

ريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس

تأليف القس بنيامين شنيدر

"امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن" (١ تس ٥ : ٢١)
"لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق" (تي
١ : ١٤)

History of Ceremonies

طبعة الثالثة- بيروت سنة ١٨٨٩

All Rights Reserved

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة الإنترنت إلا بإذن من الخدمة العربية للكراسة بالإنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقالات للإستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها لأجل توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.

المحتويات

تقديم
مقدمة
الباب الأول: في أصل الأعياد
الباب الثاني: في أصل الصوم وتاريخ دخوله
الباب الثالث: في أصل عبادة القديسين والملائكة
الباب الرابع: في أصل عبادة الأيقونات
الباب الخامس: في أصل رسم إشارة الصليب وعبادته
الباب السادس: في أصل الاعتراف للقسوس وفروض قانون الاعتراف
الباب السابع: وهو فصلان
الفصل الأول: في أصل الاستحالة
الفصل الثاني: في رفع القربان وعبادته
الباب الثامن: في أصل المطهر
الباب التاسع: في القداسات لأجل الموتى
الباب العاشر: في الصلاة لأجل الموتى
الباب الحادي عشر: في زيارة الأماكن المقدسة
الباب الثاني عشر: في توفير الذخائر وعبادتها
الباب الثالث عشر: في إيقاد الشموع والبخور واستعمال المصابيح والأضواء في النهار
الباب الرابع عشر: في الماء المقدس
الباب الخامس عشر: في الحرومات والأنثيمات
الباب السادس عشر: في عدم زواج الإكليروس

الباب السابع عشر: في الرهينة
الباب الثامن عشر: في المسح بالزيت واستعمال الميرون في المعمودية وتكريس الأساقفة والإكليروس ومسح المرضى بالزيت
الباب التاسع عشر: في ملابس الإكليروس
الباب العشرون: في الأسرار السبعة
الخاتمة: في نتائج مما تقدم
جدول يتضمن ذكر العوائد والطقوس المذكورة في هذا الكتاب

تقديم

الحمد لله الذي له حسن العوائد. ومنه أصول الفوائد. أما بعد فإن كثيرين من أهل هذه البلاد يسألون عن ابتداء الطقوس والعوائد والتعاليم النصرانية الزائدة عما ورد في كتاب الله وعن زمان دخولها في الكنائس وما أوجب قبولها عند الذين يقبلونها. ولما رأينا أن ذلك بحث مفيد لمن يريد أن يعرف أصل ديانة المسيح وحقائقها وطقوسها القديمة الجوهريّة استحسناً أن نشهر كتاباً يتضمن على سبيل الاختصار خلاصة ما يؤدي إليه هذا البحث. وهو الكتاب الذي أنشأه القس بنيامين شنيدير المقيم حينئذٍ في عين تاب من أعمال حلب وطبعه باللغة الأرمنية لإفادة الذين يرغبون الوقوف على هذه الحقائق من أبناء الطائفة المذكورة. ونرجو من الله عزّ وجلّ أن يجعله مفيداً لجميع الذين يقفون عليه من أهل اللغة العربية التي باشرنا طبعه بها الآن عن نية مخلصه لله مجردة عما للناس. والله سبحانه وليّ الإجابة. وعليه التوكّل وإليه الإنابة.

مقدمة

إن أكثر التعاليم والطقوس والمذكورة في هذا الكتاب دخلت في الكنائس بالتدريج. لأنها كانت في ابتدائها بسيطة ثم أُضيف إليها زيادات وانتشرت أولاً في بعض الأماكن وقبِلها بعض الأشخاص والكنائس دون غيرها. ولا ريب أنه يعسر علينا تعيين الأزمنة التي ابتدأت فيها بالتحقيق كما هو المعهود في الأمور الدينية التي لا رسم لها في الكتاب المقدس. ولذلك نكتفي بتعيين الزمان الذي عاشت فيه بين الجميع وهو الزمان الحقيقي الذي فيه قبلها عموم الكنيسة.

وقد اجتهدنا أن نتكلم عن القضايا التي بحثنا فيها من دون محاباة. وأشرنا في الحواشي إلى ما نفلنا الشهادات عنه من كتب آباء الكنيسة وغيرهم ممن يوثق به لكي يتحقق القارئ أننا لم نحكم بشيء من دون دليل كافٍ. وقد كان يمكننا أن نورد شهادات أخرى كثيرة ولكن رأينا ما أوردناه كافياً لكل ذي بصيرة سليمة فاقتصرنا عليه خوف الإطالة. وما ارتاب في صحة العبارات التي استشهدنا بها فليراجع كل واحدة في محلها وحينئذ يجد أنها تُثبت القضية الموردة لإثباتها وأننا لم نُحرفها البتة.

ولعل الذين يعتمدون كثيراً على الطقوس والسنن طانين أن الديانة تقوم بها يتوهمون أننا نضرُّ الديانة بما كتبناه عوض أن ننفعها. فنحن نلتمس من مثل هؤلاء أن يتذكروا أن ديانة المسيح هي ديانة روحية. فإن السيد له المجد قد قال أن الله روحٌ والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا^١. وقد كُتِبَ أيضاً لأنه ليس كما ينظر الإنسان. لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب^٢. وفي توبيخ العبادات الخارجية التي لم تصدر عن القلب مع أنها كانت مقرونة باحتفال عظيم قد تكلم السيد المسيح أيضاً بهذه العبارة الشديدة حيث قال يا مراؤون حسناً تنبأ عنكم أشعياء قائلاً. يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً. وباطلاً يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس^٣. والكتاب المقدس يعلمنا في كل مكان منه أن القلب لا بد منه في العبادة المقبولة ويحذر الناس من اتخاذ الطقوس الخارجية مكان العبادة القلبية. وقد كان ضلال اليهود من هذا القبيل لأنهم أبدلوا العبادة الروحية بالطقوس الخارجية الفارغة. وأما ديانة المسيح ورساله فقد كانت بسيطة جداً من حيث طقوسها ولم تزل كذلك في الأجيال الأولى بعد أيامهم. وهذه هي نفس الديانة التي نحن نحامي عنها ونريد أن تعلمها لكل إنسان على قدر إمكاننا متيقنين من كلام الله أنها هي الديانة الوحيدة التي يخلص الناس بها.

١ يو ٤: ٢٤

٢ امل ١٦: ٧

٣ مت ١٥: ٧ إلى ٩

فإذاً عندما نبحث عن أصل بعض الطقوس والتعاليم ونبين أنها حدثت بعد المسيح بأجيال وليست من الديانة التي سلمها المسيح لخلفائه لا يحسبنا أحد كأننا أعداء التقوى الحقيقية. لأننا إذا سلبنا عن شيء ما لا يختص به لا يكون ذلك علامة البغضة بل علامة المحبة التي تجتهد في جعله خالصاً نقياً. وهذا هو نفس لعمل الذي نقصده في هذه الرسالة. فإننا دائماً نحامي بكل غيرة ونشاط عن التقوى الحقيقية لأن المسيح وتلاميذه علمونا أن ذلك هو الطريق الوحيد لنوال السلامة الحقيقية في هذا العالم والتمتع بالسعادة الأبدية في العالم الآتي. ولهذا نرى أنه يجب على كل أحد أن يكون إنساناً نقياً من قلبه. ونريد أن نبين هنا أنه كما أن القداسة الحقيقية لا تقوم بكثرة الطقوس والسنن كذلك لم تتركب الديانة منها في مدة ثلاث مئة سنة بعد المسيح وأن المسيحيين الأتقياء الذين ماتوا شهداء في تلك القرون لم يعرفوها بل عاشوا وماتوا وخلصوا بدونها.

هذا وإن غايتنا الوحيدة هي إظهار الحق كما هو بالرب يسوع. ونطلب من الله بسلامة قلب أن يجعل هذه الرسالة الحقيرة واسطة لانتشار الحق الإنجيلي الطاهر بممه وكرمه.

الباب الأول

في أصل الأعياد

إننا قبل أن نشرع في ذكر الأمور الخصوصية من هذا الموضوع نذكر بعض أمور
عمومية.

الأول أن الأعياد لم يأمر المسيح بحفظها وليس لها ذكرٌ بين أوامر الرسل ولو كان
قد حُفِظَ منها شيء في قرون الكنيسة الأولى. ومما يستحق الاعتبار أن المسيح لم يعين يوماً
لأجل تذكارة شيء ما من حوادث حياته كميلاده وموته وصعوده إلى غير ذلك ما عدا
السبت الذي نُقِلَ ربما بأمره من اليوم السابع إلى اليوم الأول من الأسبوع تذكراً لقيامته.
ومع أن هذه الحوادث هي من أعظم الأمور التي ظهرت في العالم والبعض منها قد تأسست
عليه الديانة المسيحية لم نذكر في مكان أنه أمر بتذكارةها في يوم مخصوص إذ لم يُعَين
يوماً لصوم ولا يوماً لعيد. وهكذا يُقال أيضاً عن الرسل وهو من القضايا المسلمة التي لا
شكَّ فيها مهما كانت الغاية به ومهما استغربه بعض الناس.

نعم إن المسيح ورسله كانوا يفتنمون الفرصة في أعياد اليهود لكي يعلموا الشعب.
ولأجل هذه الغاية كانوا يدخلون المجمع والهيكل في هذه الأعياد. ولكن لا ينتج من ذلك أن
حفظ هذه الأعياد واجبٌ على أتباعهم. بل يعكس ذلك إذ لاحظ بولس الرسول أن البعض
كانوا يريدون أن يكفّفوا المسيحيين حفظ سنن اليهود كالأعياد وغيرها كأنها واجبة عليهم
كان يقاوم ذلك بكل عزمٍ وغيره^٤. ونجد الجزء الأعظم من بعض رسائله مُشغلاً بهذه
المقاومة لأنه لم يرتض أن المسيحيين يكونون تحت نير مثل هذه العبودية بل يريد أن
يتمتعوا بالحرية التي أعطاهم إياها الإنجيل.

وبناءً على ذلك مهما سمعنا من مديح حفظ الأعياد لأجل نموّ التقوى لا ننسى أنه
غير مأمور بها في الإنجيل ولو سلّمنا أنه يليق بالمسيحي ويفيده أن يحفظ بتقوى حقيقية
يوماً لتذكارة ميلاد المسيح أو موته أو آلامه أو حلول الروح القدس إلى غير ذلك. لكننا لا
نبحث الآن عن إثبات اللياقة لهذا الأمر أو نفيها عنه إنما مقصودنا هو أن نُثبت هذه القضية
البسيطة وهي أنه في العهد الجديد لا يوجد وصية بحفظ الأعياد.

الثاني أن جميع الأعياد المحفوظة بعد أيام الرسل في الكنائس الأولى ما عدا الأحد
كانت اختياريةً بالكلية ولم يُطلب حفظها قط كأنها واجبة وجوب الوصية. فإن سقراط الذي

^٤ راجع كو ٢: ١٦ وغل ٤: ٩ إلى ١١ ورو ١٤: ٥

كتب تاريخاً للكنيسة بين سنة ٤٤٠ وسنة ٤٥٠ للمسيح وتثبّتت أقواله من نيسيفورس^٥ يقول لا بولس ولا أصحاب الأناجيل وضعوا نير عبودية على الذين قبلوا تعليمهم بل تركوا حفظ الفصح وأعياد أخرى إلى اختيار الجميع. وكذلك لا الرب يسوع ولا رسله سنّوا شريعة بخصوص هذه العوائد توجب حفظها تحت التهديد والقصاص كما أوجبت شرائع موسى على اليهود^٦ ومثل ذلك وردت أقوال غيره من الآباء كما يتضح من مراجعة تصانيفهم مثل اكليمينس الاسكندري^٧ واوريجانوس^٨ وفم الذهب^٩ وايرونيموس^{١٠} واوغستينوس^{١١} وآخرين غيرهم. ولم يُؤمّر بحفظ أيام مخصوصة أعياداً حتى القرن الرابع أعني بين سنة الثلاث مئة والأربع مئة بعد المسيح. وحينئذ كان أول من أمر بذلك بعض مجامع إقليمية مثل مجمع سرديقا سنة ٣٤٤ ومجمع اللاذقية سنة ٣٦١ ومجمع البيبريس سنة ٣٠٥^{١٢}.

الثالث أن عدد هذه الأعياد كان في الأول قليلاً جداً. فإنه إلى أيام اوريجانوس الذي توفي سنة ١٤٥ لم يكن أعياد عمومية إلا جمعة الآلام والفصح والعنصرة والأحد الذي كان دائماً يُعتبر عيداً عمومياً^{١٣} وفي القرن الرابع نجد أيضاً عيد الميلاد. ثم بعد ذلك زاد عدد الأعياد ولم تنزل تكثراً بالتدريج حتى صارت كثيرة جداً وصار كثيرون من القرن السادس إلى الثامن يتدمرون من كثرتها.

وأما أسباب هذه الزيادة فكانت كثيرة. يذكر منها أحد مشاهير المعلمين^{١٤} هذه الأسباب الآتية مع غيرها. وهي تذكّار الشهداء سنوياً. وسنن مرسومة من قسطنطين الكبير. ورغبة المسيحيين في مساواة الهراطقة الذين كانوا يرسمون أعياداً مختلفة عما كان عند المستقيمي الرأي. ورسم عيد الميلاد الذي صدرت منه أعياد كثيرة. وطلب اجتذاب المسيحيين عن الاشتراك في أعياد الوثنيين وعوائد اليهود التي كانوا مائلين إليها. ويتضح أنهم كانوا مائلين إلى ذلك ميلاً شديداً من الوقوف على كتابات الآباء^{١٥} وأحكام المجامع التي كانت في تلك الأيام كمجمع اللاذقية ومجمع البيبريس^{١٦} فإن الشعب في الأزمنة المتأخرة لم يكتفوا ببساطة عبادة المسيحيين الأوليين التي يصفها المحامون الأولون عن

^٥ تاريخ الكنيسة كتاب ٥ فصل ٢٢ وجه ٢٨٣

^٦ تاريخ الكنيسة كتاب ١٢ فصل ٢٣

^٧ استروماتا كتاب ٨ راس ٧ مجلد ٣ وجه ٤٢٧

^٨ ضد كلوسوس كتاب ٨ راس ٢١ إلى ٢٣ وجه ٤٣٣

^٩ موعظة على العنصرة ١ مجلد ٢ وجه ٤٥٨

^{١٠} تفسير غلاطية ص ٤ مجلد ٤ وجه ٢٧٠

^{١١} رسالة ١١٨ إلى يانواربوس ضد اديمانتنس راس ١٦

^{١٢} مجمع البيبريس قانون ٢١ ومجمع سرديس قانون ١١ ومجمع اللاذقية قانون ٢٩

^{١٣} اوريجانوس ضد كلوسوس كتاب ٨ وجه ٣٩٢

^{١٤} سجل تاريخ كنائسي مجلد ٢ وجه ٨٨

^{١٥} مثل مواظفم الذهب ١ و٥٢ وموعظة على تيطس وغير ذلك

^{١٦} مجمع اللاذقية (٣٦١) قانون ٢٩ و٣٧ و٣٩ ومجمع البيبريس قانون ٤٩ و٥٠

الديانة المسيحية كيوسستينوس الشهيد^{١٧} وارنوبيوس^{١٨} بأنها لا هيكل لها ولا مذبح ولا ذبيحة ولا احتفال الأعياد وهلمَّ جرَّاً. بل كانوا يؤمّلون أنهم بواسطة أعياد مسيحية جديدة وتحويل بعض أعياد يهودية ووثنية إلى أعياد مسيحية جديدة يجعلون ديانة المسيح أكثر مجداً ورونقاً مما يراه القلب الجسدي في الحق الإنجيلي إذا بقي في بساطته. ومن ثم حدث في القرن السادس أن كثيراً من طقوس اليهود والوثنيين التي كانت قد رُفِضت قديماً دخلت حينئذٍ في الخدمة المسيحية. حتى أن غريغوريوس الكبير علّم صريحاً أن أعياد الوثنيين ينبغي أن تتحول إلى أعياد مسيحية. وأنه يجب على المسيحيين أن يقتنوا بهم في أمور كثيرة^{١٩}. وبيان من كلام ثيودوريتوس الذي عاش في القرن الخامس أن ذلك قد وقع في عصره في عيد الشهداء^{٢٠} وسوف يقف القارئ على زيادة تقرير لهذا الأمر.

أولاً عيد القيامة والعنصرة

قد جمعنا هذين العيدين لأن الظاهر أن ابتداءهما كان في زمان واحد. فالأول منهما تذكراً لموت المسيح وقيامته والثاني لحلول الروح القدس على الرسل. وبيان أنهما كانا في القرن الأول وربما في أيام الرسل أيضاً مع أن ليس لنا دليلٌ على أن الرسل رسموها. نعم إن الرسل ربما ارتضوا بهما حتى دخلا ابتداءً بهذا المقدار وأنهم وإن لم يأمروا بهما لم يكونوا غير راضين باستعمالها لكي يرسخ وطيداً بواسطتهما في عقول المسيحيين أمران من أعظم التعاليم الإنجيلية الأساسية. وهما الكفارة بواسطة الأم المسيح وموته وفيضُ الروح القدس على الكنيسة.

وأما قدمية ابتداء هذين العيدين فيقول مؤرخو الكنيسة عنها بأن الفصح والعنصرة العيدين اليهوديين كانا سنوياً في نفس الأيام التي كان فيها أخيراً عيد المسيحيين. ومعلومٌ أن اليهود المنحازين إلى الديانة المسيحية في فلسطين وربما في غيرها أيضاً كانوا لم يزلوا يحفظون هذين العيدين اليهوديين مدة دوام الهيكل. وربما أن كثيرين من المسيحيين كانوا في الأصل من جنس اليهود لا بد أنهم كانوا يرغبون حفظ هذين العيدين على نوع من الأنواع ما لم يُنْهَوْا عن ذلك. فكان أمراً طبيعياً أن يتحول حفظهما عاجلاً إلى تذكار موت المسيح وقيامته وفيض الروح القدس العجيب من غير التفاتٍ خصوصي إلى مقصدهما الأصلي أي أنهما يتحولان إلى عيدين مسيحيين. وبما أن هذين العيدين كانا محفوظين عند اليهود يصح أن يُقال أنهما من أصل يهودي. وبما أن المسيح هو المرموز إليه بواسطة الحروف الذي كان يُدْبَح ويؤكل في فصح اليهود كان موافقاً للطبيعة أن موت المسيح الذي

^{١٧} احتجاجه الأول فصل ٦ و١٠ و١٦ و٣٢

^{١٨} ضد الوثنيين كتاب ١ و٥ و٢

^{١٩} كتاب ٩ رسالة ٧١

^{٢٠} ثيودوريتوس عن الشهداء ١ و٨

كما يقول الرسول لأن فصحنا أيضاً المسيح قد دُبِح لأجلنا^{٢١} يُحفظ له عيدٌ عوض الفصح. وبما أن تأسيس الكنيسة المسيحية يُحسب ابتداءً الحقيقي من حين حل الروح القدس وآمن ثلاثة آلاف في يومٍ واحد^{٢٢} يستحق هذا الحادث العظيم أن يُذكر عوض المقصد الأصلي لأجله رُتِبَ عيد الفصح اليهودي.

ثم أن المسيحيين الأوليين كانوا يعيدون عيد الفصح باحتفال عظيم بسبب اعتبارهم الكلي لقيامه المسيح. فقد كانت القيامة حسب رأيهم وحسب تعليم بولس الرسول أيضاً^{٢٣} بمنزلة حجر زاوية في الديانة المسيحية المقدسة. لأن إيمانهم ورجاءهم كانا مؤسسين على صحة هذا الحادث. وبه ظهر المسيح منتصراً على الموت والجحيم والشيطان وجميع جنود الظلمة. وبه أيضاً تم عمل الفداء العظيم. ولأجل ذلك اعتبروا ذلك اليوم بهذا المقدار حتى أن غريغوريوس النزينيني^{٢٤} يسميه ملك الأيام وعيد الأعياد. وفم الذهب يدعوهُ إكليل الأعياد وأعظم جميع الأعياد ويوم الرب العظيم وأعظم الأيام.

وبسبب الفوائد العظيمة التي حصلت للجنس البشري بموت المسيح كانوا في هذا العيد يُظهرون كل نوع من الفرح ويمتنعون فيه عن الصوم وعن جميع علامات الحزن. وكانوا يصرفون هذا اليوم بالمسرات الروحية. وعلى هذا المنوال كانوا يحفظون عيد العنصرة.

ثم أن عيد الفصح كان في أول الأمر يتقدمه صومٌ اختياري كانت تختلف مدته باختلاف الأماكن إلا أنه كان يبقى في أكثر الأماكن مدة أربعين ساعة كما يخبرنا تروثوليانوس^{٢٥} وإيريناوس^{٢٦} والظاهر أنهم اختاروا هذا العدد من الساعات لأنه يطابق المدة التي أقام فيها مخلصنا في القبر. وكان يوافق الجمعة والسبت قبل العيد. ولكن مع أن ذلك الصوم كان اختياريّاً في الابتداء صار مع تمادي الزمان محتوماً ضرورياً على جميع المؤمنين. ثم أخذ يطول شيئاً فشيئاً بالتدريج حتى أنه في أيام ديونيسيوس الاسكندري^{٢٧} نحو سنة ٢٥٠ وصل إلى أسبوع أو أكثر. وسقراط^{٢٨} وسوزومينوس^{٢٩} اللذان كتبنا تاريخاً كنائسياً في القرن الخامس يتكلمان عن تطويل هذا الصوم بالتدريج وعن زيادة الاعتناء بحفظه في عصرهما. وغريغوريوس الكبير الذي كتب في القرن السادس يذكر أنه كان في

٢١- ١ كو ٥ : ٧

٢٢- ١ ع ٢ : ٤١

٢٣- ١ كو ١٥

٢٤- مخاطبة ١٩ في جناز الاب

٢٥- عن الصوم راس ٢

٢٦- يرفعه إليه اوسابيوس كتاب ٥ راس ٢٤

٢٧- بنكهام تاريخ كنائسي قديم كتاب ٢١ راس ١ فصل ٨

٢٨- تاريخ راس ٥ و ٢٢

٢٩- تاريخ راس ٧ و ١٩

أيامه ستة وثلاثين يوماً^{٣٠}. وأخيراً أوصله غريغوريوس الثاني في القرن الثامن إلى أربعين يوماً لأن المؤرخين لا يتفقون على أيهما أوصله إلى هذا العدد.

ثم أن بعض العلماء قد ذهبوا إلى أن الصوم الأربعيني ترتب من الرسل لأن باسيليوس ولاون الكبير لقبوه سنّة إلهية. ولكن يُجاب على ذلك بالكفاية أن هؤلاء الأشخاص في كلامهم الشعري وصفوا مراراً ما كانوا يحسبونه مفيداً بكونه إلهياً أو رسولياً. فضلاً عن ذلك لو كان ترتيبيه من الرسل لكان يجب حفظه باتفاق من الجميع من الابتداء لا كما رأينا أنه يوجد اختلاف في عدد أيامه وأسابعه بحسب اختلاف الأعصار والأماكن. وأما استعمال لفظة رسولي أو إلهي في تصانيف الآباء بالمعنى الذي ذكرناه فذلك يتضح مما صرّح به ايرونيوس بقوله أن كل بلاد يمكنها أن تتمسك برأيها (من جهة هذا الصوم) وأن وصايا القدماء قد تُسمى شرائع رسولية^{٣١}. وكسيانوس الذي كان تابعاً لفم الذهب وكتب في ابتداء القرن الخامس يصرّح قائلاً أنه في كل الزمان الذي بقي فيه كمال الكنيسة الأولى غير منتمٍ لم يكن مثل هذا الصوم بالكلية ولكن لما ابتدأ الناس يحدون عن حرارة العبادة الرسولية وأسلموا أنفسهم إلى محبة العالم أخذ القسوس جميعاً يردّونهم عن الهموم العالمية بواسطة صوم قانوني وتكريس عُشر زمانهم لله (يرد بهذا العشر صوم الفصح)^{٣٢} وفم الذهب الذي كان في القرن الرابع يقول أيضاً أن آباءهم وضعوا أيام الصوم هذه^{٣٣}. فمن الواضح أن هذا الصوم ولو كان بعض الآباء قد وصفوه أحياناً بكونه إلهياً أو رسولياً لم يكن مرادهم بذلك أنه قد ترتب من الرسل أو بأمر من الله.

ثانياً: جمعة الآلام

أنه لأجل شدة اتصال هذا اليوم بالفصح قد حصل له اعتبار خصوصي في أوائل الكنيسة. ولكن جميع الاحتفالات الجارية فيه كانت متصلة بعيد الفصح ومتضمنة فيه. ولم يظهر له حفظ مستقل إلى القرن الثاني وما بعده. وفي ذلك الوقت أيضاً كان محفوظاً عند قومٍ دون آخرين. وذلك واضح من شهادة ترتوليانوس^{٣٤} وأريجانوس^{٣٥} الذي تكلم عنه كأنه لم يوجد إلا في بعض البلدان. وأوغسطينوس يقول صريحاً أنه لم يُحسب هذا اليوم مقدساً^{٣٦}. مع أنه يظهر من الرسالة الموجودة فيها هذا الكلام أنه في عصره في القرن الرابع كان هذا اليوم محفوظاً في بعض أماكن من افريقية. وقد أخبرنا أوسابيوس^{٣٧}

٣٠ - موعظة ١٦ على الإنجيل مجلد ٣ وجه ٤٢

٣١ - رسالة ٢٨ إلى لوسنيوس

٣٢ - مقابلة ٢١ راس ٣٠

٣٣ - موعظة ٥٢ مجلد ٥ وجه ٧٠٩

٣٤ - ترتوليانوس إلى اكسور كتاب ١ و ٢

٣٥ - ضد كلسوس كتاب ١ فصل ٨

٣٦ - رسالته إلى ينواريوس

٣٧ - حياة قسطنطين الكبير كتاب ١ و ٤ راس ١٨

وسوزومينوس^{٣٨} بأن قسطنطين الكبير أصدر أمراً صريحاً عدة سنين بعد مجمع نيقية العظيم سنة ٣٢٥ بحفظ هذا العيد. وبسبب هذا الأمر الملكي زاد اعتبار الناس لليوم المذكور واتسع حفظه أكثر من الأول. فيتضح من ذلك أن أول اشتهاار هذا اليوم كان من أواسط القرن الرابع فصاعداً.

وحيث حُفِظَ هذا اليوم كان يُحفظ بصومٍ مدقق. وكانت تراتيل المجد تُترك فيه ويرتلون تراتيل بسيطة محزنة فقط. ولم يكن أحدٌ يحني ركبتيه عند الصلاة. ولا كانت تُقدّم القبلية الأخوية ولا تُقدّس العناصر السرية. وكانت المذابح تُعرى من زينتها.

ثالثاً عيد الميلاد

ليس لهذا العيد أثرٌ في العهد الجديد ولا يمكن إثباته من عمل الرسل والمسيحيين الأولين. وقد أطبق جميع المؤرخين على أنه لم ينتشر في القرون الثلاثة الأولى. بل أنه ترتب أولاً في القرن الرابع. والكنيسة الأولى لم يكن لها عناية بكتابة تاريخ طفولية المسيح كما كانت تعتني بكتابة تاريخ حياته الجهارية. بل كان التفاف المسيحيين الأولين بالأكثر إلى موت المسيح وقيامته وصعوده وحلول الروح القدس وقد صرّح اكليمضس الاسكندري^{٣٩} قائلاً أن البحث عن زمان ميلاد المسيح باطلٌ لا فائدة فيه ووافقه على هذا القول العلماء القدماء وقال فم الذهب^{٤٠} في موعظته يوم عيد الميلاد سنة ٣٨٦ أن هذا العيد قد دخل منذ عشر سنين. وكان أول دخوله في أنطاكية وسورية. وأما نفس السنة التي صار فيها عمومياً فغير معلومة لأن إصلاح الكنائس لم ينفق لا من جهة زمان دخوله ولا من جهة اليوم الذي يكون العيد فيه. والظاهر أن عيد الميلاد وعيد المجوس حُفِظا معاً في ابتداء القرن الرابع. ثم في أواسط هذا القرن عيّنَت الكنائس الغربية اليوم الخامس والعشرين من كانون الأول لعيد الميلاد ويوماً آخر لعيد المجوس. وبما أن الكنائس الشرقية قبلت هذا الترتيب بالتدريج يمكننا أن نحكم بأن الزمان الذي صار فيه هذا العيد عمومياً هو ما بين أواسط القرن الرابع وأواخره.

وقد وقع اختلاف عظيم في أول الأمر على انتخاب اليوم الذي يُعيّن لهذا العيد. وسبب هذا الاختلاف إنما هو كون اليوم أو الشهر الذي وُلد فيه المسيح غير معروف بالتحقيق حتى أنه على توالي الزمان كاد كل شهر من أشهر السنة يتعين من العلماء لعيد الميلاد. ولكن الأيام التي ترجح حفظها له هي اليوم السادس من كانون الثاني والخامس والعشرون من كانون الأول. فالبعض من الكنائس الشرقية اختاروا الأول والكنائس الغربية

^{٣٨}- تاريخ كنائسي كتاب ١ راس ٨

^{٣٩}- استرومانا اولي وجه ١٧٧

^{٤٠}- موعظة ٣١ عن ميلاد المسيح

اختاروا الثاني. وبالتدريج تغلب اليوم الخامس والعشرون من كانون الأول كما هي العادة الجارية الآن. ولا يُظنُّ أنه حصل اتفاق عمومي في هذا التعيين إلى القرن السادس^{٤١}.

وقد اختلف في الأسباب التي دعت الناس إلى حفظ هذا العيد. فذهب جماعة إلى أنه ناتج من ميل الناس إلى تكثير الأعياد الذي ظهر بقوة في أواخر القرن الرابع. وقال البعض أنه ناتج من التداخل في سنن اليهود. والبعض يذهبون إلى أنه ناتج من العيد الوثني الذي يقال له ساتورناليا. وأكثر الجمهور على هذا الرأي الأخير. وربما كانت كل هذه الظروف من الأسباب التي نتج منها العيد ولكن الأرجح هو الرأي المقبول من الجمهور أي أن أصله من عيد الوثنيين المذكور^{٤٢} الذي كان يحفظ في اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر كانون الأول. وكان الوثنيون يحفظون هذين اليومين بالفرح العمومي والملاهي والولائم. ولأجل تعبير الوثنيين للديانة المسيحية بالكمد والخلو من الأفراح اختار الأسقف يوليوس الأول في أواسط القرن الرابع أن يحول هذا العيد الوثني الذي كان يُعبد فيه للشمس إلى العيد المسيحي الذي يُعبد فيه لمخلص العالم^{٤٣} وهذا الرأي (أي تحويل عيد الشمس إلى عيد الميلاد) يعضده أيضاً كون كثير من الأعمال المصنوعة في عيد الميلاد تشبه ما كان يُصنع في عيد ساتورناليا كالهدايا والولائم الفاخرة والأغاني والملاعب التشخيصية الممتزجة بالعبادة وتزيين الكنائس على صفة مخصوصة والخلاعة والسكر وما أشبه ذلك. وهذه الأمور قد نُقلت جوهرياً من العبادة الوثنية كما يتضح من الشهادات المفصلة أدناه^{٤٤}. و غريغوريوس النزينزي الذي كتب في أواخر القرن الرابع توجد عبارة في إحدى عظاته يتضح منها أن النصارى تقلدوا قديماً ساتورناليا الرومانية المذكورة. فصار العيد المسيحي يشبه العيد الوثني^{٤٥}. وأما صورة العبارة فقد تركناها لطولها والاستغناء عنها بغيرها.

ثم إن عيد الفصح والعنصرة وجمعة الآلام التي كانت عند المسيحيين الأولين في الثلاثة القرون الأولى والنصف الأول من القرن الرابع كانت تُحفظ باعتبارٍ واحترامٍ عظيم. وكان المقصود بها انتشار روح التقوى بواسطة مراجعة الحوادث والتعاليم العظيمة المدلول عليها بهذه الأعياد. ولا ريب أنه قد حصل من ذلك منفعة في تلك الأعصار الأولى. وكذلك من عيد الميلاد قبل أن صار حفظه عمومياً. وربما بعد ذلك أيضاً عند الأتقياء الحقيقيين وأصحاب الرزانة. ولكن بعد القرن الرابع فقدت هذه الأيام قداستها ومنفعتها وصارت رويداً رويداً مواسم فرح وأعياد عالمية جسدية عوض أن تكون وسائط لنمو الفضيلة والتقوى. وأما السهر والعبادات الليلية التي كانت تصير في الفصح والعنصرة فقد صارت

^{٤١} - سجل تاريخ كنائسي قديم مجلد ٢ وجه ١٩٢.

^{٤٢} - سجل تاريخ كنائسي قديم مجلد ٢ وجه ١٨٩.

^{٤٣} - كمبيفشيوس في الآباء كتاب ٣ وجه ٢٩٧ وكتيليريوس في نظام الرسل كتاب ٥ فصل ١٣ ويابلونسكي كتاب ٢ فصل ٢ وجه ٢٤٨.

^{٤٤} - هوسينيان كتاب ٢ وجه ١٧١ وبوليدوروس ورجيلوس كتاب ١ و٥ رأس ٢ وجه ٣٣٣ وهلد برند رأس ١٢ وتاريخ كنائسي لمرتين مجلد ٣ وجه ١١٠.

^{٤٥} - موعدة ٣٨ عن ميلاد المسيح وجه ٦١٤ و٦١٥.

سبباً لفواحد عظيم حتى أنه بحكم أحد المجامع^{٤٦} مُنعت النساء عن الحضور فيها. فإذا ولو كانت النية في إنشاء هذه الأعياد صالحة لكنها قد فسدت مع تمادي الزمان وصارت بالحقيقة وسيلة لأعمال كثيرة مغايرة للديانة المسيحية.

وهذه الأعياد الأربعة المذكورة كانت هي وحدها أعياد الكنيسة في الأربعة القرون الأولى أو بالأقل لم يكن غيرها إلى قرب آخر القرن الرابع. لأنه وإن كانت بعض أيام تُحفظ لأجل تذكارات الشهداء الأولين في بعض أماكن لم تُحفظ إلا من الكنيسة أو من الكنائس التي كانت بالقرب من الأماكن التي نالوا إكليل الشهادة فيها فلم تُحسب أعياداً عمومية كالأعياد المتقدم ذكرها. ونفس المجمع التريدينيني المنعقد في القرن السادس عشر والمؤيد لآراء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يقول^{٤٧} أنه في مدة القرون الأربعة الأولى كانت أعياد الكنيسة أولاً يوم الرب (أي الأحد) ثانياً عيد الآلام ثالثاً عيد القيامة رابعاً عيد الصعود خامساً عيد العنصرة سادساً عيد ميلاد المسيح وبعده. فمن الواضح أن ذلك يتفق جوهرياً مع الرأي المقدم هنا. فإنه عدا يوم الرب ومعمودية الرب يدخل جميع الباقي في هذا التعداد ونحن لا نتكلم بالكلية عن يوم الرب لأنه ولو كان المسيحيون الأولون قد حفظوه لم يترتب منهم بل تسلموه من المسيح ورسله.

رابعاً في الأيام المحفوظة لأجل تذكارات الشهداء

بما أن الشهداء كانوا مكرّمين جداً لأجل ثباتهم في الإيمان وتقديم حياتهم لأجل المسيح وإنجيله نجد أخباراً قديمة عن أيام مكرسة لأجل تذكارات استشهادهم. وأقدمها كان لتذكارات بوليكربوس الذي مات شهيداً سنة ١٦٧ وربما يوم تذكارات موته ابتداءً من ذلك الوقت. ثم حُفظت بعد ذلك أعياد لغيره من الشهداء في نسة التي هي مدينة في آسيا الصغرى وفي أنطاكية وقيصرية وغيرها. ولكن لم يكن شيء من ذلك محفوظاً من عامة الكنيسة ابتدائياً بهذا المقدار. بل كانت تذكاراتهم تُحفظ في الأماكن التي استشهدوا فيها فقط. فقد كانت أعياداً مكانية أو على الأكثر إقليمية.

