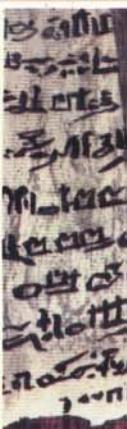
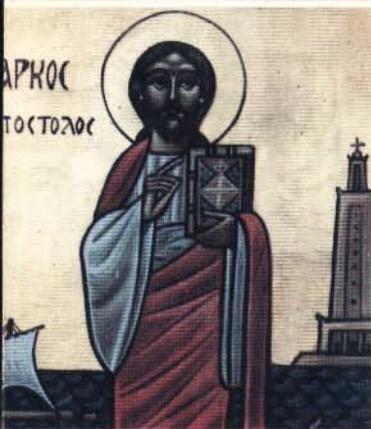

علم اللاهوت العقدي

الجزء الثاني

قديم
الأنبا موسى
الأسقف العام

إعداد : دكتور
موريس تاودروس
بالكلية الإكليريكية

بطريركية الأقباط الأرثوذكس
مكتبة أسقفية الشباب

سلسلة :

علم اللاهوت العقدي

الجزء الثاني

دكتور
موريس ناوضروس
أستاذ علم لاهوت العهد الجديد

تقديم
الأنبا موسى
الأسقف العام

الكتاب : علم اللاهوت العقدي (الجزء الثاني)

المؤلف : دكتور موريس تاوضروس

الناشر : مكتبة أسقفية الشباب

الطبعة : الأولى ١٢ سبتمبر ١٩٩١ أول توت ١٧٠٨

الجمع : جي. سي. ستير - مصر الجديدة .

المطبعة : دار الطباعة القومية بالفجالة .

رقم الایداع : ٩١/٨٤٥٧

قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

فهرس الكتاب

صفحة

٥	مقدمة نيافة الأنبا موسى
٧	الباب الثامن : كيف نتعرف على صفات الله ؟
٩	١ - المنهج
١٢	٢ - تصنيف وتقسيم الصفات الإلهية
١٥	٣ - الصفات الإلهية في علاقتها بالوجود الإلهي
٣٤	٤ - صفات الله في صلتها بأعماله

الباب التاسع : **الثالوث القدس**

٥٧	١ - التوحيد والشليط
٥٨	٢ - التعاليم المضادة للثالوث
٦٠	٣ - عقيدة إله الواحد في العهد القديم
٦٥	٤ - التوحيد والشليط في العهد الجديد
٦٨	٥ - تعاليم الكنيسة عن التوحيد والشليط
٦٩	٦ - الحدود (الاصطلاحات) الخاصة بالثالوث
٨١	٧ - العلاقة بين الأقانيم الثلاثة
١١٥	٨ - تقديم عقيدة الثالوث للفكر المعاصر
١٢٧	

الباب العاشر : **الإنسان صورة الله** **السقوط والعقوبة**

١٣١	١ - خلقة الإنسان
١٣٢	٢ - الذين ينكرون الخلق والرد عليهم
١٣٤	٣ - الإنسان على صورة الله وشبهه
١٣٩	٤ - الإنسان في الجنة
١٤٤	٥ - السقوط والعقوبة
١٥٧	

تہذیب

يسعدني أن أقدم للقارئ القبطي هذا الجزء من الموسوعة الشاملة والهامة في « اللاهوت العقدي » للأستاذ الدكتور موريس تاوضروس ، أستاذ العهد الجديد بالكلية الالكيريكية ، وأحد معالم البحث العلمي والدراسات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وكان قد أصدرنا الجزء الأول من هذه الموسوعة ، في سبعة كتيبات — سعاد طبعها
لتتصدر في كتاب واحد إن شاء الله — عنوانتها كما يلى :

- ١ - مفهوم العقيدة .
 - ٢ - مصادر العقيدة .
 - ٣ - منهج العقيدة .
 - ٤ - الإعلان الإلهي .
 - ٥ - الوحي والتقليد .
 - ٦ - معرفة الله .
 - ٧ - حول صفات الله .

+ + +

ها نحن نقدم الجزء الثاني من هذه الموسوعة ، ويشمل الأبواب التالية :

- ٨ - كيف تعرف على صفات الله؟
 - ٩ - الثالوث القدس.
 - ١٠ - الإنسان صورة الله — السقوط والدينونة.

+ + +

بِلِهِ الْجَزْءُ الْثَالِثُ — يَصْدُرُ فُورًا إِنْ شاءَ اللَّهُ — وَيَتَحَدَّثُ عَنْ :

- ١١ - خلقة العالم .
 - ١٢ - العناية الإلهية .
 - ١٣ - التدبر الإلهي ، وعلاقته بالمعجزة والصلة والحرية الإنسانية .

- ١٤ — عالم الملائكة .
 ١٥ — عالم الشياطين .

+++

ومن الواضح أن هذه الدراسات المعمقة ، هي حاجتنا الماسة ، لتنقذنا من السطحية ، وتدخل بنا إلى أعماق الدراسات اللاهوتية ، لعلنا نعود إلى عهد كان المؤمن العادى لاهوتيا ! وفي عصر العلم والبحوث ، لابد من الغوص في الأعماق ، أعماق الخبرة اللاهوتية ، والدراسات الآبائية ، والفكر الإنساني ، حتى نشبع بلآلئ مباركة ، تعب في استخراجها علماء مباركون .

الرب يبارك هذه الدراسات بصلوات قداسة البابا شنوده الثالث ، العالم والمعلم ، ويعوض أ. د. موريس تاو برس عن تعبه وجهاده ، من أجل الله ، والكنيسة ، والقاريء القبطي .

ونعمة الرب تشملنا جميعا ،

الأبنا موسى الأسقف العام

١٣ سبتمبر ١٩٩١ م

عيد النيروز

أول قوت ١٧٠٨ ش

الباب الثاني

كيف نتعرف على صفات الله؟

— المنهج

- تصنيف وتقسيم الصفات الإلهية
- الصفات الإلهية في علاقتها بالوجود الإلهي
- صفات الله في صلتها بأعماله

١ - المنهج

عندما نحاول أن نحدد صفات الله ، يجب أن نؤكد ان الكتاب المقدس يعتبر المصدر الأساسي والمعصوم ، للتعرف على الصفات الإلهية . ويتم هذا التحديد بواسطة العقل المستنير بالإعلانات الإلهية فوق الطبيعية . وانطلاقا من علاقة الله بالعالم ، وبالنظر في الخلوقات وفاعلية الله فيها ، يمكن القول أن هناك منهجين بحسبهما نحدد صفات الله :

المنهج الأول (Apagogy)

وهو الانتقال من العام إلى الجزئي ، وقد استخدمه بعض الفلاسفة واللاهوتيين . ويقوم هذا المنهج على أساس اختيار صفة من الصفات الأساسية عند الله ، مثل صفة الوجود بذاته أو الجوهر القائم بذاته ، ومن هذه الصفة يتم بالتدريج استنتاج الصفات الأخرى . فمثلاً من صفة الوجود القائم بذاته يمكن استنتاج أن الله هو المحرّك الأول الذي لا يتحرك . ومن هذه الصفة الأخيرة تستنتج أن الله لا يتغير . ثم صفة السرمدية والبساطة وعدم المحدودية ، وهكذا بالتتابع .

المنهج الثاني (Epagogy)

وهو الأكثر استعمالا ، فهو يقوم على النظر إلى الخليقة المحسوسة ، ومنها يصل إلى استخلاص الكمالات الإلهية .

ويتحقق هذا المنهج حسب اللاهوت المدرسي ، من خلال ثلاثة طرق :

Via affirmationis

١ - الإيجاب (الإثبات)

الإيجاب في اللغة هو الإثبات ، وهو في الفلسفة الحكم بوجود محمل لموضوع ، وهو نقىض السلب ، كما أن الإثبات نقىض النفي . ويسمى أيضا بالسبب . Via causalitatis .

والمقصود بالسبب هنا ، ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم .

Via negationis

٢ - السلب

والسلب مقابل للإيجاب . والمراد به انتفاء شيء عن شيء ، وهو الحكم بعدم وجود ممحول موضوع . وهناك كلمات كانت تدل على النفي أو السلب ، مثل : ما ، لم ، لن ، لا ، ليس . فهـى عندما تدخل على القول تجعل معناه سلبـا ، مثل قولـنا : ما هذا بـشر . لم يـأكـل . الـلامـحـسـوس . الـلـانـهـاـيـة . وـالـوـاقـعـ أـنـهـ لـاـ يـمـكـنـنـاـ أـنـ نـتـصـورـ السـلـبـ بـعـزـلـ عنـ الإـيجـابـ ، لأنـاـ لـاـ نـسـطـيـعـ أـنـ نـنـكـرـ وـجـودـ الشـيـءـ إـلـاـ إـذـاـ كـانـ مـعـنـاهـ مـتـصـورـاـ فيـ أـذـهـانـاـ . وـكـاـ يـقـولـ بـيرـجـسـونـ : لـوـلـاـ تـوـهـمـيـ أـنـكـ تـعـقـدـ أـنـ المـنـصـةـ بـيـضـاءـ ، أـنـكـ كـنـتـ تـعـقـدـ ذـلـكـ مـنـ قـبـلـ ، لـاـ قـلـتـ لـكـ أـنـ المـنـصـةـ لـيـسـ بـيـضـاءـ . وـمـعـنـيـ ذـلـكـ أـنـ الحـكـمـ السـلـبـيـ فـنـظـرـ بـيرـجـسـونـ حـكـمـ مشـتـقـ أوـ حـكـمـ عـلـىـ حـكـمـ ، تـنـفـيـ بـهـ وـجـودـ الشـيـءـ رـدـاـ عـلـىـ القـائـلـ بـوـجـودـهـ . فـالـإـيجـابـ إـذـنـ بـدـيـهيـ ، وـهـوـ الأـصـلـ فـيـ الـأـشـيـاءـ . أـمـاـ السـلـبـ فـإـنـهـ إـضـافـيـ⁽¹⁾ .

Via eminentiae

٣ - الرفعة والعلو

و الواقع أن هذا الطريق ليس ثالثاً بل هو تكميل للطريق الأول ، بمعنى أنه يخلص الصفات الإلهية من محدوديتها وينسبها إلى الله في صورتها الكاملة ونمودجها الأسمى . فمثلاً صفة الكمال عندما تنسب إلى الله ، لا تنسب إليه في المعنى النسبي الذي ينسب إلى المخلوقات ، بل تنسب إليه في معناها المطلق .

^(٢) ويعبر ديونيسيوس الأريو باعجي عن هذه الطرق الثلاثة على النحو التالي:

- ١ - التجريد
٢ - التفوق — الامتياز
٣ - العلة أو السبب

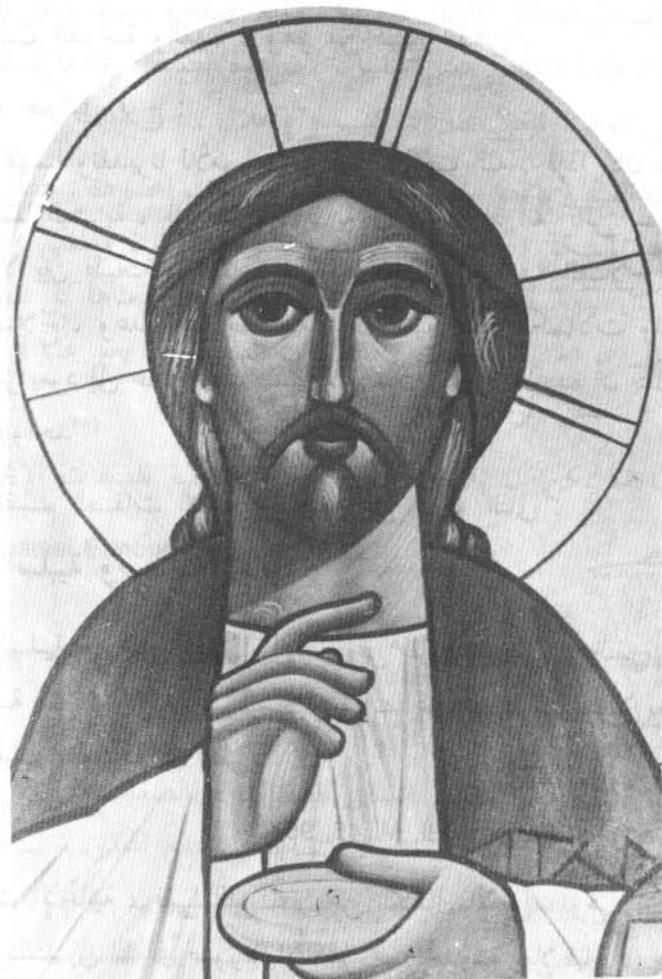
وبلا شك ، فإن هذه الطرق الثلاثة تربط معا . فإذا كان الله هو علة كل شيء ، أصبح من اللازم أن ينسب إلى الله كل ما هو صالح ومتميز ، مما ينسب إلى الخليقة ، ذلك لأنه من المستحب أن تكون العلة أضعف أو أدنى مما تتوجه .

(١) جيل صليبا : المعجم الفلسفي - المجلد الأول - ص ٦٦٥ - ٦٦٦ .

(2) VII, 3, M. 3, 869.

و عن طريق السلب نبعد عن الله كل نقص ، وكل عدم كمال ، مما يوجد في الخليقة .
وهكذا نصف الله : بلا بداية لا يفسد ، لا يموت ، غير المحدود ، غير المرئي ، غير المدرك . انظر :

- 1- Damasc. mnym. A'4, M. 94, 800.
- 2- Theodor. Hellen. Therap. Pathym. 11, M. 83, 856.
- 3- Dion. Areop. Myst. Theol. 11, M. 3, 1025.
- 4- M. Basil, against Eunom. 1, 10 M. 29, 533.

٢ - تصنیف وتقسیم الصفات الإلهیة

+ بصفة مبدئية ، نقول أن هذا التقسيم لا يوجد بصفة موضوعية في الذات الإلهية . فالصفات الإلهية لا تميّز موضوعياً فيما بينها إلى صفات أعلى وصفات أقل ، أو إلى صفات جوهرية وصفات عرضية ، ولكن هذا يرد إلى محدودية الذهن البشري ، الذي لا يستطيع أن يدرك في نظرة واحدة جملة هذه الصفات وعمقها . فالتقسيم إذن هو بسبب مطالب الدراسة والفهم ، وهو من صنع الذهن .

يقول الأب جبرائيل فرح :

إننا بحسب فهمنا وتقديرنا للأمور ، نميز بين كمالات الله . فإذا كان هذا التمييز له ما يبرره في مفاهيمنا البشرية ، فإنه لا وجود له في الله ، إذ أنه كائن بسيط لا تميّز فيه بين كمالاته ، ولا بين طبيعته وكمالاته . فالواقع أن الله ليس فيه الصلاح أو العدل ، بل هو العدل والصلاح ، وعدهم هو صلاحه . أن جميع هذه الكمالات واحدة ، فإذا ما عدناها ، فالأمر يعود إلى عجز عقلنا الذي لا يمكن بنظرة واحدة أن يتناول الكل الذي هو لا محدود وواحد^(١) .

ويمكن أن نقسم الصفات الإلهية ونصفها على النحو التالي :

أ - صفات سلبية وصفات إيجابية :

والصفات السلبية هي التي تُنسب إلى الله عن طريق السلب أو النفي لصفات الخليقة المحدودة والناقصة مثل : بلا ندم — ليس شريراً — غير مضطرب — لا يغضب — عديم التأثر — بلا عيب ، وهكذا . انظر :

Greg. Nys. against Eunom. XII, M. 45, 957

وأما الصفات الإيجابية ، فهي التي تعبّر عن الكمال الإلهي ، وهي أيضاً تستنتج من الخليقة ، ولكن تسند إلى الله في صورتها الأكميل غير المحدودة وبلا قياس ، مثل : صالح —

(١) الأب جبرائيل فرح : الله ، حقيقة أم خيال . لبنان ١٩٧٠ — ص ١١٢ — ١١٣ .

بار — حى ، انظر :

1- Theodor. Hellen. Therap. Pathym. 11, M. 83, 856.

2- M. Basil, against Eunom. 1, 10, M. 29, 533.

وبالنسبة للصفات السلبية ، هناك ملاحظتان :

١ — لكي يمكن تمييز الصفات السلبية ، يجب ألا تستند فقط إلى الشكل الحرفى للصفات ، بل نلجم أيضا إلى المعنى الداخلى لها ، الذى يمكن أن يكون معنى سلبيا ، على الرغم من الشكل الإيجابى للصفة . فمثلاً صفة « بسيط » على الرغم من شكلها الإيجابى ، فإنها تتضمن معنى سلبيا ، لأن هذه الصفة ، عندما تستند إلى الله ، فهى في نفس الوقت تنفي عنه التركيب والإخلال .

٢ — الصفات السلبية يوجه عام ، تميز الله عن المخلوقات المحدودة . وعلى ذلك فهي سلبية من ناحية الشكل ، ولكنها إيجابية من ناحية المضمون والمعنى ، وتناسب بصورة أفضل كمال الله البسيط وغير المحدود ، لأنها تبعد عن معناها كل نقص وكل تحديد ، مما تتصف به الخليقة المحدودة . فالصفات السلبية إذن يعبر عنها في عبارات سلبية . ولكنها في نفس الوقت تحمل كلاما إيجابياً .

وهذا أيضا ما يمكن أن نلاحظه بدرجة ما ، بالنسبة للصفات الإيجابية . انظر :

Greg. Nys. against Eunom XII, M. 45, 953.

ب — صفات تفتح وصفات لا تفتح أو صفات يمكن أن يهبها الله للبشر ، وصفات تختص بالله ولا يشاركه فيها البشر :

ويتفق هذا التقسيم مع التقسيم السابق للصفات ، فالصفات التي لا تعطى للبشر هي التي تختص بسمو الله وامتيازه (مثل : البساطة — عدم المحدودية — الوجود ذاته) ، وهي الصفات التي تدخل ضمن مدلول الصفات السلبية — كما أشرنا سابقاً — أي التي ترفع عن الله كل نقص وتحديد تتصف به المخلوقات . أما الصفات التي توهب للبشر ، فهي التي تدخل ضمن الصفات الإيجابية مثل : (القداسة — الصلاح — الحق — الحبة) ، وهي التي يمكن — بدرجة ما — أن توهب لل慨ئات العاقلة .

والبعض يطلق على هذا النوع من التقسيم ، بالصفات المشتركة وغير المشتركة^(١) .

ح — صفات تختص بالوجود الإلهي ، ويسمى البعض بالطبيعة natural وصفات تتصل بفعل الله (energy) في الخليقة ، وتتضمن صفات أخلاقية وأخرى عقلية :

وبلا شك ، إن هذا الفصل بين الوجود والفعل ، هو فصل وتميز عقلي ، لأنه لا يمكن أن يفهم الوجود الإلهي بلا فاعلية أو عمل .

د — صفات نسبية وصفات مطلقة :

ذكرنا أن هناك صفات نتصورها من خلال علاقة الله بال الخليقة . وهنا يكون التمييز بين الصفات النسبية والمطلقة . الصفات النسبية تشير إلى علاقة الله نحو ما هو في الخارج ، أما المطلقة ، فهي التي تخص الله ، والتي تتسم بما فيها من امتياز وتفوق . على أننا نلاحظ أن الصفات النسبية هي مثل الصفات المطلقة ، ضرورية وسردية . ففعل الخلق مثلاً يكون أيضاً ضمن ما هو ثابت غير متغير ولا يضيف أية إضافة على الجوهر الإلهي .

والواقع ، إننا لا نجد في الكتاب المقدس نهجاً لتقسيم صفات الله ، وإنما لجأ الالاهوتيون إلى مثل هذا التقسيم في محاولة تفهم الذات الإلهية وصفاتها .

وعلى هذا النحو ، سوف ندرس نحن صفات الله ، وسوف نتبع منهجاً تشرك فيه الطوائف جميعها ، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية ، من حيث أنها تدرس هذه الصفات بالنسبة للوجود الإلهي في ذاته ، والصفات الإلهية في علاقتها بالخارج .

ولسنا نستطيع الزعم بأن هذا التقسيم كامل ، ويخلو من كل نقص ، ذلك لأن الصفات الأقومية التي تختص بكل أقوم على حدة (مثل الميلاد ، الذي يخص الابن) ، تدخل ضمن الصفات التي تتصل بالوجود الإلهي . ولكننا آثرنا لاحتاجتها إلى دراسة مفصلة واضحة ، ان نتناولها في دراسة مستقلة ، عندما تتحدث عن الثالوث القدس .

(١) انظر كتاب : الالاهوت النظامي للكنيسة الانجليزية — ص ٢٣٨ .

٣ - الصفات الإلهية في علاقتها بالوجود الالهي

إن الصفات الإلهية التي تتعلق بالوجود الإلهي ، هي تلك الصفات التي تعطى من قبلنا للطبيعة الإلهية في ذاتها ، ونحن ننظر إليها منفصلة عن الخليقة . وهذه الصفات تتحذّل أساسها من النظر إلى الله ككائن مطلق يكفي ذاته بذاته ، ويتجاوز حدود المكان والزمان . وهو الذي بلا احتياج والمغبظ ، وبسبب طبيعته الروحية المطلقة ، لا يرى ولا يدرك من العقل البشري المحدود . وبكلمات أخرى ، فإن الله ذات الكمال غير المحدود ، هو فوق كل ما هو محدود وناقص ، ويملك كل كمال بشكل مطلق . وتبعاً لذلك ، فإن الله من حيث أنه لا يعتمد على أحد أو شيء ما ، فهو له وجود ذاتي ، ليس فقط من حيث أنه يوجد بذاته ولا يعتمد في وجوده على آخر ، ولكن من حيث أنه أيضاً يعطى الوجود لكل ما هو خارج عنه وقد خلقه من لا شيء . ثم إن الله ، من حيث أنه يتتجاوز الزمن فهو بلا بداية ولا نهاية ، سرمدي (أزلٍ وأبدٍ) وليس فيه الماضي والمستقبل بل هو حاضر دائم بلا انقطاع ، ولذلك فهو لا يتغير ، لأن كل تغيير يعني الزمن . والله بعيد عن جريان الزمن ، لأنّه هو الذي خلق الزمن بفاعليته الحرة ويتدخله في خلقة العالم . والله من حيث أنه يتتجاوز المكان المحدود ، فهو لا يسعه مكان ، ويوجد في كل مكان ، ولا يحتويه شيء ، ولكنه هو فوق كل شيء ، ويحيى كل شيء دون أن يختلط بشيء ، وهو يملأ الكل . وهو من حيث أنه روح مطلق غير محدود الكمال ، لا يرى ولا يدرك حتى من الملائكة . والله من حيث أنه يملك كل كمال فيه ، دون أن يكون فيه ما يؤسف أو ما هو ليس مرغوب فيه ، فهو لذلك مغبظ اغتباطاً مطلقاً .

هذه هي بعض الصفات التي ترتبط بالوجود الإلهي والتي سوف نتناول الحديث عنها في شيء من التفصيل .

١ - الله غير المحدود وغير المتناهى :

يدعى الله غير محدود ، فهو لا يمكن أن يحده لفظ ، وهو مجرد عن كل ما هو محدود وناقص ، وهو يملك بصورة مطلقة غير محدودة وغير مقيدة كل كمال . له جوهر غير محدود وغير متناه ، أنظر :
 1- Dion. Areop. M, 4, 41
 2- Greg. Naz. Log. 38, 7, M. 36, 317

ويؤكد الكتاب المقدس غير محدودية الله ، على نحو ما يبدو من الآيات التالية :

« عظيم هو الرب وجميل جداً ، وليس لعظمته استقصاء »

(مز ٣:١٤٥)

« عظيم هو ربنا وعظيم القوة ، لفهمه لا إحصاء »

(مز ٥:١٤٧)

« هؤلا الله عظيم ولا نعرفه ، وعدد سنيه لا ي Finch »

(أيوب ٢٦:٣٦)

وقد نسبت لله وحده الصفات الصالحة بصورة مطلقة ، باعتباره هو مصدرها الوحيد ،

كما يبدو من الآيات التالية :

« المبارك العزيز الوحدة ملك الملوك ورب الأرباب »

(آتى ١٥:٦)

« ليس أحد صالحًا إلا واحد وهو الله »

(مر ١٨:١٠)

« لله الحكم وحده »

(رو ٢٦:١٦)

« ليس قدوس مثل الرب ، لأنه ليس غيرك »

(اصم ٢:٢)

وهو عظيم جداً لدرجة أن « كل الأمم كلام شئ قدامه ، من العدم والباطل تحسب
عنه »

(إش ١٧:٤٠) .

وهذا ما أكدته الآباء أيضاً ، فقد تحدثوا عن عدم محدودية الله . الله بالطبيعة غير محدود ولذلك لا يمكن الإحاطة به ، ولا يمكن لأى لفظ أن يحتويه . أحد لا يستطيع أن يدرك الله ، فهو خارج عن كل تحديد ولا يمكن أن يحد بأى اسم أو صفة ، وهو على الدوام مليء بالصلاح ، بل هو ملء الخيرات والصالحات ، وهو كامل بل فوق الكمال وقبل الكمال . أنظر :

1- Greg. Naz. Log. 38, 7. M. 36, 317.

2- Greg. Nys: against Eunom. 111, M. 5, 601 + 1X, M. 45, 808.
about not being three Gods, M. 45, 129.

3- Damas. mnym. A. 5, M. 94, 801.

ويرتبط إدراكنا بعدم محدودية الله ، بإدراكنا لعدم محدودية الكمال الإلهي . إن الله هو الكمال غير المحدود الذي فيه يقوم كل كمال . هو كامل في النظم ، كامل في القدرة .

كامل في العظمة . كامل في المعرفة . كامل في الصلاح . كامل في البر . كامل في الحببة . ليس كاملاً في شيء وناقصاً في شيء آخر ، بل هو متشابه مع نفسه في كل شيء . ليس هو عظيماً في الحببة وصغيراً في الحكمة — بل تتساوى فيه الحببة والحكمة . الواقع ان الله مهما حاولنا أن نصفه ، فليس من الحكمة لنا أن ندركه . ليس نحن فقط ، بل وحتى الملائكة ، تعجز عن ذلك . انظر :

Cyril. Jer. Catech. V1, 8, 5, 10, M. 33, 552, 542, 553.

٤ - الوجود الذاتي لله (قيام الجوهر الإلهي بذاته) :

يرتبط بعدم محدودية الله ، كونه ذاتي الوجود ، أو كما ذكرنا سابقاً ، يقوم جوهره بذاته (autousia) . هذه الصفة تخص بالله ، ولا يمكن أن تعطى للكائن آخر إلا لله غير المحدود ، الذي له الحياة في ذاته « لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته ، كذلك أعطى الآبن أن تكون له حياة في ذاته » (يو ٢٦:٥) « إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء ، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض .. لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد » (أع ٢٨:١٧—٢٥:١٧) .

ويشير القديس أوغسطينوس ، كما لو أن الله هو وحده الذي يوجد ، حتى أنه بالمقارنة به ، فإن الموجودات التي خلقها لا تكون موجودة :

August: Psalm. 134, 4, M. 37, 1741.

ويتكلم القديس أكليمينطس الاسكندرى عن الله باعتباره الموجود الوحيد ، الذي كان والكائن والذي سيكون :

Clem. Alex. Paid. 1, V111, B. 7, 112.

وتحدث ديونيسيوس عن الله باعتباره الكائن بالحق وعلمه المخلوقات :

Dion. Areop. about Gods' names 5, 1V, M.3, 818.

وتحدث القديس أثناسيوس الرسولي عن الله بما يتصف به من حكمة ذاتية وحق ذاتي ، ونور ذاتي وفضيلة ذاتية ، وقوة ذاتية وبر ذاتي :

Athanas. against Hellen. 46-47, M. 25, 93.

ويتحدث ديونيسيوس الأريوباغي عن الله ، أيضا بصورة مشابهة للقديس أثناسيوس الرسولي ، فهو حي بذاته وصالح بذاته وحكيم بذاته :

Dion. Areop. ibid 2, 1, 8 + 5, 5, M. 3, 636, 645, 820.

ويوحنا الدمشقي . بالإضافة إلى الحديث عن الله ، باعتباره حياً بذاته ونوراً بذاته ، وصالحاً بذاته ، يستعمل أيضاً كلمة الجوهر القائم بذاته (autousia) :

Damas. mnym. A, 8, M. 94, 808.

وكان أنسالم أول من أدخل في الغرب الكلمة المرادفة "aseitas" التي تعنى القيوم أو القائم بذاته .

وفي المعاجم الفلسفية ، فإن الموجود بذاته ، هو الذي لا يستمد وجوده إلا من نفسه ، وليس له سبب متقدم عليه ، لا فاعل ، ولا صورة ولا مادة ، ولا غاية ، وهو الحرك الأول والواجب الوجود ، وهو الموجود الذي لا يجوز مطلقاً افتراض أنه غير موجود ، وهو المبدأ الأول^(١) .

٣ – مكتف بذاته :

ومن بين الصفات التي يدركها الإنسان بعقله عن الله ، الاكتفاء الذاتي لدى الله . الله مكتف بذاته . ويؤكد الكتاب المقدس هذا المعنى كما يبدو من الآيات التالية :

«أنت يا إله الجميع الذي ليس لك احتياج إلى شيء»

(مكا ٣٥:١٤)

«ولا يخدم بأيدي الناس كأنه يحتاج إلى شيء ، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفساً وكل شيء» (أع ٢٥:١٧)

«لأن لي المسكنة ومألاها . هل آكل لحم الشيران أو أشرب دم التيوس» (مز ١٣:٥)

ونحن نعبد الرب ، ليس لأن الرب في حاجة إلى عبادتنا ، بل لأننا نحن الذين نحتاج إلى المشاركة في نعمه وهباته السماوية . انظر :

Chrys. Psalm. 144, 4, Monf. 5, 560.

(١) جيل صليباً : المعجم الفلسفى – المجلد الثانى – ص ٤٤٤ .

على ان الإكتفاء الذاتي لدى الله ، لا يفهم فهما أنانياً ، كما هو الحال عند بعض الفلاسفة ، حيث يكون الله مغلقاً على ذاته ، بل على عكس ذلك ، فإن الله يهب محبته خليقه دون أن يظهر أى احتياج لشيء مقابل :

Athanas. against Hellen. 28, M. 25, 56.

وعلى الرغم من أن « «الرب عال فوق كل الأمم ، فوق السموات مجده» «الساكن في الأعلى» ، إلا أنه هو أيضاً « «الناظر الأسفل في السموات وفي الأرض . المقيم المسكين من التراب ، الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف ، مع أشراف شعبه . المسكن العاشر في بيت أم أولاد فرحانة» (مز ٨:١١٣—٤) « لأنه هكذا قال العلي المرتفع ، ساكن الأبد ، القدس اسمه . في الموضع المرتفع المقدس اسكن ، ومع المنسحق والمتواضع الروح ، لأحيى روح المتواضعين ولأحيى قلب المنسحقين» (إش ٥٧:١٥) .

إن الكتاب المقدس يؤكّد على أمرتين :
الأمر الأول ، هو عدم احتياج الله واكتفائه بذاته .
الأمر الثاني ، أنه يهب للجميع كل شيء . انظر :

Cyril. Acts 38, 3, Monf. 9, 321.

٤ — الله سرمدي (أزل أبدى) :

إن الله ، هذا الكائن المطلق الذي يوجد بذاته وليس له احتياج للغير ، لا يمكن تصوّره . إلا أنه — من الناحية السلبية — يتتجاوز الزمن الذي فيه تقوم وتحرك الموجودات التي خلقها ، و — من الناحية الإيجابية — فهو يملأ الزمن وهو حاضر في الزمن في أية لحظة من اللحظات .

وفي كلمات أخرى : الله بلا بداية وبلا نهاية . الله مختلف عن الإنسان ، فهو لم يولد ولم تكن له بداية في زمن ، ولن تنتهي حياته مثل الإنسان ليبدأ فيما بعد حياة أخرى تتبع هذه الحياة . انظر :

Curil of Jer. Catech. 1V, 4 M. 33, 457.

الله إذن أذلى أبدى ، ويعبر الكتاب المقدس عن سرمنية الله في العبارات التالية :
 « قبل أن توله الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة ، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله »
 (مز ٩٠: ٢)

« أما أنت يارب فإلى الدهر جالس وذكرك إلى دور فدور »
 (مز ١٠٢: ١٢)

« إلى دهر الدهور سنوك . من قدم أستت الأرض ، والسموات هي عمل يديك .
 هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلي . كرداء تغيرهن فتغير . وأنت هو وسنوك
 لن تنتهي »

(مز ٢٤: ٢٦—٢٤: ١٠٢)

« الذي وحده له عدم الموت »
 (أي ٦: ٦)

« لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعد ما عبر ، وكهزيع من الليل » (مز
 ٤٤: ٩٠) (أى أن كل الزمن ليس شيئاً أمام الله) .

« إن يوماً واحداً عند رب كألف سنة ، وألف سنة كيوم واحد »
 (بط ٣: ٨)

+ عندما نتحدث عن الأبدية ، فنحن ككائنات محدودة نتحرك في زمن ، نعجز عن أن
 نكون التصور السليم عن الأبدية ، ونتصورها ك مجرد تتبع غير محدود وغير نهائي
 للحظات الزمنية . لكن الله يتتجاوز الزمن بصورة مطلقة ، ولا يوجد بالنسبة له زمن
 ولا جزء من الزمن ، فهو لا يخضع للحساب الزمني :

Greg. Theol. Log. 38, Ch 8 + 7, M. 36, 320, 317.

وكان يلاحظ Bartmann ، ان مفهوم الأبدية ، تكون لدينا من خلال إدراكنا للزمن ،
 وهو في تصورنا أطول مدة من الزمن ، ومن أجل ذلك ، فإننا لا نعبر تعبيراً سليماً عندما
 نتكلم عن الله الذي هو بلا زمن وبلا بداية وبلا نهاية ، فنتحدث عن أبدية الله فقط
 في مقابل الخلوقات الزمنية .

وكان تشير المعاجم الفلسفية ، فإن الأبد هو مقابل للزمان . وكل حادث وكل موجود
 ومتناه هما في الزمان . أما الموجود الأبدى فليس حادثاً وليس له قبل ولا بعد ، بل هو
 الحاضر الأبدى وهو فوق الزمان . وعلى ذلك ، فالفرق بين الأبد والزمان ليس بالرتبة

والقدر (كالفرق بين العدد الغير متناهى والعدد المتناهى) وإنما هو بالطبع ، لأن أحدهما غير منقسم والآخر منقسم إلى غير نهاية ، وليس بينهما مقياس مشترك . إن هذا الأبد اللازماني هو المعنى الذي أخذ به توما الأكويني وديكارت ومالبرانش وليستز وكانت وغيرهم^(١) .

إن الأبدية حسب رأى القديس أوغسطينوس هي جوهر الله ، وهو لا يقبل التغير وليس فيه ماض ولا مستقبل ، بل هو حاضر دائم :

August: Psalm. 101, 2, 10. m. 37, 1311.

Conf. X1 C. 13, 16, m. 32, 815.

يقول الأب جبرائيل فرح :

التعاقب ليس له محل في وجود الله . وديومته لا تخضع للزمن مع ماضيه ومستقبله ، فإنه يتمتع بنوع كامل في حاضر دائم بكل حياته . والعنصر المقوم الأساسي لهذه الأزلية هو امتلاك الكيان امتلاكاً يشمل في آن واحد الماضي والحاضر والمستقبل ، حتى إن كل ما في الزمن حاضر لدى الله منذ الأزل . إن الله هو خارج الزمن في حاضر دائم أبدى . والبرهان على ذلك أن الوقت قابل للتجزئة ومعناه التبدل والتتابع والصيورة ، وهو مكون من ماض قد انقضى ومستقبل لم يحن بعد ، ومن حاضر يتربى بين الماضي والمستقبل ، فهو إذن غير كامل ، والله هو الكمال بالذات . ويقول أيضاً : مما يساعدنا على تكوين فكرة عن مفهوم الأزلية ، الحقائق الأبدية ، التي هي هكذا في الماضي والحاضر والمستقبل ، والتي تفلت من إطار الزمن . فهذه الحقيقة مثلاً « الجزء أصغر من الكل » ، تملص من الزمن ، فإنها حقيقة قبل وبعد ألف السنين ، وستبقى حقيقة في حاضر دائم أبدى^(٢) .

يقول الرسول بولس « وملك الدهور الذي لا يفنى » (١٧:١) .

وبالنسبة إلى أوشليم السماوية ، يقول الرسول يوحنا « لا يكون زمان بعد » (رؤ ٦:١) .

(١) جيل صليباً : المعجم الفلسفى – المجلد الأول – ص ٢٩ ، ٣٠ .

(٢) الأب جبرائيل فرح : الله – ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

+ وإذا كان الزمن لا يوجد بالنسبة لله ، فليس في الله تغير أو تتبع لأن هذه الأمور تخص الزمن ، فإن الله عندما خلق العالم ، أخذ الزمن بدايته ، ولذلك فإن الله هو «ملك الأزمنة والدهور» انظر :

Dion. Arepop. about Gods' names. Ch. 5, 1V, M. 3, 817.

+ هناك جانب إيجابي لأبدية الله . فإن الله الذي هو فوق الزمن ويتجاوزه ، يتجه في حبة ورق نحو المخلوقات الزمنية التي أخذت وجودها منه حسب مشيئته . وهكذا فإن أبدية الله غير الزمنية لا تعوق فاعليته في مجرى الأحداث التي تتم في زمن . إنه ينظر إلى المخلوقات الزمنية من خلال نوره الأبدي ، ولكن ليس للزمن أي تأثير عليه .

٥ — الله لا يتغير :

+ إن التغير — من الوجهة الفلسفية — هو كون الشيء بحال ، لم يكن له من قبل ذلك ، أو هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى . ومن التغير ما يكون في الجوهر ، وهو الذي يسمى بالكون المطلق والفساد المطلق ، ومنه ما يكون في الكيف وهو الذي يسمى استحالة ، ومنه ما يكون في الكم وهو الذي يسمى انتقالا ، ومنه ما يكون في الزمان وهو الذي يسمى تابعا^(١)

وعلى ذلك يمكن القول ، إن صفة الثبات وعدم التغير ، ترتبط مع صفة السرمدية ، ارتباطا لا ينفصل . فالجوهر الإلهي لا يتعرض لأى نوع من أنواع التغير ، وكما يشير القديس كيرلس الأورشليمي ، لا تعتريه أية زيادة أو نقصان ، بل يظل على الدوام كما هو وعلى النحو الذي كان عليه :

Cyril of Jer. Catech. 1V, 4, 5. M. 33, 457, 460.

والرسول يعقوب ، يعبر عن هذه الصفة فيقول «الذى ليس عنده تغير ولا ظل دوران» (يع ١٧:١) .

وجاء في نبوة ملاخي «لأنى أنا رب لا أتغير» (ملا ٦:٣) .

(١) جيل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول — ص ٣١١ .

+ إن عدم التغير — كما قلنا — يرتبط ارتباطاً جوهرياً بسرمديّة الله ، ذلك لأنّ أى تغير في الذات الإلهية يعني أننا ندخل فيها عنصر الزمن . فإذا قلنا بسرمديّة الله ، نقول حتماً وفي نفس الوقت بعدم التغير . انظر :

1- Greg. Nys. against Eunom. 1, M. 45, 434.

2- Tertull. adver. Prax. XXVII. m. 2, 214.

+ إن عدم المحدودية التي يتتصف بها الله لا تقبل زيادة أو نقصان ، فإذا كانت اللامحدودية تقبل زيادة ، فقد توقفت عن أن تكون كذلك ، كذلك فإن اللامحدودية لا تقبل النقصان ، فهي من حيث أنها كمال غير محدود ، لا تطرح شيئاً منها ، وليس فيها ما يطرح . انظر :

Greg. Nys: against Eunom X11, M. 45, 933 + 11, M. 45, 471.

وإذا قيل أن الله يقبل الحركة «اقربوا إلى الله فيقترب إليكم» (يع ٨:٤) ، فهو إذن متغير ، فيرد على ذلك الأسفّي إيسيندرووس فيقول :

نسلم أن الحركة تنسب إلى الله بطريق المجاز فقط ، لأن الحركة من مستلزمات المادة وما يقابلها كالروح الخلوقية فقط ، ولكن الله منزه عن المادة ، وليس هو في مقام الروح الخلوقية ، وهذه لا تتحرك إلا بما لها من القوة على الحركة ، ولذا فهي في امكانها أن تتحرك وأن لا تتحرك ، كما كان في الإمكان أن توجد مبدئياً وأن لا توجد ، وذلك بخلاف الله ، الذي هو فعل محض لا تخالطه قوة ولا تنسب إليه حركة ما ولا تغير . والرسول يعقوب ما عنى بقوله هذا أن يشير إلى الحركة والانتقال ، بل العناية والحفظ والنعمة التي يشمل بها الله الطائعين ، ويحتج بها عن العاصين المتمردين ، وذلك على قياس قوله «دخلت الشمس الغرفة وخرجت من الغرفة» . وأنت تعنى بذلك ، نورها واعتنتها فقط دون قرصها^(١) .

+ إن التغيرات التي ترتبط بفعل الله في الخليقة وفي تدبيره للعالم ، ترتبط بالعالم وبالإنسان ، أما بالنسبة لله ، فهو يظل دائماً هو هو لا يتغير . ولقد تحدث Owen في هذا الشأن فقال :

إذاً ظن البعض أنه بمילاد الكلمة ابن الله ، وبخلقة العالم ، حدث تغير في طبيعة

(١) الأسفّي إيسيندرووس : المطالب النظرية في المواضيع الإلهية — ص ٢٩١ .

الله ، فإننا نحيب بالآتي :

إن ميلاد الإبن هو ميلاد جوهرى وأزلى في جوهر الله وهو ليس له بداية ولن ينتهى أبداً . وعلى ذلك فإن هذا الميلاد لا يتسبب عنه أى تغيير في طبيعة الله . وأما بالنسبة إلى الخليقة ، فإنها تغير علاقة وليس تغير طبيعة ، كما يلاحظ يوحنا الدمشقى (٨:١) . وانظر أيضاً :

Origen: against Cels. IV, 14. B. 9, 242.

وبلا شك ، فإن عدم تغير الله ، عند علاقته بأمور زمنية ، مثل خلقة العالم وخلقة الإنسان ، تظل بالنسبة لنا سراً غامضاً يصعب إدراكه . إنه يصعب علينا أن ندرك كيف أن أعمال الله الحرة التي تم في زمن ، تتفق مع العمل الإلهي الأزلى الخالص البسيط (actus purus) وتكون معه وحدة لا تنفص ولا تنقطع . وعلى آية حال ، فإن الله لا يتغير بمحجرى الأحداث التي تختص بالعالم وبالإنسان . إن عمل الله بسيط ولا تغير بساطته بسبب خلقته وتدبيره للعالم ، مثل الشمس التي تسقط أشعتها في كل مكان دائمًا ، ودون أن تغير طبيعة أشعتها ، فإن تأثيرها يختلف من شيء إلى شيء ، حسب طبيعة هذا الشيء ، فقد تكون مبعث حياة بالنسبة لشيء وموت بالنسبة لشيء آخر . ومع ذلك — فإن التأثيرات المختلفة لأشعة الشمس لا تتعارض مع طبيعة أشعة الشمس الواحدة ، فأشعة الشمس هي على الرغم من تأثيرها المختلف . هكذا الأمر أيضاً بالنسبة لبساطة العمل الإلهي الأزلى ، فهو هو لا يتغير على الرغم من الأعمال الإلهية المختلفة التي تم في زمن .

إن كل ما يفعله الله في زمن ، هو معروف لدى الله منذ الأزل في خطته السرمدية . وأيضاً في تجسد الكلمة لم يحدث أى تغير في الطبيعة الإلهية باتحادها بالطبيعة الناسوتية ، وفق ما نقول « بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير » . إن خطبة الله للخلاص بواسطة المسيح وجدت عند الله منذ الأزل ولم تنشأ فيما بعد ، أى لم تحدث إضافة أو زيادة في خطبة الخلاص الإلهي ، حتى يقال أنه قد حدث تغير في الله ، بل — كما لاحظ القديس أوغسطينوس — أن محبة الله أيضاً نحو البشر لم تتغير ، لأن الله كما يبدو من (رو ٨:٥) « بين محبته لنا . لأنه ونحن بعد خطأة مات المسيح لأجلنا » أى أن محبة الله لنا لم تنشأ فيما بعد عندما تجسد المسيح وصلب عنا ، بل قبل تكوين العالم . انظر :

+ فإذا تحدث الكتاب المقدس عن غضب الله ونديمه ، فهذه وغيرها انفعالات بشرية ، استعملت للتعبير عن مواقف الله تجاه البشر ، ولا تعنى مطلقاً أن تغييراً ما قد دخل من الخارج على الطبيعة الإلهية ، التي كما قلنا هي طبيعة لا تغير ولا تتأثر بشيء ما .

إن العمل الإلهي ، الذي يظل كما هو على الدوام ، ولا يتقل من حال إلى حال أو لا يصير شيئاً لم يكنه من قبل ... هذا العمل الإلهي على الرغم من أنه عمل واحد في طبيعته ، يؤثر على البشر تأثيراً مختلفاً من شخص إلى شخص ، تبعاً لاختلاف الأشخاص ، كما يحدث بالنسبة لأنشعة الشمس الواحدة ، التي مختلف تأثيرها تبعاً لاختلاف الأشياء التي تقع عليها ، فتحدث عن تأثيرات مختلفة لأنشعة الشمس ، دون أن نتحدث عن اختلاف في أشعة الشمس ذاتها .

إن العمل الإلهي يحيى الإنسان وينيره ، إذا كان الإنسان يستجيب لهذا العمل ويقبله ويفتح قلبه لروح الله فتعمل في داخله ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن هذا العمل الإلهي بعينه ، يظلم هذا الشخص عينه ويظهر في صورة غضب إلهي ينزل عقابه عليه ، عندما يتغير هذا الشخص ويغلق قلبه عن العمل الإلهي ، ويقاوم روح الله القدس . وعلى هذا فإن التغيير يحدث في الإنسان نفسه وليس في الله . انظر :

August, Sermon XXII. 6, 38, m. 152

وكان يقول القديس أوغسطينوس ، فإن أشعة الشمس تبدو هادئة إذا سقطت على العيون السليمة ، بينما تكون كالسهم المؤلم للعيون المريضة :

August, Ps. 72, 7. m. 36, 918.

وعلى هذا النحو ، فإن العمل الإلهي يظهر في صور مختلفة ، فهو مختلف في علاقته مع الإنسان الخاطئ عنه في علاقته مع الإنسان ذات الاستعداد الطيب (أو مع الإنسان التائب) . لكن العمل الإلهي نفسه يظل عملاً ثابتاً لا يتغير ولا يُمس ، فما يوصف به الله من رضى أو غضب ، يعكس أحوال الإنسان المختلفة من فضيلة أو رذيلة ، دون أن يعني ذلك أن تغييراً ما قد حدث في الله أو في الطبيعة الإلهية . انظر :

Damasc. against Manich. 80, M. 94, 1580.

ويقول الأب جبرائيل فرح : إن المرأة تُظهر لنا تارة وجهها غاضبا ، وطورا ، وجها حكيمًا ساكنا . إن التبدل الطارئ لا يعزى في هذه الحال إلى المرأة التي لا تتبدل ، بل إلى الإنسان ذاته المتبدل^(١)

٦ - حضور الله في كل مكان :

«الوجود في كل مكان» Ubiquity ، هو اصطلاح لاهوتي يرادف لاصطلاح «الحضور الكلّي» omnipresence ، أي أن الله موجود بكلّيته في كل مكان^(٢) .

وكان الله يتتجاوز كل تحديد زمني ، هكذا فإن الله هو فوق كل تحديد مكان . الله إذن لا يوصف فقط بكونه بلا زمن ، وأبدى وغير متغير ، بل أيضا هو حاضر في كل مكان كروح مطلق غير محدود .

إن كون الله غير محدود ، يجعل صفة «الوجود في كل مكان» تحسب ضمن الصفات التي تتصل بالوجود الإلهي أو بالكيفية التي يوجد عليها الله . إن صفة الوجود في كل مكان ، هي بعينها صفة لا محدودية الجوهر الإلهي .

إن الله غير المحدود ، منظورا إليه في ذاته ، يدرك على أن الابن في الآب والروح القدس ، والآب والروح القدس في الابن ، والروح القدس في الابن والآب . ولا يجب أن تدرك الأقانيم كأنها أوان فارغة يمتليء بعضها البعض ، كما لو أن الابن مثلاً فراغ الآب ، والآب مثلاً فراغ الابن ، وأن واحد من الأقانيم الثلاثة ليس ملائكة وليس كاملاً ، فهذا يجعلها تشبه الأجسام ، ولكن الآب ملء وكامل ، والابن ملء اللاهوت ، وكذلك الروح القدس . انظر :

Athanas. Log 111 against Arian, 1. M. 26, 324.

+ وأما بالنسبة إلى الخليقة ، فإن الحضور في كل مكان ، يمكن أن يفهم أولاً سلبيا ، يعني أن الله لا يسعه مكان ، وليس مغلقا في أماكن معينة ، وهو ليس محظوظاً بواسطة شيء ما ، ولكنه هو كائن فوق الكل ، لا يحصره مكان ما . انظر :

(١) الأب جبرائيل فرح : الله — ص ١٣٤ .

(٢) جيل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول — ص ٤٧٩ — والمجلد الثاني — ص ٥٦٢ .

- 1- Clem. Alex.: Strom. VII, 35.
Strom. 11, 6, B. 8, 261 + 7, 309.
- 2- Athanas Nic, 11, M. 25, 433.
- 3- Damas. A, 13, M. 94, 852.

وأما إيجابياً ، فهو يعني أن الله يوجد في كل مكان ويملاً الكل ويحوي كل شيء ، دون أن يحويه شيء . وهو يوجد في كل شيء بقوته وصلاحه ، وفي نفس الوقت يكون خارجاً عن كل شيء بطبيعته . ولا يوجد مكان في الخليقة يخلو منه . انظر :

- 1- Damas., ibid.
- 2- Athanas, Incarnation of the Divine Word, 8 M. 25, 109.

ويفرق زيكوس الروسي بين الصفتين : « لا يسعه مكان » و « حاضر في كل مكان » . فال الأولى يمكن أن ينظر إليها كصفة مطلقة لله ، والثانية ينظر إليها كصفة نسبية لأنها تتحدث عن علاقة الله بالنسبة للعالم الذي يوجد في كل مكان . والأولى ترفع عن الله وحدة الوجود وكونه مختلطاً ومتخدماً بالعالم ، والثانية ترفع عن الله القول بوجود مبدئين أو إلهين . الأولى تظهر الله في سموه عن العالم ، والثانية تشير إلى حضور الله في العالم .

