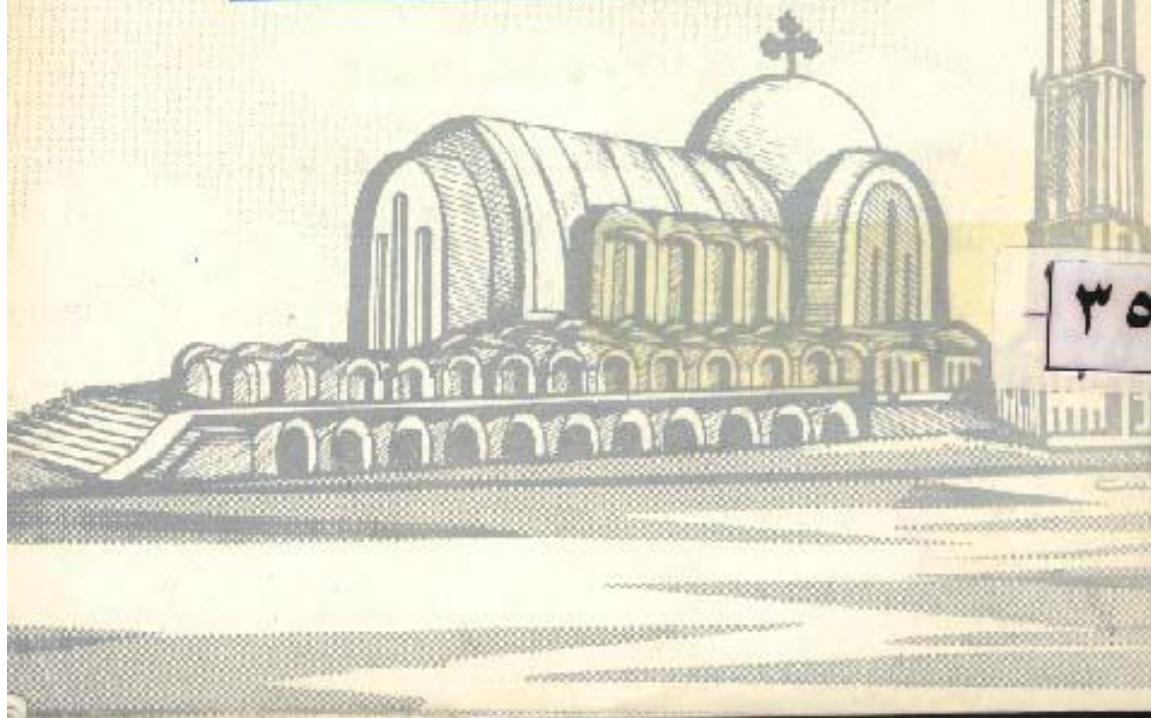


القصص بطرس السرياني

البابا شنوده الثالث

سنوات مسيح
الشائخ إيليا التائشين
الجزء الرابع

أسئلة عقائدية وطقوسية



مقدمة الكتاب

نتابع معك أيها القارئ العزيز نشر مجموعة من الأسئلة التي وصلت إلينا ، سواء في الاجتماع الأسبوعي يوم الأربعاء (الجمعة سابقاً) ، أو الأسئلة التي أرسلها طلبة الكليريكية أثناء حضورنا عليهم مساء كل يوم ثلاثة في سنواتهم الدراسية .

هذا الجزء الرابع الذي بين يديك من مجموعة (سنوات مع أسئلة الناس) خاص بالأسئلة اللاهوتية والعقائدية والطقسية :

إنه يشمل الإجابة على ٦٠ سؤالاً موزعة كالتالي :

- أ - ٣٧ سؤالاً عقائدياً ولاهوتياً - إلى ص ٦١ .
- ب - ١٢ سؤالاً طقسيًا - إلى ص ٧٤ .
- ج - عشرة أسئلة أثارها (الأخوة البلاميس) حول السيدة العذراء .
(من السؤال ٥١ إلى ٦٠ - من ص ٧٥ - إلى ص ٩٤)

وقد كان الجزء الأول من هذه المجموعة ، يحول حول أسئلة خاصة بالكتاب المقدس (٤٠ سؤالاً) ، بينما كان الجزء الثاني يدور حول أسئلة لاهوتية وعقائدية (٣٥ سؤالاً) ، أما الجزء الثالث فقد اختص بالإجابة على أسئلة روحية وأسئلة عامة (٤٤ سؤالاً) . وفي هذا الجزء نجيب على ٦٠ سؤالاً .

وبهذا تكون الأسئلة التي أجبنا عليها في هذه الأجزاء الأربع من مجموعة (سنوات مع أسئلة الناس) عبارة عن ١٧٩ سؤالاً .

وقد حاولنا أن تكون الإجابات موجزة ومركزة بقدر الإمكان ، ومؤيدة بنصوص من آيات الكتاب المقدس .

والي اللقاء في الجزء الخامس إن شاء الله .

أبريل ١٩٩٠ م .

البابا شنوده الثالث



سؤال

هل توجد أرواح تعمل في هذا الكون؟ وما هي؟

جواب

الأرواح المخلوقة على نوعين أرواح الملائكة، وأرواح البشر. والملائكة نوعان: الملائكة الأخيار، والملائكة الأشرار أي الشياطين. ولاشك أن هؤلاء وأولئك يعملون في الكون. فالملايك قيل عنهم «أليسوا جيئاً أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص» (عب 1: 14). وقيل أيضاً «ملك الرب حال حول خائفيه وينجحهم».

وأرواح الشياطين تعمل لافساد الناس روحياً، بشرط استسلام إرادتهم وتصرع بعض البشر. من هنا اعطى رب رسليه وقدسيه موهبة اخراج الشياطين (متى 10: 8، 16: 17).

أما عن أرواح البشر فالأشرار منهم محبوسون في الجحيم، والأبرار قد يكلف الله بعضهم بتقديم معونات لأخواتهم على الأرض، وقد يظهرون لهم. كما يحدث بالنسبة للعذراء ومارجرجس.

هل الأرواح نسبٌ؟

سؤال

هل تعرف الأرواح بعضها البعض ، وهي في مكان الانتظار ؟

جواب

نعم ، لا شك أنها تعرف . وعندنا مثال واضح هو قصة الغني ولعاذر المسكين ، إذ يقول الكتاب بعد موتهما عن الغني :

« فرفع عينيه في الهاوية ... ورأى إبراهيم من بعيد ، ولعاذر في حضنه فنادى وقال : يا أبي إبراهيم ارحمني » (لو 16: 23).

وهنا نرى الغني قد عرف أن هذا لعاذر ، وأن هذا إبراهيم ، ونرى أبانا إبراهيم أيضاً يعرف أن واحداً منهما قد استوفى خيراته على الأرض ، والآخر قد استوفى البلايا ...

وواضح من هذا أن معرفة الروح قد امتدت إلى من سبق لها رؤيتهم ، وأيضاً إلى من لم يسبق لها رؤيتهم .

فالغنى لم يتعرف فقط على لعاذر الذي رأه بعينيه في العالم وهو حي ، وإنما عرف أيضاً أبانا إبراهيم الذي لم تسبق له معرفته أو رؤيته . وكذلك معرفة أبينا إبراهيم للإثنين .

إن معرفة الأرواح تتسع كثيراً بعد انفصالها عن الجسد .

وهكذا نجد معلمنا القديس بولس الرسول يقول « إننا ننظر الآن في مرآة ، في لغز ، لكن حينئذ وجهاً لوجه . الآن أعرف بعض المعرفة ، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت » (1كور 13: 12).



سؤال

ما معنى الآية التي تقول «الله لم يره أحدٌ قط» (يو 1: 18) ألم يظهر الله لكتير من الأنبياء ويكلمهم؟

جواب

المقصود بعبارة (لم يره أحدٌ قط) اللاهوت . لأن اللاهوت لا يرى . والله - من حيث لا هو في - لا يمكن رؤيته بعيوننا المادية التي لا ترى سوى الماديات ، والله روح ... لذلك فإن الله ، عندما أردنا أن نراه ، ظهر في هيئة مرئية ، في صورة إنسان ، في هيئة ملائكة . وأخيراً ظهر في الجسد ، فرأينا في ابنه يسوع المسيح ، الذي قال «من رأني فقد رأى الآب» .

وهذا فإن يوحنا الإنجيلي ، بعد أن قال «الله لم يره أحدٌ قط» استطرد بعدها «الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر» (أي قدم خبراً عن الله) .

كل الذين يصورون الآب في شكل مرئي ، إنما يخطئون ، وترد عليهم هذه الآية بالذات ... كالذين يصورون الآب في أيقونة للعماد ، يقول «هذا هو إبني الحبيب الذي به سرت» بينما الآب لم يره أحدٌ قط .

طالما نحن في هذا الجسد المادي ، فإنه ضرورة يمنع رؤية الله ، إننا «ننظر كما في مرآة» كما يقول بولس الرسول «أما في الأبداية ، عندما يخلع الجسد المادي ، وتلبس جسداً روحانياً نورانياً ، يرى ما لم تره عين» فحينئذ سترى الله .

وَكَيْفَ تَبَصِّرُ الْأَرْواحَ رَاجِحًا؟

السؤال

كيف تبصر الروح روحًا؟ هل الروح لها شكل؟

جواب

هناك بصيرة روحية ، تبصر بها الروح في غير حدود الجسد وشكله ، كما تبصر الله بالروح بلا شكل ، برؤية لا يعبر عنها « طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله » (متى ٥)، أو كما قال أليوب الله « والآن رأتك عيني » (أي ٤٢ : ٥).

القديس الأنبا أنطونيوس رأى روح الأنبا آمون تزفها الملائكة إلى السماء ، وقال ذلك لتلميذه . فما الذي رأه؟

والغنى رأى أبانا إبراهيم ولعازر ، فما الذي رأه ، وبأى شكل رآهما؟ هل بنفس الطريقة التي رأى بها القديس أنطونيوس روح الأنبا آمون؟ أترى الروح يمكن أن تأخذ شكل الجسد ، ولكن بغير مادية وبغير هيولانية؟ ...

إن ملائكة الرب حالة حول خائفيه وتنجيهم ، ولكننا لا نرى الملائكة بالعين الجسدية المادية لأنهم أرواح ، يمكن أن نراهم بالروح . والقديس يوحنا الحبيب في رؤياه ، حينما كان « في الروح في يوم الرب » (رؤ ١ : ١٠) رأى ملاكًا أرشده ، ورأى ملائكة فما الذي رأه؟ هل رؤيا روحية فوق مستوى الشكل؟ أم كان للملائكة أيضًا شكل؟

هناك ملائكة اتخذوا أشكالاً معينة ظهروا بها .

مثل ملائكة القيامة مثلًا : فمرة ظهر ملاكان آذانهما «رجلان بشباب براقة» (لو 24: 4) . ومرة ظهر ملاك الرب «وكان منظره كالبرق ، ولباسه أبيض كالثلج » (متى 28: 3) .

وأمام كل هذا وقف القديس أغسطينوس أمام سؤال خطير :

هل الروح لها شكل؟ أم أنها تتخذ شكلاً؟

وأجاب القديس أغسطينوس في صراحة : أنا لا أعرف .

ومع ذلك نسمع عن الكاروبيم والسارافيم أن لكل واحد منها ستة اجنحة .
فيجناحين يغطون وجوههم ، وبجناحين يغطون أرجلهم ، ويطيرون باثنين ... فهل كل هذه رموز ودلائل ؟ أم فعلاً هم هذا الشكل ، يتميزون بها ، ولكن في غير مادية ؟

طبعاً بالنسبة إلى عيون الجسد ، لا ترى الروح إطلاقاً إلا إذا اخذت شكلاً كظهور الملائكة . ولكن الأرواح ترى الأرواح . غالباً تراها بشكل معين . أقول هذا كرأي خاص ...

ويبقى السؤال الذي قدمه أغسطينوس ، ويبقى جوابه .

أما في القيامة ، فستقوم الأجساد ، وتتحدد بالأرواح ، وطبعاً سيكون هذه الأجساد أشكال ، نفس الأشكال التي كانت لها من قبل ، ولكنها ستكون نورانية روحانية (كوف ١٥) وبلا عيوب ...

هل نفهم من هذا أن الروح يكون لها نفس شكل الجسد ؟ أولاً يكون لها شكل ، ولكنها تأخذ شكل الجسد ؟!

هناك أمور لم يشرحها الكتاب ، وهي متروكة للاجتهاد والاستنتاج .

أميل إلى أن الأرواح لها شكل ، وبه تستطيع أن تتعرف على بعضها البعض . وبهذه الأشكال تتمايز .

ومع وجود الشكل ، تظل في روحانيتها ، بعيدة عن المهيولانية والمادية ...



السؤال

إذا كان آدم وحواء قد سقطا وهما في الفردوس ، فهل هناك إحتمال لسقوط أحدنا في العالم الآخر؟

جواب

طبعاً لا فالطبيعة التي ستقوم بها من الموت ، ستكون أفضل من طبيعة آدم وحواء من كل ناحية .

فمن جهة الجسد ، ستقوم بجسده غير مادي ، جسد روحاني ، نوراني ، ممجد ، وقوى ، وغير معرض للفساد ، وعلى شبه جسد المجد الذي قام به المسيح (في ٣: ٢١). هكذا قال معلمنا بولس الرسول . وقال أيضاً «وكما لبسنا صورة الترابي ، سنلبس أيضاً صورة السماوي» (أكرو ١٥: ٤٢ - ٤٩).

هذا الجسد لا يختفي ، لأن الخطية فساد في الطبيعة ، وقد قال الرسول «نزع في فساد ، ونقوم بغير فساد» (أكرو ١٥). ولن تكون هناك خطية في العالم الآخر . فقد قيل عن أورشليم السمائية إنه «لن يدخلها شيء دنس» (رؤ ٢١: ٧) ..

هنا على الأرض لنا إرادة يمكن أن تميل نحو الخير أو الشر. أما في الملائكة فلا تميل الإرادة إلا إلى الخير. ذلك لأن إرادتنا ستتقى حينما نلبس إكليل البر.

وعن هذا الإكليل ، قال القديس بولس الرسول «وأخيراً وضع لي إكليل البر ، الذي يهب لي في ذلك اليوم رب الديان العادل . وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً» (أتك ٤: ٨) .

فما معنى إكليل البر هذا؟

معناه أن طبيعتنا تتکلّل بالبر، ويصبح البر طبيعة لها، بحيث لا تخطئ، فيما بعد. مثال ذلك الملائكة الأبرار، الذين نجحوا في اختبار الإرادة، ولم ينزلقوا مع الشيطان، فتكلّلوا بالبر، وأصبح ليس لإرادتهم أن تخطئ.

إننا حالياً ننسى استخدام الحرية الموهوبة لنا من الله، ويمكن بحريتنا أن نشتئي الخطأ ونفعله. أما في الأبدية، فسوف لا تكون لنا شهوة سوى إلى الله وحده، فلا تخطئ. بل سوف تزول من أذهاننا أيضاً معرفة الشر كليّة. وتتمتع بالبساطة الكاملة والنقافة الكاملة، ونكون «كملايكة الله في السماء» ...

حالياً نعرف الخير والشر. وهناك سنعرف الخير فقط.

سنعرف الخير فقط، ونحبه، ونحياه، ونتنقى ذاكرتنا تماماً من كل معرفة سابقة خاصة بالشر، ونتكلّل بالبر...



السؤال

من هم السارافيم؟ وما عملهم؟

جواب

كلمة السارافيم إسم جمع، مفرده ساراف، يدل على جماله من الملائكة، لكل منهم ستة أجنحة، بجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون أرجلهم، ويظيرون باثنين.

وقد ورد الحديث عن السارافيم في موضوع واحد من الكتاب المقدس هو (أش 6) حيث رأهم أشعيا النبي حول عرش الله، وهم يسبحونه قائلين «قدوس قدوس قدوس رب الصباووت (الجنود)، مجده ملء كل الأرض».

عمل السارافيم هو التسبيح . ومع ذلك لما سمعوا اشعيا يقول ويل لي لأنى هلكت ، لأنى إنسان نجس الشفتين » ، طار واحد من السارافيم ، وببيده جرة قد أخذها بقلقه من على المذبح ، ومن بها فم اشعيا وقال « إن هذه قد مسست شفتوك ، فانتزع إثملك ، وكفر عن خططيتك » .

لم يرد في الكتاب أن واحداً من السارافيم قد سقط ...

فمعنى كلمة سارافيم (المحرقون) أو المتقدون بالنار . واضح من إسمهم إنهم يرمزون للحب الإلهي . والمحبة لا تسقط أبداً .



سؤال

هادام الكتاب يقول «متبررين مجاناً بالنعمه» (رو٣:٢٤) ، إذن فهو خلاص مجاني . لماذا إذن نربطه بالعمودية وهي عمل؟!

جواب

عبارة «متبررين مجاناً» تعنى أننا لا ندفع ثمناً لهذا التبرير . ذلك لأن «أجرة الخطية هي موت» (رو٦:٢٣) ، كما ورد في نفس الرسالة إلى رومية ... وهذا الثمن دفعه المسيح بموته ، بسفك دمه على الصليب .

ونحن نتبرر بدون دفع هذا الثمن ، أى مجاناً .

أما العمودية فهي ليست الثمن ، إنما الوسيلة .

مثال ذلك حينما يقول الأخوة البروتستان إننا نخلص بالإيمان . فالإيمان هو الوسيلة ، وليس هو الثمن . لأن الثمن هو دم المسيح وليس غير ، كما يقول الكتاب «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب٩:٢٢) . وقد جمع السيد المسيح هاتين

الوسيلتين معاً، الإيمان والمعمودية في قوله :

«من آمن واعتمد خلص» (مر ١٦: ١٦).

لسنا نحن إذن الذين نربط الخلاص بالمعمودية، إنما السيد المسيح نفسه، وأيضاً رس勒 القديسون مثلما قال القديس بطرس الرسول عن ذلك نوع «الذى فيه خلص قليلون، أى ثمانى أنفس بالماء، الذى مثاله يخلصنا نحن الآن أى المعمودية» (بط ٣: ٢٠، ٢١).

وكذلك قال القديس بولس الرسول أيضاً «..بل بقتضى رحمة خلصنا بفضل الميلاد الثاني وتجدد الروح القدس» (تى ٣: ٥).

ولعلك تخرج وتقول : وهل إذا لم أعتمد أهلك، والمسيح قد مات من أجل؟

نعم إن المسيح قد مات من أجلك . ولكن ينبغي أن تسلك في الوسيلة التي وضعها السيد المسيح نفسه لخلاصك . الوسيلة التي تناول بها الخلاص الذي قدمه لك المسيح مجاناً ...

فعلى الرغم من دم المسيح ، هل يمكن أن تخلاص مثلاً بدون توبه؟

دم المسيح موجود وكاف للخلاص . ولكن موجود أيضاً قول السيد المسيح «إن لم تتوبوا ، فجميعكم كذلك تهلكون» (لو ١٣: ٣، ٥) . والتوبة ليست ثمناً للخلاص ، إنما هي وسيلة ضرورية لازمة تبرر بها مجاناً دم المسيح .

والمعمودية هي أيضاً وسيلة ضرورية لازمة تبرر بها مجاناً دم المسيح . والسيد المسيح نفسه قد قال «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح ، لا يقدر أن يدخل ملوكوت الله» (يو ٣: ٥) .

والإيمان أيضاً وسيلة ضرورية ولازمة لنوال التبرير المجاني الذي تم بدم المسيح .

إذن ينبغي أن نفرق بين الثمن والوسيلة .

ثمن التبرير هو دم المسيح وحده .

والوسائل الضرورية الالازمة هي الإيمان والمعمودية والتوبة .

وقد ربط القديس بطرس الرسول بين هذه الوسائل الثلاث في يوم الخميس بعد أن آمن اليهود ونخسوا في قلوبهم ، وسألوا ماذا نعمل ؟ فأجابهم الرسول القديس :

«توبوا ، وليعتمد كل واحد منكم على إسم يسوع المسيح لغفران الخطايا ، فتقربوا عطية الروح القدس» (أع ٢ : ٣٨). أمامنا هنا الثلاث وسائل : إيمان على إسم يسوع المسيح ، وتوبة ، ومعمودية ...

كلها وسائل ، والثمن الوحيد للتبرير هو دم المسيح ، وقد دفعه المسيح وحده لأجلنا .

ونحن ننال هذا التبرير مجاناً ، لأننا لم ندفع ثمنه ، أي الدم .

ننال بالإيمان والتوبة والمعمودية : الثلاث وسائل معاً ...

كلها وسائل ، الثمن الوحيد للتبرير هو دم المسيح .

ثم ندخل في العمل البار ، الذي هو ثمر للإيمان وثمر للتوبة ، وثمر لعمل الروح القدس فينا الذي نلناه بسر المiron ، وثمر للتجديد وللبنيota اللذين نلناهما في المعمودية ...

ويقول القديس يوحنا الرسول عن هذا البر :

«إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يفعل البر هو مولود منه» (أيو ٤٩ : ٤٩).

إن السيد المسيح قد دفع ثمناً لتبريرك هو دمه . وقدم لك هذا التبرير مجاناً - أي بدون دفع الثمن مرة أخرى - وبقى عليك أن تسلك في الوسائل التي حددتها الرب نفسه ...

ولتفسير ذلك ، أقول لك مثلاً :

لتفرض أن ملك شيكاكا بمبلغ كبير جداً من المال ، حصلت عليه مجاناً نتيجة لميراث مثلاً ، غير أنك لم تذهب إلى البنك لتقبض قيمة هذا الشيك ، ستظل طبعاً بدون هذا المبلغ ، مع أنه موجود لصالحك . ولكنك لم تسلك في الوسيلة ...

