموجه ؛ نحيف البدن ؛ قمحى اللون مثل أمه ؛ عيناه

براقتان . صوته حلو وجذاب . نظراته تكشف عن صبره مع رفقته

وحكمته ...

أيقونات القديسين

نيسبقات زعمياً

ما أن هدأت موجات الاضطهاد الروماني ضد الكنيسة وصارت
المسيحية هي الديانة الرسمية اذا بأيقونات الشهداء والقديسين تنتشر
لتؤكد فكرة هامة هي استمرار الحياة الكنسية فوق حدود الزمن ، فان
القديسين لا يزالون أحياء ، يعملون بصلواتهم لحساب الكنيسة .

في هذا يقرر الاب يوحنا الدمشقي (٢٩) امتلاء القديسون بالروح
القدس أثناء حياتهم ، وبعد رحيلهم تسكن نعمته في أرواحهم كما في
أجسادهم في القبر ، وتعمل في أشكالهم وأيقوناتهم المقدسة ، لا سكنى
الجوهر بل كنعمة وقوى الهية » .

تستطيع أن تتحقق هذا بوقفة أمام رفات هؤلاء القديسين أو أمام
أيقوناتهم المكرسة ! .

هذا ما أعلنه الكتاب المقدس ، فقد أقامت عظام أليشع ميتا ، لا من
أجل العظام في ذاتها ، بل هو عمل الله في قديسيه ، حتى بعد رحيلهم .
كما نسمع عن ظل بطرس الرسول يشفى المرضى وعصائب ومناديل
القديس بولس تخرج الارواح الشريره .

هل من ضرورة لايقونات القديسين ؟

يجيب الاب يوحنا الدمشقى قائلاً : « ان كنت تقيم صورة للسيد المسيح ولا تقيم صوراً لقديسيه . فانك تتبرأ لا من اقامة صور لهم بل من تكريمهم ، كأنهم ليسوا أهلاً لهذه الكرامة مع ان الرب يقول « أنا حتى ، أمدد الذين يمجدوننى » • ويقول الرسول الالهى انه ليس عبداً بعد بل هو ابن ، وبكونه ابناً فهو وارث بالله كما يقول « ان كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه » رو ٨ : ١٧ •

اذا . أنت لا تثير حرباً ضد الايقونات بل ضد القديسين !! مع أن القديس يوحنا الذى اتكأ على صدر السيد يقول « نصير مثله تماماً » ، وذلك كإنسان التقى بالنار فصارت ناراً ، لا بالطبيعة بل خلال اللقاء والالتهاب والشركة •

يقول الكتاب « الله يجلس فى مجلس الالهه » حاسباً القديسين آلهه • ويفسر القديس اغريغوريوس هذه الكلمات ان الله يعلن استحقاتهم المتعددة ! •

لقد امتلأ القديسون بالروح القدس أثناء حياتهم ، وبمد رحيلهم تسكن نعمته فى أرواحهم كما فى أجسادهم وهى فى القبر ، وتعمل فى أشكالهم وأيقوناتهم المقدسة، لا سكنى الجوهر بل كنعمة وقوى الهية •

اذ تصور السيد المسيح ملكنا وربنا لنسنا نجرده من جيشه . فان القديسين يمثلون جيش الرب ••• ان كانوا هم ورثة الله ووارثون مع المسيح فانهم شركاؤه فى مجد عظمته الالهى •

ان كان أصدقاء الله يشتركون فى الام المسيح فكيف لا ينعمون بشركة مجده حتى على الارض ؟ !

ان كان الرب نفسه يقول : لا أعود أدعوكم عبيدا بل أحبباء ، فهل نجردهم نحن من الكرامة ؟!

أما أنا فأسجد لايقونة السيد المسيح لكونه الله المتجسد .
وأسجد لايقونة سيدتنا ووالدتنا كلنا بكونها أم ابن الله .

وأسجد لايقونات القديسين كأصدقاء الله ، فقد قاوموا الخطية حتى
الدم . وتبعوا السيد المسيح بسفك دماهم من أجل ذلك الذى بذل
ذاته عنهم .
الاب يوحنا الدمشقى

أيقونات الانجيليين الاربعة

الانجيليون الاربعة هم شهود حق . ومفسرون لحياة السيد المسيح
وعمله الخلاصى . لهذا أستخدمت صورهم فى أماكن العبادة المسيحية
الاولى . غالبا ما يصورون حول السيد المسيح الجالس على العرش فى
الشرقية . وأحيانا فى الاربعة أركان تحت القبو الرئيسى لصحن الكنيسة
أو على أركان قبو الهيكل ، بكونهم يمثلون الاعمدة الملوكية الاربعة
اللتى يقوم عليها ملكوت الله .

وقد رأى الالباء القديسون تطابقا كاملا بينهم وبين المخلوقات الحية
الاربعة (حز ١ : ٥) . فالقديس مرقس يطابق المخلوق الحى الحامل
لشكل الاسد والقديس متى للشكل البشرى . والقديس لوقا شكل
الثور والقديس يوحنا شكل النسر (٣٠) . لهذا غالبا مايصور الانجيليون
مع رموزهم أو مع المخلوقات الحية الاربعة .

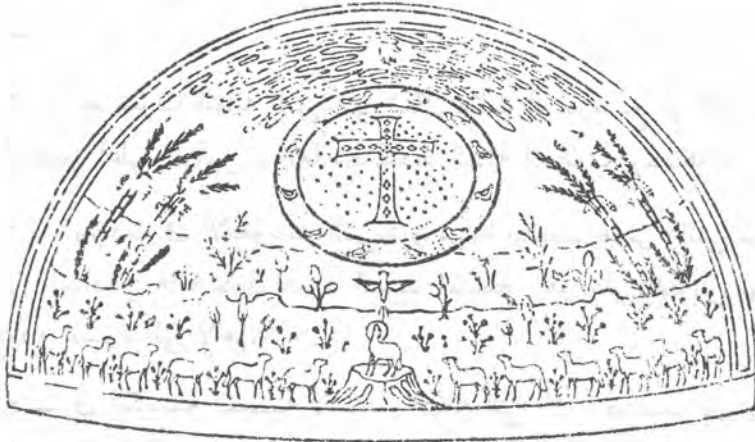

أيقونات التلاميذ

غالبًا ما جاءت الرسومات الأولى للاثني عشر تلميذًا في شكل رموز كما هو واضح في كنائس روما الأثرية حيث يظهر التلاميذ على شكل اثني عشر حملاً مع السيد المسيح في الوسط بكونه الراعي الصالح الحامل خروفاً في يديه ، وان كان غالبًا ما يظهر السيد نفسه على شكل حمل واقفاً فوق منصفه ومكلاً بهالة ، وقد اصطف التلاميذ على جانبيه كحملان .

أيقونات القديسين والرموز

اعادت الكنيسة الغربية منذ القرن السادس الميلادي أن تميز كل تلميذ برمز أو علامة تؤخذ من ظروف حياته أو موته (٣١) وعمت الفكرة لتحتوي كل القديسين والشهداء .

شرقية بازلريكا القديس فيلكس بنولا

هالة المجد

عرفت الكنيسة « هالة المجد » التي تحيط برأس السيد المسيح وقديسيه وملائكته • في الحقيقة كان الالهة يزينون بتاج من الاشعة أو النجوم ، وعندما نسب الاباطرة الرومان كرامة الالهة لانفسهم، ظهروا في المجتمعات العامة يحملون أكاليل من الذهب على شكل أشعة، فحمل تمثال نيرون الضخم دائرة من الاشعة تمثل بمجد الشمس • هذه الزينة صارت عادة استخدمها حتى الاباطرة المسيحيون الاول (٣٢)

وقد ميزت الكنيسة أيقونات قديسيها والملائكة بهذه الهالة من النور حول الرأس اشارة الى طبيعتهم كنور للعالم • أما شخص السيد المسيح فغالبا ما يرسم صليب داخل الهالة ، وتكتب عليه الحروف الاولى لاسمه أو الحرفان الاول والاخر « الالفا والاوميجا » علامة لاهوته •

ويلاحظ على الهالة في الايقونات القبطية ما يلي :

١ - لا توضع هالة حول اشخاص على قيد الحياة وذلك بخلاف الغرب •

٢ - لم تعرف الهالة التي على شكل مثلث أو مربع أو التي على شكل طبق أعلى الرأس ، انما تستخدم الهالة الدائرية وحدها •

٣ - وجدت في الايقونات التي بدير بويط بصعيد مصر والتي ترجع للقرن السادس هالة حول جسد السيد المسيح وهو على العرش أو في صعوده اشارة الى لاهوته •

٤ - في الكنيسة القبطية لا تشير الهالة الى القوة فحسب بل تحمل مفهوما انبيا ومقدسا ومطوبا • لهذا لن تصور حول رأس الشيطان كما حدث في بعض الصور اليونانية والمسكونية والفرنسية (٣٣) •

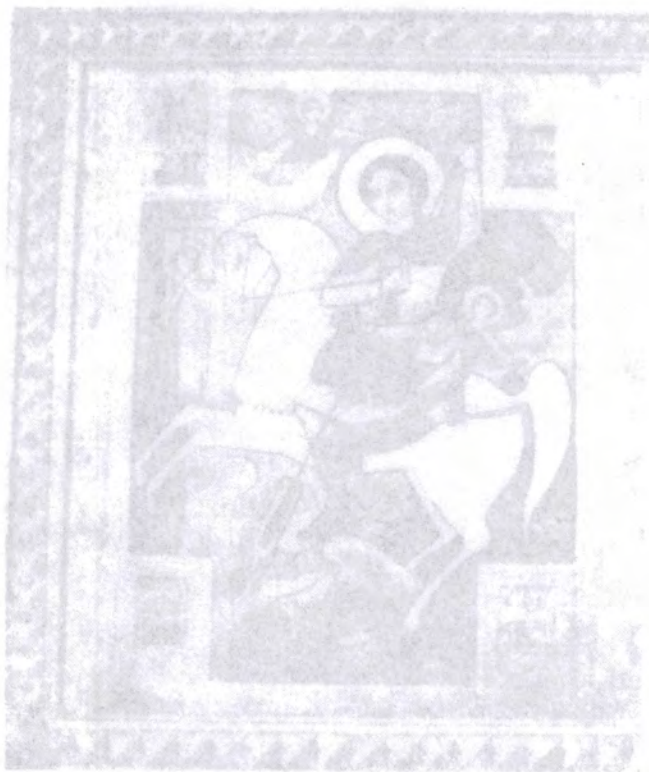
ايقونات قبطية من دير بويط

آرامگاه پهلوی در خرابه تالارها

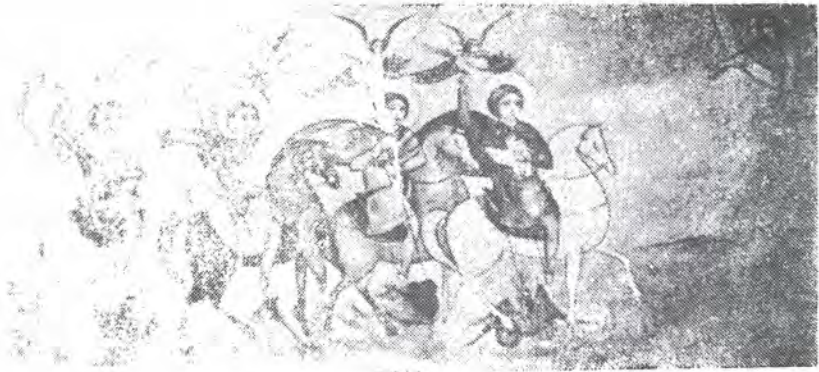

ايقونة قبطية حديثة للشهيد مارجرس بكنيسة
الشهيد مارجرس باسبورتنج اسكندرية

تسینج راجی راجه ایوئلا قلیعه قلیعه قلیعه

قیرغیسا و قیرغیسا راجی راجه ایوئلا

ايقونة قبطية حديثة لمجموعة من الشهداء
بكنيسة الشهيد مارجرس باسبورتنج

• عيشة نه قديمه قديمه قديمه قديمه
• عيشة نه قديمه قديمه قديمه قديمه

أيقونات الخليفة السماوية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام للكنيسة بيت الملائكة ذكولوجية باكر

تقوم صلوات الكنيسة القبطية وتسابيحها وتاريخها وسير قديسيها وعقائدها وكل تقليداتها على هذه الحقيقة : أن الكنيسة هي لقاء سرى (باطنى) للمؤمنين مع الله غير المنعزل عن خليقته السموية .

فى احدى العظات القبطية تعرف الكنيسة أنها :

« موضع التعزية .

هى اجتماع الملائكة .

وموضع الشاروبيم والسيرافيم (٢٤) » .

قيل أيضا ان القديس باخوميوس المصرى كان يرى انكنيسة مملوءة بالملائكة . أما العلامة أوريجين فيفسر هذا التعليم الكنسى بقوله (٢٥) « ان كان ملاك الرب يعسكر حول خائفيه وينجيهم (مز : ٣٣ : ٨) فيبدو أنه متى اجتمع عدد من الناس لمجد المسيح يكون لكل منهم ملاك يعسكر حوله اذ هم خائفوا الرب .

كل ملاك يرافق انسانا يحرسه ويرثده ، وبهذا متى اجتمع القديسون معا تقوم كنيسة : كنيسة من البشر وأخرى من الملائكة!

انطبع هذا المفهوم على معمار الكنيسة القبطية وفتنهما ، فان المبنى الكنسى وهو يمثل الحياة الكنسية مملوء بتصويرات السمايين ، على العكس لن توجد صورة واحدة للجحيم ، كما يندر أن تجد صورة للشيطان ، وان وجدت فيظهر فى شكل حية أو تنين فنهزم ساقط تحت قدمى ملاك أو شهيد أو قديس •

الملائكة والكتاب المقدس

يشير الكتاب المقدس الى الطغعات السماوية لا ككائنات جامدة منعزلة عن البشر ، بل كمحبين للبشر ، خدام الله « المرسلين لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص » عب ١ : ١٤ ، مشتاقين للتمتع بعرض الكنيسة الابدى •

لقد أساء بعض مفسرى اليهود محبة السمايين لنا حتى حسبوا ان هذه الخليقة ليست الا ظهورات الهية يتجسم اللاهوت تحت أشكال معينة لكي يتعرف الناس عليه • تكرر نفس الامر بعد ذلك اذ ظن الغنوصيين انهم خلقوا العالم ، لهذا السبب أمر الله عدم تصوير أى خليقة سماوية خارج ما أمرهم بأقامته •

أما المسيحيون اذ هم قادرون على التمييز بين التعبد لله وتوقير ملائكته ، صورتهم الكنيسة سواء فى أيقونات السيد المسيح أو الأيقونات الخاصة بأحداث الكتاب المقدس أو أيقونات القديسين كما أقامت لهم أيقونات خاصة بهم •

١ - الملائكة وأيقونات السيد المسيح

ارتبط مجد الرب بالخليقة السماوية ، فحين ظهر الرب الجالس على
العرش رأى أشعياء النبي السيرافيم ذوى الاجنحة الست ، وشاهد
حزقيال النبي الشاروبيم المملوئين أعينا كما نظر القديس يوحنا
التلميذ طغمت من الملائكة تسبحه !

وحين ترآى الرب لابراهيم أب الأباء كان في صحبته ملاكان ،
أرسلهما الى سدوم وعمورة (تك ١٨) .

اذن ، لا عجب ان كان الله قد ألزم شعبه قديما أن يصور كاروبين
يظللان تابوت الشهادة الممثل للحضرة الالهية .

استعاد صانع الايقونات المسيحي هذا الاتجاه الكتابي فجاءت
غالبية الايقونات الخاصة بالسيد المسيح على عرشه تحتضن تصويرات
للطغمت السماوية .

نذكر على سبيل المثال الايقونة الخاصة بالسيد المسيح على عرشه
بدير بويط بصعيد مصر (القرن السادس) تظهر فيها المخلوقات الحية
الاربعة تحيط بالرب ومعها البكرات كما رآها حزقيال النبي في الأصحاح
الاول (ص ٢٢٧) . هذه الايقونة توضع في شرقية الكنيسة لتؤكد ان
الخليقة السماوية تكون حاضرة مع السيد المسيح أثناء تقديس
الافخارستيا كجنود يرافقون ملكهم (٣٦) .

نعطى أيضا مثالا آخرًا ، ألا وهو الصورة التي وردت بمخطوطة
قبطية بلهجة صعيدية ، للسنكسار ، فيها يظهر ملاكان وقد بسط كل
منهما أحد جناحيه ليتقابلا معا فوق العرش الحامل للطفل يسوع في
أحضان أمه ، وكأن هذه الصورة تنقلنا الى تابوت العهد القديم الحاوى
للن (السيد المسيح) ! (ص ٢٣٩) .

٢ - الملائكة وأحداث الكتاب المقدس

يخبرنا العهد القديم عن ارسالية الملائكة للمؤمنين والانبياء كجزء من اعداد الله خطته لخلاصنا ، أما في العهد الجديد فيندر أن يشير الى حدث هام يخص خلاصنا أو سلامنا مع الله دون ظهور ملائكة .

لهذا صورت الملائكة في الايقونات الخاصة بأحداث خلاصنا مثل أيقونات البشارة ، لو ١ : ٢٦-٢٧ . واليولاد ، لو ٢ : ١٥-٨ ، والتجربة في البرية ، متى ٤ : ١١ . مر ١١ : ١٣ وجهاد السيد المسيح في البستان ، لو ٢٢ : ٤٣ ، والقيامة ، مت ٢٨ : ٢ ، والصعود أع ١ ، ومجيئه الاخير ، مت ١٣ : ٤ .

ويلاحظ أن الملائكة يرسمون أحيانا حتى في الايقونات الخاصة بأحداث لم يشير فيها الكتاب المقدس صراحة الى ظهورهم كعماد السيد المسيح ص ٢٤٥ ودخوله اورشليم . هذا التصرف يعتمد على كلمات الرسول ان خدمتهم مستمرة ، كما يشير الى بهجتهم بخلاصنا .

٣ - الملائكة وأيقونات القديسين

يصور أحيانا الملائكة حاملين الاكليل على هامات القديسين اشارة الى انفتاح السماء لهم منين وتشبه المؤمنين بالملائكة .

٤ - أيقونات الخليقة السماوية

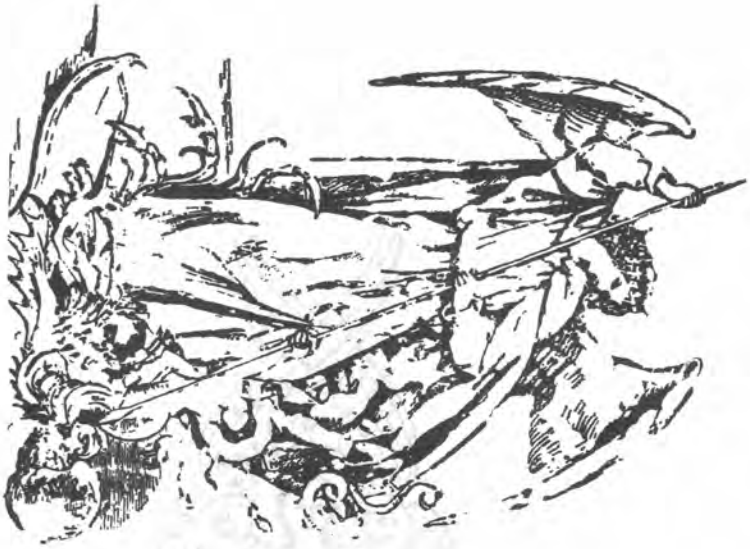
توجد أيقونات خاصة ببعض السمائيين ، خاصة الذين وردت أسماءهم في الكتاب المقدس مثل رؤساء الملائكة ميخائيل وجبرائيل وروفاييل .

ايقونة قبطية جاءت في كتاب سنكسار من القرن الخامس
فيها يظهر الملاكان على شكل كاروبين تابوت العهد
والسيدة العذراء تمثل تابوت العهد الحامل للمن
السماوى

سعدنا نرقا نه اسلمت بلك في تداب قلمية خنقيا
عما تهربك زبور لا رائت راد ناللا ا روتب لوبه
نملا رالما عوما تهربك رائت ا رالما قبيسنا ع
ر د ع ل م س ا

صورتان فریبتان لرئيس الملائكة ميخائيل

مجلس المدینة العلمیة - دار الفکر - بیروت

الأيقونات عبر العصور

ایضاً بریتانیا

تطور الايقونة

نستطيع أن نقسم تاريخ الايقونات الى مراحل ثلاث ، وان كانت هذه المراحل متداخلة الا انها تعطينا فكرة عن تطور الفكر الخاص بالايقونة الكنسية .

١ - مرحلة الرموز

أستخدمت الرموز في القرنين الاول والثاني على نطاق واسع ، فيظهر السيد المسيح في شكل الراعي الصالح أو السمكة أو مختفيا تحت المونوجرام أى الحرفين الاولين لاسمه باليونانية **XPICTOS** على شكل صليب .

٢ - مرحلة أيقونات الكتاب المقدس

أستخدمت الكنيسة الاولى أيقونات تصور مواضيع من الكتاب المقدس بقصد التعليم .

كان ذلك طبيعيا حيث انتشرت المسيحية في العالم كله في ذلك الحين، وبدأ المسيحيون في أسفارهم ينضمون الى كنائس بلاد أخرى تتعبد بلغات مختلفة لا يعرفونها ، فصارت الايقونات لغة عامة يستطيع كل أن يقرأها .

وقد وجدت في سراديب الاسكندرية أيقونات من هذا النوع ، حيث صورت معجزة قانا الجليل ومعجزة الخبز متحدتين معا في منظر واحد (٣٧) .

كذلك نجد في سقف أحد الغرف بسرداب القديس كاستس صورة رمزية للسيد المسيح جاء في شكل أوريفيوس ، يحيط بها ثمان ألواح تشمل مواضيع من الكتاب المقدس مثل ضرب الصخرة ، دانيال في جب الاسود ، اقامة لعازر ، داود ومعه المقلع ... (ص ٢٤٨) .

٢ - مرحلة الايقونات الاسخاتولوجية (الاخروية)

صارت المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية في القرن الرابع ، واعتنق بعض الفلاسفة المسيحية ، وساد السلام في أنحاء الكنيسة . هذا كله خلق اتجاهين متضادين هما :

أ - انحراف بعض الكنسيين خاصة من الاساقفة عن رسالتهم الروحية ، منشغلين بمجدهم الذاتي ، يساعدهم على هذا انفتاح أبواب القصر الامبراطوري في وجههم .

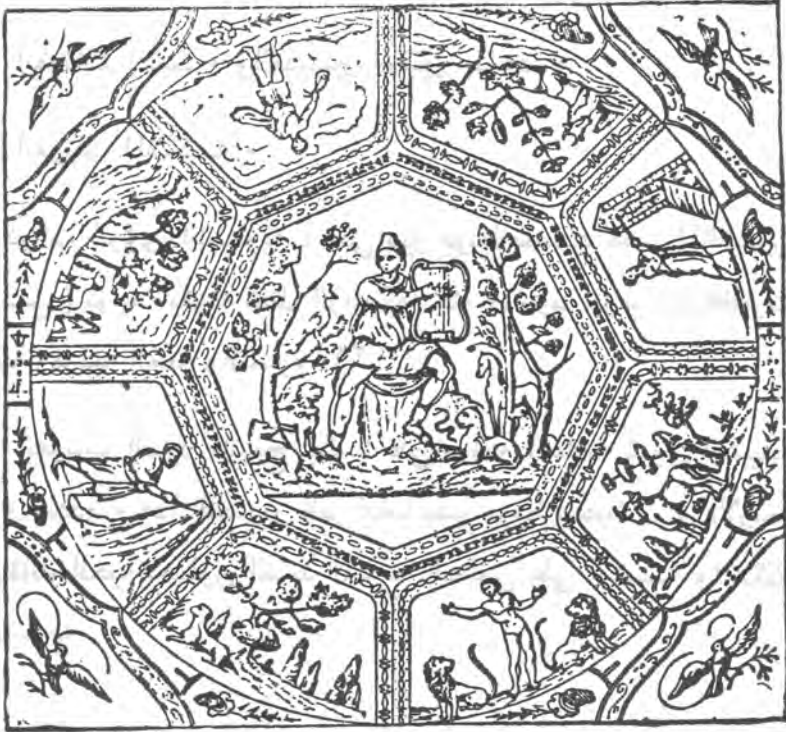
ب - اذ شعر البعض بغلبة الكنيسة على الوثنية ، انشغلوا بترقب الغلبة الابدية ببروسيا الرب ، أى مجيئه الاخير . هذا الاتجاه دفع الالف المؤمنين المصريين لممارسة الحياة الرهبانية أو الحياة الملائكية ، مترقبين مجيء عريسهم السماوى . وجاءت العبادة الكنسية والايقونات فى ذلك الحين تحمل اتجاهها اسخاتولوجيا قويا ، فظهرت الايقونات التالية :

• أيقونات الشهداء والقديسين مكلين بالمجد

• أيقونات الملائكة

أيقونات الرؤى النبوية ، ففى دير بويط بصعيد مصر (القرن السادس) توجد أيقونة تمثل الرب كما جاء فى رؤيا حزقيال فظهرت العجلة ومركبة الغلبة والنصرة (٣٨) .

أيقونات السيد المسيح جالسا على عرشه ، علامة شوق الكنيسة معه فى مجده . هذا التصوير ظهر أيضا بدير بويط ، حيث نرى الاربعة مخلوقات الحية يحملون السيد المسيح الجالس على عرشه والملائكة تصوب به

رسومات على سقف أحد غرف
بمداخل القديس كالمستوس

تاريخ الايقنة

اذ تعرضنا للايقنة الكنسية أود الان أن أعرض في شيء من التفصيل
الى تاريخها .

١ - القرون الاولى الثلاث :

سبق أن أشرنا الى أن الطابع السائد لايقونات القرنين الاول
والثاني هو الرمزية ، لكننى أود أن أوضح انه بجوار هذه للرموز
وجدت أيضا أيقونات السيد المسيح وأمه وتلاميذه ، كما وجدت
أيقونات تمثل أحداث الكتاب المقدس .

الغنوصيون والملاهوتيون الاوائل :

عرف الغنوصيون في القرن الثاني بتقدمهم في تعبيرهم الفنى ، وقد
شهد القديس ايرنياوس انهم كانوا يمتلكون مرسومة بالالوان ، وأنهم
أكدوا أصالة صورهم للسيد المسيح الا أن تمادى الغنوصيون في تكريم

هذه الصور في جو وثني ، اذ توجهوا ووضعوها بجوار صور بعض الفلاسفة المشهورين ، سبب لبثنا في العبادة المسيحية (٢٩) . وكما يقول " Tyrwhitt " في كتابه « تعليم الفن في الكنيسة الاولى » . « عبر الغنوصيون بصورهم عن أفكار خاطئة باطلة ، أحيانا استخدموا أشكالا بشرية وحيوانات جاءت في ذاتها أصناما (٤٠) » .

وكان رد الفعل الطبيعي لهذا الاتجاه الغنوصي أن انبرى اللاهوتيون في القرون الثلاثة الاولى يتحدثون بلهجة عنيفة ضد كل تعبير فني . خوفا من النكوص الى الوثنية . لقد شعروا انه لا مجال للفن أو الجمال .

كتب العلامة ترتليان ، على سبيل المثال ، بمرارة شديدة ضد الرسام المسيحي هيرموجينس ، متهما اياه انه مازال يصنع أشكالا وثنية ، كما أعلن عدم ارتياحه الكامل لتصوير أشكال مقدسة على الاواني الزجاجية (٤١) . الا ان ترتليان نفسه قد تحدث بشيء من الاستفهام عن رسم الراعي الصالح على الكأس (٤٢) ، كما تحدث عن الصليب ورشمه كعادة تقوية يمارسها المؤمن طول يومه علامة تبعيته للمصلوب .

والقديس اكليمنديس الاسكندري . في حذره من المؤثرات الوثنية دعى الفن « مخادعا » مطالباً المسيحيين بالحيطه الشديدة في استخدام الرموز السائدة .

أما أوريجانوس . الرجل الكنسي متسع الافق ، فان تخوفه من الفن الوثني قد أخذ فيه كل تعاطف طبيعي مع الفن .

٢ - القرن الرابع :

نتحدث آباء القرن الرابع بصفة عامة عن الايقونات كأمر مستقر ،

تملأ كل جوانب الكنيسة ، ويمدحون عملها في حياة المؤمنين الروحية .

كانت الايقونات والتماثيل تسلب لب الملوك ، فيخبرنا يوسابيوس — وهو من مقاومي الايقونات — أن قسطنطين أمر بصنع تمثال للصليب ، وضعه عام ٣١٢ م ، بجوار تمثاله ، كما أخبرنا أن قسطنطين أيضا صنع صورة للراعي الصالح وأخرى تمثل الآلام المقدسة منقوشة ومرصعة بالاحجار الكريمة ، وضعها في غرفته الخاصة (٤٤) .

الايقونات وآباء القرن الرابع :

في البداية رفض القديس بولينوس أسقف نولا استخدام الايقونات كما يظهر من قوله (٤٥) « أعمال أيدينا لا تحويك أيها الخالق العظيم : يامن العالم كله لا يسعك ! » لكنه أدرك فيما بعد أهمية الايقونات في الحياة الكنسية ، فزين الكنيسة الجديدة التي أقامها باسم القديس فيليكس ، كما زين البازليكا القديمة بالمدينة وكنيسة فوندى FUNDE حوت أحداث من الكتاب المقدس وصور رمزية للثالوث القدوس .