+ ومن شواهد الكتاب المقدس ، عن حضور الله في كل مكان ، نذكر بعض الأمثلة : « هكذا قال رب . السماوات كرسي والأرض موطن قدمي . أين البيت الذي تبنيون لي ، وain مكان راحتي » (إش ١:٦٦)

« لأنه هل يسكن الله حقاً على الأرض . هوذا السموات وسماء السموات لا تسرك ، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت » (أمل ٢٧:٨)

« العلي إلى من قريب يقول رب ، ولست إلهاً من بعيد . إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة ، أفما أراه يقول رب . أما أملاً أنا السماوات والأرض يقول رب » (إرميا ٢٣:٣٣، ٢٤:٣٣)

« أين أذهب من روحك ، ومن وجهك أين أهرب . إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك . وإن فرشت في الهاوية فيها أنت . إنأخذت جناحي الصبح وسكتت في أقصى البحر ، فهناك أيضاً تمديني يدك وتمسكنني يمينك » (مز ١٣٩:٨ - ١٠)

+ إن حضور الله في كل مكان ، يجب أن لا يؤخذ على أنه فقط حضور بالقوة أو أنه حضور مختلط ومتعدد بالعالم ، كما هو الحال في مذهب وحدة الوجود . وبالنسبة للرأى الأول الذى يحدد الحضور الإلهي في « قوة الله » تمتد في كل مكان ، كما لو أنها مرسلة للعالم من بعيد ، أو الرأى الثانى الذى بحسبه يتجزأ الله ليقابل أجزاء العالم المتعدد به . هذان الرأيان يرفضهما آباء الكنيسة الذين علموا بحضور الله في كل مكان ، ليس بقوته فقط . بل أيضاً بجوهره . وفي نفس الوقت فإن الله يسمو عن المادة ولا يختلط بالعالم ، فهو روح بسيط غير قابل للتجزئة والانقسام . انظر :

1- Damas. mnym. A, 13. M. 94, 852.

2- Athanas. against Arian. 111, 22, M. 26, 369.

ويشير الأيغومانس ميخائيل مينا ، إن حضور الله في كل مكان يتحقق على النحو التالي :

أولاً : بقدرته وعنايته .

ثانياً : بمحاضرته ، لأنه يرى جميع ما في الكون كرؤيه العين ما يقابلها .

ثالثاً : بذاته وجوهره (دون أن يقصد هنا ما قصده أصحاب مذهب الحلول ، وهو الاعتقاد بأن الله حال في كل شيء ، وفي كل جزء من كل شيء ، حتى صار يصبح أن يطلق على كل شيء أنه الله ، فذلك باطل . كذلك ليس المراد أمتداد جوهر الله وأنبساطه كالنور والهواء ، حتى يكون منه جزء في مكان وجزء في مكان آخر . فالله ليس جسماً قابلاً للامتداد والانقسام ولكنه حاضر في كل مكان بكمال جوهره وذاته ، لأنه غير متناه) . وقد يشبه وجود الله بكليته في كل مكان كوجود النفس بكليتها في كل جزء من الجسم ^(١) .

وكتب الأب جبرائيل فرح :

. الله الذى هو خارج حدود الزمن بأزليته ، يفلت أيضاً من حدود الفضاء بحضوره اللامحدود . انه في كل مكان ، ليس على طراز الأجسام التى هي محددة بمساحتها ، بل على طراز روح تنفذ كل الجسم الذى تحيه بدون ان تختلط به . الله حاضر في الكون وفي خلائقه الكائنة بقدرته التى يخضع لها كل شيء ، وبمعرفته التى يعرف بها كل شيء ،

وبحوهره الذى به كعلة ضرورية مستمرة يمنع الوجود لكل شيء . ولا تحرم جهنم من وجود الله ، فإنه يحكم ويوجد فيها بعده . والله الذى يملأ الفضاء ليس محصوراً به . أنه أوسع من الفضاء بنوع لامتناه . والله كله في الفضاء وفي كل نقطة منه ، فإن البسيط المطلق الذى هو الله غير قابل للتجزئة . فكما أن النفس البشرية من جرى بساطتها ، هي في كل الجسم وفي كل جزء منه ، كذلك الله تعالى . فإنه ، نظراً لبساطته المطلقة ، حاضر في الكون كله وفي كل جزء منه »^(٢) .

ويقول الأسفف إيسيندوروس :

لقد قلنا ان الله حاضر في كل مكان . وهذا القول يتطلب أن يكون الله بسيطاً وينفي أن يكون الله مركباً . لأن ما هو مركب لا يمكن أن يشغل كل مكان ، مالم تكن بعض الأجزاء المركبة له ، موجودة في مكان وبعضها الآخر في مكان آخر . وهذا دليل التناهى ، مع أن الله عديم التناهى إن بساطة الله — إذا قسناها بالمادة والجسم ، تعنى أن الله يخلو من أجزاء أو عناصر ، مما تترکب منه المادة ، وإذا قسناها بالنفس العاقلة ، فإنها تخلو من القوة والفعل نظير النفس ، لأن الموجود بالقوة (بالطاقة — بالإمكان) لا يخرج إلى الفعل ، إلا موجود بالفعل ، فلا معلول بلا علة . وعلى ذلك ، فلمبدأ الأول موجود بالفعل دون القوة ، وهو حال من التركيب ، وبسيط . (المطالب النظرية ص ٢٩٥ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤)

وجاء في كتاب علم اللاهوت النظامي للكنيسة الإنجيلية . عن حضور الله في كل مكان : إنه موجود مع كل خلائقه في كل زمان ومكان ، وذلك بجوهره التام ، لا بمجرد صفاتـه فقط ، كعلمه وقوته ، وإلا فيكون جوهره محدوداً . فتعلم البعض أن الله موجود بجوهره في السماء فقط وفي بقية الأماكن بمجرد صفاتـه ، مناقض لكمال اللاهوت والتعليم الإلهي . أما من جهة حضوره باعتبار إظهار ذاته أو إجراء قوته ، فذلك يختلف زماناً ومكاناً ، لأنه يظهر قوة عجيبة في زمان ومكان لا يظهرها في غيرهما . وبهذا المعنى ، الله يحضر في كنيسته دون العالم ، ويحضر في جهنـم بإجراء القصاص على الشياطين والأشرار ، على هيئة تختلف عن حضوره في السماء حيث يظهر مجـبه ومـجده (ص ٢٤٣)

- + وحسب المدرسيين ، هناك أنواع ثلاثة لحضور الله :
- ١ — Localiter (أو Circumscriptive) مكاني . وهو الحصر في مكان أو موضع أو دائرة مخصوصة . جعل الشيء محلياً . حد . تحديد .
 - ٢ — definite محدد .
 - ٣ — replete مالىء .

وفي هذا المعنى الثالث ، يكون الله حاضراً في كل مكان . فالله حاضر ولكن ليس مكانياً localiter ، مثل الجسم الذي يملأ كل جزء من أجزائه امتداداً ما . وليس حضوراً محدداً مخصوصاً ، مثل حضور النفس في الجسد ، فهي توجد بكاملها في كل جزء من أجزاء الجسم ، كما توجد بكاملها في الجسم كله . ولكن لا يمكن أن يقال هذا عن الله ، وإن كان بصورة ما ، يُشبه وجود الله في العالم بوجود النفس في الجسم . وحقيقة ، مثل النفس في الجسم ، هكذا الله فهو حاضر في كل مكان بكامل جوهره . على أن النفس ليست أيضاً خارجه عن الجسم ، بينما أن لا محدودية الله ، وعدم تحديده ، لا يقبل أن يكون الله مثل النفس — مخصوصاً في مكان — لأن الله يسمى ويعلو عن العالم ولا يمكن أن يحصر فيه . إن الله في حضوره يملأ كل شيء (replitive) دون أن يحصر في مكان ما . الواقع أن هذه الحقيقة الخاصة بحضور الله — قد نبه عليها — قبل المدرسيين — يوحنا الدمشقي :

Damas. A, 13, M. 94, 856

+ ان حضور الله في كل مكان — كما قلنا — يجب أن لا يدرك حسب المفهوم الرواق ، أو حسب قول أصحاب مذهب وحدة الوجود ، الذين ينظرون إلى الله كأنه نفس العالم ، ويكون في هذه الحالة مخصوصاً بالعالم . إن الله حسب العلامة أوريجينوس ، روح ، ويجب أن لا يفهم فهما مادياً :

Orig. against Cels VI, 71, B, 10, 114.

وعلى الرغم من أن الله حاضر في كل مكان ، فإن جوهره يظل نقياً غير مختلط بشيء آخر . انظر :

1- Cyril of Alex. Thys. Log. VI, M. 75, 73.

2- Chrys Ps. 143, 2 Monf. 5, 556.

+ عندما نقول ان الله حاضر بقوته ، يجب أن لا ننسى أن الله بسيط في جوهره وليس مركباً أو مكوناً من صفات . وعلى هذا التحوّل ، فحيث تكون قوة الله ، هناك بالضرورة أيضاً يكون جوهره . وإذا قلنا أن الله حاضر في كل مكان بجوهره ، فيجب أن نحذر من الإنزال في رأي أصحاب مذهب وحدة الوجود الذي يخلط الله بالمادة ، وهكذا نعطي الله معنى الكمية والمقدار . وبحسب القديس كيرلس الاسكندرى ، فإن الله لا يحصر في مكان ولا يخضع للكم ، وليس هو جسداً .

Cyril Alex. Abbakoum XXXX, 1, M. 71, 897.

+ عندما نقول ان الله يسكن في السموات ، وهناك يوجد عرشه ، فإن الكلمات هنا لا تؤخذ بالمعنى الحرفي ، بل بما ترمز إليه ، من حيث أنها تشير إلى سمو الله وإلى قوته . ففي السماء يعمل الملائكة حسب مشيئة الله ويجدون اسمه . انظر :

1- Chrys. Ps. 9, 6 Monf. 5, 122.

2- Damas. mnym. A, 13, M. 94, 852.

3- Athanas. against Hellen. 42, M. 25, 84.

٧ - الله لا يرى ولا يدرك :

ان الله باعتباره جوهراً روحاً خالصاً ، فهو لا يدرك ولا يرى . ولقد تحدثنا فيما سبق ، بما يكفي عن عدم القدرة على إدراك الله إدراكاً تاماً . وبالنسبة لعدم رؤية الله ، فهذا أمر طبيعي ، بسبب طبيعة الله الروحية .

والقديسان أثناسيوس الرسولي وأغريغوريوس التزييني ، يشيران إلى أن الله روح لا جسم ، لا يرى ولا يحد . انظر :

1- Athanas. against Hellen. 26, M. 25, 56.

2- Greg. Naz. Log. 28, 7, M. 36, 33.

إن الله ليس شيئاً « بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واحتراع إنسان » (أع ٢٩:١٧) ، ولأجل هذا ، شدد الله علىبني إسرائيل قائلاً « لا تصنع لك تمثلاً منحوتاً ولا صورة ما ، مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن » (خر ٥،٤:٢٠) .

هناك من أخطأ فنسب لله جسماً مضيقاً بسيطاً لا يفسد :

Tertull. Adver. Masc 1, 16, m. 2, 289.

إن الله ليس له جسم على الإطلاق ، مهما أمكن تصور هذا الجسم . وهو لا يرى .
ومن يطلب رؤية الله فهو يجهل طبيعة الله لأنه يجعل غير المرئي مرئياً :

Chrys. Ps. 143, 2 Monf. 5, 555.

وأكَدَ السيد المسيح أن أحداً لم ير الله (و ١٨:١) . وما يشار في الكتاب المقدس عن رؤية الله أو ظهروره ، فإن من يقال عنه أنه رأى الله ، فإنه لا يراه في طبيعته الالاهوتية ، بل يرى ما هو على مثال الله ، أو يرى ما يظهر فيه الله على مثاله :

1- Zigabynos, M. 129, 1128.

2- Theoph. M. 123, 1164.

وهكذا فإن إبراهيم لم ير الله كإله ، بل رأه كإنسان . وعلى هذا النحو ، يمكن أن يقال عن يعقوب وإيليا وإشعيا وحزقيال ، فهولاء لم يروا رب نفسه . لقد رأى حزقيال ما يشبه مجد الرب لا مجده الحقيقي نفسه . انظر :

1- Greg. Naz. Log. 28, 18, 19, M. 36, 49.

2- Cyril Jer. Catech. IX, 1 M. 33, 637.

إن عيون البشر المحدودة لا تستطيع أن ترى الله . وإذا كان يستحيل علينا أن نرى الشمس بصورة مباشرة ، فكيف يكون الأمر بالأكثر بالنسبة لله . إن حزقيال النبي لم ير مجد الله نفسه ، بل رأى ما يشبه ، ومع ذلك سقط من الخوف (حز ٢٨:١) ، فكيف نجرب على القول بإمكانية رؤية الله ، وقد قال الله نفسه « لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش . وقال الرب . هؤلاً عندى مكان فتفق على الصخرة ، ويكون متى اجتاز مجدى أفي أضاعك في نقرة من الصخرة وأستررك يدي حتى أجتاز . ثم أرفع يدي فتضرر ورأى ، وأما وجهي فلا يرى » (حز ٢٠:٣٣ – ٢٢:٣٣) . وحتى الملائكة ، على الرغم من سمو طبيعتهم ، فإنهم لم يروا الله إلا بقدر ما تسمح لهم قدراتهم وإمكانياتهم . فقط الابن مع الروح القدس ، يرى كما ينبغي ، ويكشف لكل من البشر بالروح القدس حسب ما يمكن للإنسان وحسب ما تتسع إمكانياته :

Cyril Jer. Catech. VI, 7. M. 33, 545.

ومن أجل هذا ، ظهر الملائكة ، في رؤيا إشعيا النبي ، وهم يغطون وجوههم « السرافيم واقفون فوقه ، لكل واحد ستة أجنة ، وباثنين يغطى وجهه وباثنين يغطى رجليه ، وباثنين يطير » (إش ٦:٦ – ٢:٦) .

إن الله لا يكشف جوهره ، ولكنه يظهر نفسه بقدر ما يستطيع الإنسان :

Chrys: akatalyps. 111, 3. Monf. 1, 569.

John 1, 18 homil. 15, 1, Monf. 8, 98.

٨ - غبطة الله :

بلا شك ، إن الكائن ذو الكمال المطلق ، يكون على الدوام في حالة اغتباط ، فهو لا يحزن ولا يتأنم ولا يحتاج «المبارك — أى المقرب — العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب ، الذي وحده له عدم الموت ، ساكنًا في نور لا يدري منه ... الذي له الكراهة والقدرة الأبدية » (أنا ١٦، ١٥:٦) .

ويقول النبي داود «أمامك شبع سرور ، في يمينك نعم إلى الأبد» (مز ١١:٦) . وفي الرسالة إلى فيليبي يقول الرسول بولس «سلام الله الذي يفوق كل عقل ...» (في ٧:٤) .

الله محبة . وهو يحب ابنه الوحيد حبًّا كاملاً ، وهو مغبظ اغتباطاً مطلقاً . وهذه هي الغبطة الذاتية لدى الله . انظر :

Chrys. 1 Tim. hom. 18, 1 Monf. 11, 704.

٤ - صفات الله في صلتها بأعماله

يُظهر الله جلاله وعظمته البالغة من خلال أفعاله ، التي تتجه إلى خارج ، سواء ما يتصل منها بفكر الله أو إرادته .

وترتبط بفكر الله صفات : المعرفة الشاملة والحكمة الكاملة .

وترتبط بإرادة الله صفات : القدرة الكاملة — القداسة — البر — الصلاح أو الحبة — الحق أو الصدق .

وعلى الدوام يجب أن نضع في اعتبارنا ، ان التمييز بين الفكر والإرادة في الله ، هو من قبل التصور الإنساني . أما عند الله ، فإن الفكر والإرادة لا يتباين كا هو عند الإنسان . وعلى العموم ، فإن أعمال الله إلى الخارج تتميز فقط في أذهاننا المحدودة ، فتبعدونا مختلفة متميزة ، بينما هي في الحقيقة غير متميزة ، لأن فعل الله هو فعل واحد بسيط لا ينقسم .

والصفة الأولى التي ترتبط بفكر الله هي : المعرفة الشاملة . فالله يعرف نفسه بمعرفة وفكر مطلق ، لأن جوهره مطلق . كذلك يعرف كل ما هو خارج عنه ، ليس فقط ما هو موجود ، بل أيضاً ما يمكن أن يوجد ، وذلك بمعرفة لا تعتمد على التقدم والنمو وحركة الفكر من القوة إلى الفعل كما يحدث مع الإنسان . إن الله يعرف معرفة أزلية أيضاً تلك الأفعال الحرة التي تصدر من كائنات مستقلة مختارة ، مهما كانت تبدو لنا هذه المعرفة غامضة وغير مفهومة .

وترتبط مع هذه المعرفة الشاملة ، حكمة الله الكاملة التي تعنى الوسائل الممتازة لتحقيق أهداف ممتازة ، لتدبير الخليقة كلها ، وقبل كل شيء ملوكوت النعمة .

وهناك أيضاً صفة الحرية والاستقلال . الله ليس مجبراً على الصلاح ، ولكنه يفعل كل شيء حسب مشيئة إرادته . إن إرادته أبدية . وهي إرادة خالصة ، بمعنى أنها لا تخضع لأى عامل آخر .

وترتبط مع حرية الله وإرادته ، قدرته المطلقة . فليس عند الله شيء مستحيل أو غير

ستطاع . كل ما يريد الله فإنه يفعله . بإرادة سامية خلق العالم ولم يحقق ما هو ضد طبيعته ، لأن مثل هذا الشيء لا يشاؤه الله ولا يريده . وبالطبع فهذا لا يدل على ضعف بل على قوة الله العظيمة . ثم إن التمييز في القوة الإلهية هو فقط تمييز بشري . أما بالنسبة لله فلا يجوز مطلقاً الاعتقاد بأن قوة الله تنتقل من حالة القوة إلى الفعل والتنفيذ .

وتلي القدرة ، صفة القدسية الإلهية . والتي تعني أن الله بالطبيعة وبصورة مطلقة قدوس ومصدر كل قداسة .

إن عبارات الكتاب المقدس عن قساوة قلب الخاطئ ، كأنها صادرة من الله بطريق مباشر « قسى قلب فرعون » ، يجب أن تؤخذ على أنها تعني أن الله تخلى عن هذا الخاطئ بسبب انغماسه في الخطية ، فترك الخاطئ لنفسه ، وهكذا يكون الخاطئ هو الذي يقسى نفسه وهو الذي يمتنع عن التوبة ويرفضها .

ويرتبط بالقدسية ، بطريق مباشر ، بر الله . ومن أجل هذا وصف الله في الكتاب المقدس بالقاضي البار . ويظهر الله بره في شريعته ، فيثبت الدين يحافظون عليها ويعاقب الذين يخالفونها .

ووصف الله في كتابات القديس يوحنا بالمحبة . ومن أجل هذا فإن قوة الله توصف بأنها قوة المحبة . وكذلك معرفة الله الشاملة وحكمته ، ترتبطان برحمته وصلاحه . وبره يوصي بأنه بر المحبة . وغبطته ترتبط بمحبته . والله نفسه هو الصلاح (الخير) الأسمى الذي يفيض من كنز الصالحات على خليقه .

وأخيراً ، فقد قدم الله في الكتاب المقدس ، باعتباره إله الحق الصادق في مواعيده ، والذي لا يحب الكذب ، والأمين في كل شيء .

١ - المعرفة الشاملة :

+ إن الصفة الأولى التي ترتبط بالتفكير الإلهي – كما قلنا – هي العلم الكل الشامل . إن الله يعرف ذاته معرفة تامة ، وكذلك يعرف كل ما هو صادر عنه . والدليل على معرفة الله لذاته ، لا يقول به الكتاب المقدس فقط بل نستنتج ذلك أيضاً ، من كون الله ، باعتباره هو الكائن الأسمى والجوهر غير المحدود ، والروح المطلق ، فلابد أن يرتبط مع هذا ، كونه يشعر بذاته . وكيف يمكن للشخصية الروحية المطلقة أن تنقصها المعرفة والشعور الشخصي . على أن هذه المعرفة الشخصية لله عن نفسه ، لا يتربّ

عليها تحديداً ما في شخصه ، وهي لا تتنافى مع عدم محدودية الله وعدم تحديده ، لأنه كما أن جوهر الله وكيانه غير محدود ، هكذا فإن المعرفة التي لدى الله عن ذاته ليست محدودة ، وكذلك تفكيره عن ذاته ليس محدوداً . وكما أكَدَ السيد المسيح ، ليس أحد يُعرفُ الابن إِلَّاَبَ ، ولا أحد يُعرفُ الابن إِلَّاَابَ ، ومن أرادَابَنَأن يُعلَنَ له (مت ٢٧:١١) . والرسول بولس أكَدَأن الروح القدس وحده هو الذي يُعرفُ الله ، لأنَه من طبيعة الله وجوهه . انظر :

1- Damasc. A, 14, M. 94, 860.

2- Clem. Alex. Strom. VI, 17, B. 8, 238.

وفي كلمات أخرى : في مقابل المعرفة البشرية التي تقوم على التجريد والانتقال من الجزء إلى الكل والقياس المنطقي والاستنتاج ، فإن الله يرى كل شيء ويعرف كل شيء معرفة مباشرة كما لو بنظرة واحدة .

يقول الأب جبرائيل فرح :

إن الله يعرف كل شيء . ذاته والكائنات الموجودة حقاً والكائنات الممكنة . يعرف كل هذا بمحض واحد لا تتبع فيه ، وب بدون أدنى خضوع للحواس والعالم الخارجي ، وب بدون أدنى لجوء للأحكام والاستدلال والبرهنة وعرض الصعوبات وتحليلها (ص ١٤) .

إن معرفة الله لا تم على نحو المعرفة البشرية بإيقاظ ملكة التفكير والانتقال بها من القوة إلى الفعل . لكن الله بفعل خالص يعرف كل شيء معرفة كاملة ، وهي معرفة لا تقع في زمن بل هي معرفة أبدية ، على الرغم من أن المخلوقات ليست أبدية ، بل زمانية ومتغيرة . بالنسبة للله ، فهو يعرف منذ الأزل كل مخلوقاته ، وليس هناك جديد بالنسبة له ، بل منذ البدء ، منذ الأزل « معلومة عند الرب جميع أعماله » (أع ١٨:١٥) .

أنظر :

Chrys. Hom. Acts 33, 1 Monf. 9, 280.

وجاء في نبوة إرميا « أنا الرب فاحص القلب مختبر الكل لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله » (أر ٧:١٧) .

« إذا أتيتني إنسان في أماكن مستترة أفهم ما أراه يقول الرب . أما أملا أنا السموات والأرض يقول الرب » (أر ٢٤:٢٣) .

وفي الرسالة إلى العبرانيين يقول الرسول بولس « ولن يست خلية غير ظاهرة قدامه ، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا » (عب ١٣:٤) .

إن الله من حيث أنه أزل ، تتكشف له كل الأمور واضحة عارية ولا يفلت شيء من معرفته . والله أيضاً من حيث أنه لا زمن فيه ، فليس له ماض ولا مستقبل — بل هناك حاضر دائم ، لذلك فإنه يعرف كل الأمور معرفة سبقية ، دون أن تعنى هذه المعرفة الغاء الحرية الشخصية أو تحديد المصير الإنساني ، سواء للخير أو للشر . فالمعرفة السابقة لا تعنى مطلقاً أن الله يفرض سلوكاً معيناً على الإنسان ، وأن الإنسان ليس حرّاً في تصرفه وإنما يسلك بحسب ما تفرضه هذه المعرفة السابقة عليه .

ولقد سبق أن عالجنا هذا الموضوع بالتفصيل وباسباب في بحثين لنا ، نرجو الرجوع إلىهما ، وهما :

١ — مشكلة الاختيار في ضوء الأصحاح التاسع من الرسالة إلى رومية (انظر تفسيرنا لرسالة رومية : الأصحاح التاسع) .

٢ — تعين الله السابق (من مذكرات الكلية الإكليريكية) .
ويعالج الأب جبرائيل فرح ، الصلة بين المعرفة السابقة والحرية البشرية فيقول :

١ — المهم أولاً أن تتفق على معانى الكلمات أو العبارات :
— إن العبارة « معرفة سابقة أو نظرة سابقة » ليست من الاصطلاحات المناسبة حين تطبق على الله . فالله ليس له ماض ولا مستقبل ، بل حاضر دائم . فالله إذن لا يسبق ويعرف بل يرى ويعرف .

— والعبارة « إن كل ما يراه الله مسبقاً سوف يحدث بالضرورة » ليست أكثر صحة . إن علم الله هو ، بلا شك ، متصف بالعصمة من الضلال ، وكل ما يراه الله منذ الأزل ، سوف يحدث بكل تأكيد في الزمن . ولكن لا نضل ، فإن الشيء يحدث بنوع ضروري ، إذا كان الموضوع الكائنات المحرومة من العقل والخاضعة خضوعاً أعمى لقوانين طبيعتها . وبنوع اختياري إذا كان الموضوع ، الكائنات العاقلة الروحية .

٢ — ولكن لنسلم جدلاً ان الاصطلاح « المعرفة السابقة » هو صحيح ، في حال تطبيقه على الله ، أ فلا يكون من الواضح أن « الرؤية السابقة » لحدث ليست سبب لهذا

الحادي . ها أن أحد المراقبين يرى أعمى يتوجه شطر هوة ، سيقع فيها ويقتل ، فهل يقال إن معرفة المراقب السابقة كانت علة سقوط الأعمى في الهوة وموته فيها ، فمعرفة الله السابقة إذن ، رغم أزيتها ، ليست هي سبب أعمالنا بل نتيجة لها^(١) .

والأسقف إيسيندوروس ، يعرض أيضاً لمشكلة الصلة بين المعرفة السابقة وحرية الإنسان . وقد أثير الإشكال على هذا النحو :

يشك المتسائل ويقول :

أعلم أن علم الله بالأمور المزمعة بحسب الحال والزمان والمكان ، لا سيما أفعال الإنسان ، يضاد الحرية البشرية . فإنه لو قدر أنه تعالى يعلم أن بطرس ينكره ويهودا يسلمه لأيدي القاتلين ، ثم يقتل نفسه ، لكان فعل كل منهما ما هو لازم ومحموم ومقدر ، وكل من يفعل مضطراً لا لوم عليه ولا عتب ولا عقاب في الآخرة .

ويجيب الأسقف إيسيندوروس على هذا الشك ويقول :

أسلم أن علم الله يضاد الحرية البشرية في ما إذا كان سبحانه يعلم كل ما يصدر من الطبيعة البشرية ويريده . وأما إذا كان تعالى يعلم ما يصدر منها ولا يريده ، فلا أسلم بأن علمه بما يصدر منها يضاد حريتها . فإنه تعالى لا يريد المعلومات التي تضاد كلاماته الإلهية ولا يجر الإنسان على العمل بعكسها .

ويشير إلى قول الشيخ اسحق ابن العسال في كتاب أصول الدين في الرد على هذا الشك ، على النحو التالي :

لا يلزم من كونه تعالى عالماً بأن فلاناً يموت مؤمناً وفلاناً آخر يموت كافراً ، أن يكون مریداً لذلك أو محركاً له على فعله ، لأنَّه يوجد فرق بين العلم بالشيء وبين الإرادة لذلك الشيء . والدليل على عظم إنكاره للقبائح و فعل مالاً يجوز شرعاً وعقلاً ، ووصفه تعالى لذاته بالبراءة منه ، وذلك بقوله « وعملوا أعمالاً لم أمرهم بها » وقال إرميا « وعملوا مذابح ليحرقوا بنיהם للشياطين ، مالم أمرهم به . لكن فعلوه من تلقاء أنفسهم » .

ويواصل الأسقف إيسيندوروس رده على هذا الشك فيقول :

إن المولى كما أنه يعلم هذه المعلومات المصنوعة ، يعلم أيضاً الحرية الإنسانية المطلقة الصانعة لها . وكما أن هذه الحرية لا تخال بعلمه بها ولا تضاده ، كذلك لا تضاد أفعال

الإنسان علمه بها . ان علم البارى ليس هو علة معلوماته ، لأنه تعالى سبق فعلمها ، بل معلوماته علة علمه ، فإنه كما أن العلم بالأمور الماضية ليست علة كونها ماضية ، بل حدوتها هو علة العلم بها ، كذلك علم البارى السابق بالمعلومات المستقبلة ، فإنه ليس علة كونها مستقبلة^(١) .

+ نعود فنقول : إن معرفة الله معرفة بسيطة . وهو لا يعرف الأمور على التابع ، فيعرف أمراً ما قبل معرفة أمر آخر ، أو يعرف هذا أولاً وذاك ثانياً . كما يحدث بالنسبة إلى الإنسان ، ولكن ينظر إلى جميع الأشياء التي حدثت وسوف تحدث ، كما لو كانت حاضرة أمامه ، لأن الله كما قلنا « حاضر دائم » .

+ يجب ان نفرق بين معرفة الله وإرادة الله . فكون ان الله يعرف سابقاً ان فلانا سوف يكون شريراً ، فإن هذا لا يعني أنه أراد لهذا الإنسان أن يكون شريراً . كذلك كونه أنه يعرف أن فلانا سوف يكون خيراً ، لا يعني ذلك أنه فرض الخير على هذا الإنسان . أي أن معرفة الله السابقة لا تحدد مصير الإنسان .

+ بما أن الله سرمدي أي أزلٍ ودائم ، فيلزم أنه يعرف كل حوادث الأزمنة معرفة واحدة ومتامة . فلو قدر أنه لا يعلم ما حدث في الزمان الماضي لما كان أزلياً ، ولو قدر أيضاً أنه يجهل حوادث الزمان الآتي لما كان أبداً ولا قصر وجوده على الزمان الحاضر واقتصرت معلوماته على ما يحدث فيه فقط ، ولكن لا فرق بينه وبين الإنسان المحدود في الزمان والمكان . والحال ان البارى سرمدي ، والذي هو كذلك تكون كل الأزمنة في نظره باعتبار واحد . ويكون كل ما حدث ويحدث فيها ، يعلمه بحال واحدة ، فليس عنده ماض أو حال (حاضر) أو مستقبل (الأسفف ايسيدوروس ، المطالب النظرية — ص ٣٠٤) .

+ الحرية البشرية ، هي التي تحدد المصير الذي يختاره الإنسان . فالإنسان حر في أن يختار الخير أو الشر ، الملوك السماوي أو العذاب الأبدي ، أي أن الإنسان مسئول عن نفسه وتصرفاته ومصيره . انظر :

1- Orig: against Cels. 11, 20, B. 9, 141.

Prayer 6, 4, B. 10, 244.

2- Damas: dialog. against Manich. 79, M. 94, 1577.

٢ - حكمة الله الكلية :

+ ترتبط بمعروفة الله الشاملة ، حكمته الكلية . وهذه الصفة تعنى أن الله يضع أهدافا (غaiات) سامية . ويختار لها الوسائل الممتازة التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف . وعلى ذلك يمكن النظر إلى الحكمة الإلهية باعتبارها هي نفسها المعرفة الإلهية . منظورا إليها في علاقتها بالأهداف أو الغaiات ، وبهذه الوسائل التي يضعها الله لتحقيق هذه الأهداف . وبصورة ما ، يمكن أن يقال ان الحكمة الإلهية هي الجانب العملي الأخلاقي للمعرفه الإلهية .

وهناك البعض ، مثل سبينوزا . الذي ينكر ان تكون هناك غاية في العمل الإلهي . على أن الإنكار لا يرتبط بفكرة وحدة الوجود التي توحد الله بالعالم وتنكر على الله نفسه الشعور الذاتي .

الذين ينكرون إذن وجود غاية في الخليقة ، ينكرون أن يكون الله روحًا مطلقاً له فكر وإرادة . ولكن الذين ينظرون إلى الله باعتباره العقل غير المحدود والذى يعرف كل شيء ، فإنهم بالضرورة يقبلون ليس فقط القول بحكمة الله ، بل بأنه الحكم الوحيد بالمقارنة بالحكمة البشرية الهزيلة الناقصة .

+ ويشير الكتاب المقدس لحكمة الله كا ييدو من الأمثلة التالية :
 «لله الحكيم وحده يسوع المسيح له المجد إلى الأبد»
 (رو ٢٧:١٦)

«الله الحكيم وحده له الكراهة والحمد إلى دهر الدهور»
 (آتى ١٧:١)

«إنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يغير فسيعطي له»
 (يع ٥:١)
 «بحكمة الله المتعددة»
 (أف ١٠:٣)

وانظر أيضا (دا ٢١:٢ ، أم ٦:٢ ، مز ٢٤:١٠٤) ، كذلك انظر :

٣ - حرية الله :

الله ، من حيث هو روح كامل مطلق وكائن شخصي مطلق ، هو بالضرورة كائن حر مستقل . فهو بحرية يريد ، وبحرية يفعل ما يريد ، وليس هناك ما يحده أو يحدده . انظر :

Damas: 3.1, 13, 14, M. 94, 1033, 1041.

لقد أنكر أصحاب مذهب وحدة الوجود ، هذه الصفة على الله . وليس هناك أسوأ يقال على الله ، أكثر من سلب حريته والنظر إليه ككائن فقد الشعور بذاته . وإن الخلقة نمت بداعف طبيعية ضرورية ، نحو أهداف وغايات مجهولة . إن النظر إلى العالم كأنه يخضع لقوانين طبيعية عميماء ، يسلب الله من صفات الكمال الإلهية . ولا يعد هناك حاجة للدين والتدبر ، ولا مجال للأمل والرجاء .

على أن الأمر لا يجرى على هذا النحو . فإن الله يجب من يسأل ويعطى لم يطلب ويفتح لم يشرع . إن الله لا يتصرف بداعف من الضرورة ، ولا يفعل الخير بداعف من الخاتمة ، ولا تقوده قوانين طبيعية عميماء ، ولكنه يفعل بمشيئة حرة مريرة مستقلة :

Clem. Alex. who is the rich man 10, 2, Strom. VII, 7, 11, 16, B. 8, 355, 264 + 7, 335 +

والرسول بولس يقول «الذى فيه أيضاً لنا نصيباً معيناً سابقاً حسب قصد الذى يعلم كل شيء حسب رأى مشيئته» (أف ١١:١) . «لأنه من يقاوم مشيئته، فإنه هو يرحم من يشاء ويقسى من يشاء» (رو ١٩،١٨:٩) ، ولكن بالطبع ، هو يفعل كل شيء في بر ودون محاباة .

+ إن الحرية كصفة أو كعمل داخلي للمشيئة ، تتحدد مع الجوهر الإلهي الذي هو بسيط ولا يقبل أي تقسيم أو تجزئة فالمشيئة الإلهية بسيطة سرمدية غير متغيرة ، مستقلة . وليس في الله تمييز ، ولكن هذا التمييز هو من قبلنا نحن بسبب محدودية الذهن البشري .

المشيئة الإلهية مطلقة وها أساسها في الله ذاته ، ولا تحدد بأى عامل أو علة خارجية . إنها لا تتحرك بوجب دافع آخر ، وهي فوق كل تغير وفوق الزمن وأحواله .

ويتكلم الكتاب المقدس ، وعلى الأخص العهد القديم عن غضب الله وحزنه ومحبته

ورضاه ، ولكن هذه كلها انفعالات وتصورات بشرية ، مرجعها إلى محدودية العقل البشري ومحدودية إدراكه . فالله لا يتأثر ولا ينفعل :

Chrys. to theodoros 1, 4, Monf. 1, 6.

ونحن نضطر لاستعمال الصور والتشبيهات البشرية ، حتى يمكننا بقدر ما أُنذرنا الله .

Damasc. 1, 11, M. 94, 841.

وهكذا فإن الحديث عن مشيئة الله وحرفيته لا يمكن أن يخلو من الانفعالات البشرية . فإذا كنا نتكلم عن حبّة الله وكراهيته ، أو عن رضاه وحزنه ، فيجب على الدوام أن نضع في اعتبارنا أن المشيئة الإلهية تظل دائمًا فعلاً خالصاً أو فعلاً محضاً (actus purus) لا تعتمد على أي أمر آخر .

+ وعلى الرغم — كما قلنا — من أنه لا يوجد أي تمييز أو تركيب في الجوهر الإلهي البسيط . فإننا بسبب ضعف الذهن البشري وتصور إدراكه تحدثنا عن التمييز في المعرفة الإلهية ، وكذلك تحدث الآن عن تمييز في المشيئة الإلهية على النحو التالي :

أ— طبيعة (أو ضرورة) وحرة :

لما كانت المشيئة الإلهية لا تنفصل عن المعرفة الكلية التي لدى الله ، فإن الله إذ يعرف أيضاً المكتنات ، فإنه لا يريد لها ، لأنَّه لو أرادها ، فإنها سوف تتحقق . وعلى ذلك فإنَّ المشيئة الطبيعية أو الضرورية لدى الله ، تشير من ناحية إلى الضرورة المطلقة لوجود الله ، ومن ناحية أخرى تشير إلى مجال المكتنات ، وهو معروف لدى الله معرفة أزلية . وله أساس كفكرة أزلية في الجوهر الإلهي . وتشير حرية المشيئة الإلهية إلى ما قد أوجده الله في الخليقة حسب مشيئته .

يقول الأُسقف إيسنديوزوس :

الله يريد ذاته بالضرورة بسبب كونه الخير الأسمى ، إذ لو أمكنه ألا يريد ذاته لأمكنه ألا يريد الخير السامي ، ولأنَّه لا يمكن أن تكون إرادته غير كاملة ومحدودة . وبما أنَّ علم الله بسيط وواحد وكلِّ الكمال ، فكذلك إرادته بسيطة وواحدة وكلِّ الكمال . فإذاً لا يمكن أن تكون إرادته ناقصة وغير كاملة ، وبالتالي لا يمكنه ألا يريد الخير السامي الذي هو ذاته .

والله يريد ، ما سواه بالحرية ، لأن كل الموجودات يمكنه أن يريدها ويخلقها ، وأن لا يريدها ولا يخلقها ، فيقدر أن يفعل الأول لأنه يقدر أن يريد بفضله واحسانه ابداع الموجودات ويظهر فيها خيراً هو مبدأه وقد فعل ويفعل ذلك ، ويقدر أن يفعل الثاني لأنه لا حاجة به إلى غيره إذ يحوي بذاته السعادة الكاملة لأنه الخير السامي (المطالب النظرية — ص ٣١٤) .

ب — مشيئة سابقة ولاحقة :

ونجد هذا التمييز عند آباء الكنيسة . فالله يريد سابقاً أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ، لأن الله لم يخلقنا للعقاب والدينونة بل للأشتراك في غبطة الأبدية . ولكن حيث أن الناس يخطئون بإرادتهم ، فإن الله كبار وعادل ، يعاقبهم على خططياتهم . وهذه هي المشيئة اللاحقة :

Damasc. 11, 29, M. 94, 969.

ج — مشيئة مطلقة ومشيئة نسبية (مشروطة) :

والمشيئة المطلقة تتصل بالخليقة غير العاقلة التي يوجهها الله نحو غاية سامية . وأما المشيئة النسبية فهي التي تتصل بالكائنات الحرة . فهولاء أيضاً يريد الله لهم أن يتحققوا غاية وجودهم . ولكن هذا يتوقف على مدى استجابتهم للمشيئة الإلهية وتعاون إرادتهم الحرة مع الإرادة الإلهية .

د — مشيئة فعالة وغير فعالة :

فالمشيئة المطلقة تعتبر فعالة ، والنسبية تعتبر غير فعالة . وفي هذا يقول الأسقف أيسيدوروس : الفعالة هي التي يقصد بها تعالى المعلول ، بحيث يزيل من أمامه كل الموانع ، والثانية هي التي يشاء بها أمراً بدون أن يدفع من أمامه فاعله ما يعترضه ويعيقه مقتضراً على تفويض الأمر إلى فاعله (ص ٣١٤) .

ه — قدرة الله الكلية :

قدرة الله قدرة مطلقة . الله يقدر على كل شيء ، وليس هناك شيء يعجز الله عنه أو لا يقدر عليه . فكل ما يشأوه الله يصنعه ، سواء في السماء أو في الأرض . وإليك بعض شواهد كتابية للتدليل على قدرة الله المطلقة : (لو ١: ٣٧ ، تك ١٨: ١٤ ، مز ١٣٣: ٦—٦: ١٣٣ ، مز ٤: ١٤٨ ، تث ١٠: ١٧ ، إش ٤٠: ٦: ١٣٥) .

الله يدعو غير الموجود كأنه موجود (رو ١٧:٤) وبكلمته يهب الوجود للعدم .

انظر :

1- Oik oum, ilbid. M. 118, 404.

2- Theophil. ibid. M. 124, 397.

« والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعلم فينا » (أف ٢٠:٣) .

ما يشاؤه الله يفعله ، ولا يجوز أن يقال أن هناك بعض أمور يقدر عليها الله ، وبعضها لا يقدر عليها . الله خلق العالم وهو يحفظه في قوته غير المحدودة . الواقع أن كلمة الله "Tithenai" تشتق من الفعل Theein أو "Theos" ، ولذلك فهي تتضمن المدلولات التالية :

أ — دعى الله Theos لأنـه « يضع » (Tithenai) كل شيء في ضمانه وأمنه .

ب — والفعل Theein يعني : يركض ويركب ويعمل ويطعم ويعتني ويحكم ويحيي كل شيء ويضبط كل شيء ، ولذلك سمى بضابط الكل :

1- Clem. Alex: exhortation IV, B. 7, 49.

Proph. 16, 3, B. 8, 340.

2- Chrys. akatalyp. Log. B, 4 Monf. 1, 560.

3- Theophil. ibid A, 4.

+ فإذا كان كل ما يشاؤه الله يقدر عليه ، فإنـا يجب من ناحية أخرى أن لا نغفل أنه ليس هناك ما يبرر أن يفعل الله شيئاً يضاد طبيعته وصفاته . وبكل بساطة لأنـه من المستحيل أن يشاء الله هذا الأمر . وعلى ذلك فإنـ كل ما يشاؤه الله يقدر عليه ولكن ليس كل ما يقدر عليه يشاؤه . ولذلك فهناك في الكتاب المقدس يشار إلى أمور لا يقدر عليها الله مثل الكذب أو ان ينكر ذاته . على أن الكتاب المقدس هنا لا ينسب ضعفاً للله بالنسبة لهذه الأمور ، ولكنه يتحدث عنها باعتبارها أموراً لا تناسب الله ، فالله الحق لا يناسبه أن يكذب ، والله الأمين لا يمكن أن يخلف مواعيده ، أى أن عدم القدرة على فعل هذه الأمور المشينة ، هو دليل القوة الفائقة لدى الله . يقول الرسول بولس « حتى بأمرين عديمـ التغيير (المواعيـد والقسم) لا يمكن إن الله يكذب فيما ، تكون لنا تعزـية قوية ، نحن الذين التجـأنا لنمسـك بالرجـاء الموضوع أمامـنا » (عب ١٨:٦) ، « إنـ كـنا غير أمنـاء فهو يـقـيـ أـمـينا ، لـنـ يـقدـرـ أنـ يـنـكـرـ

نفسه » (ت ٢ : ١٣) . انظر :

1- Clem. Alex. Strom. VII, 7, B. 8, 263.

2- Isid. Pylous. III, epist. 335, M. 78, 993.

وهكذا عندما نقول : إن الله لا يقدر أن يخطيء ، فنحن هنا لا نحكم بضعف الله ، بل على العكس ، نشهد بقوته التي لا يمكن أن يعبر عنها :

Chrys. John 4 hom. 38 Monf. 8, 255.

ويقول زيكوس الروسي : إن عدم قدرة الله على أن يفعل ما هو مضاد للعقل والأخلاق ، ليس هو دليل الضعف بل دليل القوة ، ذلك أن عمل ما هو مضاد للعقل والأخلاق هو بعينه الضعف .

ومعنى هذا أن قدرة الله المطلقة ، تحد بمشيئة الله الذاتية ومسرته ، حتى أنه لا يفعل كل ما يقدر عليه ولكن فقط ما يريد . أن ما يريد هو الذي يفعله ، كما يقول النبي داود « كل ما شاء رب صنع في السماوات وفي الأرض ، في البحر وكل اللجج » (مز ٦: ١٣٥) .

إن الله يتصف بالكمال المطلق ، ولذلك لا يناسب هذا الكمال المطلق فعل ما هو ناقص . وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن الله لا يستطيع أن يكون شريراً أو أن يخطيء أو أن يكذب أو ينكر ذاته . كما قال الرسول بولس . لأن كل هذه من أعمال النقص . وإذا أراد الله أن يكون شريراً أو أن يكذب أو أن ينكر نفسه ، فإن معنى هذا أنه لم يرد أن يكون قادراً قدرة مطلقة ، لأن هذه الأعمال هي أعمال ناقصة لا تدل على القدرة المطلقة . يقول القمص ميخائيل مينا في كتابه علم اللاهوت « لا يوجد شيء غير مستطاع عند الله إلا الذي لا يريد ، كالنقاء والرذائل ، لأنها من أعمال الضعف » (المجلد الأول ص ١٣٠) .

وبسبب هذه القدرة المطلقة ، فإن الله لا يقدر — فيما يقول القديس أوغسطينوس — أن يموت أو أن يكذب أو أن يخدع ، ذلك لأنه لو كان من الممكن أن يموت ، فإنه لن يكون قادراً قدرة مطلقة . وكذلك لو كان من الممكن أن يكذب أو يخدع ، فلن يكون قادراً قدرة مطلقة . أن الله يفعل ما يريد . هذه هي القدرة المطلقة . أنه يفعل

الخير الذي يشاؤه ، أما الشر الذي يحدث فإنه لا يريده :

August, Serm. ad Catech. de Symbolo 2, m. 40, 627.

+ لما كانت قدرة الله المطلقة ، يعبر عنها في مناحي مختلفة ، فإن اللاهوتيين يميزونها إلى قدرة مباشرة وقدرة غير مباشرة ، قدرة مطلقة وقدرة نسبية ، قدرة معجزية وقدرة اعتيادية يعبر عنها في القوانين الطبيعية . وبلا شك فإن هذا التمييز يفيد في البحث وفي فهم قدرة الله غير المحدودة ، مع ملاحظة أن هذا التمييز ليس هو من جانب الله ، بل من جانب الإنسان . ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه القدرة الإلهية المطلقة ، تميز عن الجوهر الإلهي فقط منظورا إليها كفعل يتوجه إلى الخارج ، يخلق ويخصم العالم ، ولكن تظل هذه القدرة الإلهية على الدوام فعلا محسنا (خالصا) وليس مجرد قوة أو طاقة في الإرادة الإلهية ، تحول بعد اتخاذ قرار ، من القوة أو الطاقة إلى الفعل ، لأنه كما قلنا سابقا ، أن هذا يقتضي علة فاعلة تحول القوة أو الطاقة إلى فعل ، لأن الموجود بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بموجود بالفعل .

٥ — قداسة الله :

القداسة هي تلك الصفة الإلهية التي بموجها يكون الله متحرراً من كل نقص أخلاقي ، ويجب فقط كل ما هو بار وصالح . وعلى ذلك فإن إرادة الله المطلقة تتحرك نحو الصالحات ، وقوته غير المحدودة تعمل على الدوام في مجال القدسية . وكلمة « قدس » في الكتاب المقدس ، استعملت أولاً لتدل على كل ما يفرز هدف مقدس ويكرس لله . وعلى ذلك فيفترض بصفة مبدئية أن هذا الشيء لم يكن مقدساً ، ولكنه تقدس عندما أفرز وكرس لله . وعندما يوصف الله بالقداسة ، لا يجب أن تتحذ الصفة معنى سلبيا ، فيفهم منها أن الله قد تنقى من الشر أو مما هو غير مقدس . بل وأيضا لا يجب أن تؤخذ الصفة بالمفهوم الإيجابي ، بمعنى أن الله يحاول أو يجاهد ليكتسب الصلاح وينمو فيه . ولكن فقط ، بالمتاللة لما في عالم البشر ، يمكننا أن نتكلم عن قداسة الله منسوبة إليه في صورتها الأكمل أو في كلامها غير المحدود ، بالقياس إلى كمال الإنسان المحدود . وبالنسبة للإنسان ، فالقداسة هي هبة معطاة له من فوق ، تنقية من الخطية وتطهيره من حالات الدنس والنجاست ، بينما ان الله هو قدوس بذاته وبجواهه . الله هو القدسية المطلقة الحقيقة . هو بالطبيعة قدوس وهو مصدر كل قداسة . منه يأخذ الجميع قداستهم

ويسيرون قدسيين . أما نحن فلسنا قدسيين بالطبيعة ولكن نوّهب القدسية من الله ونشارك فيها . نحن البشر خطئ ونعرض للخطأ . أما الله فإنه من غير الممكن أن يخطئ . أنظر :

- 1- Clem. Alex. Strom. VI, 7, B. 8, 199.
- 2- Cyril Jer. myst, Catech. 5, 19, M. 33, 1124.
- 3- Tatian. Hellen. 11, B. 4, 249.

+ في الكتاب المقدس ، آيات كثيرة تتحدث عن قداسة الله :
يقول الرسول يعقوب « لا يقل أحد إذا جرب أنى أجرب من قبل الله ، لأن الله غير مجري بالشروع وهو لا يجري أحدا » (يع ١٣:١) .

ولما كانت الخطية ترتبط بالعقاب كما يتضح لنا من قصة السقوط ، وما أصاب البشرية في أيام الطوفان ، وما أصاب سدوم وعمورة ، فقد وصف الله في موقفه تجاه الخطية والخطايا بأنه « نار آكلة » (عب ٢٩:١٢) ووصف أيضاً بأنه « نور وليس فيه ظلمة البتة » (١ يو ٥:١) . ويكمّل الرسول يوحنا فيقول « إن قلنا إن لنا شركة معه ، وسلكنا في الظلمة نكذب ولستا نعمل بالحق . ولكن أن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ، ودم يسوع المسيح ابنه يطهّرنا من كل خطية » (١ يو ٧:٦) .

وجاء في سفر اللاويين « إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلهًا ، فتكونون قدسيين لأنني أنا قدوس » (لا ٤٥:١١) .

وفي نبوة إشعيا « قدوس قدوس قدوس رب الجنود . مجده ملء كل الأرض » (إش ٣:٦) .

وفي المزامير « رحموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب . خلصته يمينه وذراع قدسه » (مز ١:٩٨) .

وفي الرسالة إلى رومية « إذا التاموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة » (رو ١٢:٧) .

وفي الإنجيل للقديس يوحنا « قدسهم في حملك . كلامك هو حق . كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا للعالم . ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق » (يو ١٧:١٩—١٧) .

وفي الرسالة الأولى إلى بطرس « وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب انتقاء ، لكنى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب » (١ بطرس ٩:٢) .

+ هناك بعض الآيات ، يبدو كما لو أنها تنسب الشر إلى الله ، فكيف نفهمها ؟ ومن هذه الآيات :

« وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون . ولكنى أشدّ قلبه حتى لا يطلق الشعب » (خر ٢١:٤) (وانظر أيضا خر ٣:٧ ، ١٦:٩) .

« لأنّه يقول الكتاب لنفرعون ألمى لهذا بعينه أقمتك لكنى أظهر فيك قوّي ولكننيادى باسمى في كل الأرض » (رو ١٧:٩) .

« والآن هوذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء ، والرب تكلم عليك بشر » (١ مل ٢٣:٢٢) .

« وبكل خديعة الإثم في الحالين لأنّهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب » (تس ١١،١٠:٢) .

« في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمسك أيها الآب رب السماء والأرض ، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال » (مت ٢٥:١١) .