نقولها مرة ثالثة : إن الثمن الوحيد للتبرير هو دم المسيح لا غير . وننال ننال هذا التبرير مجاناً عن طريق الإيمان والمعمودية والتوبة .

٨ - هل الديانة اليهودية مادية؟

سؤال

يقول البعض إن اليهودية ديانة مادية عالمية. فما رأيكم في هذا التعبير؟
وهل المسيحية صحيحة ديانة اليهودية؟

جواب

مادامت اليهودية ديانة متساوية، فلا يمكن أن تصفها بأنها مادية. ومادامت عقائد اليهودية موحى بها من الله في كتاب مقدس هو التوراة، فلا يمكن أن نصف وصايا الله بأنها مادية، وإنما كان ذلك اتهاماً موجهاً لله ذاته تبارك اسمه. وكذلك في هذا الأمر إتهام إلى موسى النبي العظيم أول من قدم للبشرية شريعة إلهية مكتوبة. هل كان يقود الناس إلى المادية؟!

إن السمو الموجود في تعاليم اليهودية، يمكن أن يكون مجالاً لتأليف كتب كثيرة، ونستطيع أن نقدم أجزاء منه فيما بعد. كذلك لا ننسى أن كثيراً مما ورد في اسفار العهد القديم لا يمكن فهمه إلا بمعرفة رموزه.

إن بعض الذين يعتقدون تعاليم اليهودية، لم يفهموها بعد. وصف اليهودية اليهود باللادية شيء، ووصف الديانة اليهودية باللادية شيء آخر له خطورته. فاليهود بشر، يمكن أن يخاطبوا وأن يறحروا، كأي بشر. أما الديانة فهي من الله: ما يمسها يمس الله واضعها، ويمس الرسول العظيم موسى الذي جاء بها من عند الله. ويمس أيضاً التوراة، التي احتوت اليهودية، والتي أوحى بها الله هدى ونوراً للناس ... فكيف يعقل أن يرسل الله نبياً بديانة تقود الناس إلى المادية؟!

إن وصية العشور في اليهودية هي ضد اللادية تماماً ...

فاليهودية تأمر بدفع كل عشر الممتلكات للرب، كل العشر «من حبوب الأرض

وأثمار الشجر» وكل «عشر البقر والغنم» (لا ٢٧ : ٣٠ ، ٣٢). «تعشيراً عشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة» (تث ١٤ : ٢٢) وكان ي العشر أيضاً الخنطة (تث ١٢ : ١٧).
بالإضافة إلى العشور، تأمر اليهودية بدفع البكور.

والمقصود بها أول انتاج، سواء نتاج الناس، أو الأرض، أو الأشجار، أو الغنم والبهائم.

فيقول الرب «قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم... من الناس والبهائم إنه لي» (خر ١٣ : ٢).

أول ما يولد من نتاج الماشي والأغنام كان للرب، وكان كل بكر ذكر من الناس يقدم خدمة الرب، إلى أن استبدل هؤلاء الأبقار بسبط اللاويين.

كذلك تقول الشريعة اليهودية «أول أبقار أرضك تحضره إلى بيته إلهك» (خر ٢٣ : ١٩) خدمة أول حصيد يمحصده يقدمها للرب (لا ٢٣ : ١٠) كذلك أول الخنطة، والزيت، وأول جزار غنميه من الصوف هي للرب (تث ١٨ : ٤) وأول عجينة (عد ١٥ : ٢٠) ويوم الباكرة هذا يقيم حفلًا مقدساً.

أما الأشجار، فكان ثمر أول سنة تطرحه (السنة الرابعة) كله للرب (لا ١٩ : ٢٤). صاحبها يأكل من ثمر السنة التالية.

هل هذا العطاء العجيب هو من سمات ديانة مادية؟
يضاف إلى هذا، إلى العشور والبكور، ما يقدمه الإنسان من تذور، ومن نوافل...
(تث ١٢ : ١٧).

ومن اللمسات الإنسانية الجميلة في الشريعة اليهودية، قول الرب «وعندما تمحصون حصيد أرضكم، لا تكمل زوايا حقولك في حصادك، ولقطاط حصيدك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه» (لا ٢٣ : ٢٢). لذلك كان القراء يتقطتون رزقاً من وراء الحصادين.

ومن النقط الإنسانية أيضاً، ضد المادية، عتق العبيد.

ففي زمن موسى وما سبقه، كان هناك رق. ولكن الشريعة اليهودية كانت تأمر بأن العبد المشترى بالمال، الذي يخدمك ست سنوات، تطلقه حرّاً في السنة السابعة (تث ١٥ : ١٢).

و ضد المادية أيضاً في اليهودية ، تقديم الذبائح والمحرقات .

و كلها كانت لارضاء قلب الرب ، ولتوال المغفرة ، والشعور بفداحة الخطية ... وقد شرحت بالتفصيل في سفر اللاويين .

وبعض الذبائح كالمحرقات ، وذبائح الخطية ، وذبائح الإثم ، ما كان مقدمها يتناول منها شيئاً على الأطلاق . ولا يمكن أن يحمل هذا تفكيراً مادياً ، بل هو تفكير روحي ، في الحزن على الخطية ، وتقديم توبة عنها ، والتضحية بشيء مادي ، له رموز روحية ...

و ضد المادية أيضاً ، المناسبات الكثيرة ، الأسبوعية والسنوية ، التي كانت عطلات لا عمل فيها ، أياماً مقدسة للرب ...

вшملت الوصايا العشر ، تقديرات السبت «لا تعمل فيه عملاً ما ، أنت وابنك وابنتهك ، وعبدك وأمتك ، وثورك وحمارك وكل بهائمك . ونزيلك الذي في أبوابك ، لكنك يستريح عبدك وأمتك مثلك ، واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر» (تث ٥ : ١٤) .

يضاف إلى هذا أيام الأعياد واحتفالات مقدسة أزيد من عشرين يوماً ، عملاً من الأعمال لا يعملون فيها ، سوى العمل الروحي ، كما شرحنا في سفر اللاويين أصلاح

. ٢٣

ولو كانت اليهودية مادية ، ما كانت تجعل ٧٣ يوماً ، أياماً مقدسة ، بلا عمل ، أي خمس السنة تماماً .

إلى جوار نظام الصلوات والتسابيح والقراءات المقدسة :

فهناك سبع صلوات كل يوم (مز ١١٨) غير صلوات الليل ، بل ان الاقتراب إلى بيت الله ، كان أيضاً بالصوات والمزامير ، ما يسمى مزامير المصاعد . وكانت التوراة موزعة على قراءات منتظمة في المجامع ، بحيث يسمعها الشعب كله .

أما روحانية اليهودية في تعاليمها ، فهذا موضوع طويل .



السؤال

هل إذا مات إنسان مسيحي في خطيبته ، يدخل ملوكوت السموات ؟ طبعاً لا ... إذن فما فائدة الصلاة على الميت ، ونحن لا نعلم هل مات بخطاياه أم مات تائياً ؟

جواب

الذى يموت في خطيبته ، لا يجوز أن تصلى عليه ، ولا تنفعه الصلاة ، وقد قال معلمنا يوحنا الرسول «توجد خطية الموت . ليس لأجل هذه أقول أن يطلب » (يوه : ١٦) .

فإن صعد لص على مواسير بيت لسرقة ، ووقع فمات ، لا تصلى عليه الكنيسة . وإن خبيط رجل زوجته في ذات الفعل ، وقتلها لتود هي والزانية معها ، لا تصلى عليهم الكنيسة . وإن دخل مهربون للمخدرات في قتال مع رجال الشرطة ، ومات بعضهم في هذا القتال ، لا تصلى عليهم الكنيسة . وإن انتحر شخص وهو متمالك العقل والإرادة ، لا تصلى عليه الكنيسة .

إذن إن كانت الكنيسة متأكدة من أن الميت مات في حالة خطية ، لا يمكن أن تصلى عليه .

أما في غير ذلك ، فإنها تصلى عليه ، على الأقل لكي يفارق العالم وهو محال من الكنيسة ، غير مربوط منها في شيء ... ثم يترك لرحمه الفاحض القلوب والعارف الخفيات .

وكان الكنيسة تقول لله : هذا الإنسان محال من جهتنا بسلطان الحل والربط الذي منحه لنا (متى ١٨ : ١٨ ؛ يو ٢٠ : ٢٣) ترك بعد هذا لرحمتك ، ولمعرفتك التي تفوق معرفتنا .

كذلك فإن الكنيسة تصل من أجل المتنقل ، لغشة ما ارتكبه من خطايا
ليست للموت حسب وصية الرسول :

وفي مثل هذا قال الرسول «إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت ، يطلب
فيعطيه حياة ، للذين يخطئون ليس الموت ... كل إثم خطية ، وتوجد خطية ليست
للموت» (أيوب : ١٦ ، ١٧) .

فما هي هذه الخطية التي ليست للموت ؟

إنها الخطية غير الكاملة ، مثل خطية الجهل أو الخطية غير الإرادية أو الخطايا
المستترة أو السهوـات .

إننا نصل في الثلاثة تقديسات ونقول «حل واغفر ، واصفح لنا يا الله عن سيناتنا
التي صنعتها بإرادتنا ، والتي صنعتها بغير إرادتنا ، التي فعلناها بمعرفة ، والتي فعلناها
بغير معرفة ، الحقيقة والظاهرة» .

إذن فحتى الخطايا غير الإرادية ، وخطايا الجهل ، والخطايا الحقيقة ، كلها خطايا
(لأنها كسر لوصايا الله ، وتحتاج إلى مغفرة ، وتحتاج إلى صلاة...) .

وف العهد القديم ، نرى أن خطايا السهو ، التي لم يكن يعرفها مقتربها ، حينما
كان يعرف كان يقدم عنها ذبيحة لمغفرتها (لا : ٤ ، ٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٢ ، ٢٣) .

عن خطايا الجهل هذه ، وخطايا السهو ، والخطايا غير الإرادية ، والخطايا غير
المعروفة ، تصل الكنيسة ، تصل الكنيسة ليغفرها رب المتنقلين .

إن المرتل يقول في المزمور (١٨) «الهفوات من يشعر بها . من الخطايا المستترة يارب
طهرنى» عن هذه الخطايا المستترة ، والتي لا يشعر بها ، تطلب الكنيسة له المغفرة ...

وإنفرض أيضاً أن إنساناً أثار الموت فجأة ، ولم تكن له فرصة الاعتراف ، أو أن
خطايا لم يعترف بها إنسان نسياناً منه ... ولم ينزل عن كل ذلك حلاً ، فإن الكنيسة
تنحه الحل ، وتطلب له المغفرة ، في الصلاة على المتنقلين .

ثم أن الكنيسة تصل لأجل المتنقلين ، بنوع من الرحمة . لأنه لا يوجد أحد

بلا خطية، ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض (وهذه العبارة جزء من الصلاة على المتنقلين).

إن داود يقول في المزمور «إن كنت للآثام راصداً يارب ، يارب من يثبت إ لأن من عندك المغفرة» (مز ۱۲۹). ويقول أيضاً: «لا تدخل في المحاكمة مع عبديك ، فإنه لن يتزكي قدامك أى حى» (مز ۱۴۲) فإن كان الأمر هكذا ، وإن كان أليس عبد بلا خطية ، ولا سيد بلا غفران ، فإننا نصلى من أجل المتنقلين ، «كبشر ، لبسا جسداً ، وسكنوا في هذا العالم» ...

إننا نصلى لأجل الكل ، لأن الصلاح لله وحده ... نطلب المغفرة ، ونترك الأمر لله ، شاعرين أن أى إنسان ربما يكون قد تاب ، ولو في ساعة موته .

أما الذين ماتوا في خططيتهم ، دون توبة ، فإننا لا نصلى لأجلهم ، إذ تكون صلاتنا في هذه الحالة ضد صلاح الله وضد عده .

١٠ لَكُلُّ شَرِّ جَهَنَّمُ الْأَشْرَارُ وَالشَّيْطَانُ؟

سؤال

سمعت أن الأبدية صفة من صفات الله وحده . وأن الأبدية ليست للأشرار . لأنه لو كانت الأبدية للشر والأشرار ولا بليس ، لأصبح الشيطان إلهًا ، ولشابها من يقولون بوجود إلهين : إله للخير ، وإله للشر !

فما رأى الكنيسة في هذا الموضوع ؟

جواب

الأزلية - وليس الأبدية - هي الصفة الخاصة بالله وحده .

الله أزل ، أى لا بداية له . ولا يوجد كائن آخر أزل . فكل الكائنات الأخرى مخلوقة . وبالتالي لها بداية ، ولم تكن موجودة قبل هذه البداية . إذن فهي غير موجودة

بالضرورة ، لأنه مر وقت لم تكن فيها موجودة . ومادامت مخلوقة إذن هي شير أزلية .
أما الأبدية ، فقد وهبها الله للعديد من مخلوقاته .

وهكذا خلق الإنسان بنفس خالدة ، يتساوى في هذا : الأبرار والأشرار...

وهذا الخلود لا يعني أن الإنسان إله ، فهو إنسان على الرغم من أن الله أنعم عليه بالحياة الأبدية . ولو كانت الأبدية من صفات الله وحده ، لأصبح من المستحيل أن يتمتع إنسان بالحياة الأبدية ، لأن الإنسان لا يتحول إلى إله ...

والآبدية للأبرار ، وللأشرار على السواء ، مع اختلاف نوع المصير ، وفي ذلك يقول الكتاب عن يوم القيمة .

« فَيُمْضِي هُؤُلَاءِ إِلَى عَذَابٍ أَبْدِيٍّ ، وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبْدِيَّةٍ » (متى ۲۵: ۴۶) .

وان كنا لا نؤمن بهذه الأبدية للأشرار ، نخالف الكتاب من جهة . ومن جهة أخرى نشبه بدعة السبتيين الأدفنتست الذين يؤمنون بأن الأشرار عقوبتهم العدم والفناء .

وهذه الأبدية المعدبة هي أيضاً للشيطان وملائكته .

إذ يقول الكتاب عن الرب في يوم القيمة « ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار : اذهبوا عنى يا ملاعين ، إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ... » (متى ۲۵: ۴۱) .

ويقول سفر الرؤيا عن عقوبة الشيطان « وإبليس الذي كان يصلهم ، طرح في بحيرة النار والكبريت ، حيث الوحش والنبي الكذاب ، وسيعذبون نهاراً وليلًا إلى أبد الآبدية » (رؤ ۲۰: ۱۰) .

وعباره « إلى الأبد الآبدية » وكذلك عبارة (النار الأبدية) ، تعنى أن الشيطان والناس الأشرار ، سيعيشون في الأبدية ، ولكن في عذاب .

أما إنكار ذلك فهو من بدع شهود يهودة والسبتيين الأدفنتست .

﴿ كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَهٌ فِي الْعَالَمِ وَالْخَلَاصِ؟ ﴾

السؤال

سمعت نافداً يقول : هل الله يحتاج في الخلق إلى المسيح ليخلق به ، ويقال « كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو 1 : 3) .

وهل يحتاج إليه في الخلاص ليخلص به العالم ؟
هل في هذا وصف لله بالعجز ؟

جواب

لو كان الله قد احتاج إلى غيره ، لا تعتبر عاجزاً !!

ولكنه تبارك اسمه ، تزنه عن أن يحتاج إلى غيره .

فهي الخلق ، خلق كل شيء بكلمته ، باقئون الكلمة أو الموجوس ، الذي هو عقل الله الناطق ، أو نطق الله العاقل ... قبل التجسد ، وقبل خلق آدم وحواء والكون كله .

وما دام الله قد خلق الكل بعقله ، أو بحكمته ، أو بكلمته ، لا يكون قد احتاج إلى غيره ليخلق به .

فعبارة إن الله خلق العالم ، أو أن عقل الله قد خلق العالم ، أو أن الله خلق العالم بعقله .

كلها تؤدي معنى واحد . فالله وعقله كائناً واحداً . ونفس الوضع بالنسبة إلى الخلاص .

فالله هو الذي خلص العالم ، دون أن يحتاج إلى غيره .

ولو كان غير الله قد خلص العالم ، لما كان الخلاص غير محدود ، ليكفي جميع خطايا جميع الناس في كل العصور ...

أما المشكلة الحقيقة بالنسبة إلى هذا الناقد، فهي التجسد.

والتجسد موضوع طويل . ليس مجاله الآن ، وليس هو موضوع النقد . وجهة النقد أن الله احتاج إلى غيره ، والاحتياج إلى الغير عجز . والاجابة هي أن الله لم يحدث أنه احتاج إلى غيره سواء في الخلق أو الفداء . فهو الذي خلق الكل ، وهو الذي فدى الكل ...

٢٤) علاقة الرسل بالروح القدس

سؤال

هل كل رسول هو مؤيد بالروح القدس ؟ وعلى هذا الأساس يكون السيد المسيح مثل باقي الرسل في علاقته بالروح القدس ؟

جواب

الرسل لهم علاقة بالروح القدس ، لأن الروح القدس - كما ورد في قانون الإيمان - هو الناطق في الأنبياء .

ولكن السيد المسيح يتميز عن الجميع بأن علاقته بالروح القدس علاقة أفتومية ، وعلاقة أزلية ، وعلاقة تساو ...

علاقة المسيح بالروح القدس ، هي قبل خلق العالم ، وقبل كل الدهور ، وقبل الزمن ، هي منذ الأزل ، ولا يوجد رسول هكذا ...

هو ثابت في الروح القدس ، والروح القدس ثابت فيه ، وكلها ثابتان في الجوهر ، نفس الطبيعة ... وفي هذا يختلف عن الكل .

ثم أنه هو الذي أرسل الروح القدس لتلاميذه القديسين ، فحل عليهم في اليوم الخمسين ومنهم التكلم بالسنة . ولا يستطيع رسول أن يقول إنه أرسل الروح القدس .



سؤال

تصلى بعض النبذات فيها كلام روحي وعظى ، غالبيتها عن الفداء والخلاص . كيف أميز هذه النبذات ، وهل هي أرثوذكسيّة أم لا ؟ علماً بأن بعض النبذات مكتوب عليها أنها صادرة من جمعية أو هيئة أرثوذكسيّة .

جواب

مجرد إسم أو هيئة أرثوذكسيّة لا يكفي .

فكثيرون يخفون تعاليهم وراء إسم أرثوذكسي . والبعض يدعى أنه أرثوذكسي ، ولكنه بسبب قراءته كثيراً في الكتب غير الأرثوذكسيّة ، وبسبب حضوره اجتماعات ، أو ارتباطه بصداقات غير أرثوذكسيّة ، دخلته أفكار لا تتفق مطلقاً مع إيمان وعقيدة الكنيسة ، ومع ذلك فهو ينشرها .

إذن كيف تميز ؟ في الواقع أن الأرثوذكسي الصميم ، لغته تظهره ، ولكن حسب اطلاعنا على بعض هذه النبذات ، نقول الآتي :

غالباً النبذات غير الأرثوذكسيّة، في كل تعليم روحي تشرحه ، تتحاشى إسم الكنيسة ، والأسرار ، والكهنوت .

ومعنى أن الموضوع يكون عن غفران الخطية ، أو التوبة ، أو الخلاص ، أو الأبدية ، إلا أن كل النبذات تركز على العلاقة الشخصية بالله ، دون عمل للكنيسة والأسرار والكهنوت .

وغالباً ما تدور الأحاديث حول موضوع متكرر ، وهو :
أهمية الأبدية - حاجتك للخلاص - الله يحبك وهو الوحيد الذي يخلصك . الجأ
إليه . افتح قلبك له . اقبله مخلصاً .

ولا ذكر للاعتراف ، أو التناول ، أو الكبيرة .

وملاحظة أخرى أن هذه النبذات في غالبيتها تحدث القراء كما لو كانوا هالكين ، ولم ينالوا الفداء بعد ، فتحذثهم عن دم المسيح ، كأنهم لم ينالوا فاعليته حتى الآن .

بينما يوزعون النبذات على أبواب الكنائس . وكل الذين فيها تتعوا بكفارة دم المسيح يوم ماتوا معه في العمودية .

١٢ حول لاهوت المسيح

للسؤال

هل توجد آيات صريحة في الكتاب المقدس تذكر لاهوت المسيح ؟ يسرنا إيراد بعض منها ...

جواب

نعم ، توجد آيات كثيرة ، نذكر من بينها :
قول بولس الرسول عن اليهود « ... ومنهم المسيح حسب الجسد ، الكائن على الكل إلهًا مباركاً إلى الأبد آمين » (رو ۹: ۵) .

مقدمة إنجيل يوحنا واضحة جداً . إذ ورد فيها :
« في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله » (يو ۱: ۱) . وفي نفس الفصل ينسب إليه خلق كل شيء ، فيقول « كل شيء به كان . وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ۱: ۳) .

وعن لاهوت السيد المسيح وتجسده يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى提摩太وس « وبالإجماع عظيم هو سر التقوى ، الله ظهر في الجسد » (يو ۱: ۱۶) .
وعن هذا الفداء الذي قدمه المسيح كإله يقول بولس الرسول إلى أهل أفسس « احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أسفقة ،

لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه» (أع ٢٠ : ٢٨) وطبعاً ما كان ممكناً أن الله يقتني الكنيسة بدمه ، لولا أنه أخذ جسداً ، سفك دمه على الصليب .
ولقد اعترف القديس توماً الرسول بلاهوت المسيح ، لما وضع أصبعه على جروحه بعد قيامه ، وقال له «ربى وألمى» (يو ٢٠ : ٢٨) .
وقد قال السيد المسيح من توماً هذا الإيمان بلاهوته . وقال له موبخاً شكوكه «لأنك رأيتني يا توماً آمنت . طوبى للذين آمنوا ولم يروا» .
وحتى إسم السيد المسيح الذي بشر به الملائكة ، قال «ويدعون إسمه عمانوئيل ، الذي تفسيره الله معنا» (متى ١ : ٢٣) .
وكان هذا إثماً لقول النبي إشعيا ولكن السيد يعطيكم نفسه آية : «ها العذراء تحبل وتلد إلينا . وتدعوه إسمه عمانوئيل» (أش ٧ : ١٤) ، لقد صار الله نفسه آية للناس بحمله من العذراء ...
وما أكثر الآيات التي تنسب كل صفات الله للمسيح .