من بين المواضيع التي استخدمها في الكنيسة الاولى : أيقونات عن الخليقة وذبح اسحق وعفة يوسف وغرق فرعون وانفصال راعوث وعرفه . أما الكنيسة الثانية فحوت أيقونات من العهدين . وجاءت الكنيسة الثالثة تصور منظر الدينونة وقد وقف السيد المسيح يفصل الخراف والجداء . وصور في شرقيتها رمزا للالام على شكل حمل أبيض مكلل تحت صليب أحمر .

وفي هذا القرن أيضا نجد القديس باسيليوس الكبير يقول في عظه له على استشهاد برلعام Barlaam « امتثلوا أمامي يا صانعي الايقونات الخاصة باستحقاق الشهيد !! .. فاني ابتلع من صوركم

التي تمثل أعمال الشهيد المملوءة شجاعة ! ... ليته يصور - في أيقوناتكم أيضا - السيد المسيح الذي أقام الصراع ! » .

على نفس المنوال يصف القديس غريغوريوس أسقف نيصص مناظر استشهاد ثيودوسيوس التي تبدو أنها مرسومة على حائط الكنيسة الحاوية لرفاته . يقول القديس : « لقد صور الفنان في ألوان زاهية أعمال الشهيد المملوءة بطولة وجهاده والامه وصرامته كجندى المسيح » حتى قال : « وان كانت للصورة صامته لكنها كمن يتحدث من على الحائط ليقدّم نفعا عظيما ! » .

ويخبرنا القديس ذاته أن نفسه اهتزت في داخله عند رؤيته للايقونات التي تمثل ذبح اسحق ، قائلا (٤٧) : كثيرا ما شاهدت صورا تمثل ذبح اسحق ، لا أقدر أن أتأملها دون أن أزرف الدموع ، لان المصور الفنان قدمها بطريقة صادقة .

وعرفنا عن القديس يوحنا ذهبى الفم أنه كان لديه أيقونات للقديس بولس يضعها أمامه أثناء سهره ليلا وهو يدرس رسائل القديس بولس ، وصف أنه اذ كان يتمعن في النص المكتوب كانت الايقونة ككائن حي تتحدث معه (٤٨) .

وعلى العكس كان القديس أبيفانيوس من مقاومي الايقونات في هذا القرن ، ففي أثناء عبوره على قرية تدعى *Anablatha* بفلسطين وجد حاجزا قائما بجوار باب الكنيسة رسمت عليه صورة السيد المسيح أو صورة قديس ... فنزعها ، ونصح أن تستخدم كنافذة أحد بيوت الفقراء (٤٩) .

مجمع اليريس (الفيرا)

جاء في أحد قوانين مجمع الفيرا بأسبانيا المنعقد حوالى عام ٣٠١ م
« يلزم ألا توضع الايقونات فى الكنائس ولا يرسم ما نعبده على
الحوائط » .

هذا القانون لا يكشف عن عدم استخدام الايقونات فى الكنائس فى
ذلك الحين بل يستشف منه العكس . وقد رأى البعض أن هذا التحذير
لا يحمل أساسا كافيا للاعتقاد بأن موقف المجمع مضاد للايقنة الكنسية ،
انما خص آباء المجمع هذا القانون بالتصوير على حوائط الكنائس
بألذات ذلك لان المجمع وقد انعقد قبيل الاضطهاد الذى أثاره
دقلديانوس بفترة وجيزة ، وكان بلا شك يمكن لآباء هذا المجمع كما
لغيرهم التنبؤ بما حدث هكذا فسر البعض أن القرار انما صدر
لحماية الايقونات المقدسة من التحطيم (٥٠) .

٣ - القرنان الخامس والسادس :

أشار القديس أغسطينوس الى رسم صور السيد المسيح ورسله
على حوائط الكنائس كعادة منتشرة فى أيامه (٥١) .

ولقد امتدح القديس فن الرسم كعمل يمكن أن تسنده نعمة الله .
قائلا (٥٢) : « الامور الجميلة التى تعبر من الفنانين الى أياديهم
مصدرها الجمال « الله » ، الذى هو فوق كل النفوس ، الجمال الذى
تلهج فيه نفسى ليل نهار ! » .

كما امتدح الايقونات الخاصة بذبح اسحق المنتشرة فى الكنائس
وان كان قد هاجم الذين أساءوا استخدام الايقونات .

أما في القرن السادس ، فقد عرفنا أوستيروس أسقف أماسيا الكثير عن الايقونات التي في عصره ، ففي إحدى عظاته عن الشهيدة أوفيميا وصف بدقة الايقونة الخاصة بها ، واقترحها وقارنها بأعمال فنية لكبار الفنانين في عهده . وقد استعان مجمع نيقية (الثاني) عام ٧٨٧ بنص مقالته كبرهان قوى على ضرورة توفير الايقونات (٥٤)

وفي هذا القرن أمر سيرنيوس أسقف مرسليا بتحطيم كل أيقونات ايبارشيتته لان البعض قد بالغ في توقيرها ، فأصرع البابا غريغوريوس بالكتابة اليه كما سبق فرأينا .

٤ - القرن السابع :

أبدى المؤرخ بيديه Bede ملاحظة هامة على الرسم في الكنيسة الانجليزية الاولى ، اذ يروى ان بندكت سكوب في عودته من الرحلة الثالثة الى روما عام ٦٧٥ م ، « أحضر معه صورة مقدسة يزين بها كنيسة القديس بطرس التي انشأها في مونكويرموث حوت صور العذراء مريم والاثني عشر تلميذا ، ليزين بها مركز صحن الكنيسة . هذه الصور أقيمت على خشب يثبت من حائط الى آخر ، كما حوت بعض الصور مأخوذة عن أحداث الانجيل ليزين بها الحائط الجنوبي ، وأخرى من سفر رؤيا يوحنا للحائط الشمالي ، حتى أن يدخل الكنيسة - وإن كان لا يجيد القراءة - لكنه خلال الصور يرى ملامح السيد المسيح الجميلة وقديسية ، أينما تطلع ! هكذا اذ تتأمل الاذهان المتيقظة في بركات التجسد الالهى وترى أحداث يوم الدينونة المرعبة : عندئذ يفحص الانسان قلبه باكثر دقة » .

وفي رحلته الخامسة حوالي عام ٦٨٥ م جاب بندكت مجموعة كافية من الصور المستقاة من التاريخ الالهى تملأ الكنيسة المقامة باسم

العذراء مريم في دير ديرموث كما أحضر أيضا لكييسة القديس بولس في Jarrow * صوراً تحمل الرموز والأصل في نفس الوقت ، مثل صورة تضم اسحق حامل حطب المحرقة ، وربنا يحمل صليبه ، وأخرى تحوى الحية النحاسية وربنا على الصليب (٥٥) .

حركة مقاومي الايقونات :

اطلق تعبير « مقاومي الايقونات أو الايقونوكلاستس » على جماعة لها قوتها ، قامت تحارب استخدام الايقونات المقدسة ، أفسدت سلام الكنيسة البيزنطية في القرن الثامن وبدء القرن التاسع (٥٦) ، وكان لها أثرها على الغرب أيضا . أما بالنسبة للاسكدرية فقد كانت قد أنهت كل علاقة لها بالقسطنطينية (بيزنطة) وروما ، خاصة بعد دخول العرب مصر .

المرحلة الاولى من الصراع ٧٢٦ - ٧٧٥

إساءة البعض استخدام أيقونات القديسين ورفاتهم بلغ أقصى ٥٦ حين نسمع عن أناس اختاروا أيقونة معينة لتكون أشبينا لاطفالهم عند العماد عوض اختيار اشبين على قيد الحياة (برعى الطفل ويتعهده روحيا) ، والبعض يسحق أيقونة أو خطابا ويشربون المسحوق بالماء كدواء (٥٧) . الامر الذي أدى الى رد فعل مضاد (٥٨) . فقد قامت جماعة من الاساقفة يقاومون استخدام الايقونات . التثقوا حول الامبراطور البيزنطى . ليون الثالث ، يسألونه مساندتهم . هؤلاء أشاروا عليه أن استخدام الايقونات يعثر غير المسحيين ، مطالبينه

إصدار منشور بتحطيمها • حاول جرمانوس بطريك القسطنطينية أن يوضح فائدة استخدام الايقونات للامبراطور لكنه لم يفلح ، بل على العكس أصدر الامبراطور منشوره عام ٧٢٦ بتحطيم الايقونات •

بدأ الجنود ينفذون الامر الامبراطوري وحدثت اضطرابات خلال الامبراطورية ، فان تحطيم صورة السيد المسيح التي على الباب النحاسي للقصر سببت شغبا بين الشعب •

يروى مؤرخنا ايسيدورس أن صليبا كبيرا كان على البلاط الملكي أقامه قسطنطين الكبير • جاء أحد القواد بفأس ليضرب به الصليب ، عندئذ توصلت اليه بعض النسوة ألا يفعل ذلك، لكنه لم يبالي بتوسلهن؛ بل ضرب بالفأس رأس الصليب • عندئذ سحبت النسوة السلام الذي كان القائد واقفا عليه تسقط فاقد الحياة • إذ سمع الامبراطور بالامر أمر باعدامهن (٥٩) .

كذلك قاوم جرمانوس ، بطريك القسطنطينية ، المنشور والتجأ الى البابا غريغورس عام ٧٢٨ م ، فأعلن الامبراطور انه يثير للشغب وطرده ، وفي عام ٧٣٠ م أقام أحد مقاومي الايقونات يدعى أنسطاسي بدلا منه •

كتب الامبراطور الى البابا يأمره بقبول المنشور الجديد وتحطيم الايقونات ويطلبه بدعوة مجمع يحرم استخدامها ، لكن البابا غريغوريوس أجابه عام ٧٢٧ بدفاع مطول عن استخدام الايقونات ، فيه لام تدخل الامبراطور في الشئون الكنيسة وأكد الحاجة الى عقد مجمع ، مطالبيا اياه أن يحجم عن سياسته هذه في هذا الشأن •

للحال هدد الامبراطور بتحطيم صورة لاقديس بطرس بروما وأسر البابا ، كما تجددت أعمال العنف ضد المدافعين عن الايقونات ، فخربت

الاديرة وأضطهد الرهبان بكونهم كبار المدافعين عن الايقونات ، وقتل عددا منهم •

يقال ان راهبا يدعى اسطفانوس من نيقوميديا مثل أمام لاون • فصار الملك يهزأ به قائلا : أيها الراهب الجاهل ، الا ترى ان الانسان يمكنه أن يظاً صورة يسوع بقدميه دون أن يغيظ ذاته القدوس؟! • عندئذ ألقى الراهب بعملة على الارض طبع عليها صورة الامبراطور • وهو يقول : اذا يسوغ لى أن أضع قدمى على العملة دون أن أهين كرامتكم!! •• فانتهره الحاضرون والقوا القبض عليه ليعدم بتهمة اهانة صورة الملك (٦٠) •

في هذه الاونة نشر الاب يوحنا الدمشقى ثلاث مقالات ضد مقاومى الايقونات (٦١) • أما في الغرب فثار الشعب ضد منشور الامبراطور •

وفي عام ٧٣١ م خلف البابا غريغوريوس الثالث غريغوريوس الثانى ، الذى عقد مجمعا من ٩٣ أسقفا بروما ، فيه حرم من يحطم الايقونات أو يهينها ، وأرسا، مندوبا الى القسطنطينية يحمل صورة القرار ، لكنه أوقف في الطريق وسجن في Sicily عندئذ بعث الامبراطور بفرقة من الجند الى ايطاليا لمعاقبة البابا ، غير أن عاصفة شديدة أبادتهم ، فسحب الامبراطور بعض المناطق من كرسى روما وضمها الى كرسى القسطنطينية •

بعد وفاة لاون انتهج قسطنطين الخامس (كوبرونيموس ٧٤١ - ٧٧٥) منهج أبيه • وفي عام ٧٥٤ أمر بعقد مجمع حضره ٣٣٨ أسقفا حرم فيه تكريم الايقونات •

تجددت أعمال العنف ، فألقيت ذخائر المقدسين في البحر ، وقتل عدد كبير من الرهبان ، وخربت الاديرة وصارت معسكرات للجند ، كما

حرمت الحياة الرهبانية ، وانكر البطريرك في كنيسته وضعه السابق
كراهب .

المرحلة الثانية من الصراع :

هدأ الاضطهاد في أيام ليون الرابع (٧٧٥ - ٧٨٠) لكنه لم يتوقف
تماما ، وبموته تولت زوجته الامبراطورة ايريني الوصاية على ابنها
الطفل قسطنطين . فوضعت في قلبها أن تميد تكريم الايقونات يعاونها
في ذلك البطريرك الجديد طرسوس ، كما جددت العلاقات مع روما ،
حيث أرسلت سفارة الى البابا أدريان الاول تسأله أن يحضر أو يرسل
مندوبين عنه لحضور المجمع المزمع انعقاده لابطال قرارات المجمع
السابق . وبالفعل بعث أدريان رسالتين واحدة للامبراطورة والاخرى
للبطريرك ، كما أرسل مندوبين الى المجمع المنعقد في نيقية عام ٧٨٧
« وقعت قراراته من ٢٠٨ اسقفا » أو مندوبين عنهم ، ويبدو من أعمال
المجمع أن عددا لا حصر له من الرهبان والكهنة حضروا المجمع .

أعلن المجمع قانونية استخدام الايقونات ، معتمدا في دفاعه على
نصوص كتابية تؤكد وجود الصور في الهيكل (خر ٢٥ : ١٨ - ٢٢)
(عدد ٨ : ٧ ، حز ١٨ : ٤١ الخ ...) ، وعلى مقتبسات من اقوال الاباء .
كما أعلن أيضا أنه يليق تقديم التكريم للايقونات المقدسة دون العبادة ،
وان هذا التوقير مقدم لها بطريقة نسبية من أجل من تمثلهم الايقونات .

ان كانت هذه القرارات قد أخذت الصبغة الرسمية لكن مقاوموا
الايقونات كسبوا لهم أتباعا أقوياء ، خاصة داخل الجيش (٦٢) . وفي
عام ٨١٤ قامت حركة مقاومة الايقونات من جديد في أيام لاون
الخامس (٨١٣ - ٨٢٠) ، وهو قائد أقامة الجيش لمبراطورا . بدأ
هذا الامبراطور بتحطيم الايقونات من جديد كما أستبعد أنسيفورس

البطريك عن كرسيه عام ٨١٥ م وسجن كثير من الاسقفه والكهنة
والرهبان والعلمانيين ، وعذب البعض وقتل كثيرين •

وفي عام ٨٢٠ م بعد اغتيال لاون ، خلفه ميخائيل الثانى (٨٢٠ م -
٨٢٩) يقتضى أثر خطواته ، وان كان فى شىء من الاعتدال •

وفى عام ٨٢٩ م جاء خلفه ثاوفيلس وتسلمت زوجته الامبراطورة
ثيودورا الوصاية على ابنها ميخائيل الثالث فأنهت قصة المقاومة تماما ،
اذ استبعدت البطريك يوحنا السابع (٨٣٢ - ٨٤٢) وأحلت
ميثودوسىوس الاول (٨٤٢ - ٨٤٦) عوضا عنه ، فتحت أبواب
السجون ، وأطقت مدافعى الايقونات ، كما انعقد مجمع فى نفس العام
يجدد قوانين مجمع نيقية (الثانى) ويؤكد طرد البطريك يوحنا
السابع وحرمان مقاومى الايقونات • وفى الاحد الاول من الصوم
الكبير الموافق ١٩ فبراير ٨٤٢م دخلت الايقونات الى الكنائس فى
احتفال عظيم ... وحسب هذا اليوم « عيد الارثوذكسية » عند
اليونان ، يحفظونه كل عام (الاحد الاول من الصوم الكبير) •

مقاومة الايقونات فى الغرب

كان لهذه الحركة صداها على كنيسة الغرب ، خاصة فى المملكة الفرنكية
Frankish Kingdom ، وذلك بسبب اللبس فى أمرين :

أرسل البابا هديران ترجمة غير دقيقة لاعمال مجمع ايقية (الثانى)
الى شارليمان ، أساء الاخير فهمها •

عدم معرفة الفرنكة للبروتوكولات البيزنطية فقداعتاد البيزانطيون أن
يسجدوا أمام الامبراطور ويقدمون له البخور ويقبلون قدميه ، كما
يمارسون نفس العادات أمام صورته • وكان طبيعيا أن يقوموا بذات

العمل أمام أيقونات القديسين الأمر الذي أساء الفرنكة فهمه ورأوا فيه عملا وثنيا .

على أي الاحوال اعترض الفرنكة على رسالة البابا هديان وأرسلوا اليه مايسمونه Libri Corolini، فيه رفضوا كلى المجمعين : مجمع مقاومى الايقونات المنعقد فى القسطنطينية ، وأيضا مجمع نيقية (الثانى) معلنين ان العبادة تتقدم لله وحده ، أما القديسون فيكرمون فقط . كما أعلنوا أنه يمكن استخدام الايقونات فى الكنائس وان كانت ليست ضرورية ، وأنه من الغباء تقديم بخور أو ايقاد شموع أمامها .

وفى عام ٧٩٤ م عقد مجمع فى فرانكفورت حضره نائبان عن البابا ، ويبدو انهما لم يستطيعا للكشف عن اللبس فى الفهم ، لذا أدان مجمع نيقية (الثانى) معلنا أن الايقونات لا يقدم لها ذات العبادة الخاصة بالثالوث القدوس .

الأيقونات والفن

نسیف اوت لایقینا

اننا نود أن نرى صانع الايقونات المسيحي يصوم ويصلى أثناء عمله حتى يخرج لنا أيقونات بروح تقوية •

٢ - تسمى الايقنة بالفن الليتورجي ، من خلالها يتذوق المؤمن روح الليتورجيا ، فلا تنحصر مشاعره في الاحاسيس الجسدية ، بل ترتفع فوق هذا العالم وتشتاق نفسه للعبادة السماوية ، متفهما الحياة العتيدة (٦٤) •

ان صانع الايقونات الروحي ، يأخذ مواده من هذا العالم ليعبر بها عما هو فوق الاحاسيس ، محولا ما هو جسداني الى روعي ، وذلك كما يحول الايمان المسيحي المشاعر البشرية من مشاعر جسدية الى مشاعر روحية ، وكما يقول القديس يوحنا الدرجي :

«رأيت بعض الرجال قد غلبوا من الحب الجسداني واذا استناروا وقبلوا طريق المسيح تحولت هذه الالام الجسدية العنيقة في داخلهم الى محبة قوية لله وذلك بفعل النعمة الالهية » •

الأيقونات القبطية

تجلیات ترقی

الفن والاقباط

ارتبط الفن بالدين منذ بدء التاريخ ، حتى وجد اعتقاد قوى أن الفنون من رسم ونحت وموسيقى وأغاني ورقص ... جاء كثمرة من ثمار المعتقدات الدينية .

في العصور المسيحية الاولى كانت المجتمعات الشرقية متدينه جدا حتى استصوب بعض الالاف أن يعيشوا في البرارى يطلبون الحياة الملائكية ، بينما انشغل الذين بقوا في العالم في المناقشات الدينية .

هذا ما يكشفه القديس غريغوريوس النزينزى من قوله أنك ان ذهبت الى محل لتشتري رغيف خبز « يجادل الخباز معك عن الاب كأعظم من الابن بدلا من ان يخبرك عن ثمن الخبز ، وان ذهبت الى صراف فسيتحدث معك عن المولود وغير المولود عوض اعطائك مالا ، وان أردت حماما فان حارس الحمام يؤكد ان الابن ليس بمخلوق (٦٥) » .

من هذا يظهر كيف تغلغل الايمان المسيحى في حياة الاقباط حتى في أكلهم وشربهم وأدبهم وفنونهم . تشهد بذلك الرموز والصور التي وجدت على خواتمهم ومصورة على حوائطهم وأبوابهم وكؤوسهم وأكوابهم وأطباقهم وكراسيهم .

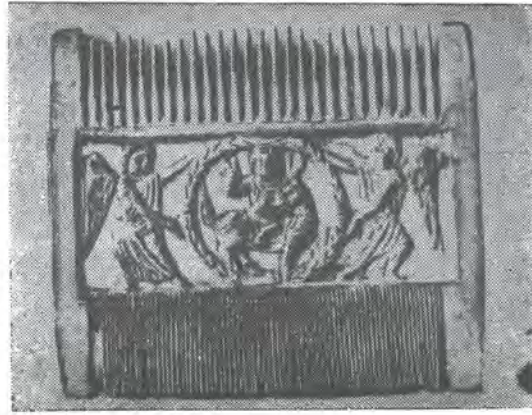
مثال ذلك ، يوجد في المتحف القبطي بالقاهرة مشط قبطي من العاج يرجع للقرن الخامس يظهر على أحد جانبيه لعازر في شكل مومياء مصرية بينما يحمل السيد المسيح صليبا عوض القضييب بجوار ذلك يوجد تصوير لشفاء عيني المولود أعمى على الجانب الاخر من المشط ، يظهر قديس قبطي في داخل أكليل يمسك به ملاكان .

القرن الخامس

سراج برنزي في شكل طاؤوس من القرن ٧/٦

Dumbarton Oaks مجموعة

مشط قبطنى بالمتحف القبطى

رابعاً بقصدك رابعة امته

الفن القبطي

لم يتعرض فن من الفنون لفزاع مثل الفن القبطي فعالم الآثار
سترنزجوفسكى (٦٦) يفترض أن الفن القبطي مجرد امتداد اقليمي للفن
الهيليني ، بينما مسبيرو وجائيت ينظران اليه كوليده للفن البيزنطي ،
أما ألبيرا فيعرفه كفن قومي مصري أصيل ... هذا الارتباك جاء ثمرة
طبيعية لعوامل كثيرة منها :

أ - حكم التربة المصرية على التابع اليونانيون والرومان
والبيزنطيون .. الخ .. لهم ثقافتهم وفنونهم الخاصة بهم ، كان
لهؤلاء الحكام أحياء خاصة بهم في مصر تركوا فيها اثارا ، التحمت مع
الاثار القومية .

ب - الآثار القبطية الحالية - مهما بلغت كميتها - لا تمثل الجودة
الحقيقية للفن القبطي ، لان اللوحات الثمينة قد حطمت في سلسلة من
الاضطهادات المستمرة (٦٨) كما وصف المقریزی .

في هذا يقول واسل (٦٩) « في أعلى العصر الوسيط وصف الكتاب العرب الرسومات الضخمة ، كتلك التي في مقدسات القديس مينا ، والتي كانت لها شهرتها ، لكن القليل منها الذي لا يزال موجودا ...»

على أي الأحوال إذ نقتبس من بن دير نرسيسيان : انه حتى في المراكز الهامة مثل بويط في مصر العليا أو سقارة في مصر السفلى تحطمت الكنائس الضخمة تماما ، وفقدت الصور التي تغطي حوائطها للأبد ، وبقيت الكنائس الصغيرة وحدها وقد جددت صورها ، حتى اننا صرنا نتعرف على الفن القبطي من خلال الانواع الرديئة منها » .

الآن نستطيع بصعوبة ان نأخذ صورة لما كان يوما ما موجود يفيض في الكنائس والاديرة .

تطور الفن القبطي

في دراسة الفن القبطي ركز الباحثون على المنسوجات أكثر مما
للايقونات ، ومرجع ذلك أن الأخيرة تعرضت للتحطيم أكثر من غيرها ،
أما المنسوجات القبطية فالى عصر قريب كانت تصدر الى بلاد كثيرة
خارج مصر ، لكنني في هذا المجال ألتزم بالتركيز على الايقونات
القبطية ، التي مرت بالمراحل التالية :

١ - الفن القبطي والهيلينية

قبلت الاسكندرية الايمان بالسيّد المسيح على يدي مارمرقس حين
كانت خاضعة للامبراطورية الرومانية ، وفي نفس الوقت تحتل مركزا
قياديا في الثقافة الهلينية في الشرق .. هذا دفع بعض الدارسين الى
افتراض أن مسيحيي الاسكندرية في القرون الاولى قد عبروا عن
مشاعرهم نحو الايمان الجديد بثقافة هيلينية ، يسندهم في ذلك
بعض الاثرية التي وجدت في المراكز الهلينية في الاسكندرية وواحة
الفيوم وبعض مدن الدلتا ...

ولكن بعض الدارسين أدركوا أن هذه الاثریات لا تمثل الفن المصرى الاصيل ، معلنين أن الاقباط قد أصروا ألا ينقلوا الفكر الهليني ، فيقول بييردى بوجيه (٧٠) : « يبدو ان العمل القبطى فى فترة ما قبل العصر البيزنطى قد حمل رد فعل مضاد للهلينية على خط مستقيم ... » •

وجاء كتاب « مصر الوثنية والمسيحية » بنفس الفكر اذ يقول (٧١) « كان الفن اليونانى غربيا على الدوام على التذوق المصرى ، ويشك فى أن كثيرا من القطع التى لها طابع يونانى ، والتى ترجع الى عصر البطالسة ، قد استخدمت لاغراض قومية » •

على أى الاحوال ، نستطيع أن نردد هنا ما سبق أن قلناه عن المعمار القبطى : ان الفن القبطى له طابع مستقل عن الهليني كما عن غيره ، وان كان قد تأثر بأكثر من طابع غريب (٧٢) •

الفن القبطى حمل طابعا قوميا ليس مصادفة ، بل قدم الباحثون الاسباب التالية :

١ - كانت الاسكندرية فى القرن الاول تنقسم الى ثلاث جماعات : المواطنين واليونانيون واليهود • تفتخر كل جماعة على غيرها بثقافتها وفنونها وديانتها ، وتحترق مالاخرين • وقد وجد المواطنون فى الايمان الجديد ، أى المسيحية ، أساسيات ديانتهم المصرية القديمة ، الثالوث والحياة الاخرى ، فتدفق المصريون على الايمان الجديد بغيره مع اصرار كثير من اليونانيين بمصر على وثنيتهم ، حتى يستطيع الانسان فى القرن الرابع أن يدعى اليونانيين وثنيين والاقباط مسيحيين (٧٣) •

ب - في مصر ، كان وضع اليونانيين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا يختلف تماما عن المصريين ، بالحقيقة وجد خليج ضخم بين هذين الشقين في مصر (٧٤) .

ج - ان كانت المسيحية قد قدمت للعالم كله اتجاها ايجابيا جديدا ، كان له أثره على ثقافات العالم المتنوعة وفنونها ، لكنها في نفس الوقت أيقظت في الطبقات والشعوب الاتجاهات والثقافات المحلية أن تكون مستقلة ، بعد أن رضخت بواسطة روما للهيلينية بكونها الثقافة الوحيدة المعروفة (٧٥) .

لهذا كان المصريون يعتدون بثقافتهم الفرعونية بعد أن صار لها مسحة مسيحية ، في هذا يقول هربرت ريد « الفن القبطي » وان كان فنا مسيحيا ، يمثل نصيبا من اتجاه عام للحياة ، انتشر على نطاق واسع شرقا وغربا ، لكن الفن المسيحي بمصر بقى مصريا (٧٦) .

هذه العوامل تضافرت معا فخلقت في مصر أكثر من طابع فني ، تسير معا لقرون طويلة ، هذه الانواع هي :

١ - الفن الشعبي ، يحمل مشاعر الشعب القومية الصادقة ، وهي نقية من الاتجاهات الغريبة التي حد كبير . هذا الطابع يسمى « الفن القبطي » ، أو كما يسميه البعض « فن ما قبل القبطي » .

ب - الفن الهليني ، يمثل الاعمال الفنية التي صنعت في المراكز الهلينية ، تحمل الطابع الهليني ، لكن ليس في انعزال كامل عن الثقافة المصرية أو المحلية .

ج - الفن الرسمي ، تمثل الاعمال التي صنعت بواسطة الدولة
تحمل كثير من ملامح الفن الرومانى ٠٠٠

أخيرا ، فانه بسبب وجود هذه الانواع الثلاثة من الفن فى مصر ظن
بعض الدارسين أن الفن القبطى ليست له ملامح خاصة به ، ولا يمكن
تصنيفه معا تحت طابع واحد *

٢ - الفن القبطى والرهبانية :

لاحظ ستيفن جاسيلى أن الحركة الرهبانية المصرية كان لها أثرها
على الفن القبطى (٧٧) ، فان الدير وان كانت فى الحقيقة لا تستلزم
متطلبات فنية ، لكنها كمؤسسات مصرية خالصة تطور فيها ما يعرف
بالقبطية *coptism* ، فى وسائل أعلامها ، ولغتها وأفكارها وفنونها (٧٨)
ففى القرن الرابع حيث ظهرت هذه المؤسسات القبطية بسرعة فائقة ،
صحابها اختفاء المؤسسات اليونانية مثل الملاعب والحمامات العامة
وغيرها ٠٠٠ هذا يعنى سرعة انتزاع الهلينية من مصر ٠٠٠

٣ - الفن القبطى والفن البيزنطى :

كان لتأسيس بيزنطة (القسطنطينية) كعاصمة للدولة الرومانية
الشرقية أثره على كل الفنون القبطية والبيزنطية ، فبلا شك سحب أمر
الفنانين من الاسكندرية الى المدينة الملكية الجديدة (٧٩) . هؤلاء نقلوا
معهم لمسات مصرية الى بيزنطة كما انتقلت بعض الملامح البيزنطية
الى مصر . هذا ما يظهره بوضوح دير القديس مارمينا بجوار
الاسكندرية ورسومات دير بويط بصعيد مصر ، حتى بلغ ببعض
الدارسين اعتبار الفن القبطى ما هو الا وليد البيزنطى ، بينما أخذ

بعض اندارسين اتجاها مضادا ، منادين بأن الفن القبطى أخذ نقيض
البيزنطى .

