

منشورات الكلية الإكليريكية اللاهوتية
للكرامة المرقسية

١ - سلسلة المباحث المتصلة بالكتاب المقدس

في

الديانة المسيحية

الدكتور
موريس تاو وروس

منشورات الكلية الاكليريكية اللاهوتية
للكرازة المرقسية

١ - سلسلة الباحث المتصلة بالكتاب المقدس

في

الدَّيَّانَةُ الْمَسِيحِيَّةُ

الدكتور
موريس تاو وروس

منشوران الكلية الاكليريكية للكرافة المرفسنة

رب الكلمة الاندريانية اللاهوتية لهما في اعطاء
الدعوى المسيحية الايمانية ان يسر كسبا صغيرة - تعالج كل
الاعمال الخاصة بها في كليات القديس او الكتاب المقدس او
العقيدة او القدس او التاريخ ودا الى ذلك .

وروا الى سحر هذه الكتب ان شاء الله مني هذه جداول روجحة
عنها

١ - معالجة المناهج المتصلة بالكتاب المقدس .

٢ - الكتب القواعد بالامانة .

٣ - المناهج اللاهوتية والعقيدة .

٤ - المناهج الطبيعية .

٥ - التاريخ الكنسي في عصر الآباء .

٦ - المناهج المتصلة بالمشيقي

٧ - المناهج المتصلة بالمجمع الفطري والاصلاح الكنسي

وتحق نرجو الرب الاله ان يبارك هذا المشروع لخلاص نفوس
كثيرة واسبان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية والخدمة الحق
لجميع الخلق .

صاحب القداسة البابا كيرلس السادس
بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية وسائر افريقيا

صاحب النيافة الحبر جزيل الاحترام الانبا شنوده
أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية

صاحب النيافة الحبر جزيل الاحترام الأنبا اغريغوريوس
أسقف عام الدراسات العليا والثقافة القبطية
والبحث العلمي

موضوعات الكتاب

صفحة

- ١٥ سمو الديانة المسيحية
- الطريق الى الخلاص ، بين التعاليم المسيحية والمعتقدات
٣٥ الدينية الأخرى
- ٦١ في التجديد

تكرم نيافة الأنبا اغريغوريوس الأسقف العام للدراسات
العليا والبحث العلمى ، بمراجعة البحث ومباركته ،

وعلق نيافته على البحث الأول فقال :

« بحث قيم ومفيد »

وقال نيافته فى البحث الثانى :

« موضوع قيم وسليم »

كما علق نيافته على البحث الثالث فقال :

« موضوع طيب ونافع وبنان »

سَمَوُ الدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ

عَنْ الْمَعْتَقَدَاتِ الدِّيْنِيَّةِ الْاٰخَرَى

مُحتَوَيَاتُ البَحْثِ

أولا : الايمان بالجن

عبادة الروح - الجن - القرايين - التنجيم - الصلاة .

ثانيا : عبادة الطبيعة

نشأة عبادة الطبيعة - الاساطير حول الآلهة - أسرة الآلهة .

ثالثا : ديانة الناموس

الديانة الاخلاقية اليونانية - الديانة اليهودية - ديانات اخرى ناموسية .

رابعا : ديانة الروح

الديانة المسيحية كديانة روحية - الارتباط بين الحياة الالينية والحياة الاخلاقية في المسيحية .

سمو الديانة المسيحية

عن المعتقدات الدينية الأخرى

يظهر سمو الديانة المسيحية اذا قورنت بالأشكال المختلفة للمعتقدات الدينية ، ولعله يمكن رد هذه الأشكال الى (١) :

- ١ - الايمان بالجن .
- ٢ - عبادة الطبيعة .
- ٣ - ديانة الفاموس .
- ٤ - ديانة الروح .

والشكل الرابع والأخير الذى يمثل المرتبة العليا من هذه المراتب الأربع ، يعبر فى الوقت نفسه عن جوهر الديانة المسيحية وعن أهم خصائصها ، وسنشير الى كل شكل من هذه الأشكال الأربعة ليتبين لنا بالمقارنة امتياز الديانة المسيحية وتفردها بالسمو .

(١) المرجع الرئيسى لتصنيف هذه الأشكال والحديث عنها

هو الفصل الأول من الجزء الثانى من كتاب « مبادئ الفلسفة »

الذى وضعه بالالمانية Dr. Alfred Rausch وترجمه الى

اليونانية ديمتريوس لامبا ، وعنوان الكتاب باليونانية :

Δ.Ι.Λαμπα, ΣΤοιχεῖα Τῆς ἑπιλοσοφίας, ΑΘῆναι 1932

(من صفحة ١٣٧ الى صفحة ١٤٨)

• أما المراجع الأخرى فسنشير اليها فى حينها .

أولاً: الإيمانيات بالجبن

عبادة النفس (الروح) :

يذهب العلماء الباحثون في نشأة الدين الى أن أقدم صور العبادة هي « عبادة الأرواح » .

كان الانسان الأول يتساءل عن مصير النفس بعد الموت .
أين تقيم النفس بعد أن تفارق الجسد ؟

ولم يكن من العسير على العقل البدائي أن يدرك أن للروح عالم مختلف مستقل عن عالم الجسد ، ذلك لأنه لم يفرق بين حياة اليقظة وبين ما يراه في النوم . لقد كان الرجل البدائي يتصور أن كل ما يراه في النوم هو حقيقة لا خيال ، فهو يمارس حياة أخرى تقابل حياته في الجسد التي يمارسها في حالة اليقظة . ان الأحلام لم تكن بالنسبة له ظواهر عارضة تصادفه أثناء نومه بل كانت حقيقة وواقعا . ان كل ما يراه في نومه كان يعتقد أنه يحدث بالفعل ، فاذا رأى انه انتقل من مكان الى مكان فهو يعتقد فعلا أنه انتقل الى هذا المكان الآخر . كانت الروح اذن

بالنسبة للانسان البدائي كائننا آخر غير الجسد ، وبينما يستلقى الجسد على الفراش أثناء النوم ، كانت (الروح) ، أو هذا الكائن الآخر يمكنها أن تترك الجسد وتترك فراش النوم الى حيث تريد أن تتجه . وهكذا تصور الرجل البدائي الروح الانسانية بهذه الصفات وبهذه القدرات ولكن كيف عبادت (الروح) ؟ .

ويعتقد العلماء أن هذا قد تحقق بعد أن انفصلت (الروح) عن البدن بواسطة الموت .

فالموت ، وإن كان قد فصل بين (الروح) والبدن ، إلا أنه لم يقطع الصلة بين الروح وبين عالم البشر ذلك لأن الأرواح تظل تتعلق بعالمها الأول وتميل الى أن تشارك في الحياة الانسانية ، وهي بحسب ما تتمتع به من قدرات تستطيع أن تسيطر على حياة البشر وتصيبها إما بالنفع أو بالضرر ، ولذلك فقد نسب الرجل البدائي الى هذه الأرواح علة ما يصادفه من أحداث في الحياة سواء كانت أحداثا خيرة أو شريرة - وعلق الرجل البدائي مصير حياته على الأرواح وعلى فعلها . ولما كانت لها كل هذه القدرات كان على الرجل البدائي أن يسعى لاسترضائها وطلب عفوها .

وأن يقى نفسه من التعرض لسخطها . وهكذا أصبح للأرواح مقام الآلهة يتقدم اليها البشر بالقرابين والأدعية ،

وتحولت القبور لكي تكون أشبه بمذابح تقدم عليها حاجيات
الأرواح الغدائية (١) .

وعلى ذلك ، ترد نشأة العاطفة الدينية في نظر بعض
العلماء الى ظاهرة الموت . فلقد قاد الموت الرجل البدائي لأن
يتطلع الى كائنات غير مرئية وراء هذا العالم من المرثيات ،
وهكذا بدأ يتفتح ذهنه الى أسرار الطبيعة الخفية .

عبادة الجن :

هذه الأرواح البشرية انمى إليها الموت - فيما يقول
فوستيل - وهي ما يسميه الاغريق بالجن *démons* أو الأبطال
héros وما يطلق عليه اللاتينيون اسم لاريس ، مانيس (٢)
جيني [Lares, Mânes, génies] .

ومن الواضح أن الدافع الاساسي لعبادة الأرواح كان هو
« الخوف » وتمشياً مع هذا الدافع كانت الصور الاساسية
للعبادة تتمثل في :

- ١ - تقديم القرابين .
- ٢ - التنجيم .
- ٣ - الصلاة .

(١) على ساهى النشار : نشأة الدين (النظريات
التطورية والمؤلهة) - دار نشر الثقافة بالاسكندرية - ١٩٤٩
انظر ص ٣٦ - ٣٨ .

(٢) فوستيل دي كولانج : المدنية العتيقة - ترجمة
عباس بيومي - مكتبة النهضة المصرية ص ٢٦ .

١ - تقديم القرابين :

والغرض الأساسي من تقديم القرابين هو بعث السرور والرضى في الآلهة واستدراك عطفهم ، والتخلص مما يمكن أن يتعرض له البشر . إذا أهملوا في تقديم القرابين ، من سخط الآلهة وغضبهم .

على أن تقديم القرابين في ذاته ، عمل نبيل - يحمل معنى اخلاصيا ساميا . إذا ارتبط بدافع نبيل ، ولهذا فقد احتفظ به أيضا في المراتب الاسمى من الحياة الروحية ، ووردت في كتاب العهد القديم أنواع كثيرة من القرابين والذبائح تقدم لعبادة الله .

٢ - التنجيم :

وتمشيا مع هذا الدافع من الحرف . كان الرجل البدائي يسعى عن طريق التنجيم وغيره من الطرق للتعرف على مطالب الآلهة وميولهم حتى يمكنه أن يستجيب لها في مختلف ظروف الحياة . وهكذا أكثر الانجاء الى العرافين والمتنبئين رغبة في الكشف عن ارادة القوى العليا التي تحكم وتسيطر على الطبيعة وعلى الانسان .

٣ - الصلاة :

وكانت تنحصر على الاخص في معنى الطلبة ، فالمرء يتقدم في طلب شيء من الآلهة بعد أن يكون قد قدم لها الكثير من القرابين يسترضيها بها .

في مثل هذه العبادة التي تقوم أساسا على الخوف ،
وتبنى على الشعور برهبة الآلهة وسيطرتهم ، لا نجد مكانا
للاعتقاد في محبة الآلهة البشر (هذه المحبة التي تذكرها
المسيحية كلفظ مرادف للفظ الجلالة « الله محبة ») كما تنعدم
ثقة البشر بآلهتهم . وفضلا عن هذا فإن الأرواح ، التي
توجه إليها العبادة والتي يؤلها البشر تخلو من السمات
الأخلاقية النبيلة ، لأنها لا تقيم معاملتها للبشر على أساس
أخلاقى ولا تحكم عليهم طبقا لتصرفاتهم ومسلكهم بل بحسب
ما يقدم لها من القرابين والتضحيات .

ثانياً : عبادة الطبيعة

نشأة عبادة الطبيعة :

لقد انعكس تصور الانسان لنفسه على تصوره للظواهر الطبيعية ، ونسب اليها طبيعة شبيهة بطبيعته ، ورأى فيها صورة مماثلة لشخصه . وكما يحس هو في نفسه بقوى وملكات كالحرية والارادة والتفكير ، فقد نسب الى الظواهر الطبيعية المختلفة مثل هذه القوى واعتقد أن الطبيعة تمتلئ بالارواح التي تتروود بها الابدان البشرية . ومن ناحية أخرى لما كان المرء يحس باعتماده على الطبيعة ويشعر بضعفه ازاء قوتها ، فقد جعل من قوى الطبيعة آلهة يتقرب اليها بالقرابين والصلوات وهكذا عبد الشمس والأرض ، والأجزاء المختلفة من الطبيعة (١) .

الأساطير حول الآلهة :

وحول هؤلاء الآلهة ، كانت نحاك القصص والأساطير الكثيرة المليئة بالحرافات والتخيلات الشعرية كالتى نجدها فى أشعار هوميروس وهزيود ، فقد كتب هزيود مثلاً أنساباً!

(١) أنظر على سامى نشار : نشأة الدين ص ٣٩ ، دكتور حسن شعاعته : الموجز فى تاريخ الحضارة والثقافة - مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ ص ٤٧ .

للآلهة وتحدث عن ميلاد الآلهة بعضها من بعض وفي هذه الأساطير نسبت الى الآلهة صفات بشرية مزرية كالشهوة والحسد والانتقام والقتل .

أسرة الآلهة :

وفي هذه الأساطير ، انعكست أيضا آثار الاحوال الاجتماعية لدى الشعوب ، فعندما كانت تزدهر أسرة من الأسرات كانت تزدهر أيضا تبعا لذلك عبادة اله هذه الأسرة ، وينتقل معبود الأسرة ليصبح معبود المدينة كلها (١) وتتحد الآلهة الصغرى وتمتزج بالكبرى وتصبح من حاشيتها وهكذا تكونت لدى اليونانيين حكومة للآلهة على رأسها رب الارباب زيوس ، انعكس عليها ما طرأ على العالم اليوناني من استقرار سياسي (٢) .

وأشار كيتو - في كتابه عن الاغريق - الى أن الدافع الى الوحدة قد اختزل عدد الآلهة وجمعهم في عضوية أسرة واحدة ومجلس واحد للأسرة ، وضرب مثلا لذلك بزيوس اله السماء وهيركايوس الذي كان يعمى « مزرعة الفلاح » وقد أصبح هذان الالهان لها واحدا يجمع في لقبه بين الالهين (زيوس هيركايوس) وهكذا أصبحت كلمة هيركايوس صفة لزيوس تدل على مظهر خارجي لزيوس وتشير الى وظيفته في حماية المزرعة (٣) .

