

الدرس السابع عشر - الإصحاحان الثالث عشر والرابع عشر

نتناول اليوم الإصحاح الثالث عشر من سفر التثنية. تناول الإصحاح الثاني عشر أمر الرب لإسرائيل باقتلاع وتدمير كل بقايا الديانات الكنعانية السرية التي كانت موجودة في أرض الميعاد. لم يكن على إسرائيل أن تُقدّم أية تنازلات أو تقبل أي معاهدات تسمّح للكنعانيين المُقيمين بالاستمرار في عبادة آلهتهم الكاذبة. لماذا؟

أولاً، لأن هذه الممارسات (حتى وإن كانت مسموحاً بها للوثنيين إلى حد ما) كانت بغيضة بالنسبة ليهوه، وثانياً، لأن مثل هذه الاحتفالات المنحرفة كانت خطيرة على إسرائيل لأن بني إسرائيل يمكن أن يقنوا بسهولة في شرك الاحتفالات الوثنية المخرية والجذابة. كان الخطر كبيراً جداً لدرجة أن قيام إسرائيل بمثل هذا الأمر كان يؤدي إلى عقاب شديد من الله، حتى أنه كان يصل أحياناً إلى حد الانفصال الدائم عنه بالنسبة لبعض الأفراد.

لذلك فإن الإصحاح الثالث عشر هو الامتداد الطبيعي للإصحاح الثاني عشر، لأن الإصحاح الثالث عشر يعلن ما سيحدث لكل من يُحاول إعادة تأسيس عبادة الآلهة المتعددة التي كان يهوه يصدد القضاء عليها.

لتقرأ الإصحاح الثالث بأكمله.

اقرأ الإصحاح الثالث عشر من سفر التثنية بأكمله

الآية واحد هي علامة تحذير إلهية لا يجب إزالتها أبداً. والتحذير واضح وبسيط: ما أقول لكم أن تفعلوه، افعلوه ولا تلغوا أبداً أيًا من هذه المبادئ ولا تُضيفوا أبداً أية مبادئ أخرى. لقد أعلن الرب الإله عن طُرُق عبادته المقبولة. إذا اختار بنو إسرائيل أن يُضيفوا بعض ممارسات العبادة الكنعانية الوثنية إلى عبادتهم ليهوه، فإن هذا يرقى إلى العصيان والخطيئة على أعلى مستوى؛ إنه يرقى إلى عبادة الأصنام وعدم الإخلاص.

تبدو هذه الآية القصيرة المقتضبة مكررة ومبسطة للغاية، لكنها في الواقع في صميم ما سيصيب إسرائيل وفي النهاية الكنيسة حتى يومنا هذا. بينما نقرأ بعناية الأسفار اللاحقة من العهد القديم ونتعلم عن الممارسات الوثنية لكثير من العبرانيين وخلط عبادة آلهة أخرى، كان من النادر أن تُترك عبادة يهوه وتُستبدل بهذه الآلهة الجديدة. أضاف بنو إسرائيل ببساطة بعض التقاليد الوثنية إلى عبادتهم للرب، وأضافوا (كالعادة) عبادة بعض الآلهة الوثنية إلى جانب عبادة يهوه. لقد كانوا ببساطة يخلطون ويُطابقون لإرضاء أنفسهم، ولإظهار التسامح مع جيرانهم الوثنيين، ثم أعلنوا أنه بما أن ذلك كان باسم الله تعالى فلا بأس بذلك.

كان هناك عدد من الطُرُق التي يُمكن أن يحدث بها هذا الرّجس، وفي الإصحاح الثالث عشر نواجه ثلاثة من تلك الطُرُق، ويتعلّق الأمر بأفراد بني إسرائيل الذين يُغرون إخوانهم بالابتعاد عن العبادة النقية والاتجاه نحو الرّدّة. لقد أعطيت لنا ثلاثة أمثلة على الطُرُق الشائعة التي قد يُضلل بها العبراني الآخريين؛ الأولى هي أن يدّعي رجل الولاء لله، ويقول علانية أنه تلقى كلمة أو رؤى من الرب، بل ويستطيع أن يُعطي علامة مرثية (تتحقق) ليثبت أن ما يتنبأ به هو من يهوه بشكل حقيقي. والثانية هي حالة قريب أو صديق مُقرب (أي أحد أفراد العائلة) يُحاول، في الخفاء والسّر، أن يحمل أفراد العائلة الآخريين على قبول الآلهة المُحرّمة والثالثة هي حالة رجل تنبأ بشيء ما على أنه من الرب وتنجح في حمل سكان قرية أو مدينة بأكملها على تبني شكل من أشكال التقاليد الوثنية و/أو بعض الآلهة الوثنية.

الآن ليس المقصود من هذا استنفاد كل الطُرُق المُمكنة التي يمكن أن يُضلل بها الأنبياء الكذّبة الناس؛ بل الطُرُق اليومية الأكثر شيوعاً التي لا بدّ أن تحدث بتواتر مُنتظم في شعب كبير مثل إسرائيل سيعيش بين العديد من الأمم الكنعانية التي ليس لديها نيّة للتخلّي عن آلهتها من أجل إله إسرائيل. ما يجب أن نفهمه هو أن كل حالة من هذه الحالات تنطبق على هيكل المسيح الحديث بقدر ما تنطبق على إسرائيل القديمة.