بيير دى بورجيه جاء باتجاه معتدل حين قال : ان افتراض كراهية
الاقباط لكل ماهو بيزنطى أمر يحتاج الى شيء من التحفظ ، ولا يمكن
قبوله كما هو ... فان مثل هذا القول يعنى تجاهل اعتبار القديسة
هيلانة مثلا تكرمه مصر القبطية عبر التاريخ ، ونسيان اعتبارهم
قسطنطين قديسا وذلك قبل أن تعتبره بيزنطة نفسها هكذا رسميا ، كما
فيه تغافل للعلاقات التى وجدت بين مشاهير الاقباط وبعض البيزنطيين
بل ومع بعض الاباطرة أيضا ... » .

ضرب بيير دى بورجيه أمثلة عديدة لاثار الفن البيزنطى على القبطى ،
دون أن يفقد الاخير مشاعره الاصلية ، نذكر منها الايقونه المشهورة
« للسيد المسيح حامى القديس الراهب مينا » ، فيها يقف القديس
مينا على يمين السيد المسيح . بينما يضع الرب ذراعه حول كتفيه
لحمائته .

لاحظ بورجيه فى هذه الايقونة النقاط التالية :

ا - الايقونة بها بعض العناصر البيزنطية مثل الهائة التى حول
لرأسين (مجرد احتمال) والكتاب الذى يمسك به السيد المسيح وقد
رصع بالاحجار الكريمة .

ب - تروى الايقونة قصة مصرية صميمة ، فالقديس مارمينا عاش
فى مصر واستشهد فيها .

ج - ملامح السيد المسيح مصرية ، خاصة العينان الواسعتان .

- د - الافق يمثل منظرا مصرية حيث السماء المحمرة تمثل لحظات الغروب وقد انتصب الرأسان حيث الافق ، وكان السيد المسيح وقد التف بذراعه حول كتفى القديس لكي ينطلق به الى ما وراء الافق الارضى

ومما هو جدير بالملاحظة أن تصوير الغروب هكذا بلون محمر هو تقليد فرعونى ، حيث تملك الشمس الالهية بيهاء •

هـ - ضخامة الرأسين وضعف نسبة الجسد هو من فعل الفنان القبطى الذى لا يعطى للنسب الخاصة بالجسد بالا •

٤ - الفن القبطى ومجمع خلقيدونية

أتهمت كنيسة الاسكندرية بالأوطاخية فى مجمع خلقيدونية فى القرن الخامس ، نسبة الى أوطنجا الذى نادى أن لربنا طبيعة واحدة ، وان ناسوته قد أبتلع تماما فى لاهوته ، ولم يعد قائما ، وذلك كقطرة خل فى وسط محيط • كنيستنا فى الواقع تؤمن بطبيعة واحدة للسيد المسيح، لكنها ليست أوطاخية ، فان طبيعة الرب تحتفظ بكل السمات البشرية بكمالها كما تحتفظ بكل السمات الالهية بكمالها، دون اختلاط أو امتزاج أو تغيير السيد المسيح له طبيعة واحدة من طبيعتين ، لان ناسوته ولاهوته اتحدا. بما لكلمة «الاتحاد» من معنى حقيقى (٨٠).

ومع هذا فان البابا الاسكندرى قد منع قهرا من متابعة جلسات المجمع ، وحكم عليه بالنفى ، وهنا ثبتت المعركة فى مصر بين الملكيين (اى المسيحيين البيزنطيين الموالين للامبراطور) والاقباط • حاول الملكيون باطلا تعيين بطريك لاسكندرية أو سيامة أحد الاقباط الموالين لهم كما قام المسيحيون الملكيون بسلطان مدنى وكنسى بتدمير

الكنائس والاديرة وبيوت الاقباط واستشهد بعض الاقباط . هذه الظروف خلقت المشاعر القومية لدى الاقباط حاملة كراهية لكل ما هو بيزنطى ، وبهذا ترعرعت الحركة التي تسمى « اللقبطية Coptism »

وفي منتصف القرن السابع دخل العرب مصر وكانت النهاية لكل صلة بين الاسكندرية والعاصمتين بيزنطة وروما .

وفي هذه المرحلة الجديدة ، بذل الاقباط كل جهدهم للعمل المعماري لحساب الحكام حتى لا تمس أعمدة الكنائس ، أما فن المنسوجات فبقى مزدهرا حيث كان الحكام يرسلونها الى الصحراء العربية ، أما النحت والرسم فلقيا كل هجوم واختفت اللوحات القيمة الى الابد .

ملاحم الأيقونات القبطية

اذ نتحدث عن ملامح الأيقونات القبطية ، نشير الى الحقيقتين
التاليتين :

١ - الأيقونات المقدسة هي جزء حى من تقليدنا الكنسى يتطور عبر
الاجيال فى حدود روح تقليدنا •

أشير الى هذه النقطة ، لان بعض صانعى الأيقونات فى مصر
ينسخون بعض الصور الاوربية والتى أدت الى رد فعل قوى ، ألا وهو
أن بعض صانعى الأيقونات بدأو يعلنون ضرورة دراسة ملامح أيقوناتنا
القبطية الاصيلة والعودة الى طرازنا • رد الفعل هذا لا يعنى التزامنا
أن ننسخ الأيقونات القديمة كما هي ، بل ندخل الى روحها ونحفظ
اتجاهات فننا بطريقة عصرية • اننا لا نتمسك بالقديم لاجل قدمه ، بل
نتفهم من خلاله فكر آبائنا الاولين •

ب - تعلن الايقونات القبطية اتجاهات كنيستنا وأفكارها وتعاليمها وروحانيتها •

الان . أشير الى بعض ملامح أيقوناتنا القبطية •

١ - تمثل الحياة المفرحة

لاحظ بعض المؤرخين والفنانين أن أيقوناتنا مفرحة . فلا ترى قط ما يمثل آلام الرب والشهداء ، ما عدا الصليب الحامل للنصرة ، حيث علق ملك الملوك •

ليس من صورة للجحيم ، بل صور عن السماء والخليقة السماوية والاكاليل السماوية ، كأن الكنيسة تود أن تبعث الرجاء في حياة أولادها وتحديثهم عن الامجاد السماوية ، ولا تود أن تخيفهم بعذابات الجحيم المرعبة •

في هذا يقول بتلر « يوجد اختلاف ملحوظ بين الرسم اليونانى والقبطى ، هذه نقطة ينبغى ألا نعبر عنها صامتين ، فقد تميز بها الفن القبطى لا عن اليونانى فحسب بل وفنون العالم المسيحى الغربى كله ، اذ يبدو أن الاقباط هم المسيحيون الوحيدون الذين لم يسروا بتصوير الامم القديسين على الارض أو عذابات الخطاة فى الجحيم •• » (٨١)

وتشير أيضا مدام بوتشر (٨٢) ، ان كانت كنيسة مصر قد احتملت من الاضطهاد أكثر من أى كنيسة أخرى فى العالم بكثير وبطريقة مرعبة ، لكن هذه العذابات لم تحطم رجاء حباتها الورعة • أينما ذهبت بين الكنائس المصرية الفقيرة لن تجد منظرا واحدا يمثل الجحيم أو العذابات ، فليس من جمجمة عابسة ولا هيكل عظمى يرتجف! شهداؤها

بيتسمون في هدوء من خلال حوائطها ، كأن عذاباتهم قد نسيت منذ
زمن بعيد !

٢ - مملؤه بروح الغلبة

اذ تسعى الكنيسة في خلق روح الثقة في أولادها ، لهذا فهي لا
تصور الشياطين وان صورتهم عند الضرورة يظهرن في أحجام صغيرة،
مطروحين تحت أقدام الرب أو رؤساء الملائكة أو الشهداء في ضعف ،
كما يظهر في الايقونة القبطية الحديثة عن الشهداء بكنيسة الشهيد
مارجرس باسبورتنج •

٣ - نحمل روح الحب واللفظ

يعبر الفنان القبطي عن مشاعر الحب والحنو ، من أمثلة ذلك :
١ - أيقونات دير بويط تحوى عدة رسومات عن القديسة مريم وهي
ترضع طفلها يسوع في أمومة حانية «أنظر الايقونة بعاليه»

ب - يظهر في هذه الصفحة نحت قبطي مصنوع من الخشب حيث تتلاقى أحد وجنتي القديسة مريم مع وجنتي ابنها في لطف عجيب ، بينما يضع كل منهما يده على كتف الآخر في رقة .

هذا الاتجاه القبطي يختلف عن اليونان ، فكما يشير فيداثوف أن الكنيسة اليونانية تميل الى تصوير الرب يسوع وأمه في العظمة ، فيظهر الرب المخلص « المتقد العينين » وتظهر القديسة مريم الملكة السماوية ، وحين يصور الطفل يسوع فلا يتطلع بعيني الطفولة بل بعيني العالم بكل شيء » ١ .

٤ - تعبر عن قوة الروح

في الايقونات القبطية غالبا ما ترى رؤوس الاشخاص ضخمة ، والاعين متسعة ونسب الجسد ضعيفة ، وكأن الفنان القبطي لا يمثل الملامح الجسدية بل بالحرى يريد ابراز قوة الروح الداخلى فالرؤوس الضخمة رمز لاله رأسنا السماوى والاعين المتسعة علامة البصيرة الداخلية .

هذا الاتجاه يظهر حتى في العابدين أنفسهم الذين يركزون على قوة الروح التى تمثلها الايقونات . ففى دخولهم الكنيسة يقفون بجوار الايقونات ويحنون رؤوسهم ويلمسون طرف الايقونة بأصابعهم ويطلبون صلوات القديسين وبركة الرب ، غير منشغلين بتفاصيل ما يحويه التصوير .

يجدر بنا أيضا أن نذكر : أنه فى ايقونة صعود جسد القديسة مريم على احد قباب دير السريان بوادى النطرون ترى القديسة محمولة بواسطة ابنها لها ذات شكل جسدها الراقد بين الرسل هذه الفكرة مقتبسة عن الفن المصرى القديم حيث تصور النفس مجنحة وهى ترف حول الجسد ، لها نفس شكله . هذا المنظر أيضا يوضح أن الاقباط فى تصويرهم الاشخاص لا يعنون الملامح الجسدية بل أرواحهم .

٥ - أيقونات تمثل رجال صلاة

يقول واسل أن الفنان القبطي اذ يصور قديسين رجالا يستخدم هذه الاتجاه ، أى الصلاة ، فيظهرون رافعين أياديهم للصلاة لله "Orant" ، كأنهم يعلنون أن الصلاة هى شر قداستهم .

فيما يلي أمثلة لذلك :

أ - ص ٢٨٧ (علوى) ترى شظية احجر تذكارى تمثل راهب شيخ
قد بسط يده للصلاة ، (مجموعة زيمبارتون أوكس) •

ب - فى ص ٢٢٧ (علوى) تظهر القديسة مريم با سطة يديها
للصلاة ، وهى واقفة بين الاثنى عشر تلميذا مع قديسين محليين (القرن
السادس بدير بويط) •

ج - فى ص ٢٨٧ (أسفل) نقش متحرك فى فينا ، فيه يظهر
القديس مارمينا بين جملين وقد بسط يده للصلاة •

د - ص ٢٨٨ (علوى) تمثل علبة نقش عليها القديس مارمينا
بنفس الشكل •

هـ - ص ٢٨٨ تمثل علبة من العاج صور عليها دانيال فى جب
الاسود يحمل نفس الاتجاه (مجموعة ريمبارتون أوكس - القرن
السادس) •

نقل هذا الاتجاه عن وضع السيد المسيح على الصليب ، ويعتبر
من أهم الحركات الطقسية للكهنة أثناء خدمة الليتورجيا • وهو الوضع
الذى يفضله الشهداء والقديسون فى لحظات انتقالهم الى الفردوس ،
كما استخدمت الكنيسة الاولى فى الصلاة، اذ يقول العلامة ترنتيان
« ينظرون الى فوق ، بأيد منبسطة مفتوحة ، ورأس مكشوف » •

٦ - حمل الصليب

لاحظ سميت (٨٧) أن غالبية أيقونات الاسكندرية تصور السيد المسيح يحمل صليبا قبطيا ، وكأن الكنيسة أرادت أن تتطلع اليه كمخلص لنا .

هذا ما نراه في أيقونات شفاء المفلوج واقامة لعازر والدخول الى اورشليم وهكذا ... حتى في الايقونة الخاصة بطفولته بدير مارمينا بمصر القديمة نجد رجليه قد صورتا على شكل صليب وانبسقت يداه فوقهما كأنما قد أراد بيديه أن تظلا الصليب .

٧ - عناية الرب

أصر الفنان القبطي أن يصور الرب على الصليب معلقا بعينين مفتوحتين علامة خلوده وعنايته الالهية المستمرة . في هذا يقول أولوجيوس الاسكندري « نام ربنا قليلا حسب الجسد على الصليب لكنه كاله بقيت عيني لاهوته مفتوحتان » .

٨ - انفتاح البصيرة الداخلية

يصور القديسون والخليقة السماوية وقد ظهر لكل منهما العينان علامة بصيرتهم الداخلية ، أما الاشرار مثل يهوذا فيصورون بجنبهم حتى تظهر عين واحدة لهم ، وكأنهم يتطلعون بعين الى الارضيات ، بينما انطمست أعينهم الاخرى أى الداخلية تماما في الظلمة .

أما اتساع العينين في الفن القبطي فقد ورثناه عن الطابع المصرى القديم فترى الاشكال تتطلع الى ناظرها كأنهم يدعونهم لمرافقتهم الى البيت السماوى .

٩ - القديسون المحاربون

الكنيسة القبطية ككنيسة الشهداء تشتهر بأيقوناتها الخاصة بالقديسين المحاربين (العسكريين) مثل الشهداء مارجرجس ومارمينا والامير تادرس والامير بقطر وابى سيفين (مرقوريوس) وغيرهم .

يقول سكوت مونكريف . . « من المعروف تماما أن أصل ايقونة القديس جرجس والتنين وجد في تصويرات المصريين عن الحرب بين حورس وسيت » .

ملاحظات على الايقونات القبطية

أولا : لم يتجاسر الفنان القبطى على تصوير الاب كأنه غير المنظور . وفي حالات نادرة جدا تراه يصور في رمز على شكل يد تتخلل السحب (ص ٢٩٢) ، لكنك لن تراه قط .نى شكل شيخ لان الاب لم يتجسد

ثانيا : اذ نترك الايقونات من جهة موضوعها الى شكل ، فان الاقباط لا يتمثلون بالبيزنطيين أو اليونان في تغطية أيقوناتهم بصفائح من الفضة أو الذهب أو عمل اطارات معدنية لها (٨٨) .

تمثلنا الماء بغير صوت...
... (رموز العمدان) ...
... (رموز العمدان) ...

أيقونة قبطية تمثل العماد يظهر فيها أربعة سمكات تشير إلى
الكنيسة الجامعة في كل جهات المسكونة المتحدة في شخص المسيح
إثناء عماده ، إذ اعتمد باسمها ولحسابها .

أثر الفن القبطي على العالم

في القرون الأولى ، جذبت مصر كثير من قادة الكنيسة في الشرق والغرب لدراسة الكتاب المقدس واللاهوت بمدرسة الاسكندرية ، وجاءوا اليها ليمارسوا الحياة اللائكية في صحرائها . هذا كما بشر المعلمون الاسكندريون والرهبان في بلاد كثيرة . خلال هذا الانفتاح الذي لكنيسة مصر انتشر الفن القبطي والفرعوني بطريقة غير مباشرة الى العالم كله :

١ - طبيعيا أثر الفن القبطي على فنون أثيوبيا وليبيا والنوبة والسودان وغيرها من البلاد التي كان أساقفتها تابعين الكرسي الاسكندري .

٢ - لاحظ البعض تشابه بين التصميم السليتي والديكور القبطي . وتفسير ذلك هو الانتقاء بين الرهبان في البلدين مصر وايرلنده (١٩) فان سبعة رهبان من مصر بشروا في ايرلنده ، ودفنوا هناك في « ديزرت يولدا » .

في هذا يقول واسيل (٩٠): « لقد تغلغل التأثير القبطي في الفن الايرلندي ومنه انتقل الى الفن الالمانى المتطور . فان الكنيسة الايرلندية قد زودت رهبانها المتجولين، والملوئين غيرة للكراسة، لابالاخبار السارة فحسب بل وينقل الروح الفنى للكنيسة المحلية . فأينما استقروا يقوم الايرلنديون بنشر فنهم ، وبطريق غير مباشر ينشرون الاثر القبطى » .

٣ - كان للفن القبطى أثره على الامبراطورية الرومانية كلها ، بل وامتد الى خارجها خلال المنسوجات القبطية .

٤ - يقرر سميت (٩١) أن السيد المسيح المنتصر « أو تصويره وقد وطأ تحت قدميه الاسد والتنين والافعى والحية ، هذا التصوير عرف في الفن الفرنسى الاولى منقولا عن مصر . فان ذات الرسومات وجدت في سراديب الاسكندرية مقتبسة عن الفن المصرى القديم (حورس غالبا الزحافات) » . يقول سميت : « عملية النقل التى حدثت عن الاشكال المصرية الى الفن الفرنسى الاولى ليس بالامر المدهش ، ولا هو خاص بهذا المنظر وحده، انما هو استمرار طبيعى أو ثمرة واقعية للاثر الشرقى الذى دخل الى مقاطعة بروفانس خلال مرسيليا وانتشر في بلاد العال »

عن سرادب بالاسكندرية

« فريسكو »

السيد المسيح الغالب للحيات
والعقارب

عن متحف القاهرة :

«ورس يغلب الحيات

I. ICONS & THE HOLY BIBLE

1. John Damascene : On Icons
2. Ibid.
3. Hallett : A Catholic Dict., p 422.
4. L. Ouspensky: Meaning of Icons, p 28.
5. Bulgagov : The Orthodox Church, p. 162.

II. ICONS & CHURCH EDUCATION

6. Orations 11:2 ; 24:2 ; 2:13 ; 43:1. PG 35:833A, 117A, 421A 36:493A.
7. K. McClinton : Christian Church Art through the Ages, N.Y. 1962, p.5
8. ST. Nilus of Sinai : Ep. ad Olympiodorum 4:16. PG 79:577. Pope Gregory (the Great) : Ep. 7:1.

III. ICONS & SPIRITUAL LIFE

9. ST. Mary of Egypt , Alexandria (Fr. T. Y. Malaty), p.26,27.
10. N. Zernov : Eastern Christendom, Ch. 11.

IV. VENERATION OF ICONS

11. ST. Basil : On The Holy Spirit, Ch. 18.
12. Pope Gregory (the Great) : Epistle 9:52.
13. See Sidney Heath : Romance of Symbolism, London 1909, p.16.
14. الكتاب الخاص بصلاوات القديس

V. ICONS OF CHRIST

15. See F.L. Sukenik : Ancient. Synag. in Palestine & Greece 1930. p.27.
16. H.E. 7:18 PG 20 : 680.
17. Leorid Ouspensky, p. 27.
18. Aziz Atia : A History of Eastern Christianity, p. 243,244.
Eusib. H. E. 1:13. John Damasc.: Expos. of
Orthod. Faith 4:16.
Evagrius : Illust. 4:37.
19. Graf : Chstliche Arabishe, lit 2:259,260
20. Farrar : Christ in Art.

21. Justin Cum Trypho : "When Jesus came to the Jordan, He was considered to be the son of Joseph, the carpenter, ; and He appeared without comeliness, as the Scriptures declared; and He was deemed a carpenter. . ."

ST. Clemen of Alexandria : Paed. III : 1 ; Strom. 3:17.

"The Lord Himself was uncomely in aspect as the Spirit testifies by Isaiah".

"The Head of the Church passed through the world unlovely in the flesh, and without form, thereby teaching us to look at the unseen and incorporate of the divine Cause."

Tertullian : Marcion : 3:17 ; Flesh of Christ 9.

"Whatever that poor body may be, because it was an object of touch and sight, it is my Christ !!"

"It is (the earth'y features) which obscured Him as the Son of God; for He looked on as a man . . . His body did not reach even to human beauty, to say nothing of heavenly glory."

22. Laundy : Monumental Christianity, London 1889, p. 233.

23. Asterius of Amasea : hom. 1 de Div. et Laz. PG 11:167.

24. ST. Paulinus : Ep. 32:17.

25. Farrar: Christ in

Art, p. 62.

26. Ibid.

27. ST. Jerome : In Mat. 1:8.

28. Nicep.H.E. 1:40.

VI. ICONS OF SAINTS

29. PG. 94:1249 cd. رؤيا يوحنا الالهواتى. 30.

1890, vol 1

31. Jameson: Sacred & Legendary Art, London 1890, volII, p. 133.

32. Ibid.

33. Ibid., p. 32,23.

VII. ICONS OF HEAVENLY CRATURES

34. Quasten : Patrology.

35. Danielou : Origen.
36. Fr. T.Y. Malaty : Christ in the Eucharist.
- VIII. ICONS THROUGH THE AGES**
37. Cutts : p. 185.
38. Grabar : Christian Iconography, London 1969.
39. ST. Irenaeus : Ad. Haer. 1:24,25.
40. Tyrwhitt, p. 13.
41. Tertullian : De Pudicitia 7.
42. Ibid. 43. Clem Alex. :Protrepticon 1:62.
44. Eusebius : H. E. 9:9 ; Vita Constantine 3:49.
45. ST. Paulinus of Nola : Epistle 32:17.
46. PG 31:489 a,C.
47. PG 94:1269 C. De Fil et Sp. Sanct. vol 3, p. 572.
48. Evan E. : Images, London 1940, p. 118.
John Damascene : Oration 1, PG.94:1277c.
49. Epiphan. :Epist. ad Joan. Hierasol.
50. Leorid Ouspensky : The Meaning of Icons , p.27.
Hefele : Histoire des Conciles, Paris 1907, vol 1, p. 204.
51. De Consenu Evang. ixn 16.
52. ST. Augustine : Confession 10:34.
54. The Coptic Church and all the Non - Chalcedonian Churches did not participate in its acts.
55. Cutts, p.167, 168.
56. Hallett : A Catholic Dict., p. 419, 420.
57. So the letter of Michael II to Louis the Pious.
58. Hastings : Encyclopaedia of Religion & Ethics, vol I, p. 78.
59. الانبا اسيدروس : الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ،
60. المرجع السابق طبعة ٦٤ ، ص ١٨٧

61. PG. 94:1231 - 1420.

62. Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 687.

IX. ICONS & ART

63. K. McVinton

4. Photios Kontoghu : What Orthodox Iconography Is . p. 1,2.

X. COPTIC ICONS

65. Christopher Dawson : The Making Of Europe, London 1939,
p. 108 - 111.

66.. Strzygowski : Koptische Kunst XXIV.

67. Atiya : History of Eastern Christianity.

68. Brooklyn Museum : Pagan & Christian Egypt, p. 10.

69. K. Wessel : The Coptic Art , p. 160,161.

70. Pierre de Bourguet : Coptic Art , 1971, p. 61.

71. Brooklyn Museum, p. 6.

72. page 90,91.

73. Wessel, p. 72.

74. Coptic Church (Cairo) : St. Mark, p. 145.

75. Ibid.

76. H. Read : Meaning of Art, 1956, p.68.

77. The Art of Egypt through Ages, by various writers, London,
the Studio, 193.

78. ST. Mark, p. 146.

79. Brooklyn Museum, p. 10.

80. Dr. Waheeb A. Girgis (Bishop Gregorius) : Christological
Teaching of the Non - Chalcedonian Churches.

81. Butler : Ancient Churches of Egypt, vol 2, p. 92,93.

82. Butcher, vol. 2, p. 89.
83. Fedatov : Russian Religious Mind, vol 2, p. 359.
84. Wessel, p. 45.
85. Tertullian : 1 Apol. 30.
86. Smith E. B. : Early Christian Iconography, 1918, p 106,118, 126,127.
87. Butler, vol 1, p. 53. 86 (A) Scott - Moncrieff: Paganism & Chris. in Egypt, 1913 ,p 140
88. Ibid, p. 95.
89. Cawthra Mulock : The Icons Of Yuhanne & Ibrahim The Scribe, London 1946, p. 12.
90. Wessel , p. 232,233.
91. Smith : Early Christian Iconography , 146 - 150.

الرموز والمبني الكنتسي

۰۱

رسیدہ از خیرات و صدقات

ان كان المبنى الكنسى - فى كليته - انما هو رمز الحياة السماوية ،
فلا عجب ان تزين كل جزء منه - خاصة حامل الايقونات - برموز
مسيحية كالصليبان والسّمك والحملان والكروم والحمام الخ ••

تقوم الرمزية فى الحقيقة بدور فعال فى الحياة اليومية ، وقد
استخدمها الكتاب المقدس كما استخدمت فى الحياة الكنسية •

الرمزية فى حياتنا اليومية :

الرمزية هى اللغة الطبيعية للخليقة ، فليس من أحد علم الحيوان
المقتنع أن يصرخ ، ولا الرضيع المريض أن يبكى أو الرجل المتألم أن
يتنهد ، هذه الرموز تصدر عن أصحابها حتى وان لم يدركوا معناها !

وقد كرس بعض رجال علم النفس جهودهم فى دراسة الرموز ،
ناظرين اليها كمرآة تفضح شخصية الانسان ، أى اتجاهاته ومشاعره
وقدراته وآماله وعواطفه الخ ••• ، اذ يستطيع علماء النفس أن يدركوا

حقائق الانسان الداخلية خلال الرموز كالأحلام والألوان التي يفضلها
الانسان وحجم حروف الكتابة وشكلها ، ونوع الموسيقى والكتب
والاصدقاء... .

الرمزية في العهد القديم

تعتبر الرمزية أحد الملامح الأخاذة بين اليهود ، فجاء الطقس
الموسوي في جوهره عملاً رمزياً رائعاً .

وقد استخدم العهد القديم رمزية اللغة ورمزية الألوان والأرقام
والأحداث كما استخدم رمزية العمل .

أ - رمزية اللغة

في سفر نشيد الأناشيد يقول سليمان الحكيم « كالتفاح بين شجر
الوعر كذلك حبيبي بين البنين ، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته
حلوة في حلقى » ٢ : ٣ .

هذا التعبير إنما يحمل رمزاً لشركتنا مع الإله المتجسد « شجرة
التفاح » ، والذي وحده بين البشر - شجر الوعر - يحمل ثمراً حلواً ،
وتحت ظل صليبه نستريح متمتعين بالسلام الأبدي .

ب - رمزية الأرقام :

استخدم العهد القديم اللون الأبيض مثلاً كرمز لبراءة النفس ونقاوة
الفكر وقداسة الحياة ، ففي أخبار الأيام الثاني ٥ : ١٢ نقرأ عن اللاويين
وقد ارتدوا كئاناً أبيض عند تدشين الهيكل . انتقلت هذه الفكرة أيضاً
إلى العهد الجديد وإلى الطقس الكنسي فتسرى السرب
عند تجليه « كانت ثيابه بيضاء كالنور » مرقس ٩ : ٢ - ٣ ، وكان

الملاك في قبر السيد المسيح مرتديا ثوبا أبيض كالثلج، كما اعتاد المعمدون حديثا أن يرتدوا ثيابا بيضاء ، وهكذا أيضا ثياب الخدمة بيضاء .

أشار القديس كبريانوس الى هذا المفهوم حين كتب الى كنيسة قرطاجنه أثناء الاضطهاد في عهد دقلديانوس قائلا ، « مباركة هي كنيستنا ، التي استضاءت بمجد الهى كهذا ، وتشرفت في أيامنا بدماء الشهداء ، وكانت قبلا بيضاء بنقاوة أولادها والان وجدت ثوبا من الارجوان خلال دمائهم ! » .

أما اللون القرمزى الذى وضعته راحاب على بيتها فكان رمزا للدم واهب الخلاص . وقد أستخدم اللون الاسمانجونى (الازرق) في خيمة الاجتماع كرمز للحياة السماوية .

ج - رمزية الارقام :

استخدم رقم ٧ في العهد القديم كرمز للكمال . فقد بنى بلعام ٧ مذابح كما أعد سبع ثيران وسبع ماعز لتقديمهم ذبائح بقصد اختبار ارادة الله الفعالة . وعندما أشار أيوب الى كمال عمل النعمة الالهية قال « في سبع تجارب لا يمسك الشر » وسجد يعقوب أمام أخيه سبع مرات علامة الخضوع الكامل . وأوصى نعمان أن يستحم في نهر الاردن سبع مرات كاستهلال لنوال الصحة (١) .

يقدم لنا القديس أغسطينوس تفسيرا لرقم ٧ فيقول أن الانسان الخليقة الكاملة على الارض يتكون من النفس على صورة الثالوث القدوس (٢) والجسد الصادر عن الارض أو العالم ذى الاربعة أركان أى الشمال والجنوب والشرق والغرب (٤) ، بهذا يكون المجموع ٧ . أما رقم ٨ فيشير للعالم الاخر أو الحياة السماوية أو الحياة الجديدة

اذ يتعدى رقم ٧ ، أى يتعدى أيام الاسبوع ، لهذا السبب كان الطفل الذكر يختتن في اليوم الثامن من ميلاده .

أما رقم ١٢ فيشير الى ملكوت الله على الارض ، اذ يملك الثالوث القدوس (٣) على أركان العالم الاربع (٣ × ٤ = ١٢) ، لهذا كان عدد أسباط بنى اسرائيل اثني عشر ، وعدد تلاميذ المسيح وأيضا أبواب اورشليم السماوية .