(١) انظر المدنية العتيقة من ص ١٦١-١٦٥

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الاول من

المجلد الثاني ، حياة اليونان ص ٣٢٨

(٣) كيتو : الاغريق - ترجمة عبدالرازق يسرى ص ٢٥٧

الثالث : ديانة الناموس

أما وقد اتسعت أكثر رقعة الحياة الاجتماعية وتغيرت الفكرة عن المعبود فقد ظهر الشكل الثالث من أشكال الحياة الدينية الذي يتخذ فيه الدين صورة التشريع وسن النواميس ، فالذوابع الطبيعية توجه وتكمل ، بواسطة وصايا وارشادات أخلاقية مثل : لا تقتل . ولا تسرق . . . وهذه الوصايا تصدر عن الآلهة المشتركة لكل الشعوب وتبلغ اليهم بواسطة كهنة وأنبياء أو بواسطة الحكماء . وفي مثل هذه الحالة ، لا تصلح بالطبع أساطير الآلهة السابقة .

الديانة الأخلاقية اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد

ولدينا في الفلسفة اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد صورة للديانة الأخلاقية ، فكانت الأساطير تنقد بعنف وأقام الفلاسفة للأخلاق وزنا كبيرا وتساءل أكسانوفان كما تساءل أفلاطون هل يمكن أن تكون آلهة الأساطير آلهة على الحقيقة ؟ ولقد حملوا على هذه الأساطير وعلى تصويرها المشين للآلهة ونقد أفلاطون في جمهوريته الشعراء وعلى الأخص هوميروس الذي يفص شعره بالأساطير الخرافية التي تنسب للآلهة صفات لا تليق بهم .

ومما قاله أفلاطون عن الشعراء : ينبغي أن نراقب الشعراء

ونحملهم على أن يبرزوا في انتاجهم صورة الخلق الحبر والا
عاقبناهم بالحرمات من التأليف (٤) .

ويقول اكسانوفان : الناس يصفون الآلهة على مثالهم ،
والأحباش يجعلون آلهتهم سود البشرة فطس الأنوف .

ويقول أهل تراقيا أن آلهتهم ذوو عيون زرقاء وشعر
أحمر . ولو أن البقر والحيل والأسود كانت لها أباد تستطيع
أن ترسم بها وتصنع آثارا فنية كالبشر لنقست الحيل الآلهة
في هيئة خيل وكذلك البقر ، وجعلت أبدانها على صورة
أنواعها المتعددة (٥) .

**لقد رفض اذن الفلاسفة اليونانيون الأساطير لأنها تعطي
صورة مزرية عن طبيعة الآلهة وعن علاقاتها بالانسان .
والانسان في نظر الفلاسفة كائن حر ، يتحدد مصيره وما
يتعرض له من شقاء وما يمكن أن يحظى به من سعادة ، وفقا
لمسلكه وتصرفه الأخلاقي ، فلم يعد الانسان لعبة في يد قوى
غاشمة تحكمه وتسيطر عليه بالظلم والتعسف حسب أهوائها .**

(٤) جمهورية أفلاطون ترجمة نظلة الحكيم ومحمد مظهر
سعيد - دار المعارف ١٩٦٣ - ص ٥٣ .

(٥) دكتور أحمد فؤاد الأهواني : فجر الفلسفة اليونانية
- دار احياء الكتب العربية - ١٩٥٤ - ص ٩٦ .

الديانة اليهودية :

ونحت هذا الشكل من أشكال العبادة الناموسية التي تقوم على الوصايا والتعاليم الأخلاقية ، يمكن أن ندرج أيضا الديانة اليهودية . ومما لا شك فيه أن ديانة العهد القديم كانت تسمو عن ديانات الشعوب الأخرى التي كانت تحيط بها لأنها تقوم أساسا على عبادة الاله الواحد . **وإذا كان الاله في العهد القديم يوصف بالقوة والجبروت والسلطان المخيف إلا أنه يوصف أيضا بالعدالة والقداسة .** ولذلك فلم يكن الدافع في العبادة اليهودية الخوف بقدر ما كان الايمان في عدالة الله وبره وكان لا بد أيضا أن تختتم الحاجة الى التنجيم، الذي كما قلنا سابقا كان يدفع اليه عامل الخوف من الآلهة والحاجة الى التعرف على نواياها .

وارتفعت الصلاة وسمت في معناها ، وأصبحت تتضمن الكثير من عبارات التسبيح والتمجيد لله على أعماله وعلى عدالته كما نقرأ الامثلة الكثيرة على ذلك في سفر المزامير ، وقد كان حقا للمذنبات والقرايين شأن كبير في العبادة اليهودية ، ولكننا نقرأ كثيرا في كتاب العهد القديم كيف كان الأنبياء يرفعون أبصار الاسرائيليين وأذهانهم الى ما وراء الشكل الدموي للمذبيحة أي الى ذبيحة القلب أو الى عبادة القلب .

وقد أعطى الله بنى اسرائيل ناموسا مفصلا لتنظيم حياتهم الدينية والاجتماعية . وفي تميم وصايا الناموس والسير بموجبها كان يتحدد مفهوم العبادة عند الاسرائيليين .

على أن الاهتمام بتتبع الناموس اهتماما حرفيا فقط دون أن تتطابق ارادة الانسان مع ارادة الله ، ودون أن نتبع العبادة من القلب ، يعطى الانسان الاحساس بعبودية الناموس وأسرته (٦) ، فضلا عن أنه يخلق ازدواجية فى حياة الانسان وفى عبادته ، فهو يهتم فقط بمظاهر الحياة الروحية دون باطنها ، وهكذا كان الأمر بالنسبة للفريسيين الذين تعرضوا للوم المسيح وانذارانه .

ديانات أخرى ناموسية

وفى هذا الشكل من أشكال الدين الناموسى يمكن أن نذكر أيضا الديانة البابلية والكنفوشية والزرادشتية .
ولقد جاء فى كتاب : مباحج الفلسفة ، لـ «ول ديورانت» فى محاوره عن الدين . على لسان كونج الصينى قوله :

لم يقدم كونفوشيوس المعالم لاهوتا ولا عقيدة، بل قانونا خلقيا عظيما واستقراضيا ، انه « طريق الانسان الراقى » ، وهو لا يشبه المسيح الا فى عبارات قليلة ، مثل قوله : « لا تفعل بالناس ما لا تحب أن يفعلوه بك » ولكنه بسقراط وأرسطو وجيته أشبهه إذ يورحد بين الأخلاق والعقل (٧) .

(٦) أنظر كتابنا : الروح القدس فى رسائل القديس بولس الرسول - مكتبة المحبة ١٩٦٣ - ص ٢٥ - ٢٦ .
(٧) ول ديورانت : مباحج الفلسفة - الكتاب الثانى - ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى - ١٩٥٦ - ص ٢٢٦ .

رابعاً : ديانة الروح

الديانة المسيحية كديانة روحية :

ان تاريخ اديان الشعوب المختلفة ، يدل على أن ديانة الناموس أو ديانة التشريع تمس ظاهر الحياة الانسانية فقط، ولكنها لا ترضى الشعور الدينى المتأصل فى أعماق النفس الانسانية . ولقد أدرك الأتسان أن أعمال العبادة اذا اقتصرت فقط على الممارسة الظاهرية ، فانها لا يمكن أن ترضى الله .

وبعض الديانات الناموسية كانت تحاول أن تتقدم لى تمس حياة الانسان الباطنية ، ولكنها لم تبلغ فى محاولاتها الصورة الكاملة التى جاءت بها الديانة المسيحية .

ومن المعروف لنا أن الديانة المسيحية هى امتداد وتكميل لديانة العهد القديم التى كانت تقيم وزنا كبيرا للناموس . ومما لا شك فيه أن هذه الصورة الكاملة للديانة المسيحية تبدو أكثر وضوحا اذا قورنت بغيرها من الديانات ، وهذا ما دفعنا لان نتحدث عن الأشكال الدينية الأخرى التى يمكن أن ترد اليها مختلف العبادات ومختلف المعتقدات . ان جميع صور العبادة السابقة - كما لاحظنا - ليست الا صوراً ناقصة للحياة الدينية كما يجب أن تكون ، فعبادة الجن تصدر عن دافع الخوف ، فضلا عن أنها تنعت الأرواح فى تصرفاتها بصفات

لا تليق بالآلهة ولا تتفق مع مطالب الحياة الأخلاقية . وأين هذا من تعاليم المسيحية عن « محبة الله » هذه المحبة التي دفعت بالله لأن يبذل ابنه من أجل خلاص البشرية .

وأما بالنسبة لعبادة الطبيعة وتأييدها فيكفي أن نذكر هنا كلمات الرسول بولس في رسالته إلى رومية ، يقول الرسول :

وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بسببه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات (روم ١ : ٢٣) .

وفي كتاب العهد الجديد نجد مقارنات بين الديانة المسيحية وبين العبادات الأخرى ، وتكشف هذه المقارنات عما في المسيحية من سمو روحى يفوق ويعلو عما في غيرها من الاتجاهات الروحية وتوضح كيف تهتم المسيحية بالحياة الباطنية للإنسان ، وكيف تتطلب الدافع الروحى والقلبى ، وكيف ترتفع فى فهمها عن المستوى المادى وتترك روحانية الله ولذلك تتطلب روحانية العبادة (١) ، وسوف نقتصر هنا على ذكر بعض الأمثلة من أقوال السيد المسيح ومن أقوال الرسول بولس .

(١) أنظر كتاب «عبقرية المسيح» للاستاذ عباس محمود العقاد ، مطابع دار أخبار اليوم ١٩٥٣ ، ص ١٤٤ . وانظر تعليق الدكتور عثمان أمين فى كتابه « الجوانية » ، دار القام ١٩٦٤ ، ص ٣١٠-٣١٥ .

أولا - من أقوال السيد المسيح :

١ - ان سمعتم أنه فيل للمقدماء لا يزن ، وأما أنا فأقول لكم كل من ينظر الى امرأة ليشتتها فقد زنى بها فى قلبه .
مت ٥ : ٢٨

٢ - وبلى لكم أيها الكهنة والفريسيون المرءون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة ، وهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة هكذا أنتم أيضا من خارج نظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء واثما
مت ٢٣ : ٢٧

٣ - قالت له المرأة السامرية يا سيد : آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل وأنتم تقولون ان فى اورشليم الموضع الذى ينبغى أن يسجد فيه . قال لها يسوع يا امرأة صدقيني انه نائى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى اورشليم تسجدون للآب . نائى ساعة وهى الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق . لأن الآب طالب عمل هؤلاء الساجدين له . الله روح والذين يسجدون له . فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا . يو ٤ .

ثانيا - من أقوال الرسول بولس :

• الاله الذى خلق العالم وكل ما فيه اذ هو رب السماء والأرض لا يسكن فى هياكل مصنوعة بالأيدى ، ولا يخدتم بإيدى الناس كأنه محتاج الى شىء . اذ هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شىء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس

يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم ، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلامسون فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا ، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد ، فاذا نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيهه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع انسان .

أخ ١٧ : ٢٤-٢٩

ويتحدث فوستيل عن مميزات الديانة المسيحية . وهو يقارن بينها وبين عبادة الاغريق والرومان فيقول :

لم يقتصر الأمر مع المسيحيين على بعث الحياة في العاطفة الدينية من جديد ، بل انها اتخذت تعبيرا أسمى وأقل مادية . فبينما اتخذوا فيما مضى آلهة من الروح البشرية أو من القوى الطبيعية العظيمة ، اذ بهم قد بدأوا يدركون الله كذات غريبة حقا في جوهرها عن الطبيعة البشرية من ناحية وعن العالم من ناحية أخرى .

وقد وضع الشيء الالهي خارج الطبيعة وفوقها لا رجعة في ذلك فبينما كان كل رجل في الماضي يصنع آلهته وكان هناك من الآلهة بقدر ما كان من أسرات ومدن اذ بالله يبدو عندئذ كذات واحدة لا حد لها ، عامة تبعت الحياة في العالم وحدها ، وهي وحدها يجب أن تسد الحاجة الى العبادة الكائنة في الانسان ، فبدلا من أن تكون الديانة عند شعوب بلاد الاغريق وايطاليا ، كما كانت في الماضي ، مجرد مجموعة من العبادات أي طائفة من الشعائر يكررونها دون أن يروا فيها أي معنى ، وسلسلة من الصيغ لم يكونوا يفهمونها في معظم

الأحيان لتتقدم لغاتها ، وآثار تنتقل من عصر الى عصر ولا تتلقى صفتها المقدسة الا من قدمها - بدلا من ذلك كله أصبحت الديانة مجموعة تعاليم وموضوعا عظيما معروضا للايمان .
لم تعد خارجية ، بل استقرت على الأخص في فكر الانسان .
لم تعد مادة بل أصبحت زوحا . غيرت المسيحية طبيعة العبادة وشكلها .
لم يعد الانسان يعطى الاله المأكل والمشرب ولم تعد الصلاة ضيقة كعزيمة سحرية بل أصبحت عملا من أعمال الايمان والتماسا بتواضع . أصبحت للروح صلة أخرى بالمعبود . حلت محبة الله محل الخوف من العبادة (٢) .

الارتباط بين الحياة الدينية والحياة الأخلاقية في المسيحية :

ان التقدم الذي حققته المسيحية في التطور الدينى لدى الانسان يتمثل على الأخص وبالأكثر في المعرفة الأعمق والأكمل التى قدمتها عن الله . ان الله صالح بل هو الكائن الوحيد الصالح (مت ١٩ : ١٧) الذى يتصف بصفات الكمال ولذلك فهو وحده مصدر كل خير وكل صلاح . هذا الاله ، بهذه الصفات ، هو الذى يجب أن يطلبه البشر . ومن يجده فانه يرتبط معه فى علاقة الايمان .

والمهؤدن تعطى كل القوى السامية التى هى قوى الذات الالهية والتي تدرك فى معانى : روح الله ، روح المسيح ، روح القداسة . وهذا الروح يجدد الطبيعة البشرية وهو

(٢) المدنية العتيقة ، ص ١١٧-١١٨ .