تبدأ الحالة الأولى في الآية اثنان وتنتهي في الآية ستة أو سبعة بحسب نسخة الكتاب المقدّس لديك. إنها تحكي عن شخص يُنظر إليه على أنه نبي أو صاحب رؤى (أحلام)، ويصعب دحضه لأنه يدّعي أنه نبي يهوه وما يُقدّمه كدليل (علامة) على قدرته على رؤية المستقبل، كما كشفه الرب، يبدو أنه يتحقق. المُشكلة هي أن هذا الشخص الذي يدّعي الولاء لله يقول إن الله نفسه قد اختبره أن على إسرائيل أن تسجد لآلهة أخرى أيضاً. الآن قد يبدو هذا غريباً جداً بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لأي شخص يعيش في ذلك العصر كان هذا هو المعتاد. تذكروا أن إحدى الألقاب التي ستجدها في العهد القديم ليهوه هي "إيل" وإيل هو لقب نشأ من الديانات الكنعانية الغامضة التي تُشير إلى الإله الأكبر، الإله الأعلى، الذي يحكم على مجموعة الآلهة والآلهة الأقل منه.

كان من الشائع أن يُعلن أحد أنبياء إيل (في أي ثقافة كانت) أن إيل قد قرّر أن يُضيف إلى شعبه إلهة أو إلهة لعبادتها. وبما أن جميع الآلهة والإلهات الأصغر كانت تحت سلطة إيل، فإن هذا لم يكن بأي حال من الأحوال تخلياً عن عبادة إيل، الإله الأعلى؛ بل كان ببساطة يشير إلى أن واحداً من عدد لا يُحصى من الآلهة الأصغر الذين كانوا يُتبعون إيل هو الذي سيُلبغ الآن دوراً في ممارسات عبادته. إذاً الفكرة هي اتباع آلهة أخرى بالإضافة إلى إيل؛ وكان العبرانيون مُرتاحين جداً لهذه الفكرة.

لِنُكِّنْ واضحين: لقد تواصل الله بالفعل مع شعبه في العصور القديمة عن طريق أنبيائه ومن خلال أصحاب الرؤى. بشكل عام كانت هاتان فئتان مختلفتان؛ كان الأنبياء هم المُحترَفون. غالباً ما كان الأنبياء يُعَيَّنون أنبياء، وحتى لو لم يكونوا كذلك، فقد كان مُعترفًا بهم بِحُكم الواقع كأَنْبياء الله حتى أنهم كانوا مدعومين من المُجتمع. لذلك لم يكن الأمر كما لو أن شخصاً ما كان يظهر فجأة ويُعلن أنه نبي، بل كان منصباً مُعترفًا به. لم يكن الشخص الذي كانت لديه رؤى بشكل عام شخصاً مُحترفاً، بل كان شخصاً عادياً؛ قد يكون شخصاً وَجِدَ خطوة لدى الرب، ولذلك كانت لديه هذه الأَخْلام الإلهية، أو قد يكون مزججاً دينياً يتلقى الوحي من وقتٍ لآخر في حُلْم. في بعض الأحيان قد يتلقى النبي كلمته من الرب عن طريق حُلْم أو رؤيا. إذاً هذا الكلام ببساطة يجمع الاحتمالين معاً ويقول لا تسمِعوا إلى أحدٍ منهما كانت نبوءاته دقيقة إذا كان يدعو أيضاً إلى عبادة آلهة أخرى.

وفي الآية أربعة يقول الرب أن سبب سماحه لأحد هؤلاء الأنبياء الكذبة بمعرفة المستقبل في الوقت الذي يُحاول فيه ذلك النبي أن يُضلل الناس، هو اختيار العبرانيين ليرى من سيطيع الله ومن لن يُطيعه. المفتاح هو عدم الاستماع إلى أي نبي أو مُفسر أحلام يقترح اتِّباع آلهة أخرى، أو تبني بعض عناصر العبادة الوثنية، لأن نفس الاقتراحات التي يُقدمها ذلك النبي هي مؤشِّرات على أنه شزير بل يجب على الشعب أن يرفض ذلك النبي أو عزاف الأَحلام ويُقتله.

لاحظوا شيئاً مهمًّا؛ إن اختبار ما إذا كان النبي كاذباً غير مُتعلِّق بصحة الكذبة أو الإذعاء بأنه تابع لله تعالى أم لا بل التحقُّق ممَّا إذا كانت أقواله تتوافق مع شرائع الله المكتوبة وأوامره. لتُعد بالذاكرة إلى الورا عندما درسنا مواجهة موسى لفرعون، فقد أعطى الله لموسى سلسلة من الآيات والعجائب ليثبت أنه المُتحدِّث باسم الرب. لكن في العديد من تلك الحالات، كان سحر فرعون قادرين على القيام بآيات مُماثلة. فمن كان يجب تصديقه؟ بالتأكيد في معركة وجهاً لوجه تغلبت آية الرب على آية السحرة المصريين (مثل عندما تحوَّلت عصا موسى إلى حية، ردَّ السحرة بتحويل عصيهم إلى ثعابين، لكن حية موسى التهمت الثعابين الأخرى) لكن مع ذلك كانت آيات السحرة حقيقية. يُمكن للنبي الكاذب أن يُظهر قدرة خارقة للطبيعة، لذلك يجب أن نكون فطنين جداً. كيف نُميز؟ بدون معرفة كلمة الله المكتوبة هذا مُستحيل. هذه الكلمة تُطينا الحقيقة حتى نستطيع أن نُقارن ما نُختبره بها لتعرف ما هو من الروح القدس وما ليس من الروح القدس.