١٥ هل تجد حياة على الكواكب؟

السؤال

يهتم العلماء بمسألة «هل هناك حياة على الكواكب الأخرى؟». فما موقف المسيح من هذا الموضوع؟... واز أثبت العلم فيما بعد وجود حياة، فهل يؤثر هذا على الدين؟

جواب

الدين قد ترك هذا الموضوع لم يتعرض له بنعم أو بلا. فسواء ثبت وجود حياة على الكواكب ، أم ثبت عدم وجودها ، فإن هذا لا يؤثر على الدين بشيء . إن الكتاب المقدس لم يقصد به أن يكون كتاب فلك ، أو كتاب علم ، بل هو بشاره للخلاص ، يمحكي قصة الخلاص ، وكل ما يتعلق بها من تاريخ ومن وصايا ومن لاهوت ...

أما الكواكب ، فإن ما فيها لا علاقة له بخلاصنا ، يكفي أنها تسير إذا بالمثل ،
كنعمه من الله لنا ، وقد شبه الله قديسيه الأبرار بها ، وإنهم يصيرون كالكواكب .
إن وجدت فيها حياة فليس في الكتاب ما يعارض هذا . وإن لم يوجد ، فليس في
الكتاب ما يعارض هذا ...

١٦ الرد على السؤال بآية

السؤال

في كتاب (الله يتكلم) للسبعين الأدفنتست ، توجد أسئلة في العقيدة
والإيمان ، كل سؤال جوابه آية من الكتاب المقدس .

وكذلك بعض النبذات التي تصل إلينا ، تقدم تعليماً معيناً ترفضه الكنيسة ،
ومع ذلك كل تعليم ثبته آية من الإنجيل . ولذلك يسمونه التعليم الإنجيلي
والحق الكتابي .

لماذا لا نصدق هؤلاء وأولئك ، بينما يثبتون العقيدة بأية ؟

جواب

إن آية واحدة من الكتاب ، لا تكفي ، ولا تقدم الحق الكتابي ، إنما يقدمه
تجميع الآيات الكتاب المتعلقة بهذا الموضوع .

وساضرب لك أمثلة في هذا الموضوع لإثباته .

- ١ - لنفرض أن إنساناً سألك عن الولادة من الله ، وكيف يصير الإنسان مولوداً من الله ، فوضعت أمامه الآية الآتية :
«إن علمتم أنه بار هو ، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه» (أيو ٢٩ : ٢٩). هل يمكن بهذه الآية وحدها ، أن نقدم تعليماً كتابياً ، خلاصته أن الإنسان يولد من الله عن طريق أن يعمل أعمال البر ، دون أن نذكر إطلاقاً الإيمان والمعمودية !؟

كلا بلاشك . وكل الطوائف المسيحية تقول كلا .

أم أن الحق الكتابي يتم بأن نضع إلى جوار (يو ٢٩: ٢٩) ، الآيات الأخرى الخاصة بالولادة من الله ، مثل :

(يو ٣: ٥) «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح ، لا يقدر أن يدخل ملوكوت الله» .

(تيطس ٣: ٥) «بل بمقتضى رحمة خلصنا بفضل الميلاد الثاني ..» .

(يع ١: ١٧) «شاء فولدنا بكلمة الحق» .

٢ - لنفرض أن إنساناً سألك ما هي الديانة المقبولة من الله ؟ أستطيع أن تضعه فقط أمام قول يعقوب الرسول :

(يع ١: ١٧) «الديانة الظاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامي والأرامل في ضيقتهم ، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم» .

أيكون هذا تعليناً كتابياً ، بينما لم تذكر هذه الآية أي شيء عن الإيمان ؟!

ولا الطوائف تقبل هذا الكلام ! إنما نضع أمامه باقى الآيات ليتكامل الحق الكتابي .

٣ - ولنفرض أن إنساناً سألك : كيف ينتقل الخطاطيء من الموت إلى الحياة الأبدية ؟ أستطيع أن تحييه بقول الرسول :

(يو ٣: ١٤) «نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة ، لأننا نحب الأخوة» .

وهل يكون هذا هو الحق الكتابي ؟ دون ذكر لل愧怍 والفراء بدم المسيح ، ودون ذكر للتوبة والعمودية .

لا يوجد أحد يقبل هذا الكلام . إنما نضع إلى جواره باقى الآيات الخاصة بالموضوع ، مثل :

(أف ٢: ٥) ونحن أموات بالخطايا ، أحياناً مع المسيح .

(كور ٢ : ١٣ ، ١٤) « وَإِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي الْخَطَايَا ... أَحْيَاكُمْ مَعَهُ مَسَاحًا لَكُمْ بِجُمِيعِ الْخَطَايَا ، إِذْ عَلَا الصَّكُ الذِّي عَلَيْنَا ... مَسْمَرًا إِيَاهُ بِالصَّلِيبِ ».

٤ - وبالمثل أيضاً في موضوع الخلاص إنك تسأل كيف أخلص؟ فتوضع أمامك الآية التي تقول:

(أتى ٤ : ١٦) « لَا حَظَ نَفْسَكَ وَالْتَّعْلِيمَ وَدَارَمْ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هَذَا تَخْلُصُ نَفْسَكَ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضًا ».

هل هذا وحده يكفي للخلاص؟ بلا إيمان ولا معنودية؟ وبالمثل: (رو ١٠ : ٩) « لَأَنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ يَسُوعَ ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، خَلَصَتْ ».

لماذا لا توضع أيضاً إلى جوار هذه الآية:

(مر ١٦ : ١٦) « مِنْ آمَنْ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ » وأيضاً:

(ابط ٣ : ٢٠ ، ٢١) « إِذْ كَانَ الْفَلَكُ يَبْيَنِي ، الَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ ، أَيْ ثَمَانِي أَنْفُسٍ بِالْمَاءِ . الَّذِي مَثَالَهُ يَخْلُصُنَا نَحْنُ الْآنَ ، أَيْ الْمَعْنُودَةِ ».

وبهذا يتکامل الحق الكتابي .

إنه سؤال دائمًا يحيرني ، ولا أجد له جواباً:

هؤلاء الذين ينادون بالتعليم الإنجيلي ، ويدافعون عن الحق الكتابي ، لماذا لا يعلّون هذه الآيات إلى جوار الآيات الأخرى؟!

أليست هي أيضاً من الإنجيل؟ ومن الكتاب؟! إنني أسأل .

١٧) أسئلة حول الروح القدس

سؤال

قرأت في كتاب عن العنصرة أنه حدث في يوم الخمسين «الاتحاد غير منظور بين طبيعة إلهية وطبيعة بشرية» وأنه «ما زالت تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السرى بالذات الذى سبق المسيح وأشار إلى أخذه وأكله والاتحاد به والثبات فيه».

فما رأيكم في هذا الاتحاد بالطبيعة الإلهية؟ وما رأيكم في عبارة «نحن إذن أمام عليقة مشتعلة بالنار» وعبارة «غاية التجسد الإلهى كملت في يوم الخمسين» و«اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح»؟

جواب

الميد المسيح هو الوحيد الذى اتحدت فيه الطبيعة الإلهية (أى اللاهوت) بالطبيعة البشرية (أى الناسوت). فإن كان المؤمنون يتحدث لهم نفس الوضع (إتحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشرية ، فماذا يكون إذن الفارق بين أى إنسان والمسيح؟).

هناك طريقان لمحاربة لاهوت المسيح : إما الإقلال من شأن المسيح ، وانزاله إلى مستوى الناس العاديين كما فعل أريوس ... وإما الارتفاع بمستوى الناس إلى نفس مستوى المسيح ، بطريقة ما يسمونه (بتاليه الإنسان) كهذا الأسلوب الذى ورد في سؤالك .

والمحصلة في الحالتين واحدة : أن المسيح كباقي البشر .

والكنيسة لا يمكن أن تكتسب كل ما للمسيح . لأن كلمة (كل) تعنى لاهوته أيضاً. إن المسيح أعطى الكنيسة حبه ، ولكنه لم يعطها الإلهية ، فمجده لا يعطيه آخر.

إن التعبيرات اللاهوتية تحتاج باستمرار إلى دقة شديدة.

ولو كان الإنسان يتحول إلى «عليقه مشتعلة بالنار»، لكان الأنبياء يقفون أمامه في خشوع ليسعوا أصوات الله، كما فعل موسى (خر ٣). إن الإنسان لم يتحول في يوم الخمسين إلى الله. ولم يكمل فيه التجسد الإلهي الذي كان للمسيح وحده...

أما عبارة «وماذا تكون الطريقة الإلهية إلا جسد المسيح السرى»، فهي إما أن تكون عبارة أوطاخية، فيها يضيع الناسوت، وإما أن كانت الطبيعة الإلهية هي الجسد، إذن فليس هناك لاهوت...!

ثم ما هو جسد المسيح السرى؟ هل هو الكنيسة؟

إن كان ذلك، فلا يمكن أن تكون الكنيسة هي الطبيعة الإلهية. ولا يمكن أن تكون الكنيسة هي جسد المسيح الذي أشار إلى أخيه وأكله. نحن في القدس الإلهي لا نأكل الكنيسة، هنا خلط بين الجسد الذي أخذه السيد المسيح من مريم العذراء. وبين الكنيسة يعني جسد المسيح.

أم أن هذا الجسد هو الجسد في سر الأفخارستيا، الذي يأمرنا ربنا يسوع بأخذه وأكله؟ إن كان الأمر هكذا، فليس هذا الجسد هو الطبيعة الإلهية، ولا سنعود إلى فكرة أوطاخى! نحن نقول «هذا هو الجسد المحيى الذي أخذه إيناك الوحيد... من سيدتنا وملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم... وجعله واحداً مع لاهوته.

وهنا أيضاً يبرز أمامنا سؤال خطير وهو: هل الحديث في يوم الخمسين هو عن الأقئم الثالث (الروح القدس) أم الأقئم الثاني (الابن) الذي تجسد من أجله، وقال «خذلوا كلوا هذا هو جسدي»..؟ ما شأن سر الأفخارستيا يوم الخمسين، يوم حلول الروح القدس كآلستنة نار...؟

تبقى في سؤالك بعض نقاط يجب التعليق عليها وهي :

(أ) هل الذي حدث في يوم الخمسين هو حلول أم اتحاد؟ الكتاب يتحدث بلاشك عن حلول الروح القدس. ويقول السيد المسيح «ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع ١: ٨).

(ب) هل كانت (العليقه المشتعلة بالنار) ترمز إلى التجسد الإلهي؟ أم كانت

ترمز إلى يوم الخمسين؟ وهل التجسد الإلهي في طبيعته وغايته ونتائجها، هو نفس ما حدث للتلاميذ في يوم الخمسين، بحيث أن «غاية التجسد الإلهي تكون قد بلغت ذروتها في يوم الخمسين».

(ج) وهل الأقوم الثالث حدث له تجسد مع البشر في يوم الخمسين، بحلوله عليهم أو إتحاده بهم حسبما قرأت؟



السؤال

سمعت من أحدهم أن الروح القدس هو الملائكة (جبرائيل)، فهل هذا صحيح؟ والبعض يقول إنه روح (نبي) فهل هذا صحيح؟

جواب

الروح القدس هو روح الله ، وليس روح ملاك أونبي. لأن الملاك أو النبي محدود. أما الروح القدس - فكما علمتنا الإنجيل - غير محدود.

فهل يخل في جميع المؤمنين، كما قال الكتاب «أَم لست تعلمون أَن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم» (أكوه ٦: ١٩). فهل يعقل أن ملاكاً أونبياً يخل في كل إنسان مؤمن أى في مئات وألاف المؤمنين؟!

وقيل أيضاً في الإنجيل عن الشهداء «لَا تهتموا كييف أو بما تتتكلمون. لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتتكلم فيكم» (متى ١٠: ٢٠).

فهل كان ممكناً ملاك أونبي أن يتكلم في أفواه آلاف الشهداء في بداية العصر المسيحي يستشهدون في أماكن كثيرة متبااعدة في نفس الوقت؟

القصص بطرس السرياني

قال السيد المسيح عن الروح القدس إنه «يكتب معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه» (يوه 15: 16، 17). وطبعاً لا يمكن أن ينطبق هذا الكلام عن النبي، لأنه لا يكتب مع الناس إلى الأبد، كما أن الناس يمكن أن يروه ويعرفوه، وبالتالي لا يمكن أن ينطبق على ملاك، لأنه لا يكتب مع جميع المؤمنين إلى الأبد لأنه محدود.

ويتابع الكتاب قوله «أما أنتم فتتعرفونه، لأنه ما كتب معكم ويكون فيكم» (يهو 15: 17). فمن هو هذا الملاك أو النبي، الذي يكتب مع جميع الناس ويكون فيهم، إلى الأبد؟

السيد المسيح كان المعلم الصالح، قدم للناس التعليم الصحيح، وفتح قلوبهم وأذهانهم إلى اسمى المبادئ، فبهتوا من تعليمه.

أما آدم ، فلم يسجل له الكتاب أى تعلیم ، أو أية قيادة روحية جليله ، ولا حتى لأسرته ، بل خضع لامرأته في قيادتها الخاطئة له . واليسوع كان باستمرار هو الرأس .

المسيح هو الذي فدى آدم وبنيه ، وخلصه من عقوبة الخطية ، ومات لأجله وأجل ذريته ، واشتراهم بدمه .

وهكذا كان المسيح هو الفادي ، وأدام وبنيه المفديين به .

كل هذا من الناحية الناسوتية ، أما من الناحية اللاهوتية فالأمر أوسع من أن يكتب في اجابة مختصرة لسؤال ضمن أسئلة كثيرة .



السؤال

وردت كلمة «سر» في الكتاب المقدس عديد من المرات ، مثل قول الرسول «عظيم هو سر التقوى ، الله ظهر في الجسد» (أتنى ٣ : ١٦). ومثل عبارة «سر الإنجيل» (ألف ٦ : ١٩). و«سر مشيتيه» (ألف ١ : ١٩). و«سر الإيمان» (ألف ٢ : ٧). وغير ذلك ، فلماذا المصادفة بسبعة أسرار؟

جواب

إن كلمة «سر» في استعمالها الكنسي ، تؤخذ لا بالمعنى القاموسي ، إنما بالمعنى الاصطلاحي للكلمة.

فكل سر من أسرار الكنيسة عبارة عن نعمة إلهية سرية ، لا تراها . ولكنك تناها سرياً ، من الروح القدس ، عن طريق صلوات يرفعها كاهن شرعى بطقس خاص ، مع وجود مادة معينة هي مادة السر.

وليس مجرد سر يعني شيء معروف ، مثل قول الكتاب «سر السبعة الكواكب» (رؤيا ١ : ٢٠) ...

إنما يتشرط للسر أربعة أمور : نعمة سرية ، كاهن ، صلوات ، وطقس ، عادة السر.

ففي العمودية مثلاً يوجد شيء سرى لا يراه ، وهو الولادة الجديدة من الماء والروح (يوحنا ٣ : ٥) أو أنك في العمودية «تلبس المسيح» (غل ٣ : ٢٧) أو أنه في العمودية «تغسل خططياك» (أع ٢٢ : ١٦) . أو أنه في العمودية ، تدفن مع المسيح ، وتقوت معه (رو ٦).

القصص بطرس السرياني

هذه النعم هي عمل سرى ، يعمله الروح القدس في الإنسان ، عن طريق الكاهن بصلوات خاصة ، وبطقوس خاصة هو تغطيس المعتمد في الماء ثلاث مرات . أما مادة السر هنا فهي الماء ...

النعمه السرية في سر الميرون هي حلول الروح القدس ، وفي سر الاعتراف محو الخطايا بدم المسيح ، وفي الافتخارستيا تحويل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه ، وفي الزواج تحويل الإثنين إلى واحد... إلخ .

كل هذه نعم لا يراها الإنسان بعينه ، فهي سر ...

هي أمور لا تخفي بالمعونة العقلية كالأسرار الخاصة بالمعلومات إنما هي أمور إيمانية روحية غير مدركة بالكلام .

هذه النعم الروحية السرية ، حددتها الكنيسة بسبعة ... ورسمت لها الصلوات الخاصة بها ، وما تحتاجه من طقوس .

وتوجد صلوات وطقوس أخرى ، ليست من الأسرار .

فمثلاً الصلاة على الموتى ، ليست سراً ، إنما هي مجرد صلاة ، مجرد طيبة ، تطلب فيها الكنيسة رحمة لنفس المُنتقلين ...

وهنا « أسرار ملوك السموات » (متى ۱۳: ۱۱) التي لا تدخل تحت حصر ، والتي ننظر إلى كثير منها الآن كما « في لغز » (كو ۱۲: ۱). وسيعلنها لنا الله في حينها . ولكنها ليست من هذه النعم السرية التي ينالها المؤمن على الأرض ، وتمارس الكنيسة إعطائها له بالسلطان المنوح لها من الله .

لا داعي إذن لأن يختلط إنسان بين سر ، وسر .

فالأسرار الخاصة بالمعرفة شيء ، والأسرار الخاصة بهذه النعم شيء آخر .



السؤال

هل الأسرار الكنسية السبعة لازمة لجميع الناس ؟

جواب

المعمودية لازمة لكل أحد ، لأنه « من آمن واعتمد خلص » (مر ۱۶: ۱۶) .
وبدونها لا يدخل أحد إلى الملائكة (يو ۳: ۵) .
ومنح الروح القدس في سر المسحة المقدسة لازم للجميع . وكانت الكنسية منذ
الرسل ، قارسها لجميع المؤمنين (أع ۸) .
كذلك سر التوبة لازم للكل ، فليس أحد بلا خطية .
وسر الافخارستيا لازم للكل ، يقول رب « إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان
وتشربوا دمه ، فليس لكم حياة فيكم » (يو ۶: ۵۳) .
وسر الكهنوت لازم للكل ، ليس فقط للذين تتم رسامتهم كهنة ، إنما أيضاً لجميع
المؤمنين الذين ينالون نعم كل الأسرار السابقة عن طريق سر الكهنوت الذي نسميه
« خادم الأسرار » .

وبالمثل يمكننا أن نتكلم عن سر الزبحة ، فمع أنه من الواضح أن بعض الناس لا
يحتاجون إلى سر الزبحة لأنفسهم إذ يعيشون بتولين . ولكن مع ذلك كل البتولين في
العالم أجمع ، هم ثمرة لهذا السر .

إذن سر الزبحة وسر الكهنوت . مع أنه لا يمارسها الكل ، لكن ينتفع بهما الكل ،
فهمما لازمان الكنسية ككل .

سر مسحة المرضى ، لازم للمرضى ، يعني أنه إن لم ينله إنسان ، لا يؤثر هذا على
خلاصه طبعاً ...

﴿أَهْلُ مَعِ الْإِيمَانِ يَتَّخِذُونَ سُرُورٍ﴾

سؤال

أحياناً نحضر قداساً طويلاً، وأحياناً قداساً مختصرأً، والعماد يتم في ساعة أو في دقائق فهل مع الإيجاز يتم السر؟

جواب

من جهة العماد فهو على جزئين، الأول هو مباركة ماء العمودية، وهو طقس طويل قد يأخذ ساعة من الوقت. أما الجزء الثاني فهو عماد الطفل. وهذا يستغرق بعض دقائق ...

والذى يحدث أن الكاهن قد يصلى على الماء باكراً جداً قبل مجىء المعمدين، فلا يحضورون هذا الطقس، ويرون العمودية قد تمت في دقائق. أما إذا حضروا فتم في أكثر من ساعة. وهكذا ما تظنه إيجازاً، قد يكون طقساً كاملاً ...

أما من جهة القدس، فهناك صلوات أساسية للتقديس، مثل الرسومات وعهد المسيح لنا واستدعاء الروح القدس والقسمة والإعتراف الأخير. أما الأواشى مثلًا والمجمع وقداس الموعوظين وقراءاته، فليست هي الخاصة بتقديس السر، ولكنها تقال بمناسبة صلاة القدس التي هي أقدس صلاة في الكنيسة.

وفي زمن الاستشهاد، أثناء الهجوم على الكنيسة، كان يختصر القدس، ولا إخلال بالسر. كذلك يمكن الإيجاز عن طريق اختصار الألحان، فالألحان لا تقدس السر، ولكنها تعمق روح الصلاة. لا تتوسس وتشك من جهة إتمام السر ...



سؤال

متى يتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه في سر الأفخارستيا؟
قرأت لأحد الآباء أن الخبز والخمر في سر الأفخارستيا يتم تحويلها في
الرسومات الأولى عند تقديم الحمل، وأنه هكذا كان الأمر قديماً.

جواب

السرائر المقدسة يتم تحولها عند حلول الروح القدس ، وليس قبل ذلك.
وقت حلول الروح القدس (قبل الأواشى والمجمع). إذ يصل الكاهن سراً ويقول
«.. ليحل روحك القدس ، علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ، ويظهرها وينقلها
ويظهرها قدساً لقديسيك» ويرشم القرابة ثلاثة مرات وهو يصرخ ويقول :
« وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له » .

ثم يرشم الكأس ثلاثة ، وهو يصرخ أيضاً : « وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً لعهده
الجديد » ... ويصبح الشعب في الحالين « أؤمن » .

وهذا يدل على عدم تحول سابق أثناء تقديم الحمل .