لا يعبر عنه بالأحرى فى أعمال العبادة ، بل على الأخص فى الحياة الأخلاقية الطاهرة . ان المسيحية ديانة غيرة وحماس لشخص المسيح الذى هو مصدر القوة . والمسيح هو القوة الدافعة فى الانسان للسلوك الخير الأخلاقى ، أى أن الدافع للسلوك الأخلاقى لا يـصـدر عن الناموس أو عن الأمل فى الحصول على ثواب أو تجنّب عقاب بل يـصـدر عن قوة المسيح التى تفعل فى الانسان وتقدس طبيعته وتسمو به الى مراتب الكمال الروحى والأخلاقى العليا، وهكذا ترتبط فى المسيحية الأخلاق بالدين فى وحدة لا انفصال فيها .

على أن تحقيق الاتصال بين الله والانسان ، وامكانفاعلية روح الله فى الانسان ، كل هذا لا يمكن أن يفهم فى صورته الأكمل الا فى ضوء عقيدة التثليث المسيحية وما تنطوى عليه من قيم روحية (٣)

+ + +

(٣) أنظر : القيم الروحية المنظرية فى عفساند وطفوس الكنيسة الأرثوذكسية ، للأب القمص باخوم عطا الله المحرقى وكيل الكلية الاكليريكية (حاليا : الأنبا اغريغوريوس الأسقف العام للدراسات العليا والبحث العلمى) ، دار وهدان ١٩٦٤ ص ٣٢ .

- ٢ -

الطريق إلى الخلاص

بين المعتقدات المسيحية والتعاليم الدينية الأخرى

مُحتويات البحث

أولا : عوامل الضغط في الوجود الانساني التي تدفع الانسان لطلب الخلاص

ثانيا : ظاهرة خلاص الانسان في الأديان المختلفة

- ١ - في الديانة الجراهمانية
 - ٢ - في الديانة البوذية
 - ٣ - في الديانة الفارسية
 - ٤ - في الديانة الصينية
 - ٥ - في الديانة اليونانية القديمة
 - ٦ - في الديانة اليهودية
 - ٧ - في الديانة المسيحية
- (البروتستانتية - الكاثوليكية - الأرثوذكسية)

الطريق إلى الخلاص

بين المعتقدات المسيحية والتعاليم الدينية الأخرى (١)

أولاً : عوامل الضغط في الوجود الإنساني التي تدفع الإنسان لطلب الخلاص

يكابد الإنسان في حياته عوامل من الضغط القوية تؤلف بالنسبة له سدوداً تحجز حريته ، وهذه العوامل تصدر عن :

- ١ - العالم الطبيعي
- ٢ - البيئة الاجتماعية
- ٣ - الطبيعة الإنسانية ذاتها

١ - العالم الطبيعي

يضغط العالم الطبيعي بصور متنوعة على الوجود الإنساني فهو لا يقدم له بصورة مباشرة الوسائل الكفيلة بالمحافظة على

(١) بتصريف عن مقال باليونانية للأستاذ خاريلائوس نكيثاكوس

Χαριλαου ΓΚΙΤαΚου, ΗλέΓρωσις Του̃ άνθρώπου
έν̃ Τῆ̃ Θρησκει̃α

وقد نشر المقال في مجلة علم النفس الفردي التي أشرف

على إصدارها الأستاذ موريتس . . . المجلد الرابع سنة ١٩٣٥

حياته ، فالانسان مضطر لأن يعمل ويجهد نفسه ويبتكر ، وعلى العموم مضطر لأن يبذل محاولات شاقة لكي يخضع قوى الطبيعة ويستخرها في خدمته - وكثيرا ما يواجه الانسان برودة الطقس أو حرارته أو أعاصيره أو رياحه ، وقد يصادف أحيانا مخاطر الفيضانات والسيول ، وقد يتعرض أحيانا أخرى للجفاف والقحط وهكذا . .

٢ - البيئة الاجتماعية :

ولا تقل عوامل الضغط التي يكابدها الانسان في البيئة الاجتماعية عن عوامل الضغط الطبيعية ، فهو في وسطه الاجتماعي يخضع لحدود وقيود اجتماعية لا يستطيع أن يتخطاها أو يتجاهلها والا عرض نفسه لأسوأ النتائج .

ان الدين والديساتير والتقاليد ، والآداب ، والعادات ، ونظام الحكم ، ونظام التربية وأساليب التعليم والتهذيب ، كل هذه حواجز تحد حرية الانسان وتحدد المجال الذي يجب عليه أن يعيش فيه ويتحرك ويعمل .

فالديانة كسنة روحية لا يمتد سلطانها الى الحياة الحاضرة فقط بل وأيضا يمتد الى ما وراء القبر ، وهي تطالب بأن تتطابق الارادة الانسانية وتتفق مع الارادة الالهية ، وتبعد من أحضانها الذين يخالفون وصايا الله وتتوعد غير التائبين بالعقاب الأبدى .

والديساتير تلزم بواسطة قوانينها المواطنين لأن يخضعوا لمطالب الدولة .

والتقاليد تتطلب الاحتفاظ بقوتها وفعلها على مر الدهور
وتعرض الثائرين عليها للحكم والإدانة .
والآداب والعادات تعرض من لا يلتزم بهما ومن لا يحترم
سلطانهما على مر الأزمنة إلى النقد ، وتلقيان به بعيدا عن
أحضان المجتمع .
ونظام الحكم يتطلب الخضوع والالتزام بأوامر الدولة .
ونظام التربية وأساليب التعليم والتهذيب توضع في
خدمة العوامل السابقة فهي تهدف إلى أن تجعل من الإنسان
ابنا أميناً للكنيسة ومواطناً مخلصاً لدولته ، ومحافظاً متمسكاً
بتقاليد وآدابه وعاداته لا يحيد عنها .

٣ - الطبيعة الانسانية :

على أن عوامل الضغط التي يكابدها المرء من طبيعته
نفسها لا تقل عن عوامل الضغط المختلفة السابقة .
ومن الملاحظ أن الطبيعة الانسانية في المرحلة الأولى من
مراحل تطورها كانت في وضع أضعف بالنسبة للكائنات الحية
الأخرى ، فهذه الكائنات تستطيع منذ لحظات حياتها الأولى أن
تجابه المشاكل التي تتصل بالمحافظة على حياتها . والأمر على
عكس ذلك بالنسبة للإنسان فهو يحتاج إلى زمن طويل يتعلم
فيه ويتدرب لاكتساب القدرة التي تعينه للمحافظة على حياته
وهكذا يكابد المرء الكثير من الجهد والتعب بسبب عجز الطبيعة
البشرية وضعف إمكانياتها .
وثمة عوامل أخرى من الضغط يكابدها أيضاً بسبب طبيعته
فهو من ناحية يكابد من المطالب الأخلاقية التي تتعارض مع

أعماله ، ومن ناحية أخرى يكابد من دوافعه التي تتعارض مع
أرادته • وفي هذه الحالة الأخيرة ، يعتقد المرء أن قوة البشر
تقطن في وجوده ذاته ويتسبب عنها صراع بين الجسد والروح .
ويعتقد المرء أحيانا أن قوة الشر تصبغ كل الوجود
الانساني ولذلك يسعى للتخلص من هذا الوجود والاقتراب من
الله ، ويتحقق هذا التقرب بواسطة افتناء الذات الانسانية
واتحادها مع الله •

وبالإضافة الى قوة الشر ، فان قوة الخير تضغط أيضا
بشدة على الانسان - لأن الانسان اذ يشعر بالمسافة البعيدة
بينه وبين الكمال الاسمى المتحقق في الذات الالهية العليا ،
بدرك آنذاك عجزه وضعفه الروحي والأخلاقى ويدفعه الشعور
بالنقص الروحي لأن يعمل على عبور المسافة بينه وبين الله
بغية الاتحاد مع الذات الالهية ، هذا الاتحاد الذي تتمثل فيه
أوج قمة الخلاص •

**ومن أقوى عوامل الضغط التي يكابدها الانسان ، بل
لعله أقوى هذه العوامل ، احساس الانسان بأن هذا العالم
الأرضى لا يمثل وطنه الدائم ، وأنه بالضرورة سينتقل من
هذا العالم الى عالم آخر مجهول لديه ولذلك فهو يحاول جاهدا أن
يتعرف على هذا العالم غير المنظور ويلقى الضوء على أسراره الخفية •
هذه العوامل جميعها دفعت بالمرء للسعى بغية الظفر
على كل ما يكابده في حياته وما سوف يتعرض له في مقبل
أيامه ، أي دفعت بالمرء للتفكير فيما يحقق له الخلاص ، واتخذ
مفهوم الخلاص صوراً مختلفة تبعا للعقائد الدينية المختلفة ،
وهذا ما سوف نوضحه الآن •**

كأنيأ : ظاهرة فخلص الإنسان ف الأديان المختلفة

١ - ف الأديان البراهمانية

اتخذت ظاهرة فخلص الإنسان من الشر صوراً متباينة ف الأديان المختلفة . وهذا التباين لم يكن ثمرة فخال الإنسان وتصوره ، وإنما كان تعبيراً عن رغبته ف البحث عن فخلص النفس من الشر .

ولتداول الآن أن نتبين كيف كانت تفهم ظاهرة الفخلص ف الأديان البراهمانية :

أن أهم ما تتميز به الأديان البراهمانية الاعتقاد بأن الشر يملأ العالم الأرضي ويبطش بالوجود الإنساني ، ف ينظر إلى العالم من ناحية على أنه مبعث ألم ومصدر تعاسة وشقاء ، ولذلك فهو عديم القيمة بالنسبة لمن يدرك حقيقة ، وينظر

الى الحياة من ناحية أخرى على أنها جحيم للنفس الحاطنة لأنها ثمرة حياة سابقة شريرة إذ بالتناسخ يعاني المرء الانتقال من مرحلة في حياته الى مرحلة أخرى أو من جسد الى جسد آخر . ولا يتم تحقق الخلاص الا بالتخلص من التناسخ . ويتم الخلاص من هذه الولادات الجديدة (التناسخ) بالتزام حياة قاسية وضبط صارم للنفس وبالتخلي عن هذا العالم واعتزاله وانكار قيمته ، وكذلك يتم بواسطة الافناء التام للذات الانسانية وتحرير النفس من كل قيد مادي ، واغراقها في نفس العالم . وهذا الاتحاد بين النفس الفردية ونفس العالم يقود الانسان الى نهاية نموه وتقدمه الروحي ، الى معرفة الاله غير المشخص ، الى النرفانا التي هي نهاية المطاف ومجال تحقق الخلاص الكامل .

فالديانة البرهمانية تنظر الى العالم نظرة تشاؤمية، وتنظر الى الحياة الانسانية نظرة مشوبة بالتعاسة والشقاء ، وتحدد مفهوم الخلاص في الكف عن الأعمال والانصراف كلية عن الحياة الأرضية والانقطاع عن مختلف مظاهرها وحصر النفس في التأمل والتفكير في براهمان أو هذا الكائن المطلق غير المشخص فهو وحده الموجود الحق وما عداه وجود باطل زائف وهكذا أصبح الهدف الأساسي في الديانة البراهمانية الانتهاء الى الاتحاد ب « براهمان » وفناء الذات الانسانية فيه .

٢ - في الديكاند البوذية

تتخذ ظاهرة الخلاص في الديانة البوذية وضعاً مختلفاً عما هي عليه في الديانة البراهمانية، ذلك لأن الديانة البوذية رفضت اعتبار الزهد والتخلص من الحياة واعتزال الأعمال والأخذ بصارم العيش، رفضت اعتبار صلاحية هذه الوسائل كوسائل ضرورية في تحقيق الخلاص للإنسان، لأن هذه الوسائل شأنها شأن المذات تولد الآلام التي تهدد «هدوء الروح وهو المثل الأعلى الذي يجب أن تنصرف إلى تحقيقه كل قوة وكل محاولة تهدف إلى خلاص الإنسان» .

ويتطلب تحقيق الهدوء المطلق للإنسان، تجنب كل ألم وكل لذة وامانة الشهوات، ليس الشهوات الشريرة فقط بل وأيضا الشهوات الحرة، وامانة العواطف جميعها فلا حزن ولا فرح ولا كراهية بل ولا محبة فكثيرا ما تتطلب محبتنا للآخرين الاشتراك معهم في آلامهم ومشاطرتهم لأحزانهم وكل هذا يفرد الإنسان إلى حالة من عدم الاكتراث الكامل، وهذه الحالة في نظر الديانة البوذية ضرورية لتحقيق الهدوء للروح . وينتهي الأمر بالإنسان لأن يصل إلى النرفانا حيث لا ولادة ولا موت ولا سرور ولا حزن ولا كراهية ولا حب، هناك لا يحكم فقط الا الهدوء الكامل الذي هو قمة الخلاص .

مآخذ هاتين الديانتين :

من الواضح أن المثل الأعلى لهاتين الديانتين يتمثل في افناء الحياة وإبادتها ، وإن كان الطريق لتحقيق هذا المثل يختلف في البوذية عنه في البراهمانية ، فبينما تهدف البراهمانية لتحقيق غرضها في افناء الحياة بالممارسات الصارمة زهد وتقشف وبالتأمل في براهمان بعيدا عن الاهتمام بشئون العالم والاحساس بقيمة الحياة الأرضية ، تهدف البوذية لتحقيق غرضها عن طريق اطفاء أو اماتة كل الشهوات سواء الخيرة منها أو الرديئة ، وعن طريق عدم الأكرات الكامل . وبمعنى آخر بينما تهدف البراهمانية الى تحقيق الخلاص باسقاط قيمة الحياة ، تهدف البوذية لتحقيق الخلاص بالارتفاع بالانسان فوق ضعفاته وفوق شهواته عن طريق عدم الأكرات التام .

والواقع أن المثل الأعلى لهاتين الديانتين نجد له أصداً في المجتمعات الانسانية . انه المثل الأعلى لهؤلاء الجبناء من البشر الذين يعجزون عن التكيف مع الحياة الاجتماعية والتجاوب مع ظروفها، ويصابون في حياتهم بالشعور بالفشل واليأس وينتهي الأمر بالبعض الى الهروب من مجابهة الواقع والالتجاء الى الانتحار .