« فقال لهم قد أعطى لكم أن تعرفوا سر ملوكوت الله ، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء ، لكنى يتصروا بمصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا ، لثلا يرجعوا فغفر لهم خططيتهم » (مر ١٢،١١:٤) .

« كما هو مكتوب ، اعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يتصروا ، وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم » (رو ٨:١١) .

على أن هذه الآيات ، لا تشير إلى الله كفاعل ، بل تشير إلى سماح الله بوقوع الشر ، انظر :

عندما يصر الخاطئ على خطيبته ، وتبوء معه جميع المحاولات بالفشل . يترك الله الخاطئ ويتخلّى عنه . وما يصدر عن الخاطئ في هذه الحالة من خطيبة ، اعتاد الكتاب المقدس أن يتكلّم عنه ، بأسلوب قد يعني أن الله هو علة الخطية ، بينما يراد في حقيقة الأمر أن الله سمح فقط بالخطيئة دون أن يكون هو علتها ، كما يقول الرسول بولس في رسالته إلى رومية « اسلهم الله إلى أهواء الهوان » (رو ٢٦:١) « وكما لم يستحسنوا أن يقووا الله في معرفتهم ، اسلهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا مالاً يليق » (رو ٢٨:١) . وفي الأصحاح التاسع من الرسالة إلى رومية ، يتحدث الرسول عن سلطان الله المطلق الذي « يصنع من كثلة واحدة إماء للكرامة وآخر للهوان » (رو ٢١:٩) .

إن التوفيق بين هذه الآيات يوضح أن الخطيبة هي من عمل الإنسان وليس من فعل الله ، وإن كان بسماح من الله . وحتى في هذه الآية الأخيرة ، فإن الرسول بولس يكمل ويقول « فاما إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه وبين قوته احتمل بأنة كثيرة آنية غضب مهأة للهلاك » (رو ٢٢:١) ، فالدليل على أن الإنسان هو علة هلاكه لنفسه بنفسه ، وإن الإنسان هو الذي يهوى آنيته (نفسه) للهلاك ، ما يقال عن الله هنا من أنه « احتمل بأنة كثيرة » فلو ان الله هو علة هذا الملائكة لما قيل عنه ذلك . ويتبّع هذا بالأكثر في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس حيث يؤكّد الرسول حرية الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه فيقول « ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط ، بل من خشب وخزف أيضاً ، وتلك للكرامة وهذه للهوان . فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إماء للكرامة مقدساً نافعاً للسيد ومستعداً لكل عمل صالح » (٢٢:٢ - ٣٠:٢١) . انظر :

M. Basil, about God being not responsible of evils, 5, M. 31, 340.

٦ - بر (عدل) الله :

من الضروري أن ينبعق عن قداسته الله ، أيضاً بره ، كما هو واضح مما ذكرناه سابقاً ، عن مقت الله وكراهيته وعقابه للخطيئة والإثم ، ويتم ذلك دون محاابة ودون أن يأخذ بالوجه (رو ١١:٢) . وهو البار الوحيد الذي يقيس كل شيء ويزنه بمقاييس العدل .
انظر :

Clem. exhort. VI, 69, B. 7, 52-53.

ولقد وصف الكتاب المقدس الله ، باعتباره « قاض عادل » (مز ٧:١١) ، « الرب

عادل و يحب العدل » (مز ١١:٧) « الرب بار في كل طرقه » (مز ١٤٥:١٧) ، « يدين الشعوب بالإستقامة » (مز ١٩٦:١٣) ، وهو « يقضى للمسكونة بالعدل » (مز ٨:٩) و « ناموس الرب كامل يرد النفس . شهادات الرب صادقة تصير المحاصل حكيمًا ، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب . أمر الرب ظاهر ينير العينين . خوف الرب نقى ثابت إلى الأبد . أحكام الرب حق عادلة كلها . أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل و قطر الشهاد » (مز ١٩:٧-١٠) .

وقد أرسل الله ابنه إلى العالم « لِإِظْهَارِ بُرْهَ فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ ، لِيَكُونَ بَارًّا وَيَرِرَ مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنَ الْإِعْيَانِ يَسْوِعُ » (رو ٣:٢٦) ، وأعطى الدينونة للابن « لِأَنَّ الْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ الدِّينُونَةَ لِلَّابِنِ » (يو ٥:٢٢) ، « فَإِنَّ ابْنَ الْإِنْسَانِ سُوفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أُبِيهِ مَعَ مَلَائِكَتِهِ ، وَحِينَئِذٍ يَجِازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسْبَ عَمَلِهِ » (مت ٦:٢٧) « لِأَنَّهُ لَا يَدِينُ أَنَّا جَمِيعًا . نَظَهَرَ أَمَامَ كَرْسِيِ اللَّهِ لِيَنْالَ كُلَّ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِالْجَسَدِ بِحَسْبِ مَا صَنَعَ خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًا » (كو ٥:٥-٢) « الَّذِي يَحْكُمُ بِغَيْرِ مُحَايَةٍ حَسْبَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ » (بط ١:١٧) « فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يَدِينُ اللَّهُ سَرَّائِرَ النَّاسِ حَسْبَ إِنْجِيلِ يَسْوِعِ الْمَسِيحِ » (رو ٢:١٦) « وَاسْتَعْلَانَ دِينُونَةَ اللَّهِ الْعَادِلَةِ الَّذِي سِيَجِازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسْبَ أَعْمَالِهِ . أَمَّا الَّذِينَ بَصِيرَ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَطْلُبُونَ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْبَقاءَ فِي الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ التَّحْزِبِ وَلَا يَطَّاوعُونَ الْحَقَّ بَلْ يَطَّاوعُونَ لِلْإِثْمِ فَسُخْطَ وَغَضْبُ » (رو ٤:٥-٢) ، فالرب « دِيَانٌ عَادِلٌ » (٤:٨) .

+ وكما قلنا سابقاً ، فإن ما ينسب إلى الله من سخط وغضب ، يجب أن لا يؤخذ إلا كمجدد تعبيرات بشرية ، لأن الله عديم التأثير لا ينفعل لشيء ما . ويقصد بهذه التعبيرات ، الإشارة إلى أن الله كقدوس مطلق يقتضي الشر ويعاقب عليه . وبدون هذا الغضب ، لا يكون الله مطلق الكمال ولا يمكن أن يدعى قدوساً بل ولا يكون الله محبة . إن المحبة التي لا تنقض بل تظل غير مكتوبة بالشر ، لا تكون محبة . وماذا يكون إنجيل المسيح إذا لم يكن المسيح قد جاء ليرفع عننا الغضب الآتي (١تس ١:١) . وإذا كان يقال أن الله في العهد القديم ، يظهر أكثر غضبه ، بينما في العهد الجديد ، يظهر أكثر أبوته ورحمته ، فإنه يجب أن يضاف إلى هذا ، إن الغضب في العهد القديم ، كان يظهر بالأكثر في الحياة الحاضرة ، أما في العهد الجديد ، فيبدو بالأكثر مرتبطة بالحياة الأخرى .

+ وعلى كل ، فإن دينونة الله لا تسير حسب مقاييس بشرية ، بل إلهية . فهو لا يرى الأمور من زاوية البشر المحدودة « ما أبعد أحکامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء » (رو ٣٣:١١) .

وهذا يمكن أن يقال ، بالنسبة للعقاب الأبدى ، على الخطايا الزمنية ، مما سوف نتناوله — بمشيئة الله — بالتفصيل فيما بعد ، عندما يبلغ الحديث عن الأمور الأخاتولوجية (الخاصة بالمستقبل) ، وأما الآن فيكفى أن نقول أن عقاب الخطايا يكون أبداً ، لأن الخطية تخلق في النفس الخطأة غير التائبة حالة ثابتة ، تجعل الخطية أبدية ، بالصورة التي يكون فيها العقاب الأبدى ، هو نتيجة لخطايا أبدية وبقاء مستمر فيها .

٧ - محبة الله وصلاحه :

من خلال عقلنا المحدود ، الذي يعجز عن تكوين فكرة واضحة عن بساطة الله ، تعتبر الحبة — التي هي رباط الكمال بالنسبة للفضائل البشرية — نعتبرها أيضاً ، بالنسبة لله ، رباط الكمالات الإلهية . كل صفة من صفات الله ، يمكن أن نعتبرها — من خلال عقلنا المحدود — كصفة لمحبته . وهكذا فإن قوته هي قوة محبته . والمعروفة الشاملة والحكمة الكلية ، هي أيضاً معرفة وحكمة صلاحه ورحمته ، يهدفان لأن يقودا كل شيء نحو تحقيق هدفهما الكامل ، الذي هو بالنسبة للكائنات العاقلة ، التمعن والمشاركة في الغبطة الإلهية . وبر (عدالة) الله ، هو أيضاً بمحبته ، يهدف لأن يقود البشرية في طريق السعادة والسلام . والغبطة غير المحدودة تهدف لأن تصير ميراثاً للبشرية .

وفي كلمات قليلة ، الله هو الخير الأسمى الذي لا يظل محدوداً في نفسه ، ولكن ، كما يتشر النور ، وتمتد الحياة وتتسع ، وهو الذي خلقهما ، هكذا أيضاً يشاء لصلاحه أن يمتد خارجاً عنه ، ولغبطته أن تتسع ، لكي يفيض من غنى مجده على المخلوقات التي خلقها ، من أجل أن يشركها في نعمه وخيراته الوفيرة ، تماماً كما تبعث الشمس بضيائها وحرارتها إلى كل المسكونة .

1- Dionys. Divine names IV, 1, M. 3, 694.

2- Strom. VII, 7, B. 8, 264

والرسول يوحنا ، الذي تعمق سر تجسد الابن وحيد الجنس أكثر من غيره ، يصف الله بالمحبة فيقول « الله محبة ، ومن يثبت في الحبة يثبت في الله . والله فيه » (آيو ١٦:٤) .

+ عندما نتكلّم عن محبة الله وصلاحه ، يجب أن نأخذ في اعتبارنا . أن صلاح الله هو فريد في نوعه ، ويختص به وحده فقط ، وهو الصلاح الأسمى وبدء ومصدر كل صلاح . وصلاح البشر لا يقاس بصلاح الله ، لأن الصلاح يوجد جوهرياً فقط عند الله . فهو صالح بطبيعته . انظر :

1- Greg. Nys. about Moses, M. 44, 301.

2- Didym. Act 11, 24, M. 118, 192.

3- Theoph. Math. 19, 17, M. 123, 353.

4- Orig. De Princip, 1, 2, 2.

+ عندما نصف الله بالصلاح وبالرحمة ، وعلى العموم بالمحبة ، لا يجب أن ننظر إلى هذه الصفات كعواطف ، فالله كما قلنا لا ينفع ولا يتغير ، بل ينظر إليها جميعها كفعل خالص (actus Purus) صادرأً عنه .

+ إن محبة الله تتجه أولاً نحو نفسه ، كمركز ومصدر للكمال غير المحدود وللجمال الأخلاق . وهنا يكون الابن الوحيد ، موضوع محبة الآب ، ولذلك سمى « بالمحبوب » (أف ٦:١) ، و« ابن محبته » (كو ١٣:١) . وفيما يقول القديس أوغسطينوس عن الابن : لقد أحبه الآب « أما بالنسبة لطبيعته اللاهوتية ، لقد ولد الآب مساوياً له ، وهو يملك كل الكمال الذي في الآب وفي الجوهر الإلهي » « وأما بالنسبة للطبيعة الناسوتية » في زمان « لأن الكلمة الوحديد صار جسداً ، وبسبب اتحاد هذا الجسد بالكلمة ، صار الجسد في الزمان محبوباً من الآب » :

August. Joan. Tract, 110, 5m. 35, 1923.

+ أما بالنسبة لصلاح الله ومحبته في اتجاهها نحو الخارج ، أي نحو المخلوقات ، فإن محبة الله بدت كصلاح ، لأن الله خلق ما شاء هو لأن يخلقه ، ولم يكن هناك أي دافع آخر للخليقة إلا ذاته ، أي صلاحه :

Orig. De Princip. 11. 9, 6.

وإليك ما يقوله الكتاب المقدس عن صلاح الله ومحبته نحو خليقه التي شاء أن يخلقها ، فخلقها بداعٍ صلاحه :

« الرب صالح للكل ومراده على كل أعماله » (مز ٩٤:٤٥)

«فتح يدك فتشبع كل حي رضي»
 (مز ١٤٥: ١٦) «الأشبال تزجح لتخطف وللتتمس من الله طعامها»

(مز ١٠٤: ٢١) «كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه ، تعطيها فلتقط ، تفتح يدك فتشبع خيراً»
 (مز ١٠٤: ٢٧، ٢٨) «المعطى للبهائم طعامها ، لفراخ الغربان التي تصرخ»

(مز ١٤٧: ٩) «انظروا إلى طيور السماء ، أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن ، وأبؤكم السماوي يقوتها . ألسنكم أنتم بالحرى أفضل منها»

(مت ٦: ٢٦) «إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء»
 (أع ١٧: ٢٥) «الرب عاصد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين»

(مز ١٤٥: ١٤) «أحمدوا الرب لأنّه صالح ، لأن إلى الأبد رحمته»
 (مز ١١٨: ١) (انظر أيضاً : مز ١٣٦ ، ١: ١٠٦ ، ١: ١٠٧).

وحتى الخطأ والأشرار لا يتركهم الله . ولكن في صبر وطول أناه يظهر رحمته عليهم .

(فإنه ينعم على غير الشاكرين والأشرار»
 (لو ٦: ٣٥) «يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويسيطر على الأبرار والظالمين» (مت ٥: ٤٥)

(انظر أيضاً : آتى ٤: ٢ ، رو ٣٢: ٨ ، يو ١٧، ١٦: ٣ ، يو ١٩، ١٠: ٤ ، رو ٦: ٥—١٠) .

على هذا النحو ، تتعاظم رحمة الله في معاملته مع البشر .

(لأن رحمة قد عظمت فوق السماوات»
 (مز ٤: ١٠٨) «امتلأت الأرض من رحمة رب»
 (مز ١٣٣: ٥) (انظر أيضاً : يع ١: ١٧ ، أف ١: ٨، ٧: ١).

ويشير القديس يوحنا ذهبي الفم ، إلى عظم محبة الله ، فيبين أنها تفوق كل محبة أخرى تتقبلها من أب أو صديق :

Chrys. Mat. hom. 19, 7, hom. 46, 1. Monf. 7, 291, 542, Ps. 113, 3 Monf. 5, 355.

+ وهكذا فإن صلاح الله ومحبته ، تبدو بلا قياس وبلا حدود ، وتفوق كل قياس وإدراك بشري . ولا يجب أن نضع حداً لهذه الحبة ، كما يحدث بالنسبة للذهن البشري أن يحد المحبة بالبر الإلهي ، أى أن البشر يتصورون أن محبة الله تحد ببر الله وعدله . فالحبة هنا توضع على نقىض العدل الإلهي وفي مقابله . وأما من ناحية الله ، فإن البر والرحمة يتحددان معاً في أسمى صورة من التوافق والانسجام والاهarmonie . وقد ظهر هذا جلياً واضحاً في عمل المسيح الخلاصي ، فقد قدمت الحبة الإلهية ، الابن وحيد الجنس ، لكي يموت نيابة عن البشر ، حتى في نفس الوقت يوف بـر الله وقداسته ، الحق المهاـن ، بسبب عصيان البشر ومخالفتهم .

٨ - صدق (حق) الله وأمانته :

ومن الصفات الأخرى التي تنسب إلى الله ، الصدق والأمانة . وكما يقول القديس يوحنا « الله صادق » (يو ٣:٣٣) . وقيل عن المسيح أيضاً « الحق » (رؤ ٣:٣٣) . وقيل عن كلام الله « هو حق » (يو ١٧:١٧) . وفي العهد القديم ، يقول النبي داود في مزميره « يارب إله الحق » (مز ٣١:٥) « الرب حافظ الأمانة » (مز ٣١:٢٣) « كل سبل الرب رحمة وحق » (مز ٢٥:١٠) .

ومن أجل ذلك فقد نفى الكتاب المقدس عن الله الكذب أو عدم الأمانة في ايفاء عهوده ومواعيده . فالله كما قلنا قادر قدرة مطلقة غير محدودة ، وكذلك هو صالح صلاحاً مطلقاً غير محدود ، وهو أيضاً يتصف بالمعرفة المطلقة غير المحدودة . وكل هذا يتنهى بما إلى القول ، بأن الله صادق وأمين في أقواله ومواعيده ، فهو أولاً يعرف ما يعد به وهو يرغب ويريد ما يعد به . ثم هو له القوة لأن يتحقق وينفذ ما يعد به ، فلا تقوم أمامه عوائق أو معطلات . ولقد أكد الكتاب المقدس كل هذه المعانـى . وعلى سبيل المثال نذكر بعض الآيات :

« الله المنزه عن الكذب » (تى ١:٢) .

« فهو يقى أميناً ، لا يقدر أن ينكر نفسه » (٢ تى ٢:١٣) .

(وانظر أيضاً : عب ٦:١٨ - ٢٣:١٩) .

ان مواعيد الله هي مواعيد صلاح الله وحكمته . أنها مواعيد ذلك الذي فيه النعم والأمين (٢٠:١ كو) فهى مواعيد صادقة وأمينة ولا يمكن أن يغير الله قضاءه أو يختلف وعده . انظر :

1- Clem: 1 Cor., 27, B. 1, 24.

2- Chrys: Ps. 11, 2, Monf. 5, 145.

Mat. hom. 77, 1, Monf. 7, 836.

ولكن كيف تتفق أمانة الله مع ما ينسب إليه في الكتاب المقدس — في بعض الأحيان — من أنه يدفع للخداع والتضليل ، كما فعل مع أنبياء آخاب الذين جعلهم يتباون بالكذب (امل — ص ٢٢:١٣ — اخ) .

على أن هذا لا يعني أن الله هو سبب الضلال ، بل كما قلنا سابقاً — إن الله يترك الأشرار ، بعد أن تبوء كل المحاولات معهم بالفشل ، وبعد أن يستمرئوا الخطية ويرفضوا التوبة . وعند ذلك يسمح الله بأن يخدعوا ويضلوا . وهذا السماح بالخداع والضلال ، هو ما يعبر عنه الكتاب المقدس بلغة ، قد توحى بنسبة الخداع والتضليل إلى الله . ففي قصة آخاب ، ما يقال من أن الرب أرسل روح الكذب لكي تغوى آخاب ، لا يعني أن الله أراد الخداع ، بل يعني أن الله سمح لهذه الروح الكاذبة أن تقوم بخداع أنبياء آخاب . فسماح الله بوقوع الضلال ، لا يجب أن يؤخذ على أن الله هو علة هذا الضلال . وشبيه بهذا ما جاء في الرسالة الثانية إلى تസالونيكي ، حيث يقول الرسول بولس : « وبكل خديعة الإثم في الهالكين ، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا . ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب ، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم » (٢ تس ٢:١٢ - ١٣) .

و واضح من هذه الآية ان الهالكين كانوا هم السبب في هلاك وتضليل أنفسهم ، فهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا » ، وهم « لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم » ، ولذلك فإن كلمة « سيرسل » في عبارة « سيرسل إليهم الله عمل الضلال » تعنى ان الله سيسمح بعمل الضلال ، ولا تعنى مطلقاً إن الله أراد هذا الضلال ودبره . انظر :

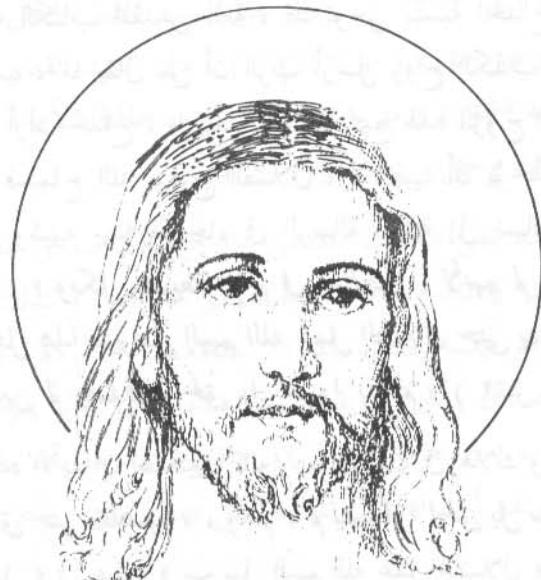
وفي ختام الحديث عن الصفات الإلهية ، لنا ملاحظتان :

الملاحظة الأولى :

ان ما قلناه عن الصفات ، هو محدود بحدودية العقل البشري وضعف إمكاناته ، ولا نستطيع أن نزعم أنها يمكن أن تبلغ إلى أعماق الذات الإلهية ، فهذا أمر مستحيل . ولكن مع ذلك ، فإن هذا لا يمنعنا ، من أجل فائدة حياتنا الروحية ، ان نحاول بقدر الإمكان ان نفهم الوجود الإلهي في علاقته بخليقته .

الملاحظة الثانية :

هذا التقسيم والتباين للصفات الإلهية التي درسناها في الصفحات السابقة ، هو من تصنيف عقولنا البشرية المحدودة . أما حقيقة الأمر ، فإن الذات الإلهية بسيطة غير مركبة ، لا تقبل التقسيم ، ولا توجد فيها هذه الصفات متميزة تميزاً موضوعياً .

الباب التاسع

الثالوث القدس

— التوحيد والتثليث

— التعاليم المضادة للثالوث

— عقيدة إله الواحد في العهد القديم

— التوحيد والتثليث في العهد الجديد

— تعاليم الكنيسة عن التوحيد والتثليث

— الحدود (الاصطلاحات) الخاصة بالثالوث

— العلاقة بين الأفانيم الثلاثة

— تقديم عقيدة الثالوث للفكر المعاصر

١ - التوحيد والثلوث

إن ما قلناه حتى الآن — في دراساتنا السابقة — عن وحدانية الله وصفاته ، لا يتضمن كل التعاليم المسيحية عن الله . فالاعتقاد بوحدانية الله ، أمر لا تفرد به المسيحية ، فهكذا كانت أيضاً عقيدة الديانة اليهودية ، بل ويقر بهذه الوحدانية الكثيرون من العقليين وال فلاسفة ، سواء من الأقدمين أو المحدثين .

أما الأمر الذي يختص بال المسيحية ، فهو إدراك أن الله واحد في ثالوث ، وثالوث في واحد . ويمكن أن يعبر عن هذه العقيدة بالعبارات التالية :

إله الواحد والثالوث — الله الواحد المثلث الأقانيم — توحيد الذات الإلهية وتثليث الأقانيم — جوهر واحد وثلاثة أقانيم — جوهر واحد كائن في ثلاثة أقانيم — إله واحد في ثلاثة أقانيم .

فالله واحد من جهة جوهره الواحد غير المنقسم ، وهو ثلاثة من جهة أقانيمه التي تميز عن بعضها ولكنها تشارك جميعها من حيث أنه ليس لها بداية وإنها أزلية وهي غير منفصلة وغير منقسمة ، ولها جوهر واحد وعمل واحد .

يقول القديس أثناسيوس الرسولي :

إن الإيمان المستقيم هو مؤسس على أن الأقانيم تميز عن بعضها بالخواص الأقومية فقط ، أعني خاصة أقئوم الآب أنه غير معلول وله الأبوة ، وخاصة أقئوم الابن أنه معلول وله البنوة ، وخاصة أقئوم الروح القدس الأنوثاق . وهذه هي الخواص التي فيها في كل أقئوم ، وفي الآخرين بمفرده ، ما ليس في الأقومين الآخرين . وفي الآخرين ما ليس فيه . ثم تشارك الأقانيم الثلاثة بالجوهر الإلهي ، ومن ثم لهم إرادة واحدة وذات واحدة وطبيعة واحدة ، أى أن لكل من الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصفات الإلهية . وكل ما ينسب إلى أحدهم من السرمدية ، وعدم التغيير ، والعدل ، والجودة ، والحق ، والعلم ، والمشيئة ، والقدرة ، وأى صفة من صفات اللاهوت الكاملة ينسب إلى الآخر بمعنى واحد ، وعظمة واحدة ، وذلك لأن الطبيعة واحدة ، وكلها لكل من الأقانيم

ثلاثة خلوا من تفصيل وتقسيم . وإن كلا من الأقانيم الثلاثة واحد مع الطبيعة الإلهية خلوا من تركيب أو تأليف . وإلا كان في الذات الإلهية ثلاثة آلهة . وذلك هو الذي تجده السحرية وتنكره وتبرأ منه وترفضه وتعترف بالإله الواحد الوحيد الفرد السرمدي الذي تنطق كل النصوص الإلهية بوحدانيته .

هذه الوحدة لا تمنع وجود ثلاثة أقانيم في جوهره ، لأن الوحدة الحقة لا تصدق إلا على ما كان ذا تنوعات وصلات وانتسابات كالإنسان مثلا ، فهو ذو وحدة كاملة ولكن في نفس عقل ونطق ، وكالشمس ، فإنها واحدة ، ولكنها ذات قرص وشعاع وحرارة (علم اللاهوت للإيغومانس ميخائيل مينا — المجلد الأول — ص ١٦٩ — ١٧٠) .

وعلى ذلك فالخواص الأقونمية يتفرد بها كل أقئوم ، بينما تشتراك الأقانيم الثلاثة في الخواص الجوهرية . ومن ناحية أخرى فهناك أعمال تنسب لكل أقئوم دون أن يعني ذلك — عدم اتصال هذه الأفعال بالأقئومين الآخرين ، فمثلاً التجسد يناسب للابن ، والاختيار يناسب للأب والتبشير والتقديس ينسبان للروح القدس ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن كل فعل من هذه الأفعال ، هو فعل القدرة الإلهية التي تخص الأقانيم الثلاثة معا .

هذه الحقيقة عن الثالوث وعن وحدانية الله ، تكشفت على الأنصار في العهد الجديد . والعهد القديم تحدث أيضاً عن الإله الحق ، ولكن كان التشديد بالأكثر على وحدانية الله . ونجد فقط دلالات ورموزاً عن سر الثالوث تقدم في شكل غير واضح ، وقد كان من الممكن أن تظل مهمتها غير مدركة لو لم تكشفها شمس الإعلان الإلهي في العهد الجديد . ونشير هنا على الأنصار إلى ضمير المتكلم الجمع الذي استعمل من قبل الخالق عندما قال «عمل الإنسان على صورتنا كشبنا » والذي فسره خطأ بعض اليهود ، على أنه حديث بين الله والملائكة . ويدخل أيضاً في هذه المدلولات بعض الظاهرات الإلهية وبعض الشروط عن الميسيا . على أن مبادىء التعليم التي تختص بالثالوث ، قدمت مباشرة من البداية وبشكل واضح ، في العهد الجديد ، وفيها يكون التشديد من ناحية على وحدانية الله ومن ناحية أخرى على تثليث الأقانيم . وساررت الكنيسة على نفس النهج ، وأدخلت التعليم عن الشلت في العبادة ، وقاومت كل البدع والهرطقات التي اساعت إلى المفهوم السليم للتثليث وإنحرفت به .

٢ - التعاليم المضادة للثالوث

من هذه البدع والهرطقات نذكر :

١ - الاعتقاد بوحданية مطلقة ورفض التثليث : أى أن التثليث في نظر هؤلاء باطل لا أصل له . ومن أصحاب هذا الرأى من قال بأن المسيح ملاك أو مجرد إنسان لكنه متعلم من الله ومسترشد من الروح القدس ومفوض السلطان على العالم بعد صعوده جزاء على فضله وأمانته ، كالسوسينيين والعقليين الذين حذوا حذوهم ، وأنكروا لاهوت المسيح وحسبوه إنساناً فقط فائق الفضل والصلاح (علم اللاهوت النظامي للكنيسة الإنجيلية - ص ٢٩٧) . وحسب مذهب السوسينيين الذين يعتقدون في ناسوت المسيح دون لاهوته ، أن المسيح دعى ابن الله بمجرد كونه مولوداً ولادة غير اعتيادية بواسطة الروح القدس على كيفية فائقة للطبيعة (ص ٢٩٧ ، ٣٠٧) .

٢ - هرطقة آريوس ، وملخصها كالتالي :

الله الآب وحده هو الإله الحقيقي بالمعنى الخاص الصارم ، وابن الله والروح القدس كائنات إلهية بالدرجة الثانية فقط ، لها طبيعة تميز عن طبيعة الآب ، وفي حالة خضوع له ، كا لسبب ومصدر وجودهما . وإذا كان الآب ولد الابن ، إذن فالمولود له بداية كيان ، ومن هنا ينتج بأنه كان وقت لم يكن فيه الابن ، وإن الابن في زمن وليس منذ الأزل . وقد رأى آريوس بكلمة مولود ليس من المناسب أن تستعمل بحسبها إلى الألوهة لأنها بشريّة تماماً ، وكان يؤكّد بأنه من الأحسن التعبير أن الابن صدر بإرادة الله ليس من الجوهر ، بل من العدم أو مبروء - مخلوق . وعلى هذه الصورة الابن هو خليقة الآب ، ومع هذا خليقة أولى ممتازة ، وبواسطته خلق الله العالم . وحيث أنه خليقة فليس مساوياً للآب وليس وایاه جوهرًا واحداً .

وحيث أنه مخلوق فهو معرض لشروط المحدودية ، حتى ان الكلمات الإلهية - كل القدرة كل المعرفة وسوها لا تختص به . وخيراً بما أنه خليقة فهو معرض للتغيير ، وبوجب طبيعته يمكن أن يميل إلى الخير أو إلى الشر . وإذا كان غير متغير فليس بالطبيعة

بل بالتوطيد في الصلاح والنعمـة . ومع كل هذا فإن الله إذا لم يكن لهاً حقيقـاً ، فيمكن أن يسمـى لهاً بمعنى الكلمة المجازـى ، بالتبني للـأب ، حيث أنه صورة وتعبير كالـاته . وقد شرح آريوس أراءه بنوع خاص بشأن شخص ابن الله . ولكن يتـبع من هذا الزعم بأن الأقـنوم الثالث من الثالـوث القـدوـس — الروح القدس — هو مخلوق ويـشـغل مكانـاً أوـطاً من الـابـن ، مع أنه مثل الـابـن له طبيـعة إلهـية محدودـة^(١) .

قال آريوس : إن سليمان الحـكـيم تـكلـم بلسان المـسيـح قـائـلاً خـلقـنى أول طـرقـه (أم ٢٢:٨) ، وـان الـابـن قال اـبـي أـعـظـم مـنـي (يو ٢٨:١٤) فـعلـهـذا يـكون الـابـن أـصـغرـ من الـآبـ ولا يـساـويـهـ بالـجـوـهـرـ ، وـانـالـمـسـيـحـ قالـ:ـأـعـطـيـتـ كـلـ سـلـطـانـ فـيـ السـمـاءـ وـعـلـىـ الـأـرـضـ (مت ١٣:٢٧) أـىـ أـنـهـ نـالـ سـلـطـانـ مـنـ أـبـيـهـ لـأنـهـ أـعـظـمـ مـنـهـ وـغـيرـ مـساـوـ لـهـ ، ثـمـ انـالـمـسـيـحـ نـسـبـ لـذـاتـهـ عـدـمـ مـعـرـفـةـ سـاعـةـ الـدـيـنـوـنـةـ بـقـولـهـ لـتـلـامـيـذهـ «ـوـأـمـاـ ذـلـكـ الـيـوـمـ وـتـلـكـ السـاعـةـ فـلـاـ يـعـرـفـهـ أـحـدـ وـلـاـ مـلـائـكـةـ السـمـوـاتـ إـلـاـ الـآـبـ وـحـدـهـ»ـ فـإـذـاـ كـانـ الـابـنـ لـاـ يـعـرـفـ وقتـ الـدـيـنـوـنـةـ فـكـيـفـ يـكـونـ لهاـ . وـقـالـ آـريـوسـ أـيـضاـ أـنـ الـمـسـيـحـ قـالـ أـنـاـ لـاـ أـقـدرـ أـنـ أـصـنـعـ مـشـيـثـيـ بـلـ مـشـيـثـةـ مـنـ أـرـسـلـنـيـ (يو ٣٠:٥)ـ فـإـذـنـ هـوـ عـبـدـ لـلـآـبـ وـدـونـهـ . ثـمـ أـضـافـ آـريـوسـ بـاـنـ يـوـحـنـاـ قـالـ فـيـ بـشـارـتـهـ عـنـ الـابـنـ «ـكـلـ بـهـ كـانـ وـبـغـيرـهـ لـمـ يـكـنـ شـيءـ مـاـ كـانــ»ـ (٣:١)ـ أـىـ أـنـ الـابـنـ آـلـهـ اـسـتـخـدـمـهـ الـآـبـ لـصـنـعـ الـخـلـائـقـ ، فـالـابـنـ إـذـنـ لـيـسـ لهاـ خـالـقاـ . (الـخـرـيـدةـ الـنـفـيـسـةـ لـلـأـسـقـفـ اـيـسـيـذـورـوسـ — الـمـجـلـدـ الـأـوـلـ — صـ ٢٨٩ـ — ٢٩٢ـ)ـ .

لـقدـ كـانـ هـرـطـقـةـ آـريـوسـ مـرـيـعـةـ ، لـأـنـهاـ تـقـودـ إـلـىـ نـكـرـانـ فـداءـ الـجـنـسـ الـبـشـرـىـ ، وـبـالـتـيـجـةـ كـلـ الـمـسـيـحـيـةـ (ـالـمـطـرـانـ الـكـسـنـدـرـوـسـ — نـفـسـ الـمـرـجـعـ — صـ ٢٢٣ـ)ـ .

٣ - أبو لـينـاريـوسـ : كانـ شـدـيدـ الـمـناـضـلـةـ وـالـدـفـاعـ عـنـ لـاهـوتـ السـيـدـ الـمـسـيـحـ ، لـكـنـ مـقاـومـتـهـ لـلـحـزـبـ الـأـرـيـوـسـيـ كـانـ بـجـهـلـ وـعـدـمـ فـطـنةـ ، فـسـاقـتـهـ إـلـىـ السـقـوـطـ فـيـ هـرـطـقـةـ ، لـأـنـ بـأـبـاتـهـ الـلـاهـوتـ ، كـادـ يـنـكـرـ النـاسـوـتـ ، بـقـولـهـ أـنـ الـكـلـمـةـ أـخـذـ جـسـداـ نـامـيـاـ فـقـطـ بـلـ نـفـسـ وـانـ الـلـاهـوتـ مـارـسـ وـظـيـفـةـ الـنـفـسـ النـاطـقـةـ وـامـتـزـجـ بـالـنـاسـوـتـ ، حتىـ أـنـهـ اـحـتـمـلـ مـعـهـ الـصـلـبـ وـالـمـوـتـ . وـقـيلـ أـنـهـ لـمـ يـعـقـدـ مـسـتـقـيـماـ بـسـرـ الـثـالـوثـ الـمـمـجـدـ ، بلـ أـعـقـدـ بـوـجـودـ نـفـوتـ بـيـنـ الـأـقـانـيمـ ، وـهـوـ أـنـ الـرـوـحـ عـظـيمـ وـالـابـنـ أـعـظـمـ مـنـ الـآـبـ أـعـظـمـ مـنـ كـلـيـمـاـ . (ـالـخـرـيـدةـ الـنـفـيـسـةـ — صـ ٤٤٢ـ)ـ .

(١) سـعـيرـ نـوفـ : تـارـيـخـ الـكـيـسـيـةـ الـمـسـيـحـيـةـ . تـعـرـيـفـ الـمـطـرـانـ الـكـسـنـدـرـوـسـ ، حـصـ ١٩٦٤ـ — صـ ٢٢١ـ — ٢٢٣ـ

٤ — هرطقة سابليوس : اعتقد سابليوس أن التثليث كناءة عن ثلاثة تجليات مختلفة لإله واحد مفرد الأقئوم . أى أن الألفاظ : الآب والابن والروح القدس ، ليست أسماء أقائم متميزة ، بل أسماء ظهورات لأقئوم واحد ، سمى الآب لأنه الخالق ، وسمى الابن لأنه الفادي ، وسمى الروح القدس لأنه المعزى والمقدس (المرجع السابق — ص ١٦٢) .

٥ — هرطقة مكدونيوس (بطريرك القسطنطينية) : اعتقد أن الروح القدس مخلوق كمثل الملائكة ، ولن يكون خادماً آلة لابن ، مرتکزاً على الآية القائلة « كل شيء به كان ». وزاد على ضلاله بأنه قال أن الروح القدس صدر من الآب بعد الابن ، أى أنه صدر في زمن . كما أنه صدر عن إرادة الآب والابن ، فصار صدوره من الأفعال الخارجية وليس الباطنية ، ومن ثم يكون مخلوقاً لأن كل ما صدر عن الإرادة الإلهية فهو مخلوق وأشتراك فيه الأقائم الثلاثة ، وفقاً لقول القديس أثناسيوس بأن الأقئوم هو الذي يلد ويبيث ، وأما الرأى والإرادة فهي التي تخلق وتبدع) وبهذا الاعتقاد أنكر كون الله في ثلاثة أقائم متساوية في الجوهر (الأصل) . (الأيغومانوس ميخائيل مينا — ص ١٦٦ — ١٦٧) .

+ وفي الجهاد ضد هذه المهرطقات ، حددت الكنيسة المفاهيم الخاصة بالثالوث تحديداً دقيقاً كاملاً ، وقضت على الإنحرافات الفكرية ، وما ظهر من ضلال وفساد في العقيدة والإيمان المسيحي . وفي الغرب ، ظهرت للتعبير عن الجوهر الواحد في اللاهوت ، المفاهيم التالية :

Natura - Substantia - essentia

وفي الشرق ، للتعبير عن نفس المعنى ، استعملت المفاهيم التالية :

proswpor - ousia.

وللحديث عن الأقائم الثلاثة لله الواحد ، استعملت المفاهيم التالية :

prosuon - hypostasis

وأكثر من هذا ، فقد ساد الاصطلاح *omoousios* (من الجوهر نفسه — واحد في الجوهر) . ولذلك فقد صار توضيح للكلمات التالية :

agenytos —

agenyntos (غير مولود)

وكذلك للكلمات التالية :

(مخلوق) genytos —

(مولود) gennytos

وفي الحديث عن الثالوث ، فيما عدا التمييز بين الأقانيم الثلاثة في خاصية كل منهم الأقنية ، فإن الأقانيم الثلاثة لها نفس العمل الواحد ، ولها غنى الكمالات الإلهية التي للجوهر الواحد الذي للهالوت . وهكذا فإن الآب ، بواسطة الابن ، في الروح القدس يفعل كل شيء ، « إله وأب واحد للكل ، الذي على الكل ، وبالكل وفى كلكم » (أفال ٦:٤) . فهو « على الكل » كآب وكمبدء و« بالكل » بواسطة الابن و« في الكل » بالروح القدس . ثلاثة ليس كمجرد أسماء وتصورات ، بل للأقانيم الثلاثة وجود حقيقي ، لأنه كما أن الآب كائن ، هكذا أيضاً الأمر بالنسبة للابن وبالنسبة للروح القدس ، فالابن كائن ، والروح القدس له وجود حقيقي .

يقول القديس أثناسيوس الرسولي :

إن الله ، الآب والابن والروح القدس ، لا يختلط معه شيء غريب أو خارجي ، لا يتكون من واحد يخلق وواحد مبدع ، بل الكل يخلقون ، وهو مثال ، وفي الطبيعة غير قابل للتجزئة ؛ ونشاطه واحد . الآب يعمل كل الأشياء بالكلمة في الروح القدس . وهكذا تحفظ الوحدة في الثالوث القدس . وهكذا ينادي بإله واحد في الكنيسة « الذي على الكل وبالكل وفي الكل » على الكل « كآب ، كبداية ، كينبوع » . « بالكل » أى بالكلمة ، « وفي الكل » أى في الروح القدس . هو ثالوث ، ليس فقط بالاسم وبالكلام ، بل بالحق والفعل ، لأنه كما أن الآب واحد وإله على الكل ، هكذا أيضاً كلمنته واحد وإله على الكل ، والروح القدس ليس بدون وجود فعل ، بل هو كائن وله وجود فعل (رسائل أثناسيوس الرسولي عن الروح القدس — فقرة ٢٨) .

+ عقيدة الثالوث — كما يرى القديس أغريغوريوس التزيني — تمثل رأس الإيمان . فهي كما تمثل أساس التعليم بالخلاص ، وأساس الاعتقاد بالخلق والتتجديد . ذلك لأنخلق والتدبر الخلاصي الذي بواسطته تقدس البشرية ، وكذلك الرجاء بالأمور المستقبلة ، كل هذه الأمور تعلن عن الجوهر الإلهي ، بل وعن الأقانيم الثلاثة . وبدون عقيدة الثالوث ، فلن يكون هناك مجال للحديث عن الفداء وخلاص البشرية ، ولا عن الحياة الجديدة بفاعلية الروح القدس .

٣ - عقيدة الإله الواحد في العهد القديم

مع الاشارة الى الثالوث القدس

ان حقيقة الشليث العظمى ، بل وحقيقة وحدانية الله ، كشفت على الأنصار في العهد الجديد . بلا شك فقد أعلن العهد القديم للإله الواحد الحق ، وهو ما بلغه موسى للشعب الإسرائيلي (خر ١:٢٠ – ٥ ، تث ٤:٦) . على أن بني إسرائيل أرتدوا إلى الضلال « وعند موته القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسبحونا لها » (قض ١٩:٢) . وبسبب هذه الميول الشريرة للشعب الإسرائيلي ، وعدم نضجه بالدرجة التي تمكّنه من تقبّل سر الثالوث القدس ، استحسن الله أن تظل عقيدة الثالوث محظوظة حتى تعد العناية الإلهية البشرية لتقبل الإعلان الإلهي الكامل عن الثالوث القدس .

العهد القديم إذن يمثل مرحلة إعداد لتقبّل الإعلان الإلهي الكامل فيما بعد في العهد الجديد ، ولذلك فقد انحصر الاهتمام في مرحلة الإعداد هذه في التأكيد على الإله الواحد الحق أو على وحدانية الله . أما فيما يتصل بالثالوث ، فقد تضمن العهد القديم ما يشير إليه إشارات غامضة ، أصبحت واضحة جلية في العهد الجديد ، في ضوء شمس الإعلان الإلهي ، التي بدورها ما كان يمكن لهذا الغموض أن تُفك رموزه ومدلولاته .

+ في العهد القديم أشير إلى ملاك يهوه ، الذي تكلم ليس فقط باسم الله ، بل كأنه هو الله .. ولقد فسره فيلوب بالكلمة ، وفسره كثير من الكتاب الكنسيين وعلى الأنصار ثيودوريتوس ، على أنه يشير إلى الأقوم الثاني في الثالوث القدس .

جاء عن ملاك يهوه ما يلى « وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب . أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا ، حيث ندرت لي ندرا » (تك ١١:٣١ ، ١٣) « وبارك يوسف وقال : الله الذي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحق . الله الذي رعاى منه وجودي إلى هذا اليوم . الملاك الذي خلصنى من كل شر يبارك الغلامين ، وليدعى عليهم اسمى واسم أبيه إبراهيم وإسحق ، ول يكن كثيرا في الأرض » (تك ١٥:٤٨ ، ١٦) .

+ واستعمال ضمير المتكلم الجمع في العهد القديم مرتبطا بالله . فُسّر على أنه يشير إلى الثالوث القدس ، كأنه نوع من المحادثة بين الأقانيم الثلاثة . فعند خلقة الإنسان ، لم يقل الكتاب « ليكن الإنسان » كما حدث بالنسبة للمخلوقات الأخرى ، بل قال « لنسنع الإنسان ». فالله خلق العالم بكلمة قوله . انظر :

M. Basil., hex. hom. 9, 6, M. 29, 205.

+ ولقد أفاض القديس ساويرس بن المفع ، أسقف الأشمونيين ، في شرح الثالوث ، من خلال خلقة العالم .

+ والرسول بربابا يقدم الله ، كمن يقول للابن « نعمل الإنسان على صورتنا كشبها » :

Barnaba VI, 12, + V, 5.

+ اثيوفيلس الانطاكي يرى أن الله يتكلم إلى ابنه وإلى حكمته عندما يقول « نعمل » :

Theoph. 2, Autol. 18, B.2, 232, 230, 5, 34.

+ والقديس كيرلس الاورشليمي يؤكد وهو يشير إلى عبارة « نعمل الإنسان » إن المسيح كان مع الآب قبل التأنس ، أي أن الإنسان ليس هو صنعة الله فقط ، بل هو عمل ربنا يسوع المسيح أيضا :

Cyril of Jer. Catech. X, 7. M. 33, 668.

+ والقديس أثناسيوس الرسولي أيضا ، يرى أن كلمة « نعمل » تشير إلى الحديث بين الله وكلمته :

Athanas against Hellen. 46, M. 25, 93.

+ وهذا أيضا ما يلاحظه القديس أغريغوريوس النيصي ، من أن كلمة « نصنع » تشير إلى أن الآب عمل بواسطة ابنه :

Greg. of Nys. M. 44, 260.

وعلى هذا النحو أيضاً فهم كثير من الآباء كلمة « نعمل ». انظر :

- 1- Irenaeus. elen. IV, 20, 1, M. 7, 1032.
- 2- Epiphan. Panar. Heres. 23, 3.
- 3- Cyril of Alex. Thysaur. Log. 1, M. 75, 25.
- 4- Theodoryt. genes. Zytyma 19.

وليس من اللائق القول — كما زعم اليهود — ان الله كان يتكلم مع ملائكته ، عندما قال « نعمل الإنسان » لأن الملائكة يخدمون الله في خوف ورعدة . انظر :

- 1- M. Basil, hex. hom. 9, 6, M. 29, 205.
- 2- Chrys. hom. genes. 8, 2, M. 53, 71.

وعلى هذا النحو يجب ان تفهم العبارات الأخرى التي تتحدث بضمير الجمع ، مثل قول الله « قال رب الإله ، هؤلاً الإنسان قد صار كواحدانا » (تك ٢٢:٣) ، « هلم ننزل ونبيل هناك لسانهم » (تك ٧:١١) . بهذه العبارات لا تفهم إذا اعتبرنا الله أقتوها واحداً فقط ، وكذلك لا يمكن تصور أن الملائكة قد بلغوا هذا الحد الذي يقفون فيه مع الله على نفس المستوى من الكرامة والقدرة ، كأنهم متساوون معه :

Basil., against Eunom. V, 4, M. 29, 756.

+ ويلاحظ أيضاً ثيودوريتوس أن عبارة « ننزل ونبيل » تشير إلى الوحدة في الكرامة والمساواة ، وهي حديث للابن وللروح القدس :

Theod. Hellen. Therap. Pathym. 11, M. 83, 845-848.

+ هناك مواضع كثيرة في العهد القديم يمكن أن نجد فيها إشارات وتلميحات للثالوث :

١ - ففي إشعياء ٣:٦ ، يتضمن تمجيد الله تقديساً مثلاً ، حيث يقول « قدوس قدوس قدوس رب الجنود ، مجده ملء كل الأرض » .

٢ - وفي الأصحاح الثامن عشر من سفر التكوين يتحدث عن ظهور الرب لإبراهيم وهو جالس عند بلوطات مرا « وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه . فلما نظر ركب لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض . وقال ياسيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبديك . ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكروا تحت الشجرة ، فأخذ كسرة خبز فحسندون قلوبكم ثم تجذازون لأنكم قد مررت على عبدكم ، فقالوا هكذا فعل كما تكلمت » (تك ١:٢٨-٥) .

+ وفي الأمثال ، الأصحاح الثاني ، تشخيص الحكمة ، وتشير إلى الأقوم الثاني
 (انظر أم ٢٢:٨ - ٣١) .

+ ولقد أشار القديس أثanasيوس الرسولي إلى أن التقديسات الثلاثة المذكورة
 في سفر إشعيا ، تشير إلى الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس :

Athanas. Incarn. 10, M. 26, 1000.

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت مدلولات الثالث القديم تضمنتها كتابات العهد
 القديم ، كانت بالتأكيد مجهولة للإسرائييليين الذين كانوا قبل المسيح ، وحتى لكتاب
 الأسفار المقدسة الموحى بها من الله ، ولذلك فإن القديس أوغسطينوس يرى أن
 العهد القديم يفسر ويصبح واضحا في ضوء العهد الجديد .

(Vetus Testamentum entum in Novo Patet).

+ وكذلك الأمر بالنسبة للنبوات التي قيلت عن المسيح ، فقد كان من الصعب
 فهمها إلا في ضوء تحقّقها في العهد الجديد . ومن هذه النبوات تسمية المسيح
 بعمانوئيل ، والحديث عن ميلاد السيد المسيح من عذراء ، وعن مسيح الرب وغير
 ذلك . (انظر مز ٢:٢ ، إش ١٤:٧ ، ٦:٩ ، مز ٧:٢ ، ١:١٠) .

+ وعلى العموم فإن الكلمات : حكمة — كلمة — روح — ابن الله —
 مسيح الرب ، بهذه لم تؤخذ في العهد القديم بنفس المعنى الذي أخذته في العهد
 الجديد . وكانت هذه الكلمات تفهم بدون رابطة بينها ، ولم يكن قد ظهر بعد
 هذا الشخص الذي يوحد كل هذه الكلمات ويربط بينها في شخصه ، أي المسيح
 الذي هو ابن الله وهو الميسا وصانع السلام والملك الأبدى لشعبه ، وعلى العموم
 يمكننا أن نقول أن العهد القديم كان يعد ويمهد لتقبل الثالث .

٤ - التوحيد والتثليث في العهد الجديد

فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ ، وَبِصُورَةٍ مُبَاشِرَةٍ ، وَضُعِتْ مِنْذُ الْبَدَائِيَّةِ مِبَادِئُ التَّعْلِيمِ عَنِ التَّثْلِيثِ .
وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَأكِيدٌ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ وَعَدَمِ الْانْقِسَامِ فِي الطَّبِيعَةِ إِلَاهِيَّةٍ . وَانظُرْ فِي
ذَلِكَ الْآيَاتِ التَّالِيَّةِ :

(لو ٣٥:١ ، مت ١٣:٣ - ١٧ ، مر ١١:٩ - ١١ ، يو ٢١:٣ ، يو ٣٣:١ - ٣٤) .

1- Chrys. John 75, 1 Monf. 8, 502. وَانظُرْ : ٢٦:١٥ ، ٢٦ ، ١٦:١٤

2- Cyril of Alex. ibid, M. 74, 257.

وَالوَاقِعُ أَنَّ النَّصَّ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعْمُودِيَّةِ ، لَا يُشَيرُ إِلَى الْثَّالِثِ الْقَدُوسِ فَقَطْ ، بَلْ
أَيْضًا إِلَى الْوَحْدَةِ وَعَدَمِ الْانْقِسَامِ ، أَيْ فِيهِ تَأكِيدٌ لِوَحْدَةِ الطَّبِيعَةِ أَوِ الْجُوَهْرِ أَوِ الدَّازِّ
إِلَاهِيَّةٍ ، ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ : بِاسْمِ الْآبِ وَالْابْنِ وَالرُّوحِ الْقَدِيسِ ، وَلَا نَقُولُ بِاسْمَيِّ الْآبِ
وَالْابْنِ وَالرُّوحِ .