تبدو هذه المُشكلة قديمة وِبدائية من بعض النواحي، لكنَّها في الواقع أفسدت المسيحية اليهودية. وقد بدأ الأمر بالعقيدة الخاطئة بأن العهد القديم مات وانتهى ولا ينبغي أن ننظر إليه لمعرفة مبادئ الله وأنماطه وحقيقته. أفضل طريقة يُستخدمها العدو لخداع الكنيسة هو أن يُقنعنا بأن نتجاهل الوثيقة ذاتها التي أعطيت لنا من خالقنا كخارطة طريق لحياة مُتنامية ومُنْتصرة، وبدلاً من ذلك يجعلنا نَنجِه إلى عقائد تبدو وِرة ولكنها مليئة بالخطأ، ابتدعها عُقول القيادات الطائفية واللاهوتيين والفلاسفة الدينيين؟ لقد فعلت الكنيسة الشيء نفسه الذي حُدِّرنا ألا نفعله! لا تُنقِّصوا من كلمة الله ولا تُضيفوا إليها. يا إلهي لقد أَلغيت الكنيسة رسمياً ثلثي كلمة الله! لقد حُدِّرنا مُخلصنا يسوع مرَّة أخرى خلال موعظته على الجبل كما هو مُسجَّل في إنجيل متى حُمسمة من الآية سبعة عشرة إلى تسعة عشرة، ولكن عن طريق المجاز ومُعاداة السامية هذا ما فعلناه نحن، وقد سبب لنا ذلك أكبر قدر من الارتباك وألحق بنا أسوأ الأذى تماماً كما فعل بالعبرانيين القداماء.

عاقبة كونه نبياً كاذباً مُعلنة في الآية ستة؛ يجب أن يُعدم. هل هذا الإعدام عقاب في حدِّ ذاته؟ في الواقع الأمر ليس مسألة عقاب بقدر ما هو مسألة ما يُقال في نهاية الآية نفسها: "هكذا تُخلصون مُجتمعكم من الشر". يا للهول لقد تمكَّنت المُجتمعات التي يُفترض أنها مُتطوِّرة ومُتحمِّرة ومُتشفة في العالم من قلب هذا المبدأ رأساً على عقب. إن التخلُّص من الشخص الذي يرتكب أفعالاً شريرة شنيعة مرَّة واحدة وإلى الأبد (الشر كما عرّفه الله) هو فائدة وِحماية للمُجتمع ككل لأنه يُخلص هذا المُجتمع من الشر. الآن انقلب الأمر بِرؤيتِهِ رأساً على عقب وتم تطبيق ما يُسمى بعقيدة "قانون المحبة" بشكل خاطئ، وتم سماح القتل ومُرتكبي أعمال العُنف بالرحمة والتسامح مع السماح للشر بالبقاء وإصابة الآخرين.

التالي هو حالة أحد أفراد الأسرة الذي يُحاول سراً أن يُعري قرداً آخر لخدمة آلهة أخرى "التي لم تعرفوها". هذا يُشير إلى أحد أفراد العائلة المُقرَّبين جداً والذي يقوم بالإغراء لأننا أمام غلاقات مُحددة بترتيب تنازلي من حيث الأهمية (في ذلك العصر على الأقل). الأول هو الأخ؛ ولكن بما أنه كان من المُعتاد جداً أن يكون للرجل أكثر من زوجة واحدة (ومُحظية أو اثنتين أيضاً)، وبالتالي أن يكون للابن عدَّة إخوة غير أشقاء، فهذا يوضح أن هذا يُشير إلى الأخ الشقيق (من نفس الأم والأب)، أي أقرب علاقة أُخوة مُمكنة.

ويأتي في المَرتبة الثانية من حيث الأهمية الابن وبعده الابنة، وبعد ذلك الزوجة، ثم الصديق المُقرَّب جداً والموثوق به. إذاً الفكرة هي أنه عندما يقترَّب أحد أفراد العائلة المُقرَّبين من فرد آخر من العائلة باقتراح إضافة عبادة آلهة أخرى، فإن فرد العائلة الذي اقترَّب منه هذا الاقتراح غير القانوني قد يميل إلى تجاهله أو التسلُّط عليه ولا يفعل ما أمر الله أن يفعل: إعدام المُحرِّض.

لذلك يُقال لنا في الآية تسعة أنه بالإضافة إلى عدم الموافقة على مثل هذا الأمر (حتى لو كان ذلك الفرد من العائلة هو أُمَّك أو شخص ذو سلطة عليك) لا تُشفق عليهم، ولا تُطعمهم، ولا تتبعهم، ولا تُسَرِّ عليهم (أي تحميمهم مما يجب أن يكون عليه الأمر) بل يجب على الأسرة أن تقتل ذلك الفرد من الأسرة الذي يُحاول إغراء الآخرين بعبادة الأصنام. والسبب في هذا الإجراء الصارم المذكور في الآية الثانية عشرة: "فيسمع جميع بني إسرائيل بذلك فيخافون فيكفون عن فعل مثل هذا الشر فيما بينهم".

كما تمَّ تحديد وسيلة إعدام ذلك الشخص: الرجم. إليكم الأمر هنا؛ إن فكرة رجم الشخص حتى الموت تتم بمُشاركة الجميع في المُجتمع. هذا يدلُّ على إتفاق المُجتمع بالقراري على رفض الشر والخطيئة التي ارتكبتها ذلك الشخص. لذلك فإن ما ورد في هذه الآيات لا يعني أن الأب (بدون مُ حاكمة) يأخذ ابنته أو زوجته خارج المُخيم ثم يرحمهما بالحجارة حتى الموت إذا اقترح ذلك الابن أو الزوجة أن تُعبد الأسرة آلهة أخرى؛ بل عليهم أن

يَسْلَمُوهُ إِلَى السُّلْطَاتِ الْمُخْتَصَّةِ وَيَقْدِمُوهُ لِلْمَحَاكِمَةِ وَيَعْمَلُوا كَشُهُودٍ، ثُمَّ إِذَا أُدِينَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَثْبَعُوا شَرِيعَةَ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي بِخَجَرِ الإِعْدَامِ ثُمَّ يَنْصَبُ إِلَيْهِ بَقِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لِإِتْمَامِ الْمَهْمَةِ. شديد للغاية.