انه المثل الأعلى الذي أوحى لشـوبنهاور بأفكاره التشاؤمية ، وهو المثل الأعلى الذي أوحى لنييتشة لأن يدعو في

فلسفته بالارتفاع بالانسان الى دون « السوبرمان » أى وزن
أو اعتبار لاهواء الانسان وضعفاته .

وفى مثل هذه الديانات التى تفشل فى تحقيق التكيف
مع الحياة ومع مطالبها ، وتترجف من مجابهة مشاكلها ، يعجز
المرء عن تحمل مسؤولية الحياة والقيام بما تليه عليه من واجبات
وفى روح الضعف التى تسيطر على هذه العقائد الدينية ،
يبدو العالم عبثا لا طائل تحته وكذبا لا حقيقة فيه ، وخداعا
لا حق وراءه ، ويبدو مليئا بالشرور والآلام معطلا لتحقيق
المثل الانسانية العليا ، وهكذا يخلق أصحاب هذه العقائد
عالما آخر من وحي خيالهم . عالما بدون مسؤولية وبدون
واجبات ، عالما بدون آلام وبدون متاعب ، عالما تستبد به
روح الانانية اذ يقطع الصلة بالمجتمع وينكر الشعور بالمسؤولية
نحو خدمته ، فان هاتين الديانتين تهدفان لأن توحد النفس
البشرية مع نفس العالم ، وتستبدلان المجتمع الانسانى
ومطالبه بتحقيق اتحاد للنفس البشرية بنفس العالم
الاشخصية .

٣ - في الديانة الفارسية

لقد اتضحت فكرة الخلاص على الأكثر في الديانة الفارسية التي صاغها زرادشت .

ومن أهم خصائص الديانة الفارسية الاعتقاد بأن ثمة معركة يشتعل أوارها بين الخير ، ويمثله الإله أورامازدا وبين الشر ، ويمثله الإله أهريمان .

وإذا حاولنا أن نشير إلى مأخذ العقيدة الفارسية قلنا ان المثل الأعلى في الديانة الفارسية جاء نتيجة للفهم الخاطئ للشخصية الانسانية ، والشخصية الانسانية بحسب العقيدة الفارسية تتكون من عنصرين متنافرين وتتعرض تبعا لذلك لقوتين متعارضتين، فهي من ناحية مزودة بالدوافع والشهوات الحيوانية ، ومن ناحية أخرى مزودة بالضمير الأخلاقي والذات الأخلاقية وهكذا فان الشخصية الانسانية غير المنقسمة وغير المتجزئة تقسمها هذه العقيدة إلى قوتين متحاربتين تحاول كل منهما السيطرة على الأخرى . وبهذا الانقسام في الشخصية ينظر إلى الدوافع والشهوات كما لو كانت كائنات روحية مزودة بالعقل والإرادة والشعور ويمكنها أن تقاوم الذات الأخلاقية .

ولكن هل من الممكن أن نسلم بهذا الرأي ونأخذ بهذا الاعتقاد ؟ وهل من الممكن للشخصية الانسانية الواحدة غير

المتجزئة أن تقسم الى قوى سامية وقوى منحطة ، والى قوى اخلاقية وقوى غير اخلاقية والى قوى متحاربة تهدف الى انتصار الخير أو الى انتصار الشر ؟

ان مثل هذا الانقسام فى الشخصية لا نجده الا عند هؤلاء الذين لا يتمتعون بصحة نفسية .

ان كل شىء يصدر عن الانسان يصدر عن الذات كلها ، الحكم ، الادراك ، الأفكار ، الشهوات ، العواطف ؛ ان الذات تفكر ، الذات تدرك ، الذات كلها تفعل الخير أو الشر . وعلى ذلك فان الدوافع والشهوات لا تمثل ذاتا أخرى هى ذات الشر تقاوم وتعارض الذات الخيرة ، وانما هى قوى فى خدمة الذات الواحدة تعمل تحت ارشادها وتوجيهها ولخدمة الأهداف والأغراض التى تسعى الذات فى تحقيقها .

ان هذه الثنائية الشخصية والتى تعبر عن ثنائية فى الخلق عند زرادشت ، يدفع اليها فى الواقع الرغبة فى التخلص أو فى تقليل الشعور بالمسئولية الشخصية عند ارتكاب الأفعال الآثمة .

ولما كانت الدوافع الجسدية فى تعاليم زرادشت تصارع الذات ، فان الخلاص تبعاً لذلك يتحقق فى التطهير الروحى لهذه الدوافع وهكذا يصبح الانسان وفقاً لهذه العقيدة أسير معركة بينه وبين نفسه .

٤ - في الدينان والصينية

لا تظهر فكرة الخلاص في الديانة الصينية بهذا الوضوح الذي ظهرت به في الأديان السابقة ، ذلك لأن كونفوشيوس مؤسس الديانة الصينية أو من الأفضل أن ندعوه مصلح الديانة الصينية القديمة ، كان سياسيا وأخلاقيا يهتم على الأكثر بالسياسة والسمو بها أخلاقيا ، ولأجل هذا فإنه في اصلاحه للدين قصد أن يسخره لخدمة السياسة والأخلاق .

ولا يسند كونفوشيوس تحقيق الخلاص الى الفرد بل الى المجموع . فالخلاص يتم بلوغه بالطاعة العمياء التي يدين بها الأبناء لأبائهم والمحدثون للقدمى والحكام لارادات اله السماء الأعلى .

ومن الملاحظ هنا ، أن الفرد اذ يطلب منه الطاعة العمياء للنظم والآداب ، يفتقد العامل الارادى الخالق ، وعلى الدوام يكون فى حاجة الى النصائح والارشادات توجهه فى مختلف ظروف الحياة وتبصره بما يجب عليه أن يعمل . ان الفرد فى ضوء هذه التعاليم يعيش من أجل المجموع ، ويقل أو يمحى احساسه بالفردية .

وتمشيا مع هذا ، كان على كونفوشيوس أن يضم العديد من القرائن الأخلاقية التي يلتزم المواطنون بالمضوع لها والسير بموجبها فلا يترك الفرد يتصرف بوحي من ضميره .

وهكذا اتخذ الخلاص عند كونفوشيوس صبغة سياسية
والى جانب الديانة الكونفوشية ، كان لدى الصينيين ديانة
أخرى نادى بها فيلسوف صيني آخر هو « لاهوتسيه »
وعرفت باسم التاوية وقد هدفت هذه الديانة الى تحقيق الخلاص
بمفهوم آخر مختلف عن مفهوم الخلاص عند كونفوشيوس ،
ذلك لأن لاهوتسيه ، على عكس كونفوشيوس ، كان يبحث فى
تحقيق الخلاص للفرد من رتبة المجموع فكان يدعو مثلا الى تحرير
المرأة من العبودية التى حكم بها عليها المجتمع القديم .

وعلى ذلك يقف لاهوتسيه على طرفى نقيض مع كونفوشيوس
فى تفهمه للخلاص فبينما يلتمس كونفوشيوس الخلاص فى
الحياة الاجتماعية المثبتة على أسس أخلاقية ، يلتمس لاهوتسيه
هذا الخلاص فى الحياة الفردية النسكية التى تدعو الى تخليص
الفرد من سطوة الحياة الاجتماعية ، لأن هذه الأخيرة تقضى على
الفردية وعلى قوتها الخالقة .

ان مشكلة « الفرد والمجموع » من المشاكل التى لا زال
صداها يتردد حتى الآن والتى سنحاول فيما بعد أن نتبين كيف
نحل على وجهها الأفضل .

٥ - في الديكارتية اليونانية القديمة

كما في ديانة الصينيين القدامى ، هكذا أيضا في ديانة اليونانيين القدامى لم تعالج فكرة الخلاص من زاوية دينية لأن مفهوم الخلاص في الديانة اليونانية القديمة يصطبغ على الأكثر بصبغة سياسية .

كانت القوانين ينظر اليها على أنها ربة الانسان وليس الانسان هو رب القوانين ، وكان سقراط ينادى بأن الفرد عليه أن يخضع لقوانين الدولة حتى ولو لم تكن هذه القوانين عادلة .

٦ - في الدينان اليهودية

ظهرت فكرة الخلاص في الديانة اليهودية مباشرة بعد سقوط الانسان الاول كنتيجة للخطية التي ارتكبها . على أن تحقق الخلاص لا يمكن أن يتم بالاستناد الى قوى الانسان الذاتية الطبيعية بل الى نعمة الله التي يهبها للبشر .

ومن أجل تحقيق الخلاص اختار الله الشعب الاسرائيلي ومنحه زاموسا بقصد تهذيبه واعداده ، وأصبح الشعب الاسرائيلي هو شعب الله المختار الذي منه يظهر المسيا مخلص العالم ، وفي هذا الشعب تنبأ جميع شعوب الأرض .

وكانت الوسائل المعنية لهذا الشعب من أجل تحقيق خلاصه تنحصر في المحافظة على الناموس وفي الاختتان .

وبدون شك كانت هذه الديانة تتميز عن الديانات الأخرى الوثنية التي كانت تحيط بها لأنها أقامت ايمانها على وحدانية الله ، وقد أكد الناموس الذي أعطى للشعب الاسرائيلي هذه الوحدانية كما أكدها الأنبياء في تعاليمهم بينما كانت الشعوب الأخرى تعبد الأصنام وتؤلهاها .

ولكن على الرغم من ذلك لم تكن الديانة اليهودية ديانة كاملة تستطيع أن تهب الخلاص الكامل للبشرية وكذلك فقد كان الأمر يحتاج الى مجيء المسيا المخلص .

كانت الديانة اليهودية تقوم على الاعتقاد بأن الله هو اله لليهود فقط وليس لباقي الأمم، وأن العبادة الحقيقية لله لا تتوفر الا في هيكل اورشليم، وأن مخلص العالم سيجيء كملك أرضي لسكي يخلص بني اسرائيل من العبودية ولكي يخضع جميع الأمم الأخرى لسلطانها .

فاسرائيل كالطفل المدلل تميزت بالأنانية ونظرت الى الشعوب الأخرى نظرة ازدراء وتحقير ونظرت الى نفسها نظرة سيادة وطلبت التمتع بخيرات الله دون أن تبذل من جانبها أية محاولة ودون أن تتذرع حتى بالصبر والایمان، فلقد ضعفت في مواجهة مشاكل الحياة ومستوليياتها .

كان الشعب الاسرائيل يأخذ كل شيء من الله، فلقد حرره الله من عبودية فرعون، وألقى الله بفرعون في مياها البحر الأحمر، ووفر الله لاسرائيل المن في البرية، ومنه يأمل بنو اسرائيل استرجاع أرض الموعد . ولكن على الرغم من كل هذا، أي على الرغم من أنهم اختبروا عناية الله ورعايته لهم الا أنهم كانوا على استعداد على الدوام لأن يشوروا على الله ويقاوموا أنبياءه اذا صادفتهم بعض المشاكل الصغيرة .
وكالطفل المدلل أراد اسرائيل أن يستأثر بالله ليكون الها خاصا له دون سائر الأمم، وكان يتناسى الله في ظروف حياته الطيبة ويتذكره في متاعبه . كانت نظرة اليهود لله وللحياة نظرة ذاتية أثرت عليهم في ادراكهم لمفهوم الخلاص، فالخلاص الذي يتطلبه اليهود يتمثل في السعي لتكوين وطن عالمي أو مملكة أرضية خاصة بهم .

٧ - في الدينكاندالمسيحية

أولا - في البروتستانتية :

تعلم الشيعة البروتستانتية أن الخلاص يتحقق بواسطة
الايمان • وهذا الايمان لا يتحدد مضمونه بالرجوع الى التقاليد
الدينية على نحو ما تعتقد الكنيسة الكاثوليكية ، وكذلك
لا يستمد قوته من الأعمال وعلى الأخص أعمال العبادة التي
يتوقف عليها في نظر الكنيسة الكاثوليكية خلاص الانسان ،
بل يتأسس الايمان وينبع من دراسة الكتاب المقدس وتفهم
فحواه تفهما حرا يعتمد على قوة الإدراك ، ولا يخضع لسلطان
التقاليد •

فالبروتستانتية لا ترجع في مفهوم الايمان وفي تحديد
مضمونه الا الى الكتاب المقدس باعتباره هو المصدر الوحيد
الذي تستقى منه التعاليم المسيحية وتعتمد في فهم الكتاب -
كما قلنا - على الإدراك الخاص وعلى قدرة العقل البشرى في
معرفة الديانة الحقيقية وادراك أصول الايمان الذي يتوقف
عليه وحده تحقيق الخلاص •

ثانيا : الكنيسة الكاثوليكية :

وعلى النقيض من تعاليم البروتستانتية ، يتحدد مفهوم
الخلاص في الكنيسة الكاثوليكية ، إذ تقصر الكنيسة

الكاثوليكية المصدر الوحيد للتعاليم المسيحية على التقاليد المقدس الذي يجب أن يقبل بكل ايمان ، أما الكتاب المقدس فلأنه يتضمن تعاليم ليس من الميسور على الشعب أن يتفهمها ويدركها - فانه ليس من الصواب أن يصبح في متناول الأيدي ويستعمل كمصدر للتعاليم المسيحية وهكذا اقتصر استعمال الكتاب المقدس على الكليريكين ، أما عامة الشعب فقد روى أن يكتفوا بعبادة الله في بساطة القلب .

وإذا كان الايمان يتأسس على التقليد فلم يعد هناك من حاجة لاختضاعه للعقل والمنطق والحجة والبرهان .

وهكذا إذ أضعفت الكنيسة الكاثوليكية من شأن العقل بالنسبة لقضايا الايمان ، فقد نقلت الاهتمام وركزته على عامل الارادة ، وأصبحت طاعة الارادة العمياء للتقليد ، هذه الطاعة التي لا تستند الى البحث والاستقصاء هي مصدر الخلاص وبواسطة طقوس العبادة التي يمارسها الكليريكيون وعلى الأخص البابا ، هذه الطقوس التي تحقق لهم الاتصال بالله ، يمكن لهؤلاء ، أن يهبوا نعمة الخلاص للشعب .