وَلَقَدْ لَاحَظَ امْبُرُوسِيوسُ هَذِهِ الْمَلَاحِظَةَ ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ السَّيِّدَ أَوْصَى أَنْ تَمَّ الْمُعْمُودِيَّةُ
لِيُسْ بِاسْمَيِّ ، بَلْ بِاسْمِ «الْآبِ وَالْابْنِ وَالرُّوحِ الْقَدِيسِ» :

Ambros. De Spisit, S. 1C. 3, 40 + 44.

كَذَلِكَ انظُرْ :

Greg. Naz. Log 33, 17.

وَيَقُولُ الْقَدِيسُ أُوْغُسْطِينِيوسُ :

Iste unus Deus, quia non in nominibus Patris et Fillii et Spiritus sancti, sed in nomini
Patris et Fillii et Spiritus Spiritus Sancti, ubi unum nomen audis unus est Deus.

وَتَرْجُمَتْهَا كَالآتِيَ :

هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسُ بِاسْمَيِّ الْآبِ وَالْابْنِ وَالرُّوحِ الْقَدِيسِ ، بَلْ بِاسْمِ الْآبِ وَالْابْنِ
وَالرُّوحِ الْقَدِيسِ . وَحِيثُ تَسْمَعُ اسْمَيِّ وَاحِدَيْنَ فَهُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .

+ وَفِي رَسَائِلِ بُولِسِ الرَّسُولِ نَجَدُ تَعْلِيْمًا وَاضْحَىًّا عَنِ الْثَّالِثِ . انظُرْ ١ كِو ١١:٦ .
(وَانظُرْ كَتَابَنَا عَنْ : الرُّوحِ الْقَدِيسِ فِي رَسَائِلِ بُولِسِ الرَّسُولِ - ص ٦٠ - ٦١) .
وَفِي غَيْرِ الْأَنْجِيلِ ، وَغَيْرِ رَسَائِلِ بُولِسِ الرَّسُولِ ، انظُرْ :

(ابط ٢:١ ، يو ٣:٣ ، ٢٤، ٢٣:٣ ، ٢:٤ ، ٧:٥ ، يه ٢١، ٢٠) .

وَانظُرْ مَلَاحِظَةَ ثِيُودُورِيُّتوسَ فِي تَأكِيدِ هَذَا الْمَعْنَى :

Theod. M. 82, 457.

٥ - تعلم الكنيسة عن التوحيد والثلث

اعتمدت الكنيسة في تعليمها عن التوحيد والثلث ، بصفة مباشرة على الإعلانات الإلهية . وقد كررت بهذه العقيدة منذ البداية ، في المجالات الثلاثة التالية :
أولاً : في العبادة .

ثانياً : في أقوال الآباء وتعاليهم وفي ردودهم على البدع والهرطقات .

ثالثاً : في قوانين الإيمان .

أولاً - في العبادة :

جاء في الديداكية « تعلم رب للأمم بواسطة الرسل الأثنى عشر » :

عمدوا كما يأْتِي : باسم الآب والابن والروح القدس ، بماء جار . فإذا لم يكن هناك ماء جار ، فعمدوا بماء آخر . إذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد فعمد بماء حار . إذا كنت لا تملك كلاهـما . فاسكب الماء فوق الرأس ثلاثاً على اسم الآب والابن والروح القدس . (الياس معوض : الآباء الرسوليون — منشورات النور — بيروت — ١٩٧٠ — ص ٦٥ .)

وشرح يوستينوس في آخر الدفاع الأول المعمودية فقال :

سأذكر كيف نكرس نفوسنا لله بعد التجدد بال المسيح يجمع الذين يقتعنون ويعتقدون أن ما نعمله ونقوله هو الحق ، ويأخذون على أنفسهم السلوك بموجب ذلك ويعلمون كيف يصلون ويتهللون إلى الله صائمين لغرة خطاياهم السابقة . ونصلي نحن ونصوم معهم . ثم نأخذهم إلى مكان فيه ماء ونجدهم بالطريقة نفسها التي تجددنا بها ، إذ نهم ينالون الغسل بالماء باسم الله الآب سيد الكون — وباسم مخلصنا يسوع المسيح باسم الروح القدس . والسبب في ذلك تعلمناه من الرسل . فإنه لما كنا في ولادتنا

الأولى قد ولدنا من أبوين بدون علمنا و اختيارنا ، وكنا قد نشأنا نشأة شريرة ، و تعودنا عادات سيئة ، ولكن لا يبقى أبناء ظروفنا الاضطرارية وجهلنا ، ولكن نصبح أبناء بعلمنا وملء اختيارنا وننال بالماء غفران خططيانا السابقة ، فإن من يقود إلى المغسلة يستخرب الله الآب سيد الكون لأجل من يختار أن يولد ثانية بعد التوبة عن الخطايا . ويسمى هذا الغسل إنانة ، لأن من يتعلم هذه الأمور يصبح مستيراً بالروح . ويغسل المستير أيضاً باسم يسوع المسيح الذي صلب على عهد بونطيوس بيلاتوس وباسم الروح القدس الذي نطق بالأنبياء عن كل ما جرى ليسوع » (أسد رستم : آباء الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى – ص ٧٢) .

وأيضاً يذكر يوستينوس في الفصل الخامس والستين من دفاعه الأول ، أنه بعد غسل الخطايا بالمعمودية « يقاد المعمد إلى الأئحة المجتمعين معاً لكي نصل مشتركين من كل قلوبنا لأجل أنفسنا وأجل من نال الإنارة وجميع الآخرين في كل مكان ، ولكن نعتبر بعد أن علمنا الحقيقة وبعد حفظ الوصية مواطنين لائقين ، فننال الخلاص . وبعد الانتهاء من الصلوات نحيي بعضنا بعضاً بالقبلة . ثم يقدم خبز وكأس خمر وماء إلى رئيس الإخوة فيقبلاها . ويأخذها فيشكراً ويمجد آب كل شيء باسم ابنه والروح القدس . (المرجع السابق – ص ٧٣) .

وجاء في التقليد الرسولي للقديس هيبوليتوس عن ممارسة المعمودية ما يلى :

عندما يذهب الشخص المعمد إلى الماء ، كان يضع الشخص الذي يعمده يده عليه ويسأله : هل تؤمن بالله الآب القادر على كل شيء؟ فيجيب المعمد : أؤمن . وعندما يمسك المعمد يد المعمد ليغطسه مرة ، ثم يسأله . هل تؤمن بيسوع المسيح ابن الله الذي ولد بالروح القدس من العذراء مريم وصلب على عهد بيلاتوس البنطى ومات ودفن وقام ثانية من بين الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات؟ وعندما يجيب : نعم أؤمن ، يغطسه مرة ثانية ، ثم يقول له : هل تؤمن بالروح القدس والكنيسة المقدسة وقيامة الجسد؟ فيجيب المعمد : أؤمن . عندئذ يغطسه مرة ثالثة (تاريخ الكنيسة للدكتور جون لورير – الجزء الثاني – دار الثقافة المسيحية بالقاهرة ١٩٨٥ – ص ٩٦) .

نابا - في أقوال الآباء وتعاليمهم :

اكليمينسس الروماني : يشير اكليمينسس الروماني في رسالته الأولى إلى كورنثوس ، ما يكشف عن عقيدة الثالث ، فيشير إلى الله الخالق والابن المخلص ، والروح القدس الذي يوحى ويلهم ويقدس النفوس ويظهر الكنيسة . ومن الأمثلة على ذلك قوله :

« حي هو الله ، وحي هو يسوع المسيح وحي هو الروح القدس » .

« حمل الرسل بشاراة اقتراب الملائكة السماوي بعد أن استمدوا معرفتهم من قيامة السيد المسيح ، وتأكدوا من كلام رب بالروح القدس ، وخرجوا يبشرون » .

« ليس لنا إله واحد ومسيح واحد ، وروح نعمة واحد ، انسكب علينا ؟ ودعوة واحدة في المسيح » .

(انظر ترجمة المطران الياس معرض . ١ كو ٢٨ ، ٤٢ + ٣ ، ٤٦ + ٦) .

برنابا : وقد جاء في رسالته قوله : إذا كان السيد قد احتمل أن يتأنم من أجل نفوسنا ، وهو رب المسكونة ، وله قال الله « لتصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا » . (برنابا ٥:٥) .

أغناطيوس (الحامل لله) : يقول في رسالته إلى أفسس : « متذكرين أنكم حجارة هيكل الرب معده للبناء الذي يشيده الله الآب ، ترتفع إلى الأعلى بالله يسوع المسيح ، بصليه ، مستعملة من أجل ذلك حبال الروح القدس » .

وكتب في رسالته إلى مغنيسيية « حاولوا ان تثبتوا في عقائد الرب والرسل حتى تنجحوا في أفعالكم ، في الجسد والروح ، في الإيمان والحب ، في الآب والابن والروح القدس . اطبعوا أسقفكم وبعضكم بعضا كما أطاع المسيح بالجسد الآب ، وكما أطاع الرسل المسيح والآب والروح القدس ، حتى تكون الوحدة جسدية وروحية » (١٣:٢٠) .

وقال أيضا في نفس الرسالة « خدمة يسوع المسيح الكائن قبل الأجيال بالقرب من الله والذى ظهر في آخر الأجيال » (٦:١٣) .

وفي فقرة أخرى من نفس الرسالة ، يقول القديس أغناطيوس : « كأن السيد لم ي عمل شيئاً بذاته ، أو بواسطة رسله بدون الآب المتتحد به ، كذلك أنتم لا يجب أن تفعلوا شيئاً بدون الأسقف والكهنة . إذ لا شيء حسن إلا إذا كان صادرا عنكم مجتمعين : صلاة واحدة ، وطلبة واحدة ، وروح واحد ، ورجاء واحد ... كل

هذا هو يسوع المسيح تسارعوا إلى هيكل الله الواحد ، إلى المذبح الأوحد ، إلى يسوع المسيح الذي خرج من الآب الواحد وبقى متحدا به والذى إليه يعود . (١:٢ - ٢:٢) .

بوليكربس : يقول في مقدمة رسالته إلى أهل فيلي : من بوليكربس إلى كنيسة الله المقيمة في فيلي . سلام ورحمة من الله الكل القدرة ومن يسوع المسيح خلصنا ، ولتكن معكم » .

ويقول أيضا في نفس الرسالة « الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح ، ويسوع المسيح ، رئيس الكهنة الأزل ، ابن الله » (٢:١٢) .

وجاء في رسالة استشهاد بوليكربس : نرجوكم أيها الإخوة ان تسلكوا حسب كلام يسوع المسيح المحفوظ في الإنجيل الذي به المجد للآب والروح القدس (١:٢٢) .

كذلك جاء في خاتمة الرسالة : له (أي الرب يسوع المسيح) المجد مع أبيه وروح قدرته .

أرستيدس الثاني : وهو يرى أن الرأي الصحيح في الله هو عند المسيحيين وحدهم ، فإنهما يقولون بإله خالق صنع كل شيء بالابن الوحيد وبالروح القدس ، وغيره لا يعبدونه (اسد رسمت : المرجع السابق - ص ٦٢) .

القديس يوستينوس الشهيد ، يقول : ولكن أبا الجميع الذي لم يولد ، لم يعط اسم ، لأنه مهما كان الاسم الذي يدعى به يظل المسمى أكبر من المسمى . والألفاظ أب وإله وخالق وسيد ، ليست اسماء وإنما هي ألقاب مأخوذة من أعماله الخيرة ومهاماته . ولقب الله ليس اسمها بل رأيا غرس في طبيعة البشر عن الشيء الذي لا يفسر (٦:٢) ومن هنا أيضا ما جاء في الفصل السادس من الحوار « وأقل الناس إدراكا لا يقدم على القول أن الخالق وأبا الجميع ترك ما فوق السماويات وظهر في بقعة صغيرة من الأرض » . وكذلك ما جاء في الفصل المئة والسابع والعشرين من هذا الحوار : « أن أبا الجميع وسيدهم الذي لا يوصف لم يأت إلى أي مكان ، فهو لا يمشي ولا ينام ولا يقوم ، بل يبقى في مكانه حيث هو سريع الملاحظة والسمع ، بدون أعين أو آذان ، ولكن بسطوة لا توصف . وهو عالم بكل شيء ولا يفوته شيء . وهو لا يتحرك ولا يحصر في بقعة من العالم كله لأنه كان قبل أن صنع العالم . فكيف إذن يمكنه أن يكلم أحدا أو أن يراه أحد أو أن يظهر في أصغر بقاع الأرض ، فأهل سيناء لم يتمكنوا من النظر إلى مجد من

أرسل» . وبما أن الله يسمو فوق كل البشر ، فلا بد من الوصل بينه وبين الإنسان عبر اهوة السحقيقة التي كانت تفصلهما . وهذا ما فعله الكلمة فهو الوسيط بين الله الآب وبين العالم . والله يتصل بالعالم به فقط . وهكذا فإن الكلمة هو الطريق الحق إلى الله وهو معلم الإنسان » (أسد رسم — ص ٦٨ ، ٦٩) .

أثيناغوراس الاتيني : وكلام أثيناغوراس في وحدانية الثالوث أوضح من كلام يوستينوس وادق وأضبط . فقد جاء في الفصل العاشر من الالتماس ، ما م爐له : « وإذ شئت أن تسأل بذلك الفائق ما المقصود من الآب ، فإني أقول باختصار أنه من نتاج الآب . ولا أقصد بهذا أن الآب أوجده ، فإن الله الذي هو العقل (nous) الخالد حوى الكلمة في نفسه منذ البدء . إنه كان من البدء محمولا بطبيعته على الكلمة "Logikos" . فالكلمة كان الفكر وراء المادة ومنتشرة كل ما كان مادة . وقد جاء في النبوات أن الله جعلني بدء طرقه . والروح القدس الناطق بالأنبياء هو فيض من الله يشع عنه ويعود إليه كشعاع الشمس (أسد رسم — ص ٨٠ ، ٨١) .

ثيوفليس الأنطاكي : سبق ثيوفليس غيره ، إلى استعمال اللفظ اليوناني "trias" للتعبير عن الثالوث القدس . وجعل الأيام الثلاثة الأولى التي سبقت صنع الشمس والقمر تمثل الثالوث (١٥:٢) . وسبق ثيوفليس غيره أيضا إلى التفريق بين الكلمة المستقر في الله والكلمة الذي لفظه الله logos prophorikos (logos endiathetos) فهو يقول في الرسالة الثانية (١٠:٢) : والله الذي حوى الكلمة في داخله ولده في أنه لفظه مع الحكمة قبل جميع الأشياء . فكان الكلمة له عونا في ما خلق وبه خلق كل الأشياء . والكلمة هو الذي خاطب آدم (٢٢:٢) . « ان الله أبا الكل لا يسعه مكان ولا يوجد في مكان ما لأنه ليس هنالك أى مكان يستقر فيه . ولكن كلمته الذي هو قوته وحكمته الذي به خلق الآب كل الأشياء . أخذ على عهده شخصية الآب سيد الكل وخاطب آدم . فإن الأسفار الإلهية نفسها تعلمنا أن آدم قال أنه سمع الصوت . وماذا يمكن أن يكون هذا الصوت إذا لم يكن كلمة الله وابنه ؟ وهو ليس أبدا كأبناء الآلهة الذين ذكرهم الشعراء والكتاب نتيجة توالد ، وإنما هو الكلمة الكائن دائماً ، فإنه قبل أن يكون شيء أخذن الله كلمته مستشاراً لأنه هو عقله وفكرة . ولكنه عندما شاء الله أن يصنع ما شاء ولد كلمته ، ولفظ (prophorikos) بكر الخلقة . ولم يخل هو من الكلمة ولكنه بعد أن ولد العقل خاطبه دائماً » (المراجع السابق — ص ٨٤) .

ايريناؤس : اتجه ايريناؤس شطر الربط بين الإله الواحد و خالق العالم وإله العهد القديم وأئى الكلمة ، وذلك في سبيل الرد على الغنوسيين . ومع أنه لم يبحث علاقة الأفانيم الثلاثة فإنه كان واثقاً من وجودهم قبل الدهور ولا سيما قبل الخلق لأن العبارة « فلصنعن الإنسان على صورتنا ومثالنا » كانت وجهت من الآب إلى الابن والروح القدس « يدى الرب » على حد تعبير ايريناؤس (المرجع السابق – ص ٩٩) .

هيوليتس : فرق بين الكلمة الكائن في الله الآب (Logos endiathetos) ، والكلمة الملفوظ (Logos prophorikos) . وقال ان الإله الكلمة اتخذ جسد آدم ليجدد الإنسان ويعيد له خلوده . وهكذا فإن المخلص صار إنساناً حقاً ، وبالولادة الثانية جدد تكوين الإنسان ، وكان أيضاً إله حقاً فجدد الإنسان العتيق . (المرجع السابق – ص ١٦٦) .

ترتيليانوس : قال بإله واحد كلي القدرة خالق الكون وبابنه يسوع المسيح المولود من العذراء مريم المصلوب في عهد بونطيوس بيلاطس . وذكر الروح القدس في رسالة الاحتجاج (13 De praescr.) فقال ان المسيح بعد جلوسه عن يمين الآب ، ارسل الروح القدس ليقود المؤمنين . وسبق ترتيليانوس غيره من الآباء الغربيين إلى استعمال لفظ الثالوث باللاتينية " trinitas " ويؤكد أن الجوهر واحد في ثلاثة متحددين ^(١) . وقد سبق ترتيليانوس أيضاً إلى استعمال اللفظ اللاتيني " persona " على الأقوم . فالكلمة غير الآب في الشخص " persona " لا في الجوهر وذلك للتمييز لا للتفريق . ويستعمل ترتيليانوس اللفظ " persona " في الاشارة إلى الروح القدس ، وهو الأقنوم الثالث عنده . وما قاله ترتيليانوس في رده على براكياس : وإذا كان الجمع في الثالوث لا يزال يزعجك لأنه ينفي الوحدة البسيطة ، فإني أسائلك كيف يمكن لكائن واحد مفرد ان يتكلم بصيغة الجمع فيقول : لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا ؟ أو لم يكن الأجرد له أن يقول إذا كان هو واحداً مفرداً : لأنّا نصنع الإنسان على صورتي ومثالى ؟ وقوله « هوذا آدم قد صار كواحد منا » كيف يفسر إذا كان هو واحد فرد فقط ؟ هل أراد الله خداعنا أو تسلينا ، أو أنه كان يخاطب الملائكة كما يقول اليهود الذين لا يعترفون بالابن ؟ أو أنه تعمد استعمال الجمع لأنّه في آن واحد الآب والابن والروح ؟

(١) من عبارات ترتيليانوس :

+ جوهر واحد وثلاثة أقانيم tres personae una substantia +

+ ثالوث لإله واحد الآب والابن والروح القدس

وإذا كانت الطوائف المسيحية تختلف فيما بينها في بعض العقائد ، فإنه لا اختلاف بين الطوائف المسيحية فيما يتصل بعقيدة التثليث .

ثالثاً - عقيدة التثليث في قوانين الإيمان :

تضمنت قوانين الإيمان الإشارة إلى الثالوث القدس : الآب والابن والروح القدس . ويشير الأب القمص تادرس يعقوب ، إلى قائمة بأهم قوانين الإيمان ، في بحث له عن القوانين الكنسية ، على النحو التالي :

١ - ايريناوس	ليون	سنة ١٨٠ م
٢ - العالمة تريليان	قرطاجنة	سنة ٢٠٠ م
٣ - كبريانوس	قرطاجنة	سنة ٢٥٠ م
٤ - نوفتيان	روما	سنة ٢٥٠ م
٥ - اوريجينوس	الاسكندرية	سنة ٢٥٠ م
٦ - غريغوريوس	قيصر الجديدة	سنة ٢٧٠ م
٧ - لوقيانوس	انطاكيه	سنة ٣٠٠ م
٨ - يوسابيوس	قيصريه	سنة ٣٢٥ م
٩ - مارسيليوس	انفرا	سنة ٣٤٠ م
١٠ - كيرلس	أورشليم	سنة ٣٥٠ م
١١ - ايفانيوس	قبرص	سنة ٣٧٤ م
١٢ - روفينوس		سنة ٣٩٠ م
١٣ - القانون الوارد في القوانين الرسولية . Apostolic Constitutions		
١٤ - القانون النيقاوى		سنة ٣٢٥ م
١٥ - القانون النيقاوى القسطنطينى		سنة ٣٨١ م

ويشير Kelly في كتابه "Early Christian Creeds" إلى القوانين التالية :

Western Creeds

- 1- The Old Roman Creed.
- 2- The baptismal questionnaire of St. Hypolytus.
- 3- of Remesiana (in Yugoslavia).

- 4- of Hippo.
- 5- of Carthage.
- 6- of Ruspe (part of modern Tunisia).
- 7- Two Spanish Creeds: 1- of Priscillian.
2- of Mozarabic liturgy.
- 8- Three Gallic Creeds: 1- of Riez. 2- of Arles. 3- of Toulon.

Eastern Creeds

- 1- Caesarea.
- 2- Jerusalem.
- 3- Antioch.
- 4- Syrian Creed.
- 5- of Mopsuestia (in Cilicia).
- 6- of Alexandria.
- 7- of Arius and Euzoius.
- 8- of St. Macarios.
- 9- of Nicea.
- 10- of Constantinople.^(١).

وفي قانون الإيمان النيقاوی — القسطنطینی ، نقول^(١) :
عن الآب : نؤمن بـإله الواحد ، الآب ، ضابط الكل ، خالق السماء والأرض ،
 كل ما يرى وما لا يرى .

وعن الابن : وبالرب الواحد يسوع المسيح ، ابن الله الوحيـد ، المولود من الآب قبل
 كل الدهور . نور من نور . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق ، وهو من الجوهر
 نفسه الذي للآب . وبه كان كل شيء . الذي من أجلنا نحن البشر ، ومن أجل خلاصنا ،
 نزل من السموات وتجسد متأنسا بالروح القدس ، ومن مريم العذراء . وصلب عنا في
 عهد بيلاطس بونطيوس . وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث ، محققا ما جاء في الأسفار
 المقدسة . وصعد إلى السموات ، وجلس عن يمين الآب ، ويحيى ثانية بمجـد لـدين الأحياء
 والأموات ، وهو الذي لا نهاية لـملـكه . وعن الروح القدس ، وبالروح القدس ، الـرب
 المـحيـي ، المـنبـثـقـ منـ الآـبـ ، المسـجـودـ لـهـ والـمـجـدـ معـ الآـبـ وـالـابـنـ ، النـاطـقـ بـفـمـ الـأـنـبـيـاءـ .

(١) انظر : دكتور موريس تاوضروس — دكتور طارق متري : نحو نص عربى موحد لقانون الإيمان النيقاوی
 القسطنطینی (اصدار : قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط — تقرير عن لقاء عمل بلا ترس
 ١٩٨٧) والاسكندرية (١٩٨٨) .

وَثُمَّ ملاحظات تختص بقانون الإيمان نشير إليها^(١) :

- ١ - قانون الإيمان يستند في صياغته إلى نصوص العهد الجديد .
- ٢ - في عبارة « نؤمن بإله واحد الآب » الوحدانية هنا هي وحدانية الآب بصفته هو مصدر الالهوت والألوهية .
- ٣ - في القدس القبطى يقول « ثالوث الآب المساوى » أى أن الثالوث القدس هو ثالوث الآب ، أى الآب وكلمته وروحه ، فينظر للآب باعتباره المصدر في الثالوث . قال دينيسيوس الأريوباغى : إن الآب وحده ينبع الالهوت الفائق الجوهر (المطالب النظرية - ص ٢٥٥) . ويقول القديس أثناسيوس الرسولى : أما الآب فإنه حاوى الكمال بوجوده من غير نقص وهو الأصل وينبع ابن والروح (المرجع السابق - ص ٢٥٨) .

الفهم الصحيح للثالوث إذن ، هو النظر إلى الثالوث باعتباره الآب بكلمته وروحه . ابن الآب والروح القدس هو الروح المنبع من الآب ، وعلى هذا الوضع نتكلم عن الوحدانية والثالوث في آن واحد . عندما نتكلم عن الثالوث الآب ، نكون قد فهمنا الثالوث فيما دقيقاً صحيحاً ، فنحن لا نتحدث عن الآب والابن والروح القدس كمنفصلين ثم نكون منهم وحدانية ، ولكن بالأحرى ننظر إلى ابن مرتبطا بالآب ، وكذلك للروح القدس مرتبطا بالآب ، وفي نفس الوقت يكون لكل أقزمه الخاص .

عندما نقول إله الواحد الآب الذى منه يولد ابن ، ومنه ينبع الروح القدس ، فمن الواضح ، أننا نؤكد هنا على وحدانية الله ، وضد ما يفهم خطأً من تعددية حينها نتحدث عن الأقانيم الثلاثة . عندما نقول : الآب بكلمته وروحه ، لا يبقى مجال للتتحدث عن التعددية في الثالوث .

٤ - يفضل استعمال عبارة « من الجوهر نفسه الذى للآب » بدلاً من العبارات التي تستعمل حالياً في قانون الإيمان . مثل عبارة « مساو للآب في الجوهر » ، أو عبارة « واحد مع الآب في الجوهر » . فأما بالنسبة لعبارة « مساو للآب في الجوهر » فإن الذين لا يستحسنون هذه العبارة ، يقولون أن هذه العبارة قد تعنى أنه يوجد

جوهر للابن وجوهر للآب ، وأن الجوهرين متساويان . ولكن إذا كانت عبارة « مساو للآب في الجوهر » تثير التخوف من التعددية في الجوهر ، فإن عبارة « واحد في الجوهر » قد تثير التخوف من وحدانية الأقئوم في الذات الإلهية . لو أن الأمر الأساسي الذي أراد أن يؤكده القديس أثناسيوس الرسولي هو وحدة الجوهر فقط ، لا ستعمل كلمة أخرى غير كلمة « هومووسيوس » كما ورد في مجموعة الشرع الكنسي ، في فصل خاص عن الكلمة « هومووسيوس » لهنري برسيفال ، قال فيه « قد أفضى في بحث هذه المسألة بشيء من الأسهاب فاسكرز في مناقشاته ، وأظهر أن أبيفانيوس بين بكل جلاء الفرق بين الكلمتين « سينوسيوس Synousios و « هومووسيوس Homoousios » ، فالكلمة الأولى « سينوسيوس » تعنى وحدة في الجوهر بحيث لا متسع لأي تمييز ، وأما الثانية « هومووسيوس » فتعنى أن الجوهر واحد والطبيعة واحدة مع وجود تمييز بين شخص وآخر في الأقانيم الثلاثة . لذلك أصابت الكنيسة في اتخاذ هذه العبارة ، كأفضل ما يرد على بدعة آريوس^(١) . فيجب أن نحذر هنا فكر سابليوس الذي كان يرى أن الله أقئوم واحد بثلاثة أسماء أو بثلاثة وجوه . إن فكر سابليوس ، يمكن أن يتقبل عبارة « واحد في الجوهر » ولا تكون لديه مشكلة . ولكن عندما أقول « مولود من جوهر الآب » فإني هنا لا أعطي معنى الأقئوم الواحد بل معنى الجوهر الواحد مع أقئومين ، لأن أقئوم ولد من نفس جوهره ، فهما هما نفس الجوهر ، مع وضوح تمييز الأقانيم ، ووضوح لفكرة الولادة . فنحن إذن عندما نقول « واحد في الجوهر » قد نوحى بالاقتراب من فكر سابليوس . والقديس أثناسيوس كان بالطبع يريد أن يؤكد أن المسيح مساو للآب في الجوهر ، بمعنى أنه لم يكن أقل من الآب ، فهو ليس شبيها به ، ولكن من نفس جوهره ، أو من الجوهر نفسه الذي للآب^(٢) .

٥ — إن السيد المسيح لم يكن في البداية شيئاً آخر ، ثم أخذ نفسها إنسانية ليصير إنساناً ، لكن الروح القدس هيأ الناسوت الكامل للسيد المسيح بجسد ونفس إنسانية عاقلة ، فلم يحدث أن التجسد كان فعلاً ، والتأنس كان فعلاً آخر ، لأن السيد المسيح أخذ طبيعة إنسانية كاملة (ماعدا الخطية) . وعندما قال القديس يوحنا في إنجيله « والكلمة صار جسداً » فقد كان يقصد « صار بشراً أى صار إنساناً » . ولذلك

(١) مجموعة الشرع الكنسي ، جمع وترجمة وتنسيق الارشندريت حنانيا الياس كساب — منشورات النور ١٩٨٥ - ص ٤٥

فمن الناحية اللاهوتية يمكن أن نقول «إنساناً» أو «بشرًا» أو «جسداً» أو نقول «تأنس». وجميع هذه المفاهيم تعنى نفس الشيء أي «تجسد الكلمة».

٦ - ان عمل الروح القدس في التجسد ، ليس هو السبب الوحيد في تسمية المسيح «ابن الله» ، ذلك لأن السيد المسيح دعى ابن الله قبل التجسد ، فولادة الابن من الآب أزلية . هذا كان لقبه قبل التجسد ، وهو أيضاً لقبه بعد التجسد . المولود من العذراء هو أقئوم الكلمة الذي تجسد ، ومن الخطأ القول أن لقب «ابن الله» أخذه بمجرد أنه ليس له آب جسدي ، ذلك لأن هذا اللقب — كما قلنا — هو لقبه منذ الأزل ، فاليسوع دعى ابن الله لأنه هو الكلمة المولود من الآب قبل كل الدهور . هذا الابن الكلمة أخذ جسداً . وبعد التجسد لقب نفسه ابن الإنسان . فلقب «ابن الله» إذن كان لقب السيد المسيح قبل التجسد ، ولقب ابن الإنسان كان لقبه بعد التجسد .

٧ - ان دور الروح القدس في التجسد يختلف عن دور العذراء ، ولا بد من تبديد أي التباس يمكن لجهة اعتبار الروح القدس صاحب دور الآب فيما العذراء مريم هي الأم .

ان الروح القدس لم يعمل خارج مريم العذراء ، بل عمل آخذنا منها نسل آدم أو الطبيعة البشرية ، ولكن بدون الخطية الجدية ، ولذلك كان يسمى نفسه «ابن الإنسان» .

نحن لا نقول أن السيد المسيح أخذ لاهوته من الروح القدس . اللاهوت هنا لا يدخل في هذا الموضوع . الحديث يدور فقط حول النascot . أقئوم الكلمة اتحد بالنascot . لا نقول : أقئوم الروح القدس اتحد بالنascot . أقئوم الكلمة اتحد بالنascot دون أن يفصل ، لا من أقئوم الآب ولا من أقئوم الروح القدس . جوهرياً الأقئوم متحدة .

في التجسد حدثان تما في لحظة واحدة : تهيئة النascot واتحاده بأقئوم الكلمة . الروح القدس قام بتهيئة الجسد . مصدر نascot السيد المسيح هو العذراء مريم . الروح القدس لم يكن مصدراً بل كان فاعلاً . الجسد نفسه مأخوذ من العذراء مريم . لا نقول أن الجسد مأخوذ من الروح القدس . هذا مستحيل . لكن تحقق التأنس هو بلا شك من فعل الروح القدس ومن فعل العذراء . إذا تساءلت : ما هو فعل الروح القدس ، وما هو فعل العذراء مريم ، وما هو دور الروح القدس وما هو دور العذراء مريم ، فلا يجب أن تكون الإجابة

بالأقل أو الأكثر أو بالأهم والأصغر أهمية . الدوران إيجابيان والدوران مهمان ، ولا يمكن لأى دور منها بمفرده ، يتحقق التجسد . ان الروح القدس هياً الجسد ، ولكن ليس معنى ذلك أنه جزء من الناسوت نفسه . عندما نقول « من الروح القدس » لا نقصد أن الناسوت جزء من الروح القدس لكن هو من فعل الروح القدس . الحبل المعجزي الذى تم لم يكن من الممكن أن يحدث بدون تدخل الروح القدس . الروح القدس أخذ الطبيعة البشرية من مريم وأعطى هذه الطبيعة أن تصير ناسوتاً كاملاً ، وليس مجرد جزء من اللحم لا يصلح أن يكون إنساناً . عندما نقول « من الروح القدس ومن مريم العذراء » فنحن نسابر النص اليوناني في قانون الإيمان ، وأيضاً النص الكتابي ، حيث قيل « الذى حبل به فيها هو من الروح القدس » أي أن كلمة « من » استندت إلى الروح القدس ، و « به فيها » استنداً إلى مريم العذراء ، أي أنه يقول « تجسد متأنساً من الروح القدس في مريم العذراء » ولكن الحرف « فـ » يبقى اثناء الحمل فقط ، أما بعد الولادة فيستعمل الحرف « من » .

إن الذى تم هو بفعل الروح القدس ، وليس بجوهره ، فالروح القدس لم يتمتزج بإنسانية السيد المسيح ولم يبق جزءاً من الناسوت ، وبمعنى آخر ، فإن الناسوت ليس جزءاً من العذراء مريم وجزءاً من الروح القدس .

٦ - العدود (الاصطلاحات) الخاصة بالثالث

+ اهتم الآباء بشرح الاصطلاحات المختلفة المرتبطة بالثالث ، وإجلاء معناها ، وإبعاد ما يعلق بها من عدم فهم . فقد حدد ترتيليانس اصطلاحى : "natura" ، "Substantia" ، على أنهما يشيران إلى الجوهر الذى هو مشترك في الثالث القدوس ، ثم أضاف عليهما اصطلاح "essentia" كمرادف لهما . ولقد سادت هذه الاصطلاحات الثلاثة في الغرب في مقابل اصطلاحى "ousia" ، "physis" ، اللذان سادا في الشرق .

وهناك بعض قليل من الكتاب استعمل اصطلاحى "physis" ، "ousia" للدلالة على الأقانيم ، أي في المعنى الذي استعملت فيه فيما بعد كلمة "hypostasis" .

وقد استعمل البعض الاصطلاحين "ousia" و "hypostasis" كاصطلاحين مترادفين .

انظر : Theod. C. H. ch. 6 (8) + ch. 17 (22), M. 82, 1012, 1053.

وكذلك ، فإن القديس أثناسيوس الرسولي ، في رسالته إلى أساقفة أفريقيا ، استعمل الكلمتين في معنى واحد . انظر "M. 26, 1036" .

كذلك انظر : Greg. Naz. Log. XXI, ch. 36, M. 35, 1124.

وكذلك أيضا في حرم أريوس ، في الجمع المسكونى الأول ، حسب ملاحظة سocrates المؤرخ ، استعملت في معنى واحد ، الكلمات التالية :

Substantia - hypostasis - ousia.

ثم بعد ذلك ، عندما تحدد الـ *hypostasis* في معنى الشخص "prosopon" ، صعب على الغرب قبول هذا ، لأنه وحد في المعنى بين الـ *Substantia* والـ *hypostasis* والـ *ousia* .

وفي القرن الخامس فسر أورينموس الـ *hypostasis* في معنى الـ "ousia" ، ولم يجرؤ على استعماله كمرادف للفظ "prosopon" انظر :

Epist. 57, ad Damasum.

ونلاحظ أن القديس كيرلس الاسكندرى ، استخدم في الحرم الثالث الـ "hypostasis" في نفس المعنى الذى استخدم فيه كلمة "physis" .

وفي النهاية صار تمييز واضح لاستعمال "hypostasis" من الـ (Natura) "physis" والـ "ousia" (essentia) بحيث صار عدم الإعتراف بوحدة الـ "ousia" في الثالوث ، يعني القول به تعدد الآلهة ، ويكون للأب والابن والروح القدس طبيعة واحدة ، فالله واحد في الطبيعة (physis) أو الجوهر (ousia) ، ثلاثة في الأقانيم .

انظر :

M. Bosil. Epist. 2, 10, 5 + 4, M. 32, 776, 773, Isid. pyl. Book. 111, epist. 112, M. 78, 817, Theod. C. H. 5, 9, M. 82, 1216.

وبالنسبة لاستعمال اللفظ prosopon ، فقد وجد اعترافات ، لأن ساينيليوس استعمله ليشير به إلى نوع من التجلی لله الواحد . وانظر في حديث الآباء عن هذا اللفظ :

1- Greg. Naz. Log. 42, ch. 16, M. 36, 477.

2- M. Basil. epist. 210, M. 32, 776.

+ أما الاصطلاح "omoousios" ، فقد صادف في البداية اعترافات كثيرة ، خاصة وأن بولس السماطى قد استعمله وشوه به عقيدة التثلیث ، وفضلاً عن هذا ، فإن هذا الاصطلاح لم يرد في الكتاب المقدس . ولكنه في النهاية استعمل في قانون الإيمان ليشير إلى أن الابن هو من الجوهر نفسه الذي للأب . انظر :

1- Athanas., Arimin 41, M. 26, 765, 45, M. 26, 772-773.

, Dionys. Epis. C ch. 17 + 18, M. 25, 505.

, Nicene Council ch. 19-20, M. 25, 449, 452.

2- ILarion, De Synod. 81, m. 10, 534.

+ وهناك الاصطلاح « شبه الجوهر » "omoioussios" الذى قبله الأريوسيون ، لأنه أيضاً يمكن أن يقال علينا نحن البشر ، فالإنسان هو صورة ومجده الله . أما القديس أثنايسيوس الرسولي ، فقد اشار إلى التحفظات في استعمال هذا اللفظ ، لأن « شبه الجوهر » لا يعني « نفس الجوهر » فالقصد يشبه الفضة ، ولكنه ليس بالفضة . انظر :

1- Athanas: Nic. Council, M. 25, 452.

: Arimin 41, M. 26, 765.

كذلك انظر ملاحظات القديس باسيليوس على هذا الاصطلاح

M. Basil. Epist, 9, M. 32, 272.

+ كذلك فقد شرح الآباء الاصطلاحين agennytos (غير مخلوق) و agenytor (غير مولود) اللذين خلط بينهما الاريوسيون ، وانتهوا إلى القول بان الآب فقط هو غير مخلوق ، أما الابن فهو في نظرهم مخلوق . وقد اعترض عليهم القديس أثناسيوس ، مؤكداً أن الابن أيضاً غير مخلوق . ولو كان الابن مخلوقاً — كما يقول الاريوسيون — ولم يكن أزلياً مثل الآب ، فإنه لن يكون الصورة الحقيقة للآب . انظر :

Athanas. against Arian. 1, 31 + 20-21, M. 26, 76, 53.

ثلاثة في واحد ، وواحد في ثلاثة

وخلاصة هذا ، يمكن أن نقول ، ان جوهر الله أو طبيعته بسيطة غير منقسمة ، وهو إله واحد في الثالوث ، ولا يليق أن نمثله بخلافاته .

Athanas. against Arian. 1, 18, M. 26, 48.

فهناك إذن إله واحد وثلاثة أقانيم ، أو هناك ثلاثة أقانيم في جوهر واحد . وأقونوم الابن لا يمثل جزءاً من الإلهية ، بل هو ملء اللاهوت . وكذلك الأمر بالنسبة للروح القدس ، فهو الله . الله الآب ، الله الابن ، الله الروح القدس ، ولكن ليسوا ثلاثة أمة بل إله واحد ، وجوهر واحد وطبيعة واحدة ذات واحدة في ثلاثة أقانيم . انظر :

Athanas. against Arian. 111, 4, M. 26, 328, 332.

جوهر الله غير منقسم ، فليس هناك أجزاء في الذات الإلهية ، ولا يمكن تصور أقونوم الآب بدون الابن أو أقونوم الابن بدون الآب ، أو أقونوم الآب أو أقونوم الابن بدون أقونوم الروح القدس . وكما أن الأقانيم الثلاثة لا تؤدي إلى تقسيم في الجوهر ، فكذلك وحدة الجوهر لا تلغى الخصائص الأقونمية . انظر :

1- M. Basil. epist. 38, 4, M. 332.

2- Greg. Theol. Log. 31. ch. 14, M. 36, 148.

3- Greg. Nys. not being three Gods, M. 45, 125.

4- Dam. about the two thelymata in Christ, 8, M. 95, 136.

5- M. Basil. Hom. 24, agaimst Sabel. 4, M. 31, 609.

الاب والابن والروح القدس الله واحد

مقدمة عامة :

إن «أبواة» الله لم تكن مجھولة حتى في العهد القديم ، حيث دعى الله «أب» على الأخص للشعب الإسرائيلى . لقد اهتم الله بالشعب الإسرائىلی اهتماماً أبوياً ، وكأب ، يرحم كل الذين يخافونه .

وفي العهد الجديد ، فإن أبوة الله قدمت في نور جديد ، لأن الله كأب ، تتد رحمته إلى الناس جميعاً ، وعلى الأخص ، نحو هؤلاء الذين يسلكون في الفضيلة ، والذين آمنوا بال المسيح وولدوا من جديد بفعل الروح القدس ، وهم الذين يعتبرون الأبناء الحقيقيين لله .

على أن هؤلاء الذين صاروا أولاداً بالنعمـة ، على الرغم من ميلادهم الروحي الفائق للطبيعة ، فهم مخلوقات محدودة ، ويجب أن نميز بين هذه البنوة التي للبشر وبين بنوة المسيح لله . فاليسـعـ، هو وحده ابن الله بالطبيعة ، ولذلك فهو يسمى وحيد الجنس ، وله وجود أزلي أيدى . وهو واحد مع الآب في الجوهر .

وهكذا فإن الأقوام الأول من الثالوث القدس ، يتكلـم عنه العهد الجديد من حيث أنه «إله واحد الآب» (أكـو ٦:٨) «الذى منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض» (أفـ ١٥:٣) .

ومنذ البداية ، في التقليد الرسولي ، وصف بأنه الآب الوحيد غير المولود . إنه وحده الذي لا يرد إلى علة خارجة عن ذاته . ولم يحدث أنه كان ابناً ثم صار أباً ، على نحو ما يحدث في عالم البشر . وهو يوجد على الدوام أباً ، لأنَّ له على الدوام ابن وحيد الجنس .

والأقوام الثاني من الثالوث ، هو ابن الله ، ليس في معنى البنوة التي نجدها في العهد القديم عن الشعب الإسرائيلى أو عن الملائكة . وفي العهد الجديد أيضاً ، هناك بنوة النعمـة والفضل ، التي يحصل عليها المؤمنون ، بميلاد الثاني . وهذه — كما قلنا — تختلف عن بنوة المسيح ، الذي هو ابن بالطبيعة وليس بالتبني ، وله الجوهر نفسه الذي للأب ، وهو

رحده الذى يعرف الآب ، ويعرف من الآب فقط . وهو من حيث أنه يساوى الآب ، وهو رسم جوهره وبهاء مجده ، لذلك يسجد له ويعبد مثل الآب ، وله نفس الكرامة الموجهة للآب . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان .

وأما بالنسبة للأقوام الثالث ، فإن أقونوميته لم تكن واضحة في العهد القديم ، بالقدر الذي اتضحت به في العهد الجديد . ولقد شهد له بوضوح من الابن كأقوام خاص من الأقانيم الثلاثة . وقيل إن التجديف على الروح القدس ، لا يغفر لاف هذا الدهر ولا في الدهر الآتى ، وسمى بالمعزى الآخر . واشير إلى انباته من الآب ، وارسل إلى العالم بواسطة الابن . وهو في رسائل بولس الرسول ، يفحص أعماق الله ، ويهب المؤمنين مختلف الموهاب والعطایا ، ويسكن فينا ، ويتحذى من الجسد الإنساني هيكلًا له ، وبه نحصل على الميلاد الثاني ، وهو يوحى للرسل ويتكلم على لسان الأنبياء . ولقد حملت الكنيسة ، منذ عصر الرسل ، هذه التعاليم الكتابية ، وكررت بها ، ووقفت في مواجهة المهرطقات والبدع التي انكرت لاهوت الروح القدس ، وعلى الأخص هرطقة مكدونيوس والذين نبعوا .

أولاً — الله الآب :

١ - إن أبوبة الله — كما قلنا — لم تكن مجهولة في العهد القديم . وقد جاء عن هذه الأبوبة في العهد القديم ما يلى :

«أليس هو أباك ومقتيك . هو عملك وأنشأك»

(تث ٦:٣٢)

«أليس أب واحد لكلنا . أليس إله واحد خلقنا»

(ملا ١٠:٢)

«لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ، ومن مصر دعوت ابني»

(هو ١:١١)

«فإنك أنت أبونا . أنت يارب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك»

(إش ١٦:٦٣)

«والآن يارب أنت أبونا . نحن الطين وأنت جابلنا ، وكلنا عمل يديك» (إش

(٨:٦٤)

« كَمَا يَرَفِّ الأَبُ عَلَى الْبَنِينَ ، يَرَفِّ الرَّبُّ عَلَى خَائِفِيهِ »

(مز ١٣: ١٠٣)

« أَبُو الْيَتَامَى وَقَاضِى الْأَرَاملَ ، اللَّهُ فِى مَسْكُنِ قَدْسِهِ »

(مز ٥: ٦٨)

« فَاعْلَمُ فِى قَلْبِكَ أَنَّهُ كَمَا يَؤَدِّبُ الْإِنْسَانَ ابْنَهُ ، قَدْ أَدْبَكَ الرَّبُّ إِلَهَكَ » (تٰث ٥: ٨)

« لَأَنَّ الَّذِى يَحْبُّهُ الرَّبُّ يَؤَدِّبُهُ ، وَكَأَبٍ بَابِنٍ يُسِّرُّهُ »

(أم ١٢: ٢)

٢ - وفي العهد الجديد ، فإن الله كآب ، يُعلن في نور جديد وبأسلوب خاص لأن الله يقدم كآب ، ليس من حيث أنه خلق العالم وبهم به ويعتنى بشعب خاص ، بل على الأخص في المعنى الأخلاقى ، فهو أب للجميع ، دون تمييز بين اليهود والأميين . وفي هذا المعنى الأخلاقى ، فإن هؤلاء الذين يقاومون الحق ، هم بعيدون عن الآب السماوى ، وهم الشيطان أب ، ليس لأن الشيطان هو علة وجودهم ، بل من حيث مسلكهم الشرير . قال يسوع لليهود « أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا أُبِّيْكُمْ ، فَقَالُوا لَهُ ، إِنَّا لَمْ نُولَدْ مِنْ زَنَّا . لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اللَّهُ . فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ : لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبَاكُمْ لَكُنْتُمْ تَحْبُّونِي لِأَنِّي خَرَجْتُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ وَأَتَيْتُ . أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ ، وَشَهُوَاتُ أُبِّيْكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا . ذَاكَ كَانَ قَتَالًا لِلنَّاسِ مِنَ الْبَدْءِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ » (يو ٤: ٨ - ٤٤) . انظر :

1- Ammonios: M. 85, 1452.

2- Theoph. M. 124, 29.

على أن هؤلاء الأشرار ، إذا تابوا وعادوا إلى الله ، فإنهم يعودون بأبوة الله ، كما حدث بالنسبة للأبن الضال ، الذي عندما رجع عن شره وقام وجاء إلى أبيه ، تحنن عليه أبوه وركض ووقع على عنقه وقبله (لو ١٧: ١٥) ، وانظر :

Greg. Nys., Log. 7, M. 44, 1289.

فالأبوبة في العهد الجديد ، تتحذى معنى أخلاقيا . وعلى الأخص فإن هؤلاء الذين آمنوا بال المسيح وولدوا من جديد بالروح القدس ، فإنهم يصيرون أبناء الله ، وفي قلوبهم يصرخ الروح القدس قائلا : يا أبا الآب .

هؤلاء يتكلم عنهم الكتاب فيقول :
 « طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون »

(مت ٩:٥)

« وأما أنا فأقول لكم ، أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعينكم ، احسنوا إلى مبغضيكم ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ، فإنه يشرف شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين ، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل »
 (مت ٤٤:٥ - ٤٨:٥)

« وأما كل الذين قبلوه ، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه ، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ، بل من الله »

(يو ١٢:١ - ١٣:١)

« فأجاب يسوع : الحق الحق أقول لك ، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملوكوت الله . المولود من الجسد جسد هو ، والمولود من الروح هو روح . لا تتعجب أنى قلت لك ينبعى أن تولدوا من فوق »
 (يو ٥:٣ - ٧:٢)

« ثم بما أنكم أبناء ، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب . إذن لست بعد عبداً بل أباً ، وإن كنت أباً ، فوارث لله مع المسيح » .

٢ - ولكن من بين هؤلاء الأبناء الذين هم مخلوقات الله ، لا يوجد واحد له نفس طبيعة الله ، أو هو بالطبيعة ابن الله . إن الابن وحيد الجنس (يو ١٨:١) هو وحده من طبيعة الله ومن جوهره ، وفي هذا لا يشترك معه أحد من البشر . انتظر :

1- Greg. Naz., Log. 30, 20, M. 36, 128.

2- Orig., apospasmata, 9, B. 12, 341.

3- M. Basil., Hom. 15, 2, M. 31, 468.

4- Cyril., John, 1, 14, M. 73, 164.

وقد أفصح السيد المسيح عن العلاقة الخاصة بينه وبين الآب ، وميز بين أبوة الآب بالنسبة له وبالنسبة لغيره من البشر ، فقال مخاطباً السامرية « لا تلمسيني ،

لأنى لم أصعد بعد إلى أبي . ولكن أذهبى إلى أخوى وقولى لهم ، إلى أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهى وإلهكم . فجاءت مريم المجدلية وخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا » (يو ١٧:٢٠ ، ١٨:٢٠) . وقد فهم اليهود من هذه الأبوبة الخاصة التي تحدث عنها السيد المسيح ، على أنها تضع المسيح في موضع معادل لله ، فقالوا « لم ينقض السبت فقط ، بل قال أيضا ان الله أبوه معادلا نفسه بالله » (يو ١٨:٥) .

وقال الرسول بولس « لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به » (١ كور ٦:٨) .
وانظر في هذا :

Theod., Ephes. 3, 15, M. 82, 529.

ويقول أيضا الرسول بولس عن الله الآب :
« نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح . مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية »
(١ كور ٣،٢١)

« بسبب هذا أحنى ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح »
(أف ١٤:٣)

٤ - وعلى هذا الأساس ، دعى الأقئم الأول من الثالوث ، من قبل الآباء والكتاب الكنسيين « الله أبو الكل » ، « علة الوجود » ، « مصدر الحياة » ، « مبدأ كل شيء » ، « مبدأ الآبن » ، « علة الآبن » ، وغيرها من العبارات التي تشير إلى الآب ، كملة أو أصل أو مصدر . أنظر :

1- Justin, 1, apol., 45, 1, B. 3, 185.

2- Dam., 1, 8, M. 94, 820.

يقول الإيغومانس ميخائيل مينا :

إن حصر الأبوبة في الأقئم الأول لا تدل على الفاعلية ، ولا البنوة في الأقئم الثاني تدل على المفعولية . لأن الأقئم الأول ليس علة للأقئم الثاني بالحالة التي يكون فيها الوالد علة لإبنه . لأن الوالد المخلوق يمنع ابنه طبيعة جديدة غير طبيعته بالعدد ، وإن كانت واحدة

مع طبيعته بال النوع . فمن ثم يدعى علة وسبباً لإبنه ، لأنه يوجد جوهراً جديداً ، وطبيعة غير طبيعته ، أما الأقنوم الأول فلا يعطي الإبن جوهراً وطبيعة غير طبيعته ، بل يعطيه طبيعته عينها » (علم اللاهوت — المجلد الأول — ص ٢٠٨) .