د - رمزية الاحداث :

نذكر أمثلة للرموز التي وردت في العهد القديم لتمثل الصليب : ذبح اسحق ، سلم يعقوب ، بيع يوسف ، خروف الفصح ، عبور البحر الاحمر ، نصره الشعب على عماليق ببسط ذراعى موسى ، الحية النحاسية ، ضرب الصخرة ... الخ .

و - رمزية الاعمال

حملت الطقوس الموسوية أمثلة لرمزية الاعمال مثل الذبائح وملابس الكهنة وطقوس الاعياد .

ز - رمزية الهيكل القديم

لم يأمر الله الشعب القديم تزيين بيته بالرموز بقصد تجميله ، لكنه بالحرى يحمل جزءا جوهريا في الطقس التعبدى .

فيما يلي بعض العبارات الواردة في الكتاب المقدس عن استخدام الرموز :

« وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشاً بنقر كاروبيم ونخيل
 وبراغم زهور من داخل ومن خارج » ١ ملوك ٦ : ٢٩ .
 « والمصرعان ٠٠ رسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبراغم زهور
 وغشاهما بذهب » ١ ملوك ٦ : ٣٢ .
 « وأرز البيت من داخل كان منقورا على شكل قنأه وبراغم زهور »
 ١ ملوك ٦ : ١٢ .

خواتم مسيحية من العصور الاولى

واجهة منزل بسوريا

٣ - الرمزية في العهد الجديد

ان كانت رموز العهد القديم قد تحققت في ذبيحة السيد المسيح
 كما شهد بذلك العهد الجديد ، فان السيد المسيح نفسه استخدم

الرموز • لقد دعى نفسه بالراعى الصالح والكرمة الحقيقية والطريق...
وذلك لكى يعمق تفكيرنا فى شخصه وفى أعماله الخلاقية •

ويوضح لنا سفر الرؤيا استخدام الرموز كتهيئة لمجىء المسيا الاخير
وذلك بنفس النمط الذى استخدمت فيه عند مجيئه الاول •

٤ - الرموز فى الكنيسة الاولى :

يقول Wyrwhitt يصعب انكار أن الصورة الرمزية للكرمة أو
الراعى حامل الخروف المفقود انما هى مجرد كتابة مصورة لذات
الكلمات « أنا هو الكرمة ، أنا هو الراعى الصالح » •

على هذا الاساس استخدمت الرموز على حوائط الكنيسة وأسقفتها
منذ القرن الاول ، بل ونقشت على خواتم المسيحيين الاول وفى بيوتهم
وعلى كؤوسهم وأطباقهم وكراسيهم •

ان القديس اكليمنديس الاسكندرى فى القرن الثانى اقترح على
مسيحي عهده أن يستعوضوا بالرموز المسيحية كالحمامة وسعف النخيل
والمرساة والسفينة والسمكة •• عوض الرموز الوثنية ، ينقشونها على
الاحجار والخواتم (٣) •

القيم الروحية للرموز (٤) .

١ - استخدمت الكنيسة الاولى الرموز لما تحمله من فيض فى المعانى
الروحية ، تعجز الكلمات أن تعبر عنها •

٢ - استخدمها المسيحيون الذين كانوا يلتجئون الى السرايب من
وجه الاضطهاد والى كانت تعبر عن ايمانهم بينما لا تحمل أى

معنى للوثنيين المحيطين بهم (٥) ، بمعنى آخر أستخدمت الرموز في
تعرف الشخص على الجماعة المضطهدة .

قوة الرمز :

يُميز (٦) Paul Tillich بين الرمز والعلامة ، فان الرمز الدينى يحمل
قوة متأصلة فيه ، أما العلامة فعقيمة في ذاتها . ويستمد الرمز قوته من
الرموز اليه ، كالحية النحاسية التى حملت قوة الشفاء لا من أجل
كيانها المادى ولا لاجل شكلها ، وانما كرمز لذبيحة المسيح . هكذا أيضا
أفسد الشهيد مارجرجس فاعلية أَسْم القاتل برشم رمز الصليب .

حجر قبضى نحت عليه الصليب الفرعونى
(علامة الحياة) ، من القرن الخامس بمتحف اللوفر

النفس المنتصرة وقد استقرت على السمكة
أى السيد المسيح
حجر كريم بالمتحف البريطانى

في زهورها تنمغنفتسا رعدا زعمب د (٥) رجب زولميتها زوينثولا رنعم
 • ةعظفلا قدامجلا رعد رخصثا رنعم

: زورال ةمسة

بلمعي رنيمعا زورا نلف د قملعلا زورا زورال (7) زورال
 نه ةمسة زورا رعمسيو • لوقا زورال قميقة قملعلا لهد في قلملته ةمسة
 رلجا نه لا • لفسثا ةمسة رنعم رنعم قيسلصنا قيسلصلا د ميلا زورال
 لفيلا لقم • ريسلا قسيينا زورال لوقا د لوقا رلجا لوقا لوقا لوقا
 • بيلصنا زورال رمشو رلوقا ريسلا قيسلصلا رنعم رنعم رنعم رنعم

رندو رفا بيلصنا ريد رنعم رلجة رجم
 رفا رنعم رنعم رنعم رنعم د (ةلصلا قملعلا)

قلمسا رلجا رنعم رنعم رنعم رنعم
 ريسلا ريسلا رنعم
 رنعم رنعم رنعم رنعم

الرموز في الكنيسة القبطية

ان كان القديس اكليمنس الاسكندري هو اول كاتب مسيحي اقترح الرموز الا ان كنيسة الاسكندرية لم تستخدم تلك المئات من الرموز التي عرفت في صور الكنيسة الغربية .

ويلاحظ أيضا أن الكنيسة القبطية لم تستخدم الصور الرمزية مثل صورة الراعي الصالح وصورة السيد المسيح يقرع الباب ... فان الرموز تستخدم فقط في تزيين حامل الايقونات وأعمدة الكنيسة وحوائها وأسقفها كما تستخدم كجزء من أيقونة .

أمثلة للرموز القبطية :

١ - السمكة

في الكنيسة الاولى ، كانت السمكة أكثر الرموز تفضيلا واستعمالا ، وهي تحمل معان متعددة نذكر منها :

رسول في شكل صياد
عن سرداب القديس كاليستوس بروما

مؤمنوا العهدين وقد ارتبطوا بالصليب المرساة

أولا : ترمز السمكة لمؤمني الله ، ففي متى ١٣ : ٤٧ ولوقا ٥ : ٤-١٠
استخدمها الرب نفسه رمزا لشعبه • وعندما دعى تلاميذه قال لهم
« اتبعني فاني أجعلكم صيادين للناس » •

في هذا المعنى يقول القديس كيرلس الاورشليمي أن « السيد
المسيح يصطادنا كما بسناره لاليقتلنا وانما يقيمنا أحياء بعد أن نموت»
ويتحدث القديس غريغوريوس النازينزي عن الشهداء أنهم يعتمدون
خلال دماءهم أما بقية المسيحيين فهم كالسمكة تكفيها مياة المعمودية (٧).

ويعتقد أن السمك النحاسي والزجاجي الذي وجد في السراديب
وحملت احداها على أحد جانبيها الكلمة اليونانية σῶσα

أى « خلصنا ! » انها خاصة بالعماد يربطها المعمدون حديثا أحيانا
حول أعناقهم (٨) .

ثانيا : ترمز السمكة للسيد المسيح ، فقد كتب العلامة
وريجينوس (٩) « يدعى المسيح مجازيا بالسمكة » ، كما يقول العلامة
ترتليان (١٠) « نحن السمك الصغير بحسب سمكتنا يسوع المسيح قد
ولدنا في المياه ، ولا نكون في آمان بطريق ما غير بقائنا في المياه على
الدوام » .

وعندما اعتزل Bonosus صديق القديس جيروم الى دير في جزيرة
كتب اليه القديس يقول « الى بونوسيوس ، ابن السمكة (يسوع
المسيح) .. الذى يطلب على الدوام أن يقطن المناطق المائية » (١١)

وقد لمح القديس أغسطينوس الى هذه الحقيقة بقوله ان السيد
المسيح يدعى سمكة لانه قادر أن يعيش في هاوية هذا الموت كما في
أعماق المياه ، بدون خطيه (١٢) .

وقد دعى السيد المسيح هكذا لان الحروف اليونانية لكلمة سمكة
هى ΙΧΘΥΣ وهى تحوى الحروف الاولى للكلمات
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ
اي يسوع ابن الله المخلص .

أما السبب الثانى لدعوة المسيح بالسمكة فهو سمكة طويبا التى
تشير الى المسيح وقد أخرجت الشياطين . وفى التلمود دعى المسيا
« سمكة » .

ولا ننسى أن السمك هو احدى العنصرين اللذين قدمهما الرب طعاما
للجماهير ليشبعهم (يوحنا ٦ : ١-١٤) رمزا عن نفسه طعام الحياة .

يليق بنا أن نشير أيضا الى نحت قبطنى يرجع للعصر الوسيط ، بمثل
العشاء الاخير حيث تملأ السمكة كل المائدة رمزا للمسيح الذبيح أو
سر الافخارستيا •

٢ - الدلفين

يحتفظ المتحف البريطانى بنحت قبطنى لدلفين يحمل على أنفه صليبا
مكلا بجواره عنقود كرمة ، يرجع للقرن السادس • يشير هذا المنظر
الى النفس وهى تتنسم رائحة المسيح الذكية خلال صليبه الغالب ،
وقد فتحت فاها الروحى لتشبع من الطعام الافخارستى (عناقيد الكرمة).

على أى الاحوال كان هناك اعتقاد بأن هذا النوع من السمك أكثر
صداقة للانسان من غيره ، وقد أشار القديس بولينس أسقف نولا
الى ذلك فى رسالة بعثها الى أبيه الروحى دلفينس •

٣ - الطيور

أستخدمت الطيور في الايام الاولى للفن المسيحى كرمز للنفوس
المجنحة (١٣). وتعتبر هذه الطيور المثلة للنفوس احدى الملامح
الرئيسية للفن القبطى منقولاً عن اعتقاد مصرى قديم خاص بطبيعة
النفوس البشرية ومعبر عنها بالطائر (١٤).

٤ - الحمامة

تعتبر الحمامة احدى الرموز الشائعة في الفن المسيحى الاول ، اذ
تحمل معان رمزية متعددة .

أولاً : فى أغلب استخداماتها ترمز لحضرة الروح القدس ، اذ وجدت
فى أيقونات بشارة السيدة العذراء وأيقونات عماد الرب .

ثانياً : ترمز الحمامة لفضائل المؤمنين كعطايا الروح القدس ، خاصة
السلام والوداعة والنقاوة .

انها تذكرنا بحمامة نوح التى عادت تحمل غصنا من الزيتون يظهر
ان المياه قد جفت وأن الله صنع سلاماً مع البشرية (تكوين ٩) ، وكما
يقول القديس أغسطينوس أن هذه الحمامة انما تشير الى النفس العائدة
الى الفلك الحقيقى أى الكنيسة، تدخلها خلال جنب المسيح المفتوح (١٥)

حجر تذكاري قبلي لآحد الراقدين ،
من القرن السابع ، بالمتحف البريطاني

حجر قبو وجد بقصر ابراهيم بالنوبه

حجر تذكارى لاحد الراقدين وجد باسنا

ويشير الحمام إلى الوداعة كقول الرب نفسه « كونوا بسطاء
كالحمام » ، كما يشير إلى النقاوة إذ أستخدم الحمام كتقدمة للتطهير
بعد ميلاد الطفل وذلك حسب الشريعة الموسوية .

ثالثا : أوضح القديس بولتبس (١٦) أن الحمام قد أستخدم في
الكنيسة الاولى كرموز للرسول والتلاميذ ، كما ألمح القديس
كبريانوس (١٧) إلى استخدامه رمزا للشعب المسيحي، لكنه لم تستخدم
الحمامة قط اشارة للمسيح (١٨) .

٦ - النسر

أحد الاثریات الفريدة هو رسم فريسكر (حائطيات) بدير بويط
بصعيد مصر يرجع الى القرن السادس تقريبا . يوجد على رأس النسر
وجناحيه المرفوعان ثلاث أكاليل من زهور متماثلة ، تطوى كل منها في
داخلها الحرفين α و ω اللذين يوضعان عادة بجوار السيد المسيح ،
بكونه الالف والاولى ، الاول والآخر . والصورة بكليتها تحمل رمزا
لثالوث القدوس مدركا خلال النسر الحقيقي يسوع المسيح (١٩) .

سبق أن أشرنا أن النسر يصور بجوار القديس يوحنا التلميذ
رمزا له ، كما أن أحد المخلوقات الحية الاربعة الممتثلة حول العرش
الالهى يحمل شكل النسر .

٧ - رموز أخرى

تستخدم الكنيسة القبطية رموزا أخرى ، نذكر منها :
أولا : عنقود العنب ، كرمز للمسيح (يوحنا ١٥ : ١ - ٥) ،
يشير أيضا الى الدم الذبيح أى الافخارستى .

ثانيا : الحمل يرمز للمسيح حمل الله ، كما يرمز للمؤمنين الذين
يقتادهم الزراعى الصالح .

ثالثا : المرساة كرمز طبيعى للرجاء .

رابعا : السفينة ، تمثل الكنيسة ، كما تمثل رحلة الحياة الامنة التى
تنتهى فى ميناء الموت المملوء سلاما .

خامسا : العنقاء وهو طائر خيالى أشار اليه انقديس اكليميندس
الاسكندرى كرمز للقيامة ، ويروى لنا العلامة ترتليان وغيره من الابهاء
قصته كالاتى : « يأتى هذا الطائر من الصحراء العربية كل أربعمائة
عام الى مذبح الشمس بهليوبوليس بالقطر المصرى ويحضر معه كميات
كبيرة من الكمون والاكاسيا والبلسم، يتجه نحو الشمس ويصلى فيموت
ويصير رمادا اذ يحترق مدفونا بين المواد التى أحضرها معه . عندئذ
تخرج من الرماد دودة تأخذ شكل عنقاء جديد قادر أن يطير الى
العربية (٢٨) .»

1. Hulme: Symbolism in Christian Art, 1908.
2. Wyrwhitt, page 41.
3. ST. Clement of Alexandria: Paedagogus 3:2:59.
4. Fleming : Christian Symbols in a world Community, ch. 2.
5. Hulme, p. 2.
6. Rolo May: Symbolism in Religion and Literature. 1961, p. 76.
7. ST. Gregory of Nazianzus: Resurrection, 52.
8. Farrar: Life of Christ as represented in Art, 1896, p.14.
9. Origen: In Matt. 5.
10. Tertullian : De Bapt. 1.
11. Farrar, p. 14.
12. ST. Augustin : De Civit Dieo 18:25.
13. Ferguson: Signs and Symbols in Christian Art. N.Y. 1955, p. 6.
14. Child & Colies : Christian Symbols, 1971, p.192.
15. ST. Augustine : In Joan., hom 120. PL 35: 1935.
16. ST. Paulinus, Epistle 11.
17. ST. Cyprian : Unity of Church, 8.
18. Farrar, p. 10.
19. Grabar : Christian Iconography, London 1969.
20. I Clement 25.
21. Tertullian : Resurrection 13.

الصليب

بين المبنى الكنسى واللاهوت والفرس

بیت

مقاله در زمینهٔ تاریخ و جغرافیه

الصليب في الكنيسة الاولى

بدأ استخدام الصليب في حياة المسيحي اليومية وفي العبادة وفي المباني الكنسية ليس متأخرا ، وذلك لانه كان يليق بالمسيحيين أن يعلموا العالم ان هذه العلامة التي كانت للعار والموت بذلة قد صارت رمزا للغلبة والخلاص ، وكما يقول الرسول بولس « أما أنا فحاشا لى أن أفخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح » •

ففى القرن الثانى وأوائل الثالث يحدثنا العلامة ترتليان عن ممارسة هذه العادة الجميلة قائلا (١) :

« فى كل تصرفاتنا ،
فى دخولنا وخروجنا ،
قبل أن نرتدى ملابسنا ،
قبل الاستحمام ،
عند اضاءة المصابيح فى العشاء ،

عند الرقاد بالليل ،
عندما نجلس للقراءة ،
وفي كل تصرفات حياتنا اليومية
نرشم جباهنا بعلامة الصليب «

ويشهد القديس أمبروسيوس أن هذه العادة كانت لا تزال قائمة
في أيامه •

انعكس هذا الروح على بيوت العبادة ، فقد اعتادت الكنائس في
سوريا في القرن الثاني على سبيل المثال أن تصنع صليبا أو تنقشه على
الحائط المواجه للمتعبدين يتعرفوا به على الشرق أثناء عبادتهم
وقد انتشرت هذه العادة حتى اتهم الوثنيون في القرن الثاني المسيحيين
انهم يصلون للصليب ، وقام فيليكس يوضح لهم أن تكريم الصليب انما
يعنى به المسيح نفسه لا مادة الصليب (٣) •

أما انتشار استخدام الصليب في المبنى الكنسية على نطاق واسع
فكان في القرن الرابع أثر ظهور الصليب في السماء للامبراطور
قسطنطين واكتشافه على يدي أمه الامبراطورة هيلانه •

فيخبرنا المؤرخ يوسابيوس القيصري في عرضه لسيرة الامبراطور
قسطنطين انه اذ كان يستعد للدخول في معركة ضد مكسنتيوس صلي
لاله أبيه أن يعلن ذاته له ويسنده •• وللحال رأى الامبراطور وجنوده
في وسط السماء ، قرب الغروب ، علامة الصليب واهب النصر والمضى
أكثر من الشمس ، وقد نقشت عليه الكلمات « بهذا تغلب (٤) » ••
فتحول قسطنطين منذ هذه اللحظة الى المسيحية ، وأحب علامة الله
هذه ، لا ليغلب في هذا العالم فحسب بل كعلامة أبدية للخلاص ••

وفي عام ٣٢٦ زارت الامبراطورة هيلانة الاراضى المقدسة تبحث عن
لصليب المقدس ، فارشدها الحاخام الشيخ يهوذا الى موضعه، والذي
حمل اسم قرياقص عند عماره (١٦) . لقد أخبرها أن اليهود قد غطوه
بنتل عظيم من القاذورات . فقامت بنفسها تبحث عنه، واذ رأى الجند
الامبراطورة قد انحنت بركبتيها حتى التراب كانوا يعملون ليل نهار ،
بغيره متقدة، فأز اللوا كوما يبلغ عمقه ٢٠ قدما وطوله ٣٠٠ قدم حيث وجدوا
كهفا فارغا ، دخلته الامبراطورة وبدأت تصلى وسط القاذورات وتطلب
أن تجد الصليب المقدس ، وأخيرا وجدت ثلاث صلبان . عرف صليب
الرب اذ أقام رملة مينة تدعى لبانيا عندما لمستته . احتضنت الامبراطورة
الصليب المقدس فشعرت بعذوبة النعمة قد تغلغلت الى أعماق نفسها
الداخلية (٦) وتدفقة الجموع معا بفرح تعانق الصليب وتصرخ قائلة :
كيريبي لبيسون (٧) . واذ حل المساء حمل الاسقف مقاريوس والامبراطورة
الصليب الى الكنيسة في موكب النصر بين المشاعل والكل يترنم
بالتسابيح الروحية (٨) .

وكان هذا بدء انطلاق جديد لانتشار استخدام الصليب في المباني
الكنسية .

أما في خدمة المذبح ، أقصد في تقديس الليتورجية ، فيستخدم الكاهن صليب يد كأحد الاواني المقدسة، به يتم كل خدمته الكهنوتية؛ لذ به يرشم القرايين والبخور ، ويقدس مياة المعمودية ، ويبارك العروسين ، ويعطى السلام لشعب الله ، ويستخدمه في طلب الحل من الخطايا . انه يمسك به أثناء قراءة الانجيل كما في أثناء العظة .

استخدام صليب اليد أثناء المذبح يحمل معانى سرية كثيرة ، نذكر منها :

أولا : يقوم العمل الكهنوتى على اختفاء كل كاهن في صليب الرب ، فلا يعمل من ذاته بل يعمل الله به ، فان الرب نفسه هو أسقف نفوسنا الذى فيه يلزم أن يختفى الاساقفة والكهنة .

يقول القديس يوحنا ذهبى الفم (١٠) « حين تنظر الكاهن مقدم الذبيحة تأمل يد السيد المسيح ممتدة بنوع غير ملحوظ » ويقرر القديس يوحنا سابا ذات الامر اذ يقول : « قال لى أخ صادق : اننى اذ تقدمت لخدم الاسرار الالهية . . شاهدت المسيح نفسه قائما يكن بمجد عظيم لا ينطق به ! » .

ثانيا : استخدام صليب اليد أثناء خدمة المذبح يؤكد ان كل عبادتنا وتقدماتنا انما تتم خلال ذبيحة المسيح وفي اسمه ، فاننا لسنا أهلا أن تعبد الله ، لكن في المسيح وخلال صليبه صرنا أبناء الله وصارت عبادتنا مقبولة .

ثالثا : استخدام صليب اليد في خدمة المذبح تشير الى الحقيقة المسيحية بأن الصلب يمثل حضرة الرب الحى الواهب الحياة وسط شعبه . تتجلى هذه الحقيقة في الكتابات الاولى الاصلية وغير القانونية .

ففى « انجيل بطرس » يستبدل الكاتب الصليب عوض المسيح المقام •
فنرى الصليب يمشى ويكرز ويتحدث مع الاب ، اذ يروى الكاتب انه
فى لحظات القيامة اذا بالحراس « يرون ثلاثة رجال خارجين من القبر ،
اثنين يحملان ثالثا ويتبعهم صليب •• وسمعوا صوتا من السماء يقول :
هل كرزت للراقدين ؟ وأجاب الصليب : نعم » •

يعلم هذا النص غير القانونى معنى لاهوتى للصليب عرفته الكنيسة
الاولى ، وهو أن الصليب ليس مجرد قطعة الخشب التى صاب عليها
المسيح بل هى حقيقة روحية سرية وحية ترافق المسيح المصلوب والمقام
من الاموات ، انه يمثل شخص المسيح نفسه العامل باستمرار لخلاصنا •

ويورد نص آخر غير قانونى « أعمال يوحنا » تسبحة للصليب
توضح أن المسيحيين الاول قد تطلعوا الى الصليب كممثل للسيد
المسيح ، اذ يقول واضح هذا الكتاب :

« أرانى المسيح صليبا من نور ،

فرأيت الرب نفسه على الصليب ،

لا شكل له ، انما هو صوت !

لكنه ليس بصوت عادى ،

هو صوت عذب ، رقيق ، الهى بحق •

قال لى الصوت :

انى أدعو هذا الصليب النوارنى أحيانا بالكلمة ،

وأحيانا بالعقل ،

وأحيانا يسوع المسيح ،

والباب والطريق والخبز والبذار ، والقيامة ،

والاب ، والابن ، والروح ،
والحياة والحق والايمان ،
وأحيانا النعمة »

هذا النص يحمل اتجاهها غنوصيا ، لكنه يوضح أن السيد المسيح حاضر بطريقة سرية في الصليب ، وأننا خلال الصليب ، نرى الثالوث القدوس واليه تنسب كل أسماء المسيح الواردة في الكتاب المقدس .

ثانيا : الصليب وحامل الايقونات

ارتفاع الصليب فوق حامل الايقونات واستخدامه كأحد الرموز الرئيسية في تزيينه لم يأت اعتباطا ، اذ تقوم علاقة قوية بين الصليب وحامل الايقونات ، تتمثل في الاتي :

أولا : ان كان حامل الايقونات هو كتاب كنسى سجل بلغة اللوان البسيطة لتعلن عمل كلمة الله في حياة رجال العهد الجديد والعهد القديم ، فان الصليب هو « كلمة الله » المقولة بلغة الحب الحقيقي في كمالها .

ثانيا : يعلن الصليب المرتفع فوق أيقونات القديسين والملائكة ان هذا الاتحاد بين القديسين والخليقة السماوية يتحقق خلال صليب المسيح .

ثالثا : يرتفع الصليب فوق الايقونات التي تصور أحداث العهد القديم رمزا له . يشير القديس يوستين الى الاحداث والعناصر التالية الخاصة بالعهد القديم كرموز لصليب المسيا :

ذبيحة الفصح (١١) ،
شجرة الحياة في الفردوس ،
عصا موسى التي شقت مياه البحر الاحمر ، (١٢) وفجرت
المياه من الصخرة ،
الخشبة التي أعطت عذوبة لمياه مارة المرة ،
الغصن الذي غرسه يعقوب عند سواقي المياه (تك ٣٧:٣٠) ،
سلم يعقوب ،
عصا هرون التي أفرخت ،
غصن يسي ،
سنديان مامري
السبعون شجرة التي وجدها الشعب بجوار الاثنى عشر عين
ماء بعد عبورهم نهر الاردن ،
العصا والعكاء يعزيان راو : في المزمور ٢٢ : ٤ ،
العصا التي عينها يهوذا ،
خشبة الفأس التي ألقيت في نهر الاردن ،
فلك نوح الخشبي (١٣) ،
الحياة النحاسية ، (١٤)

رابعاً : يعلو الصليب أيقونات العهد الجديد ليؤكد انه مركز أحداث
الانجيل ، خلاله نتفهم كل الاحداث الخاصة بحياة الرب على الارض
من ميلاده وعماده وتجربته ومعجزاته وقيامته وصعوده .

خامساً : على جانبي الصليب نرى صورتي السيدة العذراء ويوحنا
التلميذ ، وكأن الرب يؤكد لنا انه خلال شركتنا معه في صليبه يقدم أمه
أما لنا ، كما حدث مع القديس يوحنا .

اخيرا اننا نتطلع الى المسيح المصلوب باسطة يديه كجناحي النسر
يحمى كل قديسيه ويرتفع بهم الى العرش السماوي !

ثالثا : الصليب وبرج الكنيسة « المنارة » :

وجد الصليب له مكانا لا داخل المبنى الكنسى فحسب بل وخارجه
أعلى المنارة هذا المركز يحمل معان كثيرة ، نذكر منها :

أولا : يمثل الصليب العلم « اللواء » الالهى الذى يعلن خضوع
الكنيسة لسلطان الرب المصلوب سالكة بشريعته ، مقودة بروحه ،
وكارزة بأنجيله •

بمعنى آخر ان هذا العلم الالهى يعلن للملأ انه لا عمل للكنيسة غير
تبعيتها للمسيح المصلوب •

ثانيا : هذا الصليب المرتفع يشير الى مجيء الرب الاخير • فقد
ذكر الرب هذا المعنى الاسخاتولوجى بقوله « عندئذ تظهر علامة ابن
الانسان فى السماء » متى ٢٤ : ٣٠ كما تشير الديداكية - فى القرن
الثانى - لظهور الصليب كعلامة أولى لبروسيا الرب « مجيئه الاخير »
هذا ما تعلنه رؤيا بطرس (١٥) « كما يضىء البرق من المشارق الى
المغرب هكذا ساجىء على سحب السموات فى مجدى ، يسبقنى
صليبي قدام وجهى ! » •

نستطيع أن نقول أن الصليب المرتفع فوق منارة الكنيسة أو قبابها
يدعو العالم كله للاستعداد لمجىء الرب فى أمجاده الابدية •

ثالثا : اذ ينشغل العالم - منذ قرون طويلة - بالوحدة والسلام ،
فان الصليب يصرخ عاليا بأنه لا طريق لتحقيق الوحدة والسلام خارجا

عنه • هذا المفهوم المسكونى أعلنه الرسول بقوله « لانه هو سلامنا
الذى جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أى العداوة ••
قائلا العداوة به » أف ٢ : ١٣ ، ١٤ •

كأنه بالصليب أزال السيد المسيح انقسامين : الانقسام الأفقى ،
أى السياج للقائم بين الشعبين اليهود والامم ، والانقسام العمودى
أى السياج الذى يفصل الله عن الانسان أو العالم العلوى عن الارضى •

أشار الاباء القديسون الى هذين المستويين من المصالحة أو السلام
أو الوحدة ، أى السلام العمودى والسلام الأفقى :

علق على الشجرة ذاك الذى يجمع الكل فيه •
القديس ايريناؤس (١٦)

إذا فقدناه خلال شجرة ، فبالشجرة أيضا أعلن للجميع ، مظهرا في
نفسه الارتفاع والطول والعرض والعمق ، وكما أخبرنا أحد السالفين
أنه أعاد الاتحاد بين الشعبين فى الله خلال انبساط يديه • فقد كانت
هناك يدان اذ وجد شعبان منتثران الى أقاصى الارض ، ووجدت
رأس واحدة ، اذ يوجد اله واحد •

القديس ايريناؤس (١٧)

الصليب هو طريق رباط المسكونة •
القديس غريغوريوس النيسى

الصليب هو سلم يعقوب ،
هذه الشجرة ذات الأبعاد السماوية ارتفعت من الارض حتى السماء ،
أقامت ذاتها غرسا أبديا بين السماء والارض ،
لكى ترفع المسكونة •• ،

وتتضمن ما أنواع مختلفة من الطبيعة البشرية

القديس هيبوليتس (١٨)

بسط (الرب) يديه على الصليب ليحتضن أقاليم العالم .

القديس كيرلس الاورشليمي (١٩)

كان لاثقا بالرب أن يبسط يديه ... حتى يضم بالواحدة الشعب القديم وبالاخرى الامم ويوحدهما معا فيه .