ولما كثر عدد هؤلاء الشهداء تعيّن يوم لتذكاراتهم جميعاً. ولكن لم يُحفظ هذا اليوم بين الروم إلى السنين الأخيرة من القرن الرابع. وقد تأخر عن ذلك حفظه بين كنائس الغرب. وأول ما نجد ذكر هذا العيد بين الروم هو في إحدى عظات يوحنا فم الذهب^{٤٨}. وإذا قد ابتدأ هذا القديس في الوعظ سنة ٣٨٦ فالظاهر بالضرورة أن هذا العيد ابتدأ بالقرب من هذا العهد وربما بعد ذلك بسنين قليلة. فكان إنشاؤه لا محالة في السنين الأخيرة من القرن الرابع كما تقدم الكلام.

^{٤٦} - قانون ٣٥ من مجمع البييريس وجه ٣٠٥.

^{٤٧} - أنظر كمينتسي عن المجمع التريدينيني مجلد ٤ وجه ٢٦٣.

^{٤٨} - موعدة ٧٤ عن شهداء كل العالم.

وهذه الأيام كانت تُحفظ حول مدافن الشهداء إذ كانت تقرأ هناك قصصهم وتُقدّم لهم المدائح وتُجرى فرائض العبادة ويُصنع سرّ الأفخارستيا ويؤلم الأغنياء ولائم. وأشهر المواعظ التي وعظ بها فم الذهب وباسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي والنيسي وأمبروسيووس وغيرهم قد خُطب بها في هذه الأعياد. وكان المقصود بها إنهاء الأحياء للاقتداء بفضائل الموتى الأتقياء. ولكن مع أنهم كانوا يكرمون ذكر الموتى هكذا لم يكونوا يقدمون لهم كرامة دينية بل كانوا يقاومون بالسخط كل من يتهمهم بذلك كما يتضح من تصانيف أوغسطينوس^{٤٩} وترتوليانوس^{٥٠} وفم الذهب في أماكن عديدة. ولأجل إيضاح ذلك نذكر شيئاً مما قاله أوغسطينوس في هذا المعنى نظير مثال. فإنه يقول^{٥١} أننا نتعلم أن نكرم الشهداء لا أن نعبدهم بل إنما نعبد الله وحده الذي تعبدته الشهداء. لأنه لا يجب أن نكون مثل الوثنيين الذين نحزن عليهم لهذا السبب نفسه أي لأنهم يعبدون الموتى من الناس. ثم يقول أيضاً عن الشهداء أننا لا نتخذهم كآلهة ولا نعبدهم كآلهة. فإننا لا نعطيهم هياكل ولا مذابح ولا ذبائح ولا يقدم لهم الكهنة القرايين. حاشا لله. فإن هذه الأمور إنما تُعمل لله فقط. ثم يوبّخ الذين كانوا يحفظون الأعياد على مدافن الشهداء توبيخاً شديداً بقوله أن الشهداء يكرهون هذه الأمور ولا يحبون الذين يفعلونها ويبغضون ويكرهون أكثر من ذلك كل عبادة تُقدّم لهم.

ولكن مع أن هذه الأيام قد ترتبت بنية صالحة وهي قصد نموّ التقوى في الأحياء لا تقديم العبادة للموتى قد نتج عنها أمورٌ منافية لروح الديانة المسيحية. فإنهم مع تمادي الزمان أخذوا يبنون أبنية أو كنائس على قبورهم. وبعد ما كانوا يقدمون أولاً فيها العبادة لله صار الجمهور يقدم العبادة للشهداء أنفسهم. وهكذا في تلك الأيام نرى أصل عبادة القديسين التي ظهرت بين الكنائس في القرون التالية. وكذلك عبادة الأيقونات والذخائر تسببت عن هذا الأمر^{٥٢}. قال غريغوريوس النيسي^{٥٣} أن الكنائس المبنية لأجل إكرام الشهداء كانت مزينة بصورهم التي يبان أنهم كانوا يعتبرونها كأنها نائبة عنهم. وأوسابيوس^{٥٤} يقابل في أحد الأماكن بين الإكرام المقدم من الوثنيين لألهتهم ولمن تأله من جابرتهم وبين هذه الأعياد المحفوظة لأجل إكرام الشهداء. لا على سبيل الشجب لعمل الوثنيين ولكن بالحري كأنه يستحق الاقتداء به. فإن الذين انحازوا من عبادة الأوثان إلى الديانة المسيحية إذ وجدوا بعض أمور في أعياد الشهداء تشبه ما كانوا معتادين عليه في أديانهم الأولى وقد نقلوا إليهم ذلك الإكرام الذي كانوا يقدمونه لألهتهم. وهكذا عبادة المخلوقات التي قاومها الآباء الأولون مقاومة شديدة أخذت تدرج بين الناس رويداً رويداً.

^{٤٩} - ضد فوستس كتاب ٢٠ رأس ٢٠ و ٢١.

^{٥٠} - احتجاجه ٣ و ٥٠ وإلى اسكابلوس رأس ٥.

^{٥١} - عظة ١٠١ وجه ٥٧١ و ٥٧٢.

^{٥٢} - متون جسرل مجلد ١ وجه ٢٨٢ و ٢٨٣.

^{٥٣} - خطبة في مديح ثيودورس الشهيد رأس ٢ مجلد ٢ وجه ١٠١١.

^{٥٤} - الاستعداد الإنجيلي كتاب ١٣ رأس ١١.

وكون عبادة الشهداء قد كانت بالتدريج تُصاغ على أسلوب العبادة المقدّمة من الوثنيين في القديم لألهتهم هو مما لا يشوبه أدنى ريب كما أوضح المعلم بيوسوبر في تاريخ المانيكيين^{٥٥} وتوجد عبارة في قصة حياة غريغوريوس توماتورغوس حسبما كتبه غريغوريوس النيسي في تصانيف توماتورغوس التي نشرها قوسيوس^{٥٦} وهذه العبارة تبرهن ذلك صريحاً ولهذا قصدنا أن نذكرها هنا حرفياً. وهي قوله فعند ما نظر غريغوريوس أن الجمهور الجاهل البسيط كان متمسكاً بأصناميته لما يوجد فيها من اللذات والتنعّات الحسية أذن لهم في أعياد الشهداء القديسين أن يتنعّموا ويتلذذوا أملاً أنهم مع تمادي الأيام ينتقلون باختيارهم إلى حياة أكثر لياقة وسيرة أكثر استقامة انتهى. والمراد كما يتضح جلياً من القرينة السابقة والتالية أنه أذن لهم أن يرقصوا ويلعبوا في أعياد الشهداء ويستعملوا الخلاعة وبقية الأمور التي كان من عادة عباد الأوثان أن يعملوها في هياكلهم في الأعياد.

خامساً: عيد الرسل

إن الأسباب التي دعت الناس إلى إقامة عيد الشهداء كانت أصلاً لعيد الرسل أيضاً. فإن كثيرين من الرسل ماتوا شهداء وجميعهم حُسبوا مستحقين للتعظيم والكرامة نظير الشهداء. فمن ثم استحسّن المؤمنون أن يعيّنوا يوماً مخصوصاً لذكرهم. وكان الداعي الأكبر إلى هذا الاستحسان أمرين أحدهما افتخار البعض من الجماعات بكونهم قد آمنوا أولاً على يد أحد الرسل والآخر أنه بعد ما اعتاد الناس على اتخاذ القديسين نظير محامين لهم كانوا يفضلون الرسل لذلك على غيرهم وكان هذا متأخراً عن الأول. والظاهر أن العيد المشترك بين بطرس وبولس ترتب قبل الجميع. وأما أول دليل على وجود عيد لجميع الرسل فنجدّه في القرن السادس. فإنه بيان من خطاب الأسقف فولجانتوس في روسبي^{٥٧} أن هذا العيد كان في أيامه محفوظاً من الكنيسة في إفريقية مع أن آثاره انمحت من تلك الكنيسة بعد ذلك. ثم في أوائل القرن السابع اجتهد بونيفاسيوس الرابع في إثبات هذا العيد. ومن ذلك يتّضح أنه إلى ذلك العصر أي سنة ٦١ لم يصر عمومياً في الكنيسة الغربية. وأما وقت دخوله في الكنيسة الشرقية فلم نجد برهاناً قاطعاً يدل عليه بالتحقيق. ولكن ربما لم يكن ذلك بعيداً عن ابتداء القرن السابع. ومع وجود مثل هذه الآثار لهذا العيد لا ريب أنه لم يكن حينئذٍ محفوظاً حفظاً ثابتاً. بل حُفظ في بعض الأماكن وأهمل في غيرها. وكذلك في مكان واحد حُفظ في عصر ثم تُرك في آخر.

ثم ترتّبت أيضاً أعياد منفردة لكل من الرسل. والظاهر أن عيد الرسولين بطرس وبولس كان قد امتدّ حفظه كثيراً في آخر القرن الرابع وأوائل الخامس كما بيان من مواضع

^{٥٥} - مجلد ٢ وجه ٦٤٢ إلى آخره.

^{٥٦} - وجه ٣١٢.

^{٥٧} - أعمال فولجانتوس وجه ١٣٢.

مكسيموس التوريني وامبروسيوس ولاون الكبير وأوغسطينوس^{٥٨} ويذكر ايرونيموس أيضاً الذي وُلد في القرن الرابع وتوفي في القرن الخامس سنة ٤٢٠ أنه حضر بنفس في أيام صباه الاحتفالات الاعتيادية على قبري بطرس وبولس في رومية^{٥٩} ولكن ذلك لم يكن عامّاً في ذلك الوقت نفسه لأنه مع امتداده في بعض أماكن من الشرق لم يدخل في القسطنطينية حتى سنة ٥١٠ وذلك في عهد انستاسيوس^{٦٠} فامتداده بين الجميع لا بد أنه كان بعد ذلك.

ثم مع تمادي الزمان ترتبت أيام مخصوصة للرسل الآخرين. وجميع هذه الأيام كانت في أول الأمر محفوظة في بعض أقاليم ومن بعض كنائس دون غيرها. والزمان الذي صارت فيه عمومية لا يمكن تعيينه بالتحقيق. وأما الأقرب إلى الصواب حسب ما يظهر من الإشارات الموجودة فهو أن عيد يوحنا المعمدان قُبِلَ عموماً في القرن السادس. وعيد يوحنا الإنجيلي بعد ذلك بقليل. وأعياد الباقيين الذين لم نذكر آنفاً أسماءهم بعد القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر^{٦١} ولا حاجة إلى زيادة شرح بهذا الخصوص.

سادساً: أعياد مريم العذراء

قبل أن نتكلم عن هذه الأعياد بالتفصيل نذكر شيئاً بخصوص الكرامة والعبادة المقدمة للعذراء فنقول

إنه لا يوجد في الكتاب المقدس ذكرٌ لتقديم كرامة دينية إلى مريم العذراء. نعم إنها دُعيت من الملاك منعماً عليها من الرب ومباركة في النساء. وهي نفسها إذ حلَّ عليها روح الله تنبأت قائلةً يعطيني الطوبى جميع الأجيال^{٦٢} ولكن لا ينتج من عبارات مثل هذه أنها تكون موضوعاً للعبادة. ولا يوجد في كل العهد الجديد آيةً واحدة تثبت عادة مثل هذه. ولا وجد شيء في ما عمله الرسل يعطي وجهاً لذلك. ونحن لا نقول ذلك على سبيل الاحتقار لمريم المباركة لأنها من حيث هي والدة ربنا يسوع المسيح وفي ذاتها طاهرة وقد وجدت نعمة عند الرب تستحق منا الكرامة ولكن الكرامة ليست هي عبادة كما لا يخفى.

وقد كانت عادة الكنائس في الأعصار الأولى مطابقة بالتمام لهذا الرأي. لأنه في الأربع مئة سنة الأولى كانت العبادة لمريم أمراً غير مسموع به وهذا لا يمكن إنكاره^{٦٣} إذ لا يوجد لذلك أثر في شيء من قوانين الإيمان القديمة. وأقدم الآباء والمؤرخين إما أنهم لا يقولون شيئاً بالكلية عن مريم العذراء وإما أنهم يكتفون بمجرد تسميتهم لها والدة مخلصنا.

٥٨ - سجل تاريخ كنائسي مجلد ٤ وجه ٢٠٥.

٥٩ - تفسير حزقيال رأس ٤٠.

٦٠ - مجموع خطب تاودورس خطاب ١ و ٢.

٦١ - توما سينو عن الأعياد كتاب ١ و ٢ رأس ٢٣ فصل ١٠.

٦٢ - توما سينو عن الأعياد كتاب ١ و ٢ رأس ٢٣ فصل ١٠.

٦٣ - سجل تاريخ كنائسي مجلد ٣ وجه ٣١٨.

وهذه التسمية موجودة أيضاً في أقدم قوانين الإيمان^{٦٤} ومن سكوت أزداد كثيرين للديانة مثل يوليانيوس وكلسوس وبرفوريوس وهيركلس وليبانيوس يتضح أنها لم تكن موضوعاً للعبادة إلى القرن الخامس. فإن هؤلاء الأزداد عاشوا في القرن الثالث والرابع وكانوا أشد الأعداء للديانة المسيحية. ولو قدروا أن يجدوا دليلاً لهذه العبادة لكانوا اعترضوا بها على هذه الديانة الحديثة. ويوجد أمر آخر يبرهن نفس ما ذكرناه. وهو أن كثيرين من آباء الكنيسة الأقدمين يذكرون بعض زلاتٍ نسبوا إلى مريم كما فعل إيريناوس^{٦٥} وترتوليانوس^{٦٦} وأوريجانوس^{٦٧} وباسيليوس^{٦٨} وفم الذهب^{٦٩} وأوغسطينوس^{٧٠} حتى أن أبيفانوس يحسب جماعة من النساء هرطقة لأجل لأجل انهماكهن في عبادة مريم^{٧١} وهؤلاء النساء كنَّ يُدعَيْن كوليридиاني. وكانت عادتتهنَّ أن يعبدن مريم نظير إله ويقدمن لها كعكاً. فإنهنَّ حين كنَّ باقيات في ديانة الأوثان كان من عادتتهنَّ أن يقدمن نوعاً من الكعك المزهرة التي هي آلهة وثنية فلما صرن مسيحيات افكرن أن هذه الكرامة يجب تقديمها بالأولى إلى مريم^{٧٢}

وكلام أبيفانوس الذي أشرنا إليه ضد هؤلاء النساء هو قوله أن جسد مريم طاهر حقاً ولكن ليس إلهاً. نعم إن العذراء كانت عذراء ومكرمة إلا أنها لم تُعطَ لنا لكي نعبدها بل إنما هي كانت تعبد الذي وُلد منها حسب الجسد ونزل من السماء من حضن الأب. ولهذا يحذرننا الإنجيل قائلاً بكلام الرب نفسه مالي ولك يا امرأة لم تأتِ ساعتِي بعد^{٧٣} حتى من قوله مالي ولك يا امرأة لا يظنُّ أحدٌ أن العذراء هي أكثر من امرأة. وقد دعاها امرأة كأنه ينتبأ عن الانشقاقات والهرطقات التي كانت عتيدة أن تحدث على الأرض لكي لا يسقط أحدٌ في هذه الحماقة الهرطقية ويقدم لها إكراماً مفرطاً. فإن جميع هذه القصة الهرطقية تستحق الضحك وهي كأنها خرافة قديمة نسائية. فأية عبارة في الكتاب الإلهي تخبرنا عنها ومَن من الأنبياء سمح أن نعبد إنساناً حتى لا نقول امرأة. نعم إن الإناء كان فاضلاً إلا أنها مع ذلك كانت امرأة كسائر النساء بالطبيعة. ونظراً إلى العقل والحاسة هي مكرمة جداً كما هي أجساد القديسين. وإن أردنا أن نذكر شيئاً غير هذا في مديحتها نقول أنه كما أن إيليا كان نظير بتول منذ ولادته ولبث هكذا دائماً وأخذ إلى السماء من دون أن يعاين الموت وكما كان يوحنا الذي اتكأ على صدر المسيح وكان الرب يحبه وكما كانت تقلا القديسة كذلك كانت مريم. إلا أنها كانت أظهر بسبب الخدمة التي حُسبت أهلاً لها. ولكن لا يجب أن يُعبد

٦٤- سجل تاريخ كنائسي مجلد ٣ وجه ١٨٣.

٦٥- كتاب ٣ رأس ١٨.

٦٦- في تجسد المسيح ٧.

٦٧- على لوقا موعظة ١٧.

٦٨- رسالة ٢٦٠ و٣١٧ إلى ابنتيما.

٦٩- على متى موعظة ٤٥ وعلى يوحنا موعظة ٢١.

٧٠- في الطبيعة والنعمة رأس ٣٦.

٧١- عن الهرطقات هرطقة ٧٨ فصل ٢٣ وهرطقة ٧٩.

٧٢- مسهيم تاريخ كنائسي كتاب ٢ جزء ٢ رأس ٢٥.

٧٣- يو ٢: ٤.

إيليا وإن كان بين الأحياء. ولا يوحنا وإن كان بواسطة صلواته قد جُعِلَ موته عجباً أو بالحري نال هذه النعمة من الله. ولا يجب أن تُقدّم العبادة لتقلاً ولا لغيرها من القديسين أو القديسات. لأنه لا يجب أن يستحوذ علينا هذا الضلال القديم حتى نترك الحي (أي الله) ونعبد الأشياء المصنوعة منه كما قيل اتقوا المخلوقات وعبدها دون الخالق وتعطلوا بضمائرهم^{٧٤} لأنه إذا كان لا يجوز تقديم العبادة للملائكة فكم بالأولى لا يجوز تقديمها للتي وُلدت من حنة. التي أعطيت لحنة من يواكيم. التي أعطيت لأبيها وأمها بواسطة الصلاة باللجاجة وبالوعد التي وُلدت ولادةً لا تختلف عن غيرها ولا تغاير الطبيعة بل كسائر الناس من زرع رجلٍ وأحشاء امرأة. لأنه لا يمكن أن أحداً يولد على الأرض ضد طبيعة الناس إلا أنه جُعِلَ له (أي المسيح) وحده فرقٌ وله وحده خضعت الطبيعة وهو كخالق وحاكم على المادة جبل ذاته من العذراء كما من الأرض. وهو الله نازلاً من السماء والكلمة متّخذاً جسداً عن العذراء الطاهرة لا من العذراء حتى تُعبد ولا حتى يجعلها إلهاً ولا لكي نقدم نحن شيئاً لاسمها. فلنكرّم مريم ولكن ليعبد الله الأب والابن والروح القدس ولا يعبد أحد مريم. إلى هنا كلام أبيفانيوس^{٧٥}

ثم إنه في وقت الجدل مع النساطرة أُعطي لقب أم الله لمريم. وهذا اللقب كان سبباً كبيراً لإنشاء عبادتها وإثباتها. ولكن هذا اللقب لم يكن معروفاً البتة إلى القرن الخامس. وفي ابتداءه أخذوا يستعملونه ثم امتد بالتدريج حتى صار استعماله عموماً. فإن كيرلس أسقف الإسكندرية الذي توفي سنة ٤٤٤ وبروكلس أسقف القسطنطينية الذي توفي سنة ٤٤٦ هما أول من أعطاهما عبادة دينية^{٧٦} وأول من حكم بهذه العبادة إنما هو المجمع السابع العام الملتئم في القسطنطينية سنة ٦٩٢ المسمى مجمع تروللو. فإذا بحثنا بالتحقيق عن العصر الذي فيه ابتدأت العبادة تقدّم لها نرى أنه في القرن الخامس لأننا فيه نرى الأثر الأول الوحيد لذلك. ونرى أنها امتدت أكثر في أواخر القرن السابع وأول القرن الثامن لأنه لا يُصدّق أنها صارت عامة قبل زمان المجمع الذي حكم أولاً بها.

ثم نذكر هنا بعض الأسباب التي اقتادت على عبادة مريم العذراء كما هي مذكورة في كتب مؤرخي الكنيسة.

السبب الأول هو اجتهاد المسيحيين بعد القرن الرابع في إدخال كثير من الآراء الأساسية من ديانة الوثنيين ومزجها بالديانة المسيحية. ووجد ميل إلى ذلك في أواخر القرن الرابع وما بعده فيما بين المسيحيين كما يشهد جميع المؤرخين الكنائسيين. ويمكننا أن نستشهد

٧٤- رو ١: ٢٥.

٧٥- انظر بانورماتانوس ضد ٨٠ هرطقة مجلد ٢ كتاب ٣.

٧٦- كولمان وجه ٤٤٠ وسجل مجلد ٢ وجه ٣١٩.

بسهولة مؤرخين كثيرين لهذه القضية ولكن بما أن ذلك من الأمور المثبتة جيداً نكتفي بالإشارة إلى قليل منهم في الحاشية^{٧٧}.

إن الوثنيين كانوا يعترضون على الديانة المسيحية بأنها محزنة خالية من الطلاوة. ولأجل دفع هذا الاعتراض أدخل المسيحيون تعاليم وعوائد وثنية إلى الديانة المسيحية لكي يرضوهم ويستميلوهم إليها. وإذا كان كثيرون من المسيحيين محدثين في الإيمان وقد تركوا العوائد الوثنية من برهة يسيرة قبلوا هذه العوائد بأكثر سرعة. ذكر مثلاً لذلك أن أشباهاً كثيرة لآلهة وثنية نُقلت إلى المسيح. وأن التراتيل القديمة للكلمة هي تشبيهات واضحة للتراتيل المتجهة أصلاً إلى الإله الوثني الشمس. وأن الأشباه الدارجة للآلهة المسماة زهرة توجهت إلى مريم حتى أنه يوجد مشابهة عظيمة بين تراتيل الزهرة والتراتيل الموجهة إلى العذراء في القرون التالية. ثم إن بعض المؤرخين القدماء يذهبون إلى أن الأيام المكرّسة لمريم قديماً أعياداً وثنية كما سوف يرد بيانه.

السبب الثاني هو اعتقاد الناس في ذلك الوقت بفضل العفاف والعيشة البتولية الذي امتد في القرن الرابع. وكون كثيرين من الآباء القدماء متمسكين بهذا الاعتقاد واضح من المدائح البليغة التي مدحوا بها البتولية. ولا بد أن هذا الاعتقاد من شأنه أن يوجه العقل إلى مريم نظير مثال عظيم كامل للبتولية ويزيد اعتبارها ويسل الطريق لتقديم العبادة الإلهية لها.

السبب الثالث هو عادة تقديم الكرامة الخصوصية للشهداء وإجراء العبادة على قبورهم واستدعائهم وقت الحاجة نظير شفعاء عند الله التي ابتدأت في أواخر القرن الرابع. وأما كون هذه الكرامات الباطلة للشهداء والقديسين التي لم تكن في الابتداء إلا إقتداءً بالوثنيين قد انتقلت من الآلهة الوثنية إلى الرسل أولاً ثم إلى الملائكة ثم إلى مريم العذراء أخيراً فقد اتّضح جلياً من شروسك في تاريخه الكنائسي (جزء ٩ وجه ١٩١).

السبب الرابع هو قيام كنائس على اسم مريم. فإنه في سنة ٤٣١ دُعيت كنيسة في أفسس كنيسة مريم. وبما أن هذا الأمر يذكره ليس كأنه على غير مألوف العادة يظهر أن هذه العادة لا بد أن تكون قد وُجدت قبل هذا الزمان.

وإذا قد تقرر ذلك نتقدم الآن إلى ذكر بعض من أعظم الأعياد المحفوظة إكراماً لمريم. وبالنظر إلى زمان دخول هذه الأعياد نقول بالإجمال أنها ابتدأت في القرن الخامس نحو سنة ٤٢١ وبقيت آخذة في الزيادة إلى القرن الرابع عشر^{٧٨}. غير أنه لم يُحفظ شيء منها عموماً إلا في القرن السادس وما بعده.

٧٧- سجل تاريخ كنائسي قديم مجلد ٣ وجه ٣١٩ ووجه ٣٢٠ ومسيهم تاريخ كنائسي مجلد ١ وجه ٣١١ ووجه ٣١٢ كتاب جسرلر مجلد ١ رأس ٥ فصل ٩٦ وفصل ٩٧.

٧٨- الآباء الأوائل لكمبفيسي مجلد ١ وجه ٣٠١ وسجل تاريخ كنائسي قديم مجلد ٣ وجه ٣٢١.

عيد تطهير مريم العذراء

هذا العيد رُسم في القرن السادس^{٧٩} ودليل ذلك قد ذكره بنكهام^{٨٠}. والأمر الوحيد المختلف فيه إنما هو وقت ابتدائه. فذهبت جماعة إلى أنه ابتداءً في أيام الملك يوستين الذي استولى من سنة ٥١٨ إلى ٥٢٧. وذهب آخرون إلى أنه ابتداءً في أيام يوستينيانوس الذي استولى من سنة ٥٢٧ إلى سنة ٥٦٥. والأرجح أنه ابتداءً في المدة الثانية.

وأما نظراً إلى سبب رسمه فيوجد أساس متين للظن بأن أصله من عوائد وثنية. فإن كثيرين من المؤرخين هم على هذا الرأي مثل هسبنيان^{٨١} وبومجرتن^{٨٢} وشميد^{٨٣} والبابا هلدبراند^{٨٤} وأوغستي^{٨٥} وكان شهر شباط الذي يُحفظ فيه هذا العيد محسوباً من أعظم الأعياد الاحتفالية في رومية الوثنية. واسم هذا الشهر باللاتينية فبرواري ومعناه التطهير كما ذهب جمهور القدماء. وفي آخر هذا الشهر كان يُحفظ كل سنة عيد تطهير عظيم إكراماً لفبروا أم الإله مريخ. وبالإجمال كان يجتمع في هذا الشهر أعياد كثيرة للرومانيين الوثنيين مثل عيد الآلهة يونوفرواتا و عيد بروسربينا واحتفالات الإله بلوطو وعبادة أرواح الموتى وعبادة الآلهة الجهنمية وغير ذلك. والتطهيرات المستعملة في هذا الشهر كان يمكن نقلها بسهولة من الديانة الوثنية إلى عيد تطهير مريم العذراء كما لا يخفى. والبعض من العلماء الكاثوليكين كيعقوب الفاراجيني وبارونيوس ودورند ولاسيما العالم الشهير بيذا المحترم يسلمون أن أصل هذا العيد ناتج من المبدأ المقبول في الكنيسة الذي سبقت الإشارة إليه وهو أنه يجب نقل بعض أعياد وثنية إلى أعياد مسيحية. أولاً لكي يزيد بذلك رونق الديانة المسيحية. وثانياً لأجل إزالة بعض عوائد نفاقية. وكان يمكننا الاتساع في ما تقدم وإيراد برائينه بالتفصيل. ولكن لأجل الاختصار عدلنا عن ذلك. ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليراجع التاريخ المسيحي لسجل مجلد ٣ وجه ٣٢٦ و ٣٢٧.

عيد بشارة مريم العذراء

اختلفت العلماء في زمان وضع هذا العيد. فذهب قوم إلى أنه وُضع في القرن الرابع. وذهب أناس قلائل إلى أنه كان أوله في القرن الثالث. ولكن لا يوجد براهين كافية لإثبات ذلك كما هو مسلم من كثيرين من علماء الكاثوليكين مثل كافي ودوبين وبلرمينوس وغيرهم. وهؤلاء يذهبون إلى أنه ابتداءً في القرن السابع. ووجوده في هذا القرن يتضح من

٧٩- تاريخ نيسيفارس ١٧ رأس ٢٨.

٨٠- بنكهام مجلد ٩ وجه ١٧٢ ووجه ١٧٣.

٨١- هسبنيان كتاب ١ وجه ٤٠.

٨٢- بومجرتن وجه ٢٩٠ و ٢٩١.

٨٣- شميد تاريخ عن الأعياد وجه ٩٠ إلى آخره.

٨٤- هلدبراند وجه ٤٣.

٨٥- أوغستي جزء ٣ وجه ٧٩.

أعمال مجمعين انعقدا في هذا العصر وهما مجمع توليد ومجمع القسطنطينية^{٨٦} حيث يُذكر على طريق بيان منها أنه كان لا محالة عمومياً في تلك الأيام. وقد يُحتمل أنه كان يُحفظ عند الأكثرين إلى القرن السادس. ولهذا نلتزم أن ننسبه إلى القرن السادس أو السابع.

واختلاف الآراء في هذا الأمر ربما يكون ناتجاً من كونه قد حُفِظ في البداية لأجل إكرام المسيح ولم يتخصص بمريم إلا في القرن الخامس والسادس وما يليهما. ومعلوم أنه قد ترتب لأجل تذكارة بشارته الملاك لمريم بتجسد المسيح.

عيد زيارة مريم لأليصابات

هذا العيد رتبته أوربانوس السادس سنة ١٣٨٩. وسببه القريب هو الطلب إلى مريم أن ترفع الانشقاقات المزمّنة من الكنيسة. لأنه كان باباوان معاً مدة خمسين سنة أحدهما في رومية والآخر في أفنيون. على أنه لم يكن محفوظاً عند الجميع حتى ولا في الكنيسة اللاتينية إلى مجمع باسل الملتئم سنة ١٤٤١ الذي حكم به حكماً خصوصياً^{٨٧}.

عيد انتقال مريم إلى السماء

إن العهد الجديد لم يذكر موت مريم البتة. وفي الأربعة القرون الأولى لم يدع أحد من آباء الكنيسة الأولى بمعرفة شيء من ذلك. وأبيفانوس في القرن الرابع يقول أن انتقالها من العالم هو مشكّل لا يمكن حله^{٨٨}. ولكن في القرن الخامس أخذ كثيرون من علماء الكنيسة المشهورين يفكرون أن قوة الله ربما ظهرت عند موتها. إلا أنهم لم يجزموا بذلك البتة بل إنما ذكروا أن ذلك أمرٌ ممكن.

ولكي نبين كيف كان الجميع يجهلون هذا الأمر بالكلية نحتاج إلى ذكر الآراء المختلفة المتعلقة به فقط. فنقول

أولاً ذهب قومٌ إلى أنها ماتت موتاً طبيعياً غير أن نفسها أُخذت حالاً إلى السماء. على أنهم لم يقدرُوا أن ينفقوا على تعيين وفاتها في أي يوم أو سنة. ومن أصحاب هذا المذهب أوسابيوس^{٨٩}.

ثانياً ذهب آخرون إلى أنها ماتت موت الشهداء مستشهدين في ذلك بما جاء في إنجيل لوقا ٢: ٣٥.

٨٦ - مجموع توليد وسنة ٦٥٩ رأس ١ ومجمع تروللو سنة ٦٩٢ رأس ٥٢.

٨٧ - مجمع باسل جلسة ٤٣.

٨٨ - أبيفانوس هرطقة ٨٩ فصل ١١.

٨٩ - تفسير الأيام.

٩٠ - أمبروسيوس على لوقا ٢: ٣٥ وحياة القديسين لابسيدوروس.

ثالثاً ذهب جماعة إلى أنها لم تمت منكبين أن يكون لها طبيعة بشرية ولهذا لم يكن للموت سلطان عليها^{٩١}.

رابعاً تردد آخرون بين أن جسدها تُرك على الأرض أو رُفِع إلى السماء^{٩٢}.

خامساً ذهب الأكثرون في هذا القرن أي الخامس إلى أن مريم نُفِلت بجسدها ونفسها إلى السماء. وقد ساعد هذا الرأي على الخصوص تقليدٌ عن ديونيسيوس الأريوباغي. وخلاصة ما قاله في ذلك أنه عند وفاة مريم اجتمع جميع الرسل بسرعة من جميع أقطار العالم حيث كانوا يبشرون إلى اورشليم إلى بيت هذه المباركة. وحينئذ أتى يسوع مع ملائكته وأخذ نفسها وأحضرها إلى ميخائيل رئيس الملائكة. وفي اليوم الثاني وضع الرسل الجسد في القبر وحرسوه منتظرين ظهور الرب، ثم ظهر المسيح ثانية ونقل جثتها المقدسة إلى السماء في سحابة. وهناك اتحد أيضاً الجسد بالنفس وفاز بالسعادة الأبدية انتهى^{٩٣}. وفي ذلك نقول أولاً أنه لا يوجد ذكرٌ لشيء من ذلك في العهد الجديد ولا في تصانيف أحد المؤرخين الصادقين في القرون الأولى^{٩٤}. ثانياً إن الكتب المنقولة عنها هذه القصة هي الآن محسوبة عند الجميع أنها مزورة^{٩٥}. ثالثاً أنه لم يذكر ذلك أحدٌ من المؤرخين قبل القرن السادس^{٩٦}. مع أن الشخص الذي تُنسب إليه كان في عصر الرسل. ولا يخفى أنه لو كُتبت بالحقيقة شيء من هذا القبيل لم يصدّق أن الآباء والمؤلفين الكثيرين الذين كانوا في الخمسة القرون الأولى يسكتون عن ذلك ولا يذكرونه في تصانيفهم. ومن ثمّ لا يمكن أن يُوثق بقصة غير صحيحة بالكلية نظير هذه.

ولكن إذاعة هذا التقليد زادت هذا العيد اعتباراً. فحفظه أولاً اليونان نظير عيد لوفاتها. ومن المحتمل أنهم ابتدأوا في أول الأمر يحفظونه في بعض أماكن في القرن الخامس. غير أنه لم يصر عمومياً إلا في القرون التالية. وحسب ما ذهب إليه نيسيفوروس^{٩٧} كان الملك موريتيوس الذي ابتداء ملكه سنة ٥٨٢ هو الذي جعله عمومياً. غير أنه لم يصر محفوظاً عند الجميع حتى ولا في القرن التاسع نظير عيد لانتقالها نفساً وجسداً إلى السماء. لأنه في ذلك العصر أيضاً كان مشكوكاً به^{٩٨}. ثم أن لاون الرابع بواسطة إضافته إلى هذا العيد سهراً وصياماً جعله بين الأعياد المعتمدة. وأخيراً في القرن الثالث عشر صار عاماً عند الجميع نظير عيد لانتقال النفس والجسد. ولم يصر هكذا قبل

٩١ - أيفانوس في الهرطقات ٧٩.

٩٢ - أوساردوس وأدو في الاستشهادات.

٩٣ - تاريخ كنائسي لنيسيفوروس كتاب ٢ رأس ٢١ وكتاب ١٥ رأس ١٤.

٩٤ - سجل تاريخ كنائسي قديم مجلد ٣ وجه ٣٣٦.

٩٥ - تاريخ كنائسي لمسيهم مجلد ١ وجه ٢٢.

٩٦ - نياندر ٣ فصل ٢ وجه ٥٤.

٩٧ - تاريخ كنائسي لنيسيفوروس كتاب ١٧ رأس ٢٥.

٩٨ - قوانين لكارولي كتاب ١ رأس ١٤.

القرن المذكور لأنه قبل ذلك الوقت كان كثيرون يعتبرون حالة نفسها وجسدها في الموت نظير حالة بقية المؤمنين^{٩٩}.

عيد ميلاد مريم

لا نعلم ابتداء هذا العيد عن يقين. وقد نسبه جماعة إلى القرن الخامس وآخرون إلى السابع وآخرون إلى التاسع وغيرهم إلى القرن الحادي عشر. والأقرب إلى الصواب أن ابتداءه كان في الشرق وأنه صار معروفاً ومقبولاً في القرن الحادي عشر ولكن كان ذلك بالتدريج وبقوة العادة أكثر مما كان بوصية.