فلو كانت السرائر قد انتقلت ، ما كان يتطلب في سر حلول الروح القدس
أن ينقلها .

نلاحظ أيضاً أنه بعد حلول الروح القدس لتحويل الأسرار، لا يرشم
الكافن ، ولا ينظر خلفه .

قبل ذلك - وبعد تقديم الحمل والرسومات - كان الكافن يرسم الشعب ، ويرشم
الخبز والخمر، أما بعد تحولها - عند حلول الروح القدس - فإنه لا يرسم الشعب وبخاصة

عند قوله «السلام لجميعكم» ، بل ينحني برأسه دون رشم ...
كذلك لا يرسم الكأس ولا الصينية ، إنما الأسرار بعد التحول ، ترسم منها
وبها .

أى أنه بالجسد يرسم الدم ، وبالدم يرسم الجسد ، ولكن لا يرسم بيده أو أصبعه
مطلقاً .

ولا يلتفت مطلقاً إلى الخلف ناحية الشعب لما يباركهم . بل يرکز بصره في السراير
المقدسة ولا يتحول عنها .

من هنا يبدو أن القول بتحول السراير بعد تقديم الحمل مباشرة في الرسومات
الأولى ، هو تعليم غير سليم .

وإلا كانت السراير تقدس وتتحول في قداس الموعوظين ، الذين لا يحل لهم
حضور القدس !!

ولكن الذي نلاحظه قديعاً ، هو أن الموعوظين كانوا يحضرون تقديم الحمل وقراءة
الرسائل والإنجيل والعظة ثم ينصرفون . وكان شناس - قبل رفع الإبروسفارين
أى قبل قداس القديسين يقول «لا يقف موعوظ هننا ، ولا يقف غير مؤمن ، ويقى
المؤمنون الذين يؤهلون لحضور القدس الإلهي » ...
(انظر قوانين الرسل ، وقوانين أبويلدنس) .

إن دراسة تاريخ الطقوس ، تحتاج إلى دراية بلاهوتيات الطقس وروحانياتها
أيضاً . ولا يتناقض التاريخ مع اللاهوتيات .

لذلك من المستحيل أن يقول التاريخ أن السراير المقدسة ، كانت تتحول قديماً من
خبز وخر إلى الجسد والدم ، قبل حلول الروح القدس عليها ، وصلوات الكاهن طالباً
هذا الحلول .

٢٣) حول صلاة القنديل في البيوت

السؤال

هل يجوز أن تصلي صلاة القنديل في البيوت أثناء الصوم، حتى لو لم يكن هناك مريض؟

فالملاحظ أن الآباء الكهنة وكثير من أفراد الشعب قد تعودوا هذا الأمر، هل من الصالح استيقاؤه أم الغاؤه؟

جواب

صلاة القنديل - أصلاً وقبل كل شيء - صلاة من أجل المرضى ودهنهم بالزيت ، ولكن لها فوائد كثيرة أخرى ...

١ - هي اجتماع للصلوة في البيت ، ومبرأة للبيت بالصلوة ، ورفع البخور فيه ، وزيارة من الأب الكاهن للبيت ، مع قراءته للتخليل وصلوة البركة لكل من بالبيت . وكل هذه فوائد بغض النظر عن نوع الصلوة وهدفها .

٢ - صلاة القنديل تشمل صلوات أخرى كثيرة : منها الصلاة الر比ة ، وصلوة الشكر ، والثلاثة تقديسات ، وكيراليصون ، وصلوات أخرى عديدة جداً لطلب مراحم الله . وكل هذه لها فائدتها .

٣ - تشمل صلاة القنديل جميع الأواشى الكبيرة التي تقدم الله مع رفع البخور: فيها صلوات من أجل المرضى ، ومن أجل المتنقلين ، ومن أجل المسافرين ، ومن أجل الموعظين ، وصلوات من أجل الكنيسة والمجتمعات ومقدمي القرابين ورئيس الدولة ... إلخ وهذا كل من يحضرها ، لابد أن يجد له فيها نصيباً .

٤ - تشمل صلاة القنديل طلبات كثيرة جداً من أجل التوبة بالذات ، وطلب مراحم الله الذي قبل المرأة الخاطئة ، وزكا العشار ، وغفر لصاحب الدين ... وأى إنسان

مهما كان سليم الصحة ، لابد أن يستفيد من هذه الصلوات الخاشعة المنسجقة ، ولابد أن تقوده للتوبة ، إن تابعها بقلب مفتوح .

٥ - صلاة القنديل تشمل على الأقل سبعة فصول من الإنجيل ، منتقاء بحكمة خاصة ، وبعد الاستماع إلى الإنجيل المقدس يتلى في البيت عدة مرات ، هو أمر له فائدته .

٦ - ولا ننسى ما في هذه الصلوات من طقوس مقدسة ، كالبخور والشمعون ، والزيت ، والألحان ، كل ذلك له فائدته حتى بالنسبة إلى الأطفال ، ويشعر الكل أن البيت صار قطعة من الكنيسة .

٧ - لهذا كله نرى استبقاءها ، وبخاصة أن هناك أمراضًا خفية ربما لا نعرفها ، وهناك أمراض أخرى خاصة بالنفس والروح .



السؤال

سمعت أنه لا يوجد سوى ثلات سموات ، حسب قول الكتاب «كل شيء بالثالوث يكمل» !

جواب

نحب أن نقول لرسول هذه العبارة إنه لا توجد هناك آية في الكتاب تقول «كل شيء بالثالوث يكمل» !! هذا مجرد تعبير عالمي . والكمال ليس قاصراً على الرقم ٣ . فمثلاً الرقم ٧ يرمز للكمال أحياناً ، وكذلك الرقم ١٠ ، وغير ذلك .

عبارة السماء الثالثة وردت كاسم لفردوس (كرو ١٢: ٢، ٤) . أما السماء التي هي عرش الله ، فوردت في (يو ٣: ١٣) ، (متى ٥: ٣٤) . ووردت في المزامير باسم سماء السموات (مز ١٤٢: ٤) . وبلاشك هي أعلى من السماء الثالثة . وهذه السماء هي التي صعد إليها السيد المسيح وحده ، ولم يصعد إليها أحد آخر من البشر (يو ٣: ١٣) .

٢٥ هل الشيطان يدخل إلى الكنيسة؟

سؤال

هل الشيطان يستطيع أن يدخل إلى الكنيسة وهي مدبنة؟ وإن كان يمكن، فكيف ذلك والكنيسة ملوءة بالملائكة، كما أن روح الله فيها؟

جواب

إننا نذكر في قصة أئوب الصديق، قول الكتاب «وكان ذات يوم، أنه جاء بنو آله، ليمثالوا أمام الرب. وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم. فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ ..» (أى ١: ٦، ٧). فتأمر الشيطان ضد أئوب.

إذن فالشيطان يمكنه أن يتجرأ ويقف في موضع مقدس، فيه الله نفسه، ليحاول أن يضر أحد المؤمنين.
ونقرأ أن الشيطان جاء إلى السيد المسيح على الجبل، وتجرأ أن يجربه، ويستخدم آيات من الكتاب، بل وقف مع المسيح أيضاً على جناح الهيكل ليجربه أيضاً ...
ولكن كل ذلك بلا شك بسماح من الرب ...

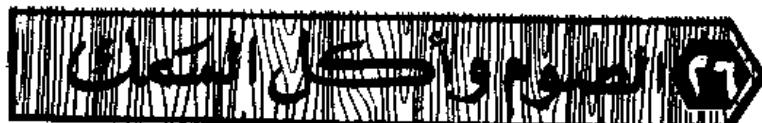
ونسمع عن خطاياها كانت تحدث في مواضع مقدسة في العهد القديم، في أيام عالي الكاهن، بواسطة إبنته، مما تسبب عنها غضب الله، ولاشك أنها بتدخل الشيطان ...
وقد يدخل الشيطان إلى الكنيسة ليشتت أفكار المؤمنين .

ولكى يبعدهم عن الصلاة، حسداً منه ... وقد يتتصرون عليه بقوة الصلاة، وقد يضعف بعضهم. أما كون الكنيسة مدبنة، فهذا لا يمنع، لأن الإنسان المؤمن نفسه، مدبنة، ومسح باليرون، ومع ذلك قد يدخل الشيطان إلى قلبه وفكرة ليجربه ...
إن الله قد يعطي الشيطان حرية للعمل، ولكنها حرية في نطاق محدود، وتقابلها دينونة .

ولذلك نقول إن الشيطان حالياً مقيد، منذ يوم الصليب . والقيد معناه أن حرته
ليست كاملة ، وإلا خرب العالم !
هناك أوقات يقول فيها الرب «اذهب يا شيطان» كما حصل على جبل
التجربة . أو يضع له حدوداً لا يتعداها كما في تجربة أيبوب ...
وفي يقيني أن الشيطان لا يحتمل وقت حلول الروح القدس ، واستحالة
الأسرار أثناء القدس الإلهي .

هولا يحتمل هذه اللحظات المقدسة ، والله لا يسمح له . المؤمنون يكونون في حالة
روحية سامية لا تسمح مطلقاً بالاستجابة لفك الشيطان ، الذي يتبعه الخشوع القلبي
العميق في ذلك الوقت ، وعمل الروح في الأسرار والناس .
وعموماً إن دخل الشيطان الكنيسة ليعمل ، يكون ضعيفاً .
ولا يجد له مجالاً فيها ، إلا في الذين يكونون داخل الكنيسة ، وأما قلوبهم وعقولهم
فخارجها ... !

وقد يلقى الشيطان شكوكاً ، حتى في أوقات مقدسة ، وأثناء الصلاة ، ولكن إذا
كان القلب متصلاً بالله ، فإن الشكوك تبقى خارجه مهما ثقلت وطأتها ، ويعود
الشيطان فاشلاً .



السؤال

لماذا لا نأكل السمك في يومي الأربعاء والجمعة وفي بعض الأصوم
الأخرى ؟ علماً بأنني سمعت أنهم كانوا قد يأكلون السمك في يومي الأربعاء
والجمعة .. ؟

الجواب

إن كان البعض قد يأكل السمك في يومي الأربعاء والجمعة ، فلاشك أن
هذا كان خطأ منهم في فهم التعليم الكنسي ، أو إنها عادة خاطئة تورثها أو

تناقلها البعض . ولنبحث الأمر معاً ...

صومنا هو صوم نباتي كما يعلم الكل ، فمتنع فيه عن اللحوم ، وعن كل طعام من مصدر حيواني . ولاشك أن الأسماك لحوم . إذن أكلها لا يتفق مطلقاً مع الصوم . وهكذا ينبغي أنك لا تتعجب من عدم أكل السمك في أيام الصوم كالأربعاء والجمعة .

إنما لك أن تعجب حقاً من أكل السمك أثناء صوم نقول إنه نباتي !
القاعدة العامة إذن هي عدم أكل السمك في الأصوم .

ولكن لما كانت الأصوم كثيرة جداً في الكنيسة القبطية ، حوالي ٢٠٠ يوماً في السنة ، أي أكثر من نصف السنة صوماً ... لذلك سمح بأكل السمك في بعض الأصوم التي هي أصوم من الدرجة الثانية ، تحفيفاً على الناس من طول فترة الصوم ...

ولكن لا يسمح بأكل السمك في الصوم الكبير وفي الأربعاء والجمعة ، لأنها أصوم من الدرجة الأولى .

وهي في نفس الوقت أصوم سيدية : فالأربعون المقدسة صامها السيد المسيح له المجد ، واسبوع البصخة هو أسبوع آلامه . ويوم الأربعاء تذكر فيه التآمر عليه ، ويوم الجمعة تذكر فيه صلبه ...

الناس يستطيعون أن يأكلوا لحماً كل أيام الأسبوع ، ماعدا الأربعاء والجمعة . فإن أكلوا فيها سمكاً ، تكون النتيجة هي أكل اللحم كل أيام الأسبوع ، لأن السمك هو أيضاً لحم ... ! ولا يجوز أن يصل التسهيل إلى هذا المستوى ...

من غير المعقول ، أننا ونحن نتذكر صلب المسيح والتآمر عليه ، نأكل سمكاً !! ونرفه عن أنفسنا ! إن هذه الذكرى تستوجب لوناً أكبر من الزهد والنسلك ...

وقد سأله البعض أيضاً في إحدى المرات :

هل يؤكل السمك في عيد البشارة ، وهو عيد سيدى .

والمعروف أن عيد البشارة (٢٩ برميما) يأتي دائماً في الصوم الكبير . والاجابة هي أن الصوم الكبير لا يجوز كسره بأى حال من الأحوال حتى بسبب عيد سيدى .

كما أن كسر الصوم في هذه المناسبة دليل على عدم ضبط النفس . فكيف يصر شخص أكثر من شهر من الصوم الكبير، ثم يستهويه السمك أثناء الصوم ، في عيد البشارة !؟

أين الارتفاع فوق مستوى المادة والطعام الشهي ؟

٣٧) الصعود والجاذبية الأرضية

السؤال

هل في صعود الرب ، قد داس على قانون الجاذبية الأرضية ؟

جواب

للجواب على هذا السؤال نذكر نقطتين :

- ١ - إن القوانين الطبيعية قد وضعها الله ، تخضع لها الطبيعة ، وليس تخضع هو لها .
- ٢ - إن قانون الجاذبية الأرضية ، تخضع له الأمور المادية ، التي من الأرض .
أما السيد المسيح فإنه في صعوده ، لم يصعد بجسد مادي ، أو بجسد أرضي ، يمكن أن تخضع للجاذبية الأرضية .
جسمه ، جسد القيامة والصعود ، هو جسد مجيد ، جسد روحاني ، جسد سمائي .
لأنه إن كنا نحن سنتقوم هكذا (١٥: ٤٣ - ٥٠) ، فكم بالأولى السيد المسيح ،
الذى قيل عنه من جهتنا إنه « سيغير شكل جسد تواضعنا ، ليكون على شبه جسد
مجده » (في ٣: ٢١) .
هذا الجسد المجد ، الذى قام به السيد المسيح وصعد ، لا علاقة له إذن بقانون
الجاذبية الأرضية . هنا ويقف أمامنا سؤال هام وهو :
هل إذن لم تكن هناك معجزة في صعوده ؟
نعم ، كانت هناك معجزة . ولكنها ليست ضد الجاذبية الأرضية .

إنما المعجزة هي في تحول الجسد المادي، إلى جسد روحاني سماوي يمكن أن يصعد إلى فوق.

إذن لم يكن الصعود تعارضًا مع الطبيعة، إنما كان سمواً لطبيعة الجسد الذي صعد إلى السماء. كان نوعاً من التجلّي لهذه الطبيعة.

وكما أعطانا رب أن نكون على شبهه ومثاله عندما خلقنا (تك ١: ٢٦، ٢٧)، هكذا سنكون أيضاً على شبهه ومثاله في القيامة والصعود.

سيحدث لنا هذا حينما «نتمجد معه» ونصعد معه في المجد.

حينما نقوم «في قوة» «في مجد». الأحياء على الأرض في وقت القيمة، سوف يتغيرون «في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير»، «ويبليس هذا المائت عدم موت» (أكوه ١٥: ٥٢، ٥٣). «ثم نحن الأحياء الياقين، سنخطف جميعاً معهم في السحب للاققاء رب في الهواء. وهكذا تكون في كل حين مع رب» (اتس ٤: ١٧).



السؤال

لماذا مات المسيح عن طريق الصليب، ولم يمت بطريقة أخرى؟

جواب

قد كان الموت بالصلب يعتبر عاراً، فاختار ربنا أشنع الميتات وأكثرها عاراً في ذلك الزمان. ولذلك في (عب ١٢: ٢) يقول الرسول عن ربنا «احتمل الصليب مستهيناً بالحرى». إذن في الصليب خزي. وهذا يقول «فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره» لأن الصليب كان معتبراً عاراً.

وفي العهد القديم ، كان الصليب يعتبر لعنة ، إذ قيل «ملعون كل من علق على خشبة». والسيد المسيح أراد بالصلب أن يحمل كل اللعنة التي وقعت على

البشرية . وأشار إليها التاموس (تث ٢٨) ، لكي ينحنا بركة ، ولا تكون هناك لعنة فيما بعد .

وكان الصليب يعتبر عذراً بالنسبة لليهود (أكوا ١٨) . فاختار المسيح هذا العار ، وحول الصليب إلى قوة ..

وكان الصليب أيضاً من أكثر أنواع الموت إيلاماً ، إذ تتمزق فيها أنسجة الجسد بطريقة مؤلمة جداً ، كما يجف الماء الموجود في الجسد لكتلة النزيف والإرهاق الجسدي . واليسوع بهذا حل الآلام التي كانت تستحقها البشرية .

والصلب كان ميتة يرتفع فيها من يموت على الأرض ، وهكذا قال المسيح « وأنا إن ارتفعت ، أجذب إلى الجميع ». وهكذا كما ارتفع على الصليب ، ارتفع إلى المجد في صعوده ، ورفعنا عن مستوى الأرض والتراب بصلبنا معه ...

وكان في موته باسطوا ذراعيه لكل البشرية ، إشارة لقبوله الكل .



سؤال

قرأت في أحد الكتب هذا السؤال : هل حدث على الصليب أنه اصطلح
عدل الله مع رحمته ؟

جواب

ليس هناك خلاف اطلاقاً بين عدل الله ورحمته ، لأنه لا يمكن أن يوجد تناقض بين صفات الله تبارك إسمه . فالله رحيم في عدله ، وعادل في رحمته .
عدل الله مملوء رحمة . ورحمة الله مملوئة عدلاً . ويمكن أن نقول إن عدل الله عدل رحيم ، ورحمته رحمة عادلة . ونحن لا نفصل إطلاقاً بين عدل الله ورحمته .
وحينما نتكلم مرة عن العدل ، وأخرى عن الرحمة . فلسنا عن الفصل نتكلّم ، وإنما عن التفاصيل .

أما عن مimir العبد الملوك الذى يتخيّل نقاشاً وجداً بين عدل الله ورحمته، فهو ليس دقيقاً من الناحية اللاهوتية، وعليه مؤاخذات كثيرة. فلم يحدث طبعاً مثل هذا النقاش، إنما مؤلف هذا المimir أراد أن يشرح تفاصيل الموضوع بأسلوب الحوار. وهو أسلوب ربما يكون أدبياً مشوقاً. ولكنه ليس أسلوباً لاهوتياً دقيقاً.

أما على الصليب، فكما قال المزمور العدل والرحمة تلاقياً أو الرحمة والحق تلاقياً. (وليسا تصاحلاً !!).

إن كلمة مصالحة، تعنى ضمناً وجود خصومة سابقة. وحاشا أن يوجد هذا في صفات الله ... !

وحتى عبارة التلاقي، تعنى هذا التلاقي أمامنا نحن، في مفهومنا نحن. أما من الناحية اللاهوتية، فهناك التلاقي بين العدل والرحمة منذ الأزل. وكما قلنا عن الله أن عدله مملوء رحمة، ورحمته مملوءة عدلاً.

وعلى الصليب رأينا نحن هذا التلاقي بين العدل والرحمة. وهو تلاقي دائم. ولكننا نحن كبشر، رأينا على الصليب ... رأينا هذه الصورة الجميلة، التي أعطت لعقلنا البشرية مفهوماً عن تلاقي العدل والرحمة.

السؤال

حول إعاداة المعمودية

هل المعمودية تعاد؟! ألسنا نقول في قانون الإيمان «نؤمن بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا»؟ ألم يقل الكتاب المقدس «عمودية واحدة» (أف 4: 5)؟

جواب

نعم ، قد قال الكتاب «عمودية واحدة». ولكن ليتنا نقرأ الآية كاملة، حيث تقول «إيمان واحد، عمودية واحدة» (أف 4: 5). فحيثما يوجد الإيمان الواحد، توجد معه العمودية الواحدة. ولذلك نحن لا يمكن مطلقاً أن نعبد عمودية إنسان تعمد في كنيسة لها نفس إيماناً الأرثوذكسي .

كذلك المعمودية، ينبغي أن يقوم بها كاهن شرعى له كل سلطانه الكهنوتى الذى لا يسمح له باجراء سر المعمودية المقدس، مؤمناً بكل فاعلية هذا السر...

فمثلاً الكنائس التى لا تؤمن بسر الكهنوت، وليس لها كهنة، كما لا تؤمن بأن المعمودية سر، ولا تؤمن بفاعلية المعمودية كما نؤمن، فكيف قبل معموديتها.

ونفس الوضع مع الكنائس التى تؤمن بسر المعمودية وفاعليته، وبسر الكهنوت. ولكنها مغلقة علينا بحرام الآباء.

ينبغي أن تزال الحرام أولاً، ثم قبل أسرارها الكنسية.

٢) هل هناك مكان ثالث للسجود؟

السؤال

قال السيد المسيح للمرأة السامرية «إنه تأتى ساعة، لا في هذا الجبل، ولا في أورشليم تسجدون للأب» (يوه : ٢١) فهل تحمل هذه العبارة نبوءة عن السجود في مكان ثالث محمد غير هذين؟ لأنني سمعت هذا من البعض.

جواب

كان اليهود يرون أن السجود يكون في الهيكل في أورشليم، لأن هذا هو المكان المقدس الوحيد الذي يقدمون فيه الذبائح. وما كانوا يؤمنون بأماكن مقدسة أخرى لباقي الشعوب، ولا لأهل السامرة الذين بينهم وبين اليهود عداوة.

أما أهل السامرة فكان لهم جبلهم المقدس.

والسيد المسيح حينما قال عبارته للسامرة، لم يشر مطلقاً إلى مكان ثالث، ولم يحدد موضعياً آخر، إنما قصد التعميم.

أى أنه لا تختص أورشليم وحدها بالسجود، ولا السامرة، إنما يكون الإيمان لكل

الشعوب والأمم ، ويكون السجود في كل مكان مقدس على الأرض ، إنما «الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق » (يوه : ٢٣) .