وفي كلا العقيدتين البروتستانتية والكاثوليكية تطرف ومغالاة في جانب واحد من جوانب الايمان ، فالبروتستانتية تغالى في الجانب العقلي الشخصي للايمان دون أن تقمim وزنا للتقاليد المقدسة ودون أن تحصن العقل الذي يمكن أن يتطرف وينحرف برأى الكنيسة ، ومن ناحية أخرى فان الكنيسة الكاثوليكية لا تفسح مجالاً للنقاش العقلي وتخضع الارادة

• اخضاعا أعمى للتقاليد الكنسية (١) •

ثالثا : الكنيسة الأرثوذكسية :

أما الكنيسة الأرثوذكسية فهي تقف موقفا مغايرا لكل من البروتستانتية والكاثوليكية، فمصدر التعاليم المسيحية لا يرد الى الكتاب المقدس وحده ولا الى التقاليد المقدسة بمفردها بل الى كلا الاثنين ، وهي لا تسند الخلاص الى الايمان المؤسس على المعرفة الصحيحة للكتاب المقدس فقط بل وأيضا الى تطبيق هذه المعارف فى الحياة الانسانية ، أى تسند الخلاص الى الايمان العامل الحى •

فالايمان والأعمال هما مصدر الخلاص فى الكنيسة

الأرثوذكسية •

(١) فى محاوررة للدين عن البروتستانتية والكاثوليكية يشير ول ديورانت الى أن ، الكاثوليكية لا تخضع للعقل بل تقوم على الايمان وتلعب على أوتار الحواس والخيال أكثر من الفكر ، فاذا انتشى الاحساس وتغذى الأمل ارتاح العقل وسكن وفى هذا سر الكاثوليكية - غير أن البروتستانتية لم تتجه قط الى الحواس فيما عدا الاناشيد والترانيم فهي قد قضت على الحواس لحتييتها منها فأغلقت أبواب المذبح وأسدلت الستار على الفن واستبدلت بالقداس منطق العظة الجاف وحاولت أن تضع الدين على أساس الحجّة - أنظر ول ديورانت : مباحث الفلاسفة - ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى - الكتاب الثانى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٥٦ - ص ٢٥٠ •

أن تحقيق الخلاص أذن لا يتطلب فقط عمل الذهن الانساني كما تزعم البروتستانتية ولا عمل الارادة وحدها كما تزعم الكنيسة الكاثوليكية ، بل يتطلب عمل شخصية الانسان الواحدة غير المتجزئة بكل قواها - وفي هذا تتميز الكنيسة الأرثوذكسية عن غيرها من الكنائس والطوائف الأخرى فهي وحدت الشخصية التي جزأتها وقسمتها التعاليم المتطرفة .

وفي التعاليم المسيحية ، بالإضافة الى عمل الانسان وسعيه في تحقيق الخلاص تضيف المسيحية عاملا آخر ضروريا بدونه لا يمكن أن يتحقق الخلاص ، **ذلك هو عامل النعمة الالهية .**

ولكن الى أي حد تعمل النعمة الالهية في الانسان ؟

وفي هذا أيضا تطرفت بعض الآراء فبينما يقيم البعض لعامل الانسان وزنا كبيرا في تحقيق الخلاص ، ينكر البعض الآخر شأن العامل الانساني ويقصرون تحقيق الخلاص على العامل الالهي فقط .

أما الكنيسة الأرثوذكسية فهي على خلاف الكنيسة الكاثوليكية وعلى خلاف التعاليم البروتستانتية تسوى بين العامل الالهي والانساني في تحقيق الخلاص ، فهي لا تتجاهل العامل الانساني ولا تقضى على الكيان الفردي بل تكسبه الاحساس والشعور بمسئوليته وأهميته ، ومن ناحية أخرى لا تتجاهل ولا تقلل من قيمة العامل الالهي في تحقيق الخلاص لانها تقر الاعتقاد بعجز الطبيعة البشرية وضعف امكانياتها

وحاجتها الى المعونة الالهية ، وهكذا فان المؤمن - وفقا للتعاليم
الارثوذكسية - لا يجب ان يلتزم خلاصه فقط فى القوى
الالهية بل يجب ان يعمل متضافرا ومتعاوننا مع النعمة الالهية
فى تحقيق خلاصه .

**وخلص الانسان فى الديانة المسيحية ليس له صفة
دينية فقط ، بل وأيضا اجتماعية . انه ليس خلاصا للنفس
الانسانية وحدها بل هو أيضا خلاص للمجتمع الانسانى ،
خلص للشعوب ، خلاص لجميع الامم .**

ولقد بدأ عمل هذا الخلاص يظهر منذ الأيام الأولى لظهور
المسيحية فكان فى تعاليمها نخلص للمجتمع من نظام الرق
والعبودية وارتفاع بمقام المرأة والبنين الى المستوى الانسانى
اللائق ، وهكذا اكتسب الوجود الانسانى قيمة وكرامة أغفلتها
التعاليم الأخرى .

وفى ضوء التعاليم المسيحية ، لم يعد الخلاص يتحقق
للمجموع على حساب الفرد ، ولا للفرد على حساب المجموع ،
بل أصبح الفهم الصحيح للخلاص يتضمن الفرد والمجموع
معاً ، فاننا لا يجب أن نتجاهل قيمة الفرد والشخصية
الانسانية .

فالمسيحى لا يهدف فقط للتخلص من الشر ، أو بعبارة
أخرى لا يحدد مفهوم الخلاص للمجتمع الذى يعيش فيه ،
فيتحقق فى هذا المجتمع ملكوت الله على الأرض .

الطريق الى الخلاص في المسيحية يتطلب اذن : -

١ - عمل النعمة الالهية .

٢ - الايمان الحى العامل بالمحبة

وهكذا يكتسب الخلاص معنى دينيا اجتماعيا ، يقيم وزنا كبيرا للعامل الالهى فى عون البشر ومساعدتهم ، وللشخصية الانسانية ، وللحياة الاجتماعية ، وبهذا يتميز مفهوم الخلاص فى المسيحية عنه فى المعتقدات الدينية الاخرى .

فِي التَّجَسُّدِ

بتصرف عن الفرنسية

مُحْتَوَيَاتُ الْبَحْثِ

- ١ - التجسد يحدد حقيقة الدين المسيحي
- ٢ - فكرة التجسد
- ٣ - في التجسد رأينا الله
- ٤ - التجسد منبع المحبة
- ٥ - التجسد ومكانة المسيحية
- ٦ - مكانة المسيحية بالنسبة للمدين الاسرائيلي
- ٧ - آثار التجسد في الحياة البشرية
- ٨ - بالتجسد ارتفعت قيمة الانسان
- ٩ - في التجسد توحدت القلوب
- ١٠ - بالتجسد تقديس كل شيء

تأملات في التجسد

١ - التجسد يحدد حقيقة الدين المسيحي

ما حقيقة الدين المسيحي وما جوهره ، هل هو مجرد تعاليم روحية أم مذهب أخلاقي سام ؟

بماذا يمتاز الدين المسيحي وأين تقع أهميته ؟

ما هي قيمة الأفكار المسيحية بالنسبة للأفكار والأشكال الدينية الأخرى . أما كان يمكن أن تتم الصلة بين الله والانسان دون حاجة الى التجسد ؟

هكذا كنت أسائل نفسي وكثيرا ما كنت أقول : أعمل قيمة المسيحية تبدو في تعاليمها السامية ، ثم أعود فأقول : لو أن قيمة المسيحية تستمد من تعاليمها فقط لكان هنالك أيضا من المذاهب والتعاليم ما يتعادل مع المسيحية .

اذن ما هي حقيقة المسيحية ؟

ان المسيحية ليست مذهباً جديداً بقدر ما هي حادثة فريدة
المسيحية حادثة فريدة أحدثت انقلاباً كبيراً في العلاقة بين
المخلوق والخالق ، ومع ما تمتاز به انتعاليم المسيحية من سمو
لكن هذه التعاليم جميعها ليست ذات قيمة الا اذا صدرت عن
التجسد الالهى ، وكذلك الشأن فى كل تصرفاتنا فليس لها
قيمة روحية الا اذا صدرت عن الايمان « بالاله المتجسد » وعن
هذا الايمان تستمد قوة الحياة ونبع النصرفات .

وعلى ذلك فالتعاليم المسيحية ليست مجرد مذهب روحى
فحسب وليست المفاضلة بينها وبين التعاليم الأخرى على نحو
المفاضلة بين مذهب أخلاقى ومذهب آخر ، فلو كان الأمر
هكذا لهان شأن المسيحية ولتساوت مع غيرها من المذاهب
الأخلاقية ، فمن الأمور التى لا يمكن انكارها ان عند المذاهب
أخلاقية سامية كتبها رجال الأخلاق كما أنه فى مقدور أى
شخص أن يضع مذهباً أخلاقياً قوياً لا يقل فى سموه عن
التعاليم التى زادى بها المسيح . ولكن قيمة التعاليم المسيحية
لا تبدو فى كونها مجرد تعاليم ووصايا تحدد علاقة البشر
بعضهم ببعض وعلاقتهم بالخالق . ان قيمة التعاليم المسيحية
تبدو فى شخص المسيح الذى صدرت عنه . **واذا انفصلت
التعاليم المسيحية عن شخص المسيح فقدت قوتها وتعادلت
فى قيمتها مع أى مذهب أخلاقى آخر .**

ومن هنا كانت قضية التجسد مدار النبوات فى العهد
القديم ومحور البشائر فى العهد الجديد بل كانت أيضاً
أساساً لكثير من المجامع الكنسية التى عقدها آباء الكنيسة

الأول ليدعموا هذه العقيدة ويفروها في قلوب المؤمنين ، وكانت مهمة الكنيسة أن تجلو هذه العقيدة وتزيل ما بها من غموض وأن تقضى على مزاعم المتدعين الذين انصرفوا في فهم حقيقة التجسد وقللوا من شأن المسيح الكلمة على نحو ما فعل نسطور ، ولعل سبب ما وقع في هذه العقيدة من خلط يرجع الى القصور عن ادراك الوسيلة الضرورية لتحقيق الغاية التي جاء من أجلها السيد المسيح الى الأرض . فلو كان المسيح مجرد انسان كامل لعجز عن تخلص البشر من خطاياهم ولما كان يجوز لنا أن نقدم له السجود والعبادة .

ان رسالة المسيح هي رسالة « الاله المتانس » والمسيح ليس من طبيعتين لكن المسيح الذي ولد من مريم هو بعينه المسيح الذي أسلم الروح على الصليب ، ليس المسيح غير طبيعة واحدة وانية واحدة ، فالمسيح الذي يقول « قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن » هو بعينه المسيح الذي قال على الصليب أنا عطشان ، وليس المسيح مجرد انسان ملهم ولكنه هو نفسه الله وبمعنى آخر الله هو المسيح .

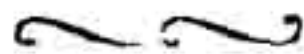
وبقدر ما تستقر هذه العقيدة في قلب المؤمن بقدر ما يكون لاعماله وأفكاره من قيمة ، ويقدر ما يتجاهل الانسان قيمة هذا التجسد الالهي بقدر ما ننحط أعماله وتلوث أفكاره ، ففي قضية التجسد تتركز أهمية الدين المسيحي وفيه أيضا تبدو مكانة الانسان على حقيقتها ، ومرحلة التجسد هي أهم مرحلة في حياة البشر تغيرت على أساسها معالم التاريخ .

فبالتجسد كمل الدين وتحددت قيمة الانسان وكسبت
البشرية عهدا الجديد المجيد .

واذا كان للتجسد هذه القيمة وهذا القدر كذلك أضحي
للدين المسيحي هذه القيمة وهذا القدر ، فكما أن حادثة
التجسد حادثة فريدة كذلك شأن الدين المسيحي فهو دين فريد
وكذلك أيضا شأن التعاليم المسيحية ، حتى يمكننا أن نطلق
على التعاليم المسيحية أنها « التعاليم » وعلى الدين المسيحي
انه « الدين » . ومن هنا يبدو عبث المقارنة بين تعاليم المسيح
والتعاليم الأخرى ، وبين دين المسيح والأديان الأخرى ما لم
نعتبر في هذه المقارنة شخصية المسيح ذاتها - وبمعنى آخر
أنه بفضل عقيدة التجسد لم تصبح المسيحية فقط مجرد دين
قويم ممتاز لكنها أصبحت « الدين ذاته » وأصبح الدين هو
« المسيحية » .

وفي الدين المسيحي تتحقق الصلة بين الخالق والمخلوق
ويتقابل العابد مع المعبود ويتحد الاله مع الانسان في شخص
المسيح « الاله المتأنس » .

فكرة التجسد

لكن الأمر فيما يبدو غريبا ، والمشكلة ليست بهذه السهولة التي حاولنا عرضها ، وعقيدة التجسد تقابل في كثير من الأحيان بعلامات الاستهزام بل إعجاب أكثر العقائد المسيحية هدفا للدهشة والتعجب إذ كيف لنا أن نتصور وكيف لعقولنا أن تدرك أن الله الذي يملأ كل مكان نزل وعاش بيننا . . . ان الله هو الكمال بعينه ومن هنا جاز لنا أن نتصور المسافة اللانهائية التي تفصل بينه وبيننا فيصبح الله بالنسبة لنا بعيد المنال لأنه هو البقاء أما نحن فلسنا غير الفناء وأكثر من ذلك هو القداسة بعينها . وهذا البون الشاسع والفارق اللانهائي بين الانسان المخلوق والخالق الواجب الوجود ، هذا الاختلاف العظيم هو الذي يجعلنا نتساءل : كيف يجوز لنا أن نربط بين طرفين متباعدين متباينين غاية التباعد وغاية التباين . أين نجد هذه الرابطة وكيف نعبر هذه المسافة البعيدة . ان الله هو الله والانسان هو الانسان ، فكيف لنا أن نؤكد هذه المسافة أو هذا الاختلاف ومع ذلك نبطل الانفصال بينهما ؟

عنده الأسئلة على اختلافها هي المشكلة التي تصادف كل دين من الأديان فالاديان جميعها تتفق على ضعة الانسان اذا قيس بسمو الله وعلى حقارة الانسان اذا قيس بقداسة الله ، وعلى النظرة الى الانسان « كأنه لا شيء » اذا قيس بالله الذي

هو كل شيء . . . ويبقى السؤال قائما كيف تتم علاقة وتفتح صلة بين الله والانسان مع وجود هذا الفارق العظيم اللانهائى بين الله والبشر ؟

وتاريخ الأديان يظهرنا على محاولات عدة لتفسير هذه الرابطة ولتحقيق هذا الاتصال . من ذلك مثلا أنهم كانوا يعتقدون بمخلوق وهمى لا هو بالالهى الخالص ولا هو بالانسانى الخالص انما هو وسط بين الاثنين يجمع بين الطبيعتين ويمثل كلا العالمين السماوى والأرضى ، وأيا كان هذا المخلوق الوهمى « النصف الهى » فاننا لا نستطيع أن نعرف هل هو انسان أم هو اله فليس هو بالاله المتأنس ولا هو بالانسان الالهى ، لكنه يجمع بينهما دون وحدة أو هو اثنان وليس انية واحدة .