عيد الحبل بمريم بلا دنس

إن التعليم الذي كان سبباً لرسم هذا العيد هو أن مريم قد حُبل بها بنوع عجيب وولدت على خلاف مجرى الطبيعة حتى لا تكون مشتركة في الخطيئة الأصلية.

والذي أشهر هذا التعليم أولاً هو بسكاسيوس رديرتوس في كتابه عن ولادة مريم العذراء في القرن التاسع. لكن قاومه في ذلك على الخصوص رترمنوس الذي كان معاصراً له وأنسلموس وآخرون ممن ظهوروا بعده. ومع أن هذا الرأي قد أشهره شخص واحد في القرن التاسع لم يمتد إلا بعد ثلاثة قرون أو أكثر. ثم في القرن الثاني عشر حامى عنه بطرس لمبردوس إلا أنه قد حصل له مقاومة عظيمة من الأكثرين مثل برنردس^{١٠٠} وتوما أكويينا^{١٠١} وجميع علماء القرن الثالث عشر المشهورين^{١٠٢} ثم إن جماعة من القسوس في مدينة ليون من مملكة فرنسا يقال لهم قانونيون تبعوا هذا الرأي نحو سنة ١١٤٠ وأنشأوا عيد الحبل بلا دنس. وهذا أول ذكر لهذا العيد. ولا يمكن وجود أثر أو تقليد له قبل ذلك^{١٠٣}. ثم انه وقع جدال عنيف في هذا الموضوع واستمرّ مئتين أو ثلاث مئة سنة أو أكثر حتى أن المدرسة العمومية في باريس اشتركت في هذا الجدل. ومجمع أكسفورد المنعقد سنة ١٢٢٢ حسب هذا العيد غير ضروري. وكذلك الرهبان الفرنسكانيون والدومينيكيون اشتهروا بالجدال في هذا البحث فحامى الأولون عن هذا التعليم وقاومه الآخرون. ولم ينقر تعليماً حقيقياً حتى أثبتته مجمع باسل في جلسته السادسة والثلاثين سنة ١٤٣٩. والبابا الأول الذي حكم بحفظ هذا العيد هو سكستوس الرابع في سنة ١٤٧٦ وهذا البابا وعد بالغفران كل من يحفظه بورع^{١٠٤}.

٩٩ - بماغرتن كتاب ١ وجه ٣٠٨ وسجل تاريخ كنائسي قديم مجلد ٣ وجه ٣٢٧.

١٠٠ - رسالة ١٧٤ في قانونيون ليون.

١٠١ - تلخيصه جزء ٣ رأس ٢٧ قضية ١.

١٠٢ - متون جيسلر رأس ٥ فصل ٧٨.

١٠٣ - برنردس رسالة ١٧٤ رأس ٥٩ وما يتلوه.

١٠٤ - مسهيم مجلد ٢ وجه ٥٣٧.

ثم إن المقاومة التي وقعت عليه كانت سبباً لعدم امتداده بسرعة. فإنه مع كونه قد تثبت من المجمع المذكور وبحكم البابا وحُفِظ في بعض الأماكن في القرن الثاني عشر لم يَصِرَ عمومياً في الكنائس إلى القرن الخامس عشر^{١٠٥}.

وإذ ليس لنا فرصة لإطالة الشرح عن الأعياد نقول بالإجمال أن جميع الأعياد الموجودة قبلاً والمحافظة الآن لا بد أنه كان ابتداءؤها منذ القرن الخامس والسادس وكان أكثرها بعد ذلك بزمان طويل.

الباب الثاني

في أصل الصوم وتاريخ دخوله

قبل أن نذكر عادة المسيحيين القدماء بخصوص الصوم لننظر إليه كما هو موجود في العهد الجديد.

فإن مخلصنا لم يأمر بالصوم ولا نهى عنه. بل إنه له المجد أهمل حفظ الأصوام اليهودية التي أُضيفت إلى الشريعة الموسوية وكانت محفوظة بكل تدقيق عند الفريسيين^{١٠٦} وقد أشار إلى أن مثل هذه السنن لا تطابق حقيقة ديانته^{١٠٧} ولكن مع أنه لم يأمر بالصوم ولا نهى عنه كان يتكلم عنه كأنه مناسب في بعض الأحوال ويفيد أحياناً^{١٠٨} حتى أنه هو نفسه صام مرة صوماً عظيماً عجباً^{١٠٩} إلا أنه حذر تلاميذه من استعمال سنن مثل هذه مع عجب ورياء^{١١٠} وبالجملة يجب أن نلاحظ أنه عندما يتكلم المسيح عن الصوم يعني به مطلق الامتناع عن الأكل لا مجرد إبدال الطعام. أي الصوم بحصر اللفظ لا القطاعة.

ثم إن تعليم الرسل واستعمالهم كانا على نفس هذا المنوال. فإنهم لم يأمرُوا بالصوم ولا رفضوه وقد قرنوا الصوم بالصلاة في بعض أحوال مهمة^{١١١} فيكون تعليم العهد الجديد في هذا الصدد أن الصوم متى حُفظ بطريقة لائقة ونية خالصة يكون مفيداً إلا أنه لم يؤمر به البتة بل تُرك بتمامه إرادة كل إنسان لكي يعين زمانه ومدته وما أشبه ذلك.

إن الامتناع عن الأكل المصحوب بالتواضع مع الصلاة لنوال المغفرة والنعمة مفيد ومطابق لكلام الله. لأنه بذلك يصير العقل به أكثر استعداداً للتأمل في الأمور السماوية والقلب منسحقاً وحزيناً على الخطيئة ويتسهّل صرف الوقت في قراءة الكتب المقدسة والتفكير في الأشياء الروحية وفي تقديم صلوات خصوصية بالحرارة. فصوم كهذا مقبول عند الله ومفيد للنفس. والكتب المقدسة لا تأذن إلا بمثله. وصوم المسيحيين الأولين كان حسب ما ذكرناه. فإن كثيرين منهم كانوا يقرنون الامتناع عن الأكل بعبادتهم. ولكن مقدار زمان الصوم كان متروكاً بالتمام لحكم كل إنسان بالخصوص^{١١٢} ومع أن الصوم كان مستعملاً بكثرة لم يذكره إلا قليل من آباء الكنيسة في الأعصار الأولى. فقد تكلم عنه راعي هرمس في القرن الأول باستخفاف حيث يقول لا ربح ولا شيء من الفضيلة ينتج من

١٠٦ - مت ١١: ١٨ و ١٩.

١٠٧ - مت ٩: ١٤-١٨ مر ٢: ١٥-٢٢ لو ٥: ٣٣-٣٩.

١٠٨ - مت ٩: ١٥ و ١٧: ٢١.

١٠٩ - مت ٤: ٢.

١١٠ - مت ٦: ١٦-١٨.

١١١ - أع ١٣: ٢ و ٣ و ١٤: ٢٣.

١١٢ - مسيهم مجلد ١ وجه ١٠٦.

الامتناع الجسدي. فالأجدر أن تصوموا حتى لا تظلموا ولا تدعوا الحاسّات الخبيثة تستولي على قلوبكم^{١١٣} قال فم الذهب إني حزين من أنكم تفتكرون أن هذا (أي الصوم) الذي هو أدنى الفضائل كافٍ للخلاص. مع أن أموراً أخرى أعظم وأهمُّ منه كالمحبة والتواضع والرحمة تُترك بالكلية^{١١٤}.

ثم إن حفظ الأصوام يظهر أنه دخل في الكنيسة شيئاً فشيئاً بالتدريج. فإن يوستينوس الشهيد الذي توفي سنة ١٦٤ أو سنة ١٦٧ يتكلم عن الصوم مقروناً بالعماد في أفسس. وفي أيام إيريناوس الذي استشهد سنة ٢٠٢ كانت قد جرت العادة في بعض الأماكن أن يصوموا قبل الفصح. واكليمنضس الإسكندري يذكر أصواماً أسبوعية. ولكن هذه العادة لم تكن وقتئذٍ عمومية. وذلك يتضح من أن ترتوليانوس الذي ألف كتاباً في الصوم سنة ٢٠٠ وسنة ٢٢٠ ينتسكى كثيراً من قلة الاعتبار للصوم في الكنيسة الأرثوذكسية^{١١٥} وأوريغانوس الذي توفي في القرن الثالث وهو قد ألف تصانيف كثيرة يذكر هذه القضية مرة واحدة فقط وذلك في عظته العاشرة على سفر اللاويين حيث يقدم في هذا المعنى آراءً رسولية فقط. ويظهر من أبيفانوس أنه في آخر القرن الرابع كانت أصوام الأربعاء والجمعة والأربعين يوماً قبل الفصح محفوظة. وأنه لم يكن أصوامٌ غير هذه^{١١٦} ولكن حتى في هذا الزمان المتأخر أي القرن الرابع لم يكن اتفاق عمومي في الكنيسة على هذا الصوم الأخير بل كان لكل كنيسة عادة خصوصية من جهته^{١١٧} ومع أنه نُقِبَ بالصوم الأربعيني لم يستمر في ذلك العصر كل هذه المدة. بل كل شخص كان يصوم أياماً بقدر ما يشاء ويمتنع كل النهار أو جزءاً منه عن اللحوم. وذلك الامتناع كان كلياً أو جزئياً بحسب الاختيار^{١١٨}.

والأمر الذي يجب أن نلاحظه هنا كل الملاحظة هو أن جميع الأصوام عند المسيحيين الأولين كانت اختيارية بالتمام. ولم يكن أحدٌ مضطراً أن يصوم. بل عادة الصوم حيثما وجدت دخلت بسكوت وكانت متروكة بالكلية لإرادة كل شخص بمفرده^{١١٩} والصوم الذي كان أكثر حفظاً بين المسيحيين الأقدمين هو الصوم الأربعيني. ومع ذلك كان هذا الصوم في أيام ترتوليانوس وفم الذهب متروكاً لحكم كل شخصٍ بمفرده. وكانوا يحتثون على حفظه كأنه أمرٌ مفيدٌ إلا أنهم لم يلزموا به كأنه أمرٌ ضروري لا بدّ منه. فهكذا يتكلم عنه فم الذهب في أماكن عديدة كما في عظتيه العاشرة والثانية والعشرين^{١٢٠} وترتوليانوس يقول أنه ما عدا الجمعة والسبت قبل الفصح لم يحفظ المسيحيون في زمانه أياماً أخرى

١١٣ - كتاب ٣ تشبيهه ٥.

١١٤ - موعظة ٤٧ على متى وجه ٤٢٥.

١١٥ - ترتوليانوس عن الأصوام.

١١٦ - راجع تعليم الإيمان.

١١٧ - سيجل مجلد ٢ وجه ٧٥ ووجه ٧٦.

١١٨ - تاريخ الكنيسة لنياندر مجلد ٢ جزء ٢ وجه ٦٤٦ و٦٤٧.

١١٩ - سيجل مجلد ٢ وجه ٧٦.

١٢٠ - موعظة ١٠ على التكوين مجلد ٢ وجه ٩١ وموعظة ٢٢ مجلد ١ وجه ٢٢٧.

للصوم إلا ما شاءت خواطرهم^{١٢١} ومثل ذلك يقول سقراطيس وبرودنتيوس وفيكنر الأنطاكي وبروسبر ولأوغسطينوس الذين ظهروا في القرنين الرابع والخامس وألفوا كتباً شتى. ومن أراد الوقوف على آرائهم فليراجع التأليف المشار إليه في الحاشية^{١٢٢}.

ثم إنه مع كونه في أول الأمر اختيارياً قد حُكِمَ فيما بوجوبه إلا أن ذلك لم يكن حتى سنة ٥٦١ بعد المسيح حين حكم به مجمع أرلنس الإقليمي في قانونه الثاني. ثم إن مجمع توليدو الثامن المنعقد سنة ٦٥٣ حرم كل من أكل لحمًا في الصوم قبل الفصح. حتى في القرن الثامن صار الصوم مطلقاً يُعْتَبَرُ كعملٍ ذي استحقاقٍ عند الله وكان من خالفه يقع تحت طائلة الحرم^{١٢٣}.

ويوجد أمر آخر تجب له الملاحظة وهو أن مجرد تغيير الطعام لم يُحَسَبَ صوماً بل كان الصوم يقوم بانقطاع كامل عن كل غذاءٍ كل النهار إلى المساء^{١٢٤} ويوم الأربعاء والجمعة كان هذا الامتناع يبقى على الأكثر إلى العصر كما نرى في كلام أبيقانوس^{١٢٥} وبرودنتيوس اللذين ظهرا في القرن الرابع. وكان ترتوليانوس وغير يحتجّون بوجوب حفظ النهار كله في هذه الأصوام أيضاً. والامتناع المطلق إنما كان هو الأمر الجوهري في الصوم عند القدماء. وكون الصوم الذي قبل الفصح قد كان يُحَفَظُ هكذا يتضح من شهودٍ كثيرين كأمبروسوس^{١٢٦} وفم الذهب^{١٢٧} وباسيليوس^{١٢٨} وغيرهم. وبقيت هذه العادة في الكنيسة الرومانية إلى القرن الثاني عشر كما يبرهن بلرّمينوس العالم الروماني^{١٢٩} ولكن بعد ما يمتنعون هكذا مدة النهار كله كانوا يتناولون الطعام من البقول واللحم حسبما يشتهون^{١٣٠}.

هكذا كان الصوم في الابتداء ولكن بعد ذلك وربما في القرن الثالث دخلت عادة أكل الخبز والملح وشرب الماء فقط. إلا أن هذه الشدة انحلت شيئاً فشيئاً إلى أنه في القرن الحادي عشر أو بعد أُعطي الإذن في استعمال جميع الأطعمة ما عدا اللحم والبيض والجبن والخمر^{١٣١} ومن ذلك يتضح أن القطاعة لم تدرج في الكنيسة الغربية إلا بعد المسيح بألف ومئة أو بألف ومئتي سنة.

١٢١ - ترتوليانوس عن الأصوام رأس ٢ و١٣.

١٢٢ - تيلرارشاد المتشككين وجه ٦٢٩.

١٢٣ - سيجل مجلد ٢ وجه ٧٥.

١٢٤ - تاريخ كنائسي قديم لبنكهام كتاب ٢١ رأس ١ فصل ١٦.

١٢٥ - إيضاح الإيمان.

١٢٦ - عن أعياد وأصوام رأس ١٠.

١٢٧ - موعظة ٤ على التكوين مجلد ٢ وجه ٣٧ وموعظة ٦ وجه ٦٠.

١٢٨ - موعظة ١ عن الصوم.

١٢٩ - بلرّمينوس مجلد ٤ عن الأعمال الصالحة كتاب ٢ رأس ٢.

١٣٠ - بنكهام كتاب ٢١ رأس ١ فصل ١٧.

١٣١ - سيجل مجلد ٢ وجه ٧٦.

وإذ قد تكلمنا عن الصوم بوجه العموم لا حاجة إلى الكلام عن جميع الأصوام بالتفصيل. وأما صوم الفصح فقد سبق الكلام فيه بالاختصار في الباب السابق (راجع وجه ١٥) وكانت العادة أن يصوموا قبل الميلاد والفصح أيضاً. والظاهر أن الصوم الأسبوعي في يوم الأربعاء الذي فيه تأمر اليهود على المسيح ويوم الجمعة الذي تألم فيه دخل في الكنيسة باكراً. فإن ترتوليانوس وإكليمنضوس الإسكندري في القرن الثاني وفكتورينوس الشهيد في آخر القرن الثالث يتكلمون عن هذين اليومين. ولكن مع أنهما كانا يُحفظان هكذا قديماً كانا اختياريين وكان المسيحيون يمتنعون فيهما عن جميع الأطعمة إلى وقت العصر.

ونقول من جهة الأصوام مطلقاً أن ليس شيء من التي نذكرها ومن التي ذكرناها أيضاً قد أمر بوجوب حفظها حكماً من الأحكام الكنائسية البتة قبل القرن السادس.

الباب الثالث

في أصل عبادة القديسين والملائكة

إن المسيحيين في القرون الثلاثة الأولى كانوا يحترزون جداً في عبادتهم من كل ما يشبه عبادة الخليقة^{١٣٢} وكانت عبادتهم تُقدّم لله وحده. ولم تمتد عبادة القديسين والملائكة كثيراً إلى القرن الرابع والقرن الخامس^{١٣٣} نعم إن أسبابها البعيدة وبعض آثارها أيضاً ظهرت قبل ذلك إلا أنها لم تصر عمومية قبل الزمان المذكور.

وقد ذكر أحد المعلمين المشهورين أعظم الأسباب وأقواها لهذه العبادة^{١٣٤}. فنذكرها هنا من دون زيادة شرح. وهي

أولاً شدة اعتبارهم لأمر الاستشهاد واعتقادهم بأن شفاعته الشهداء لها منفعة عظيمة. فإن البعض من الآباء كأوريجانوس وباسيليوس الكبير^{١٣٥} وغيغوريوس النيسي^{١٣٦} وغيغوريوس النزينزي^{١٣٧} وفم الذهب وغيرهم ابتدأوا يخاطبون الشهداء في مواعظهم ويطلبون شفاعتهم كما يتضح من مطالعة تصانيفهم المذكورة في الحاشية. فكان ذلك واسطة عظيمة لإدخال عبادة المخلوقات. ثم بعد أن توسّعوا فيها امتدّت وصارت عمومية مع كونها غير معروفة قبلاً.

ثانياً بناء كنائس على قبور الشهداء ووضع جثثهم حقيقةً أو وهماً داخلها ونسبة قوة فعل العجائب إليها والاعتقاد الباطل بأن الشهداء والمعترفين كانوا حاضرين بالروح في الأماكن المكرّسة لهم كانت من الأسباب القوية لهذه العبادة.

ثالثاً أن التقوى الموجودة وقتئذٍ كانت تميل ميلاً مُفرطاً إلى التفشّف وتمدح عيشة النسّاك والرهبان وتجعل تمييزاً بين الفضيلة الدارجة والفضيلة الخصوصية السامية زاعمين أن هذه لا يمكن أن تُمارَس أصلاً في العيشة الدارجة. والأشخاص الذين اشتهروا بهذا النوع من التقوى كانوا عاجلاً يُحسبون نظير الشهداء ويُكرّمون مثلهم.

رابعاً عبادة الوثنيين لأبطالهم المائتين واعتقادهم بوجود آلهة يحرسونهم. لأنه في القرن الرابع آمن كثيرون من الوثنيين بالديانة المسيحية وفرحوا إذ وجدوا شيئاً يشبه ديانتهم القديمة في الكرامة والعبادة المقدّمة للشهداء والقديسين. فحالا نقلوا أفكارهم من جهة آلهتهم

١٣٢ - سيجل مجلد ٢ وجه ٢٦٣.

١٣٣ - جسر مجلد ١ رأس ٥ فصل ٩٧.

١٣٤ - سيجل مجلد ٢ وجه ٢٦٣ إلى وجه ٢٦٥.

١٣٥ - باسيليوس الكبير موعظة ١٩ في ٤٠ شهيداً فصل ٨.

١٣٦ - غريغوريوس النيسي على الشهيد ثيودوروس.

١٣٧ - غريغوريوس النزينزي خطاب ١٨ عن كبريانوس.

الدنية إلى هؤلاء. وكثيرون من آباء الكنيسة مدحوا هذا الأمر عوض عن أن يقاوموه كما أشرنا إليه آنفاً (راجع وجه ٣٧ وجه ٣٨) وكما كان بين الوثنيين لكل إقليم ومدينة آلهة حارسة كذلك صار للمسيحيين مثل هذه الآلهة من الشهداء كما يصرح ثيودوريتوس^{١٣٨}.

خامساً عبادة الأيقونات التي ابتدأت أولاً في القرن السادس وصارت أكثر امتداداً في القرن الثامن كانت من جملة أسباب هذه العادة. ومتى عُبدت أشباه القديسين فبالنتيجة صاروا أنفسهم يحسبون مستحقين للعبادة.

إن الروم هم أول من أدخل هذه العبادة كما يتضح من التاريخ^{١٣٩} وكانوا يعيدون عيد جميع القديسين قبل اللاتينيين بقرون كثيرة. ثم امتدت هذه العادة رويداً رويداً ولكن ليس من دون مقاومة. فإن فيجيلانتيوس القس النقي في برسيلونا القبيحة يسمي عبدة الشهداء أو الذخائر وثنيين وعبدة الرماد^{١٤٠} ويهزأ بهم على تقديمهم مثل هذه الكرامة والعبادة لرماد وعظام حقيرة وسترهم إياها بثياب ثمينة وتقبلهم لها^{١٤١}.

ثم منذ ابتداء القرن الخامس انقطعت الصلاة لأجل القديسين كأنها لا تناسب حالتهم المجيدة وصار الناس ينسبون إليهم قوة عظيمة ومجداً سامياً. وقيل أن الشهداء الذين كانوا مجهولين ظهروا أنفسهم. وأن آخرين أعلنوا المكان الذي دُفِنوا فيه^{١٤٢} وقلما كان المسيحيون حينئذ يقدمون صلواتهم لله وحده^{١٤٣} بل كانت العادة المألوفة عندهم أن يُصلُّوا إلى أحد القديسين فقط لأجل طلب شفاعته. وبمقدار ابتعاد الوقت عن زمان الشهداء صارت الكرامة والعبادة المقدمة لهم أعظم. ومن ثم بعد ظهور عبادتهم كثر جداً عدد هؤلاء الشفعاء. وكان الناس ينتخبون لأنفسهم قديسين مخصوصين لأجل المحاماة عنهم ويقومون كنائس لعبادتهم. وتوسَّع الناس في عبادة القديسين وانتشرت بينهم هذه العبادة حتى أن الوثنيين الذين كان المسيحيون قبلاً يوبخونهم على عبادتهم للموتى^{١٤٤} صار لهم فرصة عظيمة لتوبيخ المسيحيين على هذا الأمر بعينه^{١٤٥}.

ثم إنه في القرن الرابع بأسره لم تكن مريم العذراء تُفضَّل تفضيلاً خصوصياً على بقية القديسين. غير أنه كان رأي الجمهور أنها بقيت عذراء دائماً^{١٤٦}.

١٣٨ - ثيودوريتوس رأس ٩٠٢.

١٣٩ - سيجل مجلد ٢ وجه ٢٦٦.

١٤٠ - إيرونيموس رسالة ١٠٩ ريباريوس.

١٤١ - إيرونيموس ضد فيجيلانتيوس فصل ٤.

١٤٢ - أمبروسينوس رسالة ٢٢.

١٤٣ - أمبروسينوس إلى رومية ١: ٢٢.

١٤٤ - أرنوبيوس ضد الأمم ٦: ٦.

١٤٥ - كيرلوس ضد يولييانوس كتاب ١٠ وجه ٣٣٥.

١٤٦ - متن جسرل مجلد ١ رأس ٥ فصل ٩٧ وجه ٢٨٧.

وأما عبادة الملائكة فالظاهر أن أول من أوصى^{١٤٧} بها أمبروسيوس الذي توفي سنة ٣٩٧
وبعد زمانه توجد آثار كثيرة لعبادتهم ولكن أقل مما لعبادة القديسين.

١٤٧ - أمبروسيوس عن الأرامل رأس ٩.

الباب الرابع

في أصل عبادة الأيقونات

إن أول من رسم هذه العبادة مجمع نيقية الذي انعقد في أيام إيرينا الملكة سنة ٧٨٦
نعم إنه وُجد قبل ذلك آثارٌ لعبادة الأيقونات ولكن هذا هو المجمع الأول الذي حكم بها.

إنه في الثلاثة القرون الأولى لا يوجد أثر لعبادة الأيقونات. وهذا واضح من
الاعتراضات التي اعترض بها الوثنيون المقاومون على الديانة المسيحية بأنه لا يوجد
عندهم هياكل ولا صور ولا تماثيل للآلهة. وأيضاً من سكوت المضادين من اليهود الذين
كانوا لا محالة يتهمون المسيحيين بعبادة الأصنام لو وجدوا بينهم آثار هذه العبادة. ويتضح
أيضاً من المقاومة والنفور اللذين أبداهم آباء الكنيسة في تلك الأعصار ضد التماثيل
المصنوعة للموضوعات الدينية. وكذلك من شدة لومهم للهراطقة ولاسيما الغنوستكيين على
وضعهم صورة المسيح وصور الفلاسفة في مجتمعاتهم. وأيضاً لنا برهان آخر يعضد ما
نحن بصدده. وهو أنه فيما بين الأواني الكنسية التي لكنايس تلك الأيام المهذومة بالاضطهاد
لا يوجد ذكرٌ للصور كما أوضح ذلك بكل بيانٍ سيجل وبنكهام^{١٤٨}.

لا ريب أن المسيحيين في تلك الأعصار كانوا مغرمين بوضع بعض علامات دينية
على ملابسهم وأواني بيوتهم كما كانوا يضعون على خواتمهم حمامة أو سفينةً وما أشبه
ذلك. ولكن لم يُؤذَن بدخول شيءٍ من ذلك في كنائسهم والظاهر أيضاً أن ترتوليانوس يذم
هذه العادة^{١٤٩} ويرفض بكل صرامة كل شيء من قبيل الصور والتماثيل. لأنه يقول أن
الشیطان هو الذي علّم الناس صناعة عمل التماثيل والصور وجميع أصناف الأشباه^{١٥٠}.

ثم إن أول اقترابٍ من هذه العادة كان وضع صور تاريخية لموضوعات دُكرت في
الكتب المقدسة في الكنائس في القرن الرابع. وربما وُجد بعض أمثلة لذلك في آخر القرن
الثالث. وقد استحسن لأجل الجهلة الذين لا يقدرّون أن يقرأوا الكتب المقدسة. وكانت تلك
الصور إشارات إلى بعض مناظر وأعمال موجودة في الكتاب المقدس. وذلك كصورة آدم
وحواء يأكلان الثمرة المنهي عنها. ويوسف يباع لعبودية مصر من إخوته. وداود يقاتل
جليات. وسليمان يكرّس هيكله. والمسيح يموت على الصليب.

١٤٨ - سيجل مجلد ١ وجه ٢١٢ و٢١٣ وبنكهام مجلد ٣ وجه ٢٩٦ فصل ٦.

١٤٩ - ترتوليانوس في العفاة رأس ١٠.

١٥٠ - ترتوليانوس عن عبادة الأوثان رأس ٣.

وكان غريغوريوس النيسي المتوفى سنة ٣٩٤ أول من أشار إلى هذه العادة في الشرق^{١٥١} وباولينوس أسقف نولا بين سنة ٤٠٩ وسنة ٤٣١ يذكرها أولاً في الغرب. وكان المقصود منها إنما هو تعليم الذين لا يعرفون القراءة ما لا يقدرّون على تحصيله من الكتب. وذلك كما تعلّم الحوادث التاريخية الآن مراراً للأولاد بواسطة الصور قبل أن يتعلموا القراءة. فهذا كان المقصود بها في الأصل. على أن البعض كانوا يمنعون أيضاً استعمال أي نوع كان من الصور في الكنائس ولم يقصد أولئك المسيحيون البتة أن يقدموا لهذه الصور شيئاً من العبادة. لأنهم كانوا يكرهون ذلك إلى الغاية كما يتّضح جلياً من كلام آباء ذلك العصر.

من ذلك أن قسطنطيا أخت قسطنطين الكبير طلبت من أوسابيوس أسقف قيصرية صورة المسيح. فهو في جوابه قدّم لها براهين مستطيلة ضد استعمال الصور. نكتفي بذكر جزء من كلامه في هذا المعنى. فإنه بعد أن يبرهن كيف أنه لا يمكن عمل صورة لهيئة المسيح يقول ولكن إذا طلبت صورة الجسد الترابي المائت كما كان قبل أن تغير هكذا (أي تمجد) فإنك تكونين قد نسيت في العهد القديم الناهية عن عمل تمثالٍ لشيءٍ في السماء أو على الأرض. متى رأيت مثل هذه الأشياء في الكنيسة أو سمعت عنها من الآخرين. أليست هذه الأشياء (أي صور الموضوعات الدينية) منافيةً من الكنائس في جميع العالم. ثم يخبر أنه وجد مرةً مع امرأة صورة رجلين لابسين ثياب فلاسفة وكانت تلك المرأة تحسبهما المسيح وبولس فمزّق تلك الصورة لكي لا تقع تلك المرأة أو غيرها في الشكوك بسببها. ولا يظهر أن المسيحيين يحملون إههم معهم في صورة كالوثنيين. وأيضاً يقول إذا أراد أحد أن يرى صورة المخلص قبل أن يراه وجهاً لوجه فأيّة صورة يمكنه أن يحصل عليها أحسن من الصورة التي رسمها له المجد عن نفسه في الكتب المقدسة^{١٥٢}.

وأوريجانوس في رسالته ضد سلسوس يقول أنه لا يمكن لأحد أن ينال معرفة الله بواسطة عبادة الصور. وأبيفانوس إذ صادف صورة في أحد الأوقات اغتاظ جداً حتى أنه مزّق الثوب التي كانت مرسومةً عليه. وهو يخبر عن هذه القضية بقوله^{١٥٣} إنني بعد أن وصلت إلى أنابلاتا وهي قرية من فلسطين وجدت هناك قطعة قماش مصبوغة ومنقوشة معلّقة على باب الكنيسة وعليها صورة كأنها صورة المسيح أو شخصٍ غيره من القديسين لأنني لا أذكر جيداً صورة من كانت. وعندما رأيت ذلك النظر المضادّ لنص الكتاب المقدس مزّقها ثم بعثت لهم سترًا غيرها وطلبت أن يؤمّر بأن مثل هذه الأستار لا تُعلّق في كنيسة المسيح وهي قد دخلت ضد ديانتنا. ثم أن أستاذيوس أسقف أماسيا نحو سنة ٤٠٠ يحرم استعمال صور المسيح^{١٥٤} وفم الذهب يرفض هذه العادة بقوله علّم النفس أن تصوّر ثوباً نظير ثوب المسيح لأنها تقدر أن تصور ذلك إذا أردت. ولكن كيف يمكن ذلك وبأي

١٥١ - غريغوريوس النيسي عن الشهيد ثيودورس رأس ٢.

١٥٢ - رسالة أوسابيوس أسقف قيصرية إلى قسطنطيا.

١٥٣ - رسالة أبيفانوس إلى يوحنا الأورشليمي.

١٥٤ - مواعظ أستاذيوس في الغني ولعازر.

الألوان أو المواد. ليس بشيءٍ من الألوان والمواد ولكن بالفضيلة والوداعة والتواضع فقط^{١٥٥}.

وأوغسطينوس يقول هكذا يغلط غلطاً عظيماً أولئك الذين يطلبون المسيح ورسله لا في الكتب المقدسة بل على الحيطان المدهونة^{١٥٦} وفي مكان آخر يدعو عبادة القبور والصور خرافة^{١٥٧}. وهو أيضاً يقول عن الصور هكذا أن لها قوةً لإفساد النفس أعظم مما لتعليمها. ويحصى الذين يعبدون الصور بين ذلك العدد العظيم من المسيحيين بالاسم الذين لا يعرفون شيئاً عن حقيقة الديانة المسيحية. وأثناسيوس ولكتنتيوس أيضاً يشجبان هذه العبادة شجباً شديداً. وكذلك إيرونيموس الذي أشهر في اللغة اللاتينية رسالة أبيفانيون في هذا البحث^{١٥٨} وقد نهى عنها أيضاً مجمع الفيرا الإقليمي الملتئم سنة ١٥٩٣٠٥ بقوله أن الصور يجب أن لا تكون في الكنائس لئلا يكون ما يُعبد ويُسجد له منقوشاً على الحيطان. فيتضح مما ذُكر أنه مع وجود بعض الميل في تلك الأعصار إلى هذا الأمر قد نُهي عنه نهياً مطلقاً في كنيسة المسيح.

ولكن مع أن صوت الآباء كان شديداً ومرتفعاً هكذا ضد الصور ازداد الميل نحوها في القرن الخامس بالتدريج. وفي ختام القرن السادس ابتدأ البعض يقبلون الصور ويركعون أمامها ويقدمون لها البخور ويوقدون أمامها الشموع وينتظرون منها عمل العجائب وهلمَّ جرّاً^{١٦٠} وفي القرن السادس اعتذر لاونتوس أسقف نيبوليس في قبرس عن عبادة الصور إذ أجاب تعريف اليهود للمسيحيين بكونهم قد سقطوا في عبادة الأوثان. ويجتهد في المحاماة عن هذه العادة. ومن الطرف الآخر قام فيليكسيوس أسقف هيرابوليس في سوريا لمقاومتها قائلاً يجب أن لا يظنَّ أحدٌ أنه يكرم المسيح بواسطة صورهِ. فإن المسيح يرتضي فقط بالعبادة بالروح والحق وعزل جميع الصور نظير هذه من الكنائس^{١٦١}. ثم إنه في القرن السابع والقرن الثامن تزايد الميل نحو عبادة الصور ظهوراً وانتشاراً حتى حصلَ عليه جدالٌ شديد. وكثيرون من أوجه الناس في الكنيسة حرموا الصور بالكلية مع أن آخرين كانوا يحامون عن جوازها بكل حرارة. فبقي الخصام في القسطنطينية نحو ستين سنة.

ثم إن الملك لاون وقسطنطين ابنه ولاون الرابع ابن ابنه اجتهدوا في أيام ملكهم أن يلاشوا الأيقونات. وإذ كانوا على كرسي الملك انعقد مجمعان من الأساقفة في القسطنطينية أحدهما سنة ٧٣٠ والآخر سنة ٧٥٤ وكلاهما حرم استعمال الأيقونات. ومن ثمَّ أُعِدِم كثيرٌ

١٥٥ - نياندر عن قم الذهب جزء ٢ وجه ٦١ و٦٢ و١٤٣ إلى ١٤٨ وقم الذهب في متى موعظة ٧٨.

١٥٦ - أوغسطينوس في اتفاق الإنجيليين رأس ١ فصل ١٠.

١٥٧ - عن عوائد الكنائس الكاثوليكية.

١٥٨ - كما هو مذكور في تاريخ كنائسي لمانر مجلد ٣ وجه ١١٢ و١١٣.

١٥٩ - جلسة ٣٦.

١٦٠ - مسهيم مجلد ٢ وجه ٤٤.

١٦١ - نياندر مجلد ٢ قسم ٢ وجه ٦٣٠ و٦٣٢.

منها وأحرق بالنار ووقع على المحامين عنها قصاصاتٌ مختلفة. إلا أنه سنة ٧٨٦ في أيام إيرينا الملكة انعقدَ مجمعٌ في نيقية كما تقدم وأثبت عبادة الأيقونات وحكم بالقصاص على الذين يحكمون بأن السجود والعبادة يجب تقديمها لله وحده. ومن ذلك الوقت فصاعداً أخذت العادة في الامتداد بين الأكثرين. لأنه عند موت إيرينا سنة ٨٠٢ تجدد النزاع في أمر الأيقونات بين اليونانيين ودام نحو خمسين سنة. وأما بين اللاتينيين في الغرب فحصل جدالٌ مثل هذا في القرن التاسع على أن مجمع فرانكفرت المنعقد سنة ٧٩٤ حرم عبادة الأيقونات. وهكذا فعلت مجامع أخرى بعد ذلك وعلى هذا النسق دخلت عبادة الأيقونات بعد نزاعٍ طويلٍ فيما بين اليونانيين في القرن الثامن وبين الرومانيين في الغرب في القرن التاسع.

ولكن أهل جرمانيا والأرمن كانوا لم يزالوا يرفضون ذلك^{١٦٢} حتى أنه في القرن الثاني عشر انقطع من بين هذين الشعبين. فإن نيساتوس كانياتس الذي كتب تاريخ الملوك الذين تملكوا في القسطنطينية من سنة ١١٨٠ إلى سنة ١٢٠٦ يقول أنه عندما دخل الملك برباروساً إلى مدينة فيليبوبوليس وذلك سنة ١١٩٠ لم يكن باقياً فيها إلا الأرمن فقط. لأنهم كانوا متفقين في المبادئ الأساسية من الديانة مع أهل جرمانيا وعبادة الأيقونات كانت محرمة من هذين الشعبين^{١٦٣} وهكذا حُرمت هذه العادة صريحاً بين الأرمن حتى إلى آخر القرن الثاني عشر.