إنه لم يستبدل شعباً بشعب ، إنما فتح الباب للكل .

ولو قصد السيد المسيح مكاناً ثالثاً ، لكان معنى ذلكبقاء فكرة «شعب الله المختار» مع تحوله إلى موضع آخر ، ولا يكون تعميم للدين . وهذا يتناقض مع قوله لتلاميذه القديسين «اذهبوا إلى العالم أجمع ، واكرزوا بالإنجيل للخلية كلها» (مر ١٦ : ١٥) . وقوله «اذهبوا وتلمندوا جميع الأمم» (متى ٢٨ : ٢٨) وقوله كذلك «وتكونون لي شهوداً في أورشليم وكل اليهود والسامرة وإلى أقصى الأرض» (أع ١ : ٨) .

إن السيد المسيح لم يبلغ أورشليم (القدس) أو يستبدلها بمكان آخر ، فما زالت شعوب العالم أجمع إلى الآن تذهب إلى أورشليم وتسجد هناك ...

ولكنه يريد الساجدين الحقيقيين ، الذين يسجدون بالروح والحق . وكان هذا هو هدف حديثه مع السامرية ، التي كانت ترى عائقاً أمام إيمانها العداوة التي بين اليهود والسامريين ، واختلاف أماكن السجود ، فكان الخل الذي قدمه لها السيد المسيح هو:

ليس المهم في أين يكون مكان السجود ، إنما المهم هو أن يسجد الإنسان بالروح والحق ، في أي مكان .

لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له . الله روح . والذين يسجدون له ، بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» (يوه : ٢٣ ، ٢٤) .

أين إذن هذا المكان الثالث؟ لا اشارة ، ولا تحديد ، ولا نبوة . إنما شرح معنى السجود الحقيقي وعدم تقيده بمكان ...

٢٣) هل أطلق الشيطان من سجنه في العام ١٩٦٧؟

السؤال

قرأنا في احدى الجرائد رأياً يقول إن الشيطان اطلق من سجنه سنة ١٩٦٧ م، وأننا نقترب من اليوم الأخير. فما رأيكم؟

الجواب

ولماذا اختار صاحب هذا الرأي سنة ١٩٦٧ م بالذات؟

على أي أساس من الكتاب المقدس؟ وبأى حساب؟

إن كثيرين من قبل وضعوا تاريخاً مثل هذه لنهاية الأيام. ولعل في مقدمتهم شهود يهود. فقالوا إن المسيح سيملأ سنته ١٩١٤ م. وجاء الموعد، ولم يأتي المسيح !! والسيتيون أيضاً، والبلاميس ، وآخرون ، تنبأوا عن نهاية الأيام ، وتحدوا بصورة مذهلة قول الكتاب ، على فم السيد المسيح نفسه ، لرسله القديسين :

«ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده» (أع ١ : ٧).

«أليس أن الذي يفعل هذه ، إنما يرثى فوق ما ينبغي ...» حسبما قال الرسول (رو ١٢ : ٣). لماذا يقرر البعض أموراً هي فوق مستواهم ، وفوق قدرة إدراكهم البشري؟ وإنما هي في سلطان الآب وحده. والآن لنبحث ماذا يحدث عندما يخل الشيطان من سجنه؟ يقول الكتاب :

«ثم متى تمت الألف سنة ، يخل الشيطان من سجنه ، وينخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض» (رؤ ٢٠ : ٧ ، ٨).

فهل تمت الألف سنة في عام ١٩٦٧ ؟ وبأى حساب؟

ثم هل الشيطان في الـ ٢٢ سنة منذ ذلك التاريخ قد أمكنه أن يصل الأمم !؟

يقول السيد المسيح « ولو لم تنصر تلك الأيام ، لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام ... لأنه سيقوم مسحاء كذبة ، ويعطون آيات عظيمة وعجائب ، حتى يصلوا لو أمكن المختارين أيضاً » (متى ٢٤ : ٢٤ - ٢٢) . فهل حدث شيء من هذا ، والشيطان منطلق من سجنه ، يعمل بكل قوته ، وهو يعلم أن له زماناً يسيراً (رؤ ٢٠ : ٣) .

إن اختيار عام ١٩٦٧ كان اختياراً غير موفق ... !

على الأقل بالنسبة إلينا في مصر. ففي عام ١٩٦٧ بدأ حفر أساسات الكاتدرائية الكبرى ، وافتتحت سنة ١٩٦٨ . وفي ٢ أبريل ١٩٦٨ ظهرت العذراء في الزيتون ، وحدثت نهضة روحية كبيرة نتيجة لهذا الظهور ومعجزاته . فهل هذا يحدث ، وقد اطلق الشيطان من سجنه !؟

وعلى الصعيد العالمي ، في أثناء السنوات الماضية - بعد النبوة المزعومة عن اطلاق الشيطان . حدث أن جورج باشوف بدأ في سياسة حرية الضمير ، وانتعمشت الكنيسة في روسيا . وانفقت أمريكا وروسيا على نزع الصواريخ المتوسطة المدى ، والعالم يفكر الآن في الغاء الأسلحة الكيميائية والأسلحة الدمرية ... فهل هذا يحدث بعد حل الشيطان من سجنه !؟

إن الشيطان حينما كان في حريرته قد يأ ، استطاع أن يوقع كل الأمم العالم في عبادة الأصنام ، فانتشرت الوثنية والعبادات البدائية .

وبقى اليهود فقط يعبدون الله . ووقعوا لهم أيضاً في الوثنية ...

وعندما تأخر موسى على الجبل مع الله ، وعبد بنو إسرائيل العجل الذهبي ، من كان يعبد الله وقتذاك ؟ إثنان فقط هما موسى ويشوع ؟

مخيفة هي الأيام التي يحل فيها الشيطان من سجنه ، ليصل الأمم ولو لم ينصرها الله ، لا يخلص أحد .

فهل هي أيامنا هذه التي تقتلء فيها الكنائس بالمصلين ، ويتناول في كل كنيسة مئات أوآلاف من التائبين .

وعندما يحل الشيطان من سجنه يكثـر الأنبياء الكاذبة والمسحـاء الكاذبة، حسبـما قال الرب «ويعطـون آيات عظـيمة وعجـائب، حتى يضـلـوا لـو أـمـكـنـ المـخـاتـرـينـ أـيـضاـ» (متـى ٢٤: ٢٤). فأـينـ كـلـ هـؤـلـاءـ وـعـجـائـبـهـمـ مـنـ أـيـامـاـ ...

ثم أن نهاية الأيام لها علامـاتـ كـثـيرـةـ لمـ يـتـمـ منـهاـ شـيءـ :

ماذا عن «ضـدـ المـسـيـحـ» Anti Christ الذى يـسمـيهـ البعضـ (المـسـيـحـ الدـجـالـ) الذى وـصـفـهـ الرـسـولـ بـأـنـهـ (الـمـقاـومـ وـالـمـرـنـفـ عـلـىـ كـلـ ماـ يـدـعـىـ إـلـهـاـ أوـ مـعـبـودـاـ، حتىـ أـنـهـ يـجـلسـ فـيـ هـيـكـلـ اللهـ كـإـلـهـ) (٢٣: ٤) «الـذـىـ جـمـيـعـهـ بـعـدـ الشـيـطـانـ بـكـلـ قـوـةـ وـبـآـيـاتـ وـعـجـائـبـ كـاذـبـةـ وـبـكـلـ خـدـيـعـةـ الإـثـمـ فـيـ الـمـالـكـينـ» .

ومـاـذاـ عنـ الـارـتـدـادـ الـعـامـ الـذـىـ يـعـقـبـ بـعـدـ ضـدـ المـسـيـحـ وـعـجـائـبـهـ؟
ومـاـذاـ عنـ النـبـوـاتـ حولـ أـخـنـوـخـ وـإـلـيـاـ .

ومـاـذاـ عنـ إـيمـانـ الـيـهـودـ (روـ١١: ٢٦)ـ . وماـذاـ عنـ عـبـارـةـ «حتـىـ تـكـملـ أـزـمـنـةـ الـأـمـمـ» (لوـ٢١: ٢٤)ـ ، وـعـبـارـةـ «إـلـىـ أـنـ يـدـخـلـ مـلـءـ الـأـمـمـ» (روـ١١: ٢٥)ـ .
عـلـامـاتـ أـخـيـرـةـ هـىـ إـنـعـالـ الـطـبـيـعـةـ ...

يـقـولـ الـرـبـ «ولـلـوقـتـ بـعـدـ ضـيقـ تـلـكـ الـأـيـامـ، تـظـلـمـ الـشـمـسـ، وـالـقـمـرـ لاـ يـعـطـيـ
ضـوءـ، وـالـنـجـومـ تـسـقطـ مـنـ السـمـاءـ، وـقـوـاتـ السـمـاءـ تـتـزـعـزـعـ» (متـ٢٤)ـ .
حـقـاـ إنـ الـأـمـرـ الـلاـهـوـيـةـ تـحـتـاجـ إـلـىـ تـواـضـعـ قـلـبـ .

فـلـاـ يـجـوزـ أـنـ نـدـعـىـ الـعـرـفـ بـكـلـ شـيءـ . فـكـأنـ مـوـضـوعـاتـ - مـثـلـ موـعدـ حلـ الشـيـطـانـ
مـنـ سـجـنـهـ، وـنـهـاـيـةـ الـأـزـمـنـةـ . إـنـ سـئـلـنـاـ عـنـهـاـ نـقـولـ دـوـنـ أـنـ نـخـجلـ «إـنـاـ لـاـ نـعـرـفـ»ـ .
وـلـاـ نـدـعـىـ الـعـرـفـ وـنـرـثـيـ فـوـقـ مـاـ يـنـبـغـيـ !!

الـكـتـابـ يـقـولـ إـنـ الشـيـطـانـ يـقـيـدـ أـلـفـ سـنـةـ . وـمـتـىـ تـمـتـ الـأـلـفـ سـنـةـ يـحلـ مـنـ
سـجـنـهـ . فـكـيـفـ اـنـتـهـتـ الـأـلـفـ سـنـةـ بـعـامـ ١٩٦٧ـ ؟ـ

بـأـيـ حـسـابـ؟ـ سـوـاءـ الـحـسـابـ الـرـمـزـيـ أوـ الـحـرـفـ؟ـ

إـنـهـ أـمـرـ خـطـيـرـ جـداـ، إـنـهـ كـلـمـاـ تـخـطـرـ لـنـاـ فـكـرـةـ، نـقـدـمـهـاـ لـلـنـاسـ كـتـعـلـيمـ!ـ «وـمـنـ لـهـ
أـذـنـانـ لـلـسـمـعـ فـلـيـسـمـ»ـ (متـ١٣: ٩)ـ .



السؤال

من هم الأدفنتست السبتيون ؟

جواب

الأدفنتست هم بدعة خطيرة تشارك مع شهود يهوه في كثير من الأخطاء الخطيرة .
ومن أشهر بدعهم :

- ١ - يؤمنون أن السيد المسيح هو الملائكة ميخائيل .
 - ٢ - يؤمنون أن السيد المسيح قد ولد بالخطيئة الأصلية .
 - ٣ - يلقبون الروح القدس «نائب رئيس جند الله» .
 - ٤ - يؤمنون بأن السبت هو يوم الله بدلاً من الأحد .
 - ٥ - لا يؤمنون بخلود النفس .
 - ٦ - يؤمنون بثلاث مجิئات للسيد المسيح .
 - ٧ - يؤمنون بالملائكة الأرضي وأن السماء سوف لا تكون للبشر .
 - ٨ - يؤمنون ببناء الأشرار لا بعذابهم .
 - ٩ - لا يؤمنون بالكهنة ، ولا بالشفاعة ، ولا بكثير من الأسرار الكنسية .
 - ١٠ - وهم بدع آخر كثيرة سترعرض لها فيما بعد إن شاء الله .
- يضاف إلى هذا أن لهم أصلاً بروتستانتياً، ينكرون فيه التقليد، وإكرام القديسين، والشمعون والبخور والمذبح، وكل الطقوس الكنسية، والقوانين الكنسية، والمجامع والأباء والكهنة ...

أرجو ببرقة الله أن أصدر لكم كتاباً عنهم فرد فيه على بدعهم، وبخاصة في الكتب التي أصدرته زعيمتهم (أن هوايت) ...



السؤال

قال البعض ان البخور كان يستخدم للتخلص من رائحة الدم في ذبائح العهد القديم . فلما أبطلت الذبائح الدموية في العهد الجديد ، أبطل البخور تبعاً لذلك . فهل هذا صحيح ؟

جواب

هذا الكلام غير صحيح فتقديم البخور كان عملاً قائماً بذاته ، يمكن أن يقوم به الكاهن بلا ذبائح .

فلما ضرب الله بنى اسرائيل بالوبأ ، أمر موسى هرون رئيس الكهنة أن يرفع البخور ، ويقف بين الموتى والأخياء . وبتقديم البخور قبل الله الشفاعة ووقف الوباء (لو ١٦ : ٤٨) . ولم تكن هناك رائحة دم . بل البخور وحده ...

كذلك كان هناك مذبح قائم بذاته يسمى «مذبح للبخور» (خر ٣٠ : ١) . وكان هرون يوقده كل صباح ، وكل عشية ، «بخوراً دائماً أمام الرب» . ولا علاقة له بالذبائح .

كان البخور في حد ذاته يعتبر ذبيحة . لذلك سمي مكان تقديمه «مذبح البخور» .

ونقرأ عن زكريا الكاهن عندما بشره الملائكة بالحمل بيوحنا المعمدان أنه كان «يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت ، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الله ويبيخر» «فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور» (لو ١ : ٨ - ١١) .

كان البخور في حد ذاته ذبيحة . ولم تكن هناك ذبيحة دموية قصد بالبخور أن يزيل رائحة الدم فيها

ونلاحظ نفس الوضع في العهد الجديد في سفر الرؤيا .

فهناك ملاك قدم بخوراً كثيراً مع صلوات القديسين ... «فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله» (رؤ٥: ٣، ٤). ولم تكن هناك ذبائح دموية . انظر أيضاً بخور الأربعين والعشرين قسيساً (رؤ٥: ٨) . كان قائماً بذاته ، لم تكن معه ذبيحة حيوانية ، وظل قائماً في العهد الجديد .

لم يكن البخور مجرد طقس مرتبط بالذبيحة الحيوانية ، يتأثر بها . بل هو عمل روحي ، كصلوات القديسين ، له فاعليته .



السؤال

لماذا توقد الشموع في الكنيسة ، مع وجود الكهرباء ؟

جواب

الشموع طبعاً للإضاءة . وكانت تستخدم قديماً ، لأنها تعطي ضوءاً خافتاً . وهذا الضوء يوحى بالخشوع والرهبة ، أكثر من الأضواء الباهرة . ولذلك نجد الكنائس التي تضاء بالشموع فقط ، أكثر رهبة .

وهي تستخدم الآن مع وجود الكهرباء ، في الحالات الخاصة التي نشعر الناس فيها برückiz معين على النور .

فتشتخدم مثلاً في قراءة الإنجيل ، لأننا نستثير به ، إذ يقول الكتاب «سراج لرجل كلامك ، ونور لسبيل» (مز١١٩) . ويقول أيضاً «كلمة الرب مضيئه تثير العينين» (مز١٩) .

وتشتخدم حينما توضع أمام أيقونات القديسين ، إشارة إلى أن هذا القديس كان نوراً للعالم ، وأيضاً كان كالشمعة يذوب لكي ينير للآخرين . ولأن الشمع ينير بالزيت

الذى فيه ، والزيت يرمز إلى الروح القدس ، فإن نور الشموع يوحى بأن القديس لم يكن منيراً بذاته ، إنما بنعمة الروح القدس فيه .

ونحن نوقد الشموع أيضاً إشارة إلى وجود الملائكة ، الذين هم أيضاً أنوار و«نار تلتهب». وهناك شمعدانان يوضعان على المذبح إشارة إلى الملائكة الذين ذكرنا في قصة القيامة .

ونحن ننير الشموع في لحظات معينة أثناء القدس الإلهي ، وبخاصة أثناء صلوات تقديس الأسرار ، إشارة إلى وجود رب نفسه ، الذي هو «النور الحقيقي الذي يضيئ لكل إنسان آت إلى العالم». فحلوله حلول النور .

والشمامسة حينما يمسكون الشموع في أيديهم ، إنما يشيرون إلى أن خدام الكنيسة يحملون النور إلى العالم للهداية ، فهم حملة المشاعل ، كما أنهم هم أيضاً منيرون كملائكة الله في السماء .

والشموع تشير إلى النور عموماً ، إلى حياة البر التي يريدها الله للناس . فقد شبه الكتاب الخير بالنور ، والشر بالظلمة . ودعى الأبرار «أبناء النور» والأشرار أبناء الظلمة . وقد قال رب «سيروا مادام لكم النور ، لثلا يدرككم الظلام». والشموع في الكنيسة ، ترمز إلى أنها المكان الذي يوجد فيه النور .

والنور أيضاً يشير إلى حالة تحلى الأبرار ، كما حدث لموسى وايليا على جبل طابور ، وكما سنقوم في الأبدية بأجساد نورانية .

والشمامسة وهم يحملون الشموع خلف الكاهن أو حوله ، يذكروننا بالخمس عذارى الحكيمات وهن يحملن مصابيحهن ، اشارة للاستعداد .

ليتنا نقدم لك (الشموع) كموضوع مستقل ، لا كسؤال ...

٢٦ عن يمين الآب

السؤال

ما هي الأدلة على صعود الرب وجلوسه عن يمين الآب؟ وأين وردت هذه المعجزة؟

الجواب

وردت هذه المعجزة أولاً في الإنجيل ، لعلمنا القديس مرسى :
فقد جاء في آخره « ثم أن الرب بعد ما كلامهم ، ارتفع إلى السماء ، وجلس عن
يمين الله » (مر ١٦: ١٩).

وورد ذلك في سفر الأعمال ، في أكثر من موضع :

فبعد لقاء الرب الأخير مع تلاميذه ، قوله لهم « لكنكم ستنتالون قوة متى حل
الروح القدس عليكم ، وحيثئذ تكونون لي شهوداً... ».

« لما قال هذا ، ارتفع وهو ينظرون ، وأخذته سحابة عن أعينهم » ... ثم قال لهم
الملاك « إن يسع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء ، سيأتي هكذا كما رأيتاه
منطلقًا إلى السماء » (أع ١: ١١).

كذلك في رؤيا القديس استفانوس الشamas وقت رجمه « شخص إلى السماء وهو
ممثلٌ من الروح القدس ، فرأى مجده ، ويسوع قائماً عن يمين الله . فقال لها أنا أنظر
السموات مفتوحة ، ولبن الإنسان قائماً عن يمين الله » (أع ٧: ٥٥ ، ٥٦).

وما أكثر الدلالات في الرسالة إلى العبرانيين :

فقد ورد في أولاها عن السيد المسيح إنه « بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطاياانا ،
جلس في يمين العظمة في الأعلى » (عب ١: ٣).

وفي حديث القديس بولس عن السيد كريسيس كهنة قال « وأما رئيس الكلام ، فهو
أن لنا رئيس كهنة مثل هذا ، قد جلس في يمين عرش العظمة في السموات » (عب ٨: ١).

وفي أواخر الرسالة يقول «ناظرين إلى رئيس الاعيان ومكمله يسع ، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه ، احتمل الصليب مستهيناً باخترى ، فجلس في مين عرش الله» (عب ١٢ : ٢).

وقد وردت نبأة عن هذا في سفر المزاهير.

إذ يقول داود النبي بالروح «قال رب لربى : اجلس عن يميني ، حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك» (مز ١١٠ : ١).

إن جلوس السيد عن يمين الآب ، حقيقة شرحنا معناها في الجزء الأول.



سؤال

إذا فعل إنسان خطية ، فهل يمكن أن يكفر عنها بحسنة من الحسنات ، أو بعمل رحمة ؟

جواب

إن الكتاب يقول «أجرة الخطية هي الموت» (روم ٦ : ٢٣).
ولَا نجاة من حكم الموت ، إلا بموت المسيح عنا ، فهو الكفاره الوحيدة عن خططيانا (روم ٣ : ٢٤ ، ٢٥) (يوحنا ٢ : ٢) (يوحنا ٤ : ١٠).

ولَا يستحق هذا الدم وهذه الكفاره إلا المؤمن بهما (يوحنا ٣ : ١٦). ويشرط أن يكون تائباً ، نائلاً نعمة المعمودية (أعمال ٢ : ٣٨) (أوصي ٣ : ٥).

ولَا يخلص الإنسان بأعماله (بدون إيمان ، أياً كانت حسناته وقال الكتاب عن فداء المسيح «ليس بأحد غيره الخلاص» (أعمال ٤ : ١٢)).

أما عن عمل الرحمة ، فإنه يحنن قلب الله الذي قال : «طوبى للرحماء فإنهم يرحمون». ولكن عمل الرحمة بدون توبة وبدون إيمان لا يمكن أن يخلص أحداً . ولكن من أجل الرحمة تفتقد النعمة قلب الإنسان وتدعوه إلى التوبة ، فإن تاب يستحق الدم فتغفر له خططيته .

٢٨ مَوْعِدُ عَمَلِ الْمِيرَون

مَوْعِدُ عَمَلِ الْمِيرَون

عمل المiron كان أحياناً في الأسبوع السادس من الصوم وأحياناً في أسبوع البصخة . فماهما أفضل؟

جَوَابٌ

ف الواقع أن عمل المiron في غير أيام البصخة أفضل .