إن المبدأ الإلهي واضح: إن التزامنا بطاعة الله وأوامره قبل أي ولاء لأقرب فرد من أفراد عائلتنا (حتى لو كان والدينا أو أولادنا أو زوجنا). عندما نواجه الاختيار الزهيب بين ارتكاب الشر الصارخ في نظر الله أو الحفاظ على العلاقة مع هذا الفرد الساقط من العائلة، على المرء أن يُدبر ظهره (إذا لزم الأمر) لفرد العائلة لكي يبقى أمينًا للرب. هذا، مثل جميع مبادئ التوراة الأخرى، لم يُلغها يسوع. يقول يسوع هذا في إنجيل لوقا أربعة عشرة الآية ستة وعشرين عن ترجمة الكتاب المقدس الأميركي النموجية الجديدة، "إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَوَاتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، بَلْ نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِيذًا."

تأمل الآن أن تكتشفوا أنه كما هو الحال في أيامنا هذه، سيستخدم المعلمون والواعظون بالله درجة ما من العلو في الكلام لإيصال وجهة نظرهم، وهذا ما كان المسيح يفعلُه هنا. لم يكن يقترح أنه عند قبوله له أن تُنمى كراهية نشطة لعائلتنا. إنه بالطبع لا يُشير إلى أن محبته تعني الرفض التلقائي لعائلتنا. بل بالأحرى أنه إذا دعانا لتختار بين اتباع يسوع والبقاء في وضع جيد مع العائلة، فعلينا أن نختار اتباع يسوع ونترك الأمور تسقط حينما شاءت. أنا، لحسن الحظ، لم أكن مُضطرًا لاتخاذ مثل هذا الخيار المُفجع؛ ولكن اضطر الكثيرون لاتخاذ هذا القرار المُفجع الذي غيّر حياتهم، بما في ذلك مُعظم اليهود الذين قبلوا مسيحهم اليهودي، يسوع.

المثال الأخير المُعطى هو عندما يُحاول شخص ما تخريب مركز سكاني بأكمله من خلال تشجيعهم (كجماعة أو سگان) على الابتعاد عن الرب من خلال عبادة آلهة كاذبة أو إضافة الوثنية إلى شعائرتهم. في الواقع إن الحالة هنا في سفر التثنية ثلاثة عشرة هي في الواقع عن بئس إسرائيل حيث حدث ذلك بالفعل. من المُثير للاهتمام أن النقطة التي أُشرت إليها للتوّ حول وجود محاكمة لتحديد ذنب أو براءة المُتهم بعبادة الأوثان قد أُثيرت هنا. والنتيجة هي أن كل الجماعة التي استسلمت لهذه الرذّة (وليس فقط المحرضين) يجب أن تُعَدَم.

الرفاق الذين بدأوا المُشكلة (يُسَمَّون الأوغاد في الكتاب المقدس اليهودي)، وفي سُخٍ أخرى يُسَمَّون الرفاق الدنيئين (يوصفون خرفياً في العبرية بأنهم "بني بليعال"، أي أبناء بليعال. بليعال تعني أناس لا قيمة لهم أو عديمي الفائدة مثل القتل والمغتصبين الذين لا يفعلون شيئاً سوى الأذى والتخريض على المشاكل؛ لذلك فإن هذا خرفياً يُسمّى المُحرضين على هذه الوثنية الجماعية أبناء عديمي القيمة (لذا فإن الوغد هو ترجمة جيدة). هناك بضعة مواضع في الكتاب المقدس حيث سُمّادف مرة أخرى هذه الكلمة، بليعال، وأحياناً تُستخدم كاسم علم (اسم رسمي). على سبيل المثال، غالباً ما يُستخدم الشيطان كاسم علم على الرغم من أنه يعني ببساطة "الخضم". عندما يُستخدم "بليعال" كاسم علم، يكون ذلك بنفس الطريقة التي قد تُسمّى بها الشيطان "الشيزير". الشيزير ليس في الحقيقة اسماً رسمياً آخر للشيطان؛ إنه مُجَرَّد وسيلة أدبية نأخذ بها لقباً عاماً ونُعطيه لشخص مُعيّن يُقال إنه يحمل هذا اللقب. يُصبح (بطريقة شعرية) اسم علم بديل.

تجد مُصطلح بليعال في العهد الجديد كما في القديم. عن ترجمة الكتاب المقدس الأميركي النموجية الجديدة، اثنان، كورنثوس الإصحاح ستة الآية خمسة عشرة، أو ما هو الانسجام بين المسيح وبليعال، أو ما هو الانسجام بين المؤمن وغير المؤمن؟ إذن من العهد القديم نتعلم الآن معنى هذا المقطع من العهد الجديد: إنه يعني "ما طبيعة انسجام المسيح مع أبناء لا قيمة لهم (الأوغاد أو المُجرمين المُعادين للمجتمع).