فالبابا بناديكتوس الثاني عشر الذي عاش في القرن الرابع عشر يشكو إلى ملك أرمينية ورئيس أساقفتها أنه سمع من أناس صادقين أن كثيرين في أرمينية الكبرى والصغرى قد تمسكوا ببعض غلطات مكروهة. ويطلب أن يشجب مثل هذه الغلطات بمجمع من الأرمن. ثم يذكر هذه الغلطات ضمن مئة وسبع عشرة مقالة وفي المقالة الرابعة والسبعين منها يقول أنه بين أرمن أرمينية الكبرى لا توجد أيقونة للمصلوب أي المسيح ولا يوجد أيضاً أيقونات أخر للقديسين^{١٦٤}. فيتضح بمقابلة هذين الأمرين التاريخيين أن الأيقونات كانت محرومة عند الأرمن إلى القرن الثاني عشر. وإنها حتى القرن الرابع عشر لم تكن قد دخلت بينهم عموماً. فكانوا إذاً من آخر الطوائف المسيحية في قبول الأيقونات.

١٦٢ - مسهيم مجلد ٢ وجه ١٠١.

١٦٣ - أخبار اسحق أنجلو كتاب ٢.

١٦٤ - أخبار كنائس لربلند عن سنة ١٣٤١ عدد ٤٥ إلى ٤٩.

الباب الخامس

في أصل رسم إشارة الصليب وعبادته

إنه لا يوجد دليل في الكتاب المقدس على رسم إشارة الصليب. ولكن يظهر أن هذه العادة دخلت قديماً بين المسيحيين الأولين. فإن تروتوليانوس الذي توفي نحو سنة ٢٢٠ هو أول من أشار إليها وليس أحد من بقية آباء الكنيسة في عصره يذكرها. ومن أسلوب كلامه عنها^{١٦٥} يتضح أن هذه العادة كانت موجودة حينئذٍ أقل ما يكون في إفريقية حيث كان ساكناً. وأما بعد زمانه بقليل فتكلم عنها غيره من العلماء.

وأما أصل استعمال رسم الصليب فكان هكذا. إن الكنيسة القديمة كانت تعتبر جداً التعليم العظيم الموجود في الإنجيل أن الخلاص بجملته إنما هو بدم المسيح المسفوك على الصليب فقط وكان هذا التعليم دائماً موضوع تأملاتهم فإذا كانوا يرغبون أن يكون هذا التعليم دائماً أمام عيونهم ويفتشون عن رمزٍ مناسب يشير إلى جميع البركات المسبغة علينا بواسطة موت المسيح اتخذوا إشارة الصليب رمزاً بسيطاً لهذه الغاية. ولم تكن الإشارة عندهم إلا علامة بسيطة. حتى أنهم لم ينسبوا قوة إلى نفس الصليب ولا إلى الإشارة بل كانوا يستعملونها واسطة محسوسة يدلون بها على هذه القضية المختصة بالديانة المسيحية وهي أن جميع أعمال المسيحيين وكل سلوكهم يجب أن يقدر بالإيمان بالفادي المصلوب وأن هذا الإيمان هو أقوى الوسائل للغلبة على كل شرٍّ ولحفظ الإنسان منه.

وبما أنهم علّقوا هذا المعنى عليه تراهم كانوا يستعملون هذه الإشارة مراراً كثيرة جداً في جميع أعمالهم الاعتيادية أي عند النوم والقيام والأكل واللبس وإضاءة السرج وفي الصلاة وبالإجمال في كل حركة قاصدين أن يدلوا بذلك على أن الديانة الإنجيلية يجب أن تدخل في جميع أعمال الناس.

ولكن مع كون الأمر هذا كان بسيطاً في أواخر القرن الثاني وفي القرن الثالث أيضاً حصل فيه تغيير عظيم في القرن الرابع. ومن حين نسب قسطنطين الملك انتصاره على مكسنطيوس في هذا القرن إلى الصليب زاد اعتبار الصليب جداً^{١٦٦}.

وقيل أن هيلانة أم قسطنطين في سنة ٣٢٦ وجدت الصليب الحقيقي في أورشليم وشاعت الأخبار عنه بأن عجائب عظيمة صُنعت بواسطته وبواسطة قطع منه حتى بواسطة الصور المأخوذة عنه أيضاً. ولنا نقول هنا شيئاً من جهة صدق الخبر عن وجود الصليب الحقيقي مع أنه الآن لا يُصدّق عند جمهور العلماء. ولكن سواءً كان ذلك صحيحاً أم غير

١٦٥ - تروتوليانوس عن إكليل المجاهدين كتاب ١٥.

١٦٦ - أوسابيوس حياة قسطنطين كتاب ١ وجه ٤٠ وكتاب ٢ وجه ٦ إلى ٩.

صحيحٍ قد وجدنا أن هذا التقليد وعلى الخصوص الإشاعة بأنه حدثت عجائب بواسطته كان سبباً لصيرورته موضوعاً لأعظم نوع من العبادة. وأخيراً وُضِعَتْ قِطْعٌ مِنْهُ عَلَى المذابح^{١٦٧} ومن ذلك الزمان فصاعداً صاروا ينسبون قوة عظيمةً جداً إلى إشارة الصليب وإلى الصليب نفسه. وكانوا يعبدونه ويدعون له في كل مكانٍ بعجائب مختلفة وينتظرون منه فوائد جزيلة.

ولكن هذه العبادة لا يوجد لها رسمٌ في مدة الثلاثة القرون الأولى. ولنا برهان صريح أنه لم تُقَدِّمَ عبادةٌ للصليب قبل القرن الرابع. فإن ميناشيوس فيلكس المؤلف المسيحي في رومية كتب في ابتداء القرن الثالث خطاباً يقول فيه أن المسيحيين كانوا يعبدون المسيح وأما الصلبان فإنه ينكرُ صريحاً أنهم كانوا يعبدونها^{١٦٨}.

وإذا كان الصليب نفسه يُعتبر على هذا المنوال تبعه استعمال الصلبان معلقةً في الأعتاق ومنقوشةً على الأيادي ومرسومةً على أشياء كثيرة من أمتعة البيت. وكذلك استعملت الصلبان في الكنائس ورُسمت على أوانيها. وذلك من القرن الرابع فصاعداً.

١٦٧ - سوزا من تاريخ كنائسي كتاب ٢ وجه ٣.
١٦٨ - ميناشيوس فيلكس وجه ٢٨٠ و ٢٨٤.

الباب السادس

في أصل الاعتراف للقسوس وفرض قانون الاعتراف

إن الاعتراف لله بالخطايا والتوبة عنها هما من الأمور التي يأمر بها الكتاب المقدس وهما ممدوحان في الغاية. ولكن لا يوجد برهان في كتاب الله للعوائد الجارية من هذا القبيل في بعض الكنائس. ولا يوجد في عمل المسيحيين الأولين ما يعطي وجهاً لذلك. ولم يثبت الاعتراف كما هو مستعمل الآن إلى سنة ١٢١٥. وذلك كان من البابا إينوسنتيوس الثالث^{١٦٩} ثم في سنة ١٥٥٠ مجمع تريدينتا ثبت هذه العادة وجعل الاعتراف سرّاً من أسرار الكنيسة.

إن الآيات المأخوذة من العهد الجديد لإثبات الاعتراف للقسوس هي في الغالب ما ورد في إنجيل متى ٣: ٦ ويوحنا ١: ٩ حيث يُذكر الاعتراف بالخطايا. ولكن كل من تأمل في هذه الآيات يتضح له أنه لم يُقصد بها الاعتراف الخاص للقسوس بل بالحري التوبة والاعتراف لله اللذان بدونهما لا يمكن نوال الغفران. وأما ما جاء في رسالة يعقوب الرسول ٥: ١٦ الذي يُستند عليه كثيراً فإنه يستلزم اعترافاً متبادلاً لا سرياً للقسيس فقط لأنه قال اعترفوا لبعضكم لبعض بالزلات ولم يقل اعترفوا للقسيس. فلا شك أنه يستلزم اعتراف القسوس للشعب كما يستلزم اعتراف الشعب للقسوس على حدّ سوي.

إن الاعتراف كما هو جارٍ الآن لم يوجد بين المسيحيين الأولين. نعم إنه وُجد عندهم اعتراف إلا أن ذلك كان تأديباً كنسياً جهارياً. إذ كانوا يعترفون بخطاياهم لله القدير لأجل الغفران منه لا للقسوس طلباً للحلّة كما هي العادة الآن. فإن آباء الكنيسة كباسيليوس الكبير^{١٧٠} وفم الذهب^{١٧١} وغيرهما يعلمون صريحاً أن هذا الاعتراف إنما يجب أن يكون لله وحده لا لأحد من الناس مطلقاً سواء كان لجميع الكنيسة أم لخدام معينين. وبما أن هذا الاعتراف كان تأديباً كانوا يستعملونه جهرًا لا أمام أحد الأساقفة أو القسوس على الانفراد بل بحضور جميع الكنيسة. ولكن مع أنه كان يختلف بالكلية عن الاعتراف للقسوس الذي تثبت في القرن الثالث عشر اقتاد الناس إلى هذا رويداً رويداً.

ثم إن الذي كان المسيحيون يدعونه اعترافاً وقانوناً كان على هذه الصفة. وهي أنه عندما كان يسقط أحدٌ منهم في خطية مشتهرة أو بقطع من شركتهم فإذا أراد الرجوع إلى حضن الكنيسة كان يلتزم أن يعمل بعض أعمال من التواضع والتقشفات تكون علاماتٍ للتوبة الخالصة. وكان جميع ذلك يُقرن بوعده الإصلاح في المستقبل. فالذي كان يُطلب منهم

١٦٩ - المجمع اللاتراني قانون ٢١.

١٧٠ - تأملات في مز ٣٧: ٨.

١٧١ - موعظة ٣١ في الرسالة إلى العبرانيين.

من هذا القبيل كان على قسمين. أحدهما الاعتراف جهراً بخطاياهم. والثاني ممارسة بعض أعمال من التواضع والتقشف. ومن ذلك نتج اسم الاعتراف والقانون مع أنه بالحقيقة لم يكن سوى تأديب كنائسي. وجميع هذه الأمور كانوا يلتزمون بها لكي يُظهروا للكنيسة ندامتهم وحزنهم بواسطة التهنيدات والدموع. وكانوا يلتزمون بتجديد علامات الحزن هذه مراراً كثيرة إذ هم يطلبون من المؤمنين أن يصلوا ويتوسّلوا إلى الله من أجلهم.

ثم أن أعمال التواضع التي كانت تُطلبُ منهم كانت نظير الركوع في عبادتهم عندما يكون الآخرون وقوفاً. والامتناع عن جميع علامات الفرح والزينة وعن حضور الولائم والملاهي. وليس المسوح وتغطية الرؤوس بالرماد وهلمَّ جراً. وكان الرجال يلتزمون بقطع شعورهم وحلق لحاهم. وأما النساء فكنَّ يلتزمن أن يَقفنَّ بشعرٍ مسترسلٍ ويلبسن منديلاً مخصوصاً^{١٧٢}.

فكانت هذه الأعمال وما أشبهها توضع عليهم غير أن ذلك جميعه لم يكن لأجل نوال الغفران من الله بواسطته أو لأجل المكافأة عن الخطايا. ولم يكن المقصود به إرضاء الله بل المصالحة مع الكنيسة فقط. والآباء القدماء يقولون صريحاً أن الكنيسة تغفر الذنوب المرتكبة ضدها فقط. وأما مغفرة جميع الخطايا فإنها ترجوها من الله نفسه. كما أوضح جلياً كبريانوس في رسالته الخامسة والخمسين. ويتفق في رأيه علماء آخرون من ذلك العصر.

ومما يجب ذكره أمرٌ آخر وهو أن جميع القوانين كانت اختيارية. ولم يكن أحدٌ يُلزمُ أو يُدعى إليها من الكنيسة. بل كانت تُطلبُ كنافلة لا يُؤمرُ بها مثل قصاص. ويتفق في ذلك جميع مؤرّخي الكنيسة إجمالاً حتى أنه لم يكن ممكناً أن يُقبَل من يتقدم إلى القانون من دون إذنٍ من الأسقف أو القسيس.

وفي الاضطهاد الذي حصلَ أيام ديسيوس الذي جلس على تخت السلطنة سنة ٢٤٩ للمسيح صار عدد الذين سقطوا في الخطية ثم طلبوا القانون كثيراً حتى أن الأسقف أقام قسوساً مخصوصين لكي يقبلوا اعترافهم استعداداً للقانون الجهري. ولكن هذه الوظيفة بطلت في آخر القرن الرابع من كل الشرق غير أنها بقيت في الكنائس الغربية وعلى الخصوص في رومية^{١٧٣} ويجب أن نلاحظ بنوعٍ خصوصي أن الاعتراف لم يكن إلى هؤلاء القسوس بنية نوال الغفران من الله وإنما كان فقط بنية الرجوع إلى إنعامات الكنيسة. نعم إن الاعتراف كان سرياً لكنه كان على قصد الإشهار فيما بعد لأجل تكميل القانون. ولم

١٧٢ - تاريخ كنائسي لاوسابيوس كتاب ٥ رأس ٢٨ وإيرونيوس رسالة ٣٠ وترتوليانوس عن التوبة رأس ٩ وكبريانوس عن الساقطين.
١٧٣ - تاريخ كنائسي لسقراطيس كتاب ٥ رأس ١٩ وتاريخ كنائسي لسوزومينوس رأس ٧: ١٦.

يَدْعُ أَحَدٌ من خدام الكنيسة في ذلك العصر أي في آخر القرن الرابع بأن له سلطاناً أن يغفر الخطايا باسم الله^{١٧٤}.

ولكن لا شك أن تعيين هؤلاء القسوس لأجل قبول التائبين سهّل الطريق لترتيب المعرفين في القرون المتأخرة. فإن التأديب القاسي الذي كان في الثلاثة القرون الأولى أخذ في الانحطاط بالتدريج. حتى أن العادة القديمة في الاعتراف الاختياري بالخطايا الخصوصية والسرية أمام الكنيسة بطل استعمالها في أواسط القرن الخامس. و عوض تلك الاعترافات الجهرية أمام جميع الكنيسة صاروا يعترفون اختياريّاً للكاهن فقط وذلك سرّاً^{١٧٥} على أنه في بعض الأحوال كان هذا الاعتراف يُقرأ علانيةً. ولكن لاون الكبير الذي كان أسقفاً على رومية بين سنة ٤٤٠ و ٤٦١ نهى عن إظهار هذه الاعترافات^{١٧٦} ومن ثمّ تُنسب غالباً طريقة الاعتراف السريّ إلى الأسقف المذكور. وكان يُظنُّ حسب هذه الطريقة أن لكل قسيس قوة و سلطاناً أن يقبل الاعتراف ويمارس وظيفة شفيع إلى الله عن التائب وأن يحكم بالغفران باسم الله. ولكن هذه الطريقة نفسها كانت مختلفة كثيراً عن الاعتراف للقسوس والغفران بواسطته للذين درجا في الكنيسة في القرن الثالث عشر. لأن الاعتراف بالخطايا كان متروكاً لضمير كل واحدٍ والقانون كان لم يزل عملاً اختياريّاً لم يُضطرَّ أحدٌ إليه. ولا كان يُظنُّ أن للقسيس سلطاناً أن يغفر الخطايا. حتى أنه بعد عصر لاون كان للمذنب حرية أن يعترف بخطاياه إما للكاهن أو لله وحده^{١٧٧}.

وإلى القرن الثاني عشر لم يُحسب الاعتراف بالخطايا الخفية شرطاً ضرورياً للغفران. بل واسطة للإصلاح فقط كما يظهر صريحاً من تصانيف معلّمي ذلك العصر العظيمين المعلّم غرتيان^{١٧٨} والمعلم بطرس لمبرد^{١٧٩} ولا نُسبت قوة خصوصية على الحل إلى القسوس لأنهم عوض هذه الصورة أنا أحلك إلى آخره كانوا يصلّون فقط لكي ينال الخاطيء الغفران قائلين الله الضابط الكل يرحمك ويغفر جميع خطاياك إلى آخره^{١٨٠} وكان يجوز الاعتراف للعامة أيضاً. وحكم البرتوس الكبير بأن لهذا الاعتراف أيضاً قوة السرّ^{١٨١} ومع أن الاعتراف بالخطايا كان يُحسب من الواجبات كان لكل واحدٍ حرية أن يعترف في ضميره إلى الله وحده. أو شفاهاً إلى القسيس أيضاً. فهكذا كانت حالة الاعتراف إلى القرن الثاني عشر. ولكن في القرنين الثاني عشر والثالث عشر اختلفت الآراء وفي أول الأمر كان الاختلاف في الآراء فقط. ثم بعد ذلك حكم البابا إينوسنتيوس الثالث كما ذكرنا في

١٧٤ - تاريخ كنانسي لشارك مجلد ٤ وجه ٣١٨ إلى ٣٢١.

١٧٥ - مسيهم مجلد ١ وجه ٤١٧.

١٧٦ - راجع تصانيف رسالة ١٣٠ وفي بعض النسخ رسالة ٨٠.

١٧٧ - تاريخ كنانسي لشارك مجلد ٤ وجه ٣١٨ إلى ٣٢١ وسجل مجلد ١ وجه ١٩٤ ووجه ١٩٥.

١٧٨ - أقوال غرتيان عن التوبة قسم ٢ علة ٣٣ سؤال ٣.

١٧٩ - بطرس لمبرد كتاب ٤ فصل ١٧.

١٨٠ - أوسابيوس في أصل الغفرانات وجه ١٧ وبترس لمبرد كتاب ١٤ فصل ١٨.

١٨١ - البرتوس كتاب ١ فصل ١٧.

افتتاح هذا الباب أن كل واحد يعترف للقسيس أقل ما يكون مرة في السنة. ومن ذلك الوقت امتدّ الرأي أن الاعتراف هو الطريق الوحيد لنوال غفران الخطية المميّنة^{١٨٢} وأن الكاهن كنائب الله يقدر أن يمنح هذا الغفران^{١٨٣} وأنه لا يقدر على ذلك إلا الكاهن فقط. ومن ثمّ بطلت صورة الحلّ الابتهالية في القرن الثالث عشر وهي يرحمك الله ويغفر لك إلى آخره وصار الكاهن يقول عوضها أنا أحلك إلى آخره. على أن في ذلك القرن أيضاً قاوم البعض هذا التعليم كأنه ينسب إلى الإنسان قوةً مختصة بالله وحده^{١٨٤} ومن المعلوم أن عادة الاعتراف للعامّة بطلت عندما انتشرت التعاليم التي مرّ ذكرها.

فهكذا نرى أن الاعتراف على حسبما هو جارٍ الآن لم يكن معروفاً بالكلية في الكنائس الأولى. وأنه قام شيئاً فشيئاً بالتدريج ولم يُقبَل بالتمام ويتنبّت إلا بعد المسيح بألف وثلاث مئة سنة.

إلا أن الأرمن لم يتمسكوا حتى ولا في ذلك العصر بالاعتراف كما هو مستعمل الآن. لأن البابا بناديكتوس الثاني عشر الذي عاش في القرن الرابع عشر يشكو كما تقدم إلى ملك الأرمن ورئيس أساقفتهم من بعض غلطات في طائفهم ويطلب أن تحرم بمجمع أرمني. وكان عدد تلك الغلطات حسبما ذكره هذا البابا مئة وسبع عشرة غلطة. والغلطة الثانية والثمانون منها هي أنه متى أراد أحد أن يتناول يصير من الكاهن اعتراف عمومي ثم يراجع الشعب الاعتراف الذي يكون قد عمله ذلك. ولكن ليس أحد من الأرمن إلا نادراً يعترف بخطايه إلى الكاهن سراً. وهم يزعمون ويعتقدون أن هذا الاعتراف العمومي كافٍ لغفران الخطايا. انتهى^{١٨٥} فينتج واضحاً من هذه العبارات أنه ولو كان عندهم نوعٌ من الاعتراف كان ذلك يختلف بالكلية عن الاعتراف السري المأمور به الآن عندهم. فالعادة الجارية الآن إنما صارت عمومية عندهم بعد أواسط القرن الرابع عشر. فقبلوه إذاً بعد الكنائس الأخر الشرقية.

١٨٢ - توما في خلاصة اللاهوت قسم ٣ فصل ٧٤ إلى ٩٠ وقسم ٣ فصل ٦ قضية ١.
١٨٣ - توما في خلاصة اللاهوت قسم ٣ فصل ٨ قضية ١ و٢.
١٨٤ - توما في صورة الحلة كتاب ٢٢ والخلاصة لتوما قسم ٣ فصل ٨٤ قضية ٣.
١٨٥ - أخبار كنائس لرينلز عن سنة ١٤٣١ عدد ٤٥ إلى ٤٩.

الباب السابع

وهو فصلان

الفصل الأول

في أصل الاستحالة

إن التعليم بأن الخبز والخمر في العشاء الرباني يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه الحقيقيين لم يكن موجوداً عند المسيحيين الأولين. وقد ظهر هذا التعليم أولاً على الصورة التي هو عليها الآن في القرن التاسع. ولكن لم يُقبل عند عامة المسيحيين ولا صار تعليماً من تعاليم الكنيسة المثبتة إلى القرن الثالث عشر في أيام البابا إينوسنتيوس الثالث.

وفي القرون الأولى كان العشاء الرباني يُحفظ ببساطة كلية. فإن المسيحيين كانوا يحضرون إلى الاجتماعات الجهرية بهدايا اختيارية. ومن تلك الهدايا كان يُؤخذ مقداراً من الخبز والخمر يكفي للعشاء الرباني ويقدمه الأسقف بالصلاة وكان الشعب يجيب بقوله آمين^{١٨٦} ثم كانت الشماسة توزع العناصر. وبعد نهاية هذه الخدمة كانوا يعملون وليمةً تُسمّى وليمة المحبة.

ولم تُستعمل كلمة تدل على أنهم كانوا يظنون أن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد المسيح ودمه. نعم إن هذه الخدمة كانوا قديماً يدعونها ذبيحة أو مقدمة كما دعاها يوستينوس الشهيد وإيريناوس وغيرهما. ولكن عند مقابلة هذه العبارات بغيرها مما استعملوه في هذا الموضوع يظهر جلياً أنها عبارات استعارية رمزية لا حرفية. لأنهم كانوا يحسبون هذه الخدمة رمزاً يدل على تلك الذبيحة العظيمة التي قدمها المسيح عن الخطية على الصليب لا على أنه كان يُذبح حقيقة كل مرة في العشاء الرباني كما سنبرهن ذلك.

نعم إنهم كانوا يستعملون أيضاً ألفاظاً يظهر في أول الأمر أنها تدل على تغيير ما في المواد. وقد استعمل مثل هذه الألفاظ إيريناوس وكيرلس الأورشليمي وغيرهما. ولكن عند الفحص نرى أن هذا التغيير الذي يذكره ليس تغييراً طبيعياً يتحول به الخبز والخمر بالحقيقة إلى لحم ودم. بل تغييراً ينتقلان به من استعمال دارج إلى استعمال مقدس. فكانا لا يزالان خبزاً وخمراً غير متغيرين في طبيعتهما بل في كيفية الاستعمال فقط إذ ينتقلان من خدمة عمومية إلى خدمة خصوصية مقدسة كما تقدم.

١٨٦ - الاحتجاج الثاني ليوستين الشهيد وجه ٩٨ إلخ.

ويُتَّضح أن هذا كان رأيهم أولاً من التشابيه الكثيرة التي استعملوها في إيضاح ماهية هذا التغيّر. فإن كيرلس^{١٨٧} وإيريناوس^{١٨٨} وغريغوريوس النيسي^{١٨٩} وآخرين غيرهم يقولون أنه يشبه التغيّر الحاصل للزيت أو للمذبح أو للكنيسة بواسطة التكريس وأنه كالتغيّر الحاصل للعالمي بواسطة الرسامة وللغير المولود ثانية بواسطة الميلاد الثاني. ولم يكن أحدٌ يظنُّ قط أن الزيت المقدس كان يتغيّر في طبيعته. أو أن المواد التي يُصنَع منها المذبح لم تبقى كما كانت قبلاً من دون أدنى تغيّر. أو أن الحجارة والأخشاب وغيرها من المواد التي تُبنى منها الكنيسة تتغيّر بواسطة التقديس تغيّراً طبيعياً إلا أنها تتغيّر بتبديلها من استعمالٍ دارجٍ إلى استعمالٍ مقدس. وكذلك لم يحسب أحدٌ قط الأشخاص المرسومين والمتجددين بالروح القدس أنهم يتغيرون بنوع من الأنواع في تركيبهم الطبيعي. لأنهم في هذا الأمر لا يزالون كما كانوا قبلاً غير أنهم أفرزوا من أعمالٍ عالميةٍ دارجةٍ إلى أعمالٍ روحيةٍ فقط. ومن ثمَّ لا يمكن أن نتعلّم منها أنه يصير تغيّر طبيعي في مواد عشية الرب لأن الأشياء التي تُشَبَّه بها لم يُظنَّ قط أنه حصل فيها تغيّرٌ مثل هذا^{١٩٠}.

ثانياً أن الآباء القدماء يعلمون صريحاً بأن العناصر المقدسة إنما هي رموزٌ وصُورٌ وتشابيه وإشارات مجازية لجسد المسيح ودمه. ولم يكتفوا بذلك فقط بل لكي يتجنبوا كل خطرٍ من الغلط في فهمها يقولون صريحاً أن المتناولين لا يأكلون جسد المسيح الحقيقي ولا يشربون دمه الحقيقي. وبما أن هذا الموضوع مهمٌ جداً والجميع يرغبون معرفة ما علّم به آباء الكنيسة القدماء في هذا الشأن ينبغي أن نورد هنا بعض نُبِّذٍ من تصانيفهم كما هي مسطرة في كتبهم فنقول

أولاً إن إكليمنضوس الإسكندري في القرن الثاني يقول فيما أن المسيح يقول أن الخبز الذي أعطيك إياه هو جسدي وبما أن الجسد يُسقى بالدم لذلك دُعي الخمر على طريق مجازي دماً. لأن الكلمة (أي المسيح) يُعبّر عنه مجازاً بأسماء كثيرة مختلفة نظير لحم وجسد وغذاءٍ وخبزٍ ودمٍ وحليب. فالكتب المقدسة إذا سمّت الخمر رمزاً سرياً للدم الطاهر. والمسيح بارك الخمر بقوله خذوا اشربوا هذا هو دمي دم الكرمة. ومن ثم يكون العصير المقدس المفرح رمزاً مجازياً للكلمة الذي سكب نفسه عن كثيرين لمغفرة الخطايا. انتهى^{١٩١}

ثانياً إن ترتوليانوس الذي اشتهر في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث يستعمل هذه العبارات وهي قوله أن الله في إنجيله قد أوحى هكذا بهذه القضية داعياً الخبز جسده لكي تفهموا من ذلك كيف جعل الخبز رمزاً لجسده. ويقول مراراً كثيرة أنه هو الخبز

١٨٧ - تعليم مسيحي في الأسرار لكيرلس قسم ٣ وجه ٢٣٥.

١٨٨ - إيريناوس ضد الهرطقة كتاب ٤ رأس ٣٤ فصل ٦.

١٨٩ - غريغوريوس نيسي عن المعمودية مجلد ٤ وجه ٣٦٩.

١٩٠ - صعوبات المذهب الروماني لفابري وجه ٥٨ إلى ٦٠.

١٩١ - إكليمنضوس الإسكندري كتاب ١ رأس ٦ وجه ١٠٤ و ١٠٥ وكتاب ٣ رأس ٢ وجه ١٥٦ وكتاب ٢ رأس ٢ وجه ١٥٨.

الذي يشير إلى جسد المسيح^{١٩٢} وزد على ذلك أنه يعلم بأنه يجب علينا أن نصدق شهادة حواسنا إذ يقول أنه لا يجب أن نشك في حواسنا لئلا نشك في صدق شهادتها في ما يخص المسيح نفسه. لأننا إذا شككنا في صدق حواسنا ربما نصل إلى أن نقول أن المسيح انخدع حينما نظر الشيطان ساقطاً من السماء. أو حينما سمع صوت الأب يشهد له. أو انخدع في لمس حماة بطرس التي شفاها. أو في طعم الخمر الذي قدسه تذكراً لدمه. انتهى^{١٩٣}. ولا يخفى أنه أراد بهذه العبارة أنه كما أننا ننظر ونذوق تلك الموضوعات ونجدها لم نزل خبزاً وخمراً يجب أن نصدق أن العناصر التي بقيت غير متغيرة في جوهرها وشكلها.

ثالثاً إن كبريانوس الذي عاش في القرن الثالث يقول يجب أن نلاحظ أنه بواسطة الخمر يشار إلى دم المسيح^{١٩٤}.

رابعاً إن أوريجانوس الذي عاش في القرن الثالث أيضاً يقول أن الخبز الأرضي في نفسه لا يختلف عن غيره من الأطعمة^{١٩٥}.

خامساً إن أوسابيوس القيصري الذي عاش في القرن الرابع يقول عن الخبز والخمر أنهما رمزٌ لجسده ودمه^{١٩٦} وفي إيضاحه كلام مخلصنا في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا حيث يتكلم المسيح على سبيل المجاز عن أكل المسيحيين جسده وشربهم دمه يقول عن الرب كأنه له المجد يقول لا تفنكروا أنني أتكلم عن الجسد الذي أنا حامله كأن هذا يجب أن يؤكل. ولا تظنوا أنني أقدم لكم دمي الطبيعي الجسدي لكي تشربوه. ولكن اعلموا أن الكلمات نفسها التي كلمتكم بها هي روحٌ وحياة حتى أن ذات كلامي وتعليمي هما لحمٌ ودمٌ. والذي يخصصهما بنفسه يفتات كأنه بطعامٍ سماوي فيكون شريكاً في الحياة السماوية^{١٩٧}.

سادساً إن كيرللس الأورشليمي الذي كان في القرن الرابع يقول لأنه تحت رمز الخبز يعطيك جسده وتحت رمز الخمر يعطيك دمه لكي يكون لك بهذه الوساطة شركة في جسد المسيح ودمه إذ تكون جسداً واحداً ودماً واحداً معه^{١٩٨}.

سابعاً إن غريغوريوس النزينزي الذي عاش أيضاً في القرن الرابع يدعو العشاء الرباني رمزاً للسر العظيم ذبيحة المسيح ورمز الذبيحة التي بواسطتها تم فداء الجنس البشري^{١٩٩}.

١٩٢ - تروتوليانوس ضد مرسيان كتاب ١ رأس ١٤، وكتاب ٣ فصل ١٢ و١٣ وجه ٢٠٩.

١٩٣ - تروتوليانوس عن النفس وجه ٦٥٣.

١٩٤ - رسالة كبريانوس إلى سيلسيوس ٦٣ وجه ١٥٣ و١٥٤.

١٩٥ - أوريجانوس في يوحنا فصل ١٦ وفي متى وجه ٨٩٨.

١٩٦ - الإيضاح الإنجيلي كتاب ١ رأس ١٠ وجه ٣٩.

١٩٧ - اللاهوت الكنسي رأس ٣ فصل ١٢.

١٩٨ - تعليم مسيحي لكيرللس قسم ٤ وجه ٢١٧.

١٩٩ - خطاب ١ وجه ٣٨.

ثامناً يقول أوغسطينوس ذلك النير العظيم في القرن الرابع يقول أن الرب لم يتأخر عن القول هذا هو جسدي عندما أراد أن يعطي علامةً لجسده^{٢٠٠} وأيضاً يدعو صورة جسده ودمه^{٢٠١} وفي مكانٍ آخر يخبر عن المسيح بأنه يقول لتلاميذه افهموا على معنى روعي ما قتلته لكم. فإنكم لستم مزمعين أن تأكلوا هذا الجسد ذاته الذي ترونه. ولا أن تشربوا هذا الدم ذاته الذي سوف يسفكه أولئك الذين يصلبونني. بل بالعكس قد رسمت لكم سرّاً مخصوصاً يحييكم إذا فهم فهماً روحياً. وهذا السر مع أنه يُتم على نوعٍ منظور يجب أن يفهم على نوعٍ غير منظور^{٢٠٢}.

تاسعاً إن ثاودوريتوس الذي كان في القرن الخامس يقول ولا الرموز السرية تعدم طبيعتها الخصوصية بعد التقديس لأنها تبقى على جوهرها وشكلها وجنسها الأول^{٢٠٣}.

عاشراً إن فاكوندس أحد أساقفة إفريقيا في القرن التاسع يقول ليس أن الخبز هو بالحقيقة جسده ولا الخمر هو بالحقيقة دمه ولكنهما يتضمنان سرّ جسده ودمه فيهما^{٢٠٤}.

حتى أن البابا جلاسيوس في القرن الخامس يقول ومع ذلك جوهر أو طبيعة الخبز والخمر لا يتلاشى. وبالحقيقة إن رمز وشبه جسد المسيح ودمه يظهران في ممارسة الأسرار^{٢٠٥}.

ويمكننا أن نورد عبارات كثيرة نظير هذه. ولكن مما تقدم يتضح جلياً أن الكنيسة القديمة كانت تحسب هذا السر رمزياً وتذكاريّاً لا أنه وجد فيه تحوّل إلى جسد المسيح ودمه الحقيقيين كما هو الاعتقاد الآن.

ثالثاً ومما يثبت أن الكنيسة في القرون الأولى لم تعتقد بالاستحالة هو أن أعداء الديانة المسيحية لم تعيّر المسيحيين على اعتقادهم بذلك. مع أنهم كانوا يهزأون بهم لأجل عبادتهم المسيح كإله ويضحكون من تعليم التثليث. ولا يخفى أن هذه التعبيرات تثبت وجود هذه التعاليم. فلو كانت الاستحالة من جملة تعاليمهم المقبولة لكانوا ضحكوا عليهم بسببها أيضاً لأن هذه القضية تكون عند الوثنيين مضادةً للعقل كلاهوت المسيح وتثليث الأقانيم. فإذا عدم ذكر الاستحالة في كتب الأعداء هو برهانٌ على أنها لم تكن من جملة اعتقادات المسيحيين الأولين.

٢٠٠ - ضد أديمنتوس رأس ١٢.

٢٠١ - تفسير المزمور الثالث.

٢٠٢ - أوغسطينوس في المزمور الثامن والتسعين.

٢٠٣ - ثاودوريتوس مخاطبة ٢ قسم ٤ وجه ١٢٦.

٢٠٤ - فاكوندس في محاماته عن مجمع خلقيونية كتاب ٢ رأس ٢ وجه ١٥٨.

٢٠٥ - جلاسيوس في طبيعتي المسيح ضد نسطور وأوتيخوس مجلد ٤ وجه ٤٢٢.

وممن كان أشد عداوة للديانة المسيحية يوليانوس الملك. فهذا الملك كان قد ظهر مسيحياً في إقراره. وكان قد اعتمد وصار عضواً للكنيسة وصار أيضاً راهباً مدة من الزمان وقارئاً في الكنيسة في نيكوميديا. ولكن بما أنه لم يقبل الحق في قلبه ارتدَّ أخيراً إلى الديانة الوثنية. فلا بد أنه كان قد عرف جيداً كل تعاليم الكنيسة. فلو كانت الاستحالة من جملتها لكان يعرفها لا محالة. إلا أنه في جميع كتاباته لا يشير إليها.