ذلك لأن قراءات المiron ستختلط بقراءات البصخة ، ومواعيده بمواعيده ، كما أن أيام البصخة تفرغ كامل لآلام المسيح ، فكيف تشغل أثناءها المiron؟ وهي أيضاً أيام حزن ، والمiron عيد يمكن أن يليق به نسك الصوم وليس حزن البصخة . والنظام الأصلي من أيام القديس أثناسيوس لم يكن في البصخة .

٢٩ الْمِيرَون بِلِبَنَانِ الْمَسْكِينَ

مَوْعِدُ عَمَلِ الْمِيرَون

كان صنع المiron يتم على مدى زمن طويل في الدير . ثم نقل عمل ذلك إلى البطريركية ، واستقر فيها ، فلماذا؟ ولماذا عاد هذه المرة إلى الدير .

جَوَابٌ

كان عمل المiron في الدير مناسباً جداً ، لقدسيّة المكان من جهة ، ولأنه بعيد عن ضوضاء العاصمة وضجيجها من ناحية أخرى . فلماذا إذن نقل إلى البطريركية بالقاهرة؟ حدث ذلك بسبب غير كنسى ، وإنما بسبب المواصلات .

كانت الأديرة يصل إليها الناس بالجمل (بالأييل)، لأنه لم يكن هناك طريق صحراوي مسلفت كما هو الآن تقر عليه العربات بسهولة وتصل إلى الدير بسرعة كأيامنا.

إنما الطريق في رمل الصحراء بالجمل، شاق ويستغرق زمناً طويلاً، فكم يكون شعور راكبه وعلى الجمل جداناً زجاجية محملة بالميرون المقدس وبالغاليليون، تهتز باهتزاز الجمل في سيره، وعرضه للكسر والانسكاب، على مدى رحلة تستغرق زمناً طويلاً؟

وقد حدث فعلًا في إحدى المرات أن انكسرت جданة (إناء زجاجي كبير) من هذه الجدانات، ولحسن الحظ كانت من الغاليلاون وليس من الميرون، فحزن البابا جداً، وقرر عمل الميرون في القاهرة، واستمر الأمر هكذا من البابا إلى الآن، حيث تغيرت الظروف، وأصبحت أسباب المواصلات التي دعت إلى هذا التغيير لا وجود لها، ولا خطر من كسر أواني زجاجية أو إنسكابها، بل هناك أواني غير زجاجية لتعبئة الميرون (بلاستيك مثلاً).

لذلك عاد عمل الميرون إلى الدير كما كان ...

د. ماطو الغاليلاون

السؤال

سمينا أنه في يوم الخميس ١٦/٤/٧١ تم تقدس زيت الميرون والغاليليون،
فما هو الغاليلاون؟ وما هو استعماله؟ وكيف يتكون؟ وما معنى تقديسه؟

جواب

كلمة غاليليون من كلمتين يونانيتين مدججين معاً، ومعناها زيت البهجة أو زيت الفرح أو زيت التهليل.

وهو الزيت الذي يدهن به الإنسان قبل عماده، في طقس جحد الشيطان، ووظيفته أن يمنع عن المدهون به الأرواح المضلة والتي تحاول عرقلة الإيمان أو تغرس في المعبد «إن كان كبيراً» أفكار التجذيف ... إلخ.

ويقول الكاهن حينما يدهن الطفل بزيت الغاليلاون :

« ادهنك بزيت الفرح ... لتغرس في شجرة الزيتون الحلوة من قبل عيادك » .

وقد يمّا كانت الكنيسة تدهن به الموعظين المقربين إلى الإيمان ، الذين تعدّهم
الاستنارة واقبال سر المعمودية .

ولذلك كان يسمى زيت مسحة ووعظ .

أما تركيب الغاليلاون ، فهو يتركب من ثلاثة أشياء :

(أ) زيت الزيتون النقى .

(ب) أطفال الطبخات الأربع لزيت الزيتون المقدس ، وتشمل في طبخاتنا الحالية
٢٣ مادة من مواد المiron المقدس .

(ج) خبرة الغاليلاون القديمة التي توضع على طبخة الغاليلاون بغل أطفال المiron
مع زيت الزيتون .

ويصل على الغاليلاون صلاة خاصة بتقديسه ، تتلى عليه بعد الصلاة على المiron ،
ويشترك فيها مع قداسة البابا الآباء الأساقفة . ثم يرشم قداسة البابا الغاليلاون ، كما
سبق له رشم المiron المقدس .

وقد يمّا كان يمسح بهذا الزيت ، زيت الفرح ، الملوك والكهنة . لأن المسحة القديمة
التي أمر ربها موسى النبي ، كانت تتكون من بعض مواد المiron كما ورد في
(خر ٣٠) وطبعاً مختلف عنها المiron في أنه أضيفت إليه الأطیاب والحنوط التي
كانت على جسد المسيح . وهذه لم تكن موجودة في العهد القديم طبعاً ، وفي هذه
يختلف المiron عن الغاليلاون ...

٤١) أين روضع قربان العمل ؟

السؤال

بعض الكنائس تضع الطبق الذي يحوي قربانات العمل ، داخل الهيكل ، على رف أو كرسي ، وأحياناً يضعونه على المذبح بعد القداس إلى الإنتهاء من صلاة البركة ؟ فهل هذا جائز ؟

جواب

لا يجوز أن تدخل إلى الهيكل ، سوى خبزة واحدة ، قربانة واحدة ، هي التي يصلى الكاهن القداس عليها لتقديسها وتحويها ويتناول المؤمنون منها ...
اما دخول قربانة أخرى إلى الهيكل ، فهو خطأ واضح . وبالأحرى يكون الخطأ أكبر ، إن وضع طبق قربان العمل على المذبح . وقد حددت قوانين الكنيسة ما يمكن وضعه على المذبح ، إذ ليس هو مائدة عادية !
طبق قربان العمل يوضع خارج الهيكل ، في مكان متفق عليه . وقد تمت الرشومات عليه خارج الهيكل أيضاً ، واختبرت منه قربانة للتقديس خارج الهيكل ، قبل تقديم العمل .

٤٢) متى يوضع القربان العادي ؟

السؤال

القربان العادي ، الذي نأخذه من القربانى ، البعض يأخذه وهو داخل الكنيسة ، فهل هذا جائز ، أم نأخذه فقط عند الإنصراف من الكنيسة بعد نهاية القداس ؟

جواب

الأمر السليم هوأخذ هذا القربان عند الانصراف من الكنيسة بعد نهاية القداس ، وبعد سماع البركة وأخذ التسريح .

فالأصل أن الناس يحضورون إلى الكنيسة صائمين ، ويحضورون القداس صائمين ، وفي انصرافهم تعطيبهم الكنيسة خبزة بركة .

وكانت الكنائس قديماً تقيم حفل أغابي (محبة) يتناول فيه الشعب إفطارهم معاً بعد خروجهم من الكنيسة ، وكانت له قاعة خاصة ، وكان أثرياء المؤمنين يتناوبون في إعداده باسم الكنيسة . ولما انقرضت هذه العادة تقريباً، إلا في مناسبات قليلة ، أكتفى بالقربانة يأخذها المؤمن عند انصرافه ، ويكون الجميع بذلك قد أكلوا من طعام واحد هو القربان .

أما توزيع القربان عند دخول الكنيسة ، فلا معنى له ولا هدف من الناحية الرعوية ، كما أنه يعطي بعض الأطفال فرصة يأكلون فيها من هذا القربان أثناء القداس ، ما يعوقهم عن التناول ... !

٤٢ الشمامس وتوزيع لقمة البركة

السؤال

هل يجوز للشمامس أن يقطع ويوزع لقمة البركة على الشعب في الكنيسة ، كما يحدث في كنيستنا ، في .. ؟

وهل يجوز أن يحدث هذا أثناء توزيع الكاهن للأسرار المقدسة ، إنقاذاً للوقت ، حتى ينصرف الشعب بسرعة ؟

جواب

المفروض أن الكاهن هو الذي يوزع لقمة البركة (الألوهية) على الشعب ، في انصرافهم من الكنيسة ، بعد نهاية القداس وتلاوة البركة على الشعب .

وحيثما يأخذ المؤمنون هذه الألوهية من اليد التي كانت تحمل جسد المسيح منذ دقائق ، يكون لهذا الأمر وقع أفضل في قلوبهم ، شاعرين أن البركة من يد الأب ، من يد كاهن الله ...

وأيضاً في توزيع الكاهن للبركة فرصة له يعرف بها من حضر إلى الكنيسة ، ومن غاب ، فيسأل عنه ويسمى إلى افتقاده . وأحياناً تكون فرصة يقول فيها بعض الفاظ أشعبه ، أو يقولون له . إنها صلة على أية الحالات لها نفعها ... فرصة قد يقول فيها لأحدthem عبارة تهنئة ، ولآخر عبارة تعزية ، ولآخر عبارة تشجيع أو عبارة دعاء ... وقد يتطلب فيها البعض موعداً أو صلاة لأمر ما ، أو يعد فيها آخر بزيارة قريبة ...

وهي فرصة أيضاً يأخذ فيها الشعب برقة أبيهم الكاهن ، ويسلمون عليه قبل انصرافهم من الكنيسة ...

أما الشمس فهو واحد منهم ... وعموماً يندر أن يوجد حالياً أحد في درجة شمس كامل (دياكون) ، متفرغ للخدمة ، ويلبس ملابس الأكليروس . غالبيتهم في درجة أغنسطس أو إيدياكون ، لا أكثر .

أما توزيع لقمة البركة ، أثناء توزيع الأسرار المقدسة ، فهذا أمر غير لائق بتاتاً ... وهو انشغال عن تلك السرائر الإلهية بشيء آخر ، ولا يليق في تلك اللحظات سوى التسبيح .

وعبارة (إنقاذاً للوقت) تعليل غير مقبول ، فالوضع الروحي أولاً ، وله الأهمية . أما الوقت فيمكن التحكم فيه بطريق أخرى . ولا يجوز أن نخطئ روحياً بحجة الوقت ... ! كمن ينصرف من الكنيسة قبل البركة والتسريح ، بحجة الوقت .. ! أو من يخرج من الكنيسة أثناء القداس ، وفي لحظات مقدسة ، بحجة الوقت !!



السؤال

هل يجوز أن شمامساً يلبس التونية، يحضر القداس ولا يتناول بحجة أنه يخدم
خارج المذبح؟

وهل يجوز أن معلم (مرتل) الكنيسة يخدم ولا يتناول؟

جواب

إن كان شمامساً لا يتناول ، فمن المفروض أنه لا يلبس التونية ، لأن التونية هي
الرداء الخاص بخدمة المذبح . ولا يجوز أن شمامساً يخدم المذبح ولا يتناول ...

ولا يوجد في طقس الكنيسة تفريق - من جهة التناول- بين شمامساً يخدم داخل
المذبح ، أو شمامساً يخدم خارج المذبح ... كلهم شمامسة ، المفروض أن يكونوا
مستعدين للتناول ، ولا يكونون قدوة سيئة للشعب .

لأن عدم الاستعداد للتناول ، سببه إما الافتقار وإما عدم التوبة أو الاستعداد
الروحي . وكل هذا يمنع الخدمة . والذى يمنع التناول يمنع الخدمة أيضاً....

بل المفروض أن الشعب كله يحضر إلى الكنيسة ، وهو صائم ، وأيضاً مستعد
روحياً ، لأنه كما قال المرتل في المزמור «بيتكم تليق القداسة يا رب» . (مز ٩٢) .

قد يسأل كافل الدين يحضورون (قداس القديسين) يتناولون ... فكم بالأولى
الشمامسة ، وكم بالأولى الذين يلبسون التونية !!

أما حضور الشمامس مجرد أن يرتل الألحان ويمضى !! فهو أمر غير جائز قانونياً . وإن
كان لا يريد التناول ، أو غير مستعد لذلك ، فمن واجب الكاهن أن لا يرشم له
التونية .

٤٥) هل يمكن للشّماس أن يتناول الكأس؟

سؤال

وصلنا هذا السؤال من: «ق. ب غ» بأمر يكا ...
«إذا كان عدد المتناولين كبيراً، فهل يمكن للشّماس أن يساعد الكاهن بأن
يتناول الكأس؟»؟

جواب

إذا وجد كاهن آخر في الكنيسة ، فهو الذي يقول بالتناولة ... ولا يجوز للشّماس
حيثند أن يتناول الكأس ، إذ ليست هناك ضرورة ملزمة .

أما إذا كان الكاهن وحده ، فهناك شرط جوهري يجب توافره في الشّماس الذي
يسمح له بذلك ، في حالة عدم قدرة الكاهن الخديم على مناولة الكل ... والشرط هو:
أن يكون الشّماس في درجة دياكون على الأقل ... ويكون -بحكم الرتبة-
متفرغاً للخدمة الكنيسة ، وله زى الإكليروس .

فلا تكون له وظيفة دنيوية ، ولا يكون خارج الكنيسة مرتدياً لباس العلمانيين ...
ويكون معروفاً لدى الشعب أنه مكرس للخدمة الدينية ، حسبما تقول القوانين الكنيسة
«أيما أسقف أو قنس أو شماس الله في عمل من أعمال الدنيا ، فليقطع».

مثل هذا الدياكون المكرس ، إذا ناول الكأس . في حالة عدم وجود كاهن
شربيك . فإنه لا يعبر الشعب .

أما لغير أصحاب درجة دياكون ، فلا يجوز .

لأن خدمة المذبح ، ومناولة الأسرار المقدسة ، ليست لكل أحد وبل لخدم المذبح
المتفرغين لخدمته ، كل حسب رتبته .

٤٦ رقة شماس متسلية

سؤال

هل كل شماس يتوفى ، يمكن أن يزف في الكنيسة بعد الصلاة عليه ، إذ قد وضعت عليه اليد ؟

جواب

المعروف أن الآباء الكهنة يزفون بالألحان حول المذبح الذي خدموه وكرسوا حياتهم له . أما من جهة الشمامسة ، فإن كان هناك شماس كامل ، مكرس للخدمة ، لا عمل له سوى كونه شماساً ، وقد وضعت عليه اليد ، وأصبح يلبس ملابس الأكليروس ، فهذا إن زف جثمانه في الكنيسة ، يكون أمراً مناسباً ، على اعتبار أنه تكرس لخدمتها . أما باقي رتب الشمامسة من الأناغنوستيس إلى الإييدياكون ، فهولاء لا توضع عليهم اليد . وليسوا متفرغين لخدمة المذبح .

٤٧ الوضاع في وقت التناول

سؤال

هل يجوز أن تلقى عطة في وقت التوزيع ، أثناء تناول المؤمنين من السرائر المقدسة ؟

جواب

هذا الأمر غير جائز ، لأن في ذلك عدم احترام لهذه اللحظات المقدسة ، وانشغال عن الأسرار ...

القصص بطرس السرياني

وقت التناول يليق به التسبيح والترنيم والألحان ...

إذ تقف الكنيسة لتسبيح الله على نعمته التي أغدقها ، بسم الله أن تتناول من جسده ودمه الأقدسين ...

أما أن ننشغل عن كلمة الله بكلام الناس فهذا غير جائز وغير لائق ، لأننا نكون قد تناسينا السر العظيم الموجود على المذبح ، وأعطيتنا فكرنا وحواسنا لموضع العطة ..

ولا ننسى أن الناس يسمعون العطة عادة وهم جلوس ، بينما وقت التناول لا يليق به الجلوس ...

٤٨) أحد الرفاع والزفاج

السؤال

هل يجوز الزواج في أحد الرفاع ؟

الجواب

لقد أصدرت البطريركية أمرها منذ سنوات إلى جميع الكنائس بمنع الزيجات يوم أحد الرفاع ؟ والسبب في هذا هوتوقع كسر الصوم ...
لأنه من غير المتوقع أن يكون الزوجان صائمين في صباح يوم زواجهما ، سواء من جهة الطعام أو من جهة امتناعهما عن المعاشرة الزوجية ٥٥ يوماً بعد الزواج مباشرة [وهي فترة الصوم الكبير] .

والكتاب يقول «لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا مadam العريس معهم » .
فكأننا إن صرحتنا لهم بالزواج يوم أحد الرفاع ، تكون قد صرحتنا لهم ضمناً بكسر الصوم ، وهذا غير جائز.
ونفس الوضع ينطبق على رفاع أي صوم ، من حيث وجوب منع الزواج يوم الرفاع ...

٢٩ لما دخلت المرأة إلى الميكل

سؤال

لماذا لا يصرح للمرأة بالدخول إلى الميكل؟ ما الفرق بينها وبين الرجل في هذا الأمر؟

جواب

الأصل هو أن دخول الميكل لخدمات المذبح فقط، ويعنى بهم رجال الكهنوت ومعهم الشمامسة، وليس لأحد آخر.

والذين ليسوا من الكهنة والشمامسة، لا يدخلون إلى المذبح، سواء في ذلك الرجال أو النساء، بلا فارق.

ولذلك نرى أنه كانت في الكنائس القديمة طاقة في حجاب الميكل، يتناول منها المؤمنون السرائر المقدسة، وهم وقوف خارج الميكل ...

وهذا فإن الميكل يرتفع ثلات درجات عن أرضية الكنيسة رمزاً لدرجات الكهنوت الثلاثة التي يصل بها خدام المذبح إلى هذا الميكل.

ولا كانت المرأة ليست من الكهنوت، لذلك لا تدخل الميكل.

إذن ليس هناك تفريق بين الرجل والمرأة، إنما هناك نظام واحد ينطبق على كليهما في الدخول إلى الميكل.

ولعل البعض يسأل: هناك رجال ليسوا شمامسة، ومع ذلك يدخلون إلى الميكل ويتناولون ... فما السبب؟

في الواقع كان يسمح فقط للملك الأرثوذكسي المسروح بالمسحة المقدسة، على اعتبار أنه مسيح الرب هو...

القصص بطرس السرياني

أما باقي الذين يدخلون ، فعلل لهم سبب آخر ، هو:

كثير من الرجال كانوا يرسمون في إحدى درجات الشماميسية ، وإن كانوا لا يلبسون ملابس الشماميسية ، ويدخلون الهيكل تشبهاً بهؤلاء ، وهذا خطأ تحاول الكنائس أن تعالجه ، بأن تمنع الكل من دخول الهيكل ، حتى المرسومين أغنسطسيين ، ولكنهم لا يخدمون في نفس يوم تناولهم ...

على أن هناك خطأ آخر نلاحظه ، اقتضته ضرورة الظروف المهنية ، كأن يدخل الهيكل بعض من رجال البناء والمهندسة والفن ، ولكن ليس في وقت الخدمة . كما يدخل الهيكل بعض المصورين أو رجال الإذاعة والتلفزيون ...

حول المرأة الطامث

السؤال

هل يجوز للمرأة الطامث أن تتناول؟ وإن كان لا ، فلماذا؟ بينما هذا شيء طبيعي لا ذنب لها فيه؟!
وإن جلست في بيتها ، فهل يجوز لها الصلاة وقراءة الكتاب وباقى ألوان العبادة الخاصة؟

جواب

في البيت يجوز لها أن تعبد الله كما تشاء ، أما أن تتناول في الكنائس أو خارجها ، فهذا غير جائز إطلاقاً ...

لا يجوز لـإنسان أن يتناول ، إن كان يفيض دم من جسده ، سواء ذلك في الرجل أو المرأة ، وكذلك أي فيض من الناحية الجنسية . وهذا واضح في الكتاب ...

وكلية هي النصوص الكتابية وكثيرة هي قوانين الكنيسة ، التي تثبت هذا الأمر ،
الذى أصبح بدليهاً في عقول الناس ...

ولعل البعض يسأل : ولكن الرجال لا يعاملون هكذا ، فإنهم إن احتلوا ، أو نزل
فيض من جسدهم ، يدخلون الكنيسة ، ولا يمنعهم أحد ، ولا تمنعهم القوانين ، فلماذا
المرأة إذن ؟

والجواب هو أنه أفضى ما يسمح للرجل أن يدخل الكنيسة بعد أن يتظاهر جسدياً ،
ولكن لا يسمح له بالتناول ...

على أن هناك فارقاً أساسياً بين الرجل والمرأة في فيض الجسد ، وهو أن الأمر
طاريء وقتى بالنسبة للرجل ، ولكنه مستمر لأيام بالنسبة إلى المرأة . وهنا تبدو
المساواة : إن كان عند الرجل مستمر ، يمنع هو أيضاً من دخول الكنيسة ، تماماً .

يبقى السؤال : ما ذنب المرأة ، وهذا شيء طبيعي ؟

لا ذنب . ولكن الله يريد أن يذكرنا دائمًا بالخطية الأولى .

فإن تذكرنا الخطية الأولى . نحس قيمة الفداء المدفوع عنا .

الخطية أجرتها الموت . ومع أن المسيح مات عنا ، إلا أنه ترك علامة للذكرى ،
سواء للرجل « بعرق جبينه يأكل خبزاً » أو للمرأة « بالوجع تحبلين وتلددين »
(تك ٣) .

في حالة الحبل ، تنتقطع عادة المرأة ، وتتذكرة الخطية الأولى عن طريق أوجاع
الحمل ، ثم الولادة ثم التفاس ... وفي غير فترة الحمل تتذكرة خططيتها بالظماء وما يتبعه
عن امتناع جميع المقدسات ، وليس فقط التناول والكنيسة ...

أما الرجل فيتذكرة الخطية الأولى بالتعب من أجل رزقه كل أيام حياته . والذكرى
هي الهدف ، والوسيلة تختلف ...

ليت هذا الأمر يقودنا إلى المنفعة الروحية ، لا إلى التذمر .