كديونة نهائية على جريمة عبادة الأوثان التي اشتركت فيها الجماعة كلها، فإن المدينة نفسها (المباني) تُدمر. لن يتم البناء على أطلال المدينة مرة أخرى. الكلمة العبرية المُستخدمة هنا للتعبير عن زُكام أو أنقاض البلدة هي "قُل". أولئك الذين زاروا إسرائيل قد زاروا العديد من التل، لأن التل هو المكان الذي أُعيد فيه بناء سلسلة من المُدن كُلٌّ منها على أنقاض المدينة السابقة.... في كثير من الأحيان خمسة عشرة أو عشرين مرة. في الواقع إن كلمة هَرَم أو تَلَّة تُصَفُّها بشكل جيد؛ لأنه على الرُغم من أن المدينة الأصلية كانت مبنية بشكل عام على نفس مستوى المدينة المُحيطة بها، إلا أن دورة التدمير وإعادة البناء على مَرَّ القرون تخلق خرفياً تَلَّة تنمو مع كل جولة بناء مُتتالية لدرجة أن بعض هذه التلال يبلغ ارتفاعها مئة قدم وأكثر، وتبدو لتغير المُستطليعين كما لو كانت تَلَّة صغيرة بارزة من العدم.

وبالإضافة إلى إحراق المباني، تُكَّدس غنائم المدينة (وهي الأغراض الشخصية التي عادةً ما تُصادر وتُعطى للقائد العسكري أو المَلِك) وتُحرق بالنار. وهذا ما يُطلق عليه اسم "هَرَم"؛ والفكرة هي أنه نَظَرًا لأن الرب أمر بتدمير المدينة بسبب غَضَبِ الإلهي الذي يُصَبُّ عليها كان هذا عملاً مُقدَّساً. لذلك فكما أن الذبيحة يجب أن تُحرق بالكامل على المذبح وتُعطى كلها لله، كذلك غنائم المدينة يجب أن تُحرق بشكلٍ زمزي وبالتالي تُعطى كلها لله.

الآياتن الأخيرتان توضحان أن سبب تدمير البلدة هو غَضَبُ الله على كُلِّ إسرائيل بسبب فعل هذه البلدة المُتمردّة التي تحوّلت إلى الرذّة؛ ولن يُشفى غَضَبُهُ حَتَّى يتم تنفيذ أمره بتدمير البلدة وأهلها وكل ما فيها. عندها فقط سيُعيد رضاه على أمة إسرائيل.

هذه هي خطورة ارتكاب الرُنا في حق الرب. لا توجد جريمة أكبر ضدّ قداسه من أن يأتي شخص يدّعي أنه في اتحاد معه، ويذهب إلى الاتحاد طواعية مع الشر..... في هذه الحالة، الآلهة الكاذبة.

لننتقل إلى الإصحاح الرابع عشر.

اقرأ سفر التثنية الإصحاح الرابع عشر من الآية واحد إلى ثمانية

يبدأ هذا الإصحاح بتعليق شخصي من الرب. لقد ذكرت في عدة مناسبات أن الكتاب المقدس يوضح أنك في نظر الله - كل من تعرّف عليه. وقد تمّ التعبير عن هذا في الإصحاح السابق باستخدام مصطلح "بني بليعال" (أبناء بلا قيمة)، الأوغاد الذين يُحدّدهم الرب بأنهم أشرار يعارضونه. في الطرف الآخر من الطيف نجد الكلمات التي تبدأ سفر التثنية الرابع عشر؛ وهناك يقول الله أن بني إسرائيل هم "بنو يهوه"، أبناء يهوه. يُعرّف الرب العبرانيين بأنهم شعبٌ مُقدسٌ مُرتبط به ويقول أنه لا ينبغي أن يكون لكم طقوس جداد مثل الوثنيين الكنعانيين بني بليعال.

ستجد أن هناك العديد من الطقوس والممارسات الخاصّة بالكنعانيين محظورة على إسرائيل لأن الكنعانيين يفعلونها ببساطة؛ وهذا السبب في منع خلق رؤوس بني إسرائيل (الذكور بالطبع) وشقّ أنفسهم حتى ينزفوا دماً كعادة للجداد على الموتى. هذه الأنواع من الأفعال كانت معروفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومعظم العالم المعروف، ولكن الرب يقول إن شعبه لا ينبغي أن يفعل مثل هذه الأشياء لأنه شعب مقدّس مُخصّص له. إحدى المبادئ الكامنة وراء قداسة الله هي أن الأشياء المقدّسة يجب أن تكون بلا عيب. لذلك يجب ألا يكون في الحيوانات التي ستقدّم له على مذبح النحاس عيوب أو ندوب أو أن تكون مريضة أو ضعيفة؛ بل يجب أن تكون الأفضل، كاملة، لا عيب فيها. وينطبق هذا أيضًا على الكهنة الذين يخدمون الرب؛ فلا يُمكن للكهنة أن يخدموا إذا كان لديهم عيب جسدي مثل إصبع مفقود أو ندبة كبيرة أو علامة حرق أو ولدوا بتويع من العيب الخُلقي. وهكذا يترتب على عامّة بني إسرائيل أن يخضعوا أيضًا لنمط القداسة المثالي هذا الذي لا تشوّه أو عيب فيه؛ ولذلك بينما لا يُعاقب الرب العبراني الذي لديه ندبة أو حرق أو عيب خُلقي ولا يكون أقل قداسة من أي إسرائيلي عادي بسبب ذلك، فمن المؤكد أنه لا يجب أن يخلق عيبًا عن قصد عن طريق إحداث ندوب أو تشويه النفس بأي شكلٍ من الأشكال.