القديس اثناسيوس (٢٠)

Fig 3

Fig. 2

figure 1

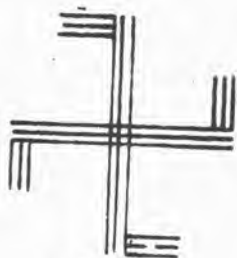

Fig 5

fig. 4

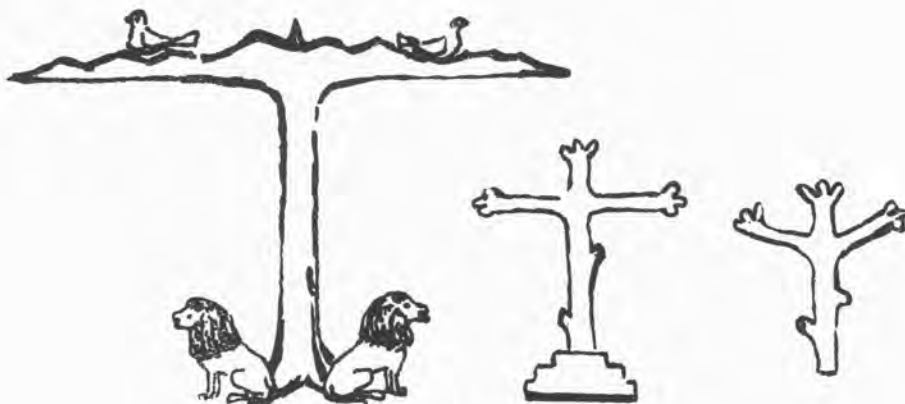

Fig 6

Figure 1

Fig. 2

Fig 3

Fig. 4

Fig 5

Fig 6

أشكال الصليب

ليس عجيبا أن يوجد أكثر من أربعمئة طابع مختلف للصليب^(٢١) فقد عرف الصليب منذ عصر « ما قبل التاريخ » بين الوثنيين كرمز مقدس ومصدر للحياة ، ربما تقبلوه بتقليد شفهي ، كما عرف اليهود نوعا من الصليب هو رمز لصليب الرب • أما المسيحيون فالصليب بالنسبة لهم يمثل حقيقة لاهوتية جوهرية ، بكونه قوة المسيح المصلوب للخلاص ، وعلامة اتساع الخلاص على المستوى العالمى ، وموضوع بروسيا الرب « مجيئه الاخير » •

واننى هنا أقدم أمثلة لهذه الانواع من الصلبان •

١ - الصلبان فى العصر الحجرى :

وجد الصليب (شكل ١) داخل دائرة تمثل عجلة الشمس منقوشا على حجر مقدس ، فاذا كان العالم القديم ينظر الى الشمس كاله واهب الحياة يكون الصليب هنا علامة هذا الاله للخلاص •

نجد نفس الشيء في المصادر البوذية والكلدانية ، حيث للصليب
المزدوج داخل دائرة تمثل « الله السماء » كما في شكل رقم ٢ •

٢ – الصلبان حوالى ٤٠٠٠ ق م

وجدت عدة أشكال متنوعة للصليب كعلامات دينية في الشرق ، ترجع
الى حوالى سنة ٤٠٠٠ ق م • كما في الشكل ٣ (يشير الى الابدية)
والشكل ٤ (وجد على آنية خزفية) •

٣ – الصليب المعكوف (السويستيكا)

يشير هذا الطابع من الصلبان الى الشمس ، استخدم لجلب
« الحظ السعيد » •

فان تعبير سويستيكا يتكون من كلمتين من اللغة السنسكريتية (لغة
الادب الهندي القديم) :

« سو » يعنى « صالح أو حسن » •

« آستى » يعنى « كائن » ، مع اضافة المقطع « ك » يكون المعنى
« هذا صالح » أو « هكذا يكون » أو « أمين » •

ووجدت على « نيازات » وأولانى قديمة في الهند وبلاد فارس
والصين وإيطاليا وإيونان وقبرص ، كما وجدت على حلى قديم من
النحاس في إنجلترا وفرنسا وأثروريا (٢٢) ، وعلى أسلحة وحلى متنوعة
في ألمانيا واسكندنافيه ، وعلى صلبان سلتيه (٢٣) بايرلنده واسكتلنده ،
وعلى مدافن ترجع الى عصر ما قبل التاريخ في أسكندنافيه والمكسيك
وبيرو (٢٤) والولايات المتحدة الامريكية (٢٥) (شكل ٥) •

٤ - شجرة الحياة

شجرة الحياة التي عرفت بين الأمم غالباً ما تأخذ شكل الصليب (على شكل حرف T) كما نلاحظ ذلك في الشكل ٦ .

بدأت فكرة شجرة الحياة في أيام آدم الانسان الاول ، الذي عرف انها قائمة في وسط الفردوس، وكانت رمزا للسيد المسيح واهب الحياة . وقد وجد الانسان في الشجرة رمزا للحياة العالم ، بسبب ثباتها ونموها وتكاثرها وخصوبتها وتجديدها ، وغالبا ما كان يصورها بفرعين يحتوى فيهما الطيور والحيوانات (شكل ٦) .

وقد اعتقد المصريون انه « توجد شجرة جميز (اس - اك - آمو ر Sycamore يعنى اضاءة نار الشمس) ، عليها يجلس الاله ، وهي شجرة الحياة التي يعتدى عليها الاله والمطوبون .

كم كانت دهشة الرسائل الاسبانية الاولى في المكسيك اذ وجدوا الصليب مستخدما كرمز لشجرة الحياة (٢٧)

شكل ٧

٥ - الصليب الفرعوني (علامة الحياة)

وجد بين أقدس كتابات المصريين الهيروغرافية، يرمز للحياة (أونخ) ويعرف بمفتاح الحياة أو مفتاح النيل ، يستخدم كعلامة للحياة العتيدة (٢٨) ، وقد تبناه الاقباط بكونهم أبناء الفراعنة (شكل ٧) .

٦ - صليب تو (حرف T)

وهو صليب على شكل الحرف اليوناني « T » يمثل الحرف الاول من الكلمة اليونانية « تيؤس Theos » أى الله (٢٩) .

والحقيقة ان حرف **T** أو **TAU** له أصل مصري . اذ ظن قدماء المصريين ان الارض خلقت بكلمة الاله توت (**Thaut**) (٣٠) لهذا دعى الفراعنة الشهر الاول من السنة على اسمه كما نرى التقويم انقبضى .

ويقال ان شكل الحرف **T** جاء على شكل الفم عند اخراج اللسان كما فى ، لشكل رقم ٨ ، هذا المنظر كان له أهميته الكبرى فى المكسيك يكون اللسان الخارج من الفم يرمز للحكمة . على أى الاحوال كان « الصليب تو » رمزا الهيا لدى قدماء المكسيك يدعى شجرة الحياة ، أو شجرة جسدنا أو شجرة القوت ، كما أقاموه أخيرا لها للمطر (٣١) وبحسب التقليد كان الدم المرشوش على أعتاب أبواب اليهود لخالص الابكار من الملاك المهلك على هذا الشكل أيضا (٣٢) .

شكل ٨

٧ - الحية النحاسية :

يروى التقليد أن الصليب الذى رفع موسى عليه الحية النحاسية كان على شكل حرف **T** ، يدعى احيانا بالصليب التوقعى (نبوى) عدد ٢١ : ٨ ، ٩ ، يو ٣ : ١٤ .

وهو أحد الصلبان المنسوبة للقديس فيلبس ، اذ ورد فى احدى النصوص الخاصة باستشهاده أنه علق على صليب بهذا الشكل (٣٣) .

وفى الغرب يدعونه « صليب القديس أنطونيوس » رمزا للقديس المصرى ، ربما لان الرهبان الشيوخ كانوا (ولا زالوا حتى يومنا هذا)

يستخدمونه كراس للعصا يتكئون عليه في صلواتهم الطويلة ، ويعينهم على السير في رمال البحراء (شكل ٩) .

T

شكل ٩

٨ - الصليب المختفي

اذ منع المسيحيون الاول من رسم الصليب في شكله الظاهر في فترة الاضطهاد التزموا باخفائه تحت شكل المرساة (٣٥) أو رمح ثلاثى الشعب أو بشكل حرف T لايونانى أو في شكل شفرة (كتابة رمزية) تتكون من الحرفين الاولين لكلمة المسيح اليونانى ΧΡΙΣΤΟΣ كما يرسمونه أحيانا مجموعة من السمك (شكل ١٠) .

١ - المرساة : وجدت في السرايين بروما القديمة ، كما نقشت على الحجارة الكريمة في المسيحية الاولى كرمز للرجاء في الخلود (عب ٦ : ١٩) شكل ١١ .

ب - المرساة مرتبطة بحرفى الالف والاوميجا . وهما الحرفان الاول والاخير فى الابدية اليونانية ، يشيران الى لاهوت الرب بكونه البداية والنهاية ، كلى القدرة ، حال فى كل موضع والمعنى بالكل (شكل ١٢) .

ج - المرساة يلتصق بها سمكتان : اذ تشير السمكة الى شعب الله ، فان السمكتين وقد التصقتا بالمرساة تشيران الى شعب العهد القديم وشعب العهد الجديد وقد استندا على الصليب مصدر رجائهما (شكل ١٣) .

د - الصليب المرساة :

أحيانا لا تستخدم المرساة كصليب مختفى ، بل يرسم الصليب واضحا ومرتبطا بالمرساة (شكل ١٤) .

٥ - السمك :

في شكل ١٠ نجد المؤمنين على شكل صليب يقتربون الى خبز الحياة وهكذا ترتبط آلامهم مع المسيح بطعامهم الروحي .

٩ - المونوغرام

قلنا ان المسيحيين الاول اخفوا الصليب في شكل كتابه رمزية تقوم على الحرفين الاول من الكلمة اليونانية $\chi\rho\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$ (اخرستوس) أى « المسيح » ، لكن هناك دافع آخر لاستخدام هذا المونوغرام بصورة شائعة لا في السرايين فحسب بل ونقوشات الكنيسة الاولى وكل مستنداتها القديمة ، وكان الكنيسة الاولى لم ترد أن تفصل قط بين الصليب واسم السيد المسيح أو كان الصليب في فكرها يمثل شخص المسيح نفسه .

وقد وجدت أشكال كثيرة للمونوغرام ، نذكر منها :

١ - شكل رقم ١٥ يعتبر أقدم أشكاله .

ب - شكل رقم ١٦ أدخل بعد فترة حيث تغير الحرف X لكى تكون الاذرع أفقية ورأسيه ، في شكل الصليب . وقد وجد الشكلان على عملات ترجع الى عصر الملك قسطنطين أما الشكل ١٧ فقد ظهر متأخرا ، وهو عبارة عن ضم الشكلين السابقين معا .

ج - وجد شكل رقم ١٨ على عملات ترجع الى عصر قسطنطين وقد رسم الحرفان « الالف والاوميغا » على جانبي المونوغرام تأكيدا للاهوت السيد المسيح .

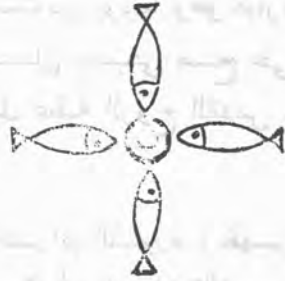
د - في شكل رقم ١٩ نجد المونوغرام داخل دائرة إشارة الى الأبدية ، كما يرسم احيانا فوق الدائرة رمز لقوة المسيح الغالبة (٣٦)

شكل ١٢

شكل ١١

شكل ١٠

شكل ١٣

شكل ١٧

شكل ١٦

شكل ١٥

شكل ١٤

شكل ٢١

شكل ١٩

شكل ٢٠

شكل ١٨

هـ - وجد الشكل ٢٠ في مقبرة القديس كاستوس بروما وهو عبارة عن نقش تذكاري فيه يخبرنا أن الراحل انسان مسيحي مسح على جبهته بالميرون على شكل $\chi\rho\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$ وبذلك تقبل عطية الروح القدس ، المشار اليها بالحمامة (٣٧) .

ز - صليب قسطنطين : وهو أحد المونوغرام الشهيرة ، ظهر للإمبراطور قسطنطين عام ٣١٢ ميلادية ، مضيئا في السماء كالشمس في بهائه . وقد عرفه قسطنطين في الحال (٨) ، فاستبعد النسر الروماني عن الاالوية « الاعلام » الخاصة بفرق الجيش ووضعه عوضا عنه .

يدعى هذا المونوغرام أحيانا Chrisma ، كما يدعى خطأ « لبروم قسطنطين » ، فان اللبروم هو اللواء حامل المونوغرام وليس المونوغرام ذاته (شكل رقم ٢١) .

شكل ٢٢

س - الشكل رقم ٢٢ عبارة عن الحرفين الاولين لكلمتى يسوع المسيح باللغة اليونانية متشابكين معا .

ش - في السرايب ومقابر الشهداء غالبا ما نجد المونوغرام يحيط به أكليل من الزهور يرمز للغلبة بيسوع المسيح .

ص - في الفن اليوناني غالبا ما يرافق الصليب النقش التالي IC XP NI KA وهو يعنى « يسوع المسيح الغالب » (شكل ٢٣) ، أحيانا يكتب بالحروف التالية XP NI لتحمل ذات المعنى .

ض - أما الايقونات القبطية فأحيانا ينقش عليها الحرف لتشير الى كلمة الغلبة أو النصر ، وأحيانا تكتب عليها الحروف الاولى من اسم يسوع المسيح IHC IIXC .

شكل ٢٣

ط - أعلى الصليب يكتب باللاتينية الحرف INRI (شكل رقم ٢٤)
وهي الحروف الأولى للكلمات اللاتينية *Jesus Nazaranus Rex Judaeorum*
وهي تعنى « يسوع الناصرى ملك اليهود » هذا العنوان كتبه بيلاطس
بالعبرية واليونانية واللاتينية على الصليب كما جاء فى انجيل القديس
يوحنا ١٩ : ١٩ •

١٠ - صليب القديس أندراوس :

شكل ٢٤ شكل ٢٥

ينسب الى القديس أندراوس الذى طلب من صاليه ان يتمموا
ذلك على صليب يغاير صليب السيد المسيح (شكل ٢٥) ، ففى اتضاع
حقيقى حسب نفسه غير مستحق أن يمتلك بمخاضه حتى فى لحظات
استشهاده ، فصار صليبه رمزا للاتضاع أثناء الألم (٣٩) •

استخدمت الكنيسة الغربية هذا الصليب فى العصور الوسطى ، كما
أصبح الصليب القومى لاسكتلنده •

شكل ٢٦

١١ - صليب القديس بطرس :

رفض أيضا القديس بطرس الرسول أن يصلب كمخلصه ، طالبا من
مضطهديه أن يصلبوه منكس الرأس (شكل رقم ٢٦) •

شكل ٢٧

١٢ - صليب القديس فيلبس :

صلب القديس فيلبس على الصليب راقدا ، كما فى شكل رقم ٢٧ •

شكل ٢٨

٥٣ - الصليب اللاتيني :

فيه الذراع الرأسى أكبر من الذراع الافقى (شكل رقم ٢٨) .

شكل ٢٩

١٤ - صليب الالام :

هو صليب لاتينى ، أطرافه مدببة ، إشارة الى آلام الرب (شكل رقم ٢٩) ، ويسمى بالصليب المدبب أو صليب الالام .

شكل ٣٠

١٥ - صليب الكفارة :

صليب لاتينى قائم على ثلاث درجات (شكل رقم ٣٠) يرمز للايمان والرجاء والمحبة (١ كو ١٣ : ١٢) ويسمى بالصليب المدرج .

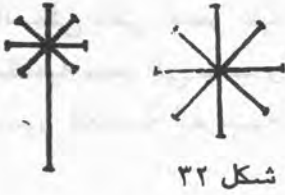
يرمز هذا الصليب الى تحقيق الفداء بواسطة المسيح المقام ، الذى يملك من عرشه فى السموات .

شكل ٣١

١٦ - الصليب اليونانى :

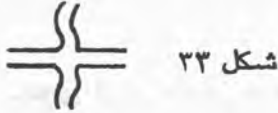
لـ أربعة أذرع متساوية الطول (شكل رقم ٣١) ، يشير الى المسيحية التى انتشرت ببركاتهما على المسكونة كلها (٤٠) .

١٧ - أشكال أخرى لصليب يونانية :

شكل ٣٢

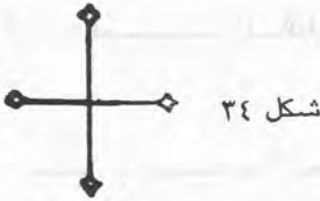
• شكل رقم ٣٢ يمثل صليبين يونانيين مزدوجين يرجعان للقرن الرابع .

١٨ - صليب انغما :

شكل ٣٣

يسمى بالصليب المنفرغ ، ويتكون من حرف غما ٤ اليوناني أربعة مرات ، يشير الى السيد المسيح كحجر الزاوية للكنيسة (شكل ٣٣) .
 • غالبا ما يرسم على ملابس اليونان الارثوذكس الكنسية .

١٩ - الصليب الارمني :

شكل ٣٤

كما في شكل ٣٤ ، يشير الى انتشار بركات الصليب في أقطار المسكونة (١) .

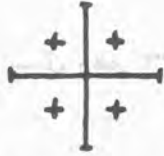

٢٠ - الصليب الروسي :

شكل ٣٥

له ثلاث أذرع أفقية (شكل ٣٥) ، الذراع العلوي مخصص لعنوان علقته الذي وضع فوق رأس السيد المسيح المصلوب ، أما الذراع

الصفلى فلكى تسمر عليه قدميه ، اذ يعتقد الروس أن يسوع قد صاب
بقدميه جنبا الى جنب وليس بوضع أحدهما فوق الاخرى كما ترى في
صور الكنيسة الغربية .

شكل ٣٦

٢١ - صليب اورشليم :

يحوى أربع صلبان صغيرة بين أذرع الصليب الكبير (شكل ٣٦)
وهى تشير الى أركان المسكونة التى بلغت اليها ارسلات الانجيل حاملة
الانجيل منذ انطلاق كنيسة اورشليم . ممثلة بالصليب الكبير .

شكل ٣٧

٢٢ - الصليب المالطى :

يسمى « الصليب ذو الثمانى رؤوس » (شكل ٣٧) وذلك لانه يتكون
من أربعة أذرع متساوية الطول : كل ذراع ينتهى برأسين . هذه
الرؤوس الثمانية تشير الى التطويبات الثمانية الواردة فى انجيل
القديس متى (٥ : ٣ - ١٠) .

ويرجع هذا الصليب الى أيام الصليبيين حين استخدمه العاملون فى
المستشفيات رمزاً لهم ، وقد أقاموا مركزهم الرئيسى فى جزيرة مالطة .

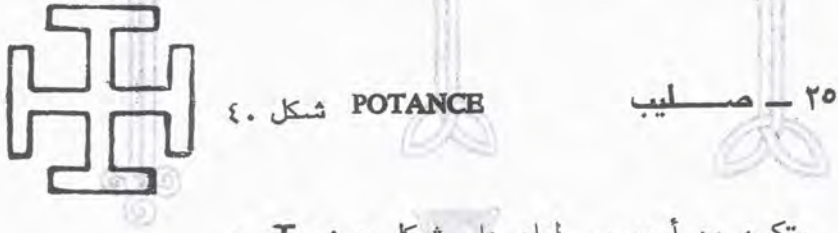
شكل ٣٨ PATTEE

٢٣ - صليب :

يشابه الصليب المألوف ، لكنه يختلف عنه بخطوطه المشعة المقوسة
كما في (شكل ٣٨) •

أذرعته مقوسة وتنتشر مشعة من المركز (شكل ٣٩) •

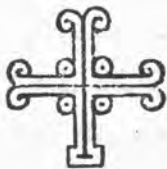
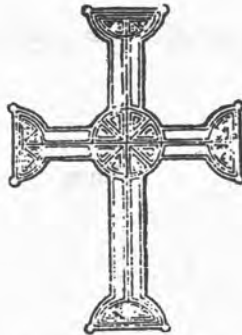
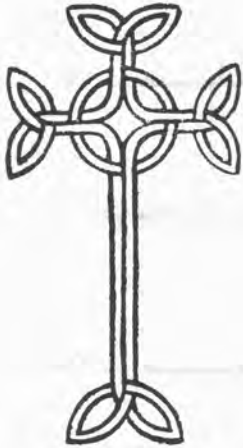
يتكون من أربع صلبان على شكل حرف T •

يتكون من أربع أذرع متساوية ومستقيمة تنتهي برؤوس لها شكل
ورقة البتله أو التويج ، مثلثة الشكل كما في (شكل ٤١) •

٢٧ - الصلبان السلتيه :

وتسمى بالصلبان الايرلندية أو صلبان أيونا ، أو صلبان العجلة ،
تصل دائرة تشير الى الابدية (كما في شكل رقم ٤٢) • لهذا فان
هذا النوع من الصلبان كثيرا ما يوضع على المقابر . وقد قيل أنها نقلت
عن ما تسمى الان ايرلنده الى جزيرة ايونا بواسطة كولباس في
القرن السادس (٤٢) •

شكل ٤٣

٢٨ - صليب الغلبة

يرمز لغلبة الانجيل في الارض كلها (شكل ٤٣) .

شكل ٤٤

٢٩ - الاكليل والصليب

يرمز ان مكافأة المؤمن في الحيات المعتيدة (شكل رقم ٤٤) الذي آمن بالصلوب « كن أميناً الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة » رؤو:٢:١٠

شكل ٤٥

٣٠ - الصليب والمثلث :

هذا الرمز يستخدم غالبا في التطريز في الكنيسة الغربية . الصليب وقد التحم بالمثلث (شكل ٤٥) ، يشير الى أن يسوع المسيح هو أحد الثالوث القدوس .

شكل ٤٦

CROSSLLET

٣١ - الصليب :

يتكون من أربع صابان لاتينية التحمت معا عند قواعدهما (شكل رقم ٤٦) يشير الى انتشار المسيحية في أربعة جهات المسكونة .

شكل ٤٧

٣٢ - صليب القديس يولييان :

هو صليب Crosslet أذرع مائلة (شكل ٤٧) .

شكل ٤٨ POMMEE

٣٣ - صليب :

تنتهي أذرع بكورات أو دوائر (شكل ٤٨) .

شكل ٤٩ MOLINE

٣٤ - صليب :

كل ذراع منه ينقسم في النهاية الى طرفين مقوسين (شكل ٤٩) .

شكل ٥٠

٣٥ - صليب الثالوث :

كل ذراع منه يمثل صليب Fleure

شكل ٥١

٣٦ - صليب قوس قزح :

يرمز للسلام والمصالحة (شكل ٥١) .

شكل ٥٢

٣٧ - الصليب البطريركي :

يحمل ذراعين أفقيين الاعلى أقصر قليلا من الاسفل (شكل ٥٢) ،
يستخدم في الموكب البطريركي في الكنيسة الكاثوليكية .

شكل ٥٣

٣٨ - الصليب الروماني البابوي

يحوى ثلاث أذرع كل منهما أطول قليلا من زميله حسب الترتيب
(شكل ٥٣) ، ويقال ان الذراعين العلويين يشيران الى اللصين الذين
صلبا مع الرب .

٣٩ - صليب اللاتران :

يرجع الى عصر قسطنطين ، رسم الاصل بالموزايك (حائطيات) ،
ولو انه تجدد بواسطة نيقولاوس الثالث ، الاحتمال الاكبر أن الموضوع
لم يتغير .

وهو عبارة عن صليب واضح قد انبسط واتسع ، يحمل في المنتصف
ميدالية لعماد الرب ، ويظهر الروح القدس على شكل حمامة متوجه بهالة
ترف من أعلى ، ومنه يتدفق ينبوع العماد الذي يتحول عند قدمي
الصليب الى أربعة أنهار : جيحون وغيشون وتيجراس (حدائق)
والفرات (تك ٢) . وتقوم مدينة الله المقدسة بين الانهار يحرسها رئيس
الملائكة ، وخلفه تظهر نخلة يجلس عليها طائر العنقاء تحيطه هالة رمزا

للسيد المقام : يوجد طابقيين من اسفل بجوار المياة يشيران الى الوثنيين
طلبون العمام ، والثلاث خراف من كل جانب كالعادة تشير الى الكنائس
(انظر شكل رقم ٥٤) •

شكل ٥٤

٤٠ - الصليبان القبطية :

فيما يلي بعض أمثلة الصليبان وجدت في الآثار القبطية :
ا - حجر منحوت يرجع للقرن الخامس . يوجد حاليا باللوفر (شكل ٥٥) ويحوى صليب قبطي (علامة الحياة) مرتبط بالاونخ الخاص بقدماة المصريين . يرمز التاج الوردي الذي يحيط بالصليب الى الحياة الابدية ، أما الالفا والاوميغا فيشيران الى لاهوت الرب المصلوب .

ب - صليب قبطي على شكل علامة الحياة على جانبية طائران يرمزان لشعبي العهد الجديد والعهد القديم يتطلعان الى الصليب كمصدر حياتهم ، جائعين اليه ، ويستظلان تحته ليشعروا بالراحة (شكل ٥٦) .

ج - شكل رقم ٥٧ وجد أولا على البيوت في مصر وصار بعد ذلك رمزا لعبادة القلب المقدس في الكنيسة الكاثوليكية (٤٣) .

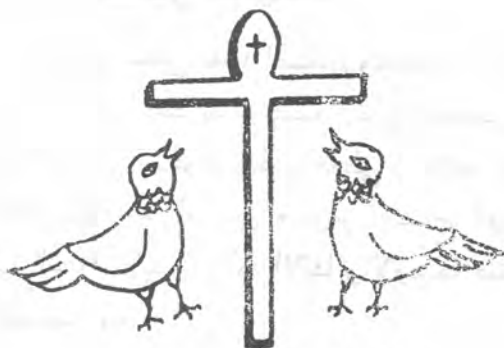
- في شكل رقم ٥٨ كل طرف مثلث الجوانب رمزا للثالوث القدوس ، أما المجموع فهو اثنا عشر طرفا يمثلون الاثنى عشر تلميذا أو ملكوت الثالوث القدوس في أركان المسكونة الاربع .

هـ - الصليب المثلث (شكل رقم ٥٩) ويسمى بالصليب Botonnee أو الصليب Trefflee ، في أطرافه توجد الأذرع مزينة على شكل ثلاثيات .

يستخدم هذا الطابع بواسطة الكنيسة البيزنطية أيضا .

ز - شكل رقم ٦٠ بيزنطي الاصل وجد في تزيين الايقونستاسز القبطية القديمة .

س - الصاب ، وهو يشمل الصليب ومعه المسامير كما في شكل رقم ٦١ .

شکل ۵۶

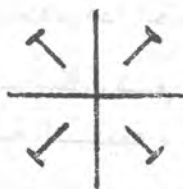
شکل ۵۷

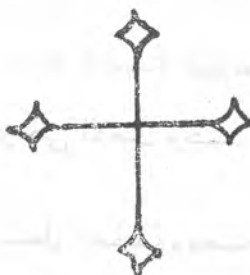
شکل ۵۵

شکل ۵۹

شکل ۶۱

شکل ۶۰

شکل ۵۸

صلبان اخرى

١ - صليب الدورة :

يشير سقراط المؤرخ الكنسى (٤٤) الى صلبان الدورة التى قدمتها الامبراطورة أفدوكسيا للكنيسة واستخدمها القديس يوحنا ذهبى الفم فى الدورات الليلية أثناء التسبيح كعمل مضاد لما يفعله الاريوسيون .

والكنيسة القبطية تستخدم صليبيا مغطى بالذهب أو فضيا للدورة ، له يد طويلة يحمله الشماس ، ويسير وراءه شماسان حاملان مروحتين من الفضة أو مغطيتين بالذهب ، وذلك أثناء كل دوره كنسية ، عند دخول الاسقف الى الكنيسة أو فى دورة الاعياد .

وجدير بالملاحظة أن صليب الدورة غالبا ما يحمل صورة السيد المسيح مصلوبا على جانب منه ، والمسيح المقام على الجانب الاخر ، وغالبا ما تكون عدد الدورات ثلاث ، وفى الدورة الثالثة يظهر الشماس الجانب الثانى للصليب ، كانما سر فرح الكنيسة هو صلب السيد المسيح وقيامته

وتأخذ المراوح شكل الشاروبيم ، حتى يمثلان أثناء الدورة شركة الخليقة السماوية لنا فى فرحنا الروحى .

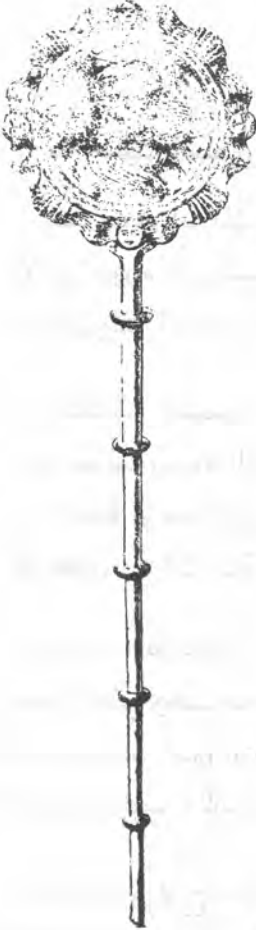
الحية الذهبية

اثناء تقديس الافخارستيا ، متى كان الاسقف حاضراً - يمسك أحد الشماسة عصا الاسقف يعلوها صليب ذهبي تحوطه به حيتان ذهبيتان • هذه العصا تغاير عصا الرعاية التي يمسك بها الاسقف دائما علامة رعايته الرسولية •

صليب الصدر :

ان كالمشي Pectoral, Encolpin تعنيان « فوق الصدر » •

استخدام « صليب فوق الصدر » مدلى بخيوط أو سلسله عرف منذ القرن الرابع ، غالبا ما كان يلبسه ليس فقط الكنسيون بل والعلمانيون الاتقياء •

ففي عام ٣٥٠ ميلاديه كانت ماكرينا أخت القديس اغريغوريوس أسقف نيصص التقية ترتدي صليباً صغيراً لحمايتها • وكما يقول القديس كيرلس الاورشليمي « الصليب هو علامة المؤمنين ، وهو رعب للشياطين » •

ويشير القديس يوحنا ذهبى الفم الى
العادة الاصلية لارتداء صليب الصدر
بكونها مستخدمة بين كثير من المسيحيين
بكونه جزء من الاثار *

أما الان فقد صارت العادة بين الاساقفة
الارثوذكس والكهنة أن يرتدوا صليباً على
الصدر أو ميدالية تحمل صورة السيد
المسيح والقديسة مريم *

1. Tertullain : De Corone , PL 2:80.
2. Focknee : Cross & Crucifix, London 1962, p. 30.
3. Edward Syndicus : Early Christian Art, 1962, p.103.
4. Eusebius: De Vita Constant. 1:28, PG 20 : 944.
5. Gregory of Tours : H.E. Francorum 1:34. PL 71:179.
6. ST. Ambrose : De Ad Theod. PL 16:1401.
7. Menol Groec. PG 117:47.
8. Coptic Orthodox Church of Melbourne : Weekly Bulletin. No. 25, Sept. 1975.
9. See page 184-7.
10. المؤلف : الحب الإنهى ص ٢٧ - ٢٣ .
11. ST. Justin: Dial. 11 : 4.
12. ibid 138:2.
13. ibid 86:1 - 6.
14. ibid 138:2.
15. ibid 9 :3.