٥٦ - لماذا نطوب العذراء؟

السؤال

لماذا نطوب السيدة العذراء؟ هل بسبب أمومتها؟ أم بسبب بتوليتها؟ أم بسبب إيمانها؟

قرأت لأحد البلاميس إنه لا يجوز لنا أن نطوب العذراء كأم أو بتول! وأن الأمومة الجسدية ليست هي الأمومة التي يكرّمها ربنا! وأن الله لا يفهم وزناً روحيّاً للعلاقات العائلية الطبيعية أو القرابة الجسدية وأن تطويتها هو بسبب إيمانها فقط. فما هو المفهوم الأرثوذكسي لكل هذه الأمور؟

الجواب

نحن نطوب العذراء على كل هذه الأمور: على أمومتها للرب، وبتوليتها، وإيمانها، وحياتها المقدسة. كل ذلك معاً، وبخاصة كونها والدة الإله، لأنها غيّرت بهذا على كل نساء العالم ...
وكما نقول لها في اللحن «نساء كثيرات نلن كرامات. ولم تزل مثلك واحدة منهن» (أم ٣١: ٢٩).

حقاً إن القديسة أليصابات قالت لها «فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل ربنا» (لو ١: ٤٥). ولكن هذا الذي آمنت أنه سيتم، هو أنها ستصبح والدة الإله. كما أن أليصابات لم تحصر تطويتها في هذا الإيمان، بل قالت أيضاً قبله «من أين لي أن تأتي أم ربى إلى» (لو ١: ٤٣). وقالت أيضاً في تطويتها «مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك» (لو ١: ٤٣).

وكل هذا التركيز على كونها والدة الإله. ولا يجوز أن نأخذ عبارة واحدة من تطويق القديسة أليصابات المقدسة مريم، ونترك باقي الآيات التي تعطي صورة كافية عن «الحق الكتابي» ...

ونريد أن نقول إن كون القديسة مريم بتولاً، ووالدة الإله، إنما هاتان صفتان ترتبطان بقضية الخلاص ذاتها.

فما كان ممكناً أن يتم الخلاص بدون التجسد، والتجسد معناه أن يولد الرب من إمرأة. من إنسانة بنفس طبيعتنا، وبهذا يمكنه أن ينوب عن البشر. وهذا كان السيد المسيح يصر على تلقيب نفسه (ابن الإنسان)، لأنه بهذه الصفة، خلص البشرية، ولم يصر إلينا للإنسان، إلا بيته من مريم.

وهذا فإن لقب (والدة الإله) الخاص بغيريم العذراء، هو لقب يتعلق بالغداة، أو الخلاص، الذي يتم بدون التجسد.

وهل بتولية العذراء لها أيضاً علاقة بموضوع الخلاص؟

طبعاً، بتولية العذراء لها علاقة بموضوع الخلاص.

لأن المسيح ما كان ممكناً أن يولد نتيجة زرع بشر طبيعي من رجل لإمرأة، ويصير إنساناً عادياً !!

بل كان لا بد أن يولد من عذراء، بطريقة غير طبيعية، بالروح القدس، له أب واحد هو الله وهكذا لا يولد بالخطوية الأصلية، فإذا يكون هكذا قدوساً، يمكن أن يغدو الخطأ.

لماذا إذن لا نطوب العذراء على أنها بتول ووالدة الإله، وبخاصة لأن هذين الأمرين لازمان خلاصنا؟

وأية منفعة تراه يحصل عليها إنسان، أياً كان مذهبيه المسيحي، من عدم تطويق العذراء على كونها والدة الإله، وعلى كونها بتولاً؟! وقد طوب القديس بولس التبولي وقال إنها أفضل (١ كو ٧).

ثم إن العذراء حينما قالت «هذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني» لم تقصد أن إيمانها هو سبب التطويق، بل قالت «لأن القدير صنع بي عظامه واسمه قدوس» (لو ١: ٤٨، ٤٩).

وطبعاً هذه العظام، هي إمكانية أن تلد وهي بتول، وأن تلد الرب نفسه ... أية عظام أكثر من هذه..؟

إن الإيمان يمكن أن يوجد عند أية إمرأة. ولكن ليست كل إمرأة يمكنها أن تلد وهي بتول، وتلد الرب نفسه!

ولذلك فإن قصر تطويق العذراء على الإيمان فقط ، هو جعلها كباقي النساء ، دون تمييز ، وهذا أتجاه بروتستانتي معروف.

أما كون الله لا يقيم وزناً روحياً للعلاقات العائلية الطبيعية أو القرابة الجسدية ، فليس هذا تعليماً كتابياً سليماً.

يكفي أن الله جعل أكرم الوالدين في أول وصايا اللوح الثاني الخاص بالعلاقات مع الناس (تث ٥ : ١٦) .

وقد شدد بولس الرسول على وصية (أكرم أبيك وأمك) ، وقال إنها «أول وصية بوعد» (أف ٦ : ٢) .

وفي العهد القديم كان القتل عقوبة من سب أبيه أو أمه (متى ١٥ : ٤) . وفي العهد الجديد يقول الكتاب «إن كان أحد لا يعني بخاسته ، ولا سيما أهل بيته ، فقد أنكر الإيمان ، وهو شر من غير المؤمن» (أتكى ٥ : ٨) . والسيد المسيح قد وبح الكتبة والفريسين على تعليمهم بعدم إكرام الوالدين بحججة «قربان» (مت ١٥ : ٦) .

ولعل من اهتمام السيد المسيح بأمه ، أنه خصها على الصليب بكلمتين من كلماته السبع ، واهتم برعايتها .

وأمثلة الاهتمام بالعلاقات العائلية ، لا تدخل تحت حصر ...

إن القول بأن الله لا يقيم وزناً روحياً للعلاقات العائلية الطبيعية والقرابة الجسدية ، فيه تحطيم للأسرة وللمجتمع ، ولا يتفق مع تعليم الكتاب ، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد ، والذى لا يكرم أبيه وأمه ، لا يمكن أن يكرم أحداً في الوجود ! ويكون إلينا عاقلاً . وفي ناموس موسى كانوا يرجونه . وفي العهد الجديد هو شر من غير المؤمن .

وبعد ، ان المسيح أكرم العذراء كأم ، وأكرمها أيضاً كإنسانة روحية ، وهو اختار أقدس إنسانة لتكون له أمّا ...

٥٢ حول كرامة بحسب العذراء

سؤال

قال أحد الأخوة البلاطيس إن جسد العذراء مريم لا يتميز عن جسد أي مؤمن آخر. فجسدها الترابي يجب أن يخضع للفساد والتحليل . وهو بهذا ينكر صعود جسدها . فما رأيكم ؟

جواب

إن جسد العذراء يتميز عن أي جسد بشري بكرامة خاصة ، لأنه الجسد الذي حل فيه رب المجد تسعة أشهر ، وقدسه الروح القدس بحلوله فيه (لو ١ : ٣٥) كما وضع السيد منه .

فهل يتترك الله هذا الجسد للفساد والتحليل ، ليأكله الدود والعنف ، دون إكرام ، وهو الذي أكرم أجساد كثير من القديسين ؟!
وهذا الجسد الذي كان أكثر أجساد البشر طهارة ، ألا ينال من الرب إكراماً خاصاً بعد الموت .

إن الذين لا يكرمون العذراء ، كما لا يكرمون باقي القديسين ، إنما يتجاهلون قول رب لقديسيه ، من يكرمكم يكرمني .

إن جسد العذراء سوف لا يكرم فقط بعد القيمة فتبليس جسداً مجيداً ، بل إن جسدها أكرمه الله بعد وفاتها ، وهو الذي أكرم جسد موسى قبل القيمة وأظهره على جبل التجلي .. وموضع صعود جسد العذراء هو موضوع سجله التاريخ ، ولا يمكن إنكار التاريخ ، الذي لسنا وحدنا الذي نسجله ، بل هو تاريخ عند كثيرون كثيرة .

إن الذين يهابون العذراء ، لا يستفيدون شيئاً ، ويخسرون بركة .

٢٥ هل العذراء باب الحياة؟

السؤال

قرأت لأحد البلاميس هجوماً شديداً بشتائم صعبة، على تسمية العذراء في الأنجبيّة (باب الحياة)، (باب السماء) ... على اعتبار أن السيد المسيح هو الباب الوحيدة، وقد لقب نفسه بباب الخراف (يو ١٠: ٩، ١٠). فما هو الرد عليه؟

جواب

إن السيد المسيح (باب) يعني ، والعذراء (باب) يعني آخر ...

وقد منحنا السيد المسيح كثيراً من ألقابه ، مع اختلاف المعنى . فقال أنتم نور العالم ، وقال أنا نور العالم . ولكنه نور بمعناه المطلق ، ونحن نستمد نورنا منه . كذلك كون العذراء باباً، لا يمنع اطلاقاً أن المسيح هو باب الخراف .

قد أطلق لقب (باب) على الكنيسة ، وعلى الصلاة ، وعلى الإيمان ، وعلى الكرازة ، وعلى كل الوسائل الروحية ...

ولم يكن في هذا كله أى مساس بالسيد المسيح وعمله الخلاصي . وهذه الألقاب كما سترى ، مذكورة في الكتاب المقدس ، توافق الحق الكتابي الذي يدافعون عنه ... أول كنيسة دشنت في العالم ، لقيت بباب السماء ...

قال يعقوب أبو الآباء عن المكان الذي رأى فيه سلماً واصلاً بين السماء والأرض ، ما هذا إلا بيت الله ، وهذا باب السماء» (تك ٢٨: ١٧) وسمى المكان «بيت إيل» أي «بيت الله» .

فهل كون الكنيسة باب السماء ، يمنع أن يكون المسيح هو الباب؟! الكنيسة باب يوصل إلى المسيح ، والمسيح باب يوصل إلى الخلاص أو إلى الآب . اللقب موجود ، والمعنى مختلف .

هكذا العذراء أيضاً ، هي الباب الذي أوصل المسيح إلينا بالجسد ، وقد دعيت باباً في سفر حزقيال » (٤٤ : ٣) .

باب في المشرق يكون معلقاً « لأنَّ الربَ إلَهَ إِسْرَائِيلَ دَخَلَ مِنْهُ فِي كُونَ مَعْلُقاً » ...
وَالصلَّةُ أَيْضًا دُعِيَتْ بَابًا لِلسَّمَاوَاتِ ، فَالسَّمَاوَاتِ ، تَنْفَتَحُ بِالصَّلَةِ .
وَالعُذْرَاءُ لَيْسَتْ مُجْرِدَ بَابَ لِلسَّمَاوَاتِ ، بَلْ هِيَ ذَاتُهُ سَمَاوَاتٌ .

فَالسَّمَاوَاتِ هِيَ مَسْكُنُ اللَّهِ . وَالعُذْرَاءُ صَارَتْ مَسْكُنًا لِلَّهِ حِينَما سَكَنَ فِي أَحْشَائِهَا تَسْعَةُ أَشْهُرٍ ، فَصَارَتْ سَمَاوَاتٍ لَهُ .

وَهَذَا تَسْمِيهَا الْكَنِيْسَةُ (السَّمَاوَاتِ الثَّانِيَةُ) . وَلَأَنَّ الْكَنِيْسَةَ صَارَتْ بَيْتًا لِلَّهِ ، لِذَلِكَ تَشَبَّهُ هِيَ أَيْضًا بِالسَّمَاوَاتِ . وَهَكُذا نَقُولُ فِي صَلَوَاتِنَا « إِذَا مَا وَقَفْنَا فِي هِيَكْلِكَ الْمَقْدَسِ (أَيْ فِي الْكَنِيْسَةِ) نَحْسِبُ كَأَنَّا وَاقْفَوْنَا فِي السَّمَاوَاتِ » ...

وَقَدْ ذَكَرَ الْكِتَابُ أَنَّ هَذَاكَ أَبْوَابًا تَوَصِّلُ إِلَى السَّمَاوَاتِ ، فَوَرَدَ فِي سَفَرِ الرَّؤْيَا « طَوْبَى لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَابِيَّاهُ ، لَكِي يَكُونُ سُلْطَانُهُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْحَيَاةِ ، وَيَدْخُلُوا مِنَ الْأَبْوَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ » (رَوْ٢٢ : ١٤) ... فَهَلْ وَجُودُ (أَبْوَابَ) يَعْنِي أَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ الْبَابُ؟!

إِنَّ كُلَّ الْوَسَائِطِ الرُّوحِيَّةِ أَبْوَابٌ ، وَلَكِنَّهَا تَوَصِّلُ إِلَى الْمَسِيحَ ، الَّذِي هُوَ الْبَابُ الْوَحِيدُ الْمُوَصِّلُ إِلَى الْخَلاصِ بِدَمِهِ .

وَقَدْ تَحْدَثَ الرَّبُّ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ « مَا أَضَيقَ الْبَابَ وَأَكْرَبَ الطَّرِيقَ الْمُؤْدِي إِلَى الْحَيَاةِ ، وَقَلِيلُونَ هُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ » (مَتَّى ٧ : ١٤) . وَطَبِيعًا لَمْ يَكُنْ يَتَحْدَثُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ « ضَيْقٌ ، وَكَرْبٌ »!

فَهَلْ حَدِيثُ رَبِّنَا عَنِ الْبَابِ الضَّيْقِ ، يَعْنِي أَنَّهُ (الْبَابُ)؟!

إِنَّ الْحُرْفَ يُقْتَلُ (كِو٢ : ٦) بَيْنَمَا الرُّوحُ يَحْيَى . وَيَنْبَغِي أَنْ نَفْهُمَ كَلَامَ الرَّبِّ وَصَلَوَاتِ الْكَنِيْسَةَ بِطَرِيقَةِ رُوحِيَّةٍ غَيْرِ حُرْفِيَّةٍ ، قَارِنِينَ الرُّوحِيَّاتِ بِالرُّوحِيَّاتِ (كِو٢ : ١٣) .

الصلاحة باب يوصل إلى الله ، والإيمان باب يوصل إليه .

لما حضر شاول وبرنابا إلى أنطاكية ، وجمعا الكنيسة « أخبرا بكل ما صنع الله معهما ، وأنه فتح للأمم باب الإيمان » (أع ١٤ : ٢٧) . باب الإيمان هذا كان هو وسيلة لهم للخلاص ، لأنه أوصلهم إلى السيد المسيح .

والكرارة أيضاً باب يوصل إلى الخلاص ، لأنه يوصل إلى الإيمان ، والإيمان يوصل إلى المسيح .

وربما كان هذا الباب هو الذي قصده الرب حينما قال ملاك كنيسة فيلادلفيا « .. أنا عارف أعمالك . هأنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ، ولا يستطيع أحد أن يغلقه » (رؤ ٣ : ٨) .

إن كانت الصلاة باباً ، والإيمان باباً ، والكرارة باباً ، والكنيسة باباً ، والعذراء باباً ، كلها توصل إلى المسيح ، إذن طوبى للذين يدخلون من الأبواب إلى مدينة السماء » (رؤ ٢٢ : ١٤) .

العذراء باب خرج منه المسيح ليخلص العالم . ومن هو المسيح ؟

١ - المسيح هو الحياة ، كما قال عن نفسه « أنا هو القيامة والحياة » (يو ١١ : ٢٥) ، « أنا هو الطريق والحق والحياة » (يو ١٤ : ٦) .

إذن تكون العذراء هي باب الحياة ، لأنها الباب الذي منه خرج المسيح الذي هو الحياة .

٢ - المسيح كما أنه المخلص ، هو أيضاً « قد صار لنا خلاصاً » (مز ١١٨) ، ونحن نصل إلى بهذا المزمور ونقول « قوتي وتباحثي هو الرب وقد صار لي خلاصاً . فإن كان المسيح خلاصاً للعالم ، فلا غرابة من أن نسمى الباب الذي خرج منه المسيح ، أي العذراء باب الخلاص ...

٤٥) أنا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقَاتِيَّةُ

السؤال

السيد المسيح يقول «أنا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقَاتِيَّةُ» (يوحنا ١٥ : ١) فكيف نقول نحن عن السيدة العذراء وفي صلوات الأجيزة «أنت هي الْكَرْمَةُ الْحَقِيقَاتِيَّةُ» الخاملاة عنقود الحياة؟ هل نطلق على العذراء نفس اللقب الذي أطلق على السيد المسيح؟

جواب

السيد المسيح يقول «أنا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقَاتِيَّةُ» يعني معين . والعذراء تسمى «الْكَرْمَةُ الْحَقِيقَاتِيَّةُ» يعني آخر . وعken أن يطلق لقب (الْكَرْمَةُ) على الكنيسة ، وعلى الشعب ، وعلى النفس البشرية ، كما هو واضح من الكتاب المقدس نفسه . فقد أطلق الكتاب لقب (الْكَرْمَةُ) على الكنيسة . فقيل في المزמור «يا إله الجنود ، ارجع واطلع من السماء . تعهد هذه الْكَرْمَةُ والغرس الذي غرسه يمينك» (مز ٨٠ : ١٤) . ونحن نستخدم هذا المزמור في ألحان الكنيسة .

والرب نفسه أطلق لقب (الْكَرْمَةُ) على الكنيسة :

وذلك في قوله «في ذلك اليوم غنووا للكرمة المشتهاة . أنا الرب حارسها أسيقيها كل لحظة» (أش ٢٧ : ٢) .

وقال أيضاً «والآن ياسكان أورشليم ، احكموا بيني وبين كرمي . ماذا يصنع أيضاً لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذ أنتظرت أن يصنع عنياً ، صنع عنياً ، صنع عنياً ردياً؟» (أش ٥ : ٣ ، ٤) .

نرى إذن أن الرب قد أطلق هذا اللقب (الْكَرْمَةُ) ، حتى على شعبه الخاطيء ، الذي صنع عنياً ردياً .

وفي هذا نراه يقول عن (اسرائيل) «أملك كركمة مثلك ، غرست على المياه . كانت مثمرة ومفرحة من كثرة المياه . لكنها اقتلعت بغيظ ، وطُرحت على الأرض ، وقد يبست ريح شرقية ثمرها» (مز ١٩: ١٠، ١٢).

وقال الرب أيضاً في سفر يوئيل «جعلت كرمتي خربة وتبينتى متهمة» (يؤا ٧: ١).

وقال الرب في تشبيه شعبه أو الكنيسة بالكرم :

«إنسان رب بيته ، غرس كرماً ، وأحاطه بسياج . وسلمه إلى كرامين ، وسافر...» (متى ٢١: ٣٣).

هنا شبه الرب الكنيسة بالكرم ، ولقب الرعاة بالكرامين ، أي أعطاهم لقب الآباء حينما قال «أدا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام» ولكن المعنى مختلف بين كلمة كرمة عن المسيح ، وكلمة كرمة عن الكنيسة.

بل أطلق الكتاب لقب (كرمة) على المرأة بقوله :

«إماراتك مثل كرمة مخصوصة في جوانب بيتك . بنوك مثل غصون الزيتون الجدد حول مائدتك» (مز ١٢٨: ٣).

فإن كانت كلمة كرمة قد أطلقت على المرأة أو الزوجة ، وقد أطلقت على شعب الله حتى وهو في حالة الخطية ، وقد أطلقت على الكنيسة ، فما المانع أن تطلق على العذراء التي نلقيها بالسماء الثانية .

وما أكثر ما أطلقت ألقاب الله على البشر وعلى الطبيعة ...

فقد قال المسيح «أنا هو نور العالم» (يو ٨: ١٢) . وقال للتلמיד «أنتم نور العالم» (متى ٥: ١٤) نفس اللقب ، ولكن هنا يعني ، وهناك يعني ، غير عبارة (النور) التي أطلقت على النور الطبيعي المادي «وقال الله ليكن نور ، فكانت نور ، وفصل الله بين النور والظلمة» (تك ١) . وكلمة الله دعيت نوراً «سراج لرجل كلامك ، ونور لسيبيلي» ... إلخ.



السؤال

هل يصح نقول عن العدراء إنها سور خلاصنا ؟
إن أحد البلاميس يشكك في هذه التسمية ، اعتماداً على قول أشعيا النبي
«تسفين أسوارك خلاصاً» (أش ٦٠:١٨). فهل صارت العدراء في مكانة
الخلاص ؟ !

جواب

إن الكتاب المقدس ليس آية واحدة ، بل هو كتاب ...
والذى يستخدم آية واحدة ، ويترك الباقي ، لا يقدم صورة سليمة لفهم الكتاب ،
ولا المعنى المتكامل الذى يقدمه الوحي الإلهي .

إن كلمة **السور** تعطى في الكتاب معنى الحماية :

لذلك قال أحد غلمان نابال الكرمي لايجايل عن داود ورجاله « كانوا سوراً لنا
ليلاً ونهاراً كل الأيام التي كنا فيها معهم فرعى الغنم » (صم ٢٥:١٦)، أي
كانوا يحمونهم ويحافظون عليهم ...

وبهذا المعنى كان ينظر إلى «أسوار أورشليم» لحماية المدينة من أعدائها ،
وأصبحت عبارة «مدينة بلا سور» تعنى أنها عرضة لهجوم الأعداء ، بلا حماية بلا
حفظ ...

فهل اختص الله وحده بكلمة (سور) . أم أطلق هذا المعنى أيضاً على
بعض من البشر.

لقد أطلق هذا اللقب على بعض الناس ، ولعل في مقدمتهم أرميا النبي ، الذي قيل له من فم رب ...

« وأجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصيناً » (أر ١٥ : ٤٠) .

فإن كان هذا النبي قد عينه الله بنفسه لحماية الشعب ، بحيث يكون سوراً لهم ، وسوراً حصيناً ، فليس ضد الإيمان إذن أن تكون العذراء سورة . فهي ليست أقل من أرميا .

ويؤكد رب لأرميا ، هذا المعنى أيضاً ، فيقول له « هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ، وعمود حديد ، وأسوار نحاس على كل الأرض : للملوك يهودا ولرؤسائهم ولكهنتها ولشعب الأرض ... » (أر ١ : ١٨) .

ما أعجب أن يكون أرميا سورة ، لكل الأرض .

والعروض في سفر النشيد أخذت هي أيضاً لقب « سور » .