وإذا قيل عن الآب أنه مبدأ أو علة الإبن والروح القدس » ، فإنه — فيما يقول أيضاً الإيغومانس ميخائيل مينا :

بما أن المبدأ أو العلة ، متخذ من معنى التقدم ، وليس في الأقانيم الإلهية متقدم ومتأخر ، فإذا ز المراد بالعلة أو المبدأ هنا ، هو ما يصدر عنه شيء ب نحو من الأحياء ، فلا يدل على التقدم ، بل على الأصل فقط (كالقرص والشعاع) ، ومن ثم لا يقال على الحصر ، إن الأقنوم الأول علة أو سبب للأقنوم الثاني والثالث . (ص ٢٠٨ ، ٢٠٩) .

وإذا قيل أن الإبن والروح القدس قبل اللاهوت من الآب ، فمن ثم يكون الآب اسمى فضلاً منهما ، يرد على ذلك الإيغومانس ميخائيل مينا قائلاً :

إن من يحصل على شيء من غيره لا يعتبر أنه أقل فضلاً منه إلا إذا كان : أولاً : حصل له ذلك الشيء ، دون ما هو من اقبليه منه بالفضل والحال أنه ليس للإبن والروح القدس أقل مما للآب في اللاهوت ، لأن الطبيعة اللاهوتية منزهة عن المادة ، فهي غير منقسمة ولا متجزئة ، ومن ثم لا يمكن أن يكون الإبن والروح القدس قد منحها جزءاً منها بل كلها .

ثانياً : إذا لم يحصل له بالضرورة التي هو حاصل بها من صدر منه . وال الحال ان الأقانيم الإلهية الثلاثة لهم اللاهوت بالضرورة على حد سواء .

ثالثاً : إذا لم يحصل له ذلك طبيعياً جوهرياً كمن هو من أحد منه . وال الحال ان اللاهوت للأقنوم الثاني والثالث هو طبيعي جوهري كما هو للآب .

رابعاً : إذا كان صدوره وحصوله على ذلك الشيء بعد الذي صدر منه ، بالزمن . وال الحال ان الإبن والروح القدس ليس هما بعد الآب بالزمن ، بل مساويان له بالأزلية (ص ٢٠٩) .

ويشير الرسول بولس إلى أن الآب هو رأس الإبن « ورأس المسيح هو الله » (أكوا ٣:١١) . فهناك في الثالث ، بدء واحد فقط وليس هناك بدءان ، والآب لا يرجع إلى علة أخرى أو إلى مبدأ آخر . انظر :

- 1- Cyril of Jer., Catech. 11, 14 M. 33, 708.
 2- Greg. Nys., against Eunom. 1, M. 45, 336.
 3- M. Basil., epist. 38, 4, M. 32, 329.

وسى الآب « بالإله الحقيقي » و « الإله بذاته » وهو إله وأب للجميع . وهو أب على الدوام فلم يكن ابنا وصار فيما بعد أبا .

يقول القديس أثناسيوس الرسولي :

لا يوجد إله آخر سوى الآب ، ولا يوجد ابن آخر غير ابن « لأنه هو الابن الوحيد ». لذلك فإن الآب ، إذ هو واحد وحيد ، فهو أب لابن واحد وحيد . أما اصطلاح « الآب » ، واصطلاح « الابن » ، فهما — في اللاهوت فقط — ينحصران أبداً في معنيهما فقط . لأنه في حالة البشر ، لما يدعى أى رجل أبا ، فإنه مع ذلك ابن لرجل آخر ، وإن دعى ابنا ، فإنه مع ذلك أب لرجل آخر . ولذلك فإن اسم « الآب » واسم « الابن » في اصطلاح البشر ، لا ينحصران ، في معنيهما فقط . فإن إبراهيم مثلاً ، وهو ابن تارح ، هو أب إسحق ، وإسحق ، وهو ابن إبراهيم ، هو أب يعقوب ، وهذا هو الحال في طبيعة البشر ، لأنهم أجزاء بعضهم من بعض ، وعندما يولد كل منهم ، فإنه يتال جزءاً من أبيه لكي يصير هو نفسه أباً لشخص آخر . أما في حالة اللاهوت ، فليس الأمر كذلك ، لأن الله لا يماثل الإنسان ، وطبيعته لا تتجزأ . لذلك فإنه هو نفسه لم يلد ابنا بجزئية نفسه ليصير أباً لغيره ، لأنه هو نفسه لم يأت من أب ، والابن ليس جزءاً من الآب ، ولذلك فإنه لا يلد كاً ولد هو ، بل هو صورة كاملة للتكامل وشعاعه . وفي اللاهوت فقط نجد أن الآب ، أب بحصر المعنى ، والابن بحصر المعنى . وهكذا يصح القول أن الآب أب أبداً ، والابن ابن أبداً . وكما أن الآب لا يمكن أن يكون ابنا ، كذلك لا يمكن أن يكون الابن أباً . وكما أن الآب لن يكف عن أن يكون الأب الوحيد ، كذلك لن يكف الابن عن أن يكون الابن الوحيد . (رسائل أثناسيوس الرسولي عن الروح القدس — تعريب القس مرقس داود . فقرة ١٦ ص ٤٤ — ٤٥) .

وانظر أيضاً :

- 1- Orig., John. Vol B, 3, B. 11, 289.
 , against Cels. VI, 47, B. 10, 96.
 2- Greg. Nys., against Eunom. 1, M. 45, 369.
 3- M. Athanas. against Arian. 1, 14, M. 26, 41.
 4- Cyril of Jer. Catech. 11, 7, M. 33, 700.
 5- Dam. mnym. erg. 1, 8, M. 94, 812.

وعلى هذا التحو ، فإن الأقئم الأول في الثالوث القدس ، هو « آب » للأقئم الثاني . ونـ ولد الـ ابن مـيلاداً أـزليـاً . والـآب هو بدء ومـصدر الـأـلوـهـيـة ، لأنـ منهـ أيـضاً ، اـنبـثـقـ الأـقـئـمـ الثـالـثـ . انـظـرـ :

Cyril of Alex., ABBAKOUM XXXV, M. 71, 897.

يقول الإـيـغـوـمـانـسـ مـيـخـائـيـلـ مـيـنـاـ فيـ عـلـةـ تـسـمـيـةـ الأـقـئـمـ الـأـوـلـ بـ «ـ الـآـبـ »ـ ،ـ وـالأـقـئـمـ
الـثـالـثـ بـ «ـ الـابـ »ـ :

حيـثـ أـنـ الأـقـئـمـ الـأـوـلـ هوـ بـمـنـزـلـةـ يـنـبـوـعـ أـوـ مـبـدـأـ «ـ وـلـكـنـ لـاـ مـنـ مـبـدـأـ »ـ أـعـطـىـ الأـقـئـمـ
الـصـادـرـ عـنـهـ طـبـيـعـتـهـ وـجـوـهـرـهـ كـلـهـ .ـ حـتـىـ أـنـ الأـقـئـمـ الـثـالـثـ الـذـىـ هوـ صـورـةـ الأـقـئـمـ الـأـوـلـ
الـجـوـهـرـيـةـ مـساـوـ لـلـآـبـ بـكـمـالـ المـساـوـةـ ،ـ أـىـ لـهـ طـبـيـعـةـ الـآـبـ وـجـوـهـرـهـ نـفـسـهـ ،ـ وـمـثـلـ لـهـ
فـذـاتـهـ ،ـ لـاـ تـمـثـلـاـ عـرـضـيـاـ خـيـالـيـاـ ،ـ بـلـ ذـاتـيـاـ حـقـيقـيـاـ تـامـاـ ،ـ كـمـ قـالـ جـلـ شـائـهـ عـنـ نـفـسـهـ
«ـ مـنـ رـأـىـ فـقـدـ رـأـىـ الـآـبـ »ـ (ـ يـوـ ١٤:١٩ـ)ـ .ـ وـمـنـ ثـمـ صـارـ حـسـنـاـ وـلـائـقـاـ لـلـغاـيـةـ أـنـ يـدـعـىـ
الـأـقـئـمـ الـأـوـلـ «ـ أـبـ »ـ وـالـأـقـئـمـ الـثـالـثـ «ـ اـبـنـ »ـ إـيـضاـحـاـ لـوـحـدـةـ الـطـبـيـعـةـ وـمـشـابـهـتـاـ لـكـلـيـمـاـ ،ـ
لـأـنـ كـلـ مـولـودـ يـشـبـهـ أـبـاهـ فـيـ جـوـهـرـهـ وـطـبـيـعـتـهـ وـكـلـ خـصـائـصـهـ .ـ فـالـطـيـرـ يـلدـ طـيـرـاـ وـالـوحـشـ
يـلدـ وـحـشاـ ،ـ وـالـإـنـسـانـ يـلدـ إـنـسـانـاـ مـشـابـهـاـ لـهـ فـيـ كـلـ شـيـءـ .ـ كـذـلـكـ اـبـنـ اللهـ هـوـ إـلـهـ فـيـ جـوـهـرـهـ
،ـ طـبـعـهـ كـأـيـهـ ،ـ

وـحـيـثـ أـنـ حـدـ إـلـتـلـادـ هـوـ صـدـورـ حـىـ مـنـ حـىـ بـمـبـدـأـ مـقـارـنـ (ـ مـشـابـهـ)ـ يـقـتضـىـ شـبـهـ
طـبـيـعـتـهـ (ـ شـكـلـهـ)ـ ،ـ

وـحـيـثـ أـنـ الأـقـئـمـ الـثـالـثـ صـدـرـ مـنـ الأـقـئـمـ الـأـوـلـ حـيـاـ مـنـ حـىـ بـمـبـدـأـ لـيـسـ مـقـارـنـاـ
(ـ مـشـابـهـ)ـ فـقـطـ ،ـ بـلـ وـاحـداـ مـعـ الذـاتـ إـلـهـيـةـ ،ـ وـهـوـ بـأـبـلـغـ نـوـعـ يـسـتـلـزـمـ شـبـهـ الـطـبـيـعـةـ .ـ
لـأـنـ الـوـالـدـ الـطـبـيـعـيـ بـفـعـلـ إـلـتـلـادـ يـوـجـدـ شـخـصـاـ شـبـهـاـ بـطـبـيـعـتـهـ فـقـطـ وـلـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـمـتـحـنـهـ
طـبـيـعـتـهـ ذـاتـهـ ،ـ أـمـاـ اللـهـ الـآـبـ ،ـ فـإـنـهـ وـلـدـ الأـقـئـمـ الـثـالـثـ لـيـسـ شـبـهـاـ لـهـ فـيـ الـطـبـيـعـةـ فـقـطـ ،ـ بـلـ
لـهـ (ـ الـطـبـيـعـةـ إـلـهـيـةـ ذـاتـهـ)ـ وـلـذـلـكـ صـارـ فـيـ أـقـصـىـ حدـودـ الـلـيـاقـةـ وـالـمـنـاسـبـةـ أـنـ يـدـعـىـ الأـقـئـمـ
الـأـوـلـ (ـ بـالـآـبـ)ـ وـالـأـقـئـمـ الـثـالـثـ (ـ بـالـابـنـ)ـ – صـ ١٩٠ – ١٩١ .ـ

ثانياً - الله الإبن :

١ - في الجوهر الإلهي ، يتميز الإبن عن الآب ، كأنه خاص ، ولو أن الإبن يظل غير منفصل عن الآب ، وهو واحد معه ، إلى الدرجة التي لا يمكن معها أن تتصور أنها أمام اثنين منفصلين ، أو أنها أمام إلدين ينفصل الواحد منها عن الآخر . ويتميز الإبن عن سائر الكائنات الأخرى ، باعتباره الإبن وحيد الجنس ، الواحد مع الآب في الجوهر ، فهو لا يوضع على مستوى أي من المخلوقات . فهو ليس ابنًا في المعنى الذي أطلق على الشعب الإسرائيلي في العهد القديم ، حيث دعى ابن الله البكر ، أو في المعنى الذي أطلق على الملائكة في السماء ، كما يبدو من الآيات التالية :

«فقول لفرعون ، هكذا يقول رب : إسرائيل ابني البكر» (خر ٢٢:٤)

«وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليثروا أمام رب ، وجاء الشيطان أيضًا في وسطهم» (أيو ٦:١)

«عندما ترجمت كواكب الصبح معا وهاتف جميع بنى الله» (أيو ٦:٣٨)

وكذلك في العهد الجديد ، فإن بنوة المسيح تختلف عن آية بنة أخرى ، فقد دعى آدم ابن الله (لو ٣٨:٣) وكذلك دعى صانعوا السلام ، بابنه الله (مت ٩:٥) .

ويفرق علماء اللاهوت بين بنوة المسيح ، وبين آية بنة أخرى في عالم البشر ، أو في عالم المخلوقات .

يقول الإيغومانس ميخائيل مينا :

ليس من ينكر أن البنوة منها وضعية ومنها طبيعية : والوضعية كأن ينزل الإنسان عبده منزلة ابنه أو كأبوبة الله جل شأنه للبشر (مت ٩:٦) ، وحيث تعني أنه خالقه وحافظهم . أما البنوة الطبيعية ، فمنها ما هو محسوس بوجع وألم وتفاعل كولادة الحيوان ، ومنها ما هو بغير ألم ولا انفعال ولا شهوة كتولد شعاع الشمس من جرمها . ولتعلم أن بنوة ابن الله الأزلية ، لم تدخل في واحدة من هذه الأقسام جميعها ، وإنما نشبهها بولادة الشعاع من الشمس تقريرًا لفهم هذا السر العظيم فقط . وذلك لأنه كأن الشعاع يصلدر

من الشمس طبيعيا ، فهكذا الابن يولد من الآب ، لا بتقدم الاختيار بل بحسب الطبيعة . على أنه وإن كان صدور الشعاع من الشمس يقرب فهمنا لصدر الابن من الآب ، إلا أنه لا يمثل ذلك التوليد الإلهي تثلا وافيا . ولعمري إنه وإن كان الأقنوم الثاني صدر من الأقنوم الأول كقول الوحي الإلهي ، إلا أنها خذر كل الخذر من أن نعتقد في ذلك الصدور بأنه حركة إلى الخارج على حسب ما هو في الجسمانيات (كصدر الحرارة من المسخن إلى المسخن) ، أو كصدر المعلول من العلة كا فهم آريوس عن الابن أنه صدر عن الآب باعتباره خليقه الأولى ، بل هو صدور من الداخل ، كصدر الكلمة المقولة عن قائلها التي تبقى مستقرة فيه دائمًا أبدا غير مفارقة له . (ص ١٨٨ - ١٨٩) .

ويقول القديس أثناسيوس :

إن كان الله ينبوعاً ونوراً وأباً ، فليس من الصواب القول بأن الينبوع جاف ، أو ان النور ليس له شعاع ، أو أن الله ليس له كلمة ، لثلا يكون الله بلا حكمة ولا عقل ولا بهاء . وكما أن الآب أزلى ، يجب أن يكون الابن أيضًا أزليا ، لأن كل ما نراه في الآب يجب أن يكون بلا جدال في الابن ، فالرب نفسه يقول « كل ما للآب هو لي وكل ما لي فهو لك » أى للآب (يو ١٧:١٠) . والآب أزلى ، فالابن أيضًا أزلى ، لأنه به أتت الدهور إلى الوجود . والآب واحد كائن ، وبالضرورة يجب أن يكون الابن كائنا . الآب قادر على كل شيء ، والابن أيضًا قادر على كل شيء . الآب نور والابن شعاع ونور حقيقي . الآب إله حق والابن إله حق . فلي Finch إذن هؤلاء الفضوليون (الأريوسيون) إن كان هنالك أى شبه بين المخلوقات وبين الابن ... فمن ذا الذي لا يمكنه أن يدرك بان الابن ينبغي أن يكون مساويا للآب في الجوهر ، نظراً لأنه لا يوجد أى شبه بينه وبين المخلوقات ، بل له كل ما للآب ؟ ... وهو الكلمة المماثل للآب .. وبذلك كل الخواص التي تخص الآب ... « مساو للآب في الجوهر ، ومن نفس جوهر الآب » (رسائل أثناسيوس الرسولي عن الروح القدس ، ص ٨٦ - ٩٦) .

لقد أوضح السيد المسيح — كما أشرنا سابقا — عن العلاقة الخاصة بينه وبين الآب ، قال « أنا في الآب والآب في » (يو ١٤:١٠) . انظر :

Cyril of Alex. Thys. Log. 12, M. 75, 205.

وقال السيد المسيح أيضًا « قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » (يو ٨:٥٨) . ويجب

أن نلاحظ هنا ، الفرق بين الفعل « يكون » الذى استعمل بالنسبة إلى إبراهيم ، والفعل « كائن » (eimi) الذى استعمل عن المسيح . انظر :

1- Cyril of Alex.: ibid, M. 73, 937.

2- Chrys., John, Hom. 55, 2 Monf. 8, 371

فالسيد المسيح إذن ، لم يأخذ وجوده في زمن ، مثل الكائنات الأخرى ، ولكن له وجود أزلي مع الآب لأن له طبيعة الآب ، وواحد معه في الجوهر . انظر :

Cyril. John, 3, 16, M. 73, 253.

ولذلك فقد تفرد المسيح وحده ، دون سائر الخلوقات ، بعرفته للآب ، ولذلك قال « ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له » (مت ٢٧:١١) . انظر :

Cyril of Aex., Luk. 10, 22, M. 72, 672-673.

ومن أجل هذا ، فقد أكد السيد المسيح أن من رأه فقد رأى الآب (يو ٩:١٤) ، وانظر :

1- Cyril of Alex.: ibid, M. 74, 208.

2- M. Basil. epist. 38, 8, M. 32, 340

وقال السيد المسيح أيضا ، مؤكدا الوهية : « أيها الآب ، قد أتت الساعة . مجد ابنك ، يمجده ابنك أيضا . والآن مجده أيها الآب عند ذاتك بالمجده الذي كان لي عندك قبل كون العالم ... وكل ما هو لي فهو لك ، وما هو لك فهو لي ، ليكون الجميع واحدا ، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ، ليكونوا هم أيضا واحدا فيما ... ليكونوا واحدا كما أنا نحن واحد ... » (يو ١٧:١٧) .

وقال أيضا يسوع :

« لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي ، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء ، لأن الآب لا يدين أحدا ، بل قد أعطى كل الدينونة للابن ، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب . من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله » (يو ٥:٢١-٢٣) .

« لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته ، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة

في ذاته » (يو ٢٦:٥) . انظر :

Chrys., John 5, 21, hom. John, 38, 4, Monf. 8, 257.

إن الكلمات التي وردت في عبارات السيد المسيح ، أى « كا » ، « كذلك » ، « في ذاته » ، وغيرها ، تدل على المساواة التامة ، والكرامة المتبادلة بين الآب والابن .

ويموجب هذا السلطان الإلهي الذي للابن ، يتحدث مع تلاميذه عن إرسال الروح القدس ، فيقول « ومتنى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب ، روح الحق الذي من عند الآب ينتفق ، فهو يشهد لي » (يو ٢٦:١٥) . انظر :

1- Chrys. John, hom. 77, 3 Monf. 8, 519.

2- Cyril. Alex., ibid M. 74, 420.

واعترف الرسول توما بالوهية السيد المسيح قائلاً : « فقال له يسوع ، لأنك رأيتني باتوما آمنت . طوبى للذين آمنوا ولم يروا » (يو ٢٨:٢٠) وانظر :

Cyril., John 20, 28 M. 74, 733.

٢ - ومن العبارات القوية التي تؤكد الوهية السيد المسيح ، افتتاحية الإنجيل للقديس يوحنا ، حيث يقول « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله » (يو ٢،١:١) .

ويلاحظ أن كلمة « عند » تشير إلى أقnon الابن من حيث تميزه عن أقnon الآب . وفي عبارة « وكان الكلمة الله » يؤكّد الرسول يوحنا الوهية السيد المسيح والمتساوية التامة بين الابن والآب . انظر ، باعتبار أن الابن واحد في الجوهر مع الآب :

1- Greg. Nys., against Arian and Sabel., 10, M. 45, 1296.

2- Cyril Alex. John 1, 1 M. 73, 40.

ويضيف ثيودوريس ، أن لفظ « الكلمة » يشير إلى الولادة بدون معاناة .

Theodor. Her. V, 2, M. 83, 452.

ولقد دعى المسيح بالكلمة « لأنه جل شأنه ، لا يولد من الآب كابناء الحيوان ، أو النبات الذي يخرج من الأصل أو الحب ، أو كالإنسان من امرأة ، بل يولد بفعل العقل

أى بتصور الآب ذاته . ومن ثم تدعى تلك الصورة كلمة ، لأنها مفهومية العقل ونطقة المدعاً أولاً كلمة ، وعنه دعيت كلمة الفم كلمة ، لصدرها عن كلمة العقل ، أو بعبارة أوضح ، إن الأقئم الثاني يدعى «كلمة» لأن صورة الآب كاملة التي صورها على ذاته بمشاهدته نفسه ، وهذه الصورة التي تصورها هي أنه إله كمثله ، وهو على حد قول الوحي الإلهي «هو رسم جوهره» (عب ٣:١) (إيغومانس ميخائيل مينا : ص ١٩١).

٣ - وفي رسائل الرسول بولس ، عبارات واضحة عن لاهوت السيد المسيح ، نذكر منها على سبيل المثال :

«الذى إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله ، لكنه أخل نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس . وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت ، موت الصليب ، لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسمًا فوق كل اسم ، لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ، ويعرف كل إنسان أن يسوع المسيح هو رب مجد الله الآب» (في ٦:٢-١١).

«الذى هو صورة الله غير المنظور ، بكر كل خلية ، فإنه فيه خلق الكل ، ما في السموات وما على الأرض ، ما يرى وما لا يرى ، سواء كان عروشاً أم سيدات أم رياضات أم سلاطين . الكل به وله قد خلق . الذي هو قبل كل شيء ، لأنه فيه سر أن يحل كل الملة» (كو ١٥:١-١٩). وانظر في هذا :

1- Theod., ibid M. 82, 597.

2- M. Basil. against Eunom. M. 62, 229.

3- Greg. Nys., against Apoll. 20, M. 45, 1164.

وفي الرسالة إلى العبرانيين يتحدث الرسول بولس عن المسيح «الذى وهو بهاء (شعاع) مجده ورسم جوهره ، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب ٣:١).

ومن الملاحظ في هذه الآية ، أنه يقول عن المسيح ، أنه هو «بهاء أو شعاع مجده» ولم يقل أنه صار شعاع مجده ، أى كما نعبر في قانون الإيمان «نور من

نور ». فهو غير منفصل عن الآب ، وأرباطه بالآب كارتباط شعاع الشمس بقرص الشمس . انظر في هذا :

- 1- Dam. mnym. erg. M. 95, 932.
- 2- Greg. Nys., faith 3, M. 45, 140.
- 3- M. Athanas. episc. Aigup. M. 25, 568.
- 4- Oikoum. M. 119, 281.
- 5- Theodor. Her. Book V, 2, M. 83, 452.

ويقول ايضاً الرسول بولس عن السيد المسيح :

« وانت يارب اسست الأرض ، والسماءات هي عمل يديك ، هي تبلي ولكن أنت تبقى ، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفني » (عب ١٢:١٠) . وهذا ما عبر عنه أيضاً الرسول يوحنا في إنجيله عندما قال « كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ٣:١) وانظر في هذا :

- 1- Theodor., ibid, M. 66, 729.
- 2- Cyril of Alex., John Book 1 ch. 5, M. 73, 80.

٥ — وهناك آيات واضحة في العهد الجديد ، أطلق فيها على الكلمة المتجسد ، « الله » ، ففي أعمال ٨:٢٠ ، سميت الكنيسة « كنيسة الله التي اقتناها بدمه » . ونحن نلاحظ هنا الإشارة الواضحة إلى لاهوت السيد المسيح . فالمسيح على الصليب ، هو إله المتأنس الذي اتحدت فيه الطبيعتان ، اللاهوتية والناسوتية ، في طبيعة واحدة . ومن هنا فقد أرتبط الدم بالله « الله ... بدمه » . وفي الرسالة إلى提波斯 ، فإن مجد مجيء المسيح الثاني ، سمى بوضوح « ظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح » (تى ١٣:٢) . انظر

- 1- Oikoum. M. 119, 256.
- 2- Chrys., Tit. Hom. 5, 2, Monf. 11, 824.

وفي الرسالة إلى رومية يقول الرسول بولس :

« ومنهم المسيح حسب الجسد ، الكائن على الكل إلهًا مباركاً إلى الأبد آمين » (روم ٥:٩) . وفي هذه الآية إشارة إلى ناسوت المسيح « حسب الجسد » ولاهوته « إلهًا مباركاً » . فالمسيح مقدم في اتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية ، في طبيعة واحدة ، أو هو على الدوام إله المتأنس .

وفي رسالته الأولى يقول الرسول يوحنا :
 « ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لعرف الحق . ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح . هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية » (۱ يو ۲۰:۵) وفي الرسالة إلى كولوسى ، يقول الرسول بولس « فإن فيه يحمل كل ملء اللاهوت جسدياً » (كور ۹:۲) . انظر :

1- Oikoum. M. 199, 33.

2- Isidoros pylosiotys: Book IV epist. 166, M. 78, 1256.

وقال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس :
 « الله كان في المسيح ، مصالحا العالم لنفسه » (۲ كور ۱۹:۵) .

وفي الرسالة إلى العبرانيين ، يوجه الخطاب إلى السيد المسيح « كرسيك يالله إلى دهر الدهور » (عب ۸:۱) .

الاعتراضات على لاهوت السيد المسيح ، والرد عليها :

هناك بعض آيات ، في كتاب العهد الجديد ، قد توحى لأول وهلة ، أنها تضع الأقنوم الثاني (ابن) في موضع أقل من الأقنوم الأول (الآب) ، وبذلك تسلب من السيد المسيح الوهية .

غير أن الفهم الصحيح لهذه الآيات ، يبعد بنا عن هذه الاستنتاجات الخاطئة ، ذلك لأن هذه الآيات ، إما أنها تشير إلى المسيح من حيث ناسوته ، ومن حيث الوضع المتواضع الذي اتخذه ، فقد اشترك معنا في اللحم والدم ، وصار كواحد بين إخوة كثيرين ، كما يقول الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين « لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد ، فلهذا السبب لا يستحق أن يدعوه إخوة ، قاتلاً أخبر باسمك إخوة ، وفي وسط الكنيسة اسبحوك ، وأيضاً أنا أكون متوكلاً عليه ، وأيضاً ها أنا والأولاد الذين أعطائهم الله . فإذا قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتراك هو أيضاً كذلك فيما لكى يied بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أى إيليس » (عب ۱۱:۲ - ۱۴) ، وإنما ان الفهم الصحيح لهذه الآيات ، يكشف ويشهد عن لاهوت السيد المسيح .

ومن هذه الآيات :

١— قول السيد المسيح «أبى أعظم منى» (يو ٢٨:١٤) .

هذه الآية تشير إلى السيد المسيح من حيث ناسوته ، وليس من حيث لاهوته . وبلا شك فإن السيد المسيح في وضعه الناصري ، أخل نفسه آخذا صورة عبد ، و تعرض لإهانة البشر واحتقارهم وازدرائهم به ، حتى أنهم ساقوه ك مجرم إلى الصليب . من هذه الناحية ، يكون الآب أعظم من الابن ، ولكن ليس من حيث الجوهر ، لأن الآب والابن واحد في الجوهر . انظر :

1- Cyril., John 14, 28, M. 74, 313, M. 129, 1405.

2- M. Basil, against Eunom. 1, 25, M. 29, 568.

3- M. Athanas, against Arian. 1, 58, M. 26, 133.

٢— جاء في (يو ١٩:١٥) «فأجاب يسوع وقال لهم : الحق الحق أقول لكم ، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً ، إلا ما ينظر الآب يعمل ، لأنه مهما عمل ذاك ، فهذا يعمله الابن كذلك» .

على أن الفهم الصحيح لهذه الآية ، يدل على أنها لا تشير إلى اعتقاد الابن على الآب كاعتقاد الأدنى على من هو أعلى وأقدر ، بل يدل على الاتساق المطلق في المشيئة والعمل . وكما يلاحظ الآباء ، فإن هذه الآية تؤكد بالحرى المساواة التامة بين الآب والابن والاتفاق المطلق في المشيئة والرأي وفي السلطة والقدرة . وقد أظهرت هذه الآية وحدة العمل بين الآب والابن ، فمهما عمل الآب ، يعمل الابن كذلك . وكل هذا يؤكد وحدة الجوهر بين الآب والابن . نحن أمام جوهر واحد وقوة واحدة وعمل واحد ، للآب والابن . انظر :

1- Chry. John. 5, 19, hom. 38, 4 Monf. 8, 256.

2- Cyril of Alex., ibid M. 73, 349.

3- M. Basil against Eunom. 4, 1, M. 29, 676.

4- Theoph. John 5, 19 M. 123, 1268.

٣— جاء في (يو ٣:١٧) «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته» .

والفهم الصحيح لهذه الآية ، يوضح أنها تؤكد المساواة التامة بين الآب والابن ،

وحدة الجوهر والطبيعة بينهما ، فإذا كانت عبارة « الإله الحقيقي وحدك » تشير إلى رفض الآلة الكاذبة غير الحقيقة ، فإن الآية تشير إلى أن الحياة الأبدية تتطلب بالضرورة ، كشرط لها معرفة الابن أيضا . انظر :

1- M. Basil, against Eunom. 4. M. 29, 705.

2- M. Athanas. against Arian. 111, 9, M. 26, 337.

٤ — وعندما يسمى المسيح نفسه « ابن الإنسان » فإنه يؤكد « صورة العبد » التي أخذها . وعند ذلك لا يكون غريبا ان يشار في الإنجيل إلى أن الآب اعطاه السلطة والدينونة ، كما نقرأ عن ذلك في (يو ٢:١٧) حيث يقول الابن مخاطبا الآب « أيها الآب . مجد ابني يمجدك ابني أيضا ، إذ اعطيته سلطانا على كل جسد ، ليعطي حياة أبدية لكل من اعطيته » وكما نقرأ ايضا في (مت ١٨:٢٨) فتقديم يسوع وكلهم قائلاً « دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض ». فالآيات تشير هنا إلى المسيح من حيث ناسوته ، وفي ضوء هذا نقرأ الآيات التالية :

« الذي صار من نسل داود من جهة الجسد »

(رو ٣:١)

« ولكن لما حل ملء الزمان ، ارسل الله ابنته مولودا من امرأة ، مولودا تحت

الناموس »

(غلا ٤:٤)

« صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسمًا أفضل منهم » (عب ٤:١)

٥ — عندما يدعو الرسول بولس للرب يسوع « بكر كل خليقة » (١ كور ١٥:١) ، فهو لا تغيب عنه حقيقة الرب يسوع من حيث أنه ليس مخلوقا بين المخلوقات ، بل هو مولود من الآب « مولود غير مخلوق » ، ولذلك فلم يقل عن الرب يسوع أنه أول المخلوقات ، ولكنه دعاه « بكرًا ». فالرسول بولس إذن لم يضع السيد المسيح على مستوى المخلوقات ، ولكنه تحدث عنه باعتباره مولودا قبل كل خليقة « الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة . فإن فيه خلق الكل ، ما في السموات وما على الأرض ، ما يرى وما لا يرى » (١ كور ١٥:١٦) . انظر :

1- Athanas, faith 3, M. 25, 205.

2- Chrys., Col. hom. 3, 2, Monf. 11, 398.

3- Theodor., ibid, 1, 15, M. 82, 597.

٦ — هذه الحقيقة عن لاهوت السيد المسيح وعن وحدة الجوهر بين الآب والابن ، احتضنتها الكنيسة وحفظتها منذ البداية ، كما يبدو هذا من كتابات الآباء الرسل ، وغيرهم من آباء الكنيسة .

فالقديس أكليمينوس الروماني ، في رسالته الثانية إلى كورنثوس ، يحث المؤمنين ، لكي يوجهوا الاهتمام نحو رب يسوع كما نحو الله .

Clem., 2 Cor. 1, B. 1, 40.

وتحدث القديس أغناطيوس عن المسيح ، باعتباره كلمة الله فقال : « إن الله واحد ، وهو الذي أظهر ذاته بابنه يسوع المسيح كلمته » (الرسالة إلى أهل مغنيسية ٢:٨ — ترجمة المطران الياس معوض) .

وفي نفس الرسالة ، كتب عن الوجود الأزلي للسيد المسيح فقال : الكائن قبل الأجيال عند الله ، والذي ظهر في آخر الأجيال » (١:٦) .

وفي رسالته إلى أفسس ، كتب القديس أغناطيوس ، في مقدمة الرسالة « الكنيسة ... الختارة ... بإرادة الآب والمسيح يسوع إلهانا (مقدمة الرسالة) . وقال أيضا « لا شيء ينافي على السيد . لنصير له هيأكل ويصير إلهانا الساكن فينا » (٣:١٥) « إن ربنا يسوع المسيح قد حل في أحشاء البتول ، بتدبیر إلهي وولد واعتمد لينقى بالماء اهواعنا » (٢:١٨) .

وفي رسالته إلى رومية ، كتب القديس أغناطيوس في مقدمة الرسالة « ويسوع المسيح ابنه الوحيد ... مجحة يسوع إلهانا ... باسم يسوع المسيح ابن الآب ... راجيا سرورا كاملا مقدسا يسوع المسيح ربنا » ، وقال أيضا « إن إلهانا يسوع المسيح يصبح وهو في الآب منظورا على الأرض » (٣:٣) .

وفي رسالته إلى بوليكاربوس ، كتب القديس أغناطيوس « أرجو يسوع المسيح إلهانا أن ينحكم كل قوة ... » (٣:٨) .

واطلق القديس أغناطيوس على دم المسيح ، بالدم الإلهي (أفسس ١:١) وعلى آلامه بأنها « آلام إلهي » (رو ٣:٦) .

وفي رسالته إلى بوليكاربوس ، كتب القديس أغناطيوس يقول « ترجي من هو فوق

الزمان ... ترجى من لا زمان له ، الغير المنظور ، الذى صار منظورا لأجلنا ، الذى لا يلامس والذى لا يتألم ، وتألم من أجلنا وأحتمل كل شيء » (٢:٣) .

وانظر أقوال الآباء حول لاهوت السيد المسيح في الموضع التالية :

1- Justin, 2 Apol. 6, 4, Apol. 23, 2, + 63, 15, Truph. 61, B. 3, 203, 173, 196, 265.

2- Theophil. 2. Autol. 10 + 22, B. 5, 27 + 37.

3- Irenaeus, Elen. 1125, 3 + 28, 6 + 1116, 2 + 1130, g, M. 7, 799, 809, 860, 822.

4- Tertull: Jud. C. 7. m. 2, 651.

: Apol. C. 21.

: Adv. Prax. C. 4 m. 2, 182.

: Adv. Marc. 11, 27 m. 2, 345.

: Adv. Uxor 11 3 m. 1, 1406.

5 Clem. Alex: Potrep. 1, 7, Paid. 111, 1 + 1, 3, B. 7, P. 20, 190, 21, 207, 83.

ثالثاً — الله الروح القدس :

أ — استعملت الكلمة « الروح » في العهد القديم لتشير بالأكثر إلى قوة غير مشخصة ، وإلى الفاعلية في العالم وفي حياة البشر . على أنه في أحوال معينة استعملت هذه الكلمة لكي تشير إلى الإلهية أو إلى الله . وبوجه عام يمكن القول أن التعليم عن الأقوام الثالث في الثالوث القدس ، لم يرد في العهد القديم بشكل واضح ، شأنه شأن التعليم عن الثالوث القدس ، وإن هذا الوضوح قد اكتسبه في ضوء العهد الجديد . وفي العهد القديم استعملت الكلمة « الروح » في المدلولات التالية :

١ — جاء في العدد الثاني من الأصحاح الأول من سفر التكوين « وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفرف على وجه المياه » (تك ٢:١) وبالمقابلة مع ما جاء في المزمور الثالث والثلاثين حيث يقول « بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنودها » (٣٣:٦) ، يتضح لنا أن المقصود بعبارة « نسمة فيه » ليس هبوب ريح قوية ، بل « روح الله » . وهذا الروح يظهر في تك ٣:٦ في علاقة مع البشر ولكنه لا يجد راحته فيه كما يبدو من قول الرب « فقال الرب لا يدرين روحني في الإنسان إلى الأبد لنريغانه ، هو بشر ، وتكون أيامه مئة وعشرين سنة » . وعلى الأخص ، فإن هذا الروح يملأ ويملهم بعض الشخصيات الفاضلة مثل يوسف الذي قيل

عنه « رجل فيه روح الله » (تك ٣٨:٤١) ، ومثل بصليل الذى قيل عنه وكلم الرب موسى قائلاً : انظر قد دعوت بصليل بن أورى بن حور من سبط يهودا باسمه وملائته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع وتجارة الخشب ، لي العمل في كل صنعة . وها أنا قد جعلت معه أهو لياب بن أخيساماك من سبط دان . وفي قلب كل حكيم القلب ، جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرتك ، خيمة الاجتماع ... » (خر ٧:٣١ - ٦:٣١) ومثل يشوع بن نون الذى قيل عنه « ويشعو بن نون كان قد امتلا روح حكمة ، إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل ، وعملوا كما أوصى الرب موسى » (تث ٩:٣٤) وقيل عن الشيوخ السبعين « فخرج موسى وكل الشعب بكلام الرب وجاء سبعين رجلاً من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة . فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذى عليه وجعل على السبعين رجلاً الشيوخ . فلما حللت عليهم الروح تبأوا ولكنهم لم يزيدوا . وبقى رجلان في المحلة ، اسم الواحد اللداد واسم الآخر ميداد ، فحل عليهم الروح . وكانا من المكتوبين ، لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة ، فتبأ في المحلة . فركض غلام وأخبر موسى ، وقال اللداد وميداد يتباين في المحلة . فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته ، وقال يا سيدي موسى أردعهما ، فقال له موسى هل تغار أنت لي ، ياليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم » (عد ٢٤:١١ - ٢٩:٢٩) .

ومن الأمثلة الأخرى التى وردت في العهد القديم عن عمل روح الله ، نذكر ما يلى :

١ - جدعون : « ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق ... وقال جدعون لله ، إن كنت تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت ... » (قض ٣٤:٦ - ٣٦:٦) .

٢ - شمشون : فحل عليه (أى على شمشون) روح الرب ، فشقه (أى شق شبل الأسد) كشق الجدى وليس في يده شيء » (قض ٦:١٤ - ٥:٦) .

٣ - شاول : وكان عندما أدار (أى شاول) كفه لكي يذهب من عند صموئيل ، أن الله اعطاه قلباً آخر . وأدت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم . ولما جاءوا إلى هناك إلى جمعة ، إذا بزمرة من الأنبياء لقيته ، فحل عليه روح الله فتبأ في وسطهم . ولما رأه جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتباين مع الأنبياء ،

قال الشعب ، الواحد لصاحبه : ماذا صار لابن قيس . أشاول أيضا بين الأنبياء « (١٠:٩-١١) .

٤ - داود : فهذه هي كلمات داود الأخيرة : « وحي داود بن يسى ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو . روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني » (٢٣:١-٢) .

« قلبا نقيا أخلق فـي يا الله وروحـا مستقيما جدد في داخـلي . لا تطرـحـنى من قـدـام وجهـك وروحـك القدوس لا تنزعـه منـي . ردـلى بـهـجـة خـلاصـك وبرـوحـ منـتـدـبة أحـضـدىـنىـ ، فأـعـلـمـ الأـثـمـة طـرـقـكـ وـالـخـطـاطـة إـلـيـكـ يـرـجـعـونـ » (مـزـ ٥١:١٢-١٠) .

« عـلـمـنـىـ أـعـمـلـ رـضـاكـ لـأـنـكـ أـنـتـ إـلـهـىـ . رـوـحـ الصـالـحـ يـهـدـيـنـىـ فـيـ أـرـضـ مـسـتـوـيـةـ » (مـزـ ٤٣:١٠) .

وفي أقوال الأنبياء يبدو عمل روح الله على النحو التالي :

(إشـ ٥٩:٢١) « أـمـاـ أـنـاـ فـهـذـاـ عـهـدـىـ مـعـهـمـ ، قـالـ الـرـبـ . رـوـحـ الـلـهـ عـلـيـكـ ، وـكـلـامـيـ الـذـىـ وـضـعـتـهـ فـيـ فـمـكـ لـاـ يـزـوـلـ مـنـ فـمـكـ وـلـاـ مـنـ فـمـ نـسـلـكـ وـلـاـ مـنـ فـمـ نـسـلـكـ ، قـالـ الـرـبـ مـنـ الـآنـ وـإـلـىـ الـأـبـدـ » .

(حـزـ ١١:٤،٥) : « لـأـجـلـ ذـلـكـ تـبـأـ عـلـيـهـمـ تـبـأـ يـاـ بـنـ آـدـمـ . وـحـلـ عـلـىـ رـوـحـ الـرـبـ وـقـالـ لـىـ قـلـ . هـكـذـاـ قـالـ الـرـبـ . هـكـذـاـ قـلـمـ يـاـيـتـ إـسـرـائـيـلـ وـمـاـ يـخـطـرـ بـيـ الـكـمـ قـدـ عـلـمـتـهـ » .

« فـقـالـ يـاـ بـنـ آـدـمـ ، قـمـ عـلـىـ قـدـمـيـكـ فـاتـكـلـمـ مـعـكـ . فـدـخـلـ فـيـ رـوـحـ لـاـ تـكـلـمـ مـعـيـ وـأـقـامـنـىـ عـلـىـ قـدـمـىـ فـسـمـعـتـ الـتـكـلـمـ مـعـيـ » (حـزـ ٢:٢،١:٢) .

« ثـمـ حـلـنـىـ رـوـحـ فـسـمـعـتـ خـلـفـىـ صـوتـ رـعـدـ عـظـيمـ مـبـارـكـ مـجـدـ الـرـبـ فـحـمـلـنـىـ الرـوـحـ وـأـخـذـنـىـ فـذـهـبـتـ مـرـاـ فـيـ حـرـارـةـ رـوـحـىـ وـيدـ الـرـبـ كـانـتـ شـدـيـدةـ عـلـىـ » (حـزـ ٣:١٢،٣:١٤) .

(مـيـخـاـ ٨:٣) « لـكـنـىـ أـنـاـ مـلـآنـ قـوـةـ رـوـحـ الـرـبـ وـحـقـاـ وـبـأـسـاـ لـأـخـبـرـ يـعـقـوبـ بـذـنـبـهـ وـإـسـرـائـيـلـ بـخـطـيـتـهـ » (زـكـ ٦:١) .

(حـجـيـ ٥:٢) « حـسـبـ الـكـلـامـ الـذـىـ عـاهـدـتـكـمـ بـهـ عـنـدـ خـرـوجـكـمـ مـنـ مـصـرـ وـرـوـحـىـ قـائـمـ فـيـ وـسـطـكـمـ » .

وفي موايد الله نقرأ :

(إش ٤٤:٣) «أسكب روحى على نسلك وبركتى على ذريتك» .

(إش ١١:٢) «ويحل عليه روح الرب ، روح الحكمة والفهم ، روح المشورة والقوة ، روح المعرفة ومحافة الرب» .

(إش ٤٢:٤—٥) «هذا عبدى الذى أعضده ، مختارى الذى سرت به نفسى . وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم . لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف ، وفتيلة خامدة لا يطفئ ...» .

(إش ٣٢:١٥) «إلى أن يسكن علينا روح من العلاء فتصير البرية بستاننا ويحسب البستان وعرا .

(يوئيل ٢:٢٨،٢٩) «ويكون بعد ذلك أنى أسكب روحى على كل بشر فيتباً بنوكم وبناكم ويعلم شيوخكم أحلاماً ويرى شبابكم رؤى . وعلى العبيد أيضاً وعلى الإمام أسكب روحى في تلك الأيام ...» .

(زك ١٢:١٠) «وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذى طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره» .

وعلى الرغم من كل هذه الموضع التى ورد فيها الحديث عن روح الله وعن عمله في البشر ، فلم يحدث أن يذكر ، كاقنوم خاص ، ولكنها على الدوام يرتبط بيهوه ، ولا يعمل من نفسه .

وكما يلاحظ القديس كيرلس الأورشليمي ، فإن «روح» استعمل في العهد القديم في معانٍ أخرى ، على نحو ما يليه من الآيات التالية :

أ — عن النفس البشرية «تخرج روحه فيعود إلى ترابه . في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره» (مز ٤:١٤) ، «وحي كلام الرب على إسرائيل . يقول الرب باسط السموات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله» (زك ١٢:١) .

ب — عن الملائكة «الصانع ملائكته رياحا (pneumata) وخدماته ناراً ملتئبة» (مز ٤:١٠) .

ج — وعن الرياح يقول « بريح (pneuma) شرقية تكسر سفن ترشيش » (مز ٧٤:٧) ، « فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح » (إش ٢٧:٢) ، « النار والبرد ، الثلوج والضباب ، الريح العاصفة الصانعة كلمته » (مز ٨٤:٨) . انظر :

Cyril of Jer., Catech. 16, 13, M. 33, 936.

ب — أما في العهد الجديد ، فيظهر الروح القدس كأقنومن تميّز في الثالث القدوس . وإلى ذلك أشار السيد المسيح في أقواله التالية :

« وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له ، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له » (لو ١٢:١٠) .

« وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معيزا آخر يمكث معكم إلى الأبد . روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ما كث معكم ويكون فيكم » (يو ١٦:١٤—١٨) .

« وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي ، فهو يعلمكم كل شيء ويدرككم بكل ما قلته لكم » (يو ٢٦:١٤) .

« ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب ، روح الحق الذي من عند الآب ينبع فهو يشهد لي » (يو ٢٦:١٥) .

« وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ، ذاك يجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم » (يو ١٣:١٦، ١٤) .

إن التجديف على الروح القدس ، في الوقت الحاضر ، لا يكون تجديفا ضد قوة إلهية غير مشخصه ، ولكن بالأحرى ضد شخص وأقنومن . وأقنومنية الروح القدس تبدو واضحة أيضا مما قيل عنه من أنه يتخذ وضع المعلم « لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ، ما يجب أن تقولوه » (لو ١٢:١٢) . انظر :

Cyril of Alex., ibid, M. 72, 732.

وانظر أيضا في أقونمية الروح القدس :

1- Chrys., John, hom. 75, 1 Monf. 8, 502.

2- Cyril of Alex., ibid, M. 74, 257.

ثم ان انبات الروح القدس من الآب ، يدل على أن الروح القدس ليس مخلوقا من بين المخلوقات ، ولكن له طبيعة الآب وجوهره . انظر :

1- Theod. Mops. ibid. M. 66, 780.

2- Theoph. ibid, M. 124, 205.

3- Theodoryt, Her. Book. V, 3, M. 83, 456.

4- Chrys., John 16: 13, hom. 78, 2, Monf. 8, 527.

والرسول بولس يؤكّد أقونمية الروح القدس ومساواته الجوهرية في الثالث القوس ، وعلى الأخص في رسالته الأولى إلى كورنثوس . يقول الرسول بولس « لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله » (أكو ٢:١٠) . وبلا شك فإن كلمة « يفحص » تفرض أقونمية الروح القدس وتميّزه في الأقانيم الثلاثة للجوهر الإلهي الواحد . انظر :

1- Chrys., 1 Cor hom. 7, 4, Monf. 10, 64.

2- Dam., ibid, M. 95, 585.

3- Oikoum., ibid M. 118, 664.

ونحن نذكر قول السيد المسيح « وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن » (مت ٢٧:١١) فهذه الآية توضح أن الآب والابن هما وحدهما اللذان هما المعرفة المتبادلة الواحد منها عن الآخر . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهي تؤكّد التساوى في الجوهر بين الأقونمين . وإذا كان الرسول بولس يضيف إلى ذلك ، بأن الروح القدس يفحص أعماق الله ، فإن هذا يتضمن أن الروح القدس واحد في الجوهر مع الآب والابن ، لأن من يستطيع أن يعرف الله إلا الله نفسه . وعندما يقول الرسول بولس أيضا « لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه ، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله » (أكو ١١:٢) ، فإن الرسول هنا يؤكّد أيضا هذه الوحدة الجوهرية بين الروح القدس والآب والابن . وبالاضافة إلى ذلك ، فتحن للاحظ الفرق في التعبير ، عندما يتكلم الرسول بولس عن روح الإنسان ، وعندما يتكلم عن روح الله . فإنه بالنسبة إلى الإنسان يقول « روح الإنسان الذي فيه » ، وأما عندما يتكلم عن روح الله ، فهو لا يذكر عبارة « الذي فيه » وذلك ليؤكّد ما للروح القدس

من أقونمية متميزة . فعلى الرغم من أن الأقانيم الثلاثة مرتبطة معاً وغير منفصلة ، لكن أقوم الروح القدس لا يوجد في الله ، على النحو الذي توجد فيه الروح الإنسانية في الإنسان ، ذلك لأن كلمة « فيه » عن الروح الإنسانية تشير إلى روح الإنسان كجزء منه ، بينما بالنسبة لله ، فإن الروح القدس ليس جزءاً من الله ، وليس الأقونم جزءاً من الثالوث ، لأن الله لا يتجزأ . انظر :

1- Theod. ibid, M. 82, 244.

2- M. Athanas. ensarc. epiphan. 13, M. 26, 1005.

3- M. Basil. Holy Spirit 16, 40, M. 32, 144.

4 Oikom. ibid M. 118, 664.

ومما يدل أيضاً على أقونمية الروح القدس قول الرسول بولس « ولكن هذه كلها يعملاها الروح الواحد بعينه ، قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء » (أى ١٢: ١١) أي أن الروح القدس يوزع الموهب كما يشاء . واستعمال عبارة « كما يشاء » توضح أن الروح القدس ليس مجرد قوة إلهية ولكنه أقونم ، لأن الإرادة هي أهم خصائص الشخصية الأقونمية . فالروح القدس له مشيئة وإرادة ، وهو يوزع الموهاب بحسب مشيئته ، أي أنه ذات عاملة وليس مجرد فعل العمل أو قوة العمل^(١) .

والروح القدس يعمل كما يشاء ، لا كما يشاء له أن يعمل . وكما يريد ، لا كما يراد له أن يعمل . وهذا دليل على سلطان الروح والوهبيته^(٢) .

والروح القدس إذن ، هو ليس مجرد قوة بسيطة غير مشخصة ، ولكنه أقونم له إرادة وفعل . انظر :

1- Orig., John 37, B. 12, 358.

2- Theodoryt. Her. Book 5, 3, M. 83, 456.

جاء في سفر الأعمال « لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ، أن لا نضع عليكم ثقلًا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة » (أع ٢٨: ١٥) . فالروح القدس هنا « يرى » وهو أمر يرتبط بالروح القدس كاقنوم .

(١) انظر كتابنا : الروح القدس في رسائل بولس الرسول – ص ٤٩ .

(٢) المرجع السابق . نفس الموضع .

إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملوكوت الله . المولود من الجسد ، جسد هو ، والمولود من الروح هو روح . لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق . الرجح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب . هكذا كل من ولد من الروح » (يو ٣:٢-٨) .

« كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوجيه ، للتقويم والتأديب الذى في البر » (١٦:٣-٢٢) .

« لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان ، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس » (٢١:١-٢) .

« فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم من بعض ، لما قال بولس كلمة واحدة أنه حسناً كلام الروح القدس آباءنا بإشعيا النبي » (أع ٢٨:٢٥) .

« فأنوار موهاب موجودة ولكن الروح واحد ، وأنوار خدم موجودة ولكن الرب واحد ، وأنوار أعمال موجودة ولكن الله واحد ، الذي يعمل الكل في الكل . ولكن لكل واحد يعطي الروح للمنفعه ، فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة ، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد » (أك ٤:١٢-١١) . وانظر :

1- Oikoum. M. 118, 816.

2- Chrys. 1 Cor. Hom. 29, 2, Monf. 10, 307.

وإذا كان الروح القدس يذكر عادة في آخر الأقانيم الثلاثة ، فهناك آيات يذكر فيها الروح القدس في أول الأقانيم أو الثاني منها . فمثلاً يذكر الثاني في بطرس ٢،١ ، حيث يقول الرسول بطرس « بمحضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح ». وفي أك ٤:١٢ ، يذكر الروح القدس أول الأقانيم ، حيث يقول الرسول بولس « فأنوار موهاب موجودة ولكن الروح واحد ، وأنوار خدم موجودة ولكن الرب واحد ، وأنوار أعمال موجودة ولكن الله واحد » . وانظر :

1- Theodoryt. Her. Book 5, 3, M. 83, 456.

2- Greg. Naz. Log. 15, 34, M. 36, 253.

هذه العقيدة عن الروح القدس ، احتضنتها الكنيسة وحفظتها في إيمانها وإعترافاتها وكرارتها ، ونعتها الكنيسة وحددتتها ، ضد هؤلاء الذين أساءوا فهم الثالوث ، وأنكروا

لوهية الروح القدس ، وزعموا أنه مخلوق ، كما بدا ذلك في بدعة مكدونيوس بطريرك القدس طينية . وفي عام ٣٨١ م عُقد الجمع المسكوني الثاني بالقدسية ، حيث اقرت الكنيسة الجامعة إعترافها بالروح القدس ، على النحو التالي :

« ونؤمن بالروح القدس ، الرب الحبي ، المنبثق من الآب ، نسجد له ونمجده مع الآب والابن ، الناطق في الأنبياء ، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعرف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي . آمين » .

وفي كتابات الآباء الرسوليين ، يكتب أكليمينضس الروماني في رسالته الأولى إلى كورنثوس قائلاً « حى هو الله ، حى هو يسوع المسيح وحى هو الروح القدس » (١) كوكو ٢:٥٨ — انظر ترجمة المطران الياس معرض لكتاب الآباء الرسوليين) . وهذه العبارة تقارن بعبارة العهد القديم « حى هو الرب .. ولذلك توضع الأقانيم الثلاثة على نفس المستوى من وحدة الجوهر .

وفي نفس الرسالة يؤكّد القديس أكليمينضس الروماني ، التساوى في الثالوث القدس ، فيقول « أليس لنا إله واحد ومسيح واحد وروح نعمة واحد انسكب علينا » (١) كوكو ٦:٤٦ .

والقديس بوليكاربوس ، قال ممجدا الله « أيها الرب الكلى القدرة ، أبو ابنك المبارك المحبوب يسوع المسيح ... إنني أمدحك من أجل هذه النعمة ومن أجل كل شيء ، وأباركك وأمجدك بالكافن الأعظم السماوى الحالى يسوع المسيح ، ابنك الحبيب الذى به المجد مع روحك القدس إلى الأبد آمين » . وانظر في كتابات الآباء :

- 1- Justin, 1 Apol 6, 2 + 13, 3 B. 3, 164, 167.
- 2- Athynagoras, pres. 10 + 24, B. 4, 288, 300.
- 3- Irenaeus, Elen. V, 12, 2 + IV, 20, 3 + IV, 7, 4 + 111, 17, 2 + 24, 1 + V, 8, 1, M. 7, 993, 931, 966.
- 3- Tertull., adv. prax 2, m. 2, 180.
, ibid 25, m. 2, 111 + 4 m. 2, 182 + 8, m. 2, 187, + praesct. 13, m. 2
31 + 28, m. 2, 47.
- 5- Orig., John. M. 14, 257, 125 - 129, princip. 1, 3, 3.

وكتب القديس باسيليوس الكبير في الدفاع عن مرتبة الروح القدس ما يلى :
« ولكنهم يقولون ان كائنات أخرى تُضم أيضا إلى الآب والابن ولا تُمجَد معهما

مطلقاً . فالرسول مثلاً قد اتخذ الملائكة للشهادة معهما بقوله في رسالته إلى提摩斯提وس : أناشدك في حضرة (أمام) الله والمسيح يسوع والملائكة المختارين » (١١:٥) ، فهو لا ينفيهم عن سائر الخليقة ولا يزعم لهم لعدمهم مع الآب والابن ... وعليه لم يكن ذكر الروح والملائكة من باب التساوى ، بل كان ذكر الروح كرب الحياة ، أما الملائكة فكم يغيبون لأمثالهم في العبودية ، وكشود أمناء للحقيقة ... وبولس الرسول أيضاً لعلمه أن الملائكة اقروا مرتين ومرشدین للبشر ، فقد طلبهم للشهادة . أما يشوع بن نون فقد أقام حجراً شاهداً على أقواله (يش ٢٧:٢٤) ... وهكذا إذن فإن الذين ائمنوا على تدبير النفوس ، قد سبقوا فهيوها لهم الشهود أياً كانوا ، ليقفوا إلى جانبهم ... أما الروح فهو ليس متخدماً مع الله حاجة عابرة ، بل بشركة الطبيعة ، وليس بإقحام منا ، بل بمعية الرب » (مقال عن الروح القدس ٢٩ ، ٣٠ — ترجمة الارشمندرية إدريانوس شكور — لبنان ١٩٧٩) . انظر :

M. Basil., Holy Spirit XXIX, 73, M. 32, 204.

ولقد أفاض القديس أثناسيوس الرسولي في الحديث عن الوهية الروح القدس ، في رسائله إلى الأسقف سرابيون عن الروح القدس . ومن أقواله :

« لقد أتت المخلوقات من العدم ، إذ لها بداية أتت منها إلى الوجود ، لأنه « في البدء خلق الله السموات والأرض وكل ما فيها ، أما الروح القدس فقد قيل عنه أنه من الله ... وما تقدم : أية علاقة يمكن أن توجد بين الروح القدس والمخلوقات ؟ فالمخلوقات لم تكن موجودة ، أما الله فله وجوده ، والروح القدس منه . والذى من الله لا يمكن أن يكون قد وجد مما ليس له وجود ، ولا يمكن أن يكون مخلوقاً ، لثلا يعتبر — حسب حكمهم — من وجد منه الروح القدس هو ايضاً مخلوق . ومن ذا الذي يتحمل هذه الخماقة ؟ وأيضاً فالروح القدس هو روح القدس والتجدد ... لكن المخلوقات تقدست وتتجدد . والروح القدس يدعى مسحة وهو الختم ... فالختم لا يمكن أن يكون ضمن الأشياء التي تختم ، والمسحة لا يمكن أن تكون ضمن الأشياء التي تمسح ، لكنه يتمى إلى الكلمة الذي يمسح ويختتم . لأن المسحة لها عبير ورائحة من يمسح ، والذين يمسحون يقولون عندما ينالون المسحة « نحن رائحة المسيح الذكية » . والختم له قالب المسيح الذي يختتم ، والذين يختتمون يشترون فيه إذ يتشكلون بشكله ، وهكذا تشتراك كل الخليقة في الكلمة بالروح القدس » . انظر ترجمة القس مرقس داود ، الفقرات : ٢٢ ، ٢٣ .

ويقول أيضاً القديس أنطونيوس الرسولي :

إن كان الله ثالوثاً — وهذا هو الأمر الواقع فعلاً — وإن كان قد اتضح بأن الثالثون غير قابل للتجزئة ، وأنه مماثل ، فيلزم . أن تكون قداسته واحدة ، وأن أبديته واحدة ، وطبيعته غير المتغيرة واحدة . لأنَّه كما أن الإيمان بالثالوث — الذي سلم إلينا — يوحدنا بالله ، وكما أنَّ من يتزعزع شيئاً من الثالثون ، ويعتمد باسم الآب وحده أو باسم ابن وحده ، أو باسم الآب والابن دون الروح القدس ، لا ينال شيئاً ، بل يظل عديم الجدوى ودون أن ينضم إلى الكنيسة ، هو ومن يدعى أنه يضممه (لأن طقس الضم هو باسم الثالثون) ، هكذا من يفصل الابن من الآب ، أو من يخفي الروح القدس إلى مستوى المخلوقات ، ليس له الابن ولا الآب ، بل هو بلا إله ، وهو أشر من غير المؤمن ، وهو غير مسيحي . وهذا حكم عادل . لأنَّه كما أن المعمودية ، التي تتم باسم الآب والابن والروح القدس ، هي واحدة ، وكما أنه يوجد إيمان واحد في الثالثون — كما قال الرسول — هكذا أيضاً الثالثون المقدس ، إذ هو مماثل مع ذاته ، ومتحدٍ بنفسه ، فإنه ليس فيه شيء ، ينتمي للأشياء المبدعة . هذه هي وحدة الثالثون غير التجزئة ، والإيمان به واحد (المرجع السابق فقرة ٣٠) . ويضيف أيضاً القديس أنطونيوس :

هذه الحقيقة أيضاً (أي أنَّ المواهب تمنع بال الثالوث القدس) تبين أنَّ عمل الثالثون واحد . فالرسول لا يعني أنَّ ما يعطي ، يعطى بالتجزئة وعلى حدة من كلِّ أقوام ، بل إنَّ ما يعطي في الثالثون ، وإن كلَّ ما يعطي هو من الله الواحد ... وهكذا نرى أنه عندما يقال أنَّ الروح القدس في أيٍ واحد ، فإنَّ هذا يعني أنَّ الكلمة حالٍ فيه مانحة الروح القدس ... وإن قال القديسون : هكذا قال ربُّ ، فإنَّهم إنما يتكلّمون بالروح القدس لا سواه . وإن تكلّموا بالروح القدس ، تكلّموا بأمور الروح في المسيح ... وهكذا أيضاً عندما شهد الروح القدس لبولس كان المسيح يتكلّم فيه كما قدمنا ، وهكذا كانت الشهادة التي أتت من الروح تنتهي إلى الكلمة . وعندما افتقـد الكلمة العذراء القديسة مريم أُقـى الروح القدس إليها معه ، وصاغ الكلمة الجسد بالروح القدس وشكله لذاته ، إذ أراد أن تتحد كلُّ البشرية بالله ويحضرها إليه بواسطة نفسه ، وبه يصلح الكلَّ عاملاً الصلح ... سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات » (المرجع السابق فقرة ٣١) .

وانظر أيضا في كتابات الآباء :

1- M. Basil., faith 3, M. 31, 468.

2- Cyril of Jer. Catech. 17, 5, M. 33, 973.

3- Greg. Nys. Catech. 2, M. 36, 165-168, Log. 41 ch. 9, M. 36, 441.

وفي نص أغريغوريوس التزينزي ، المذكور سابقا ، يشار إلى أعمال وخصائص الروح القدس ، في ضوء ما ورد عنها في الكتاب المقدس . اقرأ النصوص التالية :

١ - لو ١: ٣٥ ، ١٨: ٤ ، مت ٢٨: ١٢ ، أع ٤: ٢ .

٢ - أك ١١: ٢ ، ١٨: ٣ ، كو ١٨: ٢ ، حكمة سليمان ٧: ١ ، رو ١٥: ٨ ، يو ١٧: ١٤ ، ٢٦: ١٥ ، ١٣: ١٦ ، كو ٢: ١٧: ٣ .

٣ - إش ٢: ١١ ، حكمة سليمان ٨: ١—١٠ ، مز ١٠: ١٤٣ ، رو ١٤: ٨ ، إف ١٤، ١٣: ١ ، مت ١٩: ٢٨ ، لو ١١: ١ .

٤ - أع ٣: ٢ ، يو ٥: ٣ ، أك ١٠: ٢—١٢ ، يو ٨: ٣ ، ١٩: ١٠ ، ٤، ٢: ١٣ ، ١٩: ١٣ ، ٧، ٦: ١٦ ، حكمة سليمان ٢٢: ٧ .

بعض القاب الروح القدس وصفاته :

١ - الله أَعْ ٣: ٥ .

٢ - العزى يو ٢٦: ١٤ ، ٢٦: ١٥ ، ٧: ١٦ .

٣ - روح الحق يو ١٧: ١٤ ، ١٣: ١٦ .

٤ - الأَزْلِي عَبْ ١٤: ٩ .

٥ - القوى رو ١٩: ١٥ .

٦ - المعلم لو ١٢، ١١: ١٢ .

٧ - العلاقة بين الأقانيم الثلاثة

تحدث الآباء والكتاب الكنسيون كثيراً عن خاصية كل أقئوم وعن العلاقة بين الأقانيم الثلاثة

وبصفة مبدئية ، بالنسبة لخاصية أقئوم الآب ، انظر :

- 1- Justin., A. apol. 49, 5, B. 6, 1, B. 3, 187, 203
- 2- Greg. Nys.: Against Eunom, 1, M. 45, 336, 369.
: not being three Gods, M. 45, 133.
- 3- Dam., mnym. 1, 8, M. 94, 809, 817.
- 4- Greg. Naz. Log. 31, 7, Log. 29, 2, M. 36, 140 + 76.

وبالنسبة لعلاقة الآب بالروح القدس ، انظر :

- 1- Greg. Naz. ibid.
- 2- Dam. 1, 8, M. 94, 809.

وبالنسبة لميلاد ابن . انظر :

- 1- Athanas. epist 38, 4, faith 2 M. 32, 329 + 31, 468 + Serap. 1, 20, M. 26, 580.
- 2- Greg. Naz. Log. 20, 11 + 25, 17, M. 35, 1077 + 1224.
- 3- Greg. Nys., against Eunom. 1, M. 45, 369.

أما بالنسبة لعلاقة الآب والابن ، فلا يجب أن تفهم على مستوى العلاقة بين الآب السماوي والبشر (انظر آف ٣:١٥) أو على مستوى علاقة الآباء بالابناء . إن الله الآب لم يوجد مطلقاً في وضع ابن كما يحدث في عالم البشر ، ولم يوجد فقط مسلوباً خاصية الأبوة . انظر :

- 1- Dam. mnym., 1, 8, M. 94, 828.
- 2- Greg. Naz. Log. 31, 7, M. 36, 140.
- 3- Athanas., Serap. 1, 16, M. 26, 569.
, aagainst Arian, 1, 14, M. 26, 41.
- 4- Greg. Nys. Eunom. 1, M. 45, 444-445.

+ وخير ما يعبر عن ميلاد الابن من الآب هو لقب « الكلمة » الذى يطلقه القدس يوحنا عن الابن ، لأنه كما تولد الكلمة من العقل ، هكذا ولد الابن من الآب . كما يعبر لفظ « الكلمة » عن الوجود الأزلى للابن مع الآب . انظر :

- 1- Theoph. John. 1, 1, M. 123, 137.
- 2- Chrys. John. Hom. 2, 4, Monf. 8, 141.
- 3- Athanas., Arimin 41, against Arian. 1, 28, M. 26, 765 + 69, Dion. episc. 15, M. 25, 502.
- 4- Greg. Naz. Log. 30, 20 M. 36, 129.

+ إن الحديث عن الابن ، من حيث وجوده الأزلى مع الآب وعدم انفصاله عنه ، يعبر عنه أيضا بكلمة "apaugasma" (اشعاع - بهاء) ، لأنه لا يوجد نور بدون إشعاع ، ولا إشعاع بدون نور . وهذه الكلمة — قد استعملها الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين (عب ٣:١) . وانظر :

- 1- Athanas., Dion. episc. 15, M. 25, 502.
, Nic. Syn. 12, M. 25, 437.
, episc. Aig. 13, M. 25, 568.
- 2- Chrys. Hebrew, Hom. 2, 3, Monf. 12, 23.
- 3- Theodoryt. Heb. 1, 3, M. 82, 680.

+ كذلك ، فإن التعبير عن ميلاد الابن من الآب ، من حيث أنه يخلو من أية تجزئة في الجوهر ، ومن حيث أنه يعبر أيضا عن الوحدة في الجوهر بين الآب والابن ، تستعمل له العبارات الكتابية التالية « صورة الآب » (كو ١٦:١) ، « رسم جوهره » (عب ٣:١) . الابن صورة الآب الحية وهو ليس مجرد شبيه بالآب ، بل هو واحد مع الآب في الجوهر . انظر :

- 1- Chrys. Col. Hom. 3, 1, Monf. 11, 395.
- 2- Theodoryt. Col. 1, 16, M. 82, 597.
- 3- M. Basil, against Sabel, 24, 4, M. 31, 608.
- 4- Orig. against Cels. VI, 69, B. 10, 112.

إن عبارة « رسم جوهره » ، تشير إلى أن الابن ، هو صورة الآب ، وليس جزءا منه . انظر :

- 1- Greg. Nys., Eunom. 11, M, 45, 485.
- 2- Theoph. Heb. 1, 3, M. 125, 192.

+ وميلاد ابن من الآب يتم « بالطبيعة » ، وليس كاً في عالم البشر حيث يتم الميلاد « بالإرادة » . فإذا لم يشاً الرجل أن يلد ، يمكنه أن يمتنع عن المعاشرة الزوجية ، فالميلاد في عالم الإنسان ، يتم بالإرادة وليس بالطبيعة ، وليس الأمر هكذا بالنسبة لميلاد الأقئوم الثاني ، دون أن يعني ذلك أن ميلاد السيد المسيح قد تم بدون إرادة الآب ومشيئته .

انظر :

- 1- Athanas, against Arian, 111, 61, M. 26, 452, 453 + 111, 6, M. 26, 461.
- 2- Greg. Naz. Log. 29, 2, M. 36, 76, Log. 29, 8, M. 36, 84.
- 3- Dam. 1, Ch. 8, M. 94, 813.
- 4- Photios in Oikoum. 119, 281.

انباث الروح القدس

+ للأقئوم الثالث ، في الثالث القدوس ، خاصية الانبات من الآب ، وهي خاصية يصعب فهمها وادراكها ، على نحو الصعوبة التي نواجهها في الحديث عن ميلاد الأقئوم الثاني . انظر :

- 1- Dam. mnym. 1, 8, M. 94, 816.
- 2- M. Basil., Hom. 24 against Sabel. 6, M. 31, 613.
- 3- Greg. Naz. Log. 31, 8, M. 36, 141

+ وبلا شك ، فإن هذا الانبات ، هو انباث أزلي غير منفصل ، على نحو ميلاد ابن الأزلي غير المنفصل . انظر : Theoph. John. 15, 26, M. 124, 205.

+ وإذا كان الروح القدس ، قد انبثق من الآب ، فهو ليس مخلوقاً من بين المخلوقات ، وكذلك ، إذا لم يكن قد ولد ، فهو ليس ابنًا . انظر :

Greg. Naz., ibid.

فيجب أن نميز بين الانبات وبين الميلاد ، ويجب أن لا نوحد بينهما ، وإلا صار الروح القدس في وضع الأخ . انظر :

- 1- M. Basil. Hom. 24, against Sabel. 7, M. 31, 616.
- 2- Greg. Naz. Log. 31, 8 + 39, 12, M. 36, 141 + 348.
- 3- Athanas. Serap. epist 1, 16, M. 26, 569.

+ ولو ان الروح القدس ولد من الآب ، فسوف يكون في الألوهية « إبنان أخان » الواحد منها أكبر من الثاني . ولو أن الروح القدس كان ابنا للابن ، فعند ذلك سوف يكون الآب في موضع الجد ، والروح القدس في موضع الحفيد ، وليس هذا هو الحقيقة .
انظر :

- 1- Greg. Naz. Log. 31, 7, M. 36, 140.
- 2- Athanas. Serap. epist 1, 16, M. 26, 569.

وإذا كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، تعلم بأن انبعاث الروح القدس هو من الآب فقط ، وذلك وفقا لما نطق به السيد المسيح نفسه ، وكذلك وفقا لقانون الإيمان النيقاوى — القسطنطيني ، فإن الكنيسة الكاثوليكية وكذلك الكنيسة البروتستانتية ، تعلمأن بأن الروح القدس ينبع من الآب والابن ، وليس من الآب فقط .

أما بالنسبة لآراء الآباء ، حول وضع الروح القدس وصلته بالابن ، في الثالوث القدس ، فانظر :

- 1- Dam., mnym 1, 12 + 8, M. 94, 849, 821, 833 + M. 95, 60 + M. 96, 605.
- 2- Cyril of Alex, John, Book 9, M. 74, 281 + 216 + 14, 16, 17, + 15, 26, 27, M. 74, 257, 417, + 10, 14, 25, 26, M. 74, 444 + 11, 1, M. 74, 449, Thys. 34, m. 75, 585, 600 + 31, M. 75, 576, epist. 17 Nestor. M. 77, 117 + against Nest. 4, 1, M. 76, 173, Log. 6 tri., M. 75, 1009, faith 51, M. 76, 1408 + 37, M. 76, 1188.
- 3- Athanas., tri. Dialog. 6. M. 75, 1009, epist 55, M. 77, 316, Serap. 1, 20, M. 26, 577, 58 + 1, 14, M. 26, 565 + 1, 31, M. 26, 600-601.
- 4- Greg. of Nys. against Maked. 13, M. 45, 1317 + 14, M. 45, 1317 + 5, M. 45, 1308, not being three Gods M. 45, 133, against Eunom. 1, M. 45, 361, 369 Kata eik M. 44 1329.
- 5- M. Basil. epist. 38, 4, M. 32, 332, Holy Spirit, 18, 45 + 47, M. 32, 133, Hom. 24, 4, M. 31, 609.
- 6- Cyril of Jer., Catech. 16, 24, M. 33, 952.
- 7- Greg. Naz. 2, 688, M. 37, 632 + Log. 31, 4 M. 36, 137 + 34, 17 M. 36, 236.
- 8- Epiphan, Ank. 70, M. 43, 148 + 6, M. 43, 25, panar. 74, 4 M. 42, 480 + 74, 10, M. 42, 493 + 74, 12, M. 42, 497.
- 9- August, De civit. 11, 26 etc. m. 41, 339.
, De trin. 9, 3-5, m. 42, 962, 965 + 10 C. 11, 18, m. 42, 983 + 6, 5, 7
m. 42, 928 + 15, 19, 73.

تاريخ إضافة «الابن» على قانون الإيمان النيقاوى

جاء عن تاريخ إضافة ابن ، في كتاب «المطالب النظرية» للأسقف إيسينوروس ما يلى :

+ في عام ٥٨٩ ، عقد مجمع في توليدو بأسبانيا ، وأضاف كلمة ابن (Filius) على عبارة « المنبثق من الآب ». وأراد علماء اللاهوت بإسبانيا بهذه الإضافة البرهنة على مساواة ابن بالآب في الجوهر ، ولكنهم تطرفوا في التعبير ، وقالوا أن الروح القدس منبثق من ابن كما هو منبثق من الآب . ويقال أيضاً أن سبب الإضافة يرجع إلى عبارة للقديس أوغسطينوس ، فهمت على غير المراد منها .

+ ابتدأ هذا التعليم يتدفق في القرنين السابع والثامن إلى فرنسا وإيطاليا . ومن أجل أمور سياسية ، حاول كارلوس الامبراطور عام ٨٠٩ ، أن يؤيد علماء الإسبان ، وسعى لإصدار مرسوم يابوي من لدن الثالث ، حتى تقبل في كل العالم الكاثوليكي ولكنه لم يفلح . وفوق ذلك عقد لدون مجمعاً حرم من يزيد على قانون الإيمان أو ينقص منه .

+ بعد موت لدون خلفه بنديكتوس سنة ٨٥٥ ، وقام إضافة «الابن» .
+ على أن خلفه نيكولاوس حاول في سنة ٨٥٨ أن يدخل الزيادة في بلاد البلغار ، فقاومه فوتيوس بطريرك القدسية .

+ وبقيت الزيادة بين أيدي البابوات فيأخذ ورد ، وقبول ورفض ، حتى سنة ١٠١٢ ،
وفي سنة ١٠١٤ ، أدخلها بنديكتوس الثامن في دستور إيمان اللاتين ، وكان ذلك أعظم سبب لانقسام الروم من اللاتين . (ص ٢٦٠ - ٢٦٢) .

اعتراضات الكاثوليك والرد عليها

+ تستند الكنيسة الكاثوليكية في زعمها بانبعاث الروح القدس من ابن ، إلى ان العهد الجديد يدعو الروح القدس ، روح المسيح وروح رب وروح ابن ، كما يبدو من الآيات التالية :

« إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له » (رو ٩:٨) ، « مؤازرة روح يسوع المسيح » (في ١٩:١) ، « حيث روح الرب هناك حرية » (٢ كرو ١٧:٣) ، « ارسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب » (غلا ٦:٤) .

على أن هذه الآيات لا تشير إلى انبات الروح القدس من الابن ، ولكنها تؤكد فقط وحدة الجوهر بين الروح القدس وبين الابن ، فهي تتصل بخصائص الجوهر وليس بالخصائص الأقنية ، أي أنها تشير إلى المساواة بين الروح القدس والابن من حيث الجوهر ، ولكنها لا تعني أن الروح القدس يأخذ وجوده من الابن . انظر :

1- Athanas., Serap. 1, 25, M. 26, 588.

2- Jerome., epist. ad. Galat. lib 11, 4.

+ إنه لا يجوز لنا أن نستخلص من وحدة الجوهر ، وحدة الخصائص الأقنية . وعلى ذلك لا يجوز لنا أن نقول أن الروح القدس من الابن . انظر :

1- M. Basil. epist 38, 4, M. 32, 332.

2- Greg.Naz. Log. 39, 12, M. 36, 348.

3- Damas. mnym. 1,8, M. 94, 832-833.

4- Cyril of Alex. John. Book 9, M. 74, 281 + John 15: 26, 27, M. 74, 420 + Book 10 (John 14: 25, 26) M. 74, 301.

5- Athanas. Serap. epist. 3, 3 + epist 1, 23, M. 26, 628, 585.

+ يقول الأسقف ايسيندوروس :

ان الأفعال الإلهية بحسب صدورها من جانب الالهوت الأقدس قسمان ، أحدهما الأفعال الأقنية ، والثاني الجوهرية . فالأول من الأفعال هو الذي يختص به أقنية واحد كالآب دون الابن والروح ، وبالعكس . وهذه الأفعال هي المعروفة بالأبوبة والولادة والانبات ، التي أولاها للآب والثانية للابن والثالث للروح القدس ، فليس ماللآب للابن أو للروح من هذه المميزات الأقنية ، وإنما لكان الابن والروح هو الآب وبالعكس . وهذه بدعة سابليوس بكل معناها ، التي مؤداها ان جوهر الالهوت وأقنيته واحد ، والاختلاف في الأسماء فقط لا في المسميات . والتبيجة ان ماللآب لابنه وللروح القدس أيضا من أفعال القسم الثاني فقط ، وهي الأفعال الجوهرية التي هي الأزلية والديومة والخلق والقدرة وعدم التغير (المرجع السابق ص ٢٦٢) .

ويقول أيضا الأسقف ايسيندوروس :

إن الآباء قد اجمعوا على أن المراد بتسمية الكتاب للروح القدس ، بروح المسيح ، الدلالة على أن الروح متعدد بالابن كما هو متعدد بالآب ذاته ليس غريباً عن جوهرهما ، وأنه بواسطة نجسَدَ الابن ظهر إلى العالم ، وفاضت موهابته على الآنام ، ويؤيد ذلك أنه سمى في مواضع كثيرة : روح القدس ، روح الحياة ، روح المجد ، روح النعمة ، روح الحكمة ، روح القوة ، روح المشورة ، ولم يفهم أحد من ذلك أن الروح منبتق من أحدى هذه الموصفات المضافة إليه . وكما لا يفهم من قولنا روح الإنسان ، إن روح الإنسان صادر من الإنسان بل متعدد به ، كذلك لا يفهم من قول الإنجيل روح المسيح ، إن الروح صادر من المسيح أو منبتق منه ، بل متعدد به ، لأن اضافة الشيء إلى الشيء الآخر ، لا تدل على وجوده منه (ص ٢٦٥) .

ويقول الأغومانس ميخائيل مينا :

إن الأفعال الإلهية ، إما داخلية كالاتлад والبشق ، وهى تختص بالآب ، وأما خارجية كالعلم والقدرة وهى مشتركة ومشاعرة بين الأقانيم الثلاثة ، على خلاف الخواص الأقنومية الغير المتعددة ولا مشاعرة ، فلا يقال للآب مولود ومنبتق ، ولا للروح القدس آب وابن ، بل يقال للآب والد وباثق ، وللابن مولود ومتجسد .

+ من الملاحظات الكتائية ، أنه قد قيل عن الروح القدس ، الروح الذي من الله » (أ كوا ١٢:٢) . وبلا شك فإن الحرف « من » يشير إلى الأصل ، وهو لم يستخدم مطلقاً عند الحديث عن الروح في نسبة إلى المسيح (روح المسيح — مرتين في رو ٩:٨ ، في ١٩:١ — روح ابن — مرة واحدة في غالا ٦:٤ ، روح رب — مرة واحدة كوا ١٧:٣) .

+ جاء في يوحنا ١٣:١٦—١٥ ما يلي « وأما متى جاء ذاك ، روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية . ذاك يمجده لأنه يأخذ مما لي ويخبركم . كل ما للآب هو لي ، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم » . وفي ضوء ما قلناه سابقاً ، نقول ، إن عبارة « كل ما للآب هو لي » تشير إلى الأمور الخاصة بالجوهر ، دون أن تلغى التمايز في الأقانيم . انظر :

Cyril: John, Book 11 ch. 11 (John 16: 15), M. 74, 452.

وفي كلمات أخرى : فإن الابن يظل أباً ، ويختفظ — بغير اشتراك مع الأقانيم

الآخرين — بخاصية البنوة ، وكذلك لا يشترك مع الآب في خاصية الابوة ، التي هي خاصية الأقئوم . انظر :
M. Basil, faith 2 M. 31, 468.

ولو صار الأمر على غير هذا ، فاختلطت الخواص الأقئومية بين الثلاثة أقانيم دون تمايز ، ولو نسبنا إلى الابن أنه يشق الروح القدس ، لأمكن أيضا أن ينسب إلى الابن الخواص الأخرى التي للأب مثل الوالد ، وفي نفس الوقت ينسب إلى الآب خاصية الأقئوم الثاني من حيث أنه مولود ، أى يكون الآب مولودا . وفي هذه الحالة يكون الآب قد وصف بصفتين متناقضتين في نفس الوقت ، فهو والد ومولود . وما يقال عن الآب والابن يمكن أيضا أن يقال عن الروح القدس . إن عبارة السيد المسيح التي يقول فيها « لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ، لأنه يأخذ مما لـ ويخبركم » تشير إلى أمور زمانية ، أو إلى أعمال الروح القدس في الزمن ، كما يبدو من استعمال زمن المستقبل للأفعال « يسمع (بيسمع) ، يتكلم (سيتكلـم) ، يأخذ (سيأخذ) ». وعلى ذلك فإن عبارة « يأخذ مما لـ » لا تشير إلى الروح القدس من حيث « الوجود » بل من حيث عمله و فعله بين البشر ، فالروح القدس يتكلم بالأقوال التي قال بها أيضا السيد المسيح ، أى لا ينافق المسيح في أقواله أو في تعاليمه أو في المعرفة التي يقدمها للبشر . انظر :

1-Chrys. John. Hom. 78, 2 Monf. 8, 527.

2-Theoph. (John 16: 14), M. 124, 216.

+ ومن تفاسير الآباء التي يوردها الأسقف ايسيندوروس في شرح هذا النص ، نذكر الأقوال التالية :

القديس أثناسيوس : الروح هو روح الحق ، وينشق من الآب ، لكنه يأخذ من الابن المالك كل ما هو للأب ، ليبين أن جوهر الآخذ والمأخذ منه والمنشق منه (الروح والابن والآب) واحد . إن الآب وحده آب ، لأنه مبدأ ، والابن وحده ابن لأنه مولود ، والبارقليط وحده روح لأن انباته من الآب بمفرده » .

القديس يوحنا ذهبي الفم : لما قال أن ذلك الروح يعلمكم ويدرككم ويعزیكم وأنه خير لكم أن انطلق لتجيء ولا يمكنكم احتمال ما أقوله الآن وأنه يرشدكم إلى الحق كله ، فلئلا يسقطوا في منتهى الكفر ويظنوا أن ذاك أعظم منه قال لهم أنه يأخذ مما لـ ، ومراده أن الأقوال التي قلتها أنا هي نفسها يقولها الروح ... فلا تظنوا أن أقواله تناقض أقوالى بل هي تتضمن آرائي .

القديس كيرلس الاسكندرى : ان الروح يأخذ الحكمه التي لى ، أى يستعمل أقوال ذاتها لمساواته في الفعل والكلام .

+ يشير القديس يوحنا في ٢٦:١٥ إلى قول السيد المسيح « ومتى جاء المuzzi الذى سأرسله أنا إليكم » ، ويخلط المفترضون بين الإرسالية والابناثاق ، مع أن الإرسالية فعل زمني بينما أن الابناثاق فعل أزلي ، فإن إرسالية الابن للروح القدس لا تعنى أن الروح القدس ينبثق من الابن خاصة وأنه قد جاء في مواضع أخرى في الكتاب المقدس ما يشير إلى أن الروح القدس يرسل الابن « والآن السيد الرب أرسلني وروحه » (إش ١٦:٤٨) ، « روح السيد الرب على لأن الرب مسحني لأبشر المساكين ، أرسلني لأعصب منكسرى القلوب » (١:٦١) . انظر :

August, Contra Maximin. Arian. Book 11 ch 20, 4, m. 42, 790.

ويقول القديس امبروسيوس : ان الآب مع الروح القدس يرسلان الابن ، وكذلك فالآب مع الابن يرسلان الروح القدس . انظر :

Ambros: De Spiritu lib. 111 ch. 1, 8 + 3, 11 m. 16, 811-812.

وانظر أيضاً للقديس أوغسطينوس :

De Trinit. lib. 15 ch. 19, 36 m. 42, 1086.

ويقول القديس أوغسطينوس أيضاً : لو شاء الآب أن يظهر عياناً في الخليقة ، لقليل أرسل من الابن ومن الروح (الرسالة إلى مسليميانوس) .

+ يستند الكاثوليك إلى قول القديس يوحنا عن السيد المسيح « كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ٣:١) ، فيزعمون أن الروح كان بالإبن أى انبثق منه . ويكتفى أن نقول أن هذا النص هو ذاته الذي كان يحتاج به المبتدع مكدونيوس على مخلوقية الروح القدس .

+ يستند الكاثوليك في الزعم بانثاق الروح القدس من الابن إلى أن السيد المسيح بعد قيامته من الأموات ظهر لرسله فنفح في وجوههم وقال لهم « اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت ، ومن امسكتمها عليه أمسكت ». ونذكر في الرد على هذا الاعتراض أقوال بعض الآباء ، مما اورده الأسفف إيسيدوروس :

القديس أثanasيوس : أما قوله خذوا الروح القدس ، فإنه أعطاهم سلطاناً وموهبة بالنفعنة ليتركتوا الخطايا . وبخلول الروح القدس يوم العنصرة المقدس منهم المعمودية وفعل الآيات . إنه سماه روح قدس ليس أقوم الروح القدس الذي كان دائماً وسيكون دائماً ، بل نعمة الروح القدس الحالة على التلاميذ من بعد صعوده عشرة أيام في الخمسين من قيامته » .

القديس باسيليوس : الرب قصد تجديد الإنسان وما أضاعه قدماً من النعمة التي هي نفخة الله ، فمنحه هذه أيضاً إذ نفح في وجه التلاميذ .

القديس يوحنا ذهبى الفم : إنه ما أعطاهم الروح لكنه جعلهم متسمين لقبول الروح بنفعته . فليس يغليط من يقول أنهم أخذوا حينئذ سلطاناً روحياً ونعمـة ، ولكن ليس لكي يقيموا أمواتاً ويعملوا قوات ، بل لكي يفحصوا عن الخطايا ، لأن موهابـة الروح القدس مختلفة ، ولذلك استثنى بقوله من غفرتم له خطاياه غرفـت له موضحاً أي نوع فعل أعطـاهـم . فهـنـاكـ منـ بـعـدـ أـرـبعـينـ يـوـمـاـ أـخـذـواـ اـجـتـراـحـ العـجـائـبـ . إن نـعـمةـ الـرـوـحـ يـمـتـنـعـ وـصـفـهـاـ ،ـ وـمـوـهـبـهـاـ جـزـيلـةـ أـنـوـاعـهـاـ ،ـ وـهـذـاـ صـارـ لـتـعـلـيمـ أـنـ مـوـهـةـ الـآـبـ وـالـابـنـ وـالـرـوـحـ الـقـدـسـ وـاحـدـةـ وـسـلـطـانـهـمـ وـاحـدـ لـأـنـ الـمـوـهـبـ الـتـىـ نـظـنـ أـنـهـاـ تـوـجـدـ مـخـصـصـةـ بـالـآـبـ ،ـ هـذـهـ تـسـتـبـيـنـ أـنـهـاـ مـخـصـصـةـ بـالـابـنـ وـبـالـرـوـحـ الـقـدـسـ .

وقال أيضاً : إن الروح القدس من الآب من بشق ، والروح الذي أعطاه المسيح للرسل عندما نفح فيهم والذى حل عليهم يوم العنصرة لم يكن جوهر الروح ولا أقئومـةـ بل مـواـهـبـهـ .

ويعلق الأسقف ايسيندوروس على ذلك فيقول :
من هذه الحواشى والشواهد الأبوية ، يعلم لنا أمران ، وهما :
أولاً : ان الرسل نالوا في المرتين موهابـ الروحـ لاـ أـقـئـوـمـةـ .

ثانياً : ان هذه الموهابـ اختصـتـ بالـرـوـحـ لإـشـهـارـهـ وـالـعـلـمـ بـهـ وـالـعـرـفـ بـأـنـ لـهـ أـقـئـوـمـاـ مـتـمـيـزاـ عـنـ الـآـبـ وـالـابـنـ مـساـواـيـاـ لـهـماـ فـيـ الـجـوـهـرـ الـواـحـدـ .

وفي هذا يقول ايضاً الایغومانس ميخائيل مينا :

قد أجمع علماء اللاهوت شرقاً وغرباً أن تخصيص الموهابـ بالـرـوـحـ الـقـدـسـ كانـ منـ بـابـ الاـشـهـارـ هـذـاـ أـقـئـوـمـ إـلهـيـ .ـ فـالـأـمـةـ الـيـهـوـدـيـةـ كـانـتـ تـعـتـقـدـ بـالـآـبـ لـأـنـ الـاقـرـارـ بـهـ مـدـونـ فـيـ أـسـفـارـهـ .ـ وـأـقـئـوـمـ الـابـنـ صـارـ مـشـتـهـراـ مـنـاسـبـةـ تـجـسـدـهـ الـجـيـدـ .ـ وـلـاـشـهـارـ الـرـوـحـ

القدس نسبت إليه النفحة والألسن النارية وغيرها ليؤمن الجميع بالله أنه في ثلاثة أقانيم آب وابن وروح قدس ، جوهر واحد ، لاهوت واحد ، بكل مساواة من دون تمييز في المشاعات الجوهرية (ص ٢٠١-٢٠٢) .

ونضيف إلى ما قلناه ، بعض أقوال أخرى للآباء ، مما ذكره الأسقف ايسيدوروس :

القديس أثناسيوس : كلا أن قرص الشمس هو علة وغير مولود من أحد ، أما الشعاع فمعلمول وموالود من القرص ، والنور منشق وبارز من القرص وحده ، وهو بالشعاع مرسل ومشرق على الأرض ، هكذا الله الآب وحده علة الاثنين وغير مولود ، وأما الابن فإنه من الآب وحده معلمول وموالود ، والروح نفسه من الآب وحده معلمول ومنشق وهو بالابن مرسل إلى العالم .

+ أقول أن في الله علة واحدة وهي الآب ، لأن هذا الآب نفسه يلد الابن ويشق الروح القدس أيضا .فاعلم إذن ان الآب علة وحده ، وأما الابن فليس هو علة بل معلمول ، بما ان الآب وحده علة فقط .

+ كيف ينشق الروح القدس من الآب ؟ ينبغي أن لا تسأل عن هذا الأمر لأنه لا يفسر ، إنما أعلم هذا ، وهو أنه كلا أن نسمة الإنسان تنشق من نفسه هكذا الروح القدس ينشق من الآب ، وكأن حواء لم تكن مولودة ولا غير مولودة لكنها متوسطة ، هكذا الروح القدس منشق من الآب ، لأن آدم غير مولود وأما شيث فمولود وحواء منشقة لأن حواء لم تكن مولودة كما ولد شيث ، ولا هي غير مولودة كآدم ، لكنها خارجة من جنب آدم . وآدم غير مولود على رسم الآب الغير مولود ، وأما شيث فمولود على رسم الابن المولود ، وحواء منشقة من جنب آدم على رسم الروح الكلي القدسية ، لأن الثالثون القدس قد رسم أجدادنا الأولين ، إلا أن آدم وشيث وحواء كانوا ذوي أجسام ومتفرقين بعضهم من بعض ومنفصلين ، أما الله الآب والابن والروح القدس فليروا ذوى أجسام ولا منفصلين بعضهم من بعض ، إنما قد يلاحظ رسم عدم ولادة الآب في آدم الغير مولود ، ورسم ولادة الابن في شيث المولود ، ورسم انتشار الروح قد يلاحظ في حواء المنشقة .

+ وفي الرد على سابيليوس يقول : أما الآب فإنه حاوى الكمال بوجوده من غير نقص وهو الأصل وينبع الإبن والروح .

+ وما هو الله الذي هو مبدأ الكل على رأى الرسول ، بقوله الله الآب الذي منه كل شيء ، إلا أن الكلمة مولود منه والروح منشق منه .

القديس كيرلس الاسكندرى :

أ — نعرف ثلاثة أقانيم ونؤمن بها : الآب الذي لا ابتداء له ، والابن الوحيد ، والروح القدس المنشق من الآب وحده .

ب — ان الروح القدس هو منشق من الآب حسب قول المخلص ، لكنه ليس بغرير عن الابن ، من حيث وحدة الجوهر .

ج — نؤمن بالروح القدس ، كما نؤمن بالآب والابن ، لأنهما متساويا في الجوهر ، وهو مندفق أى منشق من ينبوع الله الآب .

د — كما ان الابن من الآب على جهة الولادة ، هكذا الروح من الآب على جهة الانشقاق ، وحاشا من القول بخلاف ذلك ، لأن تجديف ذوى الآلهة الكثيرة ، لأن عندنا الآب وحده علة الأقومين .

القديس باسيليوس الكبير : كما ان الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما ، هكذا والابن ليس له الانشقاق . وكما ان الابن ليس هو من الروح القدس ، هكذا الروح ليس من الابن ، وكما ان الابن مولود من الآب وحده ، هكذا الروح القدس منشق من الآب وحده .

القديس أغريغوريوس النি�صى :

أ — إن خاصية الانشقاق هي موجودة في الآب فقط .

ب — لا ننكر الاختلاف الذى يحسب العلة والمعلول ، الذى فيه وحده يدرك تمييز الواحد عن الآخر ، أما الواحد فبأنه علة وأما الآخرين فبأنهما من هذه العلة .

ج — كما أنت إذا رأيت هيبا مقسما في ثلاثة مصابيح ، فإنما تلاحظ في اللهيبي أيضا أن الأول هو علة التور الثاني والثالث .

القديس يوحنا ذهبي الفم : ان الآب علة واحدة للابن والروح القدس (ص

٨ - تقديم عقيدة الثالوث للفكر المعاصر^(١)

+ انطلاقاً من اهتمام ، قديم — جديد ، باشكالية التعبير عن الإيمان المسيحي في سياق ثقاف عربي ، عقد قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط ، حلقتين دراسيتين حول «الثالوثيات» ، عقدت الأولى في بلاطرس (قبرص) في الفترة من ٣٠ يونيو ١٩٨٦ ، وعقدت الثانية حول نفس الموضوع من ١٦ — ٢٠ فبراير ١٩٨٨ بالاسكندرية .

والعمل في موضوع الثالوثيات عامة ، انطلق من الإحساس بال الحاجة إلى مخاطبة الإنسان المعاصر ، فكثروا ما توجه الإدانة إلى التشليث المسيحي ، مما يدل على أن عقيدة التشليث لم تفهم صحيحاً ، بل قد يفهم أن القول بالتشليث هو قول بالشرك .

وجرى تساؤل : من أين ننطلق في حديثنا عن الثالوثيات ، هل ننطلق من الله ، أى هل نتبع المنهج الاستدلالي فنتحدث عن الله ثم نستنتج من حديثنا عن الله ، ما يعني ذلك للإنسان ؟ أم نستخدم المنهج الاستقرائي ، فنتحدث عن الإنسان ، وانطلاقاً من حديثنا عن الإنسان وعن علاقة الإنسان بالله ، نصل إلى الحديث عن الله وعن ثالوثيته . وانتهى المجتمعون إلى أنه لا بد من محاولة تنطلق من إنسانيات .

+ إن عقيدة الثالوث تظهر خصوصيتها في كسر العزلة الكيانية للإنسان . وهذه نقطة مرکزية تناطح الإنسان المعاصر . لأن الاحساس بهذه العزلة الكيانية يتفاقم عند كل الناس في مجتمعنا . وعندنا نحن المسيحيين خبرة ثمينة جداً ، ألا وهي خبرة الثالوث في هذا المجال . إن الفارق الأساسي بين المسيحية وغيرها ، يكمن في أن الله يتدخل في حياة «الإنسان» . أنه يتصرف في التاريخ . إن الأمر في المسيحية ، ليس مجرد وجود

(١) انظر في هذا الفصل :

د. موريس تاووس . د. طارق متري : الثالوثيات — مقاربات معاصرة (قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط — تقرير عن حلقتين دراسيتين ، بلاطرس (١٩٨٦) والاسكندرية (١٩٨٨) .

علاقة بين الله والإنسان ، ولكن في كيفية هذه العلاقة . ولعل القطعية الأساسية بين المسيحية وغيرها تكمن في هذه الناحية . إن المسيحية عندها شيء اسمه التواضع الأخلاقي . الله أخل نفسه . وهنا يدخل الثالوث ، لأن العلاقة داخل الثالوث علاقة إلحادية ، يخل نفسه لكي يحب الآخرين .

+ ان العالم في حالة قلق . ان الطاقة الذرية مفيدة ، والإنسان الآلي مفيد ، والتطور يسر رغب إرادتنا ولا نهدف لأن نوقفه ، ولكننا نعاني القلق الذي يسود العالم . وعمل الكنيسة هو أن تحرر الإنسان من هذا القلق من خلال الثالوث ، ليكتشف سلامه الداخلي ، فتهب لهطمأنينة وسط القلق الذي يعيش فيه . الثالوث هو إله الوحدة ، لأنه لو قلنا أن الله منعزل في السماء ، غير معنى بمحاتي ، يتعقب احساسنا بالقلق . أما كون الله نزل إلينا ، فقد صار معينا بكل شيء يمس حياتنا . هو ضابط كل شيء بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة . هو مسئول عن حفظنا في السلام . الآب كأب يهم بأبنائه ، والابن كمخلص والروح القدس يسكن فينا . وهكذا يعطينا الثالوث سلاما داخليا يحفظنا وسط القلق . في حديثنا عن الشهادة نتحدث عن المحبة وعن عمل الروح القدس الذي يقدس حياتنا ، ونتكلم عن الرابطة أو الوحدة التي يوجد بها الثالوث سواء في حياة الفرد أو حياة الجماعة . نضع صفات الله أمامنا كمثال نسعى لأن نحققها في حياتنا . صورة الله تبقى في حياتنا . الله متحرك . كمال الله صفة إيجابية نسعى لتحقيقها من خلال الثالوث .

+ ان اعلان الثالوث والخلاص هو بالدرجة الأولى عمل إلهي . ان الثالوث إعلان إلهي ، وهذا أمر واضح لا خلاف فيه . ولكن كيف يبدأ اقتراب الله من الإنسان دون أن يكون اقتحاما ؟ الله يحترم فكر الإنسان ويحترم إرادته ويحترم قدراته . وإذا كان الخلاص هو مختص بالإنسان ، فلا يمكن تجاهل الأنثروبولوجيا . إن إحساس الرجل الإبرص بيرصه ، جعله يقترب من المخلص طالبا التطهير . المرأة الخاطئة أتت من وراء السيد المسيح وعند رجليه باكية ، وابتدات تبل قدميه بدمعها ، فاحساسها بأنها خاطئة هو الذي دفعها إلى ذلك . في كل هذه الأمور ، ان شعور الإنسان بواقعه واحتياجه يدفعه إلى طلب الخلاص .

ان البشرية الواقع تحت الموت والضياع ، والتي تشعر بالحرمان إلى الله وتتوق إلى الحصول على الخلاص وإلى الحياة الجديدة ... هذه البشرية ، بمجرد أن رأت المخلص

أمامها انجدبت إليه ، لأن واقعها المريض هو الذي يجعلها تشعر بالاحتياج إلى الله . بلا شك أن السيد المسيح قال لبطرس : إن لحماً ودماً لم يعلن لك هذا . إن المدخل الانثروبولوجي ليس المقصود منه ، إن الانثروبولوجيا تكشف سر الإعلان الإلهي ، ولكن الانثروبولوجيا هي الوسط الذي يعمل فيه الإعلان الإلهي . وإذا كان القلب يشعر باحتياجاته إلى الله ففيه يجد الإعلان الإلهي قبولاً . أما إذا كان القلب لا يشعر بالاحتياج ، فإن الإعلان الإلهي يبقى معطلاً بالنسبة للإنسان . نحن لا نقول أن الخلاص هو من صنع الإنسان ، ولا إن الإنسان هو الذي يبدأ ، لكن نفس الإعلان الإلهي يبقى متظراً أن يفتح الإنسان له قلبه . فإذا كنا اعتبرنا الأنثروبولوجيا بداية فيليست هي البداية الأصلية ، بل البداية العملية .

+ وقد ألقى الأب القمص تادرس يعقوب محاضرة بعنوان : مفهوم الإنسان وعلاقة الإنسان بالله ، من منظار الثقافة المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط ، جاء فيها :

١ — إن الإنسان إذ يخلو إلى نفسه يشعر بالعزلة ، بالرغم من وجوده بين كثرين سواء من أهل أسرته أو من زملائه في العمل أو من أصدقائه . إنه يحتاج إلى كائن يقدر أن يدخل إليه في أعماقه ويشاركه مشاعره وأحساسه ، ليتسع عنه هذا الشعور بالعزلة . فالإيمان بالوحданية المجردة أو الوحدانية المطلقة في تجاهل للإيمان الثالثي يزيد من حدة هذه العزلة ، إذ يظهر الله ككائن مطلق بعيداً عن الإنسان وعن العالم ومعزول في السماء .