ان الاجابة الوحيدة عن الأسئلة السالفة الذكر وهى بالتالى الاجابة الصحيحة والمقنعة والتي بدونها لا يمكن تفسير العلاقة بين الخالق والمخلوق والتي هى أيضا الحل الوحيد لهذا الاشكال ، هذه الاجابة نجدها فى عقيدة التجسد المسيحى . العقيدة التى تقول : « ان الله صار انسانا » وهذه الصعوبة تفوق الوصف . هى اتحاد عميق لم يصبح الاله على اثره نصف انسان ، ولم يسم الانسان على اثره فيصبح الها ، انه اتحاد لا يغير فى طبيعة الله ولا فى طبيعة الانسان ولكنه يزيل الفاصل بينهما ويبطل المسافة التى تباعد الواحد عن الآخر انه اتحاد من نوع فريد ، وفى هذا الاتحاد لا نرى الاله وحده أو الانسان وحده ولكننا نرى ذاتا واحدة أو انية واحدة هى التى كان يعبر عنها السيد المسيح على اللوام بلفظ أنا .

على هذا النحو تم اتحاد الله بالانسان وأمكن لنا أن نفهم
بأكثر سهولة كيف تتم الرابطة بين العالم الروحي والعالم
المادى أو بين العالم السماوى والعالم الأرضى وأمكن لنا أن
نوحد بين اللاتينائى والنيهائى وبين الخالق والمخلوق دون أن
نشوب الطبيعة الإلهية ودون أن نجعل من هذا الاتحاد مزيجا
أو خليطا يجمع بين عناصر متغايرة متباينة ، لكن هذا الاتحاد
لا يوجد فيه عناصر بل هو وحدة ذات عنصر واحد أو جوهر
واحد أو ذات واحدة أو انية واحدة هي ذات المسيح الواحد .

وإذا كان الدين ليس أكثر من الرابطة التى تقوم بين
الخالق والمخلوق فهو من جهة المخلوق عبادة وتضرع وصلوات
وهو من جهة الخالق رحمة وعطف وغفران ، جاز لنا أن نقول
ان المسيح الذى فيه تقابل الخالق مع المخلوق هو ذاته الدين ،
ولم يصبح بعد ذلك ثمة صعوبة إذا قلنا ان الدين المسيحى
هو دين الكمال أو الدين الكامل وأن قيمته مستمدة من
التجسد ، ومن هنا أيضا نستطيع أن نكرر ما قلناه سابقا :
ان الدين المسيحى ليس مجرد مذهب روحى أو دين سماوى
ممتاز ولكنه قبل كل ذلك هو كشف وعلان عن الله وعن
العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق - كذلك ليس الدين
المسيحى مجرد مذهب أخلاقى رفيع ولكنه هو القسانون أو
الدمستور بل أكثر من ذلك ليس الدين المسيحى مجرد تبع
من ينابيع الحياة بل هو ذاته الحياة ، والدين المسيحى هو
وحده الذى يستطيع أن يقول فى شخص مؤسسه السيد
المسيح « أنا هو الطريق والحق والحياة » يو ١٤ : ٦ .

في التجسد رأينا الله

ان أول ميزة امتاز بها الدين المسيحي - كما قلنا سابقا -
هو انه كشف لنا عن طبيعة الله وحقيقته وأمكنه أن يخترق
الحجب الكثيفة التي كانت تفصل بين الله والانسان ، وأمكن
للانسان أن يخاطب الله في شخص المسيح كما أمكن الله أن
يظهر للانسان ويعيش معه دون أن يبعث ذلك على الخوف
والرعب على نحو ما رأينا بني اسرائيل في أيام موسى .
وقد لا يكون المسيح هو أول من كشف لنا عن طبيعة الله فقد
سبقه في ذلك الأنبياء لأن الله كشف لهم ذاته ، ولكن على
الرغم من مكانة الأنبياء وعلو شأنهم فإن هؤلاء المهتمين لم
يستطيعوا أن يروا الله وجها لوجه . كان هناك اجتماع أو
اللقاء بين الانسان والله وعلى وجه التحديد بين الله والأنبياء ،
لكنه اجتماع غير كامل ولا يمكن أن يترجم ترجمة حقيقية عن
حقيقة الطبيعة الالهية . من هذا جاز لنا أن نقول انه على
الرغم من اعلانات الأنبياء التي كشفت كثيرا من غوامض العالم
السماوي فإن هذه الاعلانات لم تسم الى الدرجة التي يمكن
أن تعبر تعبيرا كاملا عما لا يمكن أن يعبر عنه (الله) وأن
ترينا الله الذي لا يمكن رؤيته - أما هذا التعبير الكامل عن
حقيقة الله والرؤية التامة لذات الله ، فهو ما قدمه لنا تجسد
المسيح « الاله المتأنس » .

لكن هذا الكشف الالهي الذي نفخر به والذي أرانا الله

متجسدا بيننا - يعيش على نحو ما نعيش ويتكلم على نحو ما نتكلم ويبدو في صورة انسان له ما للانسان من عواطف ومشاعر - هذه الصورة التي قاربت بين الله والانسان كانت في كثير من الاحيان محل سخرية الكثيرين من المفكرين ، انهم يتساءلون : هل الله يتكلم وهل لله شفاه مثل شفاهنا بلغة مثل لغتنا فاذا تكلم سمعنا ماذا يقول وبماذا يتكلم ؟!

هذه الأمثلة وأمثالها أم تعد بعد مدارا للتعجب والدهشة ان الله يتكلم وأيضا له شفاه مثل شفاهنا ، وما يقوله نسمعه ونفهمه على نحو ما نسمع أمثالا من البشر ونفهمهم ، وهذا كله فضل من الله ونعمة من لدنه ، وهي حقيقة لا يمكن انكارها فهي شخص المسيح الاله المتأنس كلنا الله وسمعنا صوته ورأينا صورته وعشنا معه وخطبناه واسمعنا اليه وخطبنا وأصغينا اليه . ولعل أبلغ ما يمكن قوله في هذا المجال هو هذه العبارة الذهبية التي نطق بها يوحنا البشير « والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيده من الاب منذرا نعمة وحقا ، يوحنا : ١٤ » .

فالمسيح هو الذي عرفنا الله غير المرئي ، انه الابن الوحيد الذي يستطيع وحده معرفة الآب معرفة كاملة على نحو ما يعرف نفسه انه كلمة الآب وهو نفسه الخالق الذي انعكس على ذاته ووهب نفسه الخالقة البشرية فبدا لنا كأنه بشر يعيش بيننا .

وهكذا أيضا شأن الرسالة التي قدمها المسيح للبشر . انها الحقيقة الالهية انعكست في صورة بشرية ، ولذلك لانقنع

بأن نصف رسالة المسيح على أنها الرسالة التي حملت الحقيقة إلى البشر أو التي شاركت في اذاعة الحقيقة ، فهذه وتلك أوصاف تنطبق على رسائل الأنبياء والرسل ، ولكن رسالة المسيح هي ذات الحقيقة الالهية منعكسة في صورة بشرية لأن المسيح هو ذات الله منعكس في صورة الاله المتأنس .

وإذا كان المسيح هو الاله المتأنس أمكن لنا أن نقول ان المسيح هو الله الذي في صورته البشرية يتأهل الله دون أن يكون ثمة واسطة أو هو بمعنى آخر يتأهل ذاته ويستعمل في ذلك لغة البشر وأفكارهم فان الله وهو فوق الطبيعة يستطيع في صورة « الاله المتأنس » أن يخاطبنا بما يتفق وطبيعتنا ويستطيع أن يصب أفكار وأحكام الحقيقة الالهية في صورة حقيقية بشرية ، وإذا لم تكن اللغة البشرية التي استعملها المسيح قادرة على أن تحد الالمحدود (الله) فهي على أية حال ملائمة طالما أن كلمة الله استعملها ليعبر عن ذاته باعتباره الاله المتأنس وهكذا أقر المسيح لغة البشر كلفة صالحة لتعبر عن الانسانية المندينة وكان المسيح بحق هو المترجم الدقيق للحقيقة الالهية .

وإذا كشف لنا المسيح الحقيقة الالهية وجعلها واضحة ناصعة ، لم نعد بعد في حاجة إلى كشف آخر أو اعلان آخر فان رسالة الاعلان والكشف قد تمت وكملت بالمسيح وفي المسيح ، غير أننا في حاجة على الدوام إلى أن نتبع أثر المسيح ونسير في الطريق الذي رسمه . لسنا في حاجة إلى أن نكشف

شيئا جديدا لم يكشفه لنا المسيح ولكننا في حاجة الى أن نفهم ما كشفه المسيح . لقد وهبنا المسيح مفتاح الملكوت . وما علينا الا أن نمسك هذا المفتاح بعينه فهو وحده الوسيلة الوحيدة لمعرفة ملكوت الله . ليس هناك غير طريق واحد وحقيقة واحدة وحياة واحدة هي التي قدمها لنا المسيح وحاجتنا فقط أن نسير في نفس الطريق ونعتنق نفس الحقيقة . وفي صورة تعاليم المسيح ذاتها يمكننا أن نرى الله ونفهم مقاصده ، وهذا هو في الواقع ما فعله الرسل فهم حرصوا على أن يسلموا لنا الرسالة كما سمعوها وكما لمسوها وانحصر جهدهم ليبلغوا الشهادة كاملة ، وعن طريقهم عرفت الكنيسة المسيح وسمعت صورته ووضعت قوانينها وطقوسها في ضوء ما علمه المسيح وما أذاعه تلاميذه .

التجسد منبوع المحبة

قلنا ان قيمة المسيحية لا تبدو فقط في تعاليمها الروحية والخلقية ولكن المسيحية تسمو في العلاقات الجديدة التي بدأت بين الخالق والمخلوق فأزالت هذه العلاقة الصورة المخيفة التي تعود البشر أن يترسموها في الآلهة وارتسمت لنا صورة جديدة كل الجدة ، فيها هو الاله الذي كان البشر يخافون غضبه ويتصورون بطشه في صورة الطبيعة ، ما هو الاله قد تنزل من سموه وعاش بين البشر كأنه واحد منهم ، ثم ان هذا الاله لم يكن يقصد لوضع قوانين ودساتير لا حصر لها ولا نهاية كأنه دكتاتور جبار يجبر عباده على الخضوع له والامتثال لأمره ، لم يكن يهتم بنصوص الدستور بقدر الاهتمام بالروح التي أملت هذا الدستور ، ولم يكن هذا الدستور سوى المسيح نفسه ، هو ذاته في أقواله وتصرفاته وحياته مع البشر كأن دستوراً حياً محيياً ، من هنا كان المسيح يشير الى نفسه باعتباره هو الدستور وهو الطريق ، وفيه قرأنا لغة المحبة العميقة المخلصة ، وهل يخرج شعار التجسد عن شعار « المحبة » ؟! أليست المحبة الالهية هي الباعث على التجسد والغاية منه ؟! ثم أليس التجسد في ذاته اقراراً من الله لمحبة البشر ، « هكذا أحب الله العالم » وكان المسيح في

أقواله وفي أعماله وفي كل شيء يعلمنا صيغة المحبة التي
وهبها الله لعباده وخلقه .

وتستطيع أن تحدد أي دستور ونحصر بنوده ونصومه
لكن الدستور الوحيد الذي لا يمكن أن يحد ولا يمكن أن
تتغير نصومه هو دستور المحبة ، لأن المحبة لا تعرف لها
حدودا ولا نهاية ، وكذلك أيضا أن الدستور الذي يصلح
لدولة قد لا يصلح لدولة أخرى ولكن دستور المحبة هو
الدستور الوحيد الذي يصلح لجميع الدول ولجميع الأفراد -
من هنا كان التجسد رسالة محبة للعالم أجمع ومن هنا
أيضا كان المسيح مخلص البشرية بأسرها .

وما من شك أن للدين مطالبه ووصاياه الملزمة ، لكن
هذا الإلزام مع شدته وقسوته التي لا يمكن إنكارها ومع
« ضيق الباب » و « صعوبة الطريق » بل مع وجود الأعباء
الثقيلة والحياة الشاقة التي تفرض على المؤمن ، لكن كل هذا
ذبيبه المحبة فتحوله إلى « نير خفيف » و « حمل هين » .
هكذا نفهم وصايا المسيح وتعاليمه فعندها يكون الدستور
هو شخص المسيح الحي الذي نحبه ، نكتسب الراجبات
المسيحية صفة المحبة أكثر مما نكتسب صفة الأمر والإلزام ،
ولقد عبر الرسول بولس عن هذه المحبة المطلقة فقال « لأن
محبة المسيح تحضرنا » (٢ كو ٥ : ١٤) .