16. Reve de L'Orient Chrétien, 1910, p.209.
Danielou :A History of Early Christian Doctrine, vol 1, ch 19.
17. ST. Irenaeus: Adv. Hear. 5:19:1,
18. ibid. 5:17:4.
19. ST. Cyril Of Jerusalem : Catech. Lect. 13:28.
20. ST. Athanasius: De Incarn. 25:4.
21. Rest: Our Christian Symbols, 1954.
22. Etruria is some ancient countries at the west of Italy.
23. The Celts are from Indian European origin dwelt on Western Europe, especially Ireland, Scotland, Wales etc
24. Goldsmith : Ancient Pagan Symbols, 1929 p. 39.
25. At South America.
26. Goldsmith, p. 39.
27. Bible Folkore, p. 243 .
38. Goldsmith : p. 39 .
29. Ferguson G. : Signs & Symbols in Christian Art, N.Y. 1955, p.270 .
30. Bayley H. : Last Language of Symbolism, 1951, vol 2, p.127.
31. Goldsmith: Ancient Pagan Symbols.
32. Rest. p.19.
33. Ferguson p.296.
34. Child & Colles : Christian Symbols, p.16.
35. Gough M. : Early Christians, London 1961, p.86 - 7.
36. Hulme : Symbolism in Christian Art London 1908, p. 49.
37. Cyril E. Pocknee : Cross & Crucifix.
38. Hulme, p. 47.
39. Ferguson, p. 295 - 6.
40. Sidney Heath, p. 105.
41. — القمص منقريوس عوض الله : منارة الاقداس . .
42. Stuler S. : Illustrated Bible & Church Handbook, N.Y. 1966, p. 279.
43. Johannes Trayer : The Cross as Symbol and Ornament, Philadelphia 1961, P.60
44. PG. 67 : 689.

الأواني المقدسة

أواني مقدسة :

الله كأب سماوى محب خلق العالم كله من أجلنا ثم عاد يسأل موسى أن يقدم له القليل من المواد لخدمة بيته ، حاسبا اياها فى ملكيته ، اذ أمره ان يمسح بدهن مقدس لا خيمة الاجتماع فحسب ، بل وتابوت العهد والمائدة ومحتوياتها والمنارة الذهبية ومحتوياتها ومذبح البخور الخ... قائلًا له : « وتقدسها فتكون قدس أقداس ، كل ما مسها يكون مقدسا » خروج ٣٠ : ٢٩ •

وجاءت كنيسة العهد الجديد ، عروس المسيح ، تكرس أواني خاصة متعددة لخدمة بيت الله ، تحسبها أيضا ملكا له ، هذه الاواني تتقدس بالصلاة وكلمة الله ورشمها بالميرون ، عندئذ لا يجوز استخدامها فى غير خدمة الرب •

١ - الكأس

كأس الشركة عبارة عن اناء يصب فيه الخمر والماء الذى يتقدس الى دم الرب خلال ليتورجية الافخارستيا •

وقد استخدم الرب نفسه الكأس (متى ٢٦ : ٢٦ ، ٢٧) ، وامثثل به
الرسل ، كما دعاها الرسول بولس « كأس البركة » ، و « كأس الرب »
١ كورنثوس ٦٠ : ١٦ ، ١٧ .

أشار اليها العلامة ترنتيان قائلاً ان صورة الحمل نحت عليها من
الخارج . لكي تذكرنا بحمل الله الذي اشترى كنيسته وقدسها تماما
بدمه الاقدس (١) .

كأس العشاء الاخير :

« من الطبيعي أن يكون الكأس الذي استخدمه الرب للخمر في
تأسيس سر الافخارستيا كأسا عاديا في ذلك الوقت ، له يدان » (٢) .

يقول المؤرخ بيديه : عرضت اورشليم في القرن السابع كأسا عظيما
من الفضة ، له يدان ، بكونه قد استخدمه الرب نفسه في تقديس
الافخارستيا ، الا أن الاثريات لا تعرف شيئا عن ذلك ، وليس من برهان
أكيد يسند صحة هذا الاعتقاد (٣) .

« ويحوى كنز كاتدرائية Valenica بأسبانيا. كأسا يظن انه كأس
الرب المستخدم في العشاء الاخير ، لكن علماء الآثار لا يجدون شهادة
قوية تكفي لتحقيق تاريخيا (٤) .

على أي الاحوال يلزمنا ونحن نتحدث عن الكأس التي استخدمها
الرب في العشاء الاخير أن نشير الى الكنز المكتشف عام ١٩١٠ في وادي
Orontes ليس بعيدا عن أنطاكية سوريا ، موجود الان بنيويورك .
يحوى هذا الكنز كأسين وثلاث أغلفة كتب وصليب كبير ومجموعة من
القطع الفضية مجمدة . ولعل أهم قطعة في ذلك هي كأس فضية يبلغ
ارتفاعها حوالي ٨ بوصات ، تجويفها دائري الشكل أقطع ، العنق

والقاعدة صغيران نسبيا يحمل التجويف صناعة رقيقة فنية ، مزين بكروم وعناقيد حول شخصية ربنا وعشر تلاميذ جالسين • عن يمين الرب يوجد حمل اتجه برأسه الى الورااء نحو الرب ، ويظهر نجم بيت لحم مضيئاً فوق يد المسيح اليمنى المنبسطة ، وحمامة تمثل الروح القدس فوق رأسه (٥) •••

ومما يثير الدهشة وجود كأس بسيطة فقيرة المادة جدا في داخل هذا الثمينة ، الامر الذى جعل الدكتور ايزن انذى كرس سنوات طويلة في بحث هذه الكؤوس أن يعتقد بأن هذه الكأس الفقيرة هى التى استخدمها الرب ، والا فلماذا استخدمت الكأس الثمينة كغطاء لهذه الكأس البسيطة جدا ما لم يكن للاخير قيمة خاصة !؟

مادة الكأس :

صنعت الكؤوس المسيحية الاولى من الخشب أو الزجاج أو الفخار أو النحاس • فقد جاء في حديث للقديس ابيفانيوس عن الكهنة يقول فيه : « قديما كان الكهنة ذهباً يستخدمون كؤوسا من الخشب ، واليوم صار الكهنة خشبا ويستخدمون كؤوسا من ذهب (٦) » •

وفي القرنين الثالث والرابع انتشر استخدام الكؤوس من مواد ثمينة من الذهب والفضة مرصعة بالجواهر . يقدمها المؤمنون علامة حبهم لله • لكن كثير من الاباء كانوا يسألون شعبهم عدم المبالغة في تقديم هذه الاوانى ! الثمينة بينما يترك كثير من الشعب يضور جوعا • فقد عنف القديس أكليمندس الاسكندري استخدام الذهب والحجارة الكريمة ، كما لم يستصوب لقديسان يوحنا ذهبى الفم وأمبروسيوس مقدمى الكؤوس الذهبية المحلاة باللالىء •

ان كنا نسمع عن كهنة وشمامسة أقباط قد استشهدوا بسبب رفضهم تسليم أواني الكنيسة لمضطهديهم ، فان بعض الابطاء باعوا الاواني الكنيسة الثمينة ليطعموا الفقراء •

يذكر القديس أمبروسيوس ان لورانس قد باع الاواني الكنسية ووزع أثمانها على المحتاجين ، كما انه لم يتردد القديس نفسه عن بيع كنوز ميلان ليدفع فدية عن المسيبين •

وأشار للقديس جيروم إلى Exupere أسقف طولوز كمثال ، اذ فعل ذات الامر لمساعدة المساكين (٧) •

شكل الكأس القبطي :

تجويف الكأس القبطي يأخذ شكل الجرس ، أما عنقه فطويل ومستقر على قاعدة دائرية الشكل •

حرمان العثمانيين من الكأس :

في العالم المسيحي الغربي ، بدأ حرمان المسيحيين من الكأس تدريجيا منذ القرن الثاني عشر ، الى أن أخذ الصبغة الرسمية في مجمع قنسطنس عام ١٤١٥ وكان من نتيجة ذلك ان ظهر كأسان :

- ١ - كأس التقديس . يستخدمه الكاهن على المذبح •

٢ - كأس الخدمة ، يستخدم في تناول المؤمنين ، عرف بـ scyphus ، أما في الكنائس الارثوذكسية اذ لم يحرم العلمانيون قط من الكأس بقى كأس واحد لتناول الكهنة والعلمانيين .

ومما جدير بالذكر أن المتناولين جميعا - حسب الطقس القبطى - يأخذون الجسد والدم منفصلين .

مزيج الخمر :

حسب الطقس القبطى يمزج الخمر بثلاث الكمية ماء ، أما عند السريان فالمقداران متساويان . وفي الكنيسة اليونانية يبدو أن القاعدة الوحيدة هي ان يكون الخمر أكثر من الماء في الكأس .

ويلاحظ أن الرب استخدم خمرًا ممتزجا بماء عند التقديس ، عنه تسلمت الكنيسة هذه العادة (٨) ، اذ يشير المزيج الى الدم والماء المتدفقان من جنب المخلص المطعون . هذا المزيج يتحول الى دم حقيقى للسيد المسيح ، وفي نفس الوقت يرمز للوحدة غير المنحلة التى تقوم بين السيد المسيح (الخمر) وشعبه (الماء) (٩) .

٢ - الصبيانية

تدعى في القبطية Τδισκος وفي اليونانية δισχος .
هى عبارة عن طبق دائرى الشكل بغير قاعدة ، ولا يحمل نقوشا ، عادة من الفضة أو الذهب .

قيل ان كنيسة لورنز بجنوه تحتفظ بالطبق الذى استخدمه الرب
 أثناء العشاء الاخير للخبز المقدس ، وهو عبارة عن « سلطانية » مجوفة
 من الزجاج ، سداسية الشكل ، لها يدان ، أخضر زمردى غامق (١٠)
 لكننا نكرر ما قلناه عن الكأس أن البراهين غير كافية لتحقيق ذلك
 تاريخيا .

ويعتقد البعض أن الرب لم يستخدم صينية ، بل بالحري قدس
 الخبز على يديه ، لكن اذ تستغرق خدمة الليتورجية وقتا استحسنت
 الكنيسة استخدام الصينية ، حتى لا يحمل الكاهن الخبز على يديه
 وقتا طويلا .

والصينية تحمل معنى رمزيا ، اذ تشير الى مزود الرب وقبره .

٣ - القبة

تسمى فى العربية « قبة » وفى اليونانية $\alpha\sigma\tau\eta\varsigma$ $o\iota$ $\alpha\sigma\tau\epsilon\iota\sigma\chi\omicron\varsigma$ (استيسك) ، تتكون من قوسين من الفضة متعامدين مع بعضهما البعض على شكل صليب ، ويعلوها عادة صليب صغير .

قيل أن القديس يوحنا ذهبى الفم هو أول من أدخل استخدام
 القبة (١١) ، وهى توضع على الصينية لحفظ الخبز الاقدس الموضوع
 عليها فى وضع معين ، كما تساعد فى وضع الاغطية عليه .
 بهذا الشكل تحمل منظر القبر كما تذكرنا بالنجم الذى ظهر للمجوس

٤ - الملقه - « المستير »

تسمى في القبطية Πικηθητηρ وفي اليونانية λαβις وهي تستخدم في تناول دم المسيح .

قيل أن الكاهن في القرون الاولى كان يضع الجسد في أيدي المتناولين أو في أفواههم ، أما الدم فكانوا يتناولونه من الكأس مباشرة، وفي القرن السادس فقط استخدم المستير

٥ - القارورتان

هما اناءان مخصصان للخمر والماء مستخدمان في الافخارستيا ، وقد أشير اليهما ضمن قائمة الهدايا التي قدمها قسطنطين لكنائس روما (١٢)

تستخدم الكنيسة القبطية أيضا ثلاث قارورات أخرى ، هي :

١ - قارورة لدهن « الميرون » ، هذه القارورة لا يحملها غير الكاهن أو الاسقف ، تحفظ عادة في الهيكل وأحيانا على المذبح (١٣) .

٢ - قارورة زيت « الغاليلون » المستخدم في قداس المعمودية .

٣ - قارورة زيت « أبو غلامسيس » ، الزيت المستخدم في ليتورجية مسحة المرضى ، المقامة في جمعة ختام الصوم ، كما يستخدم في خدمة سبت الفرح حيث يقرأ عليه سفر الرؤيا (أبو غلامسيس) .

وقد وجد في كنيسة القديس الانبا شنودة بمصر القديمة صندوق خشبي قديم ، دائري الشكل ، به ثلاث ثقوب دائرية يحتمل أن تكون مكانا لحفظ هذه القارورات الثلاثة الاخيرة .

٦ - الكرسي « التابوت »

فوق المذبح في الوسط يوجد صندوق خشبي يسمى في القبطية
πρωτος يعنى « كرسي » أو « عرش » يستخدم لحفظ الكأس
• (أثناء التقديس)

عادة يكون هذا الكرسي مكعب الشكل ، ارتفاعه حوالى ٣٠ سم
وعرضه حوالى ٢٥ سم ، يعلوه غطاء من لسانين •

القاب التابوت :

- ١ - يسمى عرشا ، بكونه ممثل لحضرة المصلوب •
- ٢ - يسمى ايضا فلكا ، اذ يشبهه فلك نوح الذى خلاله خلصت
الخليقة ، هكذا بواسطة دم العهد الجديد المحمول فى كأس هذا التابوت
نحن أيضا نخلص •
- ٣ - اسمه يطابق ايضا « تابوت العهد القديم » ، اذ يحوى الاخير
الاشياء التالية :

أولا : لوحى الشريعة المكتوبة بأصبع الله ، تعلن ميثاق الله مع
الانسان ، أما التابوت الجديد فيحوى دم المسيح ، الميثاق (العهد)
الجديد الذى فيه كملت النبوات والانبياء •

ثانيا : عصا هرون التى أفرخت ، رمزا للعذراء مريم التى ولدت
الرب المتجسد ، الذى يقدم لنا دمه فى هذا التابوت الجديد •

ثالثا : لناء المن ، كمركز للمن الحقيقى ، جسد المسيح ودمه واهبا
الحياة (يو ٦) •

٧ - اناء الذخيرة

اناء (علبة) الذخيرة عبارة عن اناء صغير فضي ، دائري الشكل ، له غطاء ، قطره حوالي ٦ سم وارتفاعه ٦ سم تقريبا ، يستخدم في حمل للجسد المقدس مغموسا بقطرات من الدم الكريم لتقديمه للمرضى والمساجين وغير القادرين عن حضور القداس والشركة في الاسرار *

على أى الاحوال لا يستخدم هذا الاناء لحفظ الاسرار المقدسة لوقت آخر (أى تركه للطوارئ) إذ تمنع الكنيسة القبطية هذه العادة.

في ظروف خاصة قد يتأخر الكاهن قليلا في حمل هذا الاناء للشخص الطالب للشركة من الاسرار ، عندئذ يلتزم الكاهن أن يضع الاناء على المذبح ، ويضيء شمعة ، ويترك شماسا بملابس الخدمة حارسا له .
وبحسب ما ورد في رينودت المؤرخ عن البطريرك فيلوثيئوس (البابا ٦٢) ان هذا الاناء الحامل للاسرار يلزم أن يحرسه كاهن .

٨ - الانجيل (البشارة)

عبارة عن نسخة من العهد الجديد ، مغطاء بغلاف معدني ، مزين بالايقونات ، ففي الوسط على أحد الجانبين توجد أيقونة القيامة أو الصلب وعلى الجانب الاخر السيدة العذراء مريم أو أيقونة قديس الكتيبة .

في الاركان أحيانا يوجد الاربعة الانجيليون ورموزهم (١٤) .

٩ - المراوح الليتورجية

تسمى في اللاتينية flabellum وفي اليونانية εθαπθον, ριπδιον, ριπιον (هكسا - بيترجيون) أي « ذو الستة أجنحة » ، اذ يظهر عليها شكل الساروف ذو الستة أجنحة .

استمرت عادة استخدام المراوح أثناء تقديس الافخارستيا في الغرب حتى القرن الرابع عشر (١٥) ، أما في الشرق فلا تزال مستمرة في بعض الكنائس خاصة بصعيد مصر .

جاء في الدساتير الرسولية في القرن الخامس أن شماسين يستخدمان مراوح من الكتان أو الجلد الناعم أو ريش الطاووس ، وهما واقفين بجوار المذبح يطردان الحشرات حتى لا تمس الاواني المقدسة

أما الآن ، فان هذه المراوح تحمل معنى رمزياً ، فبحسب الطقس القبطي يشير استخدام هذه المراوح أثناء تلاوة التسبحة السيرايمية الى حضرة السيرايم يشاركوننا تسييحنا لله .

جاء في مخطوط قبطي بالفاتيكان عن تقديس الميرون فيه يقرر أن اثني عشر شماسا يحملون اثني عشر مروحة في موكب كنسى . أما في الكنيسة اليونانية فيحمل سبعة شمامسة مراوح ليتورجية ، أثناء خدمة الجمعة الكبيرة ، وأثناء تقديس الميرون (١٦) .

ومما يجدر ملاحظته ان بعض الكنائس الارثوذكسية تثبت أجراسا صغيرة في المراوح حتى تعطى أصواتا أثناء تحركها اشارة الى أصوات أجنحة السيرايم الطائرة حول المسيح المجد .

في الكنيسة القبطية يوجد مروحتان من المعدن ، في شكل دائرة ، على شكل الهالة التي حول رأس القديس لكل منهما يد طويلة ، وفي منتصف الهالة يرسم شكل ساروف نستخدم هذه المراوح في المواكب الكنسية .

١٠ - البخور والتبخير

في ترتيب العهد القديم وصف الله استخدام البخور في العبادة الالهية بدقة شديدة ووضع له قواعد حازمة (خروج ٣٠ : ٣٤-٣٨) ، وهو يمثل أحد الطقوس الهامة في النظام اليهودي ، لا يمارس الا في الموضع المقدس ، وبواسطة الكهنة وحدهم .

البخور في القرون الثلاثة الاولى :

تحدث آباء القرون الثلاثة الاولى بلغة قياسية ضد استخدام البخور في العبادة العامة (١٧)، ذلك لان البخور كان يمثل تقدمة أساسية في العبادة الوثنية التي استخدمته كالاتى (١٨) :

- ١ - كذبيحة أو تقدمه للالهه •
- ٢ - كذبيحة تقدم لاشباح الموتى •
- ٣ - تكريما رمزيا لاشخاص أحياء ، خاصة الامبراطور •
- ٤ - في طرد الارواح الشريرة من الاحياء أو الاموات •
- ٥ - كوسيلة للتطهير أو الشفاء •
- ٦ - يستخدم في مواكب الاعياد والطقوس المماثلة •
- ٧ - لخلق جو تعبدى •

كان يطلب من المسيحي أن يقدم بخورا أمام تماثيل الالهة أو الامبراطور حتى لا يسقط تحت عقوبة الموت .

البخور في القرن الرابع

يصعب الاعتقاد بأن عطايا قسطنطين الخاصة بالمجامر « ثورية » كانت تمثل تغيرا مفاجئا في اتجاه الكنيسة نحو البخور (١٩) . انما تؤكد هذه العطايا أن عادة البخور كانت مستقرة في ذلك الوقت .

تشير الراهبة ايجريا (ايثريا) في سياحتها في القرن الرابع الى البخور انه كان مستخدما في اورشليم في خدمة عيد الفصح (القيامة) ، كما يعلن القديس باسيليوس في احدي عظاته ذلك ، بقوله (٢٠) :

« لقد تهدمت بيوت الصلاة بأيدي الاشرار ،

وتحطمت المذبح ،

ولم تعدا هناك ذبيحة ولا بخورا ولا موضعا للتقدمة ! »

وفي حديث القديس مار أفرام السرياني عن أثر العبادة المسيحية ،

يقول (٢١) :

« أصواتكم هي حصن لارضنا ،

وصأواتكم درع لمدينتنا ،

ورفع بخوركم هو نفعنا ،

المجد لله الذي يقدر تقدماتكم ! »

البخور في العبادة المسيحية :

اللبان وهو أحد الهدايا التي قدمت للسيد المسيح وهو بعد طفلك ،

تمثل عطية حب ثمينة يليق بشعبه أن يقدمها حتى اليوم (٢٢) .

وقد رأى أنبياء العهد القديم بروح النبوة مجد الكنيسة في غناها
بأقبال الامميين اليها ، فيقولون :

« يأتى اليك غنى الامم • تحمل ذهباً ولباناً وتبشر بتساويح الرب »

أشعيا ٦٠ : ٥ - ٦

« لانه من مشرق الشمس الى مغربها اسمى عظيم بين الامم

وفي كل مكان يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة ••• »

ملاخى ١ : ١٠ - ١١

بل وفي العبادة السماوية رأى القديس يوحنا اللاهوتى ملاكاً يرفع

بخوراً فى مجمرة من ذهب • رؤيا ٨ : ٣ - ٤

مجمرتان قبطيتان اثريتان

رمزية البخور

١ - رفع البخور يرمز لحضرة الله وسط شعبه ، فعندما نتنسم رائحته ، تقول أعماقنا :

« مادام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته » *

نشيد الاناشيد ١ : ١٢

٢ - يشير أيضا الى الصلاة (خروج ٣٠ : ١ - ٨) كذبيحة حب في الطقس القبطي ترتبط ليتورجيات الافخارستيا والعماد ومسحة المرضى ، والذبيحة ، والتجنيز بهذه الذبيحة التي للحب *

مجمرة قبطية أثرية

ففى القرن الرابع يلمح القديس يوحنا ذهبى الفم فى عظته عن
القديسة بيلاجية الانطاكية عن رفع البخور فى موكب التجنيز (٢٣)
كما اشير الى ذات الشئ فى « استشهد القديس بطرس
الاسكندرى (٢٤) » (٣١١ م) .

٣ - يرمز رفع البخور الى تطهير الشعب ، فعندما قال الله لموسى ،
« اطلعا من وسط هذه الجماعة فانى أفنيهم بلحظة ... قال موسى
لهرون : خذ المجرمة واجعل منها نارا على المذبح وضع بخورا واذهب
بها مسرعا الى الجماعة ... »

عدد ١٦ : ٤٤ - ٤٧

٤ - تقديم البخور أمام الاشخاص والاشياء نوع من التكريم .
هذا ما عناه الطقس الارمنى فى القرن التاسع حيث كان الكاهن الذى
يحمل الافخارستيا للمريض يسبقه صليب ومجرمة (٢٥) ، هذا الفكر
يظهر أيضا تبخير المذبح والانجيل والاساقفه .

ويلاحظ أن عادة تبخير الاساقفة نقلت ربما عن الاستعمال
الرومانى ، حيث اعتادوا أن يحملوا المشاعل والبخور أمام
الامبراطور (٢٦) .

التبخير فى الطقس الليتورجى :

تقديم البخور فى الطقس القبطى له ترتيب دقيق خاص ، فالكاهن
- فى القداس الالهى - يبخر بالمجرمة حول المذبح ثم عند باب الهيكل ،
أمام الانجيل فالايقونات المقدسة ، ثم قدام الاسقف ، ويقبل يدي
الكهنة زملائه ، ثم ينزل بعد ذلك الى صحن الكنيسة مبخرا تجاه
العابدين وأخيرا يصعد الى الهيكل ...

هذا الطقس في ترتيبه يعبر عن العمل السرى لليتورجية ، فاكامن يبدأ بتقديم البخور على المذبح ، فان تقدماتنا وصلواتنا مقبولة لانها تقدم في استحقاقات ذبيحة المسيح . بعد هذا يجمع صلوات وبركات كلمة الله (الانجيل) ، والاساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب ، مجتمعة مع صلوات القديسين ، ويعود حاملا اياها الى الهيكل يقدمها من أجل كل أحد .

الجمرة (الثورية)

هي اناء نحاسى أو فضى على شكل كوب فيه يحرق البخور . والجمرة العادية بها ثلاث سلاسل تحمل الاناء ، وبواسطتها تتحرك الجمرة أثناء التبخير .

أشار أناستاسيوس في كتابه « حياة سيلفستر » الى الامبراطور قسطنطين الذى قدم الى كنيسة اللاتران مجامر ذهبية ، تزن ثلاثين رطلا ، ومجمرة ذهبية مرصعة بالحجارة الكريمة للمعمودية .

في كنيستنا ترمز الجمرة الى القديسة مريم الحاملة «للجمر الحقيقى المتقد نارا » أى لابن الله المتجسد . أما السلاسل الثلاث فتذكرنا بالثالوث القدوس الذى اشترك في تجسد الابن اذ أرسل الاب ابنه ، وأطاع الابن ، وحل الروح القدس على العذراء لتجسد الابن .

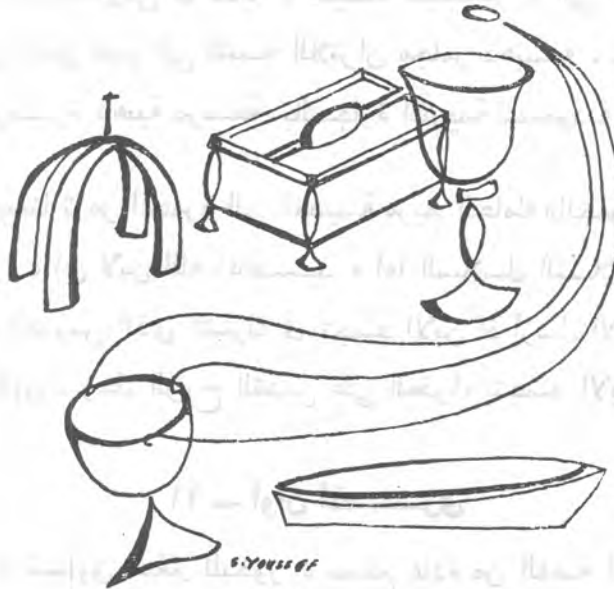
١١ - أوان أخبرى

١ - « صندوق صغير للبخور » يصنع عادة من الفضة أو الخشب المنحوت .

٢ - «الابريق والطشت» يستخدمان في غسل يدي الكاهن أثناء خدمة القداس الالهي ، وهما غالبا ما يصنعان من النحاس ، وأحيانا من الفضة ، كما يستخدم أحيانا ابريق من الفخار .

٣ - «سلة القربان أو الخبز المقدس» وهي سلة صغيرة من سعف النخل ، يوضع فيها الخبز المقدس الذي يختار الحمل منه .
تزين السلة بالصلبان ، أحيانا بخيوط من الفضة أو الذهب .

٤ - الادوات الموسيقية : تعتمد الالحان القبطية في الاصل على الالة الموسيقية الطبيعية أى الحنجرة ، ولكننا نستخدم أيضا بعض الادوات البدائية البسيطة مثل، « المثلث والدف » .

1. Tertulian : On Chastity.
2. Watts : Catalogue of Chances, 1922, p. 1.
3. Hallett : A Catholic Dictionary, 192.
4. Davies : Dictionary of Liturgy & worship, p. 126.
5. G. A. Eisen : preliminary report on the Great Chalice of Antioch, in American Journal of Archaeology, 2nd series 20, p. 426-437. Attye, p. 233.
6. Watts : Catalogue of Chances.
7. Watts, p. 246.
8. St. Justin : Apology 65; St. Irenaeus : Adv. Haer. 2,3; St. Clem. Alex. : Proleg. 2:2:20; St. Cyprian : Epistle 63:13.
9. St. Cyprian : Epistle 63:13. 10. Davies, p. 128.
11. 12. Hallett, p. 232.
13. Kin-Burmeister : The Egyptian or Coptic Church.
14. See page 15. Oxford Dictionary, p. 302.
16. Butler, vol. 2, p. 20.
17. Justin : Apology 1:12; Tertulian : Apology 41,42,30; Clem. Alex. Proleg. Lib. 2, Origin : In Levit. hom. 12; Eusebius ad Martyr.
18. Davies, p. 197.
19. E. G. Acheson : A History of the Use of Incense in Divine Worship.
20. R.G. 30:496. Hom. in Gordium Martyrum 2.
21. Comm. Nisibena 17:37; St. Chrys. : Com. on Mat. hom. 98:4.
22. Incense & Ritualism in the Church of England (Theol. pamph. vol. 22).
23. St. Chrys. hom. 23:7. 24. R.G. xvij:465.
25. F.G. Compagno & A.J. Maclean : Rituals Ancient and Modern. Oxford 1905. p. 114.
26. Davies, p. 258.