وهذا الملك كان حكيماً عالماً وكتب كتباً كثيرة. ومن جملتها كتاب ضد الديانة المسيحية وهو في هذا الكتاب يهزأ بعبادة المسيح ولاهوته والحبَل به بالروح القدس وولادته من مريم العذراء. وبكون المسيح خالق العالم وابن الله وكلمة الله ومساوياً للآب. وبالتالي والمعمودية وأشياء أخر كثيرة. ويضحك أيضاً على الجليليين أي المسيحيين لأجل قولهم أن المسيح قد ذُبح مرة واحدة لأجلهم وأنهم لذلك لا يقدمون ذبائح. ومع أنه كان متشدداً بهذا المقدار في مضادته للديانة المسيحية ويجتهد بنوع خصوصي في البحث عن كل ما يقدر أن يضحك به عليهم فهو لا يذكر أبداً حتى ولا يشير إشارةً يسيرة إلى أمر الاستحالة. فلو كان ذلك موجوداً هل كان ممكناً أن لا يذكره. أليس ذلك برهاناً قاطعاً مقنعاً بأنه في القرن الرابع عندما كتب يوليانوس كان هذا التعليم غير معروفٍ بالكلية^{٢٠٦}.

إن أول من علّم بحدوث تغيرٍ طبيعي في هذه العناصر كان أوتيوخس الأراتيكي في القرن الخامس. ومنه دخل شيئاً فشيئاً في الكنيسة^{٢٠٧} ولكن التعليم بتحوّل الخبز والخمر حقاً إلى ذات جسد المسيح ودمه كما هو الاعتقاد الآن لم يوجد أحدٌ يحمي عنه ولا ترتب في تعاليم الكنيسة حتى القرن التاسع.

وعندما أظهر أولاً أوتيوخس الأراتيكي التعليم بهذا التغيرٍ قاومه حالاً ثاودوريتوس في كتاب يذكر فيه آراء الكنيسة الأرثوذكسية عن لسان شخصٍ يسميه أرثودكسوس. وأرثودكسوس هذا الذي هو نظير نائب للكنيسة يقول أن الرموز السرية بعد التقديس لا تتحول عن طبيعتها لأنها لا تزال باقيةً على جوهرها وصورتها وشكلها الأصلي إذ يمكن نظرها ولمسها كما قبل التقديس^{٢٠٨} فحسب قول ثاودوريتوس هذه آراء الكنيسة في عصره في هذا الموضوع.

والبابا جيلاسيوس اتفق مع ثاودوريتوس في مضادة تعليم أوتيوخس بقوله أن جوهر أو طبيعة الخبز والخمر لا يتلاشى كما تقدم.

^{٢٠٦} - صعوبات المذهب الروماني لفابر وجه ١٠٠ إلى ١٠٢.

^{٢٠٧} - ثاودوريتوس مجلد ٤ وجه ٨٤.

^{٢٠٨} - ثاودوريتوس خطاب ٢ وجه ٨٥.

ولكن مع أن أتباع أوتيوخوس قاومهم البابا بسلطانه لم يزالوا متمسكين بتعليمهم المُحدَث. حتى أنه في القرن التالي أي السادس قام أفرام الأنطاكي لمقاومتهم بقوله ليس عاقلٌ يقول أن الأشياء المحسوسة وغير المحسوسة شيءٌ واحدٌ. وأن المنظورة وغير المنظورة لا فرق بينهما. فهكذا جسد المسيح الذي يقبله المؤمنون لا يزال جوهره المحسوس هو هو ولو كان بواسطة التقديس يُقرن بنعمةٍ روحيةٍ^{٢٠٩}.

فيُتضح من ذلك أن هذا التعليم كان أصله من إنسان أراتيكي. وأنه في القرن الخامس والسادس حُرِم على أنه تعليم أراتيكي.

ثم أن المجمع السابع المسكوني الملتئم سنة ٧٥٤ في القسطنطينية حكم بأن ليس صورة أو رمز حقيقي للمسيح إلا واحدٌ وهو الخبز والخمر المقدسان في الأفخارستيا^{٢١٠} وبذلك ظهر أنهم لم يكونوا يعتقدون بالاستحالة. ولكن المجمع الثاني النيقاوي سنة ٧٨٧ قاوم هذا الحكم وحكم بأن الأفخارستيا ليست مجرد صورة جسد المسيح ودمه بل إنها جسد المسيح ودمه أي ذاتهما الحقيقية الطبيعية بحصر اللفظ^{٢١١} وهذا أول حكم صدر من مجمع في إثبات الاستحالة. ومع أن هذا المجمع حكم بإثباتها لم تكن مقبولة عند الجميع ولا ترتبت في إيمان الكنيسة ولا كانوا يحامون عنها محاماة رسمية حتى القرن التاسع.

والذي حامى عن هذا التعليم حينئذٍ بسكاسيوس رديرت أحد الرهبان الفرنسية. وهو مسلّمٌ من جميع مؤرخي الكنيسة أن ذلك الرجل كان أباً لهذا التعليم. والألفاظ والأفكار المتعلقة بهذا الأمر كانت حينئذٍ مختلفة وغير ثابتة مع أن مجعماً واحداً كان قد حكم به. وأما الراهب المذكور فاجتهد في إيضاح وتوطيد آراء الكنيسة في كتاب كتبه في هذا الموضوع^{٢١٢} فذهب إلى أنه بعد التقديس لا يبقى إلا صورة الخبز والخمر وشكلهما. وأن جسد المسيح الحقيقي أي لحمه ودمه هو حاضرٌ حتى ذات جسد المسيح الذي وُلد من مريم العذراء وتألم على الصليب وقام من القبر. ولكن حصل مضادةٌ شديدة لتعليمه هذا من أشهر وأفضل اللاهوتيين في ذلك العصر وكانوا يحسبونه تعليماً حديثاً وذلك يبرهن أنه إلى ذلك الوقت لم يكن من تعاليم الكنيسة. لأنه لو كان هذا الرأي رأي الجمهور وقتئذٍ لما وقع عليه مضادةٌ ولا كان حُسِبَ حديثاً. والملك كرلوس الأقرع أقام رجلين مشهورين بالعلم والعقل وهما راترامنس ويوحنا سكوتوس لكي يوضحا إيضاحاً جلياً التعليم الذي كان يُظنُّ أن رديرت قد أفسده. فكتب كل منهما كتاباً. وكان تعليم يوحنا سكوتوس أن الخبز والخمر علامتان وإشارتان إلى جسد المسيح ودمه الغائيين^{٢١٣} وكذلك راترامنس رفض ذلك التعليم

^{٢٠٩} - أفرام الأنطاكي ضد أوتيوخوس وجه ٢٢٩.

^{٢١٠} - صعوبات المذهب الروماني لفابري وجه ١٢٥.

^{٢١١} - مجمع نيقية الثاني قضية ٦.

^{٢١٢} - بسكاسيوس رديرت عن جسد الرب مجلد ٩ وجه ٣٦٧ إلى وجه ٣٧٨.

^{٢١٣} - مسهيم مجلد ٢ وجه ١٠٥.

الحديث رفضاً تاماً^{٢١٤} ذاهباً إلى أن الخبز والخمر يدلان على جسد المسيح ودمه. وأن المتناولين يغتذون بالمسيح غذاءً روحياً بواسطة الإيمان. ورابانوس موريوس الذي يقال أنه لم يكن له نظير في ذلك العصر نظراً إلى جودة العقل واتساع المعرفة وكثرة التصانيف التي ألفها ولذلك ارتقى إلى درجة رأس أساقفة هو أيضاً شجب هذا التعليم بألفاظٍ شديدة^{٢١٥} ذاهباً إلى أن الأفارستيا هي إشارة رمزية. ومن ذلك قوله أننا قد قاومنا هذا الغلط بكل استطاعتنا^{٢١٦} وكذلك ولفرد استرابون^{٢١٧} وكريستيان دروثمار^{٢١٨} وفلاروس مجستر^{٢١٩} وجميع علماء ذلك العصر كتبوا ضد هذا التعليم المحدث. ودروثمار قاومه مقاومة شديدة حتى أن البعض ممن حامى عن تعليم الاستحالة زعموا أن كتابه قد تحرّف ولكن لم يقدرُوا أن يثبتوا زعمهم. فمما تقدم نرى أن هذا التعليم مع أنه كان موجوداً في ذلك الوقت وله محامون كان له أيضاً مضادون أكثر من المحامين. والأكثر من رفضوه بكل جهدهم.

ولكن مع أنه في أول الأمر حصلت عليه مضادة عظيمة انتشر بالتدريج حتى أنه في القرن العاشر كان عدد الذين اعتقدوا بالاستحالة مساوياً لعدد الذين لم يعتقدوا بها مع الذين لم يكن لهم رأي بالكلية في هذا الأمر لشدة جهلهم. ووجود هذا الاختلاف في هذه القضية في القرن العاشر مسلّم من جميع المؤلفين العلماء. فإن روثاربوس^{٢٢٠} وجربرت وغيرهما حاموا عن الاستحالة. وأما هريجر رئيس لندس أورد عبارات كثيرة من الآباء ضده^{٢٢١} على أنه لم يحصل جدالٌ خصوصي في هذا القرن على هذا الموضوع.

وهذا الاختلاف في الرأي لم يزل مسموحاً به من دون قصاص إلى نصف القرن الحادي عشر. ولكن في سنة ١٠٤٥ بارنجاريوس أحد العلماء من إكليروس فرنسا قاوم تعليم الاستحالة جهاراً وتمسك بمذهب سكوتوس وهو أن الخبز والخمر لا يتحوّلان إلى جسد المسيح ودمه بل هما رمزٌ لا غير^{٢٢٢} وعندما أشهر رأيه ابتدأ الجدل فيه. وحُرّم هذا المعلم في مجمعين أحدهما انعقد في رومية سنة ١٠٥٠ والآخر بعد ذلك في فرسلي. إلا أنه لم يكن حاضراً ولا في أحدٍ منهما. ثم في سنة ١٠٥٩ و١٠٧٨ وسنة ١٠٧٩ انعقدت ثلاثة مجامع متتابعة. فلأجل خوف من تهديدات أعدائه وضع اسمه لقانونٍ رفض فيه آراءه القديمة. ولكن كان تسليمه لأعدائه ليس من الإقناع بل من الخوف. والدليل على ذلك أنه بعد التسليم استرجع إقراره الاغتصابي وتمسك بآرائه الأولى. وبسبب هذه المقاومة الجهارية له

٢١٤ - راترامنس عن جسد المسيح ودمه.

٢١٥ - رابانوس موريوس رسالة عن التوبة رأس ٢٣.

٢١٦ - رسالة رابانوس إلى هيريبيلدوس رأس ٣٣.

٢١٧ - ولفرد في أمور الكنيسة رأس ١٦.

٢١٨ - كريستيان دروثمار تفسير إنجيل متى ٢٦: ٢٦.

٢١٩ - فلاروس مجستر في القديس رأس ٤.

٢٢٠ - روثاربوس عن جسد الرب ودمه رسالة ٦.

٢٢١ - مكتبة كنيسة لفيريكوس وجه ١٠٩.

٢٢٢ - رسالة بارنجاريوس إلى لنفرانك.

خسر كثيراً حتى أن البابا غريغوريوس السابع كان يميل إلى رأي بارنجاريوس أكثر من ميله إلى رأي أعدائه^{٢٢٣}.

وفي القرن الثاني عشر كان لم يزل اختلاف في الآراء على قضية العشاء الرباني في المدارس وفي الكتب أيضاً. ومع أن الأكثرين استمالوا إلى رفض رأي بارنجاريوس لم يكونوا بعيدين كثيراً منه^{٢٢٤} وقبل المجمع الرابع اللاتراني كان للناس حرية في ما يخص اعتقادهم في طريقة وجود المسيح في هذا السر^{٢٢٥}.

وهكذا كانت آراء الناس في هذا الموضوع حتى حكم البابا إينوسنتيوس الثالث في المجمع الرابع اللاتراني سنة ١٢١٥ أن الاستحالة كما تعلم بها الآن الكنائس في المشرق يجب أن تكون تعليم الكنيسة^{٢٢٦} ومع أن هذا التعليم كان قد انتشر باتساع كان لم يزل كثيرون لم يتفقوا فيه. ولم يصدر حكم جمهوري يحدد ما يجب الاعتقاد به من هذا القبيل قبل المجمع المذكور. ولكن مع وجود هذا الحكم ما زال هذا الأمر موضوعاً للجدال المتصل بين اللاهوتيين ولاسيما في البحث عن كيفية الاستحالة. والقضايا الخصوصية في هذا البحث توجد بنمائها في كتاب جسر الفصل السابع والسبعين من الرأس الخامس فمن أراد فليراجعها هناك فلا حاجة هنا لإطالة الشرح.

فنرى مما قد ذكر أنه من حين ما حامى رديرت جهاراً عن هذا التعليم سنة ٨٣١ بقي الجدل فيه نحو أربع مئة سنة. ولم يصر من جملة التعاليم المقبولة المثبتة في الكنيسة الغربية إلا بعد هذا الجدل المستطيل. وبعد ذلك جميعه بقي كثيرون لم يقبلوه. فلو كان تعليماً من تعاليم الكتاب المقدس أو كان المسيحيون الأولون قد تمسكوا به لما حدث مثل هذا الجدل الطويل. فوجود الجدل فيه كل هذه المدة يدل واضحاً على أنه أمرٌ مُحدث.

وأما الأرمن فإنهم لم يقبلوا هذا التعليم إلا بعد هذا العصر بست مئة سنة. والدليل على ذلك يؤخذ من الرسالة التي كتبها البابا بناديكتوس الثاني عشر في القرن الرابع عشر المتقدم ذكرها. ويظهر من تلك الرسالة أن البابا المذكور كان قد أرسل مكاتيب وقصداً إلى كاثوليكوس الأرمن أي رئيس أساقفتهم لكي يتحقق ماذا كانت آراؤهم في القضايا التي كان يظن أنهم غلطانون فيها. فأتاه الجواب عن ذلك ولكنه في مكتوب آخر تشكى من عدم كفاءته لإقناعه. وذلك بقوله أننا لم نقدر قبلاً ولا نقدر الآن أن نستنتج من مثل هذه الأجوبة ما هو اعتقادكم الحقيقي فيما يخص أموراً كثيرة وكذلك من جهة اعتقاد الكنيسة التي في أرمينية الصغرى. ثم بعد ذكره أموراً أخرى يذكر البعض من التعاليم التي يرفضها

٢٢٣ - مجموع قصص لمرتوس مجلد ٤ وجه ٩٩ إلى ١٠٩.

٢٢٤ - مسهيم مجلد ٢ وجه ٣٠١.

٢٢٥ - تنساليوس في الأفخارستيا كتاب ١ وجه ١٤٦.

٢٢٦ - مجمع لاتراني جلسة ٤ رأس ١ في تقرير المجمع.

الكاثوليكوس والأرمن ومن جملتها هذا التعليم وهو أن جسد المسيح بعد كلمات التقديس هو هو في العدد (جسد واحد) كما وُلد من العذراء ودُبح على الصليب. ومن ثمَّ يظهر أنه بعد تكرار المكاتبة من الطرفين وإرسال قصاد مخصوصين لأجل الفحص عن آراء الأرمن وجد أنهم لن يقبلوا تعليم الاستحالة في ذلك العصر أي سنة ١٣٥٠ وذلك من مضي نحو خمس مئة سنة^{٢٢٧}. وليس لنا وسائل للتحقيق في أي وقت بعد ذلك انتشر هذا التعليم فيما بينهم. ولكن الأمر واضح أن ذلك كان لا محالة في أواسط القرن الرابع عشر.

ثم يقترن بتعليم الاستحالة اقتراحاً شديداً التعليم بأن المسيح الذي قدّم نفسه مرة واحدة ذبيحة دموية على الصليب يُقدّم ثانية ذبيحة غير دموية لأجل خطايا الأحياء والأموات كلما تقدست العناصر من القسيس. وأما هذا التعليم بأن المسيح يُقدّم ذبيحة مراراً هو مضاد لكلام الله مضادة كلية لأن بولس الرسول يقول صريحاً هكذا المسيح أيضاً بعد ما قدّم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين^{٢٢٨} ويقول أيضاً فهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة^{٢٢٩} وأيضاً يقول فإذ ذلك كان يجب أن يتألم مراراً كثيرة منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرّة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه^{٢٣٠} ففي هذا العدد الأخير يناقض الرسول صريحاً هذا الفكر بأنه يُقدّم مراراً. وقال الرسول في هذه الرسالة عينها الذي ليس له اضطرار كل يومٍ مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولاً عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه^{٢٣١}.

وكما أن هذا التعليم لم يعلم به الكتاب المقدس هكذا أيضاً لم يوجد في الكنيسة في القرون الأولى. نعم إن البعض من الآباء مثل كيرللس وفم الذهب يسمون العناصر ذبيحة مقدسة رهيبة وأسراراً مخيفة ونحو ذلك. ولكن كان ذلك كما قد بيّنا على سبيل المجاز ولم يقصدوا به أنها ذبيحة حقيقية بل أنها تذكّار فعّال مؤثّر للذبيحة التي قدمها المسيح عن الخطية فقط. وذلك واضح من كتاباتهم. قال فم الذهب^{٢٣٢} أفما نقدم كل يوم نعم إننا نقدم ولكن على طريقة بها نذكر موت المسيح لا غير. ودائماً نقدم تقدمة واحدة أو بالحري نضع ذكر تلك التقدمة الوحيدة. انتهى. وهكذا يعلم أو غسطينوس بقوله^{٢٣٣} أن المسيحيين بتقدمة جسد المسيح ودمه والاشتراك بهما يداومون ذكر الذبيحة التي صنعت مرة واحدة. وأيضاً بقوله في العشاء الرباني أنه ذبيحة بهذا المعنى أي أنها سرّ العيد التذكاري لذبيحة المسيح^{٢٣٤} ومن ثمَّ يتكلم كلاماً مستطيلاً في هذا المعنى ومن جملة ما قاله في ذلك عباراته

٢٢٧ - رينلد عن سنة ١٣٥١ عدد ٢ وما يليه.

٢٢٨ - عب ٩: ٢٨.

٢٢٩ - عب ١٠: ١٠.

٢٣٠ - عب ٩: ٢٦.

٢٣١ - عب ٧: ٢٧.

٢٣٢ - عظة ١٧ في الرسالة إلى العبرانيين فصل ٣.

٢٣٣ - ضد فوستوس كتاب ٢٠ رأس ١٨.

٢٣٤ - ضد فوستوس كتاب ١٠٠ رأس ٢١.

الحسنة التالية. وهي أن الذبيحة الحقيقية تقوم بأن النفس وهي مضطربة بنار المحبة السماوية تكرر ذاتها تكريماً كاملاً لله. وجميع الأعمال التي تصدر من النفس وهي في هذه الحالة إنما هي بهذا المعنى ذبائح. وجميع المفتدين لله جماعة القديسين هم الذبيحة العمومية التي تُقدّم إلى الله بواسطة عظيم الكهنة الذي قدم نفسه من أجلنا حتى إذا اقتدينا بمثاله نصير جسداً لهذا الرأس العظيم. فهذا هو ما تدل عليه ذبيحة المسيح في عشية الرب أنه في الذبيحة نفسها تقدم الجماعة ذاتها ذبيحةً لله. أعني أن نار المحبة التي تضطرم في تذكارات ذبيحة المسيح الحية في الشركة المسيحية تتضمن بالضرورة هذا الأمر وهو أن الذين يتحدون بواسطة الإيمان بالفادي في جماعة واحدة مقدسة وهم يقتدون به يكرسون أنفسهم تكريماً كاملاً لكي يكونوا خاصةً له ويعبدوه. انتهى ٢٣٥.

فإذاً حينما يدعو الآباء العشاء الرباني ذبيحة يجب أن نفهم كلامهم على وجه مجازي. وإلا فيحصل مناقضة بين كلامهم الصريح وكلامهم المجازي ويضادون أنفسهم.

ولكن مع أن لفظة الذبيحة كانت في البداءة مجازية صارت مع تمادي الزمان تُفهم حرفياً. حتى أنه في القرن السادس كان كثيرون يحسبون العشاء الرباني ذبيحة حقيقية ذات قوة سرية للأحياء والأموات. وهذا الفكر اشتهر على الخصوص في تصانيف غريغوريوس الكبير. ولكن مع أنه نسب مثل هذه القوة السرية إلى ما كان يحسبه ذبيحة ذكر أيضاً أنه يجب أن الإنسان يكرر نفسه تكريماً كاملاً لله. فيقول وتصير حقاً ذبيحة لله من أجلنا حين نقدم أنفسنا ذبيحة.

ثم بعد ما كان ابتداء هذا التعليم هكذا امتد شيئاً فشيئاً. إلا أنه لم يصر تعليماً مثبتاً حتى القرن السادس عشر. نعم إنه كان قد امتد باتساع ولكن أول من حكم بتثبيته كان المجمع التريدينيني وذلك في كثير من أعماله ولاسيماً في جلسته الثانية والعشرين (رأس ٢).

الفصل الثاني

في رفع القربان وعبادته

إن عادة رفع الخبز والخمر قبل المناولة لكي ينظرهما الشعب وُجِدَت في أماكن كثيرة في القرن الرابع والخامس إلا أنها لم تكن بين الجميع. ثم امتدَّت هذه العادة في كنيسة الروم من القرن السابع. وأما في كنيسة اللاتينيين فمن القرن الحادي عشر. وقبل ذلك العصر لا يوجد ذكرٌ لهذه الرفعة في الكنيسة اللاتينية. فإن المعلم بونا أحد المؤلفين

٢٣٥ - أوغستينوس مدينة الله كتاب ١٠ رأس ٦.

الكاثوليكيين المشهورين في القرن السابع عشر يقرُّ صريحاً بأنه لا يوجد لها أثرٌ قبل ذلك العصر^{٢٣٦} وكذلك إقرار أشهر العلماء في الكنيسة الرومانية.

ومع أن هذه الرفعة قد وُجدت في ذلك العصر لم يكن المقصود منها عبادة العناصر بل إنما الدلالة على رفع المسيح على الصليب. كما يصرِّح بذلك جرمانوس أسقف القسطنطينية الذي عاش في نحو سنة ٢٣٧١٥^{٢٣٧} وهكذا أيضاً يصرح بونا العالم الروماني المذكور آنفاً. والدلائل الآتية توضح لنا أنه لم يُقصد بها شيء من العبادة. الدليل الأول أن المسيحيين الأولين لم يعتقدوا أن الخبز والخمر يعدمان طبيعتهما كما تقدم البرهان. الثاني أنه ليس أحدٌ من المؤلفين القدماء يذكر هذه العبادة. فلو كانت موجودةً لكان البعض منهم يذكرها لا محالة. الثالث أنه في جملة الاعتراضات التي اعترض بها الوثنيون على المسيحيين كعبادة الشمس وعبادة إنسان مصلوب ميت لم يعترضوا عليهم بعبادة الخبز والخمر. ولو كان لهؤلاء بابٌ لهذه الشكوى لكانوا لا محالة استعملوا ذلك كما يفعلون الآن مراراً كثيرة. الرابع أن الليتورجيات القديمة لا يوجد فيها صلوات أو تماجيد أو تسابيح للأفخارستيا كما يوجد الآن في ليتورجيات الكنائس الشرقية. الخامس أن المسيحيين الأولين كانوا يعترضون على الوثنيين بأنهم يعبدون أشياء خرساء عديمة الحياة يجب حملها على أكتاف الناس وإذا سقطت لا تقدر على القيام ويجب أن يحرسها الناس ويحتفظوا عليها من اللصوص وهي تحت استيلاء النار أو الريح والصدأ والسوس والفساد وغير ذلك من العوارض وفي خطرٍ من أن تأكلها الفيران وغيرها من الحيوانات. فلو كانوا حينئذٍ متمسكين بعبادة الأفخارستيا أو الصور أو الذخائر أو الصليبان لما كانوا قطُّ اعترضوا بهذه الاعتراضات خوفاً من أن يقع عليهم هذا اللوم بعينه^{٢٣٨}.

أما تقديم العبادة هكذا للعناصر فمن المعلوم أنه مقترنٌ اقتراناً شديداً بتعليم الاستحالة. ونتعلم من التاريخ أن ابتداءهما كان في زمانٍ واحدٍ. ولم تجرِ العادة في عبادة العناصر المقدسة إلى القرن الثالث عشر. والكردينال ويدو أدخلها أولاً سنة ١٢٠٣ وتثبتت بأمرٍ من البابا هنوريوس سنة ١٢١٧^{٢٣٩} ومن البابا غريغوريوس العاشر بعد ذلك بسنين قليلة^{٢٤٠} ولكن قبل القرن الثالث عشر لا يوجد أثر لهذه العبادة.

ولا حاجة إلى تقديم براهين تثبت بها أن هذه العادة أي عبادة العناصر مضادة بالكلية للعهد الجديد لأننا فضلاً عن أنه لا يوجد أية واحدة تثبتته نرى أن حرف العهد الجديد وروحه يرفضانه رفضاً تاماً.

٢٣٦ - بونا كتاب ٢ رأس ١٣ عدد ٢.

٢٣٧ - جرمانوس مجلد ٢ وجه ١٦٣.

٢٣٨ - راجع بنكهام كتاب ٢٥ رأس ٥ فصل ٥ و ٦.

٢٣٩ - قيسار هيبستريك كتاب ٩ رأس ٥١.

٢٤٠ - أوامر غريغوريوس كتاب ٣ قسم ٤١ رأس ١٠.

ثم أنه مع كوننا قد تكلمنا على هذا المنوال عن العوائد الدارجة المتعلقة بهذا السر لا نستخفُّ البتة بالعشاء السري نفسه ولا نقصد أن نحطَّ شأنه. كلا لأنه حسبما ترتب من المسيح هو من الأمور الأكثر اعتباراً. ويجب أن يُحفظ من كل مسيحي حقيقي على أكمل نوع من التقوى والوقار. ولا يوجد عملٌ من الأعمال التي يمارسها الإنسان في حياته أعظم من اشتراكه في رمز جسد المسيح المكسور ودمه المسفوك. لأنه مع أن الخبز والخمر لا يتحولان إلى ذات جسد المسيح ودمه الحقيقيين لكن المسيح يحضر حضوراً روحياً مع كل من يشترك فيه بإيمان ويظهر له ذاته ويباركه. وهو من أثنى بركات المسيحي أن يتذكر هكذا محبة ربه الممجِّد. لأنه متى فعل ذلك عن إيمان حيٍّ بالتواضع والشعور القلبي بعدم استحقاقه والتأمل في عظمة محبة المسيح العجيبة فإن هذا السر فضلاً عن إصداره تعزيةً له يكون له منه قوةٌ وغذاءٌ روحي. ولهذا يجب حفظه على كل تلميذ حقيقي للمسيح.

الباب الثامن

في أصل المطهر

المراد بالمطهر التعليم بأن أنفس المؤمنين بعد الموت تتطهر من الخطية بواسطة احتمال آلامٍ وعلى الخصوص بواسطة نارٍ مطهريّة. ومن جهة هذا التعليم يوجد دلائل واضحة على أنه ناتجٌ من الديانة الوثنيّة. فإن كثيرين من الوثنيين كانوا يعتقدون بمثل هذه الأوهام وهو أمرٌ لا يشوبه ريبٌ. والفيلسوف الوثني أفلاطون كان يعلم واضحاً بأن بعض الأنفس من بعد ذهابها إلى الهاوية مدةً من الزمان وتطهيرها وحلّها بعذاباتٍ شديدة تخلص حينئذٍ لا محالة^{٢٤١} والكردينال بلارمينوس يبني برهاناً لإثبات هذا التطهير على اعتقاد الوثنيين به^{٢٤٢} كان ما اعتقد به الوثنيون لا بد أن يكون صادقاً. والحال أنه إذا سلّمنا بهذا المبدأ يلزمنا جميعاً أن نصير وثنيين. ثم أن كثيرين من الآباء مثل أوريجانوس وأوغسطينوس وإيرونيموس أيضاً استعملوا ألفاظاً تقرب في ظاهرها من تعليم المطهر. وبما أنهم كانوا متمسكين بالفلسفة الأفلاطونية ومائلين إليها ميلاً شديداً لا ريب أنهم أخذوا هذا الرأي منها. لأنه لا يمكن أن يكونوا قد استنتجوه من الإنجيل الذي لا يشير إليه في مكانٍ. ولكن مع أنهم تكلموا عن طريقة للتطهير لم تكن هي طريقة المطهر كما تعلم بها الآن كنيسة رومية بل تختلف عنها اختلافاً تاماً. لأنهم كانوا يظنون أنه سيبقى شيءٌ من النقص حتى في أفضل الناس يوم الدينونة. ولهذا ظنوا أنه لكي يخلصوا بالكلية من هذا النقص لا بد لهم من الاجتياز في النار في اليوم الأخير. حتى أن الأنبياء والرسل مثل دانيال وحزقيال ويوحنا الإنجيلي ومريم العذراء أنفسهم لا يُستثنون من هذا الحكم. وكانوا يتصورون أن هذا الامتحان بالنار يكون يوم الدينونة دفعةً واحدة لا أنه يكون امتحاناً مديداً كما في المطهر. ولكن أوغسطينوس لا يتكلم بثقةٍ عن هذا الأمر. فإنه يقول ربما لا يكون غير مصدق^{٢٤٣} وإن السؤال هل هو هكذا فيه نظر. وأنه لا يضاده لأنه ربما يكون صادقاً.

ويتضح من تأليفات آباء القرون الأولى أنهم لم يقبلوا هذا التعليم.

فإن بوليكر بوس الذي توفي سنة ١٦٧ يتكلم عن القيامة ولا يشير أصلاً إلى المطهر^{٢٤٤} ولو كان يؤمن بهذا التعليم لكان قد ذكره لا محالة.

وأثيناغوروس أيضاً الذي عاش في القرن الثاني ألف كتاباً في قيامة الموتى. ومع أن الموضوع كان يدعو إلى الكلام عن هذا التعليم لو اعتقد به لم يذكره مطلقاً^{٢٤٥}

^{٢٤١} - أوسابيوس كتاب ٢ رأس ٣٨.

^{٢٤٢} - بلارمينوس عن المطهر كتاب ١ رأس ٢.

^{٢٤٣} - كتابه في ٧ سوالات فصل ١٣.

^{٢٤٤} - رسالته إلى فيلبس فصل ٢ و٧.

وكذلك أغناطيوس في القرن الثاني يقول صريحاً أنه يوجد حالان فقط في العالم الآتي حال الموت وحال الحياة وهما موضوعان أماننا حتى أن كل من انتقل ينتقل إلى مكانه الخاص به^{٢٤٦} فلم يذكر قط مكاناً ثالثاً.

وإكليمنضس الإسكندري الذي توفي في أوائل القرن الثالث يقول أننا متى انتقلنا من هذه الحياة لا يوجد لنا مكان في الحياة الأخرى لكي نعترف أو نتوب^{٢٤٧} فلو كان ممن يصدّق بوجود المطهر لما أمكن أن يكتب مثل هذه العبارة.

وكبريانوس في القرن الثالث يقول متى انتقلنا مرة من ههنا لا يعود يوجد مكان للتوبة ولا فائدة للوفاء. بل الحياة نخسرها هنا. وفي كلامه عن المؤمن يقول أنه بعد الموت حالاً ينتقل إلى العبطة وعدم الموت^{٢٤٨}.

فمن الواضح إذاً أن هذا التعليم في القرون الثلاثة الأولى لم يكن معروفاً حتى أن كلام أوغسطينوس وغيره في القرن الرابع لم يعلمه كما هو المُعتَقَد الآن. ولكن مع أن هذه الأفكار الملتبسة لم تكن عين تعليم المطهر نرى أن الاعتقاد بأن الأنفس تتطهر بنوع من النار بعد الموت امتدَّ رويداً رويداً. حتى أنه في القرن الخامس كان قد نما كثيراً^{٢٤٩} وفي القرن السادس تثبتت هذه الآراء بواسطة عناية البابا غريغوريوس الكبير وصارت أكثر شيوعاً. فإن البابا المذكور وصف بمبالغة العذابات التي تكابدها الأنفس المنتقلة. والتخفيف الذي حسب زعمه تحصل عليه بواسطة تقديم بعض ذبائح^{٢٥٠} ومن ذلك الوقت فصاعداً لم يزل هذا التعليم يزداد قبولاً وظهوراً حتى وصل إلى ما هو عليه الآن إلا أنه لم يُثبت قاعدة من الإيمان حتى مجمع فلورنسا المنعقد سنة ١٤٣٩. ثم إن المجمع التريدينيني أيضاً في القرن السادس عشر حكم بوجود قبوله من الكنيسة كتعليم حقيقي. ومن ذلك الوقت صار من جملة تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وواسطة لإيرادٍ عظيمٍ لإكليروسها.

وأما كنيسة الروم وكنيسة الأرمن فإن عملهما لا يتفق مع معتقدهما. لأنهما ترفضان هذا التعليم بالكلام ومع ذلك تقدمان صلواتٍ لأجل الموتى. والحال أن كل صلاةٍ لأجل الموتى تستلزم الاعتقاد بأنه يمكن إصلاح حالهم بواسطة شفاعاة الأحياء. وذلك مثل تعليم المطهر.

وأما تعليم الكتاب المقدس في هذا المعنى فيمكن حصره في كلماتٍ قليلة. وذلك أنه لا يوجد شيءٌ في الكتب المقدسة القانونية يعضد هذا التعليم. بل العكس يوجد آيات كثيرة

^{٢٤٥} - أثيناغوروس عن قيامة الموتى وجه ١٤٣ إلى ٢١٩.

^{٢٤٦} - رسالة أغناطيوس إلى مغنيسيوس فصل ٥.

^{٢٤٧} - إكليمنضس على ١ كو فصل ٢٣ إلى فصل ٢٧.

^{٢٤٨} - كبريانوس إلى ديمتريوس وجه ١٩٦.

^{٢٤٩} - مسهيم مجلد ١ وجه ٤٠٦.

^{٢٥٠} - خطابات غريغوريوس الكبير كتاب ٤ رأس ٣٩ وكتاب ٢ رأس ٢٣ وكتاب ٤ رأس ٤٠ و٥٥.

تدحضه دحضاً جازماً. ونكتفي بذكر مَثَل الرجل الغني ولعازر^{٢٥١} فإن الرجل الغني
المعذَّب في لهيب جهنم قال له إبراهيم بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أُثبتت من هناك يجتازون
إلينا (أي من جهنم إلى السماء). فهذا كلام يصرِّح واضحاً أنه لا يُعتَق أحدٌ من ذلك المكان
المملوء من العذابات إلى الأبد. بل مهما طال زمان عذابهم ومهما قدَّمت الأحياء عنهم من
الصلوات الحارة لا يمكنهم أبداً أن يجتازوا تلك الهوة العظيمة الثابتة بينهم وبين السماء.
وأيضاً في أعمال الرسل لم يوجد شيءٌ يثبت تعليم المطهر.

^{٢٥١} - لوقا ١٦ : ١٩ إلى ٣١.

الباب التاسع

في القداصات لأجل الموتى

لا يوجد شيء في الكتب المقدسة يثبت هذه العادة ولا يوجد لها آثار في القرون الأولى. نعم إنه جرت عادة أن تصنع عشية الرب عند قبور الشهداء وفي وقت الجنازات. ويظن قوم أن عادة تقديم القداصات لأجل القديسين والموتى نتجت من هذا العمل. ولا ريب أنه بعد ما جرت عادة صنع عشية الرب على قبور الموتى يدخل الفكر بالسهولة أن الموتى ينتفعون منفعة حقيقية من قداس يقدم لأجلهم.