التجسد ومكانة المسيحية

لقد حددت عقيدة التجسد مكانة المسيحية بالنسبة الى الاشكال أو الأفكار الدينية الأخرى ، وبهذا التجسد كان للمسيحية المكان الممتاز الفريد ، لقد كان الوثنيون يعبدون الاصنام أو مظاهر الطبيعة وكانوا يتمثلون في هذه الاصنام قوة الله وجبروته ، ولكن ما من شك في أن هذه الاصنام التي كانوا يصنعونها بأيديهم لم تكن حقيقية آلهة ولكنهم على كل حال كانوا يتمثلون الآلهة على هذا النحو ، فجعلوا من الاصنام أو مظاهر الطبيعة وسيلة من الوسائل التي يحاول الانسان أن يحد بها الله غير المحدود ويرى الله غير المرئي ، فان الاكتفاء بالقول بأن الله قوة لا ترى ولا تحد - على الرغم مما في هذا القول من سمى ورفعة بالنسبة لله - لكنه على الدوام لا يرضى النفس الطامحة التي تريد أن تعرف شيئاً عن الله - من هنا نلجأ دائماً الى وصف الله بأوصاف نصف بها البشر أيضاً رغم اقتناعنا التام بأن « الله لا ميل له » وأن أوصافنا البشرية ولغتنا على العموم عاجزة تمام العجز عن سبر غور أعماق الله .

وإذا كان الأمر هكذا وكانت حاجتنا على الدوام أن نتمثل الله في صورة محدودة نقرّبها الى عقولنا وأذهاننا ونخضعها لمعرفتنا ؛ كانت المسيحية بهذا ، الدين السامى الممتاز ، لأنها هي التي نقلت لنا صورة الله غير المحدود وغير المرئى في صورة

بشرية أم-كننا أن نراها ونجدها بعض الشيء - ولكن الأمر الذي تفردت به المسيحية هو نزال الإله عن سموه وعظمته ومشاركته للإنسان في كل شيء ومعاملته نفس المعاملة التي يعامل بها الناس وحياته كصديق مخلص للناس أجمعين . هذا الذي أشرنا إليه يخالف كثيرا لما كان يعتقد بعض الفلاسفة فهذا هو أرسطو - الفيلسوف اليوناني - يأتى أن يشرك الله في شيء من أمور العالم بل ظن أنه مما يتفق وسموه الله وعظمته أن لا يتصل بالعالم . ومن هنا أنكر أرسطو أن يكون لله أية علاقة أو صلة بالعالم ولم يتورع أن يصف الإله بأنه يجهل كل شيء في العالم وأنه لا يعرف حتى نفسه . هكذا يحاول هؤلاء أن يفهموا الله وهكذا يتطرفون في تجريد الله حتى من معرفة نفسه - ان هذا في نظرهم هو التسمو بعينه الذي يجب أن يرتفع إليه المقام الإلهي ، وانكروا أن يكون الله خالقا للعالم ومدبرا له لأن هذا في نظرهم يستأزم مشاركة الله للماديات ومعرفة لأمرها وهذا ما يجب أن يترفع عنه الله .

وما عن ذلك أن مثل هذه العقيدة الأرسطية خطيرة تهدد الحياة الدينية بل وتقضى عليها ، فعندما أتصور الله على هذا النحو الذي يجعله منعزلا عن العالم وفي هذه الوحدة الخالصة وبمجرد كونه جوهرًا محضًا لا شركة له بالعالم ولا صلة له بالمخلوقات ؛ هذه العقيدة تهدم العبادة لأنه لمن اذن سيكون السجود ولن ستكون العبادة طالما أن الله يجهل كل شيء عن العالم وينزل عنه انهزالا تاما كلياً . وأكثر من ذلك انه يجوز لنا أن نتساءل :

أى عقيدة ترضينا وأى تصور يقنع عقولنا، هل يرضينا أن نتصور الله على هذا النحر الذى يجعله بعيدا عن العالم منعزلا عنه لا يرانا ولا يسمعنا ولا يستجيب لنا ؟ وبمعنى آخر هل يرضينا أن نتصور الله ذاتا لا يمكن مخاطبتها ولا الحديث اليها اننا مما لا شك فيه نوجد الله ونسمو بالصورة التى يجب أن يفهم بها الله ولكننا من ناحية أخرى نجد نفوسنا بطبيعتها تنزع اليه وتطلبه ولا تشاء أن تتصور الله الا خالقا ومدبرا لحياتنا وأزه قوة عظيمة جدا نستنجد بها اذا ألت بنا الملمات ونستعين بها لتحقيق ما نروم تحقيقه والحصول على ما نروم الحصول عليه .

اذن يجوز لنا أن نرفض العقيدة التى تجعل من الله وحدة منفردة منعزلة لا اشترك ولا شركة لها مع العالم . وعلى هذا النحر نرفض عقيدة أخرى تحاول أن توحد بين الانسان وبين الله وتتجاهل المسافة أو التباين الكائن بينهما وتجعل من الله والعالم شيئا واحدا لا فارق ولا افتراق بينهما ، وهذا ما يعرف بـذهب وحدة الوجود . وبين هاتين العقيدتين أو هذين الاتجاهين تقع المسيحية ، فليس الله ذاتا منعزلة عن العالم انعزالا كلياً ، وليس الله ذاتا متحدة مع العالم اتحادا تاماً ؛ **لكن الله قريب منا ومع ذلك فهو اله ونحن بشر ؛** وبمعنى آخر هناك مسافة بيننا وبين الله وتكن هذه المسافة لا تمنع وجود الله بيننا ومعنا ؛ كذلك هناك تقارب بين الله والانسان ومع ذلك فان هذا التقارب لا يزيل ولا يحو التفاوت والتباين بين الله الخالق وبيننا نحن المخلوقين - وهذا ما تقدمه لنا عقيدة التجسد .

مكانة المسيحية بالنسبة للدين الإسرائيلي

لقد كان الدين الاسرائيلي ديناً حقيقياً ، هذا أمر لا نشك فيه ولكنه كان حقيقة مؤقتة ، فجاء التجسد ليكمل هذه الحقيقة وليجعلها خالدة أبدية دون أن ينقضها ، فاذا قال المسيح : « سمعتم أنه قيل في القديم . . . أما أنا فأقول » فإنه لم يقل لينقض بل ليكمل .

وكان الدين الاسرائيلي كشفاً واعلانا عن حقيقة الله لكنه كشف جزئي ناقص أعلن للأنبياء أو « رجال الله » أما التجسد فقد كمل الاعلان وكمل الكشف وأصبح « الاله المتجسد » أمامنا نراه ونسمعه .

وكان الدين الاسرائيلي أيضاً ديناً دقيقاً مدققاً لكنه في الوقت ذاته عاجز قاصر ، فهو يأمر وينهى لكنه لا يعطي القوة التي تعين المرء على اطاعة الأمر والنهي ، أما في التجسد فقد لبسنا قوة من عل فأصبحنا بفضلها أقوى على مقاومة الشر وفعل الخير .

وكان الدين الاسرائيلي دين طقوس ومراسيم معقدة ومع ذلك فقد كانت طقوساً رمزية قوتها ترمز وتشير اليه ، لقد أوحى الله بالعبادة ورسمها ومع ذلك فقد كانت تمثل خشونة

الطبيعة البشرية التي لم تفعل فيها المحبة الالهية على
الصليب .

وكان الدين الاسرائيلي يمثل « كتاب العهد » بين الله
والناس ، ولكن التجسد يمثل « ذبيحة العهد » وفي كتاب
العهد يتعاهد الله مع البشر لكن في « ذبيحة العهد » يتعاهد
الله مع نفسه من أجل البشر .

حقا ان الله أعطانا كل شيء جديدا عندما تجسد وأعطانا
ذاته وهبها لنا .

هل قرأت هذه الكتب للمؤلف :

+ الروح القدس في رسائل القديس بولس
الرسول .

+ الأسرة في ضوء علم النفس الفردي

+ المشكلة الجنسية وكيف نجابها

آثار التجسد في الحياة البشرية

مما لا شك فيه أن للتجسد آثارا عميقة في تاريخ الحياة البشرية على وجه الأرض ، **واقعد أحاطت آثاره الحياة برومتها** كما **تغلغلت في العالم أجمع** ، ومن الحق يقال ان هذه الآثار لم تكن بادية واضحة أو حتى معروفة ومع ذلك فقد شملت حياة البشر جميعا أفكارهم وحضارتهم ؛ ذلك أن التجسد - كما قلنا - جعل الله غير المحدود وغير المرئي محدودا ومرئيا ، وأصبح الاله المتنازس واحدا من أفراد شعب ، عاش في قطر معين ، وكتب تاريخه على الأرض على نحو ما يكتب البشر تواريخهم ، وتقيد أيضا ببعض الأوضاع المعينة والآداب والتمة اليد الخاصة بالعصر والبلد الذي عاش فيه . ومع ذلك فإن تاريخ المسيح على الأرض لم يكن صفحة من بين صفحات كتبها عطاء التاريخ وأساطينه ؛ ولم يبدأ تاريخه بمولده وينتهي بصلبه أو قيامه ؛ لكن تاريخ المسيح كأن ولا يزال **جوهر التريخ العالمى** عهد له الأنبياء قبل مجيئه وعاش هو في حياة الناس وسيظل يعيش فينا ويؤثر في حياتنا تأثيرا أزليا لا ينتهى . ولا يستطيع أحد أن ينكر فضل المسيحية على العالم في تقدمه وحضارته ورقيه .

+ + +

ولعلنا اذا رجعنا الى التاريخ أمكننا أن نعرف ما طرأ على العالم من تغيير ونلمس بلا شك الآثار القوية التي تركها التجسد في نفوس البشر ، لقد كانت صور الشر عند القدماء كثيرة بل لقد صورت لنا الأساطير ما كان يقع بين آلهة الوثنيين نفسها من خصومات ، واعتقد البعض منهم أن هناك « الها خاصا بالشر » وانه في نزاع مستمر مع « اله الخير » .

هناك العصور المظلمة التي ملأتها الحروب وقامت فيها الخصومات على قدم وساق والتي تجردت عن كل المبادئ الانسانية وساققتها أهواء فاسدة ، وارتكبت في ظلها جرائم بشعة ، وهناك الاسراف في تعذيب البشر والقسوة في معاملتهم ، كل ذلك لأنه لم يكن يسند البشر شعور بالمحبة الالهية بل على العكس كانت العلاقة بين الآلهة والبشر علاقة الخوف والرهبه ولم تكن علاقة المحبة والبنوة ، وانعكست هذه العلاقة أيضا على معاملة الناس بعضهم لبعض . من هنا لم يكن للدين آثاره القوية على حياة البشر أو قل انها كانت آثارا مفرعة تردع على عمل الشر ولكنها لا تعطى قوة لعمل الخير ، وحتى هذا التواب الذي يكافأ به الأخيار لم يكن وحده كفيلا بأن يغري النفوس على فعل الخير لأن النفوس ذاتها « مريضة » لم تستطع التعاليم أن تشفى علتها فكان الأمر أولا يحتاج الى تنقية النفوس وتطهيرها ، كانت النفوس تحتاج الى درس عملي في التضحية والمحبة . يغير من العقائد

البالية ويكفر عن الذنوب الفاحشة ، وهذا هو ما قدمه
التجسد .

ولكن هذا التجسد - كما قلت - ليس صفحة من
صفحات التاريخ وليس مرحلة من مراحلها - ان التجسد
لا يقاس بالزمن التاريخي ولكن التاريخ هو الذى يقاس
بالتجسد ، وماذا يعنى كل هذا ؟

ان تاريخ أى انسان يبدأ منذ يوم ميلاده ، ولست
تستطيع أن تزعم ان فرنسا مثلا مهدت لظهور نابليون مائة
سنة قبل مولده لأنه قبل ميلاد نابليون بيوم واحد لا يمكن
أن يكون أكثر من جنين فى بطن أمه - أما الأمر فى التجسد
فانه يختلف عن كل ذلك كل الاختلاف حقيقة أن للتجسد
ميلادا زمنيا الا أن هذا الميلاد الزمنى لا يحدد الا التاريخ
الزمنى للمسيح ، والذى يمكن أن يحصر بين تاريخ الميلاد
وتاريخ القيامة ، ولكن للمسيح أيضا تاريخ روحى ليس له
أرل ولا آخر ولا بداية ولا نهاية .

قبل أن يتجسد المسيح كان كل شىء يمهده لمجيئه ، فكان
أنبياء اسرائيل يتنبأون بذلك وكانت الذبائح عندهم ترمز
الى ذبيحة الصليب ، بل ان الأمر لم يقتصر على شعب الله
المختار فقد كانت البشرية بأكملها - دون وعى منها - تمهد
لهذا التجسد الالهى وتتجه بأفكارها اليه .

**ان التاريخ القديم الملوث بالجرائم والآثام كان يتطلع الى
ذبيحة الفداء العتيدة أن تخلصه ، ففي ذبيحة المسيح وحدها**

كانت الكفارة المنتظرة ؛ هذه الذبيحة التي تغفر آثام الماضي
والتي أيضا في دمها الطاهر عون على مغالبة الشرور ومقاومة
المفاسد ، وهو عون فريد نقرأ عنه في رسالة بولس الرسول
الى العبرانيين « أحببت البر وأبغضت الاثم من أجل ذلك
مسحك الله الهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك وأنت
يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك ،
هي تبيد وأنت تبقى وكلها كنوب نبلي وكرداء تطويها فتتغير
ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى » ١ : ٩ - ١٣ .

بالتجسد ارتفعت قيمة الإنسان

كان في التجسد خلقة جديدة للإنسانية وكان في هذه الخلقة كرامة لم تعهدها البشرية من قبل .

ان قيمة الانسان تتعرض للسفه والانحطاط يوم تتعرض العقيدة الدينية للاهتزاز في قلوب العباد ، وهؤلاء الذين يهدمون الايمان وينكرون الله ويكفرون ويلحدون به هم في ذلك أيضا يكفرون بقيمة الانسان وينكرون عليه كرامته ، وبينما يزعم هؤلاء الملحدون أنهم يردون للإنسانية قدرها وكرامتها التي يسلبها الدين ، وبينما يجعلون من الانسان رب نفسه ؛ هم في ذلك كله يتجنون على الإنسانية ويحتقرونها بل أيضا يمهدون للقضاء عليها .