صحف الكنيسة

تقسيمها

لقد وردت في بعض النسخة أنها وردت في بعض النسخة في بعض النسخة
في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة

تقسيمها في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة
في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة
في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة
في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة

في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة
في بعض النسخة في بعض النسخة في بعض النسخة

اقسامه

ينقسم صحن الكنيسة عادة الى قسمين أو « خورسين » :

- ١ - خورس الشمامسة .
- ٢ - خورس المؤمنين أو صحن الكنيسة ، أى جسدها .

١ - خورس الشمامسة

يمثل الجزء الشرقي من صحن الكنيسة ، يفصله حامل الايقونات
عن الهيكل . وحجاب أو سور عن بقية صحن الكنيسة .

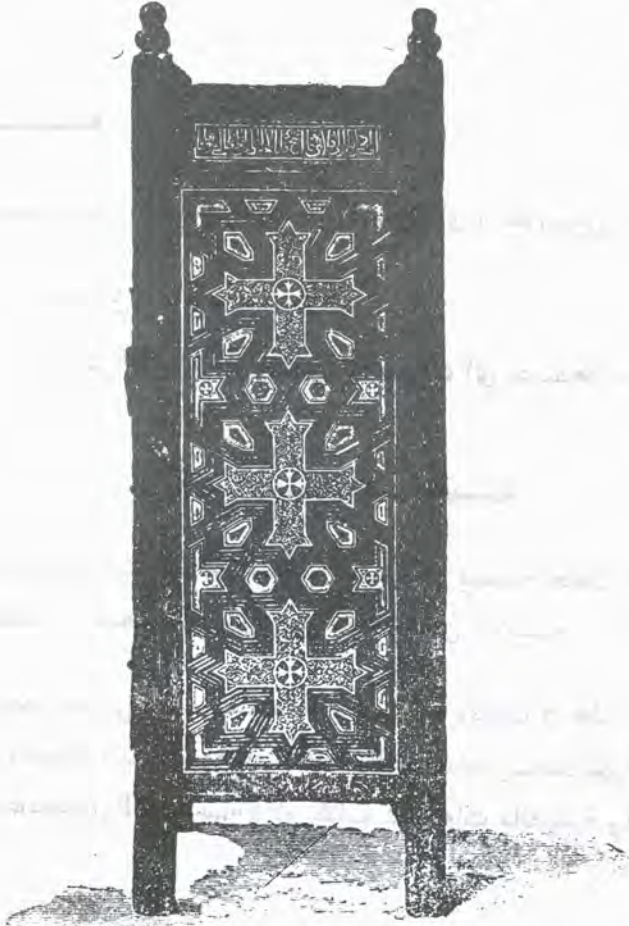
ويرتفع خورس اشمامسة ما بين درجة وثلاث درجات عن بقية
صحن الكنيسة . يحوى مقاعد خاصة بالشمامسة وشمعدانان ومنجلتان
يوضع عليهما « القطمارس » أو كتاب القراءات بالقبطية والعربية .

المنجلية :

عبارة عن درج خشبي متحرك ينتهي من أعلى بقاعدة يستريح عليها كتاب القراءات ، مزين بأشكال هندسية ومطعم أحيانا بالعاج *

وتعتبر المنجلية التي بالكاتدرائية القديمة بالقاهرة أروع قطعة ، وهي في الاصل تخص كنيسة المعلقة ترجع ربما الى القرن العاشر أو الحادي عشر . إنها قطعة من الفن الجميل ، غناها بالعاج يكسبها رقة ، والصلبان والكتابة بالعربية تحوى كميات كبيرة من العاج جاءت برسم على مستوى راق (1) *

وجدير بالذكر أن استخدام المنجليات في الكنائس الشرقية والغربية جاء بعد اختفاء الامبل أو توقف استعماله *

٢ - صحن الكنيسة

كلمة صحن الكنيسة في الانجليزية Nave مشتقة عن اللاتينية navis وتعنى سفينة .

الهيكل وصحن الكنيسة متلازمان ، الاول يقدر الثاني ، والثاني يكمل الاول . فالهيكل يمثل حلول الله بينما يعلن صحن الكنيسة اجتماع الشعب بالله ، لهذا يدعى الهيكل « نفس الكنيسة » بينما يسمى صحن الكنيسة « جسدها » .

في هذا يقول الاب مكسيموس المعتبر (٢) :

بنفس الطريقة كما أن العنصرين : الجسدي والروحي متحدان مما فيكونا الانسان ، بطريقة فيها لا يتلع عنصر الجسد بالعنصر الروحي ، ولا يمتص الروح عنصر الجسد بل يهبه روحانية فيصير الجسد نفسه معبرا عن الروح . هكذا في الكنيسة يرتبط الهيكل وصحن الكنيسة ببعضهما البعض ، فينير الهيكل صحن الكنيسة ويقوده ، وبهذا يصير الاخير تعبيراً منظورا عن الاول .

مثل هذه العلاقة ترد للكون وضعه الطبيعي ، الذي فسد بسبب سقوط الانسان .

اقسام صحن الكنيسة :

ينقسم صحن الكنيسة عادة الى خورسين ، تفصلها مجموعة من الاعمدة .

وقد كان الخورس الشمالي مخصصا للراهبات فالتبتلات ثم الارامل فالنساء معهن أطفالهن وأخيرا الشباب . أما لان فيستخدم لنفس الفئات دون فصل بينهم .

أما الخورس الجنوبي فهو مخصص للرجال والشبان •
بهذا ينعم الاطفال بالقداس الالهى مع كل الشعب ، وتجلس
النساء عن يمين الرجال بكونهن الملكة الجالسة عن يمين الملك •

القباب :

١ - تحوى بعض الكنائس القبطية قبو واحد يشير الى الرب
يسوع رأس الكنيسة ، الساكن فى السموات • لهذا غالبا ما يرسم
عليه أيقونة الرب، أو تدهن بلون سماوى ويزين بصور الملائكة والنجوم

٢ - وتحوى بعض الكنائس قباب ثلاث تمثل الثالوث القدوس •
والبعض لها خمس قباب ، القبة الرئيسية الضخمة فى المركز تمثل
الرب ، والاربعة الصغار حولها يمثلون الانجيليون الاربعة •

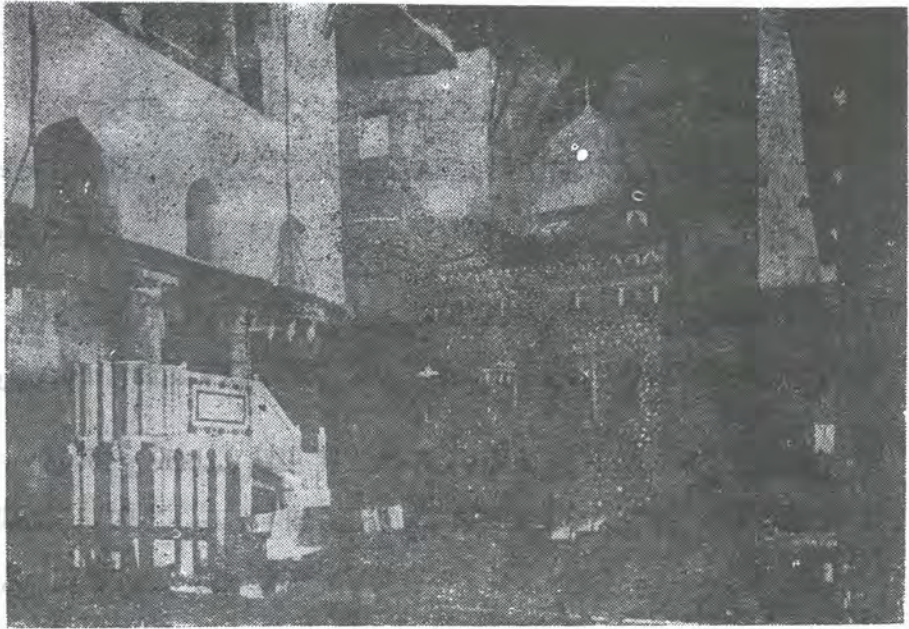
الاعمدة :

كانت الاعمدة فى الهيكل القديم لها أسماء خاصة (٢ اى ٣ : ١٧)
اذ كانت تشير الى التلاميذ ، لهذا نجد فى كنيسة العهد الجديد اثني
عشر عمودا • وقد دعى الرسول بولس التلاميذ أعمدة (غلاطية ٢ : ٩) •

وعدنا ربنا أن يجعلنا أعمدة فى هيكل أبية الابدى ، ذلك ان غلبنا ،
لنبقى فيه الى الابد ، ويكتب علينا اسم أبية ، واسم مدينة أبية ،
أورشليم السماوية (رؤيا ٣ : ١٢) •

وفى الكنائس الاثرية تترين الاعمدة بتيجان متنوعة على قمة كل منها
حتى يندر أن تجد تاجا يشبه الاخر ، هذا له مفهوم خاص : أننا
نتوج فى السماء ، كل منا له تاجه الخاص ، وإن كان الكل يكلون فى
استحقاقات دم يسوع المسيح !

(Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.)

(Faint text above the main title, possibly a subtitle or introductory sentence.)

الامبل « النبر »

الامبل « المنبر » :

الكلمة اليونانية ἀναβαίνει تعنى « يصعد » ، لان الامبل مكان مرتفع يصعد عليه الاسقف أو الكاهن ليعظ الشعب .

وامبل غالبا ما يستقر على اثني عشر عمودا ، تشير الى الاثني عشر تلميذا ، مصنوع من الرخام أو الحجارة أو الخشب ، مزين بأيقونات القديسين

في العهد القديم ، صنع سليمان الحكيم منبرا في هيكل الله ، وقف عليه يوم تدشين البيت وجثا على ركبتيه تجاه كل الجماعة وبسط يديه وبارك الله .

وقد أشار اليه داود النبي في قوله فليحمدوا الرب على رحمته
وليرفعوه في كنيسة شعبه على منابر الشيوخ مزمو ١٠٧ : ٣١-٣٢ .

وفي القرن الخامس قبل الميلاد ، وقف عزرا الكاتب على امبل من الخشب وخطب جمهور الشعب ، وبارك الله ، وقرأ من عليه الكتاب المقدسة ، وفسر معانيها .

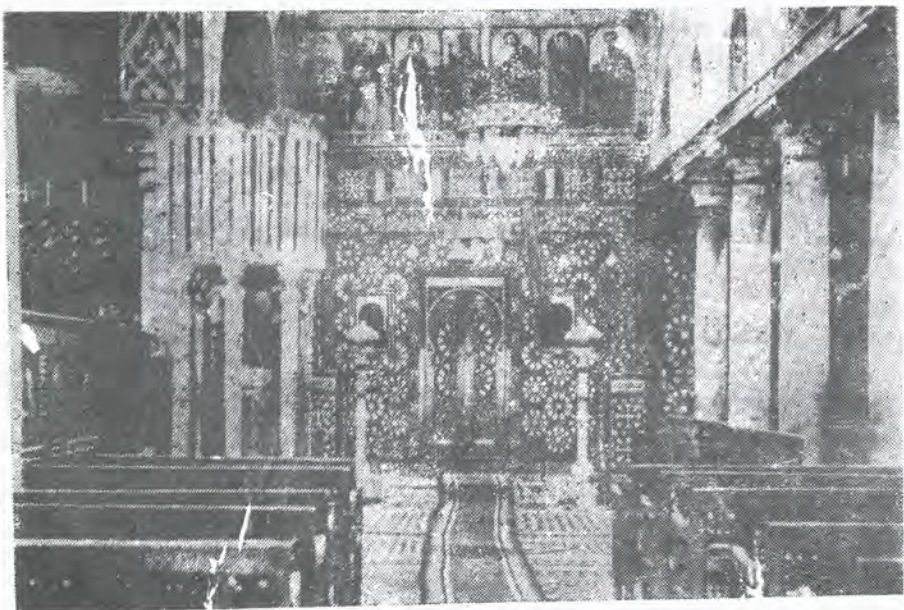
وقد سبق فأشرنا أن القديس ذهبي الفم كان يعظ من فوق الامبل حتى يستطيع أن يسمعه الشعب بأكثر وضوح (٣) .

پاکستان کے عظیم ترین

• ایک عظیم الشان اور تاریخی یادگار ہے جس کی تعمیر 1953ء میں شروع ہوئی اور 1973ء میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 100 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس کی تعمیر میں پاکستان کے تمام لوگوں نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر میں پاکستان کے تمام لوگوں نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر میں پاکستان کے تمام لوگوں نے حصہ لیا۔

پاکستان

یہ قریب دو سو سالہ عظیم الشان یادگار ہے جس کی تعمیر 1953ء میں شروع ہوئی اور 1973ء میں مکمل ہوئی۔

رمزية الامبل :

يشير الامبل الى الحجر النذى كان على قبر السرب ، حيث كان الملك جالساً يكرز للنسوة ، كما يشير للجبل الذى تسلّم عليه موسى الشريعة ، والجبل الذى تجلى السيد المسيح (كلمة الله) أمام تلاميذه .

الجنن :

يوجد عادة فى الجزء الغربى من صحن الكنيسة ، وهو عبارة عن حوض محفور فى الارض ، ومغطى ، طوله حوالى ٦٠ سم وعرضه حوالى ٣٠ سم .

وهو مصنوع من الرخام أو الحجارة ، يستخدم فى خدمة تبريك المياه (اللقان أو قداس الماء) ، فى خميس العهد وعيد الغطاس وعيد الرسل .

خورس الموغونطين والمعمودية

تیموچیان بن ییلدیز محمدان خان

المعمودية رحم الكنيسة :

للمعمودية وجرتها مهابة خاصة لدى الاقباط ، اذ يتطلعون اليها وكأنهما الهيكل المقدس ومذبحه * فان كان المذبح هو العرش الالهي ، حوله يجتمع المؤمنون بمسيحهم السماوي وملائكته، فان جرن المعمودية هو باب السماء الذي يدخل بالمؤمنين الى هذا العرش ... فالجرن في حقيقته هو رحم الكنيسة . خلاله تنجب أبناء الله السماوي ، بفعل الروح القدس ، في استحقاقات دم الابن * هؤلاء البنون لهم حق الدخول الى عرش الله ، يتناولون الاسرار المقدسة ، ويتحدون مع السماوي *

نستطيع في شيء من الدقة أن نحدد مركز مبنى المعمودية ان أدركنا أولاً مدى ارتباط عماد الرب بعمله الخلاصي بوجه عام ، وان عرفنا مدى العلاقة بين المعمودية والحياة الكنسية *

فبالنسبة الى عماد الرب ... تممه عند بدء خدمته الجمهورية ، ولم يكن ذلك محض مصادفة ، انما أراد أن يعلن حقيقة ايمانية هامة ألا وهي ان خدمته وكل أعماله الخلاصية تبغى هدفا واحدا هو الدخول بالبشرية الى نهر الاردن معه ، لتتقبل « الانسان الجديد » أو « الخليقة الجديدة » في المسيح يسوع * بمعنى آخر أن السيد المسيح في عماده دخل بنا سرىا الى الشركة معه ، لكي ما تنفتح لنا السماء ، ويحل روحه القدوس علينا ، ونسمع صوت أبينا السماوي يعلن لكل واحد منا « هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت » (متى ١٧:٣) *

لقد افتتح الرب خدمته بالعماد ، لكي ندخل الى الحياة الالهية * فاننا اذ نقبل سر العماد انما نشارك الرب أعماله الخلاصية : صلبه ودفنه وقيامته — لهذا أوصى تلاميذه قبيل صعوده أن يعمدوا ، قائلا

« اذهبوا ... تلمذوا ... عمدوا » متى ٢٨ : ١٩ • وبالفعل انطلقت الكنيسة منذ البداية في طاعة للرب تركز بالمسيح وخلصه وفي نفس الوقت تدعو العالم كله للعماد ، أى تدعوهم لاختبار الحياة المصلوبة والمقامة فى المسيح ، وأن يتقبلوا روح المسيا •

هذا الفهم اللاهوتى للمعمودية كان له صداه فى اقامة المعموديات وفى تحديد موقعها واشكالها ومبانيها وأيقوناتها الخ ...

لكن ، قد يتساءل البعض : هل مارس المسيحيون الاوائل سر العماد داخل جدران مبنى الكنيسة ؟

العماد فى الهواء الطلق :

فى العصر الرسولى ، فى كثير من بقاع العالم قبل الالوف من اليهود والامم الايمان بالسيد المسيح ، وأرادوا اختبار الحياة الجديدة فيه ، فقالوا العماد بالتغطيس باسم الثالوث القدوس • فى ذلك الوقت لم يكن ممكنا للكنيسة أن تقيم معموديات فى كل مدينة تكفى هذه الاعداد الضخمة من المؤمنين الذين كان غالبيتهم ناضجين ، خاصة وأن الاضطهاد لازم الكنيسة أينما حلت • لهذا اتجهت الكنيسة الى ممارسة العماد فى الهواء الطلق : فى الانهار (١) أو البحار (٢) أو الينابيع الخ ...

يشير سفر اعمال الرسل الى هذا النوع من العماد فى الهواء الطلق ، كمثال عندما توقفت المركبة ونزل فيلبس والحصى الاثيوبي الى النياه (النهر) وعمده فيلبس (أع ٨ : ٣٨) •

يمكننا أيضا ان نجد شهادات لهذا العماد في الهواء الطلق خلال كتابات القرنين الاول والثانى ، فقد ذكر العلامة ترتليان أن القديس بطرس كان يعمد في نهر التيبير ، وجاء في الديداكية (٣) :

- « عمدوا باسم الاب والابن والروح القدس بماء جار (حى) »
- فاذا لم يكن هناك ماء جار فعمد بماء آخر •
- واذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد فعمد بماء دافئ •
- ان كنت لا تملك كليهما فاسكب الماء على الرأس ثلاثا :
- « باسم الاب والابن والروح القدس » •

خلال هذه الوثيقة « الديداكية » أو « تعليم الرب للامم كما نقله الاثنا عشر رسولا » التى ترجع كتابتها الى ما بين عام ١٠٠ ، ١٥٠ م والتي تقدم لنا صورة رائعة للحياة المسيحية فى القرن الثانى (٤) نرى العماد ممارسا فى الهواء الطلق بالتغطيس ، اللهم عند الضرورة يسكب الماء فوق الرأس ثلاث مرات ...

يمكننا أن نفهم سر ممارسة العماد بهذا الطقس فى الكنيسة الاولى من « قصائد سليمان Odes of Solomon » اذ حوت أنشودة عذبة تربط بين العماد فى الهواء الطلق وعماد الرب فى الاردن ، حيث أعلنت أن المؤمنين يتنعمون بقبول المياة واهبة الحياة • تقول الانشودة (٥) :

« تقترب مياة اللوغوس الى شفتى ،

صادرة عن ينبوع الرب الحر !!

انى أشرب وأسكر ،

بمياة حية لا تموت !!

سكى بها لا يفقدنى اترانى ،
بل بالحرى ينزع غرورى !
ينقلنى الى الفردوس ،
حيث يكمن غنى الرب وعذوبته !! »

المعمودية داخل المبنى :

بجانبا الاتجاه السابق للعماد فى الهواء أقيمت معموديات فى عصر مبكر جدا ... ووجدت حينما تمكن المسيحيون من بناء كنائس لهم أو تخصيص مواضع خاصة بالعبادة . فقد اكتشفت معموديات فى سرادق روما حيث كانت العبادة أثناء الاضطهادات

بمعنى آخر ، سعى المسيحيون أن يكرسوا حجرة خاصة لممارسة العماد فى نفس الوقت الذى كانوا فيه يخصصون بعض البيوت للعبادة وتعتبر كنيسة « ديورا » مثلا أصيلا لذلك (٨) .

يقول فى كتابه عن المبنى الكنسى (٩) :

« تعتبر كنيسة ديورا مثلا أصيلا » للكنيسة - البيت « فى عصر الاضطهادات ... فهى فى الحقيقة بيت سورى عادى بساحة كبيرة ، قد أدخل عليها بعض التعديلات البسيطة فاستخدمت الحجرة الكبرى للافخارستيا (القداس الالهى) ، وكرست حجرة صغرى عند المدخل للعماد .

هذه المعمودية البدائية بها جرن مبنى يعلوه عرش جميل متقن . هذا المثل الريفى الفقير يوضح أن كل من سرى الافخارستيا والعماد له حجرة مستقلة تعتبر مكانا عاما »

موقع المعمودية :

في حكمة روحية بالغة حددت الدسقولية موقع المعمودية في الجانب الغربي الشمالي ، أى عند المدخل على اليسار . وكأن الروح يريد أن يعلن للداخلين الى الكنيسة انه لا يجوز أن يعبر أحد الى صفوف المؤمنين وينعم بسر المذبح ما لم يجتز أولا داخل المعمودية ليؤكد ميلادا روحيا يؤهله للاتحاد بالذبيح الالهى ! فالنفس التى تريد العبور الى قدس الاقداس لتحيا بالمسيح يسوع حياة الهية يلزمها أولا أن تدخل مع الرب فى مياة الاردن . . . هذا مارآه هرماس فى القرن الثانى ، اذ شاهد الكنيسة برجا مقاما على المياة (١٠) .

هكذا احتل المذبح شرق الكنيسة واحتلت المعمودية غربها . . . لكى تدخل بالذين فى الغرب الى الرب شرقتنا الحقيقى . أو كما يقول Bouyer : « هكذا يكون استقطاب الكنيسة عند الشرق بالمذبح مكملا باستقطاب آخر عند الغرب بالمعمودية ، حيث يتم العبور من عالم الظلمة الى عالم النور » .

« وللمعمودية بالطبيعة بابان ، أو على الاقل ممران يجتازان بالجرن : واحد تجاة الغرب يدخل منه طالبوا العماد تاركين وراءهم عالم الظلمة ، والاخر فى الشرق يعبرون منه الى عالم الكنيسة المستنير والمجتمع للافخارستيا » (١٢) .

هذه الصورة تنقلنا الى ليالى عيد القيامة فى العصور الاولى حيث كانت أفواج طالبى العماد تدخل الباب الغربى للمعمودية على يسار الكنيسة لتعبر الى صحن الكنيسة من باب داخلى شرقى ، وقد قاموا مع المسيح ، يحملون داخلهم روح الرب المقام ، مدهونين بمسحة الروح ، لابسين الثياب البيض لمدة أسبوع كامل كخليقة جديدة

شبيهة بالسمايين . متوجين بأكاليل الغلبة ضد قوات الظلمة ، حاملين
في أيديهم مشاعل مضيئة اذ قبلوا الاستنارة الداخلية ...

هكذا رسم لنا آباء الكنيسة هذه الصورة الجميلة في أكثر تفصيل
حين اهتزت قلوبهم طربا لها (١٣) .

لقد وردت في قصائد سليمان Odes of Solomon قصيدة عذبة على
لسان كل من المعمدين حديثا ينشدها أثناء دخوله صحن الكنيسة (١٤) :

« انى خلعت الحماسة وتركتها عنى .

والرب جددنى بثوبه !

أنا ارتديت عدم الفساد باسمه ،

وخلعت الفساد بنعمته !

طردت الظلمة ،

ولبست النور !

التحفت بغطاء روحك القدوس ،

وأنت نزعت عنى ثوب الجلد !

الرب هو رأسى ،

تاجى فلا أتركه !

هو أكيل الحق ،

قد ضفر لاجلى ! » .

نعود الى موقع المعمودية ... فان كل مؤمن أثناء دخوله الى صحن
الكنيسة يرى حتما المعمودية ، فيذكر أين ولد ، ومن هى أمه ، ومن
هو أبوه ... أو بمعنى أدق يدخل الى الكنيسة وقد التهاب قلبه بحب
أمه الروحية وأبيه السماوى ... ، لهذا يقول ترتليان (١٥) :

« جرن المعمودية هو عمل الثالوث من أجل خلاص البشرية !

بالروح القدس صار الجرن أما للجميع ... هذا ما يعنيه الزهور بقوله : أبى وأمى قد تركانى - اذ فشل آدم وحواء فى البقاء الى الابد - وأما الرب فضمنى .. لقد وهبنى الجرن أما لى ، وصار العلى أبى ، والرب الذى اعتمد من أجلنا هو أخى » .

ولعل موقع حجرة المعمودية قد ارتبط بفهم الكنيسة اللاهوتى لسر العماد بكونه «نذرا» baptismal vow ، فيه يلتزم المؤمن بجسد apataxis الشيطان والدخول فى عهد Syntage مع المسيح ... ففى كل يوم اذ يدخل المؤمن الكنيسة ليشارك فى صلاة باكر وعشية يتطلع الى حجرة المعمودية فيذكر تعهده ويلتزم بوفائه كل يوم . هذا الفهم يظهر بقوة فى كتابات آباء الاسكندرية ، خاصة العلامة أوريجين الذى يرى العماد بدء الحياة الجديدة (١٦) ، ينبغى أن تتجدد يوميا (١٧) . هذا التجديد دعاة «حفظ نعمة العماد (١٨)» ، وأوضحه بالقول أن اللوغوس قادر أن يعمل فى نفس المعمد كما فى الكرمة حتى تنضج عناقيدها وتبلغ كمال حلاوتها تدريجيا (١٩).

المعمودية من الجانب الهندسى :

بعض المعموديات فى الكنائس الاولى تتكون من مجرد حجرة واحدة، والبعض يلحق بها حجرة أخرى تسمى « حجرة مسحة الميرون » Chrismarion يتم فيها مسحة المعمدين حديثا على يد الاسقف ، وأحيانا يلحق بها حجرة ثانية تستخدم فى خلع الملابس وارتدائها . من أمثلة المعموديات ذات الحجرات الثلاث تلك الملاصقة للمباني التى أقامها قسطنطين فى اورشليم .

هذا ويرى البعض (٢٠) انه بسبب التصاق سرى العمساو والمهون
أقيمت المعموديات في بداية الامر فقط في المدن التي بها كرسى الاسقف
حيث كان هو وحده الذي يهب مسحة الميرون ويؤكدون هذا بما
أعطاه القديس غريغوريوس النزيانزي معلنا سبب تأخر البعض في
نوال العماد هو طول المسافة التي يتحملها المؤمنون للوصول الى
أقرب جرن معمودية (٢١) .

أما شكل حجرة المعمودية ، فانه حتى القرن الرابع كان الشكل
العام هو «مربع الجوانب» ، وغالبا ما تنتهي الحجرة بقبو . ومع بدء
القرن الخامس ظهر في أوربا معموديات هي وجرنها على شكل سداسي
الجوانب أو ثمانى الجوانب أو دائرية الشكل وأحيانا على شكل صليب .
ويمكننا أن نؤكد أن الشكل الاخير من أصل شرقي دخل الى شمال
أفريقيا فأوربا . (٢٢)

على أى الاحوال ، حملت هذه الاشكال رموزا تكشف عن مفاهيم
الكنيسة اللاهوتية لسر العماد وفعاليتها في حياتها (٢٣) .

١ - الشكل الرباعي الجوانب :

يحمل هذا الشكل رسم المقابر ومدافن الشهداء «مارتيريا» في القرون
الاولى ، اذ يفهم العماد بكونه موتا مع المسيح ودفنا وقيامه معه !
وقد أشار القديس أمبروسيوس بقوله (٢٤) « جرن المعمودية يظهر
الى حد ما بشكل القبر » . ويخاطب المعمدين قائلا (٢٥) : « حين
تغطسون تتألون شبه الموت والدفن ، وتتقبلون سر الصليب » .

من هذه المعموديات تلك التي في بواتيه من القرن الرابع ،
ومعمودية نصيبين Nisibis التي هي من عمل الكاهن Askepsuma
التابع للاسقف Lolagessos عام ٣٥٩ م ، وهي عبارة عن مكعب
بسيط مع قبو ورواق .

٢ - الشكل السادس الجوانب :

يجمل هذا الشكل اشارة الى اليوم السادس من الاسبوع ، اى الجمعة ، حيث علق الرب على خشبة الصليب ودقن ٠٠٠ وهنا نجد أيضا تركيزا على مفهوم العماد كشركة موت ودفن مع المسيح ، كهول الرسول بولس :

« كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته ،

فدفنا معه بالمعمودية ،

حتى كما أقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة » (رو ٦ : ٤) •

« مدغونين معه في المعمودية التى فيها أقمتم أيضا معه » كو ٢:١٢

يقول العلامة أوريجين أن مصدر قوة المعمودية الواهبة الحياة هو موت المسيح على الصليب (٢٦) ، وأن الحياة الخاصة بنعمة المعمودية تتبع بكيتها عن الصلب •

٣ - الشكل الثمانى الجوانب :

يرمز هذا الشكل الى قيامة الرب فى اليوم الثامن من الاسبوع ، أو انيوم الاول من الاسبوع الجديد ٠٠٠ وبهذا تتأكد شركة القيامة مع المسيح فى المعمودية •

خلال هذه النظرة اللاهوتية تطلعت الكنيسة الى ليلة عيد القيامة كمناسبة تليق بعماد الموعوظين ٠٠٠

٤ - الشكل الدائري :

يذكرنا هذا الشكل بنعمة المعمودية كميلاد جديد (يوحنا ٣ : ٣) .
كما يذكرنا بشكله الدائري بالرحم ، مولودين بقوة روح الله .

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم (٢٧) «المياة بالنسبة للمؤمن كالرحم بالنسبة للجنين ، فيها يتشكل الانسان ويخلق !! » .
والشكل الدائري يوضح أيضا مسمة المعمدين ، فقد دخلوا دائرة الابدية ، يعيشون فوق كل حدود ... في جو سمائي !!