ولكن ما قدرنا أن نتوصل إلى معرفة كافية عن وقت ابتداء هذه العادة ولا الأسباب التي نتجت عنها. غير أنه لا ريب في أن القرون الأولى كانت خالية منها بالكلية. ويظن جماعة أنها نتجت من الصلوات المقدمة لأجل الموتى. وربما كان ذلك من جملة الأسباب. إلا أن الأقرب إلى الصواب أنها متعلقة بتعليم المطهر. وذلك أنه عندما استولى الخوف من عذاباته النارية على قلوب الشعب قام البعض وأظهروا لهم وسائل النجاة منها. فلما وعد الأقارب المحزونون أنه يمكنهم أن يخلصوا أقاربهم المنتقلين بواسطة دفع مبلغ من المال لأجل تقديم القداصات عنهم قبلوا ذلك بكل رغبة. وقد أوضحنا في ما مضى أن تعليم القداصات كما هو المعتقد الآن أعني أن الخبز والخمر في عشية الرب يتحولان إلى جسد المسيح ثانية ذبيحة غير دموية لم يظهر بالتمام في الكنيسة اللاتينية إلى القرن الثالث عشر. وبما أن القداصات لأجل الموتى لم يكن دخولها ممكناً قبل انتشار هذا الرأي عن القداصات يترجح أن ابتداءهما كان في وقت واحد.

ومورينوس العالم الكاثوليكي بعد الفحص باجتهاد وجد صورة لرسم كاهن كان من جملة ما تحتويه أعطاه سلطان لذلك الكاهن أن يقدس لأجل الأحياء والأموات^{٢٥٢} ولكن هذه الصورة كان تاريخها بعد المسيح بتسع مئة سنة. وكانت هي الصورة الوحيدة إلى ذلك الوقت التي تذكر فيها القداصات لأجل الموتى في كنيسة الكاثوليكين.

فيظهر أنه في ذلك العصر كانت هذه العادة مع كونها جارية في بعض الأماكن لا يمكن أن تكون عمومية. والمجمع الذي ثبتها أولاً كتعليم كنسي هو المجمع التريدينيني في القرن السادس عشر. وذلك في جلسيته الثانية والعشرين والخامسة والعشرين. ومن ذلك الوقت صار تعليماً قانونياً من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

^{٢٥٢} - الأسقف برنت عن الرسامة وجه ٢٤ يقتبس ذلك من مورينوس.

فنرى من ذلك كله أنه لا يوجد شيء في الكتب المقدسة يعضد هذه العادة. وفضلاً
عن ذلك نرى أن شهادة المسيحيين القدماء في مدة ألف سنة تضادّها وتدحضها.

الباب العاشر

في الصلاة لأجل الموتى

إن الصلاة لأجل الموتى مع أن الكتب المقدسة لا تعلّم بها ابتدأت في القرون القديمة للديانة المسيحية. وكان البعض من الآباء يمدحون هذا الأمر والبعض منهم يشجبونه ومنهم من كانوا يمدحونها تارةً ويذمونها أخرى.

فإن ترتوليانوس قال أننا نقدم تقدمات كل سنة من أجل الموتى في أيام ميلادهم يريد بذلك أيام موتهم^{٢٥٣} وأوريجانوس يخبرنا أنه في أيامه كان المسيحيون يظنون أنه أمرٌ جائزٌ ومفيدٌ أن يذكروا القديسين في صلواتهم الجهارية. وأنهم يستفيدون بواسطة ذكر أفاضلهم^{٢٥٤} وكبريانوس يقول أنه كان من عادتهم في أيامه أن يقدموا قرابين وذبائح تذكراً للشهداء ويتكلم عن الصلوات المقدمة لأجل أعضاء الكنيسة المتوفين^{٢٥٥} ويقول كيرلس أننا نصلي لأجل آبائنا وأساقفتنا الأطهار ولأجل جميع الذين رقدوا قبلنا ظانين أنه يفيد أنفسهم كثيراً أن يُصلى لأجلهم^{٢٥٦} وكذلك فمذهبهم عندما يتكلم عن موت الأشرار يوصي المسيحيين بالصلاة لأجلهم.

ولكن مع أن هذه الاصوات كانت تمدح هذه العادة كان كثيرون أيضاً ضدها. فإن كيرلس الذي يمدحها في العبارات السابقة من أقواله يقول في الكتاب نفسه إنني أعرف كثيرين يقولون ما هي المنفعة للنفس التي تخرج من هذا العالم بالخطايا أو بلا خطايا إذا ذكرت في الصلاة. وكبريانوس أيضاً يشجبها بقوله متى انتقلنا من هنا لا يوجد مكان للتوبة ولا منفعة من أعمال الوفاء^{٢٥٧} وغريغوريوس النزينزي يرفض الاعتقاد بأن الموتى ينتفعون من صلاة الأحياء بقوله حينئذٍ باطلاً يجتهد الواحد في تسليّة المحزونين. أما هنا (أي في هذه الحياة) فيمكن أن يجد الناس علاجاً وأما في ما بعد فلا يوجد شيء إلا الوثاقيات والقس إكربوس أحد سكان أرمينية الصغرى قاوم جهاراً عادة الصلاة لأجل الموتى بناءً على أنها لا تفيد شيئاً^{٢٥٨} فإنه يقول لماذا تذكرون الموتى بعد وفاتهم. إذا كانت صلوات الأحياء تنفع بالحقيقة الذين في العالم الآخر فلا يحتاج أحدٌ إلى اقتناء التقوى أو التفاضل في الأعمال الصالحة. بل يكفي أن يفتني بعض أصدقاء وهم يصلون لأجله لكي لا يتعذب في الحياة الآتية. وأمبروس يوس يقول أن الموت هو ميناء راحةٍ ولا يجعل حالتنا أردأ مما هي

٢٥٣ - ترتوليانوس في إكليل المجاهدين رأس ٣.

٢٥٤ - أوريجانوس كتاب ٩ في رومية ١٢.

٢٥٥ - كبريانوس رسالة ٣٧ إلى الإكليروس ورسالة ٦٦.

٢٥٦ - تعليم مسيحي لكيرلس فصل ٥ عدد ٦.

٢٥٧ - كبريانوس إلى ديمتريوس فصل ١٦.

٢٥٨ - أبيفانوس في الهراطقة فصل ٣.

هنا ولكنه كما يجد كل إنسان هكذا يتركه للدينونة المزمعة^{٢٥٩} وكلام إبيرونيموس أيضاً يشبه هذا إذ يقول ما دمنا في هذا العالم يمكننا أن نساعد بعضنا بعضاً إما بصلواتنا أو بمشورتنا. ولكن متى حضرنا أمام عرش دينونة المسيح فلا أيوب ولا دانيال ولا نوح يتشفعون بأحد. بل ينبغي لكل واحد أن يحمل حملاً^{٢٦٠} وفجيلانتيوس قسيس برسيلانا نحو سنة ٤٠٤ يقول ما دمنا أحياء يمكننا أن نصلي لأجل بعضنا ولكن بعد وفاتنا لا تُسمع صلاة أحدٍ عن آخر.

فيظهر من ذلك أن أول من ذكر هذه الصلوات هو تروليانوس وذلك في القرن الثالث. والبعض من الآباء في القرنين الثالث والرابع أثبتوا هذه العادة مع أن غيرهم قاوموها. وقد كانت من المباحث التي كان المعلمون في تلك الأعصار مختلفين فيها ولا أحد يسألهم عن هذا الاختلاف. ولم يُجزم بكونها تعليماً يجب التسليم له والعمل بموجبه من الجميع بل الذين لم يريدوا أن يقبلوها كان يُسمح لهم برفضها.

ثم أن في كلام الله لا يوجد إثبات لهذه العادة. مع أن صلوات كثيرة من صلوات شعب الله مذكورة في الكتب المقدسة لا يوجد بينها صلاة واحدة لأجل الموتى. وكذلك مع أن هذه الكتب تأمر مراراً كثيرة بالصلاة وتعيّن البركات التي يجب أن نطلبها لا تذكر قط الصلاة لأجل الموتى. وذلك برهان قاطع على أن كلام الله لا يعضد هذه العادة. فلو كانت جائزة أو كان الموتى يستفيدون بالحقيقة من توسلات الأحياء لماذا لا تشير الكتب المقدسة إليها أقل ما يكون مرة واحدة.

^{٢٥٩} - أمبروسيوس عن خبر الموت رأس ٤.
^{٢٦٠} - كتاب ٣ تفسير غلاطية أصحاب ٦.

الباب الحادي عشر

في زيارة الأماكن المقدسة

هذه الزيارات هي أسفارٌ إلى أماكن أو ذخائر مقدسة يمارسها الإنسان على أمل أنه ينال بواسطتها نعمة وبركة.

لا يوجد دليلٌ على زيارة أحد للأرض المقدسة في الثلاثة القرون الأولى. وذلك أنه كانت على المسيحيين في تلك الأعصار الاضطهادات الشديدة حتى لم يمكنهم أن يزوروا تلك الأطراف من دون خطر. ولكن لما حصلوا على الطمأنينة في أيام قسطنطين الكبير في القرن الرابع زال هذا المانع وحينئذ صار الناس يعتبرون هذه الزيارات ويظنون أن فيها ثواباً جزيلاً. وابتدأوا يفكرون أنهم بواسطة زيارة فلسطين أي الأرض المقدسة وقبور الشهداء يحصلون على قداسة عظيمة وينالون الخلاص لا محالة. وعلى هذه الحال توجهت هيلانة أم قسطنطين لزيارة أورشليم لأجل إيجاد الصليب الحقيقي. وجموع كثيرة من أقاليم وبلدان مختلفة في المملكة اقتدوا بها فازدحموا على الأماكن التي تردد فيها الرب يسوع مع رسله واجترح الآيات وتألّم^{٢٦١} وفي القرن الخامس كثرت هذه الزيارات حتى أن البعض من المسيحيين داخلتهم أوهاًم مضحكة من هذا القبيل فلم يعودوا يكتفون بزيارة فلسطين بل كان البعض منهم يذهبون حتى إلى العربية لكي ينظروا المذبة التي كان يجلس عليها أيوب الصديق ويقبلوا الأرض التي ابتعلت دمه المكرّم^{٢٦٢} ومن القرن الخامس فصاعداً صارت هذه الأسفار شائعة ولم تنزل هكذا إلى هذه الأيام كما لا يخفى.

ولكن مع أن هذه العادة كانت شائعة إلى هذا الحد قاومها المشاهير من آباء الكنيسة في القرن الرابع والخامس لأنهم كانوا يحسبونها مضرّة جداً. وكان من جملتهم غريغوريوس النيسي وفم الذهب وإيرونيوس وأوغسطينوس.

ولنذكر بعض عبارات من رسالة كتبها غريغوريوس النيسي إلى صديق له^{٢٦٣} فيها بعد أن يعلم أنه يجب على كل مسيحي أن يقوم كل سيرته بحسب قاعدة الإنجيل وأنه إذا لم يكن لهذه العادة برهان من العهد الجديد يجب رفضها يقول أنه عندما يدعو الرب المباركين إلى ميراث ملكوت السماوات لا يعدّ السفر إلى أورشليم بين الفضائل. وفي إعطائه التطويبات لا يحسب الخيرة في الزيارات من جملتها. فإذا لماذا تظهر هذه الخيرة لأجل أمر لا يجعل الإنسان سعيداً ولا يفتاد إلى ملكوت السماء. ولو كان مثل هذا العمل في ذاته نافعا لا يستلزم ذلك فعله من الكاملين. ولكن عند إمعان النظر يظهر أنه بالحقيقة يسبّب فساد

^{٢٦١} - مسهيم مجلد ١ وجه ٣١١.

^{٢٦٢} - فم الذهب موعظة ٥ عن التماثيل فصل ١ مجلد ٢ وجه ٩٥.

^{٢٦٣} - رسالات غريغوريوس في الزوار إلى أورشليم مجلد ١ وجه ٦٦١.

النفس للذين هم مهتمون في السيرة التقوية فيليق بكل واحد أن يحترز من أن يقع عليه ضررٌ بسببه. ثم أنه يبين الأخطار الحاصلة على النساء من هذه الزيارات وأن كثيراً من النساء يرجعن أرداً مما كنَّ قبلاً. ويقول أيضاً وعداً ذلك لو كان في الأماكن المقدسة نعمة أكثر (من باقي الأماكن) لكانت الخطية لا تتسلط على الساكنين هناك. والحال أنه قلما يوجد في العالم نوعٌ من الفساد إلا وهو موجود هناك كالحقد والزنا والسرقعة وعبادة الأوثان والحسد والقتل. وبالحقيقة إن مثل هذه القبائح قد صارت مستوطنة هناك حتى أنه لا يوجد في مكان آخر ميلٌ إلى القتل بمقدار ما يوجد هناك حيث الناس كالوحوش الضارة يتعطشون إلى سفك دماء الغير لأجل الأرباح الدنيئة. فكيف يمكن إذاً التثبيت أنه في الأماكن التي يُرتكب فيها مثل هذه المعاصي توجدُ نعمةً زائدةً.

وإذ كان قد اقتضى أن المذكور يجتاز في فلسطين إلى العربية لأجل حاجة تخص الكنيسة يقول أننا إنما نتكلم في هذا الموضوع عما رأيناه بأعيننا. فإننا قبلما وصلنا إلى تلك الأماكن بمدة طويلة عرفنا أن المسيح منذ زمانٍ مديد ظهر كالإله الحقيقي فلم يزد إيماننا بهذه الوساطة ولم ينقص. لأننا كنا قد اطلعنا على سرِّ تجسده من العذراء قبل أن وصلنا إلى بيت لحم. فالمنفعة التي اكتسبناها بواسطة هذا السفر إنما هي كوننا قد تعلمنا بالمقايسة أن بلادنا أقدس من البلاد الغربية. انتهى.

ثم أن كلام فم الذهب^{٢٦٤} وإيرونيوس^{٢٦٥} وأوغسطينوس^{٢٦٦} الذي يشبه الكلام المتقدم المتقدم ذكره تمكن مراجعته في تصانيفهم التي نشير إليها في الحاشية. وما ذكرناه بإسهاب من كلام غريغوريوس يغنينا عن إيراد شيءٍ من كلامهم.

والذي نريد أن نذكره زيادةً على ما تقدم هو أنه ولو كان الناس الأتقياء يجدون لذة في زيارة الأماكن المقدسة لا يوجد في الكتاب المقدس ما يثبت الرأي أنه بمجرد هذه الزيارة يحصل الإنسان على شيءٍ من القداسة. وما دام الحق لا يؤثر في القلب فيقدسه لا يمكن أن مجرد نظر مثل هذه الأماكن يخلص الإنسان البتة. ولو صرف حياته في نفس المكان الذي سفك المسيح فيه دمه ولم يتب عن خطاياهم ولم يسير سيرة طاهرة لا بد أنه مع كل ذلك يهلك. وإذا كانت قراءة واستماع حقائق الإنجيل لا تؤثر في قلبه لا يمكن تطهيره بواسطة زيارة فلسطين وأماكنها المقدسة.

^{٢٦٤} - موعظة ١ في الرسالة إلى فليمون مجلد ٦ وجه ٦٧٦ وموعظة ٣ على أجل أنطاكية وجه ٤١.

^{٢٦٥} - إيرونيوس رسالة ٤٩ إلى بولينوس في أعماله مجلد ٤ فصل ٢ وجه ٢٦٣ إلخ.

^{٢٦٦} - أوغسطينوس خطاب ١ على كلام الرسل وخطاب على القديسين.

الباب الثاني عشر

في توقيير الذخائر وعبادتها

لا يمكن وجود دليل لهذا التوقيير والعبادة مدة الثلاثة القرون الأولى. نعم لا شك أن شدة اعتبار الناس للشهداء قد أعدت الطريق لهذه العادة. ولكن مهما كانت الأسباب فإنها لم تأخذ مفعولها تماماً إلى القرن الرابع بعد ما أعطى الملك قسطنطين حرية للديانة المسيحية وذلك بعد سنة ٣٢٤.

وأما أصل هذه العادة فيجب أن نفتش عنه خارجاً عن دائرة الديانة المسيحية. لأن الكتاب المقدس يرفضها بالكلية. ولكن بين القدماء من المصريين واليونانيين والرومانيين كان مثل هذا التوقيير والعبادة للذخائر المقدسة شائعاً. ويظن كثيرون أن المسيحيين أخذوا هذه العادة عنهم. وعلى ذلك يكون أصلها من الوثنيين. وهذا الأمر قد صرح به فيجيلنتيوس أحد قسوس برسيلانا نحو سنة ٤٠٤ الذي كان يضاد عبادة الذخائر ويدعو العابدين لها جامعي رمادٍ ووثنيين يعبدون عظام الموتى. ويعيرهم بكونهم قد استعاروا هذه العادة من الوثنيين^{٢٦٧} وأوسابيوس أيضاً يقول أن المسيحيين يتمسكون بتوقيير الشهداء وذخائرهم متفقين في ذلك مع الوثنيين وأنه يرجو أن هذا الاتفاق يجعل الوثنيين أكثر ميلاً إلى الديانة المسيحية^{٢٦٨}.

ولكن مع أنها على ما يُظن ناتجة عن أصلٍ دنيءٍ هكذا قد امتدت جداً حتى في آخر القرن الرابع. فكانوا يجلبون من فلسطين ومن أماكن أخرى مكرمة بسبب قداستها شيئاً من الغبار أو التراب ناسبين إليه حماية قوية للناس من هجمات الأرواح الخبيثة. وكانت تلك الأشياء تباع في كل مكان بأثمان غالية^{٢٦٩} وكان الشعب مائلاً إلى قبول هذه الخرافات حتى أنه أحياناً كثيرة انخدع بها انخداعاً فظيماً. وكانوا يتوهمون حُفر قبورٍ للقديسين حيث لم توجد بالحقيقة^{٢٧٠} وازداد بذلك دفتر أسماء القديسين وصار كبيراً بوضع أسماء مزورة حتى أن أناساً من اللصوص قد حُسبوا شهداء. وسلبيتيوس سويروس يذكر مثلاً لذلك أن أحد الأساقفة بنى مذبحاً وكرّسه على قبرٍ لصٍ فكان الشعب يتعبدون هناك وأن مرتينوس أسقف تور أمر بنقض المذبح ورفع الجثة وتهدد بالحرم كل من يعبدها. والبعض كانوا يدفنون عظاماً مضرجة بالدم في أماكن معتزلة ويشيرون أنهم أخبروا في الحلم أن جثة أحد أحبباء الله مدفونة هناك^{٢٧١} وأوغسطينوس أيضاً يذكر^{٢٧٢} أن مرأين كثيرين تحت الزيّ الرهباني

^{٢٦٧} - رسالة إيرونيموس إلى ريباريوس سنة ٤٠٤ ضد فيجيلنتيوس.

^{٢٦٨} - أوسابيوس في الاستعداد الإنجيلي رأس ١٣ فصل ١١.

^{٢٦٩} - أوغسطينوس عن مدينة الله كتاب ٢٢ رأس ٨ فصل ٦.

^{٢٧٠} - مجمع قرطاجنة جلسة ٥ قانون ١٤.

^{٢٧١} - أعمال أوغسطينوس خطاب ٣١٨ فصل ١١ مجلد ٥ وجه ٨٨٦.

كانوا منفردين في كل مكان حاملين تجارة قبيحة من الذخائر المزوّرة. وثاودوريوس الملك اضطرَّ لأجل تبطيل هذه الخرافات الشنيعة إلى وضع شريعة بأنه لا يجوز نقل جسم مدفون من مكان إلى مكان ولا يُقَطَّع عضو من جسم شهيدٍ ويُتاجر به^{٢٧٣}.

ثم أن عبادة الذخائر هذه صارت أكثر امتداداً ووقاحةً في القرن الخامس حتى أن عظام الشهداء كان يظن أنها أقوى العلاجات لدفع هجمات الشياطين والمصائب الأخرى وأن لها قوة على شفاء الأمراض وإقامة الموتى وهزم الأعداء وإعلان الأمور المستقبلية وهلمَّ جرأً^{٢٧٤} والشهداء الذين كانوا غير معروفين قبلاً كان يقال أنهم أُخبروا بأنفسهم في الأحلام. وكان يُظنُّ أن بعضهم كانوا يعلنون أماكن قبورهم فصار العامة يحسبون كل قبر مجهول قبر شهيد^{٢٧٥}.

وهذا الشر العظيم صار أعظم وأفظع في القرن السادس وصارت التزويرات والخداعات المتعلقة بالذخائر أكثر جسارة ومجاهرة. فإن غريغوريوس الكبير يذكر مثلاً لذلك أن بعض الرهبان من الروم أتوا إلى رومية ونبشوا ليلاً بعض أجسام كانت مدفونة بالقرب من كنيسة القديس بولس وأخفوا العظام. وإذ قُبِضَ عليهم وسئلوا عن مقصدهم بذلك أقروا أنهم كانوا يريدون أن يحملوا هذه العظام إلى بلادهم كأنها عظام قديسين^{٢٧٦} ثم أن أحد المزوّرين في بلاد فرنسا صار له شهرة عظيمة بواسطة عدل مملوء من الذخائر التي عند الفحص وُجد بينها أصول مختلفة من الأعشاب وأسنان الخلد وعظام الفيران ومخالب الأدباب. وكانت الذخائر تُعَبَدُ مراراً في هذا القرن بأعظم حرارة حين لم يكن يُعرَفُ شيءٌ عن هؤلاء القديسين إلا أسماؤهم^{٢٧٧} وربما ليس أحدٌ ساعد في زيادة هذه العبادة أكثر من غريغوريوس الكبير الذي يخبر أخباراً لا يقبلها العقل عن القوة العجيبة التي لهذه الذخائر.

وفي القرنين السابع والثامن زاد أيضاً عدد المكاييد والتزويرات المسبّبة عن هذه الذخائر ولكن لا تسعنا الفرصة أن نزيد الشرح على ما ذكرناه.

ولكن البعض من الأفاضل ومن جملتهم فيجيلنتيوس رفعوا أصواتهم ضد هذه الخرافات. غير أنه لم يكن لكلامهم منفعة كثيرة. ولا نعلم أي الأمرين أعجب أتصديق الشعب لهذه الخرافات التي انخدعوا بها أم وقاحة الذين ظهرت منهم هذه الخداعات السمجة.

٢٧٢ - أعمال أوغسطينوس مجلد ٦ وجه ٣٦٤.

٢٧٣ - شرائع ثاودوريوس رأس ٩ فصل ١٧.

٢٧٤ - بروندنتيوس ترنيمة ١١ عن الإكليل وجه ١٥٠ و١٥١ وسلبيتيوس سويروس رسالة ١ وجه ٣٦٤ وفم الذهب موعظة ٦٦ لشعب أنطاكية.

٢٧٥ - سلبيتيوس سويروس في حياة مرتينوس رأس ١١.

٢٧٦ - غريغوريوس الكبير كتاب ٤ رسالة ٣٠ إلى قسطنطين أوغسطس.

٢٧٧ - غريغوريوس الكبير كتاب ٨ رسالة ٢٩.

ولا يخفى على كل ذي بصيرة أنه لا يوجد شيء بالكلية في الكتاب المقدس مما
يثبت هذه العادة.

الباب الثالث عشر

في إيقاد البخور واستعمال المصابيح والأضواء في النهار

لا يوجد دليل يثبت أن هذه العادة دخلت في الكنيسة قبل القرن الرابع. والبعض يقولون أنها لم تدخل في الكنائس حتى القرن الخامس.

وكانت هذه العادة مكروهة من المسيحيين الأولين بناءً على أنها جزء من عبادة الأوثان ولهذا حسبوا أن دخولها في الديانة المسيحية غير جائز. هكذا يتكلم عنها ترتوليانوس^{٢٧٨} وكذلك أثيناغوروس^{٢٧٩} فضلاً عن أن آباء الكنيسة كانوا يرفضونها هكذا نرى تواريخ تلك الأعصار تشهد أيضاً أنها لم تُستعمل قبل العصر الذي ذكرناه.

غير أن البخور كان مستعملاً في الجنازات ولكن لا كطقس ديني بل نظير مانع للروائح الكريهة فقط. ثم في آخر القرن الرابع ابتدأوا يستعملونه في العبادة ولكن ليس في أول الأمر نظير جزء من الخدمة الدينية بل إنما كان لأجل إصلاح الهواء الرديء الحاصل من ازدحام الجموع^{٢٨٠}.

وكون البخور لم يكن جزءاً من العبادة في الثلاثة القرون الأولى يتضح من أنه لا يوجد ذكرٌ للمباخر في الكتاب الملقب بالقوانين الرسولية الذي يظن البعض أنه كُتب في أواخر القرن الثالث أو في أوائل القرن الرابع. والبعض يظنون أنه كُتب في القرن الخامس. وأما فاغريوس الذي كتب تاريخاً كنسياً في القرن السادس فيذكر مباخر ذهبية وصلباناً ذهبية^{٢٨١} وذلك يدل على أن الصلبان والمباخر دخلت في الكنيسة في وقتٍ واحدٍ.

ثم أن لاون الأول الأسقف الروماني حكم في القرن الخامس أنه يجب استعمال البخور عند الجميع. وذلك دليلٌ على أنه لم يكن شائعاً بين الجميع قبل ذلك. ثم من هذا القرن فصاعداً صار استعماله من العوائد الدينية وتحدد زمان وجوب استعمال البخور ومكانه وكيفية^{٢٨٢}.

وأما أصل هذه العادة فظنَّ جماعةٌ أنها مأخوذة عن اليهود. وآخرون أنها مأخوذة من الوثنيين. ولعل الحقيقة أن العلتين كانتا كلاهما سبباً لوجوده وربما ساعدتهما أمورٌ أخرى على ذلك.

^{٢٧٨} - ترتوليانوس في اعتذاره رأس ٣٢ وفي إكليل المجاهدين رأس ١٠.

^{٢٧٩} - أثيناغوروس في الجوائز عند المسيحيين الأولين رأس ١٣.

^{٢٨٠} - سيجل مجلد ١ وجه ٢٧ ومسهيم مجلد ١ وجه ٢٣٠.

^{٢٨١} - فاغريوس كتاب ٦ رأس ٢١.

^{٢٨٢} - سيجل مجلد ١ وجه ٢٧.

وأما استعمال المصابيح في الكنيسة نهائياً فلم يكن جائزاً عند المسيحيين الأولين. وإنما كانوا يستعملونها في الليل فقط لأجل الضرورة لأنهم كانوا يلتزمون بالاجتماع للعبادة تحت ظلام الليل خوفاً من الاضطهاد. ولكتنتيوس الذي ظهر في القرن الرابع يخبر بوجود مثل هذه العادة بين الوثنيين^{٢٨٣} ومجمع اليبيريس الملتئم سنة ٣٠٥ ينهى عن ذلك في القانون الرابع والثلاثين. نعم إن إيرونيموس الذي توفي في ابتداء القرن الخامس يذكر المصابيح كأنها كانت تُستعمل في النهار أيضاً ولكن لا يذكر أمراً من الكنيسة أو عادة عمومية لإثبات لزومه. بل إنما يقول أن هذه العادة كانت محتملة في بعض الأماكن لإرضاء بعض أناس ضعفاء دنيويين من ذوي البساطة^{٢٨٤}.

وأما أسباب استعمال المصابيح في الكنيسة نهائياً فقد اختلف العلماء فيها. فذهب قومٌ إلى أنه نتج من وقوع الكنيسة تحت الضيق والاضطهاد في القرون الأولى حين كان المسيحيون يلتزمون بالاجتماع ليلاً وفي شقوق الأرض ومغائرها وأنه بعد ما ملكوا حرية للاجتماع نهائياً بقيت هذه العادة في الكنيسة لكي تكون تذكيراً لأيام الاضطهاد ولكي لا يبطلوا عادة كانت عمومية مثل هذه. والبعض يظنون أن استعمال المصابيح والشموع في احتفالات الوثنيين الدينية المدعوة أسراراً كان سبباً لدخول ذلك في الكنائس المسيحية. لأن المسيحيين في القرن الثاني رتبوا أسراراً مثل هذه وسمّوا بعض عوائد مستورة عن العامة كعشية الرب والمعمودية أسراراً. وأدخلوا أيضاً بالتدريج نفس العوائد المستعملة في تلك الأسرار الأمامية^{٢٨٥} التي كان من جملتها استعمال الأضواء. وقد ذكر أمثلة ذلك إسحق كاسوبون الذي ظهر في القرن الثامن^{٢٨٦} وآخرون غيره أيضاً. والبعض يظنون أن ذلك مأخوذاً من خدمة هيكل اليهود. وذهب آخرون إلى أنه بما أن عشية الرب قد ترتبت أولاً في الليل وكانت أعياد المسيحيين المعروفة بولائم المحبة تُصنع مساءً بقي استعمال الضوء بعد ذلك محفوظاً لأجل المشابهة التامة بينهما.

وأما من جهة استعمال الشموع فقد ذكر غريغوريوس النزينزي في القرن الرابع أن إيقادها في وقت العماد إنما كان من جملة الطقوس المستعملة عند مباشرة هذا السر. والظاهر أنها كانت تستعمل في هذا القرن في الجنازات أيضاً. وربما كان سبب استعمالها أنه في الثلاثة القرون الأولى كان المسيحيون يلتزمون لأجل الخوف من أعدائهم أن يدفنوا موتاهم ليلاً ولذلك كانوا يحتاجون إلى الضوء. والذي حصل لأجل الاضطراب في أول الأمر صار سبباً لإبقاء العادة فيما بعد مع وجود الإجازة لهم بالدفن في النهار. وفي أواخر القرن الرابع يتشكى فيجيلنتيوس من أن العادة الوثنية في إيقاد الشموع أمام تماثيل آلهتهم قد

٢٨٣ - لكتنتيوس كتاب ٦ رأس ٢.

٢٨٤ - إيرونيموس رسالة ٥٣ إلى ريباريوس.

٢٨٥ - مسهيم مجلد ١ وجه ١٦٢.

٢٨٦ - في أخبار بارونيوس وجه ٣٨٨.

تحوّلت إلى الشهداء وأن الشموع كانت توقد في وسط النهار في كنائس الشهداء^{٢٨٧} وأجاب إيرونيموس على ذلك بأنه لا يوجد عندهم مثل هذه العادة في الكنائس الغربية إلا متى اجتمعوا ليلاً فقط وذلك لأجل الإضاءة لجماهيرهم عند الاجتماع. وأما في الكنائس الشرقية فلم يكن الأمر كذلك لأنه من دون التفاتٍ إلى الشهداء كانوا يوقدون الشموع عند تلاوة الإنجيل لكي يظهروا فرحهم بالبشارة التي يسمعونها من الإنجيل^{٢٨٨} وكانوا يستعملون الشموع عندما يصنعون عشية الرب أيضاً. فيظهر مما تقدم أن الشموع كانت تُستعمل في الجناز والمعمودية وعشية الرب ولكن لم تستعمل في غيرها من العبادة الإلهية في القرن الرابع إلا في الكنائس الشرقية عند تلاوة الإنجيل. غير أنه من هذا الابتداء لا بد أن العادة كانت تمتد بسرعة إلى أجزاءٍ أخرى من العبادة ثم إلى كلها. وبالإجمال نقول أن هذه العادة قد ابتدأت أولاً في القرن الرابع وأما انتشارها العمومي فلا ريب أنه كان في القرنين الخامس والسادس وما بعدهما.

ولكن مهما كان الزمان أو السبب لدخول هذه العادة لا يوجد لها سند في الكتب المقدسة ولا هي ضرورية. فمتى كان نور الشمس ساطعاً في المشرق فما هي الحاجة إلى إيقاد الشموع. نعم إنها تعطي رونقاً خارجياً للعبادة ولكن ذلك لا يأمر به الإنجيل ولا يمدحه. فإن القلب المتواضع المنسحق المتخشع هو الذي يطلبه الله لا مجد الاحتفالات الطقسية وعظمتها^{٢٨٩}.

وإذ لم يوجد أثرٌ لاستعمال البخور أو المصابيح في العبادة نهاراً في أحد أسفار العهد الجديد فذلك برهانٌ كافٍ لكونها غير ضرورية ولا نافعة.

^{٢٨٧} - إيرونيموس ضد فيجيلنتيوس فصل ٤ .

^{٢٨٨} - إيرونيموس ضد فيجيلنتيوس رأس ٣ .

^{٢٨٩} - راجع أشعياء ١: ١٠ إلى ١٦ .

الباب الرابع عشر

في الماء المقدس

لا يخفى أن استعمال الماء في الطقوس الدينية كان شائعاً عند اليهود. وكذلك بين الوثنيين من اليونانيين والرومانيين كانت التطهيرات الدينية جارية. فإنهم عند دخولهم إلى هياكلهم كانوا يستحمون أو بالأقل ينضحون الماء على أجسادهم. وكان هذا الغسل مستعملاً على الخصوص في طقوسهم السرية.

وأما كنيسة المسيح ففي الخمسة القرون الأولى كان استعمال الماء المكرّس والاعتقاد بأن له قوة مطهّرة غير معروفٍ فيها بالكلية. وكان المسيحيون إلى مدة مستطيلة يكرهون رش أنفسهم بالماء قدام الهياكل لأنهم يحسبون ذلك خرافةً وثنية^{٢٩٠} ويخبرنا ثاودوريتوس^{٢٩١} عن فالنتينانوس الذي صار فيما بعد ملكاً في أواخر القرن الرابع أنه إذ كان مرافقاً للملك نظير قائد إلى هيكل فرتونا رشّ عليه أحد خدام الهيكل شيئاً من المكرس. فاغتاظ جداً من ذلك حتى لطم ذلك الخادم وقال له أنني رجل مسيحي فلا يطهّرني هذا الماء الوثني بل ينجّسني. وأوغسطينوس الذي توفي سنة ٤٣٠ يقول عن طقوس الكنيسة أنه لا توجد عادةً تشبه طقس المعمودية. فلو كان استعمال الماء المكرّس موجوداً في ذلك الوقت لما كان معنى لكلام أوغسطينوس هذا لأنه يشير إلى أمر التطهير كما تشير المعمودية إلى ذلك.

وبناءً على ما تقدم يُظنُّ أن هذه العادة ظهرت في أيام غريغوريوس الكبير في القرن السادس. ولكن حسب شهادة جميع المشاهير من علماء المسيحيين الذين كتبوا عن العوائد المسيحية القديمة لم تصر هذه العادة شائعة في الكنائس الغربية حتى القرن التاسع^{٢٩٢} والعهد الجديد لا يذكر أبداً استعمال مثل هذا الماء من الرسل أو المسيحيين الأولين.

٢٩٠ - سيجل مجلد ٤ وجه ٦٤٤.

٢٩١ - تاريخ كنسي لثاودوريتوس كتاب ٣ رأس ١٦.

٢٩٢ - سيجل مجلد ١ وجه ٦٤٤.

الباب الخامس عشر

في الحرومات والأناثيمات

الحرم هو المنع من إنعامات الكنيسة واحتفالاتها. والأناثيمات هي التلقظ باللعنات مع الحرم مقرونة بإجراء التأديبات والقصاصات.