+ ان الدخول إلى الإيمان الثالثي من خلال حاجة الإنسان إلى الله يملأ فراغنا الداخلي ، خاصة وإن الإيمان الثالثي لا يكشف فقط عن تنازل الله ليشاركتنا طبيعتنا وحياتنا وعلمنا ، وإنما أيضاً يكشف عن حركة حب أزلى قائم بين الثالثون قبل خلقة السماء والأرض ، الأمر الذي يمثل مشكلة بلا حل في الإيمان بالوحدانية المجردة ، لأنه كيف لله أن يحب قبل وجود خليقة ساوية أو أرضية ، فإذا قيل أنه يحب نفسه ، فهذا غير لائق به ، وإن قيل أنه يحب بالقوة لا بالفعل ، يناسب إلى الله النقص (حاشا) لأن الخلية لازمة ليتحول الحب الإلهي من القوة إلى الفعل .

+ بالنسبة للإنسان المعاصر ، فالتطور الصناعي المستمر والسريع ، خاصة في عالم الكمبيوتر ، أفقد الإنسان الكثير من العلاقات الإنسانية التي من خلالها ينعم الإنسان بحقيقة كيانه الإنساني . صار الإنسان يتعامل مع مجموعة من الأزرار ليتعرف على

معلومات كثيرة وبطريقة سريعة .. الأمر الذي يدخل به إلى فراغ داخلي . لهذا فهو في حاجة إلى التعرف لا على إله بعيد عنه في سماواته ، وإنما إلى أب يحتضنه ومحاصص يجدد طبيعته وروح الله يسكن في أعماقه ، يملأ كل فراغ ، بمعنى آخر ، يجد الله حركة حب لا تنتقطع تشبع الأعماق الداخلية .

+ الثالث القدس كحركة حب أزل يخلق جوا من الحب ، في الحياة الكنسية ، فيمارس المؤمنون عبادتهم كعمل حب بنوى مقدم للأب في الابن بالروح القدس ، تجاوبا مع عمل الثالوث فينا .

+ الثالث القدس يضفي على الكنيسة الروح الجماعية . الله ليس واحدا فرديا مجردا ، بل وحدة جوهر تقوم على التثليث . بهذا يمارس المؤمن — حتى في مخدعه — العبادة كعلاقة شخصية مع الله ، لكن كعضو في جماعة . بروح الحب يحمل كل عضو الجماعة في قلبه وفكره ، لا روح الإنعزالية والفردية ، حتى في صلاته الخاصة الخفية .

+ الإيمان الثالوثي هو طريق الشركة مع الله .

+ بالنسبة للحياة الإنسانية في المجتمع ، فالمجتمعات بصفة عامة ، تنبع من روح الفردية التي تسيطر على الإنسان .

+ بالنسبة للحياة الأسرية والعلاقات المتبادلة بين أعضاء العائلة الواحدة . خاصة العلاقات الأسرية بين الزوجين والوالدية والبنوية ، هذه جميعها تحتاج إلى الإيمان الثالوثي الذي يسحب قلب المؤمن من الفردية القائمة على الأنانية إلى التمعن بروح الحب الجماعي . خلال الإيمان الثالوثي تحول الأسرة إلى أيقونة السماء ، خلالها يجاهد كل عضو بالنعمة الإلهية في ممارسة الحب كناموس طبيعته الجديدة .

الباب العاشر

الإنسان صورة الله السقوط والعقوبة

— خلقة الإنسان

— الذين ينكرون الخلق والرد عليهم

— الإنسان على صورة الله وشبهه

— الإنسان في الجنة

— السقوط والعقوبة

١ - خلقة الإنسان

حسب تعلم الكتاب المقدس ، خلق الله الإنسان آخر الخلقـات الأرضية ، وهو أكثر كـالا من كل الخـلـوقـات ، كـما أنه يـعـتـبر تاجـاً لـخـلـوقـاتـ وـقـمـتها . ولـقـد خـلـقـ الإـنـسـانـ بـتـدـخـلـ وـفـاعـلـيـةـ مـيـاـشـرـةـ مـنـ قـبـلـ اللهـ . فـخـلـقـ اللهـ جـسـمـهـ مـنـ تـرـابـ الـأـرـضـ ، ثـمـ نـفـثـ فـيـ نـسـمـةـ حـيـاةـ ، فـصـارـ آـدـمـ نـفـسـاـ حـيـةـ . وـوـضـعـ إـلـيـسـانـ فـيـ جـنـةـ عـدـنـ ، كـمـلـكـ عـلـىـ كـلـ الـخـلـوقـاتـ . وـخـلـقـ اللهـ لـآـدـمـ بـتـدـخـلـ جـدـيدـ مـيـاـشـرـ ، مـعـيـنـةـ نـظـيرـهـ . وـهـكـذـا يـكـوـنـ اللهـ قـدـ أـنـشـأـ الـرـابـطـةـ الـزـوـجـيـةـ بـيـنـ الرـجـلـ وـالـمـرـأـةـ . وـبـورـكـ الزـوـاجـ مـنـ اللهـ ، وـتـفـرـعـتـ شـجـرـةـ الـجـنـسـ الـبـشـرـيـ . فـإـلـيـسـانـيـةـ تـمـثـلـ أـسـرـةـ وـاحـدـةـ . وـيـقـفـ عـلـىـ رـأـسـ الـبـشـرـيـ آـدـمـ وـحـوـاءـ . وـهـذـا يـفـسـرـ عـمـومـيـةـ الـخـطـيـةـ ، كـما يـفـسـرـ أـيـضاـ الـخـلاـصـ الـمـدـبـرـ لـلـجـنـسـ الـبـشـرـيـ بـأـكـملـهـ .

قصة الخلق كما يرويها الكتاب المقدس :

يشير سفر التكوين إلى قصة الخلق في موضعين :

في الموضع الأول ، تذكر قصة الخلق بشكل مختصر ، فيقول سفر التكوين « وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كـشبـهـنا ، فيـتـسـلـطـونـ عـلـىـ سـمـكـ الـبـحـرـ وـعـلـىـ طـيـرـ السـمـاءـ وـعـلـىـ الـبـاهـمـ وـعـلـىـ كـلـ الـأـرـضـ وـعـلـىـ جـمـيعـ الـدـبـابـاتـ التـيـ تـدـبـ عـلـىـ الـأـرـضـ . فـخـلـقـ اللهـ إـلـيـسـانـ عـلـىـ صـورـتـهـ . عـلـىـ صـورـةـ اللهـ خـلـقـهـ . ذـكـرـاـ وـأـنـشـيـ خـلـقـهـمـ وـبـارـكـهـمـ اللهـ وـقـالـ هـمـ اـثـمـرـواـ وـاـكـثـرـواـ وـاـمـلـأـوـاـ الـأـرـضـ وـاـخـضـعـهـاـ وـتـسـلـطـوـاـ عـلـىـ سـمـكـ الـبـحـرـ وـعـلـىـ طـيـرـ السـمـاءـ وـعـلـىـ كـلـ حـيـوانـ يـدـبـ عـلـىـ الـأـرـضـ » (تـكـ ٢٦: ١-٢٨) .

وفي الموضع الثاني ، تذكر قصة الخلق بشكل أكثر تفصيلاً ، فيقول سفر التكوين « وجـلـ الـرـبـ إـلـلـهـ آـدـمـ تـرـابـاـ مـنـ الـأـرـضـ وـنـفـخـ فـيـ أـنـفـهـ نـسـمـةـ حـيـاةـ فـصـارـ آـدـمـ نـفـسـ حـيـةـ . وـغـرـسـ الـرـبـ إـلـلـهـ جـنـةـ فـيـ عـدـنـ شـرـقاـ ، وـوـضـعـ هـنـاكـ آـدـمـ الـذـيـ جـبـهـ » (تـكـ ٧: ٨-٩) « فـأـوـقـعـ الـرـبـ إـلـلـهـ سـبـاتـاـ عـلـىـ آـدـمـ فـنـامـ ، فـأـخـذـ وـاحـدـةـ مـنـ أـضـلاـعـهـ وـمـلـأـ مـكـانـهـ لـحـمـاـ . وـبـنـىـ الـرـبـ إـلـلـهـ الـضـلـعـ التـيـ أـخـذـهـ مـنـ آـدـمـ اـمـرـأـةـ ، وـاـحـضـرـهـاـ إـلـىـ آـدـمـ فـقـالـ آـدـمـ : هـذـهـ إـلـآنـ عـظـمـ مـنـ عـظـامـيـ وـلـحـمـ مـنـ لـحـمـيـ . هـذـهـ تـدـعـيـ اـمـرـأـةـ لـأـنـهاـ مـنـ إـمـرـءـ أـخـدـتـ » (تـكـ ٢١: ٢-٢٣) .

وتشير كتب العهد القديم الأخرى ، إلى الإنسان ككائن مخلوق من قبل الله . جاء في سفر أیوب « يداك كونتاني وصنعتاني كلّي جيّعا ، أقبتلعني . أذكر أنك جبستني كالطين أفتعمدني إلى التراب » (أیوب ٩:٨-١٠) .

وجاء في حكمة سليمان « لأن الله خلق الإنسان في عدم البلي وصنعه على مثال صورته » (٢٣:٢) .

وجاء في المزامير « يداك صنعتاني وأنشأتاني » (مز ٧٣:١١-٩) .

وجاء في حكمة سيراخ « الرب خلق من الأرض إنسانا ، وأيضاً أعاده إليها » (١:١٧) .

وفي العهد الجديد ، في الإنجيل للقديس متى « فأجاب وقال لهم . أما قرأتم أن الذي خلق من البداء ، خلقهما ذكرًا وأنثى ، وقال من أجل هذا يترك الرجل أبياه وأمهه ويلتتصق بأمرأته ، ويكون الاثنان جسداً واحداً » (مت ٥:٤-٩) .

وفي رسائل بولس الرسول « الإنسان الأول من الأرض ترابي ، الإنسان الثاني الرب من السماء » (١ كور ٤٧:١٥) .

« فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجدده ، وأما المرأة ف فهي مجد الرجل ، لأن الرجل ليس من المرأة ، بل المرأة من الرجل ، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل ... غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الله ، لأنها كما أن المرأة هي من الرجل ، هكذا الرجل أيضاً هو بالمرأة ، ولكن جميع الأشياء هي من الله » (١ كور ٧:١١-١٢) « لأن آدم جبل أولاً ثم حواء » (١ تى ٢:١٣) .

٣ - الذين ينكرون «الخلق» والرد عليهم

عند الحديث عن أصل الحياة ، يشار إلى افتراضين : إما الخلق وإما التولد الذاتي . وبالنسبة لافتراض الخلق ، فإن الله يكون قد خلق الكائنات الحية الأولى عندما توفرت على الأرض الشروط الضرورية للحياة . وفي هذه الحالة ، يكون الخلق مباشراً من الله . وهذا ما يتفق مع قصة الخلق كما أشرنا إليها سابقاً .

أما بالنسبة لافتراض التولد الذاتي ، فهو يعني ولادة كائن حي بدون بذرة سابقة ، وبفضل فاعليات المادة الفيزيائية - الكيمائية ، ويخرج الكائن الحي الأول بحسب هذه الافتراض من المادة مباشرة . ويقول بهذا الافتراض ، الماديون ، الذين يجعلون الحياة نتيجة للأسباب الفيزيائية والكيمائية . وهذه النظرية ليست جديدة فأرسطو كان يعتقد أن العالم مليء بالنفس وعناصر الحياة ويحمل في ذاته بذور الكائنات . واتخذت هذه النظرية ، في منتصف القرن التاسع عشر ، شكلاً آخر ، إذ اعتبرت منذ ذلك الحين في المدرسة المادية ، الوسيلة الوحيدة للاستغناء عن الله ، فإذا كانت المادة أزلية ومجهزة بالقدرة اللازمة وقدرة على ابداع الحياة ، وإذا كان باستطاعة الكائنات الحية الأولى ان تتصور وتنتظم أنواعاً مختلفة ، وإذا كان كل شيء حسب رأى هيكل Haeckel من هبوط حجر إلى أرفع فكر في الإنسان ، ينتهي في الكون إلى حركة في الذرات ، يسهل القول أن الله هو حد يتراجع بقدر ما يتقدم العلم (كارل فوغت)^(١) .

وقد أشار الأسقف إيسيندوروس إلى الكثير من أقوال العلماء لنقض هذه النظرية ، ونذكر بعض هذه الأقوال :

قال الدكتور كريتر : إن التولد الذاتي فرض غريب لم يدعم بدليل .

وقال الاستاذ هكسلي : أنه لا يرى سبباً لاعتقاد وقوع التولد الذاتي .

وقال دارون نفسه : التولد الذاتي لا يعقل مطلقاً .

وقال الاستاذ فرخو : إن ادركت جيداً بأن ظهور الحياة لا يفسر إلا على نوعين ،

أما أنها تبع من المادة ، وأما أنها نتيجة خلقة . على أننا إذا قلنا النوع الأول لا نقدر أن نخطو قدما واحدا إلى الأمام لحل المسألة طالما أننا لا نقدر أن نبرهن بأن التولد الذاتي يحتمل في الطبيعة ، فيجب علينا أن نقر بدون احتيالات . نعم ان العلماء جاهدوا للوصول إلى هذا الحل ، ولكن مباحثهم ذهبت سدى وقد فرغ كل أمل لاثبات تولد الحياة الذاتي .

وما انتخب باستور عضوا في ندوة العلم الفرنساوية قال : إنني بعد النظر في أصل الجراثيم الحية ، برهنت على ما تحققناه إلى الآن ، ان الحياة ليست نتيجة قوى المادة ، فخدمت بذلك التعليم الروحي .

ويذكر ايسيندروس هذه القصة :

ادعى الماديون بوسيه الفرنسي ، ومانتيقازا الإيطالي أنهما أجريا تولد ذات حية من ذات غير حية ، فانتشرت دعواهما حالا ، وادعى الحال إلى تشكيل لجنة لفحصها تحت رئاسة العالم الكيماوي باستور الفرنسي الشهير المخترع دواء الكلب ، فأتوا بقطعة لحم ووضعوها في آنية داخل جو نقى من الهواء لحفظها من ملامسة الجراثيم ، فاستمرت كا هي ولم يتولد فيها دوية حسب زعم ذينك صاحبى الدعوة ، فحررت من ثم اللجنة تقريرها وثبتت هذه النتيجة بتجربتها ، وهى ناموس الحياة العام ، وهو ان الحى يخرج من الحى ولا يعكس^(١)

وبالنسبة لأصل الأنواع : هناك افتراضان :

١ - **المذهب الاستقرارى** : ويفترض ان الله خلق الأنواع كما نراها اليوم ، أو خلق مباشرة على الأقل البذور بعدد يساوى عدد الأنواع المختلفة ، وكان على هذه البذور ألا تبرز وتتفتح إلا حين توفر لها الشروط الملائمة . وإنما كانت الكيفية التي خلقت بها هذه الأنواع ، فإن ميزاتها ان تكون مستقرة وألا تخضع لتعديلات أساسية . وقد تبني هذه الافتراضية المدافعون المسيحيون القدامى . وجمهور من كبار العلماء .

٢ - **المذهب التطوري** : وهو يحاول شرح أصول الأشياء بالتطور . وحسب هذه النظرية ، كل شيء في الكون يتتطور . وإذا طبق التطور على الأنواع ، فإنه يحمل اسم التحول . وهذا يعني أن الأنواع تتحدر بعضها من بعض سلسلة تبدلات

متتابعة ، وأنها تنسب كفروع إلى شجرة واحدة كبيرة . وتجرى هذه التبدلات — فيما يشرح الأب جبرائيل — من خلال نظامين ، أحدهما هو المذهب اللامركي ، والثاني هو المذهب الدارويني .

وبالنسبة للمذهب اللامركي ، فإن العالم لامارك (١٧٤٤ - ١٨٢٠) يزعم أن ثلاثة عوامل تشرح المرور من نوع إلى آخر : البيئة — الوراثة — الزمن . فهذه تجربة الجهاز العضوي ، على أن يتلاعُم والشروط القائمة . وهذا التوافق يخلق احتياجات جديدة . وهذه الاحتياجات تكون الأعضاء التي تنقل إلى الذراري بواسطة الوراثة . وبما أن التطور يحدث ببطء وبالتدريج ، يصبح الزمن عاملاً لابد منه .

وأما المذهب الدارويني (١٨٠٩ - ١٨٨١) فيذهب إلى أن هناك عامل آخر أكثر أهمية يشرح حدوث التحولات وهو الانتقاء الطبيعي^(١) .

وعلى ذلك فإن الداروينية تطلق على المعنيين التاليين :

١ — الداروينية ، من حيث أنها مذهب التحول أو التبدل (transformisme) وهو القول أن الأنواع تنشأ بعضها عن بعض ، ولا سيما النوع الإنساني فهو منحدر عن الأنواع الحيوانية التي ترجع إلى أصل واحد أو عدة أصول .

٢ — والداروينية أيضاً هي القول أن تبدل الأنواع ناشيء عن الانتخاب الطبيعي (Selection naturelle) ، وهي بهذا المعنى مقابلة لمذهب « لامارك » و « سبنسر » الذي يقرر أن تبدل الأنواع ناشيء عن التكيف بواسطة الممارسة والوراثة^(٢) .

يقول داروين :

إن الأفراد الذين حصلت لهم بعض التغيرات النافعة في مؤالفة البيئة ، أصبح للبقاء من الأفراد الذين لم تحصل لهم تلك التغيرات . وهكذا يؤدي الانتخاب الطبيعي إلى بقاء الأنواع الصالحة وزوال الأنواع الضعيفة التي لم تتمكن من النجاح في معرك الحياة . فكان فعل الطبيعة شبيه بفعل مربي الحيوان الذي ينتخب أكمل السوائم وأقوىها للإنسان . والفرق بين فعل الطبيعة وفعل مربي الحيوان ، أن الفعل الأول آلي ضروري ، على حين

(١) جبرائيل فرح : الله ص ١٦١ - ١٦٤ .

(٢) جميل صليبا : المجمع الفلسفى — المجلد الأول ص ٥٥٦ .

أن الثاني قصدى وارادى^(٣) .

ولكتنا نقول :

أليس من المشاهد في بعض الأحيان أن حيوانات جد ضعيفة بقيت في الوجود ، في حين ان الشديدة القوة والضخامة قد اندثرت وبادت ؟ الواقع أن الأنواع مستقرة وثابتة وهى تشكل ماهيات مختلفة تنفر كلها من الاختلاط فيما بينهما . واستمرار الأشكال العضوية عبر حقبة طويلة يؤيده التاريخ . أما نلحظ أن الأنواع التي وضعها أرسطو لم تغير منذ أكثر من عشرين قرنا ، وأن الكثير من الأنواع الحالية هي بنوع مطلق شبيهة بالتي تجدها في الطبقات الجيولوجية^(٤) .

ونشير هنا إلى بعض أقوال العلماء ، مما يورده الأسقف إيسيندوروس ضد النظرية الداروينية :

- + لو أمكن للأنواع ان تتبدل ، لعم التشویش كل نوع الموجودات ، وقدر الفيل أن يلد حصانا ، والقرد غزالا ، وبالعكس .
- + دعوى الارتفاع لم تثبت ببرهان .
- + الإرقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان ، ولا بد من القول بخلقه رأسا .
- + الفرق بين الإنسان والقرود أصلى وبعيد جدا .
- + إنه بموجب ما لدينا من بيانات ، لم يتبرهن قط ، أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي .
- + ان مذهب التحول الذى افترضه دارون لم يثبت بدليل .
- + ان مذهب دارون هو ضلال فظيع . من كل ما راقبه الإنسان ، مدى قرون طويلة ، لم يوجد ولا تحول واحد من نوع آخر في تكوينات طبقات الأرض الجيولوجية المتابعة . نعم اكتشفوا أنواعا جديدة من الحيوان ، لكنهم لم يكتشفوا حادثا واحدا يدل على تحول نوع إلى آخر . (٤٢٧ — ٤٢٨) .

(٣) نفس المرجع ص ١٤٨ .

(٤) جرائيل فرح ص ١٦٥ ، ١٦٦ .

الله الخالق :

يقول الأستاذ تكلا رزق في كتابه «روحانية العلم» .

قد يزعم البعض ، أن الاعتقاد بالتطور ، في أى شكل من أشكاله ، يمنع من الاعتقاد بالله ، وهذا منتهى السخف ، فإن نظرية التطور لا تدلنا ، على نشأة الكائنات ، ولا تدعى أنها تعرفها ، ومن حقنا أن نلتمس إيضاحاً لهذه النقطة . ليس غير الوحي ، ليس غير الدين ، يعطينا مفتاح المعرفة ، ويضيء لنا ما أظلم علينا ! نشأة الكائنات هي من عمل الخالق^(١) .

ويقول أيضاً :

يظن الكثيرون ، أن معرفة الله لم تظهر إلا في «الكتاب المقدس» ... ولكن هذا خطأ مبين ، لأن الكتاب المقدس ، لم يظهر قبل موسى ، أما معرفة الله ، فأقدم بكثير ، بل ومنذ بدء الدهور . وهناك سفر جليل خطبه يد الخالق القدير ، سفر مبسوط الصفحات ، متجمس العبارات ، نستطيع القراءة فيه كلما حظينا بحظ أوفر من نور البصيرة والعلم . ذلك هو سفر الطبيعة ، المسطور على صفحاته أعمال الخالق ، تنبئك بوجوده وحكمته وقوته وأزليته^(٢) .

وقال عن الروح الإنسانية :

إن الحياة ليست مجرد ظاهرة كيميائية أو فيزيائية أو آلية (ميكانيكية) ، لكنها حياة قائمة ، على وجود عنصر الحياة ، في الكائنات الحية ، ذلك العنصر غير المادي ، وغير المحسوس . فليس للعالم الطبيعي أن يجرب وسائله فيه ، وإنما يستطيع العقل ، إن يتأثر بهذا العنصر ، ويتعقبه في الكائنات الحية ، ويرى أثره فيما حوله من كائنات . عنصر الحياة هذا هو الذي ندعوه روحًا ، وهي التي إن وجدت في الجسم اعطته الحياة . ولكل كائن حي روح متميزة كجنسه . وللفلسفة أن تتغلغل في هذا البحث كما تشاء . ومن الوجهة الدينية ، فهي نسمة حياة ، نفثها الخالق في أنف الإنسان ، بعد أن جبله من تراب الأرض . وتتميز هذه الروح بكونها خالدة وعاقلة كما تتميز بسموها^(٣) .

(١) تكلا رزق : روحانية العلم (أو فلسفة العلم والدين) ص ٢٨٣ .

(٢) المرجع السابق ص ٢٩٦ .

(٣) نفس المرجع ص ٢٩٢ .

٣ - الإنسان على صورة الله وتبهه

عندما تحدث الكتاب المقدس عن خلقة الإنسان ، قال :
« وقال الله ، نعمل الإنسان على صورتنا كشبها » .

ولشرح هذه العبارة نقول :

كلمة « نعمل » لا تدل على أن العمل قد اشترك فيه أكثر من إله ، لأنه يتكلم بعد ذلك مباشرة عن « الصورة » وليس عن الصور . ويدل هذا التعبير على ما للإنسان من كرامة في نظر الله ، ويشير إلى الاهتمام الخاص الذي وجهه الله للإنسان باعتباره سيد الخليقة . وبحسب آراء آباء الكنيسة ، يمكن أن تفسر هذه الآية في ضوء العهد الجديد ، فتشير الكلمة « نعمل » إلى الثالوث القدس أو الأقانيم الثلاثة ، بينما تشير الكلمة « صورة » التي هي في حالة المفرد ، إلى الجوهر الواحد لهذه الأقانيم . وبالطبع فإن الكلمة « إنسان هنا ، تشير إلى الذكر والأنثى .

ولكن بماذا يشار « بالصورة » وبماذا يشار « بالشبه » لقد تحدث الآباء بإسهاب وتفصيل عن هذا الموضوع . وبالنسبة للحديث عن الصورة ، انظر :

- 1- Orig. Kels. 6, 63, B, 10, 108.
- 2- M. Basil. Anthr. Kataisk. 1, 4 M. 30, 16.
- 3- Greg. Nys. Anthr. Katas. log. 1, M. 44, 261.
- 4- Clem. Alex. Strom. 2-19, B. 7, 345.
- 5- Chrys. Genes. 8, 3, M. 53, 72.
- 6- Athynag. anast. 12, B. 4, 320.
- 7- M. Athanas. enanthr. log. 3, M. 25, 101.

وبالنسبة للشبه ، انظر :

- 1- Greg. Nys. Anthr. Katas. 20, M. 44, 272.
- 2- M. Basil. Anthr. Katas. log. 1, 20, M. 30, 29.
- 3- Clem. Alex. Strom. 3, 4 B. 8, 25, 26.
- 4- M. Athanas. Apol. log. 2, 6, M. 26, 1141.

في العدددين ٢٧:١ ، ١:٥ ، أشير فقط إلى « الصورة » ، ولم يشر إلى « الشبه ». وبلا شك فإن « الصورة » لا تشير إلى جسم الإنسان ، كما ظن البعض ، لأنَّه كما قال النبي زكريا ، أن سبعة هي أعين الرب التي تحول في الأرض كلها (زك ٤:١٠) ، فإذا كان لله ، كما تشير هذه الآية ، سبعة أعين ، ونحن لنا عينان فقط ، فمما لا شك فيه ، إننا لم نخلق حسب صورته « جسدياً ». ويقول النبي داود « وتحت أججحته نختمى » (مز ٩١:٤) ، أما نحن — فيما يشير أوريجينوس — فليس لنا أجحة . وهكذا يرى الآباء أن الصورة تشير إلى النفس وليس إلى الجسد .

وهناك تفسيران للنفس « كصورة » لله في الإنسان :

الرأي الأول : يشير « بالصورة » إلى ما زود به الإنسان من عقل وحرية وسيادة .

الرأي الثاني : وهو يفصل بين « الصورة » و« الشبه » ، ويرى أن الصورة تشير إلى إمكانية التشبيه بالله ، بينما يشير « الشبه » إلى التتشل بالله ، بممارسة الحياة الفاضلة . ومعنى ذلك ، أن الصورة تشير إلى ما يوجد عليه الإنسان بالطبيعة من القدرة والإمكانات ، بينما ان الشبه « يشير إلى ما يتحقق الإنسان باختياره بمحض ما لديه من إمكانيات وقدرات ، أي يشير إلى ما ينجح الإنسان في تحقيقه وبلغه فيما بعد . ويبداً « الشبه » في التتحقق من الآن ، أو من الوقت الحاضر ، ولكنه يتکامل في الحياة الأخرى ، كما يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى « أيها الأحباء : الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ، ولكن نعلم أنه إذا أظهر ، تكون مثله ، لأننا سنراه كما هو » (١ يو ٣:٢) . ويتضمن هذا الرأي ، أن الإنسان خلق في حالة كمال^(١) بمعنى أنه يمكن أن يصل إلى درجات أكمل . وقبل السقوط ، كان في إمكان آدم وحواء ، أن يتحققوا — بدون تعب — نحو قدراتهما الطبيعية والنفسية .

وعلى كل يجحب أن نشير هنا ، إلى أن الهدف الأساسي من وراء استعمال الكلمة « الصورة » هو الإشارة بها إلى تحديد وضع الإنسان بالنسبة لله الخالق ، فكما ان الصورة تستمد وجودها من الأصل الذي منه أخذت ، هكذا فإن الوجود الإنساني لا يحقق معناه ، إلا في ارتباطه بالله . وكما أن الحكم على الصورة يستند إلى مدى قدرتها على نقل ملامع الأصل الذي تعبّر عنه ، هكذا فإن الحكم على الإنسان يستند أصلاً على مدى قدرته على نقل سمات الله في حياته وجوده . وعلى ذلك ، فإن الإنسان يعبر عن وجوده « كصورة لله » إذا سلك في البر والقداسة . ولذلك لا يكفي أن يقال : إن الصورة تمثل عند

الإنسان في عقله مثلاً ، لأن المهم ليس فقط ما يحوز عليه الإنسان من عقل ، وإنما المهم أيضاً ، هو أن يستخدم الإنسان عقله استخداماً سليماً ، يجعله أهلاً لأن يعكس صورة الله فيه^(١) .

ونواصل شرح العبارات الأخرى التي قيلت عن الإنسان في قصة الخلق .

ذكراً واثني خلقهم : قصد بهذه العبارة أن يوضح أن المرأة أيضاً خلقت كالرجل على صورة الله . أما كيف نوفق بين هذا ، وبين ما يقوله الرسول بولس من أن الرجل «صورة الله ومجداته ، وأما المرأة فهي مجد الرجل» (أكتو ٧:١١) ، فإن حديث الرسول بولس يشير إلى وضع المرأة بعد السقوط ، بينما يشير سفر التكوين إلى وضع المرأة قبل السقوط . لقد كان عقاب المرأة عندما سقطت «إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك» (تك ١٦:٣) .

«وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سلك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض» :

ثم يشار بعد ذلك إلى تخصيص النبات كطعام للإنسان ، وذلك في قوله «وقال الله إنى قد أعطيتكم كل بقل يُنزر بزراً على وجه كل الأرض ، وكل شجر فيه ثمر شجر ، يُنزر بزراً ، لكم يكون طعاماً» (تك ٢٩:١) .

فأكملت السماوات والأرض وكل جندها :

يشير بكلمة «جندها» إلى كل ما يتصل بالسماء والأرض أي إلى عالم السماء والأرض . وفي العدد التالي يشير إلى استراحة الرب «فاستراح في اليوم السابع» . وهذا يعني أن الله قد فرغ في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ، وأنه قد أتم كل شيء ، وأنه لم يعد هناك من إضافة لشيء جديد ، لأنه لم يبق لأن يضاف لما قد تم شيء ما . ثم يشار إلى أن الله بارك اليوم السابع وقدسه . وهذا يعني أن اليوم السابع قد وضع لكي يقدسه الناس ، فيكفون عن أعمالهم الدينية ، لكي ينشغلوا مع الله ،

(١) بالنسبة لكتابات الآباء عن مدلول العبارات التي وردت في قصة الخلق ، انظر :

- 1- Chry. Gen. hom. 13, 2. M. 53, 107.
- 2- M. Basil. Anthr. Katask. log. 2, 12, M. 30, 56.
- 3- Greg. Nys. Anthr. Katask. log. 2, M. 45, 293.

أو ينشغلوا في الأمور الروحية . وكلمة « بارك » تعنى أن الله أعطى هذا اليوم معنى دينيا ، فيتمثلء بالنعم الروحية .

وثمة موضوع هام ، يتصل بالحديث عن خلقة الإنسان ، وهو الحديث عن خلقة النفس البشرية الفردية ، فهناك نظريات أربع في تفسير أصل النفس البشرية لكل فرد من أفراد البشر ، وكيفية اتحادها بجسدها :

النظريّة الأولى : تقول بوجود النفس البشرية وجودا سابقا ، وهو ما قال به فيما سبق أفلاطون وفيرون ، وقد أخذ أوريجينوس بهذه النظرية^(١) ، وكذلك قبلها بعض أتباعه . وبحسب هذه النظرية ، فإن النفوس البشرية قد خلقت سابقا ، وبسبب ما أقترفت من شر ، عوقبت بظهورها سجينه في أجسادها .

ولقد أدت هذه النظرية من الكنيسة من الكثير من الآباء^(٢) .

النظريّة الثانية : وهي نظرية انشاق النفوس . وبحسب هذه النظرية ، فإن النفوس البشرية صدرت عن الله أو اشتقت من الله ، كجزء من جوهر الله وطبيعته . وقد قال بها فيما سبق الغنوسيون والمانويون وأصحاب الأفلاطونية الحديثة والقائلون بمذهب وحدة الوجود . ويكتفى أن نقول لرفض هذه النظرية ، أنها تضاد بساطة الله أو طبيعة الله البسيطة ، التي لا تقبل التجزئة أو الانقسام .

النظريّة الثالثة : وتقول أن الله يخلق لكل إنسان نفسه أو روحه ، عند الحبل به . ولقد تبناها الكثير من المفكرين الكاثوليك ، لأنها تلائم عقيدة الحبل بالعذراء بلا دنس . ومن الآيات التي تستند إليها هذه النظرية قول الكتاب « يرجع التراب إلى الأرض كما كان ، وترجع الروح إلى الله الذي اعطاهما » (جا ٧:١٢) « يقول رب باسط السموات ومؤسس الأرض ، وجابر روح الإنسان في داخله » (زك ١:١٢) .

(١) انظر :

Cyril. Alex. epist. 81, M. 77, 373.

(٢) انظر :

1- Greg. Nys. Anthr. Katask. 28, M. 44, 229-232.

2- August. Epist. 217, 5, 16, leontos A Epist. XV. 10, m. 54, 684-685.

ولكن يرد على هذه النظرية ، بأنه كما قيل ان الله جبل الروح ، فقد قيل أيضا ان الله خلق الجسد ، كما جاء في المزامير « لأنك أنت أقيمت كليتي ، نسجتني في بطن أمي » (مز ١٣٩: ١٣٩) وجاء في إرميا « قبلكما صورتك في البطن عرفتك » (أر ٥: ١) .

ثم أن هذه النظرية تعجز عن أن تفسر انتقال الخطية من آدم إلى نسله ، لأنه كيف يمكن لله وهو يخلق النفس البشرية أن يحمل معه في الخلقة الخطية الأصلية ؟

ويشرح بعض أصحاب هذه النظرية رأيهم على النحو التالي :

لقد قيل أن الله قد فرغ في اليوم السابع من جميع أعماله الذي عمله ، وأنه قد أتم كل شيء ، وأنه لم يعد هناك من اضافة لشيء جديد ، لأنه لم يبق لأن يضاف لما قد تم شيء ما . على أن ذلك لا يتعارض مع القول بأن الله يخلق نفوس البشر ، وإن لكل إنسان شخصيته الخاصة المنفصلة عن شخصيات الآخرين من البشر ، ذلك لأن النفس البشرية التي يخلقها الله هي شبيهة بنفس آدم كرأس للجنس البشري ، وفي هذا التشابه يفسر انتقال الخطية الأصلية . وعلى ذلك بعد الفراغ من الخلقة في اليوم السابع ، لا يوجد أى شيء جديد لا تكون له صلة بالخلقة في الأيام الستة الأولى ، سواء صلة تشابه ، أو صلة مادية أو صلة بداية^(١) .

النظرية الرابعة : وهي التي تقول بأن الروح والجسد ، كلاماً يتنازلان تناسلاً طبيعياً ، أي أن نفوس الأبناء تتولد عن نفوس الآباء ، وهذا يصعد بنا إلى آدم وحواء ، كأصل واحد للجنس البشري ، وهذا يفسر الخطية الأصلية وانتقالها من أبيينا الأولين إلى نسلهما ، وبذلك يكون الجنس البشري قد خلق في آدم خلقاً مباشراً من جهة الروح والجسد معاً .

وتستند هذه النظرية إلى آيات كتابية تؤيدتها ، ومن ذلك مثلاً قول الكتاب المقدس « إن لاوى أيضاً ، الآخذ الأعشار ، قد عشر بإبراهيم ، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله . ملكى صادق » (عب ٩: ٧) . « وأما الذين هم من بنى لاوى ، الذين يأخذون الكهنوت ، فلهم وصية أن يعشروا الشعب ، بمقدسي التاموس أى أخوتهم ، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم » (عب ٥: ٧) .

(١) انظر شرح الأرشمندريت يوئيل ياناكيوبولس (باليونانية) عن سفر التكوين – الاصحاح الثاني .

٤ - الإنسان في الجنة أدم وحوار قبل السقوط

يشار في الأصحاح الثاني من سفر التكوين ، إلى خلقة آدم ، مع التمييز بين الكيفية التي خلق بها الجسد ، والكيفية التي خلقت بها الروح أو النفس البشرية « وجبل الرب إِلَه آدَمْ ترَاباً مِنَ الْأَرْضِ ، وَنَفَخَ فِي أَنفُهُ نَسْمَةً حَيَاةً ، فَصَارَ آدَمْ نَفْسًا حَيَاةً » (تك ٧:٢) .

إن كلمة « نفخ » تدل على أن النفس لم تخليق مثل الجسد من التراب ، ولكنها خلقت من لا شيء ، بواسطة قدرة الله المطلقة . أما عبارة « نفسا حية » ، فإنها تعنى نفسا عاملة فاعلة ، فأعضاء الجسد تعمل بما للنفس من قوى وطاقة للعمل والفعل .

ولقد تم نظام الخلقة بحيث ، خلق الجسد أولا ثم النفس ، كما خلق العالم المادي أولا ثم خلق الإنسان . ولقد خلق العالم وكذلك خلقت الكائنات غير العاقلة أولا ، لتكون في خدمة الإنسان ، فالجسد وضع في خدمة النفس . ويتبيّن لنا أيضا من قصة الخلق ، أن آدم خلق ناضجا أو في عمر النضوج والكمال .

وبالمقارنة بين خلقة العالم والكائنات غير العاقلة ، وبين خلقة الإنسان ، يتبيّن المركز الخاص الذي اتخذه الإنسان وامتاز به عن غيره من المخلوقات . فبالنسبة لخلقة الحيوانات قيل « **وَقَالَ اللَّهُ لِتَخْرُجِ الْأَرْضِ ذَوَاتَ أَنفُسٍ حَيَّةً كَجِنْسِهَا** ، **بِهِمْ وَدِبَابَاتٍ وَوَحْشَ كَأْجَنَاسِهَا** » (تك ٢٤:١) .

وأما بالنسبة للإنسان ، فعلى الرغم من أن الجسد أخذ من تراب الأرض إلا أن ذلك تم بطريقة مميزة ، إذ أن الله ، يده ، أخذ من تراب الأرض ، أى ان الإنسان خلق بين يدي الله . ثم ان الله خلق نفس الإنسان بنسمة منه ، وهكذا فإن الإنسان جمع في شخصه بين العالم المادي والعالم الروحي ، ولذلك فهو في قمة المخلوقات وعلى رأسها في الكرامة . إن نفحة الله وهبت للإنسان نفسا روحية خالدة ، أى وهبته طبيعة روحية . وإذا سميت هذه النفحة الإلهية بنسمة حياة ، فذلك لأن هذه النفحة هي مصدر حياة الجسد ، وبالطبع ، فإن نفحة الله في الإنسان ، لا تدل على أن النفس البشرية صدور أو ابشار

أو انبعاث أو اشتقاء من الله ، فليست النفس البشرية جزءاً من الطبيعة الإلهية . ولكن هذه النفخة تدل على أن النفس لم تخلي مثل الجسد من التراب ، ولكنها خلقت مباشرة من الله ، من لا شيء ، وارتبطت بالجسد . وبواسطة النفس صار الإنسان شبيهاً بالله ، ليس بمعنى أن له نفس الكمال الإلهي ، بل بمعنى أن الإنسان بواسطة نفسه الروحية المزودة بالنعمة الإلهية التي بدونها لا يمكن أن يبلغ كماله ، له القدرة بعقله أن يعرف الله ، وبواسطة قلبه وإرادته له قدرة على أن يحب الله ، وبواسطة نفسه الحالدة ، له إمكانية أن يشارك الله في الحياة الأبدية ، وفي سعادتها وغبطتها . إن الرب يسوع المسيح هو وحده الكامل لأنّه هو وحده « بهاء مجده ورسم جوهره » (عب ٣:١) .

الجنة والوصية (تك ٨:٢-١٧) :

غرس الرب للإله جنة في عدن شرقاً ، وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة ، وكان يتفرع إلى أربعة أنهار أخرى .

النهر الأول : واسمها فيشون وهو المحيط . بجميع أرض الحويلة (أى الرملية) حيث الذهب الجيد والمقل (وهو حجر كريم)^(١) وحجر الجزع (وهو حجر كريم أسود اللون وابيضه) . ويشار إلى أرض الحويلة هذه في الأصحاح الخامس والعشرين من نفس السفر ، وفي ١٥:٧ ، كأرض عربية . وليس هناك معرفة مؤكدة بالنسبة لموضع هذه الأرض التي يقسمها هذا النهر ، وقد جاء في قاموس الكتاب^(٢) عن هذه الأرض ما يلى :

مقاطعة في بلاد العرب يسكن بعضها الكوشيون ويسكن البعض الآخر اليقطانيون وهم شعب سامي (تك ٩:١٠ ، ٩:٧) . والصلة بين حويلة وحضرموت وأماكن أخرى ، تشير إلى موقع في وسط البلاد العربية أو جنوبها . ويفضل البعض أن يحققها بمنطقة حولان ، في القسم الغربي من بلاد العرب شمال اليمن ، ولا يعرف إلى أى حد كانت تمتد الحويلة شمالاً . ومن قصة محاربة شاول مع العملاقة ، قد نستنتج أن قسماً من الصحراء العربية ، يمتد عدة مئات الأميال شمال اليهامة ، ويحمل اسم الحويلة (١:١٥ ، ٧:١٥ ، قارن تك ٢٥:١٨) .

(١) انظر : معجم الأنماط العسرة في الكتاب المقدس ، لواضعه موريس جدعون ، حنا حلو ، غسان خلف . بيروت ١٩٧٧ .

(٢) للدكتور بطرس عبد الملك وأخرين .

وأما النهر الثاني : فاسمها جيحون ، وهو المحيط بجميع أرض كوش أو الحبشة . على أنه يؤخذ من تلك ٨:١٠—١٠ أنها تشير إلى أرض آسيوية شمال بابل .

واسم النهر الثالث : حدائق ، ويجري شرق آشور . وجاء في قاموس الكتاب عن هذا النهر ما يلى :

وهو نهر دجلة (تلك ١٤:٢ ، دا ٤:١٠) وينابيعه الرئيسية في وسط أرمينيا حيث تبع من المنحدر الجنوبي للجبال المقابلة لجبل طورس والنبع الغربي يجري بجوار ديار بكر ، متعرجاً لمسافة تزيد على ١٥٠ ميلاً . والنبعان الشريقيان المعروفان به « بيتسليس تشاي » و « بهتان تشاي » ينبعان جنوب بحيرة قان ، وطولهما نحو ١٠٠ ميل . وبعد ملتقى هذه الجداول يتجه النهر إلى الشرق للجنوب الشرقي تقريباً ، خلال جبال كردستان ، وتصب فيه أنهار متعددة ، وأخيراً يلتقي بالفرات . وقدما كان يصب في الخليج الفارسي . وير في جريانه بخراص نينوى ، التي تقوم على الضفة اليسرى أو الشرقية — تقريباً مقابل الموصل على ضفته اليمنى . ثم بعد ذلك يقسم النهر ببغداد إلى قسمين ، ومن بعد ذلك أيضاً يمر بالخرائب التالية :

أولاً : خرائب استاسيغون أو المدائن ، عاصمة البرثيين ، ثم خرائب سلوقيّة عاصمة الدولة اليونانية . وطول مجاري الدجلة إلى ملتقاه مع الفرات عند شط العرب هو ١١٤٦ ميلاً ، أي أكثر قليلاً من نصف طول النهر الشقيق ، أما النهر المتّحد فطوله ١٢٠ ميلاً .

واسم النهر الرابع : الفرات .

وبذلك يكون لنا تأكيد من جهة نهرين فقط ، هما : الفرات وحدائق (دجلة) ، أما بالنسبة لنهرى جيحون وفيشون ، فمعلوماتنا عنهما مجرد افتراض .

وعلى ذلك ، فإنه بالنسبة لتحديد موقع الجنة ، يمكن القول أنها كانت في الأراضي التي يمر بها نهراً حدائق والفرات ، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تحديد الأراضي التي يمر منها النهران الآخران . وهناك من يذهب إلى القول بأن هذين النهرين الآخرين (جيحون وفيشون) ينبعان من نفس منبع نهر الفرات وحدائق . وعلى ذلك تكون الجنة في أرض أرمينيا ، وهي المكان الذي استقر عليه ذلك نوح بعد الطوفان .

وجاء في كتاب «المطالب النظرية للأسقف ايسيدوروس» عن الفردوس ، ما يلى :

إن السير هنري رولنش رجح من وقوفه على آثار بابلية ، أن موقع الفردوس . كان بابل أو ضواحيها ، وإن عدن هي نفس البلد التي تدعى « كاندونياس » وهي لفظة مركبة من كلمتين ، من « كان » التي تقرب من اسم الجنة في لغة أشور « جنتو » ، ومن « دونياس » اسم إله عندهم ، أي جنة عدن في لغة الكتاب . وفي كتاب تغلت فلاصر المعاصر لـ أحاز ملك يهودا سنة ٧٥٤ قبل المسيح ، ذكر أن أرض كاندونياس كانت تسقيها أربعة أنهار . وقد وجدت في مكتبة أشور تانيال في نينوى ، تساييع قديمة لحدائق مغروسة في أريد ، المدعوة أبو شارين الآن . وسلم العلماء بما حواه تقرير ديلتشك أستاذ اللغة الأشورية في كلية ليسك تحت عنوان « اين موقع الفردوس » نشره سنة ١٨٨١ ، اثبت فيه ان البقعة التي فيها عدن كانت ذلك القسم الشمالي من مدينة بابل الكائن بين دجلة والفرات يسقيها الأخير لأنه يحيط بها إحاطة السور بالمعصم ، ثم يتفرع منها في بخار ويصب في الدجلة . ويرجح أن أحد هذه الفروع وهو الترعة المعروفة « بالاكوبناس » كانت فيشون التي تسقى أور مسقط رأس أبينا إبراهيم وتصب في الخليج العجمي ، وجيحون وهو الذي يسميه العرب شط النيل فرع آخر للفرات يتدنىء من بابل ويحيط بأرض كوش التي هي أرض الدولة العيلامية ، وكانت تناхض بابل وتدعى كاشي (ص ٤٧٧ وما بعدها) .

وأما بالنسبة للآباء ، فإنهم يرون ان الفردوس الأرضي هو صورة للكنيسة المجاهدة والمنتصرة . في الكنيسة المجاهدة ، شجرة المعرفة هي الصليب . ثم ان عصيان آدم الأول قد شفى بطاعة آدم الثاني « وإذا وجد في الهيئة كإنسان ، وضع نفسه وأطاع حسي الموت ، موت الصليب » (في ٨:٢) « لأنه كما بعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأ ، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا » (رو ١٩:٥) . وقد افتح لنا الطريق إلى الفردوس بواسطة شجرة الحياة . وشجرة الحياة هذه هي سر الأفخارستيا ، فإن جسد المسيح ودمه هما غذاء النفس لتحقيق الحياة الأبدية . أما بالنسبة للكنيسة المنتصرة في السماء ، فإن الأنبار التي تسقي الجنة تشير إلى الغبطية الأبدية ، وشجرة الحياة هي الحمل . أما شجرة معرفة الخير والشر فإنها لن توجد ، حيث تنتهي فترة الاختبار أو التجربة . وفي السماء يرى القديسون الله كـ هو . وكذلك فإن الفردوس يشير إلى النفس التي يكون فيها المسيح هو شجرة الحياة ، وهو يحيي نفوسنا . وأما شجرة المعرفة فهي حرية الإرادة .

ومن الملاحظ أن كلمة « جنة » هي كلمة فارسية وتعنى « حديقة » حيث توجد فيها أشجار مزروعة . أما كلمة « عدن » فهى كما يقول اوريجينوس ، تشير إلى المكان الذى غرس الله فيه الجنة ، ولكن كما يقول البعض الآخر ، فإنها تستعمل استعمالاً مجازياً وتعنى « البهجة » كما لو أنه يقول « وغرس الرب الإله جنة في بهجة » (في مكان بهيج) .

وجاء في سفر التكوين في الأصحاح الثاني :

« وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيزة للأكل . وشجرة الحياة في وسط الجنة ، وشجرة معرفة الخير والشر » (تك ٩:٢) .

في الأصحاح الأول من سفر التكوين ، أشير إلى خلقة النبات قبل الإنسان ، أما هنا فيشار إلى خلقة الإنسان قبل الإشارة إلى خلقة النبات ، وذلك ليشير إلى كرامة الإنسان . وعلى ذلك فإن تسلسل الخلقة في الأصحاح الأول هو تسلسل زمني ، بينما في الأصحاح الثاني هو تسلسل بالنسبة إلى كرامة الخلق .

وكلمة « أنبت » تعنى أنه ، بالإضافة إلى الأشجار التي خلقها الله في اليوم الثالث ، كما يشير إلى ذلك الأصحاح الأول ، فإن الله قد خلق شجرة معرفة الخير والشر وكذلك شجرة الحياة . وأما شجرة معرفة الخير والشر فقد سميت بذلك من أجل الاحساس بالخطية . ولقد وضع الله شجرة الحياة في الجنة بالقرب من الإنسان لكي يجعل حياة الإنسان مفعمة بالغبطة والبهجة . بلا شك ، لقد كان آدم وحواء معرفة بالخير والشر . فهل يمكن أن نتصور أن الله الذي خلق الإنسان على صورته ، تكون هذه الصورة بدون معرفة وقدرة على التمييز بين الخير والشر ؟ والخير يكون في الحافظة والالتزام بوصية الله . والشر يكون في مخالفة هذه الوصية . قبل أن يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر ، كان آدم وحواء معرفة نظرية بالخير والشر ، وأما بعد الأكل من هذه الشجرة ، فقد أخذَا خبرة بهذه المعرفة . فما هو الخير إذن ؟ إنه طاعة الله . وما الشر إذن ؟ إنه مخالفة الله .

كانت هناك أنواع ثلاثة من الشجر في الجنة . شجر أعطى من أجل العيش . وشجرة معرفة الخير والشر ، اعطيت من أجل العيش معيشة أفضل ، وشجرة الحياة أعطيت للإنسان للحصول على الحياة الأبدية .

إن الله لم يكن ينشأ للإنسان أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر ، حتى لا يختبر الشر . ولم يكن الله يمانع في معرفة الخير ، ولكنه أراد أن لا يكون هذا مرتبطاً بمعرفة الشر .

على أنها لا نعرف ، ماذا كانت نوعية شجرة معرفة الخير والشر . وهناك من يقول أنها كانت شجرة تين ، لأنه قد قيل عن آدم وحواء بعد السقوط أنها « خاطأ أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر » (تك ٧:٣) . وهناك من يقول أنها كانت شجرة تفاح ، بناء على ما ورد في نشيد الأنashid (٥:٨) . وهذه كلها افتراضات غير يقينية .

وقيل أيضاً أن الرب إله أخذ آدم « ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها » (تك ١٥:٢) . ويبدو من هذه الآية ، ان العمل قد وجد قبل السقوط . على أن ذلك كان يتم بدون كد أو مشقة . وأما الكلمة « حفظها » فإنهما تعني أنه كان أمام آدم خطر فقدان الجنة . ولكن لعلنا نتساءل : من يحفظ آدم الجنة ؟ لم يكن هناك لص ليسرقها أو أحد ليتأمر عليها ، وإنما المقصود هنا أن يحفظها لنفسه ، فلا يخالف الوصية فيعرض لفقدتها .

واوصى الرب إله آدم وقال له :

« من جميع شجر الجنة تأكل أكلا ، وأما شجرة معرفة الخير والشر ، فلا تأكل منها ، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت » (تك ١٧:١٦) .