مع الانتهاء من هذه الفقرة القصيرة المتعلّقة بالقداسة في الجداد، يرد في الآية ثلاثة قسمًا أطول يتناول النظام الغذائي (أو بالأحرى القداسة المطلوبة من النظام الغذائي الإسرائيلي). والأمر المحوري في هذا هو تعريف الأطعمة المقبولة مقابل الأطعمة المحظورة، الطاهرة مقابل النجسة. في الواقع من وجهة نظر العبرانيين، فإن ما هو محظور لا يُعتبر طعامًا. وبعبارة أخرى، هناك طعام من جهة وهناك أشياء صالحة للأكل من جهة أخرى لا تُعتبر بالنسبة لإسرائيل طعامًا.

من المهمّ لنا أن نفهم هذا النوع من التفكير عند قراءة الكتاب المقدس (أسفار التوراة أو العهد الجديد) لأنه يتعلّق بما يُمكن للعبراني أن يأكله وما لا يمكن أن يأكله.

يُشير الحكماء العبرانيون إلى أن مفهوم وضع الرب حدودًا حول ما يمكن للعبراني أن يأكله كطعام يبدأ في سفر التكوين اثنان عندما قيل لآدم وحواء أن بإمكانهما أن يأكلا ثمار كل شيء في جنة عدن دون قيود باستثناء ثمار شجرة معرفة الخير والشر. أوّد أن أشير هنا إلى مَبدأ لم نتحدّث عنه منذ بعض الوقت ولكنّه يستحقّ المُراجعة؛ وهو أن الله لم يضع قواعد لآدم وحواء قبل قاعدة عدم الأكل من تلك الشجرة المُعيّنة. اسمحو لي أن أقول ذلك مرّة أخرى: عندما خُلِق آدم وحواء في البداية لم تكن هناك قوانين أخلاقية أو قوانين مدنيّة أو قواعد من أي نوع. من المفيد لنا أن نعرف أن القانون الأول الذي وضعه الله لهما، وللعالم، كان يتعلّق بالطعام. ما يعنيه هذا في مفرداتنا الحديثة هو أنه حتى اللحظة التي قال فيها يهوه لا تأكلا تلك الثمرة بالذات من تلك الشجرة بالذات، كانت الخطيئة مُستحيلة تمامًا بالنسبة للزوّجين الأوّلين. بدون ناموس من الله ليخالفناه... وخزق ناموس الله هو تعريف الخطيئة..... كيف أمكنهما ارتكاب خطيئة؟ الجواب: لم يستطيعا. ولكن بمجرّد أن أعطى الرب الأمر لآدم وحواء بتقيد أكل الثمار من شجرة معرفة الخير والشر، أصبح من الممكن أن تحدث الخطيئة الآن. لماذا؟ لأنه كان هناك أخيرًا قاعدة يمكن كسرها. كان لآدم وحواء أساسًا توراة تحوي على شريعة واحدة. وخمّن ماذا، لم يستطيعا الانتظار حتى ينتهكها.

أنا مُقتنع أنه قبل وضع هذا القانون لم يكن لدى آدم وحواء أي فكرة عن وجود شيء مثل الصواب والخطأ، الخير والشر، طاعة الله والخطيئة. إن مفاهيم الشر والخطأ والخطيئة لم يكن لها معنى قبل رسم الخطّ الفاصل بين ما هو مقبول لدى يهوه وما هو غير مقبول.

على الرُغم من أن هذا التغيير طفيف، إلا أنني أوّد أن أذلي ببعض الملاحظات التي ستكون مُفيدة في فهم سبب كون الأمور على ما هي عليه فيما يتعلّق بالبنية والخطيئة. أحتاج منكم أن تضعوا كتبكم المقدّسة، من فضلكم، وتظنّوا إليّ وتثبّعوني لأن هذا الأمر ليس سهل الفهم.

لقد وُلدنا جميعًا بميلين في نفوسنا: الميل إلى الخير والميل إلى الشر؛ الميل إلى فعل الخير، والميل إلى فعل الشر. هذان الميلان هما اللذان يُشكّلان إرادتنا. لقد خُلِق آدم وحواء بميل الخير وميل الشر مثلنا تمامًا. لو لم يُخلقا بهذين الميلين لما كانت لهم إرادة. لكانا كالإنسان الآلي. ما هو الغرض من الإرادة؟ الإرادة هي ذلك المُكوّن في الإنسان الذي يقوم بالاختيارات الأخلاقية. ما هو الاختيار الأخلاقي؟ يُعرّف "الأخلاقي" في الكتاب المقدس على أنه الشيء الذي يتماشى مع شخصيّة الله ومشيئته؛ لذا فالاختيار الأخلاقي هو الذي نختار فيه أن تكون قراراتنا مُتفقّة مع أو ضدّ مشيئة الله. عندما نتخذ خيارًا أخلاقيًا يتماشى مع مشيئة الله فهذا يُسمى طاعة. عندما نتخذ خيارًا أخلاقيًا يتعارض مع مشيئة الله يُسمى خطيئة.

لذلك، على الرغم من أن آدم وحواء خُلِقا بدون خطيئة، إلا أنهما خُلِقا مع القُدرة على الاختيار الأخلاقي. ولكن إلى أن أعلن الله أنهما لن يأكلا من تلك الشجرة، لم يكن لديهما أي خيارات أخلاقية ليقوما بها. لذلك كانت الخطيئة استحالة عملية بالنسبة لهما. هل يمكنك أن ترى ذلك؟ الإرادة غير قابلة للتشغيل بدون أي خيارات أخلاقية. تُوفّر قوانين الله تلك الخيارات الأخلاقية.