إنه في الثلاثة والأربعة القرون الأولى لم يكن الحرم إلا منعاً من شركة الكنيسة غير مقرون بقصاص آخر. فكانوا يشهرون أن الشخص المحروم لم يعد عضواً للكنيسة ويحرمونه العشاء الرباني والاشتراك في ولاء المحبة وغير ذلك من احتفالات الديانة. وهذا هو كل ما كانوا يوقعونه على المحروم لأن الحرم لم يكن قط يوجب على الشخص المحروم خسارة أو قصاصاً زمنياً. والكنيسة لم تكن قادرة في القرون الأولى أن تنزل قصاصاً بأحد ولا كان لها سلطان زمني البتة لأنها كانت مضطهدة من الحكام. وكيف كان ممكناً للمسيحيين أن يقاصوا قصاصات زمنية إذ كانت السلطة الزمنية في أيدي أعدائهم الذين كانوا باذلين كل جهدهم في ملاشاة الديانة المسيحية بالكلية. وأما عادة إقران الأناثيمات أو اللعنات بالحرومات فكانت من اختراعات القرون المتأخرة. وفم الذهب يرفض ذلك رفضاً شديداً. وقد كتب عظة كاملة في هذا المعنى أن الناس لا يجب أن يلعنوا الأحياء ولا الموتى. فيمكنهم أن يلعنوا آراءهم أو أعمالهم لا أشخاصهم. وفي هذه العظة قد ذكر ستة أسباب تنهى عن عادة اللعنات. الأول أن المسيح مات من أجل جميع الناس من أجل أعدائه ومن أجل الأشرار ومن أجل الذين أبغضوه وصلبوه. الثاني أن الكنيسة اقتداءً بالمسيح تصلي من أجل جميع الناس. الثالث أن الديانة المسيحية بالحري تلتزمنا أن نبذل حياتنا لأجل الغير لا أن نعدمهم حياتهم. الرابع أن ذلك اختلاس حق المسيح لأن اللعنات هي بالحقيقة تسليم الناس إلى الهلاك وهذا السلطان يختص بالمسيح وحده. الخامس أن الرسل لم تكن لهم هذه العادة عندما كانوا يحرمون أحداً فإنهم كانوا يخرجون المحرومين بالشفقة والحزن كما يحدث عندما يقطع الإنسان عضواً من أعضاء جسده. السادس أنها عادة منكرة^{٢٩٣} والمشاهير الآخرون في ذلك العصر قد وافقوا فم الذهب في رأيه هذا^{٢٩٤}.

ثم إنه في القرون الأولى كانوا يستعملون الحرم كواسطة ضرورية لأجل حفظ طهارة الكنيسة. لأن في الاضطهادات الهائلة التي وقعت على المسيحيين سقط كثيرون في خطايا فظيعة حتى في عبادة الأوثان أيضاً. فجميع الذين سقطوا هكذا قُطعوا حالاً من الكنيسة لكي يرى الجميع أنه لا يطاق فيها شيء من الخطايا الباهظة. ولكن لم يكن مقروناً بذلك شيء من اللعنات ولا القصاصات المدنية. بل كان هؤلاء المحرومون إذا أرادوا

^{٢٩٣} - موعظة ٧٦ في الأناثيمات مجلد ١ وجه ٩٠٩.

^{٢٩٤} - سجل مجلد ٢ وجه ١٣٥.

الرجوع إلى شركة الكنيسة يُطلب منهم أن يصرفوا مدة من الزمان تحت تأديب عنيف علامة لحزنهم وتوبتهم. إلا أن كل ذلك أيضاً كان اختيارياً فلم يكن فيه شيء من المشابهة للأناتيميا.

وقد كان موجوداً في أول الأمر نوعان من الحرم وهما الحرم الكبير والحرم الصغير. فالحرم الصغير كان يقوم بمنع الناس عن الشركة في الأفخارستيا وصلوات المؤمنين غير أنه لم يكن يوجب طردهم من الكنيسة بل كان يُؤذّن لهم أن يبقوا لكي يسمعوا التسابيح وقراءة الكتب المقدسة ومواعظ وصلوات الموعوظين^{٢٩٥}. وأما الحرم الكبير فكان يوجب الطرد التام من الكنيسة ومن كل شركة معها في الأشياء المقدسة وهذا الحرم الكبير هو الذي في القرون المتأخرة تولدت منه الأناتيمات وصارت مفاعيله هائلة جداً بسبب اقترانه بأفطع اللعنات والدعوى بأنه يمنع من السعادة الأبدية وبسبب مساعدة الحكام في إجرائه^{٢٩٦}.

ولكن هذه اللعنات لم يبتدئ استعمالها قبل القرن الخامس حتى ولا في ذلك الوقت كان يقتَرَنُ بها شيء من القصاصات أو سلب الحقوق. فإن سينا سيوس أسقف بطلمايس حرم أندرونيكوس بعباراتٍ أقسى من جميع العبارات المستعملة قبله^{٢٩٧} ولكن قساوتها كانت تقوم بهذا أنه فضلاً عن قطعه إياه من شركة الكنيسة أمر باجتنابه كشخصٍ مأوف. ولم يكن الحرم مقروناً بلعنات ولكن لا ريب أن عباراته كانت سبباً لدخول اللعنات التي استعملت في السنين التابعة^{٢٩٨}. إلا أن هذه العادة لم تمتد كثيراً في ذلك العصر بل دخلت بالتدريج حتى أنه بعد أن صارت الديانة المسيحية ديانة المملكة لم يكن قصاصٌ زمني يقتَرَنُ بالحرم إلى عدة قرون. وأول ذكرٍ نجده في الأعمال الكنسية لحصول قصاص زمني من الأناتيميا كان في القرن التاسع. فإنه حسب قوانين مجمع بافيا سنة ٨٥٠ لم تكن تُقبَلُ شهادة المحروم ولا وصيته الأخيرة ولم يكن أهلاً لشيءٍ من الوظائف ولا للخدمة كجندي. وبعد هذا المجمع جرت العادة شيئاً فشيئاً بحصر الحرم الصغير في خسارة إنعامات الكنيسة. وأما الحرم الكبير الذي كان قد صار حينئذٍ أناتيمياً فكان يحرم الإنسان الحقوق والإنعامات المدنية. وكانوا يدعون أن المحروم يُحرَمُ الخلاص الأبدي بواسطته^{٢٩٩}.

ثم أن الصور المعينة المستعملة في هذه الأناتيمات بعد القرن التاسع التي حسب رأي كثيرين من العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع قد أخذت من الوثنيين^{٣٠٠} كانت من أفطع نوع. فإنه حسب تلك الصور كان المحرومون ملاعين في المدينة وفي الحقل وفي

^{٢٩٥} - بنكهام كتاب ١٦ رأس ٢ فصل ٧ و ٨.

^{٢٩٦} - سيجل مجلد ٢ وجه ١٣٥.

^{٢٩٧} - أطلب صورة هذا الحرم في بنكهام كتاب ١٦ رأس ٢ فصل ٨.

^{٢٩٨} - سيجل مجلد ٢ وجه ١٣١.

^{٢٩٩} - سيجل مجلد ٢ وجه ١٣٦.

^{٣٠٠} - سيجل مجلد ٢ وجه ١٣٦.

مخازنهم وفي جثثهم وكانت أثمار أجسادهم وأثمار حقولهم تلغن. وكانوا ملاعين في دخولهم وخروجهم سواءً كانوا في بيوتهم أم خارج بيوتهم. وبالإجمال كانت تُجمع عليهم جميع اللعنات التي نطق بها الله على فم موسى ضد شعب إسرائيل إذ خالف شريعته وكان يُحكّم عليهم بالدفن كالحمير وأن يُحسبوا كالمزابل على الأرض وهلمّ جرّاً.

ولا ريب أن هذه اللعنات هي مضادة بالكلية لروح الإنجيل. فإن العهد الجديد ينطق بالسلام والمحبة لا باللعنات. ومن جملة أقواله أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم^{٣٠١} وعندما طلب من المسيح مرة اثنان من تلاميذه قائلين يا رب أتريد أن نقول أن تنزل ناراً من السماء فتفنيهم (أي الذين لم يقبلوه) التفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص^{٣٠٢}.

نعم إنه يوجد آيتان أو ثلاث آيات في العهد الجديد يستند عليها المحامون عن الأناثيمات وهي قول الرسول أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم ربنا يسوع^{٣٠٣} ومثل ذلك قوله في ١ تي ١: ٢٠ وقوله إن كان أحدٌ لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيماً ماران أثا^{٣٠٤} ولكن قول الرسول هذا الأخير لا يثبت جواز إجراء لعنات زمنية أو أبدية على أحدٍ. والدليل على ذلك هو أن الآيات المستند عليها في ما تقدم تنفي هذه العادة بأجلى بيانٍ. وإذ كان من المحال أن جزءاً من الكتاب المقدس يصاد جزءاً آخر يجب أن نفسر هذه الآيات الأخيرة العويصة على طريقة تجعلها تتفق مع الأولى التي هي واضحة.

وأما قول الرسول أن يسلم مثل هذا للشيطان فرأي الأكثرين أنه يدل فقط على أن المحروم قد أفرز من شعب الله الذين اتحد معهم بالمعمودية وارتدّ إلى حالته القديمة كرجل وثني خاضع لسلطان الشيطان. يعني أنه ليس باقياً في حصن الكنيسة الحقيقية حيث ملك المسيح بل قد اشتهر أنه يختص بالعالم حيث يملك الشيطان بنوع خصوصي. وذهب البعض إلى أن الرسول قد أمر بإفراز المجرم وحينئذٍ يسلمه بسلطانه الرسولي إلى الشيطان لكي يعذبه بمصيبة جسدية كما أُعطيت للشيطان قوة على جسد أيوب الصديق ليعذبه^{٣٠٥} فغاية كل ذلك هي لكي يتوب المجرم فيخلص. وبموجب هذا الرأي يكون الرسول في حالة مخصوصة قد استعمل القوة العجائبية وذلك بنية إصلاح الشخص وخلص نفسه. ولكن

٣٠١ - مت ٥: ٤٤.

٣٠٢ - لو ٩: ٤٥ إلى ٥٦.

٣٠٣ - ١ كو ٥: ٥.

٣٠٤ - ١ كو ١٦: ٢٢.

٣٠٥ - ١ ي ١: ١٢.

الآن ليس لأحد مثل هذه القوة لعمل العجائب. وأما اللعنات والأناثيمات المستعملة الآن فغايتها أن تنزل على المجرم الغضب الأبدي وتنفي كل رجاء لخلاصه.

وأما هاتان اللفظتان وهما أناثيما وماران أتا فالأولى منهما كلمة يونانية ومعناها شخص أو شيء مُخْرَج من نعمة الله ومفرز للهلاك. والاثنية مأخوذة من السرياني الكلداني ومعناها الرب آتٍ. ومضمون الجملة أن كل من لا يحب المسيح قد أُفرز للهلاك أو أنه مستحق للهلاك وأن الرب قريب وهو عاجلاً يجري هذا الحكم. وهكذا الرسول مع أنه يحكم على مثل هذا الشخص أنه مجرمٌ جداً وغير أهلٍ ليكون عضواً في الكنيسة بتركه في يدي الرب الذي يحكم عليه بنفسه. وعدا ذلك يقول الرسول لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج^{٣٠٦} أي الذين ليسوا مسيحيين والذين يختص بهم الحرم. أراد بذلك أنه ليس من عمله أن يدينهم بل من عمل الله كما يتضح من قوله أما الذين من خارج فالله يدينهم^{٣٠٧} فإذاً مع أنه مرة بأمر الرب استعمل القوة العجائبية ضد المحرومين يقول صريحاً أن هذا السلطان خاصٌ بالله فإنه لا يمكن أن يستعمله إلا متى أوحى إليه بذلك.

ومما قيل في ١ كو ٥: ٤ يظهر أيضاً أن الحرم ليس هو عمل الإكليروس وحدهم أو عمل إنسان واحد كالأسقف مثلاً ولكن هو عمل كل الكنيسة إذ يقول إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان. أي أنه يجب أن يصدر الحكم من كل جمهور الكنيسة. هذه كانت عادة المسيحيين الأولين كما يخبرنا التاريخ^{٣٠٨} ولكن بالتدريج مع ازدياد قوة الإكليروس كانوا يدعون بأن سلطان الحرم لهم وحدهم. وإنما لم تمنع العامة من الاشتراك في ذلك إلا إلى القرن السادس. وقد خرج الأمر بهذا المنع من مجمع رومية في أيام البابا سيماخوس سنة ٣٠٩٥٠٢.

وفي القرون الأولى لم يُنطق بحرمٍ بسبب غاية نفسانية أو مرام شخصي. ولكن بموجب القانون الثلاثين من مجمع قرطاجنة سنة ٤١٢ كان يُعطى فرصة للشخص الذي يستوجب الحرم لكي يحامي عن نفسه. ولم يكن يجوز إفرازه إن لم يُثبت ذنبه على أيدي شهود يوثق بهم. قال أوريجانوس^{٣١٠} لا نقدر أن نخرج أحداً من الكنيسة ما لم يثبت أنه مجرم. ولكن بعد القرن الخامس كانوا مراراً كثيرة يستعملون سلطان الحرم بغير عدلٍ ولأجل أسبابٍ غير كافية بالكلية. وعض عن أن يكون عملاً روحياً يُقصد به حفظ طهارة الكنيسة فقط صار سلاحاً عالمياً يستعمل لأغراض نفسانية كما يتضح من التشكيكات القوية التي صدرت ضد هذه العادة الخبيثة. ووصل أصحاب هذا السلطان إلى هذا الحد من

٣٠٦ - ١ كو ٥: ١٢.

٣٠٧ - ١ كو ٥: ١٣.

٣٠٨ - سيجل مجلد ٢ وجه ١٣٤.

٣٠٩ - كتاب المجمع لهرودين مجلد ٢ وجه ٩٧٨.

٣١٠ - خطب أوريجانوس في يشوع.

الجسارة والوقاحة حتى التزم الملك كرلوس الأقرع في القرن التاسع أن يدفع تلك الشرور بأوامر مخصوصة ومن جملتها أنه لا يُؤذَن لأحد الأساقفة أن يحرم أحداً من الشركة الكنسية ما لم يتحقق ذنبه تحقيقاً واضحاً.

الباب السادس عشر

في عدم زواج الإكليروس

سوف نبين في آخر هذا الباب أن هذه العادة لا يوجد لها برهان في الكتاب المقدس. ولقائل يقول فكيف جرت هذه العادة نجيب أنها دخلت بالتدريج ولها جملة أسباب منها ما يأتي

أن كثيرين داخلتهم أوهام قوية من جهة عظم فضيلة البتولية بوجه العموم. فكان كثيرون يحسبونها أظهر وأقدس من الزواج^{٣١١} ومن ثمَّ كثيرون من الرجال والنساء ألزموا أنفسهم بحفظها^{٣١٢} والبعض من المتزوجين أيضاً بالغوا في ذلك حتى كان يتفق الزوج والزوجة على عشية العزوبة إذ كانوا يعدُّونها زواج النفوس من دون زواج الأجساد^{٣١٣} وكثيرون من آباء الكنيسة كإيرونيμος وأوغسطينوس إذ كانوا يمدحون العيشة العزوبية ساعدوا كثيراً في إدخال هذه العادة. وبعد ما دخلت وامتدَّت هذه الأوهام عن عظم قداسة العيشة المنفردة فبالتبعية دخل أيضاً الظن بكون الإكليروس ملتزمين بها بنوعٍ خصوصي. ولكن مع أن كثيرين تمسكوا بهذا التعليم قد خالفهم في ذلك البعض من المشاهير. فإن إكليمنضس الإسكندري كتب في هذا الموضوع ما يطابق العقل وروح الكتب المقدسة^{٣١٤} وفم الذهب يقاوم صريحاً الزعم بأن الإكليروس ملتزمون على نوعٍ خصوصي بحفظ البتولية^{٣١٥} ومجمع أنكورا المنعقد سنة ٣٥٨ في القانون الرابع عشر ومجمع إيليبيريس المنعقد سنة ٣٠٥ في القانون الثالث والثلاثين يحكمان بأن الإكليروس لا يُمنعون عن الزواج إذ يقولان أنه قد حُكم حكماً قاطعاً بأن الأساقفة والقسوس والشمامسة وجميع الإكليروسيين المقامين للخدمة الكنسية لا يُؤذَن لهم في الاعتزال عن نساءهم وعن ولادة البنين. وكل من فعل كذلك (أي كل إكليريكي يعتزل عن واجبات الزواج) يُقَطع من وظيفته. ومجمع كنكرا المنعقد سنة ٣٢٤ رسم قانوناً فحواه أن كل من أبى الحضور في الخدمة الدينية التي يباشرها كاهنٌ متزوج يُفَرَز من شركة الكنيسة^{٣١٦} والقوانين الرسولية يُظنُّ أنها جُمِعت في القرن الثالث والقرن الرابع. فالقانون الخامس منها يقول أن الأسقف أو القسيس أو الشماس لا يجب أن يطلِّق زوجته بداعي التقوى وإذا طلقها يجب أن يُحرَم وإذا أصرَّ فليُلعن.

٣١١ - كيريانوس في البتولية وأوسابيوس في تثبيت الإنجيل كتاب ١ رأس ٨.

٣١٢ - كيريانوس كما تقدم.

٣١٣ - مسهيم عن الأمور المسيحية وجه ٥٩٩.

٣١٤ - إكليمنضس الإسكندري خطاب ٧ وجه ٨٧٤ م.

٣١٥ - فم الذهب موعظة ١٩ في ١ كو ٧: ١.

٣١٦ - نياندر مجلد ٤ وجه ٢٢٩.

وأيضاً العيشة الرهبانية التي يمارسها الرهبان والراهبات كانت من جملة الأسباب القوية لإدخال هذه العادة. لأنهم إذ كانوا يُعتبرون كأنهم أكثر قداسةً بسبب عيشتهم الإنفرادية كان الإكليروس المتزوجون يُحسَبون أقل قداسةً. وامتداد سلطان الإكليروس الروماني ساعد مساعداً قوية في ترقية هذه الطريقة إلى أعلى درجاتها^{٣١٧}.

فمن هذه الأسباب وما شاكلها نتجت بالتدريج بتولية الإكليروس أولاً من جرى التوهّم بأنها تأول إلى نموّ التقوى. ثانياً بسبب مبالغة آباء الكنيسة في مديحتها. ثالثاً لأنهم كانوا يحسبوننها من الواجبات الأدبية المأمور بها من المجمع. وأخيراً تثبّتت بسلطان البابا هلدبراند في القرن الحادي عشر.

ومع أنهم كانوا يعتبرون البتولية جداً كانت في أول الأمر متروكةً بالكلية لإرادة كل إنسانٍ. وكان مأذوناً بالزواج للإكليروس من أعلاهم إلى أدناهم مدة أربع مئة سنة^{٣١٨} وأول استدعاء بالحكم على الإكليروس بالبتولية كان في مجمع نيقية الملتئم في سنة ٣٢٥ ولكن قاوم ذلك بغيره عزيمة بفنوتئوس الجليل الذي مع أنه عاش كل أيامه بالعزبة وصف ببلاغة عظيمة الأخطار والأضرار التي تحصل منها للكنيسة. فرفض المجمع ذلك الاستدعاء كما يشهد مؤرخا الكنيسة سكراتيس^{٣١٩} وسوزومينوس^{٣٢٠} اللذان كتبا بعد ذلك بمدة غير طويلة.

إن أول من وضع شريعة لوجوب العزوبة هو سيريسيوس أسقف رومية. وذلك سنة ٣٢١٣٨٥ ثم بعد مدة حكم بذلك جملة مجامع انعقدت في الغرب. إلا أنها لم تصر عامة حينئذٍ. وكانوا يخالفون هذا الحكم كثيراً والرؤساء يعاملونهم بكل لطافة. فاحتاج الأمر إلى إعادة شريعة البتولية مراراً كثيرة^{٣٢٢} وكل ذلك يدل على شدة صعوبة إدخال عادة مثل هذه مغايرة للطبيعة ومضادة لنص الكتب الإلهية.

وأما الكنيسة الشرقية فرضت شريعة البتولية هذه. ومع أنه كان فيها بعض أساقفة غير متزوجين كان مأذوناً لهم بالزواج^{٣٢٣} وقد وُجد في القرن الرابع والقرن الخامس أساقفة كثيرون متزوجون^{٣٢٤} فإن سينايسوس أسقف بطليموس كان متزوجاً^{٣٢٥} وأبو غريغوريوس النزينزي كان كاهناً. ومجمع غنكرا في أناطوليا المدعو الآن كيانكاري

٣١٧ - سيجل مجلد ٢ وجه ١٥.

٣١٨ - ثينر في إدخال منع الزواج غصباً مجلد ١ وجه ٦٩ (وهذا مؤلف كاثوليكي) وتاريخ كنسي لمسهيم مجلد ١ وجه ٢٠٣.

٣١٩ - تاريخ كنسي لسكراتيس كتاب ١ رأس ١١.

٣٢٠ - تاريخ كنسي لسوزومينوس كتاب ١ رأس ٢٣.

٣٢١ - رسالة إلى هيماريوس رأس ٧ و٩ و١٣.

٣٢٢ - مجمع طورين كتاب ١ قانون ٢.

٣٢٣ - متن جيسلر رأس ٤ فصل ٩٥.

٣٢٤ - كلاستوس في زواج الإكليروس وجه ٢٥٨.

٣٢٥ - أفاغريوس مجلد ١ وجه ١٥.

يقول في قانونه الرابع أنه إذا كان أحدٌ لا يريد أن يقبل الأسرار من كاهن متزوج فليُحرَم^{٣٢٦} وهذا المجمع الإقليمي انعقد بين سنة ٣٦٢ وسنة ٣٧٠.

وفي سنة ٦٩٢ انعقد مجمعٌ في القسطنطينية وحضر فيه بطاركة الشرق وأكثر من مئتي أسقف من الكنائس الشرقية. وفي قانونهم الثالث عشر يأذنون للكهنة بالزواج بخلاف العادة الجارية في ذلك الوقت في كنائس كثيرة غربية. إلا أنهم في القانون الثاني عشر منعوا الأساقفة عن البقاء في حالة الزواج. وهذه هي أول شريعة كنسية نهت الأساقفة دون بقية الإكليركيين عن الزواج. وبما أن هذا المجمع كان مقبولاً في الشرق تكون عادة امتناع الأساقفة عن الزواج مع إباحته للكهنة يبتدئ تاريخها من ذلك الوقت أي بعد المسيح بسبع مئة سنة. وهم في القانون الثالث ينهون الإكليروس عن إعادة الزواج وعن الزواج بأرملة. والظاهر أن هذا هو المجمع الأول الذي منع الكهنة من الزواج ثانية. وسنة ٨١١ أجاز أحد المجامع في أحد قوانينه زواج الكهنة^{٣٢٧}.

ولكن مع وجود قوانين كثيرة في ما يخص منع الإكليروس عن الزواج كانت تُخالف هذه القوانين مراراً كثيرة كما سبق. وكثيرون حاموا عن زواج الإكليروس جهاراً ولاسيما في ميلان حيث كان ذلك دارجاً^{٣٢٨} ولم تثبت العادة إلى سنة ١٠٧٤ وذلك بأمرٍ من البابا غريغوريوس السابع الذي حكم أنه من ذلك الوقت فصاعداً لا يتزوج أحدٌ من الكهنة وأن الذين لهم زوجات فليتركوهن أو يتركوا وظيفتهم^{٣٢٩} ولكن إلى ذلك الزمان لم يخضع الناس لهذا الحكم إلا بعد الجهد الكلي من قِبَل البابا. فإنه أولاً أظهر الغيظ على الإكليروس المتزوجين الذين لم يطيعوا الأوامر السالفة بالنهي عن الزواج. إلا أن عنايته هذه هيّجت حركاتٍ قوية في كل مكان فنهض كثيرون لمقاومته. وانعقد مجمعان في أرفوت ومنتز لأجل إجراء الحكم بمنع زواج الإكليروس غير أنهما انتهيا بالشغب^{٣٣٠} كما حصل أيضاً في مجمع انعقد في باريس. وكذلك في إنكلترا وإيطاليا وهولاندا حصل أيضاً مثل هذه الحركات. ولكن إذ كان البابا عازماً على إتمام مقصده أرسل قصاداً متقلدين بسلطانٍ تام لكي يقاصوا الذين يخالفون هذه الاشرعية في أي مكان وجدوا ويهيجوا الشعب على الإكليروس المتزوجين^{٣٣١} وبهذه الوسائل الصارمة نجح في اقتيادهم في ظاهر الأمر إلى إطاعة حكمه. وهذا الاضطهاد لإدخال أمرٍ يضاد الكتب المقدسة يدل واضحاً على عدم جواز ذلك الأمر.

٣٢٦ - تاريخ كنسي لسقراط مجلد ٢ وجه ٤٣ وسوزومينوس مجلد ٤ وجه ٢٤.

٣٢٧ - نياندر مجلد ٤ وجه ٢٢٩.

٣٢٨ - جيسلر قسم ٢ رأس ١ فصل ٣٠ وجه ١١٣ و ١١٤.

٣٢٩ - جيسلر قسم ٣ رأس ١ فصل ٤٧ وجه ١٦٠.

٣٣٠ - لمبرتوس في أمور جرمانيا عن سنة ١٠٧٤ وجه ٣٧٨.

٣٣١ - تاريخ مسهيم كتاب ٣ جز ٢ رأس ٢ وجه ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥.

ولا شك أنه في أول الأمر كان المقصود بعدم زواج الإكليروس نمو التقوى لأنهم كانوا يظنون أن البتولية تساعد كثيراً على الطهارة والقداسة. إلا أنهم وجدوا عاجلاً أنها متى كانت اضطرارية تكون مصدراً ينبع منه شرورٌ كثيرة. حتى أنه سنة ٣٢٥ حكم المجمع العظيم المنعقد في نيقية أنه لا يجوز لأحدٍ من جميع الأساقفة أو القسوس أو الشمامسة أن يحفظ في بيته امرأةً تحت اسم أمٍّ أو أخت. وهذا الحكم يشير إلى العادة الموجودة عند كثيرين من الإكليروس في تلك الأزمنة أن يقبلوا في بيوتهم بعضاً من النساء اللواتي كنَّ قد ندرن العفة الدائمة مع أنهم كانوا يقرّون أنهم لم يكونوا يضاجعون هؤلاء النساء البتة^{٣٣٢} وكثيرون من الآباء مثل كبريانوس وأبيفانيوس ويوستينوس الشهيد كانوا يصادون هذه العادة مضادة شديدة.

ومجمع إكس لشابل المنعقد سنة ٨٣٦ يتشكى من القسوس والشمامسة بأنهم كانوا يحفظون نساءً في بيوتهم وبذلك يوجبون عاراً عظيماً على جماعة الإكليروس. وكان ذلك مع اجتهاد المجامع والملوك في إبطال تلك العادة السقيمة^{٣٣٣} ويقول أيضاً عن أديرة الراهبات أنها في بعض الأماكن كانت بيوتاً للفواحش والفساد لا أديرة^{٣٣٤} ومجمع ماينس المنعقد سنة ٨٨٨ حكم بأنه لا يجب أن أحداً من القسوس يأذن لامرأةٍ أن تسكن معه في بيته وذلك لكي ينقطع سبب الفضائح الرديئة والأعمال القبيحة^{٣٣٥} ويمكننا أن نورد أمثلة كثيرة من هذا القبيل إلا أننا نتجنب التطويل في موضوعٍ مثل هذا.

وأما تعليم العهد الجديد في هذا الباب فواضحٌ جداً. فإن جميع الشرائع التي توجب عدم الزواج على الإكليروس تضادةً مضادة كلية. قال بولس الرسول فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأةٍ واحدة^{٣٣٦} وقال في مكانٍ آخر إن كان بلا لوم بعل امرأةٍ واحدة^{٣٣٧} ويظهر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس^{٣٣٨} أن بطرس ورسلاً آخرين كانوا متزوجين. وبولس ادّعى أن له وليرنابا أيضاً حقاً أن يتزوجا ويأخذ امرأته معه في جميع أسفاره مع أنه لم يعمل ذلك. فبما لبت شعري كيف أمكن مع وجود هذه النصوص الصريحة الواضحة أن يُحكّم على الإكليروس بعدم الزواج ويلزموا بذلك.

٣٣٢ - تاريخ قديم لموراتوريوس.

٣٣٣ - تاريخ المجامع لهردين مجلد ٤ وجه ١٣٩٧ عدد ٧ و ٨.

٣٣٤ - ما تقدم وجه ١٣٩٨ عدد ١٢.

٣٣٥ - ما تقدم مجلد ٦ وجه ٤٠٦ عدد ١٠.

٣٣٦ - ١ تي ٤: ٣.

٣٣٧ - تي ١: ٦.

٣٣٨ - ص ٩: ٥.

الباب السابع عشر

في الرهينة

إن الرهينة قد نشأت من التوهم بأن الانفراد عن معاشره الناس واستعمال التقشفات والتأملات الدينية هي ذات استحقاق عظيم. ولكن لا يوجد سندٌ لهذا الوهم في الكتب المقدسة لأن مثال المسيح ومثال رسله يصادفانه باستقامة. فإنهم لم يعتزلوا عن الاختلاط بالناس لكي يعيشوا بالانفراد. بل إنما كانوا دائماً مختلطين بالعالم يعلمون الجميع ويجتهدون في تجميعهم من خطاياهم إلى القداسة. والرهينة تغلط بالكلية في ما يخص كيفية القداسة فإنها لا تقوم بالتأمل في حقائق الديانة في خلوة. لكن بالامتناع عن كل خطية وتتميم واجباتنا في جميع أحوال هذه الحياة بأمانةٍ وغيره. ونحن نقول بكل جراءة أنه لا يوجد في جميع الكتاب المقدس مثالٌ للرهينة ولا يوجد أمرٌ من أوامره يلزم بها. بل بالعكس فإن روح الكتاب وفحواه يصاد كل دعوى بالقداسة مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات. انظر إلى التوبيخات الصارمة التي وبخ بها مخلصنا الفريسيين الذين كانوا يميلون طبعاً إلى الافتخار بقداسةٍ سامية بواسطة تقشفاتهم.

ولكن مع أن الكتاب المقدس لا يمدح العيشة الانفرادية قد ظهر الميل الشديد إليها في الكنيسة في آخر القرن الثاني وفي أول القرن الثالث. غير أنه حصلت مقاومة لذلك من بعض أناس كالمؤلف الملقب راعي هرمس وإكليمنضس الإسكندري الذي توفي سنة ٢٢٠ وهو يقول في مقاومته لهذه التقشفات أنه كان يوجد أناس متقشفون بصرامة بين الهنود أي السمانيين. ومن هنا أخذ دليلاً على أن العوائد التي توجد أيضاً في الأديان الأخر وتكون مقرونة بالخرافات لا يمكن أن تكون من خاصيات الديانة المسيحية. فإن أنواعاً كثيرة من عبادات الوثنيين تأمر كهنتها بالبتولية والامتناع عن أكل اللحم. وهو يقول أيضاً أن بولس الرسول يقول أن ملكوت الله لا يقوم بالأكل والشرب. فلا يقوم إذاً بالامتناع عن الخمر واللحم ولكن بالبر والسلامة والفرح بالروح القدس. وكما أن التواضع يظهر لا بمقاصدة الجسد بل بلطافة الأخلاق كذلك القناعة هي فضيلة في النفس تقوم لا بما هو خارج الإنسان بل بما هو داخله. والقناعة لا تتجه إلى شيء واحد فقط كاللذة بل من خصائص القناعة أيضاً أن نحترق المال ونضبط اللسان ونقهر الخطية ونتسلط عليها بواسطة العقل^{٣٣٩} وقد كتب أيضاً رسالة مخصوصة لأجل تقويم رأي الذين كانوا يحسبون رفض جميع الخيرات الدنيوية كملاً مسيحياً حقيقياً ولقبها ماذا يجب أن تكون أوصاف الإنسان الغني لكي يقدر أن يخلص. وفي الفصل الحادي عشر منها يقول أن المخلص لا يأمر كما يزعم كثيرون أن نطرح خيراتنا الدنيوية بل أن ننفي عنا محبة المال والانشغاف به الذي هو مرض النفس

^{٣٣٩} - خطب إكليمنضس كتاب ٣ وجه ٤٦٦.

وأن نلقي عنا الاهتمامات وأشواك الحياة العالمية التي تخنق زرع الحياة الروحية. ثم يقول أيضاً أن خاصة تعاليم المسيح التي نميزها عن سائر التعاليم لا تقوم بكونه يأمر بأعمال خارجية بل بأمور أفضل وأكمل وأكثر مطابقة للأمور الإلهية. تقطع الأصل والغصن جميعاً وتخرج من الأنفس كل ما هو أجنبي. ويقول أيضاً أن الذين طرحوا خيراتهم الدنيوية عنهم كانوا مملوئين عجباً وتكبراً واحتقاراً للآخرين. فإن الإنسان قد يطرح أملاكه الدنيوية ومع ذلك يبقى في قلبه اشتهاؤها. فأى شيء يبقى لكي يعطي الواحد الآخر إذا طرح كل شيء. فلو كان هذا هو تعليم ربنا كيف يمكن أن لا يختلف عن تعاليم آخر مجيدة قد علم بها.

ولكن مع أن الرهبنة حصل عليها مقاومة من أناسٍ معتبرين في الكنيسة قد امتدّت وانتشرت في المسكونة. وكان ابتداؤها في مصر في القرن الرابع إلا أن التقشفات والأصوام والتوحد قد حُسبت من كثيرين فضيلة عظيمة قبل ذلك العصر كما تقدم بيانه. فإن في القرن الثالث رجلاً يقال له بولس من ثيبايس بسبب الاضطهاد الذي كان في أيام ديسيوس الملك اضطره الحال أن يطوف في البراري لكي ينجو من أيادي مضطهديه. فالوحدة التي أوصل إليها الاضطرار في أول الأمر اختارها بعد ذلك لنفسه ومارس تقشفات عظيمة^{٣٤٠} وبعض مسيحيين غيره أيضاً هربوا إلى البرية بسبب هذا الاضطهاد ولكن لم يشتهر أحدٌ منهم بالوحدة نظير بولس. ومن ثمّ يحسبه البعض كأنه الشخص الأول الذي ظهر فيه روح الرهبنة ظهوراً كاملاً. غير أن أنطونيوس الذي ظهر في أول القرن الرابع يُلقب غالباً أبا الرهبان بما أنه هو الذي جمع أولاً رهباناً تحت نظامٍ واحدٍ وذلك في مصر ورسم لهم طريقة مخصوصة من العيشة تحت قوانين^{٣٤١} وإذ حصل هذا الاتحاد بين جماعة من المتوحدين أقام باخامبيوس أحد تلاميذ أنطونيوس وأسس ديراً في تابنيسيس من أعمال مصر وذلك سنة ٣٤٠ وهذا أول ديرٍ بُني بين المسيحيين. وكان لهذا الدير قوانين منتظمة لأجل سياسة رهبانه وكان أعظم تلك القوانين الطاعة لرئيسهم^{٣٤٢} ثم أن طريقة الرهبنة امتدّت من مصر إلى فلسطين وسورية بواسطة إيلاريون أحد تلاميذ أنطونيوس وذلك في القرن الرابع. وفي زمانٍ يسير كثرت الرهبان في تلك البلدان بمقدار ما كثرت في البلاد التي خرجت منها الرهبنة^{٣٤٣} وأما أرمينيا وآسيا الصغرى فكان أوستاثيوس الذي صار فيما بعد أسقف سبسطيا أول من أدخل الرهبنة إليها وذلك في القرن الرابع^{٣٤٤}.

ثم الكنائس الغربية كانت الرهبنة في أول الأمر محتقرة فيها ولكن بواسطة مساعي واجتهادات أثناسيوس أولاً^{٣٤٥} وأمبروسيوس وإيرونيوس بعد ذلك حصلت على القبول

^{٣٤٠} - إيرونيوس في حياة بولس.

^{٣٤١} - أعمال القديسين لليوم السابع عشر من كانون ٢ مجلد ٢ وجه ١٠٧.

^{٣٤٢} - إيرونيوس رسالة ١٨ إلى أوستاكيوس.

^{٣٤٣} - إيرونيوس في حياة إيلاريون.

^{٣٤٤} - تاريخ كنسي لسقراط كتاب ٤ وجه ٢٣ و٢٤.

^{٣٤٥} - إيرونيوس رسالة ١٦ في مدائح مرسللا.

عندهم أيضاً حتى أنه في القرن الرابع وُجد أديرة كثيرة فيما بينهم. والأديرة التي بُنيت أولاً في الغرب كانت على جزيرتين صغيرتين وهما جزيرة هونوري والقديسة مرغريتا وعلى جزائر هيارى. وبُنِيَ أيضاً بعضٌ منها في أماكن مختلفة من إيطاليا. ومرتين أسقف تور في فرنسا أقام ديراً كبيراً بالقرب من تلك المدينة. وذلك نحو آخر القرن الرابع^{٣٤٦} ويوحنا كاسيانوس أقام ديرين في مرسيليا بعد هذا الوقت بمدة غير طويلة.