هذا حق لا مرية فيه . وكثيرا ما كان ذلك موضع نقاش بيني وبين صديق لي ، انه يرى أن الدين يخلق من الأحرار عبيدا أذلاء . ويسلب أخلاق السادة بل يذهب الى أن الدين « أفيون الشعب » وأنه المعبد السحري الذي يفتن الناس فيدخلونه ليتعلموا كيف يخضعون وكيف يسجدون . . .

ولكن الرأي الصحيح أن المجتمع الذي يخلو من الدين والقيم الدينية هو أيضا يخلو من الكرامة الإنسانية ، ومهما يحاول المضللون أن يضللوا فانهم بلا شك فاشلون لأن

المجتمع الذى لا يعرف الدين يعامل الانسانية كأنها « قطع
من القنم » فى وقت السلم ، ومجرد « معدات وأسلحة » فى
زمن الحرب ؛ وهذا أمر طبيعى لأنه أين ستكون للانسانية
كرامتها ، هل عند هؤلاء الذين يردون أصل السلالة البشرية
الى « القرد » ؟ أم عند هؤلاء الذين يردون البشرية الى صنع
الله وخلقته ؟ فبينما يربط الأولون أصل الجنس البشرى
« بالحيوان » يسمو الآخرون فى تقدير الانسانية لأنها من
خلقة الله وصنع يديه فيصبح الانسان بذلك ابنا لله ومجلى
لعظمته وجلاله .

وهذه هى كرامة الانسانية التى يقدمها لنا التجسد .
ويكفى لنا أن نتأمل كيف صار الله انسانا حتى ندرك على
ائتو كيف أصبح الانسان مكرما بل هنا يبدو السمو والرفعة
على أكثر ما تكون عليه درجات السمو والرفعة ، فان الخالق
قد أكسب البشرية جلالة وعظمته ، وقد أصبح « فى التجسد »
المتكفل برعايتها ورد كرامتها وبذلك سما الانسان وارتفع
قدره - وبمقدار ما تنازل الله ليقترب من الانسان بمقدار
ما ارتفع الانسان ليشبهه بالله ؛ ولقد رأينا المسيح « المعبود »
فى صورة انسان « عابد » وبذلك أمكننا أن نرى الانسانية
« العابدة » فى صورة الاله « المعبود » . . . وأوضح المسيح
بصريح العبارة أنه الكرمة ونحن الأغصان ، كما أوضح
الرسول أيضا أننا أعضاء فى جسد المسيح الواحد . . فتأمل
معى أنك غصن فى الكرمة « التى هى المسيح » وتأمل أيضا

أنك عضو في « جسد المسيح » ، أليس معنى ذلك أننا أجزاء
في المسيح المتأنس ؛ فهل هناك كرامة تفوق هذه الكرامة ؟
والتاريخ مليء بقصص الاستبعاد ، وتجارة الرقيق ،
والتخلص من المرضى والعجائز عند بعض الشعوب ، وهذه
القصص تنم عن انحطاط النظرة البشرية لقيمة الانسان وعن
النظر الى الانسان باعتباره مجرد أداة نافعة لخدمة المجموع
الذى يعيش فيه ، وهى نظرة مادية محضه لا تليق بكرامة
الطبيعة البشرية ، لكنه في التجسد أصبح لا فرق بين انسان
وانسان وأصبح للانسانية قدر آخر لأنها أضحت جزءا من
المسيح .

ولعلنا نلاحظ هذه الكرامة فى معاملة المسيح للبشرية
ابان تجسده ، أنظر اليه وهو يجالس الخطاة والعشارين وهم
الطوائف المكروهة من الشعب ، وانظر اليه أيضا وهو يحمى
« المرأة الزانية » من حكم الرجم الذى أصدرته عليها الشريعة
اليهودية ، ثم ألم تكلفه البشرية ثمنا غاليا باهظا حتى يردها
الى حظيرة الملكوت ؟! يكفى دليلا على كرامة الانسان أن تكون
هذه البشرية شغل المسيح الشاغل منذ خلقه العالم ، وستظل
موضع عنايته أبد الدهور .

+++

في التجسد توحدت القلوب

لم يكن اهتمام المسيح موجهًا للفرد فقط ولكنه اهتم أيضا باصلاح المجتمع الانساني . ان المشكلة تتجلى في كون الانسان له شخصيتان : شخصية الفردية ثم شخصيته الجمعية التي يفرضها عليه المجتمع الذي يعيش في كنفه ، فكيف نوحّد بين النفع الشخصي والنفع الجمعي أو بين صالح الفرد وصالح المجموع؟ ان الأمر الذي لاشك فيه أن المسيحية ليست مذهبا فرديا ولكنها رسالة للعالم أجمع ومن هنا كان يشمل العالم أجمع والانسانية برمتها فلا يعرف حدودا التشريعية الى الفرد لا باعتباره منعزلا عن العالم بل باعتباره يعيش في مجتمع . وهذا المجتمع يبلغ من الاتساع بحيث سياسية كانت أو جغرافية أو جنسية إذ قد وحد المسيح في شخصه العالم أجمع وأضحت الانسانية بذلك جسدا واحدا كما أضحي شعار الكنيسة «واحدة مقدسة جامعة» .

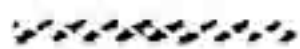
وهذه الوحدة « وحدة الانسانية في مسيحها » لا تكمل صورتها الا اذا رافقتها وحدة الناس بعضهم مع بعض ، وهذا هو ما علمه المسيح عندما دعى الى توحيد القلوب بالمحبة، وهذه الوحدة التي تتأسس على المحبة تفوق ماعداها .

حقيقة أن هناك بين شعوب الأرض وحدة أساسها قديكون
جغرافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا . ولكن هذه الروابط على
الرغم من قوتها إلا انها ثقيلة وأشبهه بسلاسل من الحديد ،
وهي روابط تنجح في تكوير مجتمعات وفي تقريب الناس
بعضهم من بعض ولكنها لا تصلح وحدها في تكوير وحدة
أخوية .

والترفيق بين صالح الفرد وصالح المجموع من المشكلات
الضخمة التي عالجها كثير من الفلاسفة وتضاربت فيها الآراء
وتباينت ، فهذا « بنتام » - وقد كان مشرعا وفيلسوف
انجليزيا - كان يرى أن صالح الفرد يجب أن يسود على
صالح المجموع وأنه إذا تعارضت المصلحتان كان على الفرد
أن يضحى بالمجموع في سبيل مصلحته الذاتية . وإذا كان
على الفرد أن يخدم المجموع فإنه يجب أن يراعى قبل كل شيء
مصلحته الذاتية .

ولكن هذه الانانية التي يقول بها بنتام وغيره من المشرعين
لا يمكن أن تكون مقياسا للأخلاقية ، والنصرف الذي يصدر
عن حب الذات يفقد قيمته مهما كانت النتائج التي يؤدي إليها ،
ان خير تشريع يجب أن يسود الجماعة هو هذا الذي يقوم على
أساس المحبة ، المحبة التريهة التي تضحى بكل شيء مهما كان
ثمينا في سبيل المجموع أو في سبيل الغير ، وهي التضحية
التي لا ترمى الى غاية نفعية بل على العكس تتجرد من كل

مأرب شخصى وغاية ذاتية . وما من شك فى أن مجتمعا تتوافر فيه هذه العلاقة الطيبة بين أفراده هو مجتمع مثالى ، لأنه عندما تكون المحبة هى الباعث الوحيد لكل التصرفات ستكون أيضا هى القاضى والحاكم وستنتفى بذلك الاحقاد والضغائن وستمحق الشرور والمفاسد وسوف تؤدى المحبة ما لا يستطيع أن يؤديه أى تشريع آخر وسوف تتوافر أيضا السلامة والطمأنينة بين أفراد المجتمع دون حاجة الى عقاب يردع أو ثواب يغرى .

بالتجسد تَقَدَّسَ كُلُّ شَيْءٍ

هناك في عقائد كثيرة من الأديان ، وعند بعض الفلاسفة أيضا ، ميل الى اعتبار البدن (والمادة على وجه العموم) مبدأ للشر ، واعتبار النفس أو العالم الروحي وحده مبدأ للخير ، وسأنقل للقارئ الكريم صورة عن العقيدة الفيثاغورية في هذا الشأن حتى يتسنى لنا أن نفهم الفرق بين تعاليم المسيحية وتعاليم غيرها من المذاهب أو الأديان الأخرى .

وعقيدة الفيثاغورين هذه تقوم على أسطورة مؤداها أن تزوس وهب ديونيسيوس « اله الحب » السلطان على العالم وهو ما يزال طفلا ، فغارت منه هيرا زوجة تزوس ، وألبت عليه طائفة من الآلهة الأشداء هم « الطيطان » ، فكان ديونيسيوس يستحيل صورة مختلفة ويردهم عنه الى أن انقلب ثورا فقتلوه وقطعوه وأكلوه ، الا أن الآلهة « منرفا » استطاعت أن تختطف قلبه فبعثت من هذا القلب ديونيسيوس من جديد . وصعد تزوس « الطيطان » وخرج البشر من رمادهم ، وعلى ذلك يكون الانسان مركبا من عنصرين متعارضين .

- ١ - من العنصر الطيطاني وهو مبدأ الشر .
- ٢ - من دم ديونيسيوس وهو مبدأ الخير .

ويجب على الانسان أن يتطهر من الشر ، وهذا أمر عسير لا تكفى له حياة أرضية واحدة بل لا بد من سلسلة ولادات تطيل مدة التطهير والتكفير الى آلاف السنين . ورتبوا على هذه العقيدة طقوسا كانوا يقيمونها ليلا ، منها التطهير بالاستحمام باللبن أو بالماء تضاف اليه مادة تلوذه بلون اللبن . وطهارة النفس في خلاصها من البدن الذي هو بمثابة قبر لها .

ولهذه العقيدة صدى في نفوس كثيرين يميلون دائما الى اعتبار المادة مبدأ للشر ، وأن الحياة لا تقوم الا في تخليص النفس من البدن ، فهم يقيمون بين النفس والبدن تقابلا كالتقابل الكائن بين الروح والمادة .

ولكن ليس هكذا الشأن في المسيحية . حقيقة أننا نؤمن بالصراع القائم بين النفس والبدن بل هو صراع مرير عبر عنه الرسول بولس بقوله : « كل ما أردت أن أفعل الخير أجد الشر حاضر أمامي » ، لكن الفضيلة الروحية لا تقوم في انغاء البدن الغاء تاما ، إنما تقوم في تغليب مطالب النفس على مطالب البدن ، ليس مبدأ للشر لكن الشر نتيجة لغلبة شهوات البدن على مطالب النفس . اذن ليس هناك تقابل بين النفس والبدن ولكن هناك اتحاد بينهما وبمقدار نسبة كل منهما في هذا الاتحاد بمقدار ما يكون الفعل خيرا أو شرا .

هذا هو ما تعلمه لنا عقيدة التجسد ، اذ لو كان الجسد في ذاته شرا وخطية لما كان المسيح تجسد بهذه الصورة التي يلبس فيها جسد انسان ، ولكان عليه أن ينجز قضية الفداء

بصورة أخرى . أما وان التجسد قد تم على هذا النحو فهذا دليل قاطع على ما أصبح للجسد ولل مادة عموما من شأن ، هذا الشأن الذى لا يجيء فى القضاء على الجسد ولكنه يتم فى تهذيب الجسد وتقريبه وفى الحد من مطالبه ، وبمعنى آخر لا يجيء فى الغاء قيمة العالم ولكنه فى تحديد هذه القيمة بالنسبة للقيم الروحية .

بل اننا نقول ان وضع الأخلاق تبعا لهذا التقسيم الصارم بين النفس والبدن وجعل الأخلاق الروحية « التى لا يشترك فيها البدن اطلاقا » فاضنة ، والأخلاق الجسدية هى الشريرة . نقول ان هذا التقسيم خاطئ ، فان هناك من الأخلاق الروحية أى التى تنسب الى النفس فقط ما ليس بفضائل كالحسد والغيرة والتحزب .

ان الفضيلة اذن تقوم فى اتحاد النفس بالبدن مع الحد من مطالب الجسد دون القضاء عليها أو مع توجيه البدن وتهذيبه بواسطة نفس منقاة مطهرة ، لذلك رأينا ان المسيحية تفضل الرهبنة على الزواج ولكنها بجانب ذلك ترى ان الزواج عمل نبيل ، وهذا أيضا عين ما قصده الرسول بولس عندما قال : « كل شىء يحل لى ولكن ليس كل شىء يوافقنى » .

أجل ، ان للمادة - فوق ذلك - شأننا وقيمة روحية وان للبدن شركة فى الرسالة الانسانية ، والبدن لا يتقدس فى القضاء على مطالبه واماته حواسه ولكن فى اعلاء قيمته ورفع

شأنه وفي التقدم به في درجات الكمال وفي نموه في النعمة
وفي معرفة الرب يسوع بل ان المادة أصبحت عاملا ضروريا
بدونها لا يتم التقديس . فالماء والزيت والخمر جميعها
تستخدمها الكنيسة في أسرارها ، علامة على قبول الايمان
وشرطا للحصول عليه .

في التجسد اذن تقديس للبدن كما للنفس وتقديس
للمادة كما للروح فهو تغيير قد شمل كل شيء وغير وجه
العالم الروحي والمادى معا .

حقا ما أروع ما قاله المسيح على الصليب « قد اكمل » .

+ ترقبوا ظهور كتاب

دراسات في انجيل القديس يوحنا

للدكتور موريس تاووروس

تحت الطبع تقوم بنشرة لجنة الثقافة القبطية بكنيسة

الملاك ميخائيل بدمنهور فبادر بحجز نسختك من الآن

الثمن ١٠ قروش

مطبعة دار العالم العربي