« أنا سور ، وثدياي كبرجين . حيث كنت في عينيه كواحدة سلامه » (نش ٨ : ١٠) فإن اعتبرنا العروس هنا هي الكنيسة ، تكون الكنيسة سورة للمؤمنين ، لحمايتها من السقوط ...

فإن كان أرميا سورة ، والكنيسة سورة ، ما الخطأ في أن تكون العذراء سورة ، تحمينا بصلواتها المقبولة أمام الله .

لقد نلت الخلاص بدم المسيح . وهذا الذي نلناه يحتاج إلى صلوات تحميه ، وتكون سورة له ، حتى لا تسقط بعد الإيبار .

وليس أقوى من صلوات العذراء ، والدة الإله ، سور خلاصنا .

٥٦ هل العذر لعروس؟

سؤال

قرأت لأحد البلاميس اتفقاداً شديداً لتسميتنا العذراء بالعروض ، فائلاً إن الكنيسة هي العروس وليس العذراء . فنرجو التوضيح ...

جواب

حقاً إن الكنيسة دعيت عروس كما قال يوحنا المعمدان ، ولكن كل نفسبشرية هي أيضاً عروس للرب ...

ومن بمجموع هذه العرائس ، تتكون العروس الكبرى وبنفس الوضع وبنفس المعنى ، دعيت الكنيسة عذراء ، كما قال بولس الرسول « خطبتم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح » (كورنيليوس ٢ : ١١). هنا الكنيسة عذراء ، عروس المسيح . وفي نفس الوقت يتكلم الكتاب عن كل نفس كعذراء للمسيح ، فيقول « لذلك أحبتك العذاري » (أش ٣ : ١).

كون الكنيسة عروس للمسيح ، لم يمنع أن تكون كل نفس عذراء عروس للمسيح ، كما يعلمنا الكتاب المقدس ...

والسيد المسيح نفسه هو الذي يقدم هذا التعليم ، فيقول إن ملوكوت السموات يشبه خمس عذرايات حكيمات خرجن لاستقبال العريس ، وكن مستعدات ، فدخلن معه إلى العرس ...

هؤلاء العذرايات الحكيمات ، رمز لكل عروس للمسيح ...

ولم يقل الكتاب إن عذراء واحدة عفيفة مخطوبة للمسيح ، هي التي كانت تنتظره ودخلت معه إلى العرس ، لتنعم بعرিসها ، بل قال (عذاري) يعني كل نفس على حده .

القصص بطرس السرياني

فما يطلق على الكنيسة هنا ، يطلق على كل نفس ...

لذلك كل فتاة كرست نفسها للرب ، تدعوا ذاتها عروسًا للمسيح .

كذلك كل نفس تحبه ، نفس رجل أو إمرأة ، هي عروس للمسيح ، تنتظره لتدخل معه إلى عرشه السماوي . ولا نستطيع أن نصدم أية نفس من النقوس في محبتها للرب ، ونقول إن العروس واحدة وهي الكنيسة .

سفر نشيد الأناشيد يقدم هذه الحقيقة بأجل وضوح .

ولا نستطيع أن نحرم أية نفس من تأملها في سفر نشيد الأناشيد ، ونقول إنه خاص بالكنيسة وليس بالأفراد .

بل إن في هذا السفر تعبيرات لا يجوز أن تطلق على الكنيسة بل إن إطلاقها على الأفراد أنساب وأليق ، مثل قول العروس في النشيد « أنا نائمة وقلبي مستيقظ » « حبيبى تحول وعبر » « طلبته فما وجدته » (نش ٥) . فمن الصعب أن توصف الكنيسة بأنها نائمة ، أو أنها رفضت أن تفتح للرب ، وأن الرب تحول عنها وعبر ، وأنها طلبته فما وجدته ، ودعته فما أجابها . بل هذا الكلام يليق بالأفراد الذين قد يوصفون بالفتور الروحي وبالسقوط ...

وعبر عروس ، مألف في سفر النشيد .

« ما أحسن حبك يا أختي العروس » « شفتاك يا عروس تقطران شهدًا »
« أختي العروس جنة مغلقة ، عين مقلقة ، ينبع مخثوم » (نش ٤ : ٨ - ١٢) .

ونلاحظ في هذه الآيات استخدام عبارتي (العروض) و(عروض) بلا تفريق ، تؤديان معًا معنى واحداً .

إن كلمات السفر من الممكن أن تعنى الكنيسة حيناً ، أو تعنى أية نفس بشريّة في أحياناً كثيرة .

وكلمات الكتاب من الصعب أن نحددها في مفهومنا الخاص .

من الصعب أن نضرب حولها نطاقاً ضيقاً ، ونقول : هذا هو المفهوم الوحيد ، لعبارة قد يجعلها التأمل بلا حدود .

مثال ذلك السبع الرسائل إلى السبع الكنائس التي في سفر الرقرا تؤخذ أحياناً على أنها رسائل لكتائس معينة في زمن القديس يوحنا ، وتؤخذ على أنها رسائل لأية كنيسة في أي عصر تجوز نفس الحالة ، وتؤخذ أيضاً على أنها رسائل لكل نفس بشرية .

وكلمة الله لا تحد . وصدق داود النبي حينما قال :

«لكل كمال وجدت منتهى ، أما وصياك فواسعة جداً» (مز ١١٩) .

فإن كانت كلمة (عروض) يمكن أن تطلق على آية نفس بشرية ، لماذا لا تطلق بالأولى على العذراء؟!

أى خطأ في هذا ، يجعل إنساناً يتحمس وبهاجم !؟ ويضيع وقته في الكتابة ، ووقت غيره في الرد عليه !! ويشير شكوكاً للبعض ، ألا توجد أمور جوهيرية أكثر ، وتحتاج إلى الرد ، وإلى الدفاع عن الكتاب ، وبخاصة حينما يتهم الكتاب كله بالتحريف والتزوير !؟

وهل هي مشكلة حقاً ، أن يثور التساؤل : هل هذا الكلام عن إنسان أم عن الكنيسة؟ أليس الإنسان نفسه كنيسة؟

ألم يقل الكتاب «أنتم هيكل الله ، وروح الله ساكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله ، فيفسد الله» (١٧:١٦، ٢٣:١) الإنسان إذن كنيسة صغيرة ، ومن مجموع هذه الكنائس تتكون الكنيسة الجامعية . هو عروس للمسيح ، ومجموع هذه العرائس تكون العروس الكبرى التي هي الكنيسة ، جسد المسيح ...

وحق لنا أن نخاطب كل نفس ظاهرة ، وليس العذراء فقط ، ونقول لها
«وجدت نعمة أيتها العروس» .

كم بالأولى العذراء الممتثلة نعمة !؟

٥٧ هل العذراء أخت لنا؟

السؤال

قرأت في كتاب لأحد (الأخوة البلاميس) إن العذراء أخت لنا.. ! فما رأيكم في هذا التعبير؟

جواب

هؤلاء (الأخوة) يستعملون تعبير (أخ) على الكل ، حتى الرسل والأنبياء ، ومع إننا كلنا أبناء آدم وحواء ، إلا أنه توجد فروق ، فيوجد أبناء ، وأباء وأمهات . ويقول الكتاب «أكرم أباك وأمك» (خر ٢٠ : ١٢) ولا يسميهما أخوين ، مع أنهما مثلث من أبناء آدم وحواء .

وكما توجد بنوة جسدية ، كذلك توجد بنوة روحية ...
مثلما يقول القديس يوحنا الحبيب «يا أولادي ، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا...» (يو ٢ : ١) . ونحن ننظر إلى القديس يوحنا كأب روحي لنا ، ولا نستطيع أن نقول عنه (الأخ) يوحنا .

فإن كان القديس يوحنا الرسولي أباً ورسولاً ، يقول لنا (يا أولادي) ، فماذا تكون العذراء إذن ...

العذراء دعاها رب أمّا ليوحنا تلميذه ، الذي هو أب لنا ، وصارت العذراء بهذا الوضع أمّا لنا جميعاً ...

فهل يسمح الأدب لأحد أن يسميها أختاً ... !؟

إن كان لا يستطيع أحد أن ينادي أمه بالجسد بلقب أخت ، لأن الكتاب يأمره أن يكرم أمه ، فكم بالأولى العذراء التي هي أم للكل .. !؟

والعذراء ليست أمّا لنا فقط ، بل هي أم للرب نفسه .

إتضاعت أمامها أليصابات العجوز ، التي في سن أمّها ، وقالت لها «(من أين لي هذا ، أن تأتي أم ربِّي إلى؟)» (لو ١: ٤٣). إنها مريم والدة الإله ، التي بمجرد أن وصل صوت سلامها إلى أذن القديسة أليصابات ، إمتلأت أليصابات من الروح القدس» (لو ١: ٤١).

فإن كانت أمّا للرب ، وقد خضع هو لها ، كما يقول الكتاب (لو ٢: ٥١) ، أيجوز أن نسميها أختاً؟

هناك شيء اسمه اللياقة ...

إن السيد المسيح يدعونا أخوة له ، ويقول إنه بكر وسط أخوة كثيرين ، وبخاطب المرتدين بعد القيامة قائلاً «إذهبا قولاً لأنجوتني أن يمضوا إلى الجليل ، هناك يرونني» (متى ٢٨: ١٠) كما يقول «من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات ، هو أخي وأختي وأمي» (متى ١٢: ٥٠).

فهل يجوز - بناء على هذا - أن ندعو السيد المسيح أخاً؟ أو نعامله كأخ؟ أو نخاطبه كأخ؟!

يليق بنا إذن أن نتحدث عن العذراء أن نتكلم عن العذراء بالإحترام اللائق. لقد تحدث معها الملاك جبرائيل باحترام قائلاً «السلام لك أيتها الممتلة نعمـة». وتحدثت معها القديسة أليصابات باحترام أكثر وبانسحاق قلب ، قائلاً «من أين لي هذا ، أن تأتي أم ربِّي إلى؟». وأنت ينبغي أن تتحدث عنها كذلك ، وتضع أمامك قول الكتاب :

«الخوف من له الخوف ، والإكرام من له الإكرام» (رو ١٣: ٧).

هذا (الأخ) الذي يعتبر العذراء أختاً له - وهي أم السيد المسيح - كأنه يضع نفسه في مرتبة خال المـسيـح !!

٥٨ هل كانت العذراء تعرف أنّه؟

السؤال

هل كانت العذراء تعرف أن المسيح هو ابن الله؟ وهل عرفت ذلك قبل الولادة أم بعدها أم في معجزاته؟

جواب

السيدة العذراء كانت تؤمن بلاهوت المسيح، وبأنه ابن الله، قبل الولادة. بل من وقت البشارة حيث قال لها الملائكة «... لذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله» (لو ۱: ۳۵).

وقد أكدت القديسة اليصابات هذا الأمر حينما قالت للسيدة العذراء في زيارتها لها وهي حبلى «من أين لي هذا، أن تأتني أم ربى إلى» (لو ۱: ۴۲). ولم يكن هذا إيمان اليصابات فقط، بل إيمان العذراء أيضاً، حيث قالت لها اليصابات «طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل رب». وهذه شهادة بإيمان العذراء بما قيل لها ...
يضاف إلى كل هذا ما قد رأته العذراء من معجزات ومن رؤى مقدسة في مناسبة ميلاد المسيح.

واستطيع أن أقول في ثقة أن العذراء كانت أول من آمن بلاهوت المسيح.

ولا ننسى أن القديسة العذراء كانت دارسة للكتاب المقدس، ومطلعة على نبوءة أشعيا التي وردت فيها «ها العذراء تحبل وتلد إلينا، وتدعى اسمه عمانوئيل» (أش ۷: ۱۴) وأيضاً «ونعطي إلينا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبة مشيراً، إلهًا قديراً، أباً أبدياً رئيس السلام» (أش ۹: ۶).

وقد فهمت العذراء أن هذه الآيات المقدسة تنطبق عليها وعلى إبنها، يؤيد ذلك كل العجيب التي كانت تحدث أمامها، وما قيل أنها كانت تحفظ بتلك الأمور

متأملة بها في قلبها».

لأجل هذا قالت «هذا جميع الأجيال تطوبني».

أما الشخص الثاني الذي آمن ، فهو القديس يوسف النجار ، وذلك نتيجة لبشرارة الملائكة له .

الشخص الثالث هو أليصابات ، والرابع هو يوحنا المعمدان الذي ارتكض بإبتهاج فبطنه أمها وهو جنين عندما أتت العذراء ، وفي بطنهما المسيح وهو جنين .

٥٩ هل للسيد المسيح أخوة بالجسد؟

سؤال

من هو يعقوب أخو الرب؟ وهل كان للسيد المسيح أخوة من مريم العذراء؟ ولا فمن هم أخواته هؤلاء؟

جواب

يعقوب أخو الرب هو يعقوب بن حلفي ، وهو في نفس الوقت إبن خالة المسيح حسب الجسد ، إبن مريم زوجة كلوبا (كلوبا نطق آخر لحلفي) وأولاد الخالة كانوا يعتبرون أخوة لشدة القرابة ، حسب عادات اليهود في التحدث عن هذه القرابة الشديدة .

ومن أمثلة هذا الموضوع ما قيل عن قرابة يعقوب بخالة لابان يقول الكتاب «فكان لما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله ، أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر ، وسقى غنم لابان خاله . وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكي . وأخبر يعقوب راحيل أنه أخوه أبيها وأنه إبن رفقة» (تك ٢٩ : ١٠ - ١٢).
ونحن نرى أنه مع أن لابان كان خال يعقوب ، اعتبر أخاً له .

ونفس هذا التعبير استعمله لابان مع يعقوب حينما طلب إليه أن تكون له أجرة في رعي غنميه ، فقال له «الأنك أخي تخدمتي مجاناً؟ أخبرني ما أجرتك» (تك ٢٩ : ١٥).

ونفس الوضع حدث في التعبير عن القرابة بين ابراهيم ولوط .

كان ابرآم عم لوط . ولذلك قال الكتاب عن تاريخ أبو ابرآم وهاران (والد لوط) «أخذ تارح ابرام إبنه ، ولوطاً إبن هاران ، إبن إينه» (تك ١١ : ٣١) . ومع ذلك فإنه لما سبى لوط من سدوم في حرب كدر لعومن ، قال الكتاب «أخذوا لوطاً إين أخى ابرام وأملاكه ومضوا ... فلما سمع ابرام أن أخيه سبى جر غلمانه المدربين» (تك ١٤ ، ١٢ : ١٤) .

بحسب هذه العادات القديمة دعى أولاد خالة المسيح ، أولاد مريم زوجة كلوبابا أخوة له .

أما مريم هذه فهي التي قيل عنها في إنجيل يوحنا «وَكُنْ وَاقْفَاتْ عِنْدَ صَلَبِ يَسُوعَ : أُمَّهُ وَأَخْتُ أُمَّهِ مَرِيمٍ زَوْجَةَ كَلُوبَابَا وَمَرِيمَ الْمَجْدَلِيَّةِ» (يو ١٩ : ٢٥) . ومريم هذه قيل عنها في إنجيل مرقس «وَكَانَتْ أَيْضًا نِسَاءً يَنْتَظِرُونَ مِنْ بَعْدِ بَيْنِهِنَّ مَرِيمَ الْمَجْدَلِيَّةَ ، وَمَرِيمَ أُمَّ يَعقوبَ الصَّغِيرِ وَيَوسُفَ وَسَالُومَةَ» (مر ١٥ : ٤٠) .

يعقوب ويوسى وسالومة هؤلاء ، أبناء مريم زوجة كلوبابا هم الذين ورد ذكرهم في قول اليهود عن المسيح «أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم ، وأخواته يعقوب ويوسى وسمعان وبهودا» (متى ١٣ : ٥٥) (مر ٦ : ٣) .

أما العذراء مريم فلم تلد غير المسيح ، وعاشت بتولأ طول حياتها . و«أخوة المسيح» ليسوا أولادها ، وإنما أولاد أختها .

ويعقوب الصغير (بن حلفي) سمي الصغير ، لتمييزه عن يعقوب الكبير (بن زبدي) أخي يوحنا الحبيب .

٦٠ القرابة هربت من الآليصابات

السؤال

مادامت السيدة العذراء من عشيرة داود من سبط يهودا ، فلماذا قال لها جبرائيل الملائكة « وهوذا أليصابات نسيتك هي أيضاً حبل » (لو ١ : ٣٦) بينما أليصابات امرأة زكريا الكاهن هي من سبط لاوي من بنات هارون (لو ١ : ٥) ؟

جواب

يأخذ البعض الكلمة « نسيتك » بمعنى واسع ، كما قال بولس الرسول عن اليهود كلهم « أنسبيائي حسب الجسد ، الذين هم إسرائيليون ... » (رو ٩ : ٣ ، ٤) .
أما القديس ساويرس بطريقه أنطاكية ، فله رأى آخر .

يقول القديس : كما أن الملائكة الذي ظهر ليوسف في حلم قال له « يا يوسف بن داود » ليذكره بوعده الله السابق أن المسيح سيأتي من نسل داود ، هكذا أيضاً بالمثل عبارة « ها أليصابات نسيتك » ترجعنا إلى ماض بعيد .

في الواقع أنه كتب في سفر الخروج ، قبل أن تعطى الوصية التي تمنع أخذ زوجة من سبط آخر ، أو هارون أول رئيس كهنة حسب التاموس أخذ زوجة من سبط يهودا « أليسابع » (أي أليصابات) إينة عمينا داب أخت نحشون » (خر ٦ : ٢٣) . ونحشون كان « رئيس بنى يهودا » (أي ٢ : ١٠) (متى ١ : ٤) .

أنظر التوجيه الحكيم جداً الذي للروح القدس ، كيف دبر أن زوجة زكريا أم المعبدات وقريبة مريم والدة الإله تسمى أليصابات . ونحن نسترجع ما قد مضى حتى أليصابات التي تزوجها هارون (أليسابع) ، وب بواسطتها صار اتحاد سبطين .. وبواسطة أليصابات هذه صارت القرابة مع العذراء .

الفهرست

صفحة

١ - الأرواح وعملها	٧
٢ - هل الأرواح تعرف	٨
٣ - الله لم يره أحد	٩
٤ - كيف تبصر الأرواح أرواحاً	١٠
٥ - إكليل البر	١٢
٦ - من هم السارافيم	١٣
٧ - متبررين مجاناً بالنعمدة	١٤
٨ - حول الديانة اليهودية	١٧
٩ - الصلاة على الراقددين	٢٠
١٠ - هل توجد أبدية للأشرار وللشيطان	٢٢
١١ - هل يحتاج الله في الخلق وفي الخلاص	٢٤
١٢ - علاقة الرسل بالروح القدس	٢٥
١٣ - كيف أميز البذات ؟	٢٦
١٤ - حول لاهوت المسيح	٢٧
١٥ - هل توجد حياة على الكواكب ؟	٢٨
١٦ - الرد على السؤال بأية	٢٩
١٧ - أسئلة حول الروح القدس	٣٢
١٨ - هل الروح القدس هو الملائكة جبرائيل ؟	٣٤
١٩ - لماذا سبعة أسرار ؟	٣٦
٢٠ - الأسرار وجميع الناس	٣٨
٢١ - هل مع الإيجاز يتم السر ؟	٣٩
٢٢ - وقت التحول في سر الافتخارستيا	٤٠
٢٣ - حول صلاة القنديل في البيوت	٤٢
٢٤ - عدد السموات	٤٣
٢٥ - هل الشيطان يستطيع دخول الكنيسة	٤٤
٢٦ - الصوم وأكل السمك	٤٥
٢٧ - الصعود والجاذبية الأرضية	٤٧
٢٨ - لماذا الصليب ؟	٤٨
٢٩ - عدل الله ورحمته	٤٩

القصص بطرس السرياني

٣٠ - حول إعادة المعمودية	٥٠
٣١ - هل هناك مكان ثالث للمسجد ؟	٥١
٣٢ - هل الشيطان أطلق من سجنه واقترب اليوم الأخير ؟	٥٣
٣٣ - من هم السبتيون الأدفنتست ؟	٥٦
٣٤ - هل أبطل البخور في العهد الجديد ؟	٥٧
٣٥ - الشموع في الكنيسة	٥٨
٣٦ - عن مين الآب	٦٠
٣٧ - التكفير عن الخطايا	٦١
٣٨ - موعد عمل المiron	٦٢
٣٩ - المiron بين الدير والبطرير كيطة	٦٢
٤٠ - ما هو الغاليليون	٦٣
٤١ - أين يوضع قربان الحمل ؟	٦٥
٤٢ - متى يوزع القربان العادي ؟	٦٥
٤٣ - الشمامس وتوزيع لقمة البركة	٦٦
٤٤ - الشمامسة والتناول	٦٨
٤٥ - هل يمكن للشمامس أو يتناول الكأس ؟	٦٩
٤٦ - زفة الشمامس المتبنيح	٧٠
٤٧ - الوعظ في وقت التناول	٧٠
٤٨ - أحد الرفاع والزواج	٧١
٤٩ - لماذا لا تدخل المرأة إلى الهيكل ؟	٧٢
٥٠ - حول المرأة الطامث	٧٣
٥١ - لماذا نطوب العذراء ؟	٧٥
٥٢ - حول كرامة جسد العذراء	٧٨
٥٣ - هل العذراء باب الحياة ؟	٧٩
٥٤ - أنت الكرمة الحقانية	٨٢
٥٥ - العذراء سور	٨٤
٥٦ - هل العذراء عروس ؟	٨٦
٥٧ - هل العذراء أخت لنا ؟	٨٩
٥٨ - هل كانت العذراء تعرف ؟	٩١
٥٩ - هل للسيد المسيح أخوة بالجسد ؟	٩٢
٦٠ - قرابة مريم لأليصابات	٩٤