ولا حاجة إلى تتبع تاريخ الرهبنة إلى آخرها غير أننا نقول أنها من آخر القرن الرابع فصاعداً امتدّت بسرعة عظيمة في أكثر الجهات. لأن توهم عظمة فضيلة العيشة الرهبانية والظن بأن رسم الديانة المسيحية الكاملة يوجد في العيشة الضيقة القسفة دعا كثيرين إلى ترك العيشة العمومية والاعتزال إلى الأديرة مع أن ذلك الوهم باطل ومضاد للكتب المقدسة. والبعض قد بالغوا بهذا المقدار حتى كانوا يدعون العيشة الرهبانية رسولية^{٣٤٧} مع أنها كانت تضاد عادة الرسل مضادة مستقيمة. وكانوا يدعونها أيضاً ملائكية وسماوية. ثم أن عدد الرهبان في تلك الأزمنة كان لا يكاد يُصدّق. فإن باخامبوس كان عنده في ديره أكثر من ألف وثلاث مئة راهب. وكان تحت نظارته أكثر من سبعة آلاف راهب^{٣٤٨} وفي دير واحد في ثيبايس قيل أنه كان يوجد خمسة آلاف راهب^{٣٤٩} وفي نيتريا وهي بلاد مقفرة في مصر كان يوجد خمسون ديراً^{٣٥٠}.

والنتيجة أن عدد الرهبان كثر بهذا المقدار وحدث أضرار باهظة من جملة أوجه بسبب ترك جماهير غفيرة للعالم وانفرادهم في الصوامع والأديرة حتى التزم الملك فالنس أن يخرج أوامر خصوصية في منع هذه العادة^{٣٥١} إلا أنه لم ينجح كثيراً في ذلك.

٣٤٦ - رسالة ٣ في حياة مرتين لسلبيتيوس سويرس.

٣٤٧ - أبيفانيوس هرطقة ٦١ فصل ٤.

٣٤٨ - تاريخ كنسي لسوزومينوس كتاب ٣ وجه ١٤.

٣٤٩ - كاسيانوس كتاب ١٤ وجه ١.

٣٥٠ - سوزومينوس كتاب ٦ وجه ٣١.

٣٥١ - قوانين ثاودوسيوس كتاب ١٢ فصل ١ وجه ٦٣.

الباب الثامن عشر

في المسح بالزيت واستعمال الميرون في المعمودية وتكريس الأساقفة والإكليروس ومسح المرضى بالزيت

أما من جهة أصل استعمال ذلك في المعمودية فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه ناتج من لفظة مسيحي. وقد برهنوا على ذلك بأن لفظة مسيح أو مسيحي بما أنها مأخوذة من كلمة عبرانية معناها مدهون استحسّن المسيحيون الأولون استعمال المسح أيضاً بعد المعمودية. والبعض يظنون أن أصل ذلك ناتج من أسرار المسيحيين السرية التي كانت درجة بينهم في القرون القديمة. وهذا الظن مبني على ما ذكره ترتوليانوس^{٣٥٢} أنهم في هذه الأسرار كانوا يصنعون إشارة على الجبهة بالزيت نظير الإشارة المستعملة في المعمودية.

ولكن مهما كانت أسباب دخول هذه العادة ليس لها سند في العهد الجديد. وأما العبارة المذكورة في رسالة يوحنا الأولى (ص ٢: ٢٠ و ٢٧) حيث تذكر المسحة فلا ريب أنها مجازية ومعناها مواهب ونعم الروح القدس المعطاة للمسيحيين. فلا نقدر أن نستنتج منها أن جميع المسيحيين يجب أن يُمسحوا بالزيت. ولو كان هذا المقصود منها لوجب أن يكون جميع الذين عمدهم الرسل قد مسحوا أيضاً. ولكن لا يُذكر شيء من ذلك في العهد الجديد. فإن الماء يُذكر مراراً كثيرة وقد حدثت أمور شتى تدل على استعمال الماء في المعمودية ولكن ليس شيء يدل على استعمال الزيت. فلو كان الرسل استعملوا الزيت في المعمودية هل كان يمكن أن لا يذكر ذلك أقل ما يكون مرة واحدة.

لكن وإن لم يكن لهذه العادة سند في الكتب المقدسة قد ابتدئ باستعمالها قديماً. فإن ترتوليانوس الذي توفي سنة ٢٢٠ يشير إليها^{٣٥٣} ولهذا يظهر أنها كانت موجودة في القرن الثاني أو أول القرن الثالث. ولكن لا يوجد برهان على أنها صارت عمومية قبل القرن الرابع. إلا أن وجودها في ذلك العصر كعادة مقبولة من عامة الكنيسة يتضح من كيرلس^{٣٥٤} ومن الكتاب المدعو القوانين الرسولية^{٣٥٥} ومن إيرونيموس^{٣٥٦}.

ولكن لم يُحسب في أول الأمان الزيت المستعمل في المعمودية له منفعة خصوصية. بل كانت عادة بسيطة ظنوا أنها تناسب من كان معنى اسمه ممسوحاً. فلم تنسب إليها الآباء شيئاً من القوة الإلهية حتى في أواسط القرن الثالث. وظن بعضهم أن المسيح

^{٣٥٢} - ترتوليانوس ضد الهرطقة رأس ٤٠.

^{٣٥٣} - ترتوليانوس في المعمودية رأس ٧.

^{٣٥٤} - تعليم مسيحي لكيرلس.

^{٣٥٥} - قوانين الرسل كتاب ٣ رأس ١٧ وكتاب ٧ رأس ٢٢.

^{٣٥٦} - إيرونيموس في نبوة حزقيال ص ٩.

كان رمزاً لصيرورة المعتمد ملكاً وكاهناً أي ملكاً ليملك على آلامه وكاهناً لكي قدّم قرابين مقبولة لله بواسطة الأعمال الصالحة. وبعضهم أيضاً شَبَّهوا المعتمدين بالمجاهدين في الملاعب اليونانية الذين كانوا دائماً يمسحون أجسادهم بالزيت يريدون بهذا التشبيه أنه يجب أن يصاروا الخطية وأن يجتهدوا لكي يحصلوا على القداسة.

إلا أنهم بعد ذلك لم يكتفوا بهذه التشابيه بل أخذوا يستعملون عباراتٍ تشعر أن الروح القدس كان يُعطى مع الزيت. حتى أننا نجد عبارات مثل هذه في كبريانوس^{٣٥٧} وأمبروسيو^{٣٥٨} وأوغسطينوس^{٣٥٩} فإذا قد استعملت عبارات تشير إلى هذا كان أمراً سهلاً أن يُصدّق هذا الرأي. ومما قوّى هذا التصديق صور بعض صلوات كانت تُستعمل في تكريس الزيت^{٣٦٠} ولكن في الابتداء لم يُنسب إليه مثل هذه القوة.

وأما استعمال الزيت المكرّس في الكنيسة اللاتينية في رسامة الإكليروس فقد اتّفق جميع المؤرّخين على أنه لم يصِر شائعاً عند الجميع إلى القرن التاسع. والذين يحامون عن هذه العادة والذين يذهبون إلى أنها غير ضرورية يسلمون بذلك. وأما الأرمن فلم يكونوا قد مارسوا هذه العادة إلى العصر المذكور كما يتضح ذلك من رسالة البابا بناديكتوس التي أشرنا إليها مراراً. فإنه يصرّح فيها عن الأرمن أنهم لا عند رسامة القسوس ولا الأساقفة تُمسح أيديهم أو رؤوسهم بزيت. وكان ذلك سنة ١٣٤١. فإذا تكون العادة قد دخلت فيما بين الأرمن بعد ذلك العصر فلها عندهم نحو خمس مئة سنة.

وأما عادة الكنيسة اللاتينية في مسح المرضى بزيت مقدس في ساعة الموت فأصلها من القرن التاسع. ويدّعون بأنها مؤسسة على عبارة في رسالة يعقوب الرسول (٥: ١٤) حيث يقول أُمريضٌ أحدٌ بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلُّوا عليه ويدهنوه بزيتٍ باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. ولكن هذه العبارة لا يمكن أن تكون أساساً للمسحة الأخيرة الدارجة لأن هذه المسحة تعطى للمريض إذا تحقق موته خلافاً لمفهوم العبارة المشار إليها فإن المسحة تُعطى للمريض لأجل شفائه. فضلاً عن ذلك يوجد سببان آخران. أحدهما أن الزيت كان مستعملاً بكثرة في تلك الأيام نظير دواء. والثاني أن الشفاء لم يكن يُنال بالزيت بل بالصلاة بالإيمان. ولا ريب أن المذكور في هذه العبارة من المسح بالزيت كان واحداً من هذه الثلاثة الأمور. أي إما رمزاً للشفاء العجيب وإما استعمال أدوية اعتيادية باسم الرب وإما إشارة مجازية لمسحة روحية بالروح القدس الذي يعطي الشفاء. ومن ثمّ لا تؤخذ هذه الآية دليلاً لمسح المريض بالزيت عند الموت لأجل تطهيره من خطاياها.

^{٣٥٧} - كبريانوس رسالة ٧٠ إلى يانواربوس.

^{٣٥٨} - أمبروسيو في الداخلين رأس ٧.

^{٣٥٩} - أوغسطينوس فصل ٦ في تفسير رسالة يوحنا.

^{٣٦٠} - بنكهام كتاب ١ وجه ٣٧١.

وفي الأصل كان العامة يستعملون الزيت لأنفسهم ولأصدقائهم. إلا أنه أخيراً صار
بجملته تحت سلطان الإكليروس وفي مجمع بافيا المنعقد سنة ٨٥٠ أمروا أن يستعملوه
للذين قد قاربوا الموت وللذين كانوا أيضاً أهلاً لشركة العشاء الرباني فأحصي مع بقية
الأسرار.

الباب التاسع عشر

في ملابس الإكليروس

لا يوجد دليل في العهد الجديد على أن الرسل كانوا يلبسون ثياباً تختلف عن ملابس بقية الشعب سواءً كان ذلك في وقت مباشرة الخدمة الدينية أم غيره من الأوقات.

وكذلك الإكليروس لم يكونوا يلبسون ثياباً مخصوصة عند ممارسة واجبات وظيفتهم في الثلاثة القرون الأولى. وعلماء اللاتينيين والبروتستانت يسلمون جميعاً بذلك. ومع أن اللاتينيين يعتدّون كثيراً ببدلات كهنتهم ترى علماءهم الذين كتبوا عن عوائد الكنيسة كثوماسين^{٣٦١} وبليسيا^{٣٦٢} وغيرهما ينسبون أصل هذه البدلات إلى القرن الرابع.

ومن زمان قسطنطين الكبير إلى عصر غريغوريوس الكبير أي القرن السادس كانت بدلات الإكليروس بالتدريج تزداد غنىً وزخرفة. فكان لكل رتبة منهم حلٌّ خاصة بها تزداد ثمناً ورونقاً بحسب علو رتبة الأشخاص فكانت حلل الأساقفة فاخرة في الغاية. وهذا الميل إلى الافتخار بحلل الإكليروس ظهر بنوعٍ خصوصيٍّ في القرن السادس. ومن ذلك الوقت إلى الآن لم تزل هذه العادة جارية وعلى الخصوص في الكنائس الشرقية والكنيسة الرومانية الباباوية.

^{٣٦١} - ثوماسين في ترتيب الكنيسة قسم ١ كتاب ٢ رأس ٤٥.

^{٣٦٢} - بليسيا في الترتيب الكنسي قسم ١ وجه ١٢٠.

الباب العشرون

في الأسرار السبعة

إن لفظة سرّ كانت تستعمل عند القدماء كثيراً من دون حصرٍ. على أنهم كانوا يقصدون بها غالباً الدلالة على طقسٍ أو احتفالٍ مقدسٍ. فهكذا كان أوغسطينوس يدعو التقسيم على الشياطين سرّاً^{٣٦٣} وكذلك الملح الذي كان يُعطى للموعوظين أيضاً^{٣٦٤} وهكذا مجمع قرطاجنة المنعقد سنة ٣٩٧ يسمي هذا الملح سرّاً^{٣٦٥} وكيريانوس يذكر الأسرار التي في الصلاة الربانية^{٣٦٦} وفضلاً عن أن القدماء لم يوضحوا جيداً ما هي الطقوس والاحتفالات التي يجب أن تسمى أسراراً كان أيضاً غير مفهومٍ ما هو المراد بالسرّ. فحصل اختلاف عظيم من هذا القبيل وبقي الحال هكذا من دون توضيح معنى هذه اللفظة إلى عصر لمبرد في القرن الثاني عشر^{٣٦٧} ثم تحدّد السر من هوغو فكتور^{٣٦٨} ومن بعض المعاصرين له بأنه علامةٌ للنعمة وواسطة لمنحها.

وهذا كان المراد بلفظة السر عند الجمهور إلى القرن السادس عشر. وحينئذٍ رفض هذا الرأي أولئك الذين يتخذون كلام الله دستوراً وحيداً لإيمانهم وأعمالهم وعلموا أن السر هو سنّة مرسومة من المسيح بها يشار بعلاماتٍ ظاهرة إلى الفوائد والنعمة التي أوجدها لنا المسيح وبها تُختم تلك الفوائد للمؤمنين. وإن مفعول الأسرار ليس قائماً بها أو بالشخص الذي يخدمها ولكنه متوقّفٌ على بركة المسيح وعمل روحه في الذين يتناولونها بإيمانٍ.

فنرى أن التعليم بأن الأسرار تصدر النعمة بقوة قائمة بها أو بالكاهن الذي يخدمها سواءً كان للمتناول إيماناً أم لم يكن له لم يُقبل تعليماً كنسياً حتى القرن الثاني عشر. والمجمع الذي حكم أولاً بأن هذا هو مضمون السر كان مجمع فلورنسا سنة ١٤٣٩^{٣٦٩} ثم تثبت حكمه من المجمع التريدينيني في القرن السادس عشر^{٣٧٠}.

وأما عدد الأسرار فكان أيضاً غير محدود. فمن القرن الثامن إلى القرن العاشر لم يكن إلا أربعة فقط وهي الأفخارستيا والمعمودية والتثبيت والرسامة^{٣٧١} والأسقف أو ثون من

٣٦٣ - أوغسطينوس موعظة ٨٣.

٣٦٤ - أوغسطينوس في استحقاقات الخطايا كتاب ٢ راس ٢٦.

٣٦٥ - مجمع قرطاجنة فصل ٣ قانون ٥.

٣٦٦ - كيريانوس عن الصلاة الربانية وجه ١٤٢.

٣٦٧ - متن جيسلر مجلد ٢ وجه ٣٣٩.

٣٦٨ - هوغو فكتور عن الأسرار كتاب ٢ قسم ١٥ رأس ٣.

٣٦٩ - انظر قوانين مجمع فلورنسا في الأسرار.

٣٧٠ - قوانين مجمع ترنت عن الأسرار بوجه العموم قانون ١ إلى ١٣.

٣٧١ - سيجلر مجلد ٢ وجه ٨.

بمبارج هو أول من علّم بالسبعة الأسرار وذلك للبابيرانيين سنة ١١٢٤^{٣٧٢} ثم بطرس لمبرد و غراثيان اللذان ظهرا بعده عيّنا العدد سبعة^{٣٧٣} وتوما أكوينا عضد هذا الرأي وأوضحه بأجلى بيان ولكن مع أن هؤلاء العلماء المشاهير كانوا يذهبون إلى ذلك لم يكن عدد الأسرار تثبتت بالتمام. لأن كثيرين اعترضوا على العدد المذكور ومن جملتهم إسكندر هالس العالم الشهير الذي يقول^{٣٧٤} إذا كانت الأسرار سبعة لماذا لم ينشئ الرب يسوع إلا سرّين فقط أي المعمودية والأفخارستيا حسبما رسمت مشيئته. ثم يتقدّم مبرهنات أنه لا يوجد غير هذين السرّين وأن لا حاجة إلى غيرهما. وأخيراً مجمع فلورنسا حكم بأنه يجب أن يكون عدد الأسرار سبعة وهذا أول حكم من الكنيسة في هذا المعنى. ومجمع تريدنتينا الذي انعقد بعد ذلك بمئة سنة تثبت هذا الحكم. وبراهين ذلك توجد في الأماكن المشار إليها في الحاشية على الوجه السابق.

فنرى مما ذكر أن التعليم الكنسي عن ماهية الأسرار وعددها المتمسك به الآن لم يثبت بالتمام حتى القرن الخامس عشر.

ولا حاجة إلى زيادة شرح في هذا البحث لأننا لا نقدر أن نتحقق نفس الوقت الذي فيه كل واحد من هذه الأسرار السبعة دُعي سراً. غير أن المعمودية وعشية الرب قد حُسب كل منهما سراً من البداءة وذلك عند جميع طوائف المسيحيين وقد اتضح أن السبعة الأسرار لم تكن قد قُبِلت قبل القرن الثاني عشر. لأنه إلى ذلك الوقت لم يكن عدد الأسرار قد تحدد من أحد المجمع أو بسلطان ما كنسي. وقبل تعيين عدد السبعة بجملة سنين قد أُضيف إلى المعمودية وعشية الرب التثبيت والرسامة. وأما المسحة الأخيرة والزيجة والتوبة فربما أُضيفت في القرن الثاني عشر. ولكن هذا الرأي لم يكن مقبولاً عند الجميع لأن حكم المجمع بكونها أسراراً لم يكن قبل القرن الخامس عشر.

^{٣٧٢} - حياة القديس أوثنون لكانيسوس مجلد ٣ جزء ٢ وجه ٦١ إلى آخره.

^{٣٧٣} - بطرس لمبرد كتاب ٤ خطاب ١ إلى ٤٢.

^{٣٧٤} - إسكندر هالس قسم ٤ بحث ٨ قضية ٢ فصل ٣.

الخاتمة

في نتائج مما تقدم

إننا نختم هذه الرسالة ببعض أفكار تنتج مما سبق بيانه.

أولاً إن الديانة المسيحية في الثلاثة القرون الأولى كانت بسيطة وخالصة جداً. فإن طقوسها واحتفالاتها كانت قليلة وبسيطة وكانوا يتجنبون فيها الزخرفة والعظمة. حتى أنه لم يكن لهم أبنية مخصوصة للعبادة إلى القرن الثالث^{٣٧٥} بل كانوا يلتزمون أن يمارسوا العبادة في البيوت والكهوف والمغائر. وكانت عبادتهم من شأنها أن تؤثر في القلب بواسطة الخشوع والبساطة الموجودة فيها لا أن تُدهش العقل بكثرة الطقوس والاحتفالات والزخارف التي تترك القلب غير مؤثر فيه. فإن الوثنيين الذين كانوا معتادين على الطقوس الكثيرة في عبادتهم الوثنية حسبوا عبادة المسيحيين عارية وخالية من كل زخرفة وكانوا يعترضون عليها من هذا القبيل. وتعاليمهم أيضاً كانت غالباً مما يوجد له برهان وسند في كلام الله ولم يكن يُدعى أن آراءهم أو أعمالهم تضاد وصايا الإنجيل التي كانت تُتلى عليهم في اجتماعاتهم. فإنهم اتخذوا لهم مرشداً كلام الله لا وصايا الناس واستحساناتهم ولم يبطلوا أوامر الله بتقليدات بشرية.

ثانياً مع أن الديانة المسيحية كانت في أول الأمر بسيطة جداً قد حصل في القرن الرابع تغييرٌ عظيم. فإنه بعد ارتقاء قسطنطين الكبير إلى تخت السلطة زادت زيادات عظيمة على العوائد والطقوس الموجودة قبلاً. من جعلتها إطالة العبادة في الكنيسة واستعمالها باحتفالات وزخارف خصوصية. وليس خافياً على قارئ هذه الرسالة أن أكثر هذه العوائد قد ابتدأ من زمان قسطنطين وبعده.

وجميع مؤرخي الكنيسة يشهدون بتكثير الطقوس بغتةً وبنوع مفرط في القرن الرابع. وكثيرٌ منها قد نُقل عن عبادة الأوثان نفسها. فإن شلاغل العالم الكاثوليكي المشهور يقول^{٣٧٦} لا شك أن قسطنطين ارتكب غلطاً كانت في نتائجها مضرّة للديانة المسيحية. لأنه أعطى الإكليروس الإنعامات القديمة التي لكهنة الوثنيين. وكان يفرح عندما يرى الأساقفة في درجة عالية من الزخرفة والعظمة. إذ كان يظن أنه بمقدار ما يكون للأساقفة من الاعتبار يزيد ميل الوثنيين إلى قبول الديانة المسيحية. وهكذا أدخل محبة العظمة

^{٣٧٥} - تاريخ كنسي لاسابوس كتاب ٨ رأس ٢ و١٣.

^{٣٧٦} - أنظر مسهيم مجلد ١ وجه ٢٦٣.

والافتخار بين الإكليروس. وإدخال عوائد الوثنيين هذه في الكنيسة يسلم به علماء آخرون من الكاثوليكين مثل بيتستا منانوس^{٣٧٧} وبارونيوس^{٣٧٨} وغيرهما.

ثم يقول جسر^{٣٧٩} فلما قهرت الكنيسة أعداءها الآن (أي في القرن الرابع) وصارت غنية وقوية ظهر مفعول ذلك في ازدياد مجد طقوسها. وكذلك كثيرون من المحدثين في الإيمان ما زالوا مائلين إلى العظمة والزخرفة في أمور الديانة. ثم يتشكى قائلاً أن كثيرين قد خضعوا لهذا الميل الوثني وذلك لكي يربحوا الوثنيين بأوفر سهولة.

وأوغسطينوس الأب المشهور الذي عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس يقول^{٣٨٠} أن النير الذي وُضع قديماً على اليهود كان أخف من النير الموضوع على كثيرين من المسيحيين في عصره.

ومسهيم المؤرخ الكنسي يقول^{٣٨١} أن الأساقفة أظلموا نور الديانة الحقيقية وأضعفوا قوتها بواسطة تكثير عدد الطقوس والعوائد التي أظهر بها في القديم اليونانيون والرومانيون تقواهم واحترامهم نحو آلهتهم الكاذبة ظانين أن الشعب يقبلون الديانة المسيحية بأوفر سهولة إذا رأوا الطقوس التي تسلموها من آبائهم لم تزل موجودة في الديانة المسيحية من دون تغيير. انتهى. وقد نُقلت أشياء كثيرة إلى الديانة المسيحية. حتى أن المؤرخ المذكور يقول أنه يوجد فرق قليل بين عبادة المسيحيين وعبادة الوثنيين لأن عند الاثنين بدلات فاخرة وتيجاناً وجواهر كريمة ومناير وعكاكيز واحتفالات وتطهيرات وأشياء أخر مثل هذه لا تُحصى.

ويمكن ذكر شهادات أخرى كثيرة من المؤرخين الصادقين في إثبات هذا الموضوع. ولكن لا حاجة إلى ذلك لأن القضية ثابتة واضحة لا يمكن إنكارها.

ثالثاً ينتج مما تقدم بيانه أن هذه العوائد والتعاليم المخترعة والمُدخلة إلى الكنيسة بعد المسيح ورسله بسنين كثيرة هي غير ضرورية للديانة المسيحية. وإذا سلّمنا أنها ضرورية كما زعم البعض فيلزم من ذلك أن المسيح والرسول تركوا الديانة التي لأجل تأسيسها أتوا إلى هذا العالم وماتوا غير كاملة. فيكونون لم يعملوا إلا نصف عملهم فقط. وبما أنهم لم يأتوا من أنفسهم بل إنما أرسلوا من الله فتكون النتيجة أن الله لم يتم عمله هذا بل تركه ناقصاً جداً. فمن يتجاسر أن يقول أنه يوجد شيء من أعماله تعالى غير كاملٍ. وكلامه يقول صريحاً أن أفعاله كاملة^{٣٨٢}. فتأمل بأي عمل شئت من أعمال الطبيعة فتراه كاملاً فانظر إلى

^{٣٧٧} - أنظر كتابه في أعياد شباط وتشرين ٢.

^{٣٧٨} - أخبار بارونيوس ٥٨ فصل ٧٦ وأخبار ٢٠٠ فصل ٥.

^{٣٧٩} - جسر رأس ٥ فصل ٩٦.

^{٣٨٠} - أوغسطينوس رسالة ١١٨ إلى بنواريوس.

^{٣٨١} - تاريخ كنسي لمسهيم كتاب ٢ رأس ٤ فصل ١.

^{٣٨٢} - تث ٣٢: ٤.

نبات بسيط أو زهرة صغيرة ولاحظ أن جميع أجزائها كاملة وكل ما يتعلق بها في غاية الكمال. ومع كل هذا الكمال محكومٌ على تلك الزهرة أن تتلاشى بعد أيام قليلة. فإذا كانت أعمال الطبيعة التي لا بد من زوالها بالسرعة لا يوجد فيها شيءٌ من النقص فهل يُظنُّ أن الرب وتلاميذه تركوا الديانة المسيحية ناقصة. هل يُصدَّق أن هذه الديانة التي بواسطتها يجب أن تخلص النفس من الهلاك الأبدي وتستعدَّ لدخول السماء قد خرجت من أيدي مؤسسيها الأطهار غير كاملة. وهل يُتصوَّر أن الناس الجهال في ذواتهم الغير الكاملين العمي بالخطيئة يمكنهم أن يحسنوا هذه الديانة ويكملوها.

رابعاً إذا كانت هذه العوائد التي ذكرناها أجزاءً جوهرية للديانة المسيحية فماذا أصاب أولئك المسيحيين الأولين الذين ماتوا في الثلاثة القرون الأولى قبلما دخلت هذه الأشياء في الكنيسة. ألم يخلصوا أو لم يكونوا مقبولين لدى الله. فإنهم لم يكن عندهم صور القديسين. ولم يمارسوا الاعتراف للكاهن. ولم يؤمنوا بالاستحالة. ولم يخاطبوا القديسين في صلواتهم كأنهم شفعاء ولم تكن عندهم أصوامٌ معيَّنة كما هي العادة الآن. ولا كانت عندهم ذخائر القديسين لكي يكرموها ويعبدوها. ولا كان شيءٌ من كل هذه الأمور موجوداً فيما بينهم.

ولكن مع أنهم كانوا عادمين هذه الأشياء كانوا حاصلين على درجة سامية من التقوى. فتلك الأيام هي التي مات فيها جماهير غفيرة من الشهداء لأجل محبتهم للمسيح وملكوته. ولم يوجد قط زمانٌ منذ ابتداء الديانة المسيحية كانت فيه التقوى طاهرة وخالصة كما كانت حينئذٍ. كان زمان الإنجيل الذهبي.

وإذا كان مثل هذه الدرجة السامية من التقوى موجودة حينئذٍ بدون هذه العوائد فإنه يمكن أن يكون ذلك الآن. وكما أنها لم تكن في تلك الأزمان ضرورية للقداسة والخلاص لا تكون ضرورية الآن أيضاً. وبما أنه قد عقب دخولها انحطاطٌ محزن في طهارة التعليم وقداسة السيرة يتضح جلياً أنه فضلاً عن كونها غير ضرورية هي مضرّة جداً. ودخولها كان سبباً قوياً لانحطاط شأن الديانة المسيحية كما يتفق في ذلك جميع مؤرخي الكنيسة الأتقياء.

خامساً أنه يُستنتج من هذا الموضوع نتائج أخر كثيرة مهمة. فإننا نرى أن أناساً من آباء الكنيسة مثل غريغوريوس المنور ويوستينوس الشهيد وإيريناوس وترتوليانوس وأوريجانوس وأوغسطينوس وأثناسيوس وغريغوريوس النزينزي وغريغوريوس النيسي ويوحنا فم الذهب وباسيليوس الكبير وآخرين كثيرين من المعترين جداً عند الجميع لم يكن ممكناً لهم قط أن يعيدوا عيداً لإكرام مريم العذراء لأنه لم يكن معروفاً مثل هذه الأعياد في أيامهم (راجع وجه ٣١-٤٧) ولا أن يدعوها شفيعة لأنها لم تكن تُعبد بنوع خصوصي في عصرهم (راجع وجه ٥٥ إلى ٥٩) ولا أمكن أن يستعملوا الأيقونات أو يحاموا عن

استعمالها لأنها دخلت بعد زمانهم بمدة مديدة (راجع وجه ٦٠ إلى ٦٨) ولا كانوا يؤمنون هم ولا كثيرون من الآباء بعدهم مثل كيرلس وثاودوريتوس وغيرهما بتعليم الاستحالة ولا بالاعتراف للكهنة. لأنه كان قد مضى عليهم مدة طويلة وهم في قبورهم قبل أن ظهرت هذه التعاليم وصارت عمومية. ولا علم أحد من هؤلاء بضرورة الأصوام المعينة لأن هذه قد حُكِمَ بها بعد موتهم بمدة طويلة (راجع وجه ٧٤ و ٨٢) نعم ربما أنهم صاموا مراراً كثيرة بمعنى أنهم امتنعوا عن جميع أنواع الأطعمة وكرّسوا الوقت لعبادة مخصوصة. وهذا هو الصوم الحقيقي لا مجرد تغيير في الطعام.

وكذلك الآباء المذكورون وكثيرون غيرهم ممن عاش بعدهم لم يعبدوا الخبز قط لأن هذه العبادة كانت غير معروفة مدة قرونٍ عديدة (راجع وجه ١٠٢).

وأناسٌ مثل أغناتيوس ويوستينوس الشهيد وإيريناوس وترتوليانوس وأوريغانوس وكبريانوس وغريغوريوس وثوماتورغوس وآخرين كثيرين لا يمكن أن يكونوا قد نطقوا باللعنات مع الحرم لأن عادة إلقاء اللعنات على المحرومين ظهرت بعد زمانهم.

ولا حاجة إلى زيادة النتائج على ما تقدّم. وبما أننا نريد أن نضمّ جدولاً إلى هذه الرسالة يدل على الزمان الذي ظهرت فيه هذه العوائد فيستطيع القارئ أن يقيس هذه الأمور ويطول بها كما يشاء.

سادساً ولقائلٍ يقول إذا كانت الأخبار المتقدّمة صادقة تكون الديانة المسيحية عارية من كل شيءٍ وتترك كجسدٍ عريانٍ شنيع. نجيب أن حوادث الإنجيل وتاريخ الكنيسة هي على هذه الصورة ولا يمكن تغييرها. ومقصودنا إنما هو أن نذكر الحوادث كما حدثت في القرون الأولى للديانة المسيحية. ونحن لم نُعَرِّ الديانة من أدنى شيءٍ كان مختصاً بها في أيام المسيح ورسالته وفي القرون التابعة لها. لكننا إنما أخبرنا عنها كما كانت في أول ظهورها غير مزيدٍ عليها شيءٍ من اختراعات البشر. وكانت حينئذٍ أكثر تأثيراً وتقديساً في الذين تمسكوا بها. وإذا كانت بساطتها حينئذٍ مجداً لها فترجيحها إلى حالتها الأولى يجعل لها مجداً نظيرها. فإن الديانة القلبية لا تنشو زاهرة في وسط طقوس واحتفالات لأن الإنسان مائلٌ جداً إلى ممارسة تلك الطقوس وأحياناً كثيرة يعدُّ ذلك التقوى الخالصة. أي أنه يميل إلى الاكتفاء بالخدمة الخارجية من دون اهتمام بالقداسة الداخلية. ولكن الخدمة والطقوس التي لا تصدر منها قداسة القلب فمهما كانت مقبولة عند الناس ليست مقبولة عند الله ولا لها منفعة البتة. فإنه تعالى يطلب أن الساجدين له يسجدون بالروح والحق^{٣٨٣} ويكره الخدمة التي تقوم بمجرد طقوس واحتفالات خارجية^{٣٨٤}.

^{٣٨٣} - يو ٤ : ٢٤ .

^{٣٨٤} - راجع أش ١ : ١١ و ١٥ .

والذين يتشكون منا لأجل بساطة عبادتنا فهم إنما يلومون الإنجيل نفسه والعناية الإلهية وعوائد القرون القديمة. فإنهم يتنازعون مع صاحب الحق لا معنا. لأنه تعالى قد وضع الحق كما شاء وأما نحن فعائنتنا الوحيدة إنما هي أن تُقبَل الديانة المسيحية وتُمارَس على حقها كما تركها مؤسسها المسيح ورسله. فإن الوساطة العظمى لخلاص الناس ليست هي حفظ الطقوس والسنن الخارجية بل هي حقائق الإنجيل السامية إذا بُثِّر بها بوضوح وأمانة وغيره ومواظبة حسب بساطتها الأصلية فترافقها قوة روح الله القدس. وهذه هي صلاة المسيح لأجل تلاميذه قدسهم في حقك كلامك هو حق^{٣٨٥} ولم يقل قدسهم بالطقوس والسنن. وبطرس الرسول يقول أن المسيحيين مولودون لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد^{٣٨٦} ولم يقل أنهم مولودون من كثرة طقوس واحتفالات خارجية. فإننا نريد أن نحول أفكار الناس عن الطقوس البشرية إلى هذه الحقائق المجيدة المقدسة المنفذة كما هي موجودة في الكتب المقدسة. فلتكن أيها القارئ العزيز هذه الحقائق هديتك ودرسك كل يوم لأننا متحققون أنك بهذه الوساطة فقط تقدر أن تنال الحياة الأبدية.

^{٣٨٥} - يو ١٧: ١٧.

^{٣٨٦} - ١ بط ١: ٢٣.

جدول يتضمن ذكر العوائد والطقوس المذكورة في هذا الكتاب مع تعيين الوقت الذي دخلت فيه:

عيد القيامة والعنصرة في القرن الأول
جمعة الآلام في القرن الرابع
عيد الميلاد في القرن الرابع
تذكار الشهداء في القرن الرابع
عيد الرسل في القرن السادس
عيد بطرس وبولس في القرن الخامس
عيد يوحنا المعمدان في القرن السادس
عيد يوحنا الإنجيلي بعد ذلك بقليل
عيد تطهير مريم في القرن السادس
عيد بشارة مريم العذراء في القرن السادس أو السابع
عيد زيارة مريم لأليصابات في سنة ١٤٤١
عيد انتقال مريم إلى السماء في القرن الثالث عشر
عيد ميلاد مريم في الشرق في آخر القرن السابع وفي الغرب في القرن الحادي عشر
عيد الحبل بمريم بلا دنس في القرن الخامس عشر
الصوم الأربعيني في القرن السادس عشر
عبادة القديسين في القرن الرابع والخامس
عبادة الملائكة في سنة ٣٩٧
عبادة الأيقونات في سنة ٧٨٦
رسم إشارة الصليب في سنة ٢٢٠

الاعتراف وفرض قانونه في سنة ١٢١٥
الاستحالة في القرن التاسع
رفع القربان في القرن الرابع والخامس
عبادته في القرن الثالث عشر
المطهر في القرن السادس
القداسات لأجل الموتى في القرن الثالث عشر
الصلاة لأجل الموتى في القرن الثالث والرابع
زيارة الأماكن المقدسة في القرن الرابع والخامس
توقير الذخائر وعبادتها في القرن الرابع
إيقاد البخور في القرن الرابع والخامس
استعمال المصابيح في القرن الرابع
إيقاد الشموع في القرن الرابع
الماء المقدس في القرن التاسع
الحرومات والأناثيمات في القرن الخامس
عدم زواج الأكليروس في سنة ٣٨٥
الرهينة في القرن الرابع

الخدمة العربية للكرزة بالإنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي عبر الإنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجاناً للجالية العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس. لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بنا.

يحفظكم الله ويملاً حياتكم بالصحة والسعادة والسلام.

أسرة الخدمة العربية للكرزة بالإنجيل