وهذا تكليف آخر يضاف إلى التكليف الأول الذي كان على آدم أن يأخذ نفسه به ، وهو العمل والمحافظة على الجنة . إن الله يوصي آدم هنا أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر ، وهذا لكي يتبع لآدم أن ينمي قواه وإمكاناته الأخلاقية والروحية ، فيحصل على بركات أكثر ونعم أفضل . وفي حالة المخالفة كان الوعيد بالموت . على أن موت آدم لم يتم مباشرة بعد السقوط ، ولكن بدأ الموت يعمل مع بداية السقوط ، وهكذا صار الإنسان كائنا مائتا ، عندما أخطأ آدم وحواء وخالفوا وصية الله ، ولم يكن الأمر كذلك قبل السقوط .

يقول العلامة السرياني ابن العبرى : إن تلك الشجرة كانت شيئاً خاصاً ، أعدده الله لاختبار طاقة الإنسان الروحية وبره وطاعته . وربما تكون « الوصية » نفسها مثل هذه الشجرة . وبتجاوز الوصية فقد الإنسان الأول مجده وتعري من طهره وبهائه^(١) لقد كانت شجرة معرفة الخير والشر ، شجرة حقيقة ، وكانت واسطة لاختبار « محبة الإنسان لله » أو بالحرى أنها كانت « الوصية » بالذات ، وأما الشجرة فلم تكن إلا ذريعة لذلك^(٢) .

(١) المطران اسحق ساكا : دراسات سريانية . دمشق ١٩٨٦ — ص ٦٠ .

(٢) نفس المرجع — ص ٦١ .

وكا اختللت الآراء حول حقيقة شجرة معرفة الخير والشر ، هكذا اختلفت أيضا آراء اللاهوتيين حول حقيقة شجرة الحياة .

ومن اللاهوتيين ، من يرى أن شجرة معرفة الخير والشر ، وكذلك شجرة الحياة ، كانت لكل منها قوة غير طبيعية ، فتمر شجرة الحياة له قوة على أن يطيل الموت الجسدي ، كا يتضاع ذلك من القول « والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد » ، وأما شجرة معرفة الخير والشر ، فهي لكي تحرك وتوقظ ضمير الإنسان ووعيه بالخير والشر وبالحرب والباحث ، ولكن يجاهد في طاعة وصيحة الله . قال الملفان (العلامة) مار يعقوب السروجي في ميمراه عن خروج آدم من الفردوس ، « قد يمكن أن يكون في شجرة الحياة قوة تجعل الإنسان يحيا إلى الأبد ، ولذلك طرده الله ، للا يطيل حكمه الصادر على الإنسان .

ولابن العبرى تعقيبات على الآراء الخاصة بشجرة المعرفة ، وشجرة الحياة ، يقول فيها :

إن شجرة المعرفة لم تدع كذلك لأن فيها قوة طبيعية تمنع معرفة التمييز ما بين الخير والشر لمن يتناول منها . إن ذلك أمر مضاد للعقل . لأن مالا ينطق ولا يحس ولا يدرك ولا يعرف أيضا — والشجرة كائن لا ينطق ولا يدرك — وما لا ينطق ولا يدرك ، كيف يستطيع أن يعطي النطق والمعرفة والإدراك لغيره ؟! . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، لو خلق آدم حاليا من المعرفة لما كان في استطاعته أن يتقبلها من أى مصدر كان ، كما أن الحيوان لا يستطيع أن يتقبل المعرفة من البشر ، ولا البشر يستطيعون اعطاءه المعرفة . إن الشجرة دعيت كذلك ، لأن الأكل منها يوصل آدم إلى معرفة حقيقة فحوها : إن في حفظ الوصية خيرا وفي كسرها شرا . وهذا ما حدث عقب كسر الوصية فورا . هذا وقد جرت العادة عند الكتاب أن يطلق تسميات على بعض الأشياء نظرا إلى نتائج مفاعيلها وما تتركه من أثر ، كما دعى « بئر الخصم » لا لأن البئر تخاصم ، بل لأن الرعاة تخاصموا عندها ، وكذلك قل عن بئر « القسم » و« حجر الشهادة » و« حجر المساعدة » .. الخ . وكما أنه من المستحيل تصور شجرة تملك قوة التمييز ما بين الخير والشر ، هكذا أيضا من المستحيل أن يتصور وجود شجرة فيها قوة طبيعية تمنع حياة خالدة لمن يأكل منها . فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه كيف يستطيع أن يمنع الحياة لغيره ؟! ولكن هذا هو أسلوب من أساليب الكتاب المقدس ، الغاية من ذلك هو الحث على حياة القداسة ، ذلك أن النعمة الإلهية كانت عتبة أن تمنع الحياة للإنسان فيما إذا امتنع عن الأكل من شجرة المعرفة .

وقد أيد هذه الحقيقة القديس سويريوس في مقالة عن الصليب قال « إن الشجرة الثانية والتي ادعوها شجرة الحياة ، كانت الكرامة الروحية التي كان الإنسان مزمعاً أن ينالها لو حافظ على الوصية وامتنع عن الأكل من شجرة لم يحن وقت الأكل منها بعد ». وقال مارفليكسينوس المنجى في شجرة المعرفة « أن آدم لم يمت لأنه أكل من شجرة المعرفة ، كما يأكل الإنسان سماً ويموت ، وإلا فكيف لم يمت فور الأكل منها؟! ولم يمت لأنه جاوز وصية الله فإن داود النبي جاوز ثلاثة وصايا ولم يمت ، بل لأنه صدق قول إبليس عندما قال له أنك ستكون إلهاً » وهذا عينه هو « الكبراء » التي أوقعت الشيطان في الخطيئة . والشاهد على ذلك أن آدم لم يمت موتاً حقيقياً عندما أكل من الشجرة مثلما يموت من يأكل سماً قاتلاً « وهكذا الإنسان لم يمت من الأكل من الشجرة » ولا من كسر وصية الله ، بل لأنه صدق قول إبليس وتكبر واراد أن يصير إلهاً . ويعلق ابن العبرى قائلاً أن موتاً كهذا ليس موتاً طبيعياً كالموت الذي يتم بانفصال النفس عن الجسد ، بل كان موتاً معنوياً بسقوط في الخطيئة والذى هو الابتعاد عن الله ، وإن صار سبباً لموت آدم (مorta طبيعياً) . وقال مار موسى بن كنيا في شجرة الحياة « إن هذه الشجرة دعيت بشجرة الحياة لأنها وضعت لحم آدم على حفظ وصية الله ، ولم تدع كذلك لأنها كانت تحوى قوة منح حياة حقيقية لتناولها ، أو بعبير آخر ، كان الله قد هدد آدم وقال إذا أكلت من شجرة المعرفة تموت ، وإذا امتنع عن الأكل منها اسمح لك أن تأكل من شجرة الحياة ، فتحيا إلى الأبد ». ذلك واضح من هذين الأمرين « الموت والحياة » وضعماً ضدین بعضهما ، في الأولى موت رهيب وفي الثانية حياة بعيدة عن الفناء . ويستدرك ابن العبرى على قول مار موسى ، بقوله « إن ثمر شجرة المعرفة لم يكن موضوعاً أن لا يأكل منه آدم إلى الأبد » ويفيد ذلك القديس أغريغوريوس الثيو لوغوس بقوله « إن شجرة المعرفة كان يمكن أن يؤكل منها في وقت معين ، والا فكيف كان يمكن للحكمة الإلهية أن تدعى شجرة الحياة بهذا الاسم؟ وهي عديمة الحياة وليس باستطاعتها أن تكون سبباً للحياة ، ومننى ذلك كله أن الله عين وقتاً للإنسان ، فيه يمتنع عن الأكل من شجرة المعرفة ، فإذا قاوم شهوته في ذلك الوقت وامتنع ، يصبح مستحقاً للحياة ، وهذه هي شجرة الحياة نفسها^(١) .

حواء

(تك ٢ : ١٨ - ٢٥)

« وقال رب الإله ، ليس جيداً أن يكون آدم وحده ، فصنع له معيناً نظيره » (تك ١٨:٢ .)

يلاحظ هنا ، أنه عندما تكلم الله عن خلقة حواء ، قال نفس ما قاله عند خلقة آدم « نصنع » ، وذلك حتى يفهم آدم أن الله يسوى في الرتبة بينه وبين الكائن الذي سوف يخلق له (وهو المرأة) ، على نحو ما لاحظ القديس يوحنا ذهبى الفم .

وكلمة « نظيره » تعنى : معين مثله يناسبه ويوافقه .

قبل أن يخلق الله حواء لآدم ، دفع الحيوانات إلى آدم (تك ١٩:٢) حتى يرى آدم كيف أن الله خلق الحيوانات ذكراً واثني . على أن آدم لم يجد بين الحيوانات كائناً نظيره يتخدنه رفياً له ويتكمّل وجوده به . ولأجل تحقيق هذه الحاجة الباطنية القائمة في صميم وجود آدم ، أو الوجود الإنساني ، خلق الله حواء لآدم .

« وجبل رب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء ، وحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها . وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية ، فهو اسمها » (تك ٢٠:٢ .)

لا يدور الحديث هنا حول خلقة جديدة للحيوانات ، بل فقط حول قيادة الحيوانات الخلقة وإحضارها إلى آدم لكي يعطي لها اسماءها ، ولكن يوقد في آدم الرغبة في البحث عن نظير له ، أى عن اثنى ، على نحو ما يوجد في عالم الحيوانات . وقد مارس آدم هنا سعادته على الطبيعة .

« قدّعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وبجميع حيوانات البرية ، وأما لنفسه فلم يجد معيناً نظيره » (تك ٢١:٢) .

اقتيدت الحيوانات على التوالى إلى آدم لكي يعطي لها اسماءها . وقد تتابعت أمامه حسب أنواعها : البهائم . طيور السماء . حيوانات البرية ، حسب ما هو مذكور في الآية

السابقة . ولا يمكن القول أن الحيوانات احضرت لآدم الواحد بعد الآخر ، لأن هذا لا يتفق مع نص الآية السابقة ، فضلاً عن أنه لا يتفق مع قصد الله بان يشير في آدم الرغبة في البحث عن كائن آخر نظير له ، كما أشرنا سابقاً . ولم يشر هنا إلى إحضار الأسماك لأنها توجد في البحر ولا توجد قرية من آدم مثل باقي الحيوانات والطيور ، ان هذه المهمة التي استندت إلى آدم ، تكشف عما كان يحظى به آدم ويتميز به عن غيره من الكائنات ، فلقد وهب العقل ومعرفة الطبيعة .

ويمكن أن تكون الحيوانات قد اتجهت نحو آدم ، بالغرizia أو بأسلوب معجزي . وعلى كل ليس في الأمر صعوبة ، فإن الله يمكنه أن يقودها بوسيلة ما .

«فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام ، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما» (تك ٢١:٢) .

في الأصحاح الأول ، أشار موسى النبي إلى خلقة حواء إشارة عامة «ذكرا وأنثى خلقهم» (تك ٢٧:١) . وأما في هذا الأصحاح ، فإنه يشير إلى الأسلوب الذي تمت به خلقة حواء . وكان لابد أن يوقع الله سباتا على آدم لكي يأخذ واحدة من أضلاعه ، حتى لا يحس بالألم نتيجة لذلك . على أن السبات هو حالة من النوم ، احتفظ آدم خلامها بوعيه بنفسه وبوعيه بما يحدث حوله ، كما ييدو هذا من العدد ٢٣ من نفس الأصحاح (تك ٢٣:٢) . وكما أن آدم وهو في حالة نوم خارق للطبيعة ، صار مصدرا وأصلا للمرأة ، هكذا المسيح وهو مائت على الصليب صار مصدرا وأصلاً للكنيسة عروسه التي يغذيها بالماء والدم الخارجان من جبينه (يو ٣٣:١٩) .

«وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة واحضرها إلى آدم» (تك ٢٢:٢) . لقد أحضر الله حواء إلى آدم ، حتى يعرفه أنه خلقها من أجله . وبلا شك فإن عملية خلقة حواء تمت بطريقة تكشف عن مجده الله وقدرته الفائقة ، تماماً كما تخرج من البذرة شجرة . كذلك فإن الخلقة بهذه الصورة ، تدل على الارتباط القوى بين الرجل والمرأة ، لأن المرأة من نفس أضلاع الرجل ، وهكذا يجب أن يكون لها قلب واحد . إن خلقة المرأة من ضلع آدم تجعله دائماً في اشتياق إليها لأنها منه أخذت . وهكذا أيضاً بالنسبة لحواء من جهة آدم ، أى يكون بين الاثنين الجذاب وميل طبعي الواحد نحو الآخر . وكما لاحظ الآباء ، فإن حواء لم تؤخذ من جزء من الأمام ، لولا يتوهם آدم أنها خلقت لتأخذ وضعه ، ولم تؤخذ من جزء من الخلف لئلا يقلل آدم في تكريمه لحواء ،

ولكنها خلقت من جزء من الوسط ، حتى ينظر إليها نظرة متساوية ، أو كما يقول القديس أوغسطينوس : إن المرأة لم تؤخذ من الرأس ، ولا من القدم ، حتى لا تكون لها الرئاسة أو تكون في وضع العبد . ويقول الرسول بولس في تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة :

« أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب ، لأن الرجل هو رأس المرأة ، كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء . أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها . كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم . من يحب امرأته يجب نفسه ، فإنه لم يبغض أحد جسده فقط ، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضاً للكنيسة . من أجل هذا يترك الرجل أبياه وأمه ويلتصق بأمرأته ، ويكون الاثنان جسداً واحداً . فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه ، وأما المرأة فلتتبرب برجلها » (أف ٣٢:٥-٣٣:٥) .

ويقول الرسول بولس أيضاً في رسالته الأولى إلى كورنثوس :

« فإن الرجل لا ينبغي أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجدده ، وأما المرأة فهي مجد الرجل ، لأن الرجل ليس من المرأة ، بل المرأة من الرجل ، وأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة ، بل المرأة من أجل الرجل ، لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة . غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب ، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل ، هكذا الرجل أيضاً هو بالمرأة . ولكن جميع الأشياء هي من الله » (١ كو ١١:٧-١٢) .

ولا يتكلم الرسول هنا كلاماً مجازياً ، لأنه يقول في العدد السادس من نفس الأصحاح (إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها ، وإن كان قبيحاً بالمرأة أن تققص أو تخلق ، فلتتغط) (٦:١١-١٢) .

« فقال آدم ، هذه الآن عظم من عظامي ولحمني . هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت » (تك ٢:٢-٣) .

حواء عظم من عظام الرجل ولحم من لحمه ، ولذلك فإن الاسم الذي أطلق عليها اشتقت أيضاً من الرجل . ومن أجل هذا سميت امرأة ، لأنها من امرء أخذت . إن آدم يتنبأ هنا عن الرابطة الزوجية المستقبلة بين الرجل والمرأة ، والتي تؤلف الحجر الأساسي

لكل شركة . فآدم لم يجد بين الحيوانات التي أحضرت له أى نظير له ، ولكنه وجد هذا النظير أو الرفيق فقط في المرأة .

وبالنسبة لكتابات الآباء عن الكيفية التي خلقت بها المرأة ، وعن مدلول هذه الخلقة ، انظر :

- 1- Chrys. Gen. hom. 15, 3, 2, M. 53, 121, 122, 120.
- 2- August. m. 34, 205, John IX, 10, m. 35, 1403.
- 3- Theod. Hell. 5. M. 83, 944.
- 4- Theoph. 2. Autol. 28, B. 5, 40.
- 5- Ambros. lib. de parad. C. 10, 48, m. 14, 315.

«لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتتصق بأمرأته ويكونان جسدا واحدا» (تك ٢٤:٢)

إن آدم هنا يواصل كلامه السابق ويحدد بصورة واضحة ، رابطة سر الزواج المقدس ، ويضع الأساس الذي يجب أن تبني عليه علاقة الزوج بزوجته من ناحية ، وعلاقته بالوالدين من ناحية أخرى . فلابد أن يحدث نوع من الفطام النفسي في الأسرة الجديدة بالنسبة للأسرة القديمة . وهناك كثير من المشاكل تنشأ في الحياة الزوجية بسبب استمرار فرض الوصاية من الوالدين على ابناهما حتى بعد الزواج . في الزواج يتم نوع من الاتحاد القوى بين الزوج والزوجة ، إذ يصير الاثنان جسدا واحدا . ويمكن أن يشمر هذا الزواج بانجاح البنين .

ولكن كيف يمكن للاثنين أن يصيرا واحدا ؟

لا يمكن أن يتم هذا بعملية حسائية لأن $1 + 1 = 2$. ولكن بفاعلية الروح القدس التي تجعل الواحد لا يتكامل إلا في الآخر . فالواحد لا يعود واحداً صحيحاً إلا في الآخر وبالآخر ، وبهذا لم تعد أمام اثنين منفصلين مستقلين الواحد عن الآخر ، بل نصبح أمام اثنين حدث بينهما نوع من الاتحاد ، فلم يعد الواحد فيما يشعر بفردية منفصلة عن الآخر ، بل يشعر بها من خلال الآخر وفي الآخر . أصبح جسد الرجل وروحه ، يتكمalan في جسد المرأة وروحها . وهكذا يمكن أن تتحقق الوحدة بينهما بالصورة التي أرادها الله لنا . إن المشاكل في الحياة الزوجية ، تحدث عندما يحتفظ كل من الطرفين بذاته وفرديته مستقلة منفصلة عن الآخر ولا يصير مع الآخر جسدا واحدا .

حالة آدم وحواء قبل السقوط :

كان آدم وحواء في حالة قصوى من السعادة والهناء في الجنة . وقد زودا بهبات طبيعية وخارقة للطبيعة ، وكانا مبهجين بتكريس حياتهما بأكملها لله . وكانا على حالة من الطهارة والبراءة . كانوا عريانين ولكنهما لم يخجلان ، فقد كان بين الجسد والنفس توافق وانسجام وتناسق تام . فالجسد في حالة طاعة للنفس . والقوى الأقل في النفس في حالة طاعة وخضوع للقوى الأعلى . والكل (الجسد والنفس بكل قواها) يخضع لله . لقد وصف القديس أوغسطينوس حالة السعادة التي كان عليها آدم وحواء في الجنة فقال :

كان الطعام والشراب مهياً لآدم وحواء ، فلا يجوعان ولا يعطشان ، وكانت هناك شجرة الحياة فلا تصيبهما الشيخوخة . لم يتعرضا لأى مرض ، وليس هناك ما يعرضهما للخوف . كان الجسد في حالة صحية سليمة ، وكانت النفس مليئة بالراحة والفرح . لم يصبهما أى تعب ، ولم تستسلم عيونهما للنوم ، على غير إرادتهما . كل شيء كان ميسرا . الفرح والبهجة ينبعان من كل الجوانب .

٥ - السقوط والعقوبة

أولاً : السقوط (تك ٢-٢٥:٣-١٣) .

« وَكَانَا كَلَاهُمَا عَرِيَانِينَ ، آدَمُ وَامْرَأَتُهُ ، وَهُمَا لَا يَخْجَلُانَ » ((تك ٢:٢) .

ولكن ، لماذا لا يخجلان ؟

لأنه — كما قلنا سابقا — كان هناك اتساق تام بين النفس وبين الله ، ونتيجة لذلك ، كان هناك اتفاق واتساق بين الجسد والنفس ، أو بين الروح والبدن . ومن الخلل والاضطراب الذى يصيب هذا الاتساق ، تبع الأهواء والشهوات والخطايا التى تظلم العقل أولاً ، ثم بعد ذلك تحمل الخجل .

« وَكَانَتِ الْحَيَاةُ أَحْيِلَّ جَمِيعَ حَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي عَمِلُوهَا الرَّبُّ إِلَهٌ . فَقَالَتْ لِلنِّسَاءِ : أَحَقَا قَالَ اللَّهُ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَتِ النِّسَاءُ لِلْحَيَاةِ : مِنْ ثُمَرِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ ، وَأَمَا ثُمَرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ اللَّهُ لَا تَأْكُلَا مِنْهُ وَلَا تَمْسَاهُ لَثَلَاثَةٍ مَوْتًا » (تك ٣-١:٣) .

أحييل : لا يتكلم هنا عن العقل أو الفهم ، ولكنه يتكلم عن القدرة البارعة على الخداع . إن فكر الحياة وما تميزت به من حيلة وخداع ، كان مثلا سائرا في القديم . وجاء في البشارة للقديس متى : « كُونُوا حُكْمَاءٍ كَالْحَيَّاتِ » (مت ١٦:١٠) .

لقد اتبعت الحياة طريق التساؤل ، لكي تثير الشك في قلب حواء . ومن أجل أن تثير الكراهة في حواء تجاه الله تسائلت : « أَحَقَا قَالَ اللَّهُ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْجَنَّةِ » (تك ٢:٣) . وبلا شك نجحت الحياة (أو نجح الشيطان في الحياة) ان تقلد صوت الإنسان .

ومن الممكن أن يكون الله قد تكلم إلى آدم أو أعطاه الوصية ، وذلك عقليا وليس بالكلام المنطوق . ولعل هذا هو ما جعل الشيطان لم يعرف وصية الله بدقة ، كما يبدو من تساؤله : أَحَقَا قَالَ اللَّهُ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْجَنَّةِ ؟

على أن حواء بدل أن تبعد بأذانها عن الشيطان ، وتهرب بعيدا ، أحياناً على تسائل الشيطان ، وأصنعت إلى حديثه الخادع لها ، ووَقَعَتْ في حبائِلِه ، واسترسلت معه ، وكشفت له الوصية كاملة ، كمن وضع درة أمام الخنازير .

وكانت الشجرة المحرمة على آدم تقع في وسط الجنة . وهو المكان المتوقع أن يوجد فيه آدم وحشاء أكثر الوقت . وهكذا كانت الفرصة مواتية لآدم وحشاء ، لكي ينظروا هذه الشجرة بصورة دائمة ، ولكن يمارسا تدرييا روحيا مستمرا على الطاعة والخضوع لأمر رب .

«فقالت الحية للمرأة لن تموتَا» (تك ٤:٣) .

لقد جعل الشيطان ، الله ، كاذبا ، ثم جعله حاسدا للإنسان ، وادعى أن الله يعوق الإنسان عن أن يكون مثله عارفاً الخيراً والشر « بل الله عالم أنه يوم تأكل منه ، تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر » (تك ٥:٣) . لقد أوهمهما الشيطان أنهما إذا أكلَا من ثمر شجرة معرفة الخير والشر ، فإنهما سوف يصيران مثل الله ، لا من حيث الجوهر ، بل من حيث معرفة الخير والشر ، أي سوف يصيران كاملاً المعرفة ، ويستطيعان أن يحدداً بدون الله ما يجب فعله ، وما يجب الامتناع عنه ، ويتم ذلك بكامل الحرية . وكان يجب على حواء أن تدرك ما في كلام الشيطان من خداع وما يخفيه من شر . ولكن الأمل في المعرفة التامة وفي الاستقلال الكامل عن الله قد خدعها . وهكذا بعد الله عن الإنسان وحرمه من نعمته الإلهية التي خسرها الإنسان بسبب الخطية .

«فرأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ الشَّجَرَةَ حَيَّةٌ لِلْأَكْلِ وَأَنَّهَا بِهِجَةٍ لِلْعَيْنَ، وَأَنَّ الشَّجَرَةَ شَهِيَّةٌ لِلنَّظَرِ، فَأَخْدَتْ مِنْ ثُمَرِهَا وَأَكَلَتْ وَأَعْطَتْ رَجُلَهَا أَيْضًا مَعَهَا فَأَكَلَ» (تك ٦:٣) .

حتى هذه اللحظة ، كانت حواء تنظر الشجرة مرات كثيرة ، أما الآن فإنها تراها للمرة الأولى بنظرة مختلفة لأنها تنظر إليها باستعداد نفسى مختلف . وبشهوات غير معقولة وغير لائق ، وترى فيها نعماً ومميزات لم تكن تعرفها سابقا . وقبل كلمات الشيطان لم تر حواء في هذه الشجرة ، هذه البهجة التي تراها الان . فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل . وهكذا صارت الخطية الأولى . ولم يصدر هذا الفعل من قبل ضعف غير أثيم ، وكذلك لم يكن مجرد حدث بسيط مؤسف ، ولكنه يمثل أبغض خطية . وهو فعل له خصائص الخطية المميتة القاتلة ، لأنه تم بكامل المعرفة وبكامل الحرية . هذه الخطية

ووجهت ضد الموجود الأسمى . إنها خطيئة الكبراء والتعجرف والتغطرس والكفر وعدم الإيمان والسفه الأخلاق ، فضلاً عن العصيان والتمرد على الله الكائن الأعلى . ومع ذلك فإن هذه الخطية تعتبر أقل من خطيئة الملائكة الذين سقطوا ، لأن آدم وحواء كان لهما معرفة أقل .

وبعدما أكلت حواء « أعطت رجلها أيضاً معها فأكل ». وآدم ، بلا شك ، قد أكل ليشتراك مع حواء في نفس النفع الذي تنتظر تحققه من الأكل من هذه الشجرة . وهكذا خدع الرجل من المرأة (١٤:٢) ، « فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان . فخاطاً أوراق تين وصنعاً لأنفسهما مأزر » (تك ٧:٣) .

لقد عرف آدم وحواء الخير والشر عن طريق فقدانهما للخير . أما الخير ، فقد كان هذه النعم والهبات الإلهية التي منحها الله لهما قبل السقوط ، أي أنهما عرفاً الخير والشر ليس في ضوء الحقيقة الإلهية والقادسة الإلهية ، ولكن على حسابهما وبالتضحيه بهما . لقد أظلم العقل وضعفت الإرادة وفقدا براعتهما وقداستهما . ولحقت الضعفات بالجسد ودهمه الموت . ونتيجة لهذه الصورة المأساوية الداممة للروح وقد تعرت عن الفضيلة صار الجسد لهما عارياً . ولكن هل إلى هذه اللحظة لم يعروا أنفسهما عريانان ؟ بلا شك . لا . لقد عرفا بهذا العرى إلا أنهما لم يكونا يخجلان ، على نحو ما يحدث في عالم الطفولة . فالأطفال لا يحسون بالخجل من أجسادهم العارية . أما الآن ، وقد ثارت روح الإنسان على الله ، فإن جسد الإنسان أيضاً صار يثور على روحه . ونتيجة لذلك خاطاً لأنفسهما أوراق تين وصنعاً مأزر . لم يكونا يخجلان من الله قبل الخطية ، وأما بعد الخطية فقد أصابهما الخجل من الله وكذلك من أنفسهما .

ومن هذا العدد — كما أشرنا سابقاً — يستنتج البعض أن شجرة معرفة الخير والشر كانت شجرة تين ، والبعض الآخر يعتقد أنها شجرة تفاح ، بناء على ما ورد في سفر نشيد الأناشيد « كالتفاح بين شجر الوعر » (نش ٣:٢) .

ولكن هل يمكن تغطية الضمير ، والتهرب من تبكيته ؟ وهل تصلح أوراق التين لتخفي تبكيت صوت الضمير الصارخ ؟

« وسمعاً صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار ، فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب في وسط شجر الجنة » (تك ٨:٣) .

بعد الخجل بسبب الخطيئة ، تولد الخوف . وهكذا يمكن القول أن الخجل والخوف هما من ثمار الخطيئة .

ولا يعني هذا العدد ، أن الله بالضرورة — وإن كان هذا من الممكن — ظهر لآدم وحواء بصورة واضحة ظاهرة في وسط الجنة ، أو أن الله حضر لآدم وحواء ، حيث كانوا في الجنة . إن الخطأة ، بداعي من الخوف — بسبب الخطيئة — يملأهم الرعب ويحسون بحضور الله وينزعجون بهذا الإحساس كالمؤمنين يوجدون في حضرة الله مواجهة . ويبدو من تصرف آدم وحواء كيف أظلمت الخطيئة عقلهما حتى أنها اعتقادا ، في ظلام تفكيرهما — أنها من الممكن أن يختبئا عن وجه رب .

«فَنَادَى الْرَّبُّ إِلَهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ : أَيْنَ أَنْتُ . قَالَ : سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَخَشِيتُ ، لَا فِي عَرْيَانٍ فَاخْتَبَأْتُ» (تك ١٠، ٩:٣) .

إن عبارة «أين أنت» تعنى : أين كنت من قبل وain أنت الآن؟ أين هي وعود الشيطان وأغراياته؟ أين هي محبتك وأين أمانتك؟ أين هي براءتك؟ من أين جاء خجلك ومن أين كان عريك؟

«فَقَالَ مِنْ أَعْلَمْكَ أَنْكَ عَرْيَانٌ . هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَوْصَيْتَكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْهَا» (تك ١١:٣) .

لقد سبق الله — كما ورد في العدد التاسع من هذا الأصحاح — فأثار الإحساس بالخطأ في آدم وحواء ، ولكن كان ذلك بطريقة غير واضحة وغير محددة . وأما الآن في هذا العدد ، فإن الله يتكلم بشكل واضح محمد «هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها» . ثم إن تساؤل الله ، فيه حث لآدم على الإحساس بالخطأ والشروع في التوبة .

«فَقَالَ آدَمُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَيْتَنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ» (تك ١٢:٣) .

بدل أن يعترف آدم بمسئوليته ، أحال المسئولية على حواء وعلى الله ، الذي خلق حواء لآدم .

«فَقَالَ الْرَّبُّ إِلَهُ لِلنِّسَاءِ : مَا هَذَا الَّذِي فَعَلْتَ . قَالَتِ النِّسَاءُ : الْحَيَّ غَرَّنِي فَأَكَلْتُ» (تك ١٣:٣) .

من الواضح ، أن حواء لم تنتفع شيئاً من مخالفتها ، وكذلك لم يتتفع زوجها الذي خدعته . ولقد حاولت حواء أيضاً – كما فعل آدم – أن تحيل المسئولية على الحياة وعلى الله الذي خلق الحياة . وبلا شك فقد أدان الله حواء لأنها أخطأت .

إن آدم وحواء يحملان مسئوليتهما كاملة في خططيتهما . إن الآخرين قد يدفعونا إلى الخططية ، ويمكن أن تكون ثمة اغراءات تدفع إلى الخططية ، ولكن هذا كله لا يرفع المسئولية الشخصية ، فالقرار في النهاية يرد إلى إرادة الإنسان وحرفيته . الإنسان مسئول عن خططيته وهو بلا عذر .

عقاب الآبوبين الأولين والوعد بالمحاسن

(تك ٣ : ١٤ - ٤٢)

« فقال رب الإله للحياة ، لأنك فعلت هذا ، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك » (تك ١٤:٣) .

بعد أن تحددت الإدانة ، تستلزم العدالة الإلهية توقيع العقوبة المناسبة . وقد بدأها الله مع الشيطان من خلال الحياة التي استخدمها كوسيلة لتحقيق مأربه . إن الشيطان بلا شك له دور كبير ورئيسى في صياغة خططية آدم وحواء ، وإن لم يكن هذا يحمل تجرييد آدم وحواء من مسئوليتهما في فعل الخططية ، فلو لم ينفتح قلبهما للخططية ، لما استطاع الشيطان أن يدخل إليه .

من باطن الإنسان ، ومن إرادته وحرفيته ، تنبع الخططية . لم يوجه الله السؤال إلى الحياة فيخاطبها قائلاً : لماذا فعلت هكذا ؟ وذلك لأن الله ، وهو كلى المعرفة ، يعرف أن الحياة لم تصرف هكذا من ذاتها ، بل إن الشيطان هو الذي حرکها على هذا العمل بعد أن سقط هو في الخططية .

ومنذ ذلك الوقت ، بدأت العداوة بين الحياة والإنسان ، وأصبحت الحياة تثير الرعب والخوف ، وصار الإنسان يطاردها بكراهية . لقد أصبحت الحياة بذلك ، رمزاً للخططية وصورة لها ، فكلا منها – الخططية والحياة – يحمل الأذى والضرر إلى الإنسان .

« على بطنك تسعين ». وكما يهشم الأب الحب ، السكينة أو الأداة ، التي قُتل بها ابنه ، هكذا كان الأمر مع الحياة ، فقد عوقبت على الرغم من أنها فعلت ما فعلت ، بدون إحساس أو شعور . وبهذه العقوبة التي وقعت على الحياة التي كانت أدلة للشيطان ، يتبيّن

لنا الوضع الذى يكون للشيطان . ولا يستلزم من هذه العقوبة الاستنتاج بأن الحياة كانت ذات أقدام فيما مضى ثم فقدتها ، بل يمكن القول أنها كانت تسير فيما سبق منتصبة ، ثم كعذاب لها صارت تسعى على بطنها . لقد كانت الحياة تتكلم إلى حواء وهى منتصبة ، فقدت هذه القدرة . ولعلنا نلاحظ الآن كيف أن الحياة كثيراً ما تشتهى أن تسير منتصبة وتجرى في شكل حلزوني .

«وتراها تأكلين» . إن الحكم على الحياة بأن تسعى على بطنها ، يجعلها تبدو كمن يأكل تراب الأرض على الدوام كل أيام حياته . وتشير عبارة «تراها تأكلين» إلى حالة الانسحاق والتحطم التي صارت إليها الحياة .

«واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها ، هو يسحق رأسك ، وأنت تسحقين عقبه» (تك ١٥:٣) .

الإشارة هنا ليست إلى ميل عدائى يكون بين المرأة والحياة ، ولكن بين الشيطان الذى يوجد في الحياة ، وبين امرأة ما في المستقبل ، فالشيطان قد هزم المرأة وبواسطتها هزم الرجل ، ولكنه أيضاً سوف يهزمه بواسطة المرأة ، أى بواسطة يسوع المسيح الذى يولد من السيدة العذراء ويهرم إبليس ، كما رأينا في تجارب السيد المسيح الثلاثة مثالاً لهذه الأفريمة . ويدو هذا المعنى بشكل واضح في العبارة التالية «وبين نسلك ونسلها» . ويلاحظ أن الكلمة «نسلك» معنى فردياً ، وأيضاً لها معنى جمعي ، أى أنها تشير إلى شخص واحد وأيضاً تشير إلى كثير من النسل والذرية ، سواء حسب الجسد أو حسب الروح . وأما في هذا المكان فإ أنها تشير إلى المعنى الفردى أى إلى شخص واحد ، وهو الذى سوف يسحق شخصاً آخر . وليس من المعقول أن تكون الإشارة هنا إلى مجموعة من البشر أو إلى البشرية كلها تسحق رأس الحياة . وهذا المعنى الفردى لكلمة «نسل» قد أكدته الرسول بكل وضوح في رسالته إلى غلاطية عندما قال «وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله ، لا يقول وفي الأنسل كأنه عن كثريين ، بل كأنه عن واحد ، وفي نسلك الذى هو المسيح» (غلا ١٦:٣) . إن عبارة «نسلك» تشير إلى مخلص في المستقبل ، أى تشير إلى المسيح . كذلك تشير إلى عذراوية والدة الإله ، لأنه لم يقل «وبين نسل الرجل» ولكنه قال «وبين نسلك» أى نسل المرأة .

«وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه» (تك ١٥:٣) . من المعروف أن الإنسان لا يقرب الحياة فقط من الرأس ، بل أيضاً من أجزاء أخرى من جسمها ، وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان ، فالحياة لا تقتربه فقط من عقبه بل من أجزاء أخرى من جسمه ،

ولذلك فيجب ان يرتفع ذهنتنا إلى المعنى الروحي وراء هذا المعنى الحسى ، أى الإشارة إلى سيادة الخلص وسلطه على إبليس ، الذى تشير إليه من الناحية الحسية سيادة الإنسان على رأس الحياة .

وفي هذه الأعداد ، إشارة إلى لاهوت السيد المسيح وناسوته ، دون أن يكون ثمة انفصال بين اللاهوت والناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين . فعبارة « تسحقين عقبه » تشير إلى الناسوت وما تعرض له من آلام الصليب . أما عبارة « نسلك » فهى تشير إلى اللاهوت . فهو لم يقل هنا — كما أشرنا سابقاً — « نسل الرجل » بل « نسلك » أى نسل المرأة ، لأن السيد المسيح لم يولد بزرع بشرى .

« وقال للمرأة ، تكثيراً أكثر أتعاب حبك . بالوجع تلدين أولاداً ، وإلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك » (تك ١٦:٣) .

بسبب الخطيئة ، يتعرض الجسد للألام « بالوجع تلدين » . إن المرأة أخطأت أولاً ، ولذلك فقد عوقبت أولاً . إن شهوة حواء ، في أن تصير مثل الله ، انقلبت إلى عقوبتها ، فتصير معتمدة على الرجل . إن شوتها القوى للأكل من الشجرة الممنوعة ، قد عوقبت عليه بالألم والوجع . إن خداعها للرجل إنتهى إلى أن يسود عليها فيخضع الخادع للمخدوع . إن حواء قد عوقبت كأم وزوجة . كأم لأنها تلد أولاداً بالوجع ، وكزوجة لأنها تصير خاضعة لزوجها . أما العقوبة الأولى أى الولادة بالوجع ، فهى ما تعانيه كل السيدات اللواتي يلدن . وأما العقوبة الثانية ، فهى معروفة لدى المرأة قبل عصر المسيح ، عندما كان للزوجة وضع العبد بالنسبة للسيد .

« وقال لأدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلاً لا تأكل منها ، ملعونة الأرض بسيبك ، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك » (تك ١٧:٣) .

بالسقوط في الخطيئة ، وعصيان الإنسان لأوامر الله ، نزع الله اهتمامه الحانى العطوف عن الإنسان ، وتوقف تسلط الإنسان على الطبيعة . فالنباتات والحيوانات ، بعد أن كانت خاضعة بالطبيعة للإنسان ، صار بعضها معطلًا وضاراً بالإنسان ، وصار البعض الآخر خطيراً أو قاتلاً . لقد اكتسب الشيطان قوة على الطبيعة ، لكي تضر سيدها السابق ، ومن أجل هذا يقول الرسول بولس « إِذَا خضعت الخليقة للبطل ، ليس طوعاً بل من أجل الذي اخضعها على الرجاء » (رو ٢٠:٨) .

« وبالتعب تأكل منها » . في الجنة كان الأكل يعتمد على ثمر الشجر وبدور الأرض « إني قد أعطيتكم كل بقل يزر بزرا على وجه كل الأرض ، وكل شجر فيه ثمر شجر يزر بزرا ، لكم يكون طعاما ، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما » (تك ٣٠: ٢٩) .

« شوكا وحسكا » . الحشك هو نوع من النبات الشوكي ، ويمكن القول أن الشوك والحسك كانوا يوجدان أيضا قبل السقوط ، غير أنهما اكتسبا خاصية ضارة مؤذية للإنسان بعد السقوط .

« وبعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها ، لأنك تراب وإلى التراب تعود » (تك ١٩: ٣) .

إن اثقل الأوجاع التي يمكن أن تخل بالجسد ، بالنسبة لآدم وحواء ، هي الموت . بعد السقوط ، إذا انفسخ الرباط بين النفس والجسد ، فإن الجسد ، بسبب انحلاله الطبيعي ، يتعرض للموت . إن الموت ليس هو مجرد نتيجة ولكنه هو في نفس الوقت الصورة المفزعة للموت الروحي المتمثل في انفصال النفس عن الله .

بالنسبة لخلود النفس ، فإننا نعلم أن طائفة الصدوقين (إحدى الطوائف اليهودية) كانت تنكر خلود النفس . كان الصدوقيون يقولون ليس قيامة . فأجابهم السيد المسيح وقال لهم : « وأما من جهة قيامة الأموات ، فأما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب . ليس الله إله أموات ، بل إله أحيا » (مت ٣١: ٢٢) – انظر : (خر ٦: ٣ ، ٥: ٤) . ومعنى ذلك أن نفوس إبراهيم وإسحاق ويعقوب هى نفوس حية ، وعلى ذلك فالنفس خالدة لا تموت . ولا يمكن القول أن العهد القديم أغفل الإشارة إلى خلود النفس . فإذا كان الإنسان – كما قيل – قد خلق على صورة الله وشبيه ، فإنه يلزم من هذا ، أن يكون الإنسان ذا نفس خالدة ، وإنما معنى ذلك أن الله ليس خالدا .

ثم إن هناك عبارات وردت في كتابات موسى النبي ، تشير إلى خلود النفس . فالعبارة « انضم إلى قومه » (تك ٨: ٢٥) تشير بطريق ما إلى خلود الإنسان ، وهي تختلف عن الكلمة « مات » ، لأنها تعنى أن الشخص الذى انتقل ، تقابل مع من سبق وانتقل من قومه . ويبدو إيمان يعقوب بالخلود في العبارة التى قالها عندما ظن أن وحشا قد افترس يوسف ، إذ قال « إني أنزل إلى أبني نائحا إلى المهاوية » (تك ٣٥: ٣٧) .

ثم ان موت الأبرار ، اعتبر أفضل من حياة الخطايا « تمت نفسي موت الأبرار ، ولتكن آخرى كآخرتهم » (عد ٢٣:١٠) . وهذا لا يمكن أن يفسر إلا من خلال الاعتقاد بخلود النفس . ثم ان استشارة الموتى (ث ١٨:١١) فيه تأكيد للإيمان بخلود النفس . وثمة آيات أخرى في كتاب العهد القديم ، تشير إلى خلود النفس ، مثل : « يُهِبِّطُ إِلَى الْهَاوِيَةِ وَيُصْعِدُ » (صم ٢:٦) .

« لأنك لن ترك نفسى في الهاوية . لن تدع تقىك يرى فسادا » (مز ١٦:١٠) .

« إنما الله يفدى نفسى من يد الهاوية لأنه يأخذنى » (مز ٤٩:١٥) .

« لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع ثبت أمامي يقول رب ، هكذا يثبت نسلكم واسمكم » (إش ٦٦:٢٢) .

« وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون ، هؤلاء إلى الحياة الأبدية ، وهؤلاء إلى العار للإذراء الأبدى . والفاهمون يضيئون كضياء الجلد ، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكتواكب إلى أبد الدهور » (دا ١٢:٢٣) .

« هأنذا ارسل إليكم إيليا النبي ، قبل مجيء يوم رب ، اليوم العظيم والمخوف ، فيرد قلوب الآباء إلى الابناء ، وقلب الابناء على آبائهم » (ملا ٤:٥) .

« نفوس الصديقين في يد الله ولا يمسهم عذاب » (حكمة سليمان ٣:١) .

« أما الصديقون فيحيون إلى الدهر ، وعند رب ثوابهم ، وعند العلى اهتمامهم » (حكمة سليمان ٥:١٦) .

..

وفي نهاية الحديث عن الإنسان ، كصورة الله ، نشير هنا إلى أن مقوط آدم في الخطيئة ، لم يتبعه فقدان الصورة بشكل مطلق ، أى تلاشيا وزوالها وانعدامها وضياعها تماما ، ولكنها اسودت وتلطخت وتشوهت . لم تصل صورة الله في الإنسان إلى حالة التدمير التام الذى لا يقبل الإصلاح ، وذلك واضح — كما أشرنا سابقا — في الوعد الذى أعطى بعد السقوط « وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسليها ، وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » (تك ٣:١٥) .

ومن المفيد هنا أن نشير إلى رأى القديس أثناسيوس الرسولى كما ضمنه في كتابه عن «تجسد الكلمة» (ترجمة القيس مرقس داود).

يقول القديس أثناسيوس في الفصل الرابع عشر:

١ — وإن تلطخت الصورة المنقوشة على الخشب بالأدران من الخارج وأزيلت ، فلا بد من حضور صاحب الصورة نفسه ثانية ، لكي يساعد الرسام على تجديد الصورة على نفس اللوحة الخشبية ، لأنه أكراها لصورته يعز عليه أن يلقى بتلك اللوحة ، وهى مجرد قطعة خشبية ، بل يجدد عليها الرسم .

٢ — وعلى هذا المثال عينه ، أتى إلى عالمنا ابن الآب الكلى القدسية ، إذ هو صورة الآب ، لكي يجدد خلقة الإنسان الذى خلق مرة على صورته ، ويجددها ، بعفرة الخطايا ، كما يقول هو نفسه في الإنجيل «إني جئت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك» (لو ١٠:١٩) . ومن أجل هذا قال أيضاً لليهود «إن كان أحد لا يولد ثانية» (يو ٥:٣) . وهو لا يقصد بهذا — كا ظنوا — الولادة من امرأة ، وإنما قصد التحدث عن إعادة ميلاد النفس وتجديد خلقها على مثال صورة الله .

٣ — ولكن إن كانت العبادة الوثنية والمعتقدات الإلحادية قد سادت العالم ، وإن كانت معرفة الله قد اخفيت ، فمن ذا الذى كان يقوم بتعليم العالم عن الآب؟ إن قال أحد أن هذه هي مأمورية الإنسان أجنباه أنه لم يكن في مقدور الإنسان أن يجتاز إلى كل مكان تحت الشمس ، لأنه ليست لديه القوة الجسدية التي تمكنه من أن يركض بهذه السرعة ، ولا هو يستطيع أن يدعى المقدرة على القيام بهذا الأمر ، ولا هو يستطيع — من تلقاء نفسه — مقاومة غواية الأرواح الشريرة وحياتها .

٤ — لأنه إذ اخرف الجميع في تيار غواية الشيطان وأباطيل الأوثان ، فكيف كان يمكننا لهم أن يريحو نفس الإنسان وعقله وهم عاجزون حتى عن رؤية النفس والعقل؟ وكيف يتاح لشخص أن يجدد ما لم يبصره؟

٥ — ولعل أحد يقول أن الخليقة كانت كافية . ولكن لو كانت الخليقة كافية ، لما حدثت كل هذه الشرور الجسيمة مطلقاً . لأن الخليقة كانت موجودة فعلاً ، وكان البشر لا يزالون يتخبطون في نفس الضلاله عن الله .

٦ — فإلى من إذن كانت تدعو الحاجة ، إلا لكلمة الله الذي يصر النفس والعقل ، والمحرك لكل ما في الخليقة ، وبها يجعل معرفة الآب ظاهرة ؟ لأن الذي كان يعلم البشر عن الآب باعمال عنایته وبتدييره لكل الأشياء ، هو الذي يستطيع أن يحدد ذلك التعليم عينه .

٧ — إذن كيف كان ممكناً أن يتم هذا ؟ رب امرئ يقول أنه كان ممكناً له أن يعلن الحق عن الآب مرة أخرى بنفس الوسيلة السابقة ، أى باعمال الخليقة . لكن هذه لم تعد وسيلة مضمونة . بل بالعكس أن البشر سابقاً رفضوا أن يصرونها ، ولم يعودوا يشخصون بأبصارهم إلى فوق بل إلى أسفل .

٨ — لهذا إذ ابتغى منفعة البشر ، كان طبيعياً أن يأتي إلينا كإنسان ، آخذاً جسداً كسائر البشر ، ليعلمهم من الأمور الأرضية — أى بأعمال جسده — حتى يستطيع من لا يريدون أن يعرفوه من أعمال عنایته وسلطانه على كل الأشياء ، أن يصروا للأعمال التي عملها بجسده الفعلى ، ويعرفوا كلمة الله الحال في الجسد ، وفيه يعرفون الآب .

ويقول أيضاً القديس أثناسيوس ، في الفصل السابع :

١ — وإن كنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، فإننا من الناحية الأخرى نجد مطالب الله العادلة تصطدم بها ، إذ يجب أن يكون الله أميناً وصادقاً من جهة حكم الموت الذي وضعه لأنه يكون شيئاً جداً لو كان الله أبو الحق يظهر كاذباً من أجلنا ومن أجل إنقاذنا من هذا الموت ؟

٢ — ومرة أخرى نقول : أى طريق كان ممكناً أن يسلكه الله ؟ أيطلب من البشر التوبة عن تعدياتهم — وهذا قد يرى لائقاً بالله — لعلهم كما ورثوا الفساد بسبب التعدي ينالون عدم الفساد بسبب التوبة ؟

٣ — ولكن التوبة (أولاً) لا تستطيع أن توفى مطلب الله العادل ، لأنه إن لم يظل الإنسان في قبضة الموت يكون الله غير صادق . (ثانياً) تعجز عن أن تغير طبيعة الإنسان ، لأن كل ما تفعله هو أنها تقف حائلاً بينه وبين ارتكاب الخطيئة .

٤ — ولو كان الأمر مجرد خطأً بسيط ارتكبه الإنسان ، ولم يتبعه الفساد ، فقد تكون التوبة كافية . أما الآن وقد علمتنا أن الإنسان بمجرد التعدي المحرف في تيار الفساد

الذى أصبح طبيعة له ، وحرم من تلك النعمة التى سبق أن أعطيت له ، وهى مماثلة صورة الله ، فما هى الخطوة التالية التى كان يستلزمها الأمر ؟ أو من ذا الذى يستطيع أن يعيده اليه تلك النعمة ويرده إلى حالته الأولى ، إلا كلمة الله الذى خلق كل شيء من العدم في البدء ؟

٥ — لهذا كان أمام كلمة الله مرة أخرى أن يأقى الفاسد إلى عدم فساد ، وفي نفس الوقت أن يوفى مطلب الآب العادل المطالب به الجميع . وحيث أنه هو كلمة الآب ، ويفوق الكل ، فكان هو وحده الذى يليق بطبعته أن يجدد خلقة كل شيء ، وأن يتحمل الآلام عوضا عن الجميع ، وأن يكون نائبا عن الجميع لدى الآب .

ويعلق كاتب مقدمة الترجمة الإنجليزية على كلمات أثناسيوس الرسولى هذه ويقول :

إن صورة الله لا تمحى مطلقا حتى من أشر البشر ، ولكنها تشوء فيهم (فصل ١٤:١ - اخ) ، وأنه حتى وإن فقدت النعمة (فصل ٤:٧) فإن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحالة التي يصبح فيها كأنه لم تكن له علاقة بالله مطلقا (ص ١١) . ومن اللاهوتيين من يذهب إلى القول بأن آدم لم يفقد القدرة على صنع الفضيلة الأخلاقية ولكنه فقد القدرة على صنع الفضيلة الروحية ، فهذه لا يمكن أن ينجزها إلا بنعمة الروح القدس في المسيح يسوع .

ومن ناحية أخرى ، فإن الكثريين من الآباء ومعلمى الكنيسة الأولى ، يشيرون ، إلى أن آدم وحواء كانوا من ضمن الذين أنعم عليهم بالخلاص ، وكانوا من بين النفوس ، التي كرز لها السيد المسيح في الجحيم ونقلها إلى الفردوس . انظر :

1- Iren., elen. 111, 23, 8 + 1, 28 M. 7, 690.

2- Tertull., De praescr. C. 52 m. 2, 72 + De poenit. 12, m. 1, 1248.

3- Hippol., elen. 8, 16, B. 5, 343.

4- Orig., Mat. 8, 126, M. 13, 1777.

5- Greg. Naz., Log. 37, M. 36, 289.

6- August., De peccat. 11, 34, 55, m. 44, 183.

ويؤكد هذا كتاب سفر الحكمـة لسليمان ، حيث يقول :

« هذا الخلق أولا من أبي العالم المبروء وحده حفظه الله وانقذه من هفوته » (سفر الحكمـة ١٠:١٠) .

صدر من هذه السلسلة ...

الجزء الأول ويحوى :

- + مفهوم العقيدة
- + مصادر العقيدة
- + منهج العقيدة
- + الإعلان الإلهي
- + حول صفات الله
- + معرفة الله
- + الوحي والتقليد
- + مفهوم العقيدة

يطلب من مكتبة أسقفية الشباب بالأأنبا دويس - العباسية