٥ - شكل الصليب :

يروى لنا بطريق مباشر موت المسيا ، معلنا لنا حقيقة العماد كصليب .

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم (٢٨) : « المعمودية صليب . ما كان الصليب بالنسبة للسيد المسيح والدفن أيضا هكذا المعمودية بالنسبة لنا »

القبة :

اذ يرفع طالب العماد نظره وهو صاعد من مياة المعمودية يرى فوقه قبة هي صورة السموات، تقام فوق الجرن اما كسقف لجرنة المعمودية كلها أو على شكل عرش ملاصق للجرن من أعلى ، تعبر عن الاعتقاد بالعماد كبدء حياة سماوية ، خلالها يصير المعمد حديثا شريكا في ملكوت الله .

الدرجات :

في أعاب كنائسنا الانثوية مثل كنيسة الشهيد ما رمينا بمرئوط توجد مجموعتان من الدرجات من جهة الشرق والغرب . هذه الدرجات التي هي في صلب مبنى الجرن تكشف لنا عن طقس العماد في الكنيسة .

من احدى الدرجات ينزل طالب العماد في الماء ويغطس ، أما السلم
الإخر فربما يستخدمه خادم السر حيث يقف عليه أثناء اتمام السر
ليضع يده على رأس طالب العماد ويغطسها ثلاث دفعات •

يشرح القديس كيرلس الاورشليمي هذا الطقس ، قائلا :

« أنتم تنزلون في الماء ثلاث دفعات وتصعدون أيضا •

هنا تلميح خفي يرمز للثلاثة أيام التي دفن خلالها السيد المسيح
وقيامته ، فان الماء المخلص يحمل لكم موتا وحياة في نفس الوقت »

ويقول أيضا القديس غريغوريوس أسقف نيصص : « اننا ندفن
في الماء ، ونفعل ذلك ثلاثا » •

وللقديس يوحنا اذهبي الفم تعليق جميل اذ يقول (٢٩) :

« حين تغطس الرأس في الماء ، كأنما في قبر يدفن فيه انساننا
القديم بكامله •••

واذا يخرج بعد ذلك يطفو ويخرج انسانا جديدا !

وكما يسهل علينا ان نغطس ثم نطفو ، هكذا يسهل على الله أن
يدفن الانسان القديم ويلبسننا الانسان الجديد » •

ويرى هرماس في التغطيس اشارة الى النزول الى الجحيم حيث
تحمل رمزا لمياة الموت (٣٠) ،

في اختصار نستطيع أن نقول انه من خلال كتابات الاباء يفهم
التغطيس الثلاثي ، أي يغطس الشخص برأسه ثلاث دفعات وهو
واقف في الماء ، انه قانون طقسى مارسته الكنيسة (٣١) ••

أيقونة المعمودية :

في أغلب الكنائس القبطية توجد أيقونة عماد السيد المسيح في نهر الاردن بواسطة القديس يوحنا المعمدان ، وذلك على القبو الذي لبنى المعمودية ٠٠٠ وكان الكنيسة تريد أن تركز أنظارنا الى حقيقة لاهوتيه طالما نادى بها مدرسة الاسكندرية وهي أن عمادنا هو امتداد لعماد السيد المسيح ، يستمد الاول فاعليته من الثاني ، أو كما يقول القديس أكليمفس الاسكندر أن المؤمن يتحد بالسيد المسيح أثناء عماده اتحادا لا ينفك (٣٢) ٠٠٠

وقد اهتمت الكنيسة الاولى بالايقونات في حجرة المعمودية حيث يأخذ طالبوا العماد انطباعاتهم عن الكنيسة والحياة الجديدة في هذا الموضع انها أول ما يقع عليه أنظارهم بعد ولادتهم الجديدة .

فالمعموديات التي وجدت بسرادق روما مزينة ببعض صور رمزية كالحمل والسّمك .

« الحمل » لان السيد المسيح هو « حمل الله الذي يحمل خطايا العالم » دخل الى نهر الاردن بين جموع الخُطاة لكي يقدسهم !!

أما «السّمك» فكما يقول العلامة ترتليان (٢٣) في مقالة عن المعمودية: « اننا سمك صغير على مثال «السّمكة» (المسيح) مولودين في الماء ، تبقى في أمان مادامنا داخل المياة » .

كمثال تتزين معمودية كنيسة «ديورا» السابق ذكرها بعدة أيقونات
أهمها :

يقوم فوق النجرن عرش متقن جميل رسم عليه في الداخل صور
للنجوم ، تمثل جماعة المؤمنين مكللين في ملكوت السموات ، يضيئون
كالنجوم . . .

وعلى الحائط الخلفى توجد أيقونة رمزية تمثل الراعى الصالح وقد
وقف بجوار قطيعه ، ومن أسفل رسم آدم وحواء والشجرة والحية .
هذه ايقونة تعلن للمعمدين فكرة الخطية والخلاص الذى تحقق في
العماد بواسطة الراعى الصالح الذى يرعى كنيسته .

توجد أيضا أيقونة أخرى تمثل شفاء الابرس ، ففي الوسط أعلى
الايقونة رسم السيد المسيح وهو ينطق بما ورد في مرقس (١٠:٢-١١)
وعلى اليمين الفأوج حامل سريرته . هذه الايقونة تعلن المعمودية
كغفران للخطايا وشفاء من المرض الروحى .

أخيرا نود أن نذكر أن الكنائس الغربية قد أعطت اهتماما خاصا بزينة
حجرة المعمودية وجرتها بوضع صلبان عليهما ورسم أيقونات تمثل
أحداث العهد القديم التى ترمز للمعمودية وأحداث العهد الجديد
الخاصة بحياة السيد المسيح . وأحيانا يضعون صوراً للشياطين كما
يلقب البعض الباب الشمالى بباب الشيطان ويترك مفتوحا ليخرج منه
الشيطان عند جمده

1. Clementine Recognitions 6:15. 2. *ibid* 4:32:7:38. Acts of **Peter 5.**
3. Didache 7:1-3. * ص ٣٨ المؤلف : تقول الآباء وكتاباتهم ج ٤ ، ص ٣٨
4. Fr. T. Y. Malaty : **Christ in the Eucharist**, 1973, p 56.
- Quasten : *Patrology*, vol 1,p30. 5. Hamman : **Baptism**, p 12
6. F. Bond : **Fonts & Fonts Covers**, 1908, p 5.
- Cabrol: *Dict. D' Archeologie Chret. et de Lituqie*, 1907, fasc: 13:403.
7. "DURA" was burried by the desert sand on Euphrates, between Aleppo and Baghdad. 8. p. 22.
9. 10. Hermas : **The Shepherd**.
11. Bouyer : 12. *ibid*, p 183.
- ١٣ — راجع طقس العماد في الكنيسة الاولى : للمؤلف القديس كيرلس الاورشليمي ، المقدمة Rite Man, p 184.
14. Odes Of Solomon 11:9-10 ; 15:8 ; 21:2, 25:8;1:1 - 2.
- Bernard : *Odes of solomon*, p 72 , 78 , 90 , 167 , 44.
- Danielou : *Hist. Of Early Christ. Doctrine*, p 326,7.
15. PG 39:692B. 16. In Gen. Hom. 13:4.
17. In Rom. Com. 5. 18. In Jer. Hom. 2:3.
19. In Cant. Com. 2.
20. Davies J. : **Early Christian Church**, 1965, p203.
21. Adv. Prax. 3.
22. *Dict. of Liturgy & Worship*. See **Baptistery & Font**.
23. S. Bedard : **The symbolism of the Baptismal Font in Early Christian Thought**
- J. G. Davies: **The Architectural setting of Baptism**. 1963.
24. De Sacr. 3:1:1. 25. *ibid* 2:7:23.
26. In Gen. Hom 13:4; In Exod Hom 11:2.27. In Joan Hom 26.
28. Ep. ad Rom 10:4.
- ٢٩ — المؤلف : الحب الالهى ص ٨٥٣
30. See P. Lundberg. **La Cypologie baptismale dans l'ancinne Eglise**, Lund, 1942.
31. Wall : **Porches & Fonts**, p 196-7.
32. Paed 1:25:3, Strom 7:14:1.
33. De Bapismo 1.
34. ^ **Ladybird book (series 649) : What look for outside a church?** p39.

المسألة
"برج الكنيسة"

۵۱

تاریخ
تسبیح ارب

٢ - حث اللاويين على التسبيح .

٣ - دعوة الناس أن يخرجوا ما هو نجس التي بوابة Nicanor
في كنيسة العهد الجديد الاولى ، خلال القرون الثلاثة الاولى ، كانت
هناك استحالة لاستخدام الاجراس لدعوة المؤمنين للعبادة ، وذلك
بسبب الاضطهاد . أما استخدامها فينسب الى القديس بوليفوس
اسقف نولا عام ٤٠٠م ولو أن رسالته التي حوت وصفا تفصيليا للكنيسة
جاءت لكنيسته جاءت خاوية من ذكر الاجراس ، مما يجعل هذا الرأي
اسقف نولا عام ٤٠٠م ولو أن رسالته التي حوت وصفا تفصيليا
والخاص بنسبة ادخال الاجراس اليه مشكوك فيه .

على أي الاحوال ، استخدمت الاجراس في الكنيسة الغربية في
القرن السادس .

جدير بالذكر انه ساد في الغرب اعتقاد بأن الاجراس أصلا وثنية ،
يعمدونها بطقس خاص لتجديدها ، لكن أخيرا تطلعوا الى الصلاة على
الاجراس بأن الكنيسة تطلب من الله أن يستخدم أصواتها في حث
قلوب الشعب للتعبد له .

أجراس اليد :

أشارت سجلات الكنائس البريطانية والاييرلندية بأن أجراس اليد
قد استخدمت منذ القرن السادس . ويروي رينودت أن أساقفة مصر
الذين رافقوا جورج ابن ملك النوبة عند زيارته مصر حوالي عام ٨٥٠م
كانوا يضرّبون أجراسا عند رفع الاسرار المقدسة ، الا أن هذه العادة
لا يوجد لها أي أثر في طقسنا ، إذ لا نستخدم أجراس اليد على
المذبح (٥) .

الجرس والبوق :

حلت الاجراس في الكنيسة عوض ابواق المعهد القديم ، حيث كانت تستخدم في الاغراض التالية :

١ - لاستلام الشريعة الالهية (خروج ٣ : ٢٧) ، حيث يقرر الكتاب المقدس أنه عندما ارتفع صوت البوق عاليا أكثر فأكثر تحدث موسى وأجابه الله في الرعد . أما الان فتضرب الاجراس في الكنيسة بكونها جبل سيناء الجديد حيث يلتقى الله مع شعبه ويتكلم معهم .

٢ - في الحروب (قضاة ٣ : ٢٧) ، والكنيسة هي ساحة المعركة الروحية حيث يناضل أولاد الله ضد الخطية بسلاح الروح القدس .

٣ - في الاحتفال بالاعیاد ، ونحن لا نكف عن دق الاجراس في كل خدمة حتى مجيء السيد المسيح الاخير ، أى الاحتفال بالعيد الابدی ، حيث يسمع صوت بوق الله (تس ٤ : ١٦) .

٤ - في تدشين الملوك (٢ مل ٩ : ١٣) .

ترتيب دق اجراس الكنيسة :

١ - تدق اجراس الكنيسة أثناء « التقدمة » لتعلن أن المسيح الملك يملك على نفوسنا خلال ذبيحته ، كما تدق أثناء تناول لتعلن فرح الكنيسة بهذا العيد السماوى ! .

٢ - في الاعیاد تدق الاجراس بدقات خاصة (فرايحي) .

٣ - عند انتقال عضو من الاييارشية تدق الاجراس بنغمة الحزن ،
كمشاركة الكنيسة الكل في حزن أعضائها . هذه الدقات تتم أيضا عند
بدء الصلاة في كل ساعة من ساعات الجمعة الكبيرة .

٤ - في الاعياد السيديّة وأيام الاحاد وفي فترة الخماسين ، لا تدق
الاجراس بنغمات الحزن قط، اذ الكنيسة تحتفل متمهلة بهذه المناسبات .

1. Hermas : The Shepherd, vision 3.
2. O'Brien : A History of the Mass and its ceremonies.
3. Mishana is the oral law of the Hebrews, consists of various traditions respecting the Law of Moses. The Mishana and Gemara (or a commentary on mishana) form the Talmud, of which there are two binds, i.e., that of Jerusalem and that of Babylon.
4. O'Brien: A History Of the Mass
5. Butler: Ancient Churches of Egypt, vol. 2, p 81 .

المحتسويات

٥ سر بيت الله

٩ ١ - من الفردوس الى الكنيسة

٢٨ الفردوس الاول ، ظهور المذبح ، بيت ايل ، خيمة الاجتماع ، الهيكل ، كنيسة العهد الجديد

٢٣ ٢ - المبنى الكنسى والحياة الكنسية

٥١ المبنى الكنسى والجماعة : المبنى فى حياة الجماعة ، المبنى الكنسى وملاح الكنيسة ، بين المبنى الكنسى ودور الكنيسة ، المبنى والعاملون فيه .

٢٦ المبنى الكنسى والحياة الليتورجيا

٣٣ المبنى الكنسى والحياة الكنسية

٣٧ المبنى الكنسى والحياة الداخلية

٤١ ٣ - المبنى الكنسى فى القرون الاولى

٢١١ بيوت العبادة الاولى : الكنيسة والهيكل ، الكنيسة - البيت ، اقامة مباني كنسية ، امثلة المباني الكنسية .

٢١١ طابع المبنى الكنسى : الهيكل ، ساحة القضاء الرومانى ،

٥٣ المعبد الوثنى ، السرايب

٥٩ ٤ - المبنى الكنسى والاسكندرية

٢١١ المبنى الكنسى فى مصر ، المعمار الكنسى القبطى والثقافة الهيلىنية ، المعمار القبطى والبازيلكا الرومانى ، المعمار القبطى والطابع البيزنطى ، المعمار القبطى والمعمار الفرعونى .

الاتجاه للشرق فى الكنيسة الاولى، لاهوتية الاتجاه للشرق: المسيح هو شرقنا ، تذكر الفردوس المفقود ، ترقب باروسيا « مجيء الرب » ، رمز الميلاد الجديد والرجاء والنور ، التطلع نحو الصليب ، الاتجاه للشرق فى المقابر. شكل الصليب ، شكل الدائرة

شكل الصليب ، شكل الدائرة
المبنى الكنسى كسفينة : السفينة لدى الامم ، رمز السفينة فى العهد القديم ، السفينة فى العهد الجديد .

الهيكل : سماء السموات ، داخل الهيكل ، قدسية الهيكل .

المذبح فى العهدين الجديد والتقديم : تسميته ، الحاجة الى مذبح ، بين المذبح والعمل الذبيحى ، مذبح العهد القديم ومذبح العهد الجديد ، مذبح المحرقه او المذبح التحاسى ، مذبح البخور او المذبح الذهبى ، مائدة الوجوه ، تابوت العهد .

مادة المذبح : المذابح الخشبية ، المذابح الحجرية ، المذابح المعدنية .

المذبح القبطى : فكرة عامة ، تعدد المذابح ، تكريس المذبح ، اغطية المذبح ، تعرية المذبح ، غسل المذبح ، قدسية المذبح .

الوواح المقدس : المذبح المتقل .
العرش : العرش القبطى

الدرج : العرش الاسقفي ، بين العرش الاسقفي
والسلطان الاسقفي ، شكل العرش وملاحه ، العرش
وملاحه ، العرش الاسقفي في العصر الحديث
١٣٧
١٤٣ الشرقية

٨ - حامل الايقونات « الايقونستاسز » *

الايقونستاسز الاولى : تسميته ، عمل حامل الايقونات ،
رموز حامل الايقونات
١٥١
حامل ايقونات القبطي : الابواب ، النوافذ ، السرج ،
بيض النعام .
١٥٧

٩ - الايقونات :

الايقونات والمبنى الكنسي
الايقونات والكتاب المقدس : الايقونات والشريعة البشرية ،
الموسوية ، الصور في العهد القديم ، كاروبا التابوت ،
الحية النحاسية
١٦٧
١٧١

الايقونات والتجسد الالهي : الوحدة بين المنظورات
وغير المنظورات
١٨٣

الايقونات والتعليم الكنسي : الايقونات والتعليم ،
كتاب الشعب
١٨٧

الايقونات والحياة الروحية : الايقونات والقوية
١٩٣

تكريم الايقونات : بين الايقونة والاصل ، تكريس الايقونة
ايقونات السيد المسيح : قصص حول ايقونات السيد ،
تحفظ الكنيسة الاولى في تصوير المسيح ، ملامح السيد
المسيح
١٩٩
٢٠٩

ايقونات القديسين : هل من ضرورة لايقونات القديسين؟
ايقونات الانجيليين الاربعة ، ايقونات التلاميذ ، ايقونات
القديسين والرموز ، هالة المجد
٢١٩

ايقونات الخليقة السماوية : الملائكة والكتاب المقدس ،
الملائكة وايقونات السيد المسيح ، الملائكة واحداث الكتاب
المقدس ، الملائكة وايقونات القديسين ، ايقونات
الخليقة السماوية ٢٢٣

الايقونات عبر العصور : تطور الايقنة ، مرحلة الرموز ،
مرحلة ايقونات الكتاب المقدس ، مرحلة الايقونات
الاسخاتولوجية . تاريخ الايقنة : القرون الاولى الثلاث ،
أقرن الرابع ، مجمع نيقيا ، القرنان الخامس والسادس ،
القرن السابع ، حركة مقاومي الايقونات ٢٤٣

الايقونات والفن
الايقونات القبطية : الفن والاقباط ، الفن القبطي ، ٢٦١

تطور الفن القبطي ، ملامح الايقونات القبطية ٢٦٥

١٠ - الرمزية والمبنى الكنسي ٣٠١

الرمزية في حياتنا ، الرمزية في العهد القديم . الرمزية
في العهد الجديد ، الرمزية في الكنيسة الاولى ، القيم
الروحية للرمز ، قوة الرمز ٣٠١

الرموز في الكنيسة القبطية : السمكة ، الدلفين ،
الطيور ، الحمامة ، النسر ، رموز أخرى ٣١١

١١ - الصليب بين المبنى الكنسي واللاهوت والفن : ٣٢١

الصليب في الكنيسة ، الصليب والمبنى الكنسي : الصليب
والمذبح ، الصليب وحامل الايقونات ، الصليب وبرج
الكنيسة ٣٢١

اشكال الصليب ٣٣٧

صلبان اخرى : صليب الدورة ، الحية الذهبية ،
صليب الصدر ٣٥٧

٣٦١ ١٢ - الاواني المقدسة :

الكأس ، العينية ، القبة ، المعلقة ، القارورتان ،
الكرسى ، اناء الذخيرة ، الانجيل ، المراوح الليتورجية
٣٦١ البخور والتبخير ، اوان اخرى

٣٨٣ ١٣ - صحن الكنيسة :

اقسامه : خورس الشمامسة ، المنجلية ، صحن الكنيسة
٣٨٣ القباب ، الاعمدة ، الامبن ، الجرن

٣٩٥ ١٤ - خورس الموعوظين والمعمودية

٣٩٥ ايقونة المعمودية
الموعوظون والتائبون ، المعمودية رحم الكنيسة ، العماد
في الهواء الطلق ، المعمودية داخل المبنى ، موقع المعمودية
المعمودية من الجانب الهندسى ، القبلة ، الدرجات ،
ايقونة المعمودية .

٤١٣ ١٥ - المنارة « برج الكنيسة » :

٤١٣ تاريخ استخدام الاجراس ، اجراس اليد ، الجرس
والبوق ، ترتيب دق الاجراس

ايريدواؤس ٧ ، ١.٤ ، ١.٧ ، ٣٢٢ ، ٣٦٤ ، ٤.٩ .
٣٣٣ ، ٢٤٩ .

(ث)

ثيودور اسقف العراق ١٢٣ .
ثيودوسيوس بطريك السريان
١٣١ .

(ج)

جالينيوس غاليريان ٤٧ .
جرمانيوس ٣٤ ، ٩٥ ، ٢٥٦ .
جوستنيان ١١٨ ، ٣٤٠ .
جيروم ٢١٧ ، ٣١٣ ، ٣٦٦ .

(ح)

الحيه النحاسية ١٨١ ، ٣٤٠ .

(خ)

خلع الحذاء ٩٦ ، ٩٧ .
خيمة الاجتماع ١٥ الخ ، ٢٣ ،
٣٧ الخ ، ٥٤ ، ١.٨ الخ .

(د)

داخلية (الحياة -) ٣٧ الخ ،
٩٩ الخ .
درج ٩٦ ، ١٣٧ .

الديساتير (القوانين) الرسولية
٧٣ ، ٩١ ، ١١٦ ، ١٣٩ .

دستولية ٧٦ ، ٩١ ، ١٣٩ .
دقديانوس ٤٧ ، ٤٨ ، ٣.٥ .

(ب)

بابليوس لينتيلوس ٢١٧ .
باخوميوس ٢٣٥ .
باروسيا الرب ٧٦ ، ٧٧ .
بازيليكا ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٥ ، ٦٨ .
باسيليوس الكبير ٧٥ ، ٩٧ ، ٢٠١ ،
٢٥١ ، ٣٧٥ .

بطرس السدمنتي ١٨٥ .

بلخاريا ١١٨ .

بليتي الصغير ٤٧ .

بلاندينا ١١٦ .

بونس السومسطائي ٤٨ .

بوانس الصامت ١١٨ ، ١٣٦ .

بوليكريس ١١٧ .

بولينوس ٢١٥ ، ٢٥١ ، ٣١٨ .

بيت ايل ١٤ .

بيزنطه ٦٥ ، ٢٧٦ .

بيزنطي ٦٥ ، ٨٣ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ،
٢٥٩ ، ٢٧٦ الخ .

بيض النعام ١٦٤ ، ١٦٥ .

بيوس اسقف روما ٤٥ .

(ت)

ترتليان ٦ ، ٤٦ ، ٤٩ ، ٧٣ ، ٩٠ .

١.٣ ، ١٣٩ ، ٢١٧ ، ٢٥٠ ، ٢٨٦ .

عليه ٤٤ ، ٤٥ .
عماد : ليتورجية العماد ٢٩ ، ٧٤ ،
٧٥ .

المعمودية ٣ . ٣٥ ، ٣٩٥ الخ .
عمود ٣٨٨ .

(غ)

غريغوريوس اسقف تورز ٤٦ .
غريغوريوس (الكبير) ١٩٠ ، ١٩٧ ،
٢٥٤ ، ٢٠١ .

غريغوريوس المستنير (الارمني) ٤٩
غريغوريوس التزيزي (الناطق
بالالهيات ٤٨ ، ٩٠ ، ١٣٨ ، ١٥١ ،
١٨٩ ، ٢٦٧ ، ٣١٢ .

غريغوريوس اسقف نيصص ٩٦ ،
٢٥٢ ، ٣٣٣ ، ٣٥٨ ، ٤٠٨ .
غنوصيون ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

(ف)

فردوس ١٢ .
فرعونى (معمار) ٦٦ ، ٦٧ .

فيرونیکا ٢١٣ .
فيليب العربى ٤٧ .

(ق)

قبطى :
تكريس الايقونة — ٢٠٤ الخ .

ديداكية ١٠٧ .
(ر)

رموز ٢٢٥ ، ٢٤٥ ، ٣٠١ الخ .
رهبة ٦١ ، ٦٨ ، ٢٧٦ ، ٣٤٠ .

(س)

ساحة القضاء ٥٤ .
ستائر ١٣٤ ، ١٣٥ .
سراديب ٥٦ ، ٥٧ .

سرجيوس اسقف روما ١٣٥ .
سريان ١٣١ ، ١٥٤ .
سفينة ٨٣ الخ .

سقراط المؤرخ ٥٦ ، ٣٥٧ .
سلم يعقوب ١٤ ، ١٥ .
سماء وسمائيون ٣٣ الخ ، ٩٥ .
سوزومين ٥٦ .

سيلفستر الرومانى ١٢٤ .
(ش)

شرقية ٩٦ ، ١٤٣ .
(ص)

صلص ٦٩ .
صليب ٣١ : ٧٤ ، ٨٣ ، ١٢١ ،
١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ٢٩٠ ، ٣٠٩ .
٣١٢ الخ .

(ع)

عرش ١٣٣ .

- الحياة البيتورجية ٢٩ الخ .
- الاغخارستيا ٢٩ ، ٧٥ ، ١٠٦ الخ
- ١١٣ ، ١١٥ ، ١٢١ .
- العماد (راجع عماد) .
- الزيجة ٣٠ ، ١٣٥ .
- اللقان ٣٠ .
- ليونتيوس ٢٠٤ .

(م)

مجمع :

- البيونه ١١٤ .
- الفيرا ٢٥٣ .
- خلتيدونية ٢٧٨ .
- مدرسة اسكندرية الفلسفية ٦٩ .
- مدرسة اسكندرية المسيحية ٦٩ .
- مذبج ١٢ الخ ، ٣٠ ، ٩٣ الخ ، ٣٢٧ الخ .
- مريم المصرية ١٩٦ .
- مروحة ٣٧٢ ، ٣٧٣ .
- المعبد الوثني ٥٥ ، ٥٦ .
- مقاريوس الكبير ٩٠ ، ١٥٢ .
- مكسيموس المعترف ٣٨٧ .
- ميثودوسيوس ٧٦ .
- مينوسيوس فيلكس ٨٩ .

(ن)

- نيلس السينيائي ١٩٠ .

حامل الايقونات — ١٥٧ الخ

— الصليب — ٣٥٥ الخ .

— العرش — ١٣٦ .

— الفن ٢٦٧ الخ .

— المذبج ١١٤ ، ١١٩ الخ .

— المعمار ٦٠ الخ .

— هالة المجد ٢٢٦ .

— قبه ٦٥ ، ٦٦ ، ٣٦٨ ، ٣٨٨ .

— قسطنطين ٤٩ ، ٥٣ ، ١١٨ ،

٢٥١ ، ٢٧٧ ، ٣٢٤ ، ٣٤٤ .

— قصائد سليمان ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٣ .

(ك)

— كاروبا اتابوت ١٨٠ ، ١٨١ .

— كالستوس ٤٩ ، ٣٤٤ .

— كبريانوس ٨٧ ، ١٠٣ ، ١٠٧ ،

١١٦ ، ٣٠٥ ، ٣١٨ .

— كرسى الاسقف ٥٥ ، ٩٦ ، ١٣٥ ،

١٣٨ الخ .

— كيرلس الاسكندري ٧ .

— كيرلس الاورشليمي ٤٥ ، ١٠٧ ،

١٥٤ ، ٣١٢ ، ٣٣٤ ، ٣٥٨ ، ٤٠٨ .

(ل)

— لبيوس اسقف روما ٤٩ .

— لفيان اسقف انطاكية ١٣١ .

— ليتورجية :

١٨٤ ، ١٩١ ، ١٩٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ،
٢٠٤ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٥٧ ،
يوحنا ذهبي الفم ١٥ ، ٣٤ ، ٩٦ ،
١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٣٤ ، ١٤٠ ، ١٥١ ،
١٥٤ ، ١٥٦ ، ٢٥٢ ، ٣٢٨ ، ٣٥٧ ،
٣٥٩ ، ٣٦٥ ، ٣٩٠ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ،
يوحنا سببا ٣٢٨ .

يوحنا من كرونستادت ١٩٧ .
يوساب الابح ١٨٠ ، ١٨١ ، ٢٠٦ ،
٢٠٧ .

يوسابيوس ٣٤ ، ٥٠ ، ١٠٤ ،
١١٦ ، ١٣٨ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ٢١١ ،
٢١٢ ، ٢٥١ ، ٣٢٤ .

يوستين ٨٩ ، ١٠٧ ، ٢١٧ ، ٣٣٠ ،
يوم الشمس ٧٤ .

(هـ)

مرماس ٦ .
هيوليبي ٨٩ ، ٣٣٤ .
الهيكل :
— المسيحي ٩٥ الخ .
— اليهودي ٤٣ الخ ، ٥٤ (راجع
الخيمة) .
هيليني ٦١ الخ ، ٦٤ ، ٢٧٣ الخ ،
هيلانه ١١٨ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

(ل)

لاكتاتيوس ٥٠ .

(ي)

يوحنا الدمشقي ٧٦ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ،

(٥)

٢ سلسله

٢٨ رسيدنامه ٣٧٧ .

بانيها :

٥٢ رسيدنامه .

٣٥ (وصال) و ٧٣ رسيدنامه .
(قضا) .

٣٢ و ٧٧٧ رسيدنامه ١٢ رسيدنامه

٥٧٧ و ٣٧٧ و ٨١١ خلكيه

(٧)

٥٠ رسيدنامه

(٦)

٧٧١ و ٣٧١ و ٢٧ رسيدنامه

٣٨١ و ١٢١ و ٧٢١ و ٧٠٧ و ٧٠٧

٣٠٧ و ١٧٧ و ٧٧٧ و ٧٧٧ و ٧٥٧

٢٢ و ٣٧ و ٥١ رسيدنامه

٧٧١ و ٧٧١ و ٣٧١ و ٣١ و ١٥١

٣٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٧ و ٨٧٧ و ٧٥٧

٢٥٧ و ٥٣٧ و ٢٧ و ٧٠٣ و ٨٠٣

٨٧٧ ليلت نامه

٧٢١ رسيدنامه

٢٠٧ و ١٨١ و ٨١ رسيدنامه

٧٠٧ .

٣٧ رسيدنامه

٢١٢ و ٨٧١ و ١٥١ و ٢٥١ و ١١٧

٧١٧ و ١٥٧ و ٣٧٧ .

٢٨ رسيدنامه

٣٧ رسيدنامه