ولكن بالإضافة إلى الخيارات الأخلاقية، لدى البشر فئة ثانية ومختلفة تمامًا من الخيارات المتاحة: التفضيلات. التفضيلات هي أشياء مثل تفضيل اللون الأحمر على الأصفر، والثفاح على الموز، والشوكولاتة على الفانيليا. أو اختيار قيادة سيارة بويك بدلاً من هوندا، أو ارتداء قميص بأكمام طويلة بدلاً من قميص بأكمام قصيرة. التفضيلات هي الأشياء التي تُتيح لنا حرية الاختيار حيث لا علاقة لها بالخير والشر، وبالتالي لا علاقة لها بالطاعة والمغصية. إن وظيفة الإرادة الإنسانية ليست تحديد التفضيلات، فالإرادة الإنسانية هي ذلك الجزء من الذي يقيم بالاختيارات الأخلاقية.

إليك الأمر الذي أريدك أن تُحاول أن تتصوّره: هناك عالمان (فتنان) للاختيار بالنسبة للبشر: الاختيار الأخلاقي والتفضيل. لقد قَسَم الله هذين المجالين وفصلهما عن بعضهما البعض بقدر بُعد المشرق عن المغرب. في عالم الاختيار الأخلاقي (العالم الذي يتعامل مع إرادتنا) وَصَح الرب معايير وحدود مفضّلة في التوراة. داخل التوراة توجد قوانين وأوامر (الأشياء التي تفضّل تلك المعايير والحدود). عادةً ما تكون في شكل أوامر الله ونواهيها، حيث يتم تحديد الخير والشر، والصواب والخطأ، ووضّعها لنا حتى لا نضطرّ إلى التخمين. هذا هو العالم الذي تسود فيه سيادة الله ولا يُمكن المساس به ولا يمكن تغييره.

لا يتعامل الكتاب المقدّس عمومًا مع التفضيلات إلا ليوضح أن تلك الخيارات خارج نطاق الخيارات الأخلاقية تقع في نطاق التفضيلات. إن الخيارات التي تحدّث عنها الكتاب المقدّس كثيرًا في العهد الجديد تقع في هذا المجال (أو فئة) التفضيلات، وليس في مجال الخيارات الأخلاقية. يجب ألا نعتقد أبدًا أنه (أ) لا توجد قواعد وقوانين للمؤمن، (ب) وبالتالي فإن كل شيء بالنسبة لنا هو مُجرّد تفضيلات. لأننا إذا اعتقدنا ذلك، فإننا نقول إن الأخلاق لم تُعد موجودة بالنسبة لتلميذ المسيح وأن المسيحيين يعيشون حاليًا في نفس الحالة التي عاشها آدم وحواء قبل أن يأمرهما الله بعدم الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. أن نعتقد مُجرّد خطأ كتابي واضح.

هنا تكمن المشكلة: ما فعله البشر منذ الأزل، ويفعلونه اليوم بمعدّل غير مسبوق، هو محاولة إخراج الأشياء من عالم الاختيار الأخلاقي ووضّعها بدلاً من ذلك في عالم التفضيل. ندركوا أن عالم الاختيار الأخلاقي محكوم بإرادة الله وقوانينه وأوامره، أما عالم التفضيل فقد أُعطي للإنسان ليختار من بينها، وهي أمور لم تُوضّع لها قوانين إلهية وبالتالي لا دخل للصواب والخطأ فيها.

على سبيل المثال يتم نقل أمر الله الصريح ضدّ المثلية الجنسية في المجتمع الغربي من عالم الاختيار الأخلاقي إلى عالم التفضيل. نحن ننقلها من عالم الأخلاق، من عالم الحق والباطل، من الخير والشر، إلى عالم التفضيل البشري حيث لا مجال للصواب والخطأ. هذا الاستخفاف ليس خطيئًا فحسب، بل هو تمردًا على الرب على أعلى مستوى. ما السلطة التي يملكها الإنسان ليقول لله إن ما يُعَلِّمُه هو خيار أخلاقي، يمكن أن نُخفّضه إلى تفضيل بشري؟ كيف نجرؤ على القول بأن تعريفه للخير والشر لم يُعد ينطبق على الكثير من الأشياء في حياتنا؟ هذا الانتقال بالاختيارات من عالم الله الأخلاقي إلى عالم التفضيل المسموح به للإنسان هو في صميم تمرد الإنسان عليه.

أخشى أننا نحن الكنيسة مسؤولون عن إحداث هذه الردّة ويجب أن نتراجع عنها. إن اليوم الذي أعلنت فيه الكنيسة أنه لا يوجد قانون هو اليوم الذي ألغينا فيه قِبَل الأوان عالم الاختيار الأخلاقي ونقلنا كل الاختيار إلى عالم التفضيل (تفضيلنا). اليوم الذي صدّقت فيه المسيحية أكذوبة كل العصور وقالت إن يسوع جاء لإلغاء الناموس (أي إلغاء أساس الاختيار الأخلاقي) هو اليوم الذي أعلنت فيه الكنيسة الحرية الكاملة من الاختيار الأخلاقي. وقد قادنا ذلك إلى مكان من النسبية الأخلاقية والانحطاط والتسامح مع الخطيئة والارتباك. في كثير من الأحيان أعلنت المذاهب المذهبية الحديثة أن ما يُخَلِّصنا منه الخلاص في الواقع هو الناموس الإلهي نفسه. وهذا خطأ فادح، بل إن الخلاص يُخَلِّصنا من عواقب انتهاك الناموس الإلهي وأي تعريف آخر للخطيئة غير أن الخطيئة هي انتهاك ناموس الله وأوامره؟ علاوةً على ذلك إذا كان يسوع قد جاء لإلغاء الناموس، فلماذا نحتاج إلى الخلاص من خطايانا؟ مع الناموس تُوجد خطيئة، وبدون الناموس لا يمكن أن تكون هناك خطيئة لأنّه لا يوجد شيء يمكن مُخالفته، أليس كذلك؟ لو كان مجيء يسوع قد ألغى الناموس لما كانت هناك حاجة مُطلقًا لأن يُعلّق على الصليب لأنه لن يكون هناك أي خطايا ضرورية ليُكفّر عنها.

هذا المبدأ الذي أقوله لكم لا يُصدّق عليه تمامًا سوى القديس بولس، وقد كانت (بالنسبة لمعظم الناس) إحدى أكثر العبارات عُموماً وصعوبة من بين العديد من أقواله الصعبة. عن ترجمة الكتاب المقدّس الأميركية النموذجية الجديدة إنجيل رومية أربعة إصحاح ثلاثة عشر لأنّ الوعد لإبراهيم أو لنسليه بأن يكون وارثاً للعالم لم يكن بالناموس بل ببيت الإيمان. أربعة عشرة لأنّه إن كان الذين هم من الناموس وراثيين، فقد بطل الإيمان وبطل الوعد. خمسة عشرة لأنّ الناموس يُوجب الغضب، وأما حيث لا ناموس فلا ناموس ولا نقص.

الشطر الأول من هذه العبارة مفهوم جيّد، وأنا أوافق على المعنى المُتفق عليه بالإجماع، وهو أنه لا أحد يُخلّص بالناموس، بل يأتي الخلاص بالإيمان بالمسيح. لم يكن الناموس أبداً وثيقة تهدف إلى خلاص أحد. لم يكن هذا هو الغرض منها.

لقد سمعنا، على مرّ السنين، بعضاً من أكثر العظات إبداعاً (إن صحّ التعبير بأدب) حول النصف الثاني من عبارة بولس التي تقول: "لأنّ الناموس يُخلّب الغضب ولكن حيث لا ناموس لا يفتن". إلى جانب بعض الآيات الأخرى في رسائل بولس الأخرى، هذه إحدى المقاطع الرئيسية التي استخدمها

العديد من القساوسة المسيحيين ليجادلوا بأن (أ) ناموس شيء بطبيعته، و (ب) لذلك مع مجيء يسوع المسيح أُلغى الناموس ولم يَعد هناك ناموس على المسيحي أن يتبعه. هذا ليس ما يقوله لنا بولس بأي حال من الأحوال، بل إنَّ المبدأ الذي تناولته معكم للتو هو أن الطريقة الوحيدة التي تَزول بها الخطيئة (انتهاك الناموس) هي عندما تَزول نواميس الله. حتى لو لم يَبق سوى ناموس واحد فقط، فسيكون هناك انتهاك (تماماً كما آدم وحواء بانتهاك ناموسهما الوحيد..... لا تأكلاً تلك الثمرة!) يا إلهي، المؤمن الجديد يفهم غريزياً أنه بَعْض النَّظَر عن موقف المرء من الشريعة الموسوية نحن المسيحيون لدينا قواعد وحدود وَصَعها الله. هل نحن الآن أحرار في القتل؟ هل نحن الآن أحرار في الكذب والسرقَة والغش والزنا؟ حتى أكثر المؤمنين غير الناضجين يعرفون أننا عندما نتخطى تلك الخُدود وننتهك قواعد الله تلك، فإننا نكون قد أخطأنا في حق الزب. لذا ربما يكون السؤال الأفضل لنا هو: متى سيتوقَّف هذا الأمر؟

حسنًا، لدي أخبار ساوَّة لكم، فالكتاب المقدَّس يُجيب على هذا السؤال عن الوقت الذي تتوقَّف الخطيئة فيه عن أن تكون مشكلة. والإجابة على هذا السؤال موجودة أيضًا في ذلك البيان الحاسم لیسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح خمسة الآية الثامنة عشرة من ترجمة الكتاب المقدَّس الأميركية النموذجية الجديدة "فإني الحق أقول لكم: إلى أن تَزول السماء والأرض لا يَزول حرفٌ واحدٌ أو حدٌّ واحدٌ من التاموس حتى يكون الكلُّ ."

هذه العبارة عن زوال السماء والأرض هي عبارة حزفية وهي المفتاح. عندما تَزول السماء والأرض الموجودتان (كما قيل لنا أنَّهما ستزولان)، وعندما يُخلَق العالم من جديد تمامًا في نهاية عهد المسيح الذي يمتدُّ لألف سنة، ستكون الأحوال مشابهة لحالة الخليقة بعد خُلِق آدم وحواء، ولكن قيل أن يُعطى آدم وحواء حُكْمهما الأول..... لا تأكلاً ثمرًا من شجرة معرفة الخير والشر. إذا نحن نعلم الآن؛ أنه فقط عندما تُخلَق السماء الجديدة والأرض الجديدة ستختفي التوراة وقوانينها من الوجود..... تمامًا كما قال يسوع. عندها فقط لن تكون هناك قَوَانين، وبالتالي لن تكون هناك خيارات أخلاقية، وبالتالي لن تكون هناك إمكانية للخطيئة.

دعونا نتوقَّف هنا اليوم وستنظر عن كَثب في قائمة الطعام الكوشر في سفر التثنية الرابع عشر الأسبوع القادم.