

سفر التثنية

الدرس الرابع والثلاثين - الإصحاح الخامس والعشرين

نبدأ هذا الأسبوع الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التثنية؛ وفي هذه الآيات خمس قوانين حول الاهتمامات الإنسانية والاجتماعية، يليها تعليمات بأن يتذكر الإسرائيليون دائماً ما فعله العماليق بهم وأن يحترقوهم بسبب ذلك (وأن يُبيدوهم في النهاية).

لنبدأ بقراءة الإصحاح الخامس والعشرين بأكمله.

اقرأ سفر التثنية الإصحاح الخامس والعشرين بأكمله

يدور القانون الأول حول إنزال العقاب الجسدي بالمُجرم؛ وتحديدًا وسيلة العقاب التي تُسمى الجلد. الفكرة هي أن يكون بين رجلين نزاع قانوني فيذهبان إلى نظام التاموس الإسرائيلي للحكم بشأنه. وهذا يعني أنه يتم عقد محكمة رسمية (على الأقل رسمية بالنسبة لذلك العصر)؛ وينظر القاضي في القضية ويُصدر قرارًا يكون بحكم التعريف "لصالح" أحد الخصمين و"ضد" الآخر. ويجلد الشخص الذي يُحكم عليه بأنه كان مُخطئًا. إن القضية المعروضة هنا ذات طبيعة عامة جدًا، وبالتالي لم يتم ذكر أي جريمة مُحددة.

أولاً، علينا أن نرى أن الجلد (من الواضح) لم يكن العقوبة التي يتعرّض لها كل من يُدان بإرتكاب خطأ. لدينا عشرات القوانين في التوراة التي لم تُحدّد عقوبة المُخالفة؛ لذلك كانت العقوبة مَثْرُوكَة في الغالب في يد المحكمة لتقررها، وكان الله راضيًا بذلك لأنه وَضَع مبادئ توجيهية عامة تتضمن العقوبة. على كل حال، لا يُمكن التنبؤ أو معالجة كل مُخالفة مُحتملة بشكل فردي.

لقد أُعطيت لنا حالة واحدة صريحة في التاموس يجب أن يُجلد فيها: كانت عندما تزوج رجل بامرأة ثم اتهمها زورًا بأنها لم تكن عذراء وقت الخطبة ثم وقت إتمام الزواج. وكان الرجل يؤخذ إلى أبواب المدينة ويُجلد بسبب هذا الإذلال لزوجته والاعدياء على شرف عائلة حماه.

ولكن كما جاء في الكلمات الأخيرة من الآية الثانية، فإن عدد الجلدات يجب أن يكون متناسبًا مع جسامه الجريمة، وهذا المبدأ في حد ذاته مبدأ آخر من تلك المبادئ العامة التي أعلنها يهوه فيما يتعلق بالعقاب والقصاص والتي تتلخص في قانون "العين بالعين" الذي يُسميه العلماء قانون "قانون القصاص".

ثم يُقال لنا بعد ذلك أن الحد الأقصى المطلق لعدد الجلدات التي يُمكن تطبيقها هو أربعين جلدة؛ والسبب في ذلك هو حتى لا يتعرّض المُجرم (الأخ الإسرائيلي) للإهانة أو (في بعض الروايات) التحقير. لماذا أربعين جلدة وليس ثلاثين أو خمسة وأربعين أو خمسين جلدة؟ لم يتم إخبارنا؛ وهناك الكثير من التكهّنات حول سبب اختيار موسى لهذا العدد. من المُحتمل أن يكون له علاقة بكونه أقل شدة مما كان مُقرّرًا عادةً في المُجتمعات الوثنية في الشرق الأوسط في تلك الحقبة. تُظهر السجلات القديمة أن معظم ثقافات بلاد ما بين النهرين حدّدت الحد الأقصى لعدد الجلدات بمئة جلدة.

بينما كُنّا ندرّس التوراة وشريعة موسى رأينا العديد من القوانين التي تبدو ظاهريًا غريبة عن سبب وجودها أو الغرض المنطقي الذي يُمكن أن تُخدمه. لقد حاول العديد من المسيحيين واليهود تقديم تفسيرات سامية ومجازية إلى حدّ كبير لهذه الشرائع، وأصبحت بعض هذه الأسباب جزءًا من التقليد. ولكن في كثير من الأحيان، تكون هذه التفسيرات خيالية أكثر من كونها واقعية، وغالبًا ما تكون غير منطقية عندما يفهم المرء الثقافة. في الواقع إن العديد من وصايا التاموس تتعلق ببعض الممارسات أو الطقوس الكنعانية التي يَحْتَقِرُهَا الرَّبُّ ولا يُريد لبني إسرائيل أن يُقلدوها؛ لذلك يأخذ تلك الطقوس أو الممارسات الكنعانية ويضع ببساطة قانونًا ضدها. أحد الأمثل على ذلك هو النهي عن استغلال شيء مُقدّس لإلحاق الأذى ("طهي جدي في لبن أمه").

هنا القرار هو أنه سيكون من غير الإنساني أن يتعرّض الرّجل لأكثر من أربعين جلدة. ومع ذلك، فإن السّبب المذكور حول كونه مُهاناً أو مُحتقراً لا تعني أن الجلد في حدّ ذاته مُهين أو غير إنساني. من وجهة نظر جسدية، فإن الفكرة هي من ناحية أن كثرة صرّبات السّوط يُمكن أن تُسبب الموت، أو من ناحية أخرى يُمكن أن تتسبب في بكاء الرّجل وتوّسّله للرّحمة، أو أن يثّهار ويلوّث نفسه، أو أي ردّ فعل آخر غير لائق يَنزَع عنه إنسانيّته؛ وأي شيء من هذه الأمور من شأنه أن يخلّب عليه عازاً عظيمًا يدوم أكثر بكثير من أي ذكرى للجريمة وعقوبتها المؤلمة. فالشّخص الذي يُعاقب عقابًا مُفِرطًا أو غير معقول لا يستفيد من رؤية خطيئته، بل يُصبح ساخرًا ساخرًا.

بطبيعة الحال يتكرّر هذا المبدأ بالضبط في العهد الجديد.

الكتاب المقدّس اليهودي أفيسس ستّة على أربعة: "وَأَنْتُمْ أَيُّهَا
الآبَاءُ لِي تَغِيظُوا أَوْلَادَكُمْ وَتَجْعَلُوهُمْ مَسْتَأْيِينَ، تَلْ
رَبُّوهُمْ بِتَأْدِيبِ الرَّبِّ وَإِنْ ذَارِهِ."

إن هذا القانون الخاص بتحديد عدد الجلدات بأربعين جلدة هو أحد العناصر العديدة التي تدخّل في تحديد ماهية "نوع التأديب والإرشاد من الرّب."

ومع ذلك، من وجهة نظر روحية، يجب أن نأخذ في الاعتبار المعنى العددي الإلهي لـ "أربعين" والتمّط الذي يُمثّله. تدلّ الأربعون على وقت التّجربة و/أو الاستعداد. قضى يسوع أربعين يومًا في البرية. الطوفان العظيم تضمّن أربعين يومًا وليلة من المطر. وموسى صعد إلى قمة جبل سيناء وانفصل عن شعبه لمدة أربعين يومًا بينما كان يتعلّم توراة الله، لكن الشعب فقد الإيمان وتحوّل إلى عبادة الأصنام في غياب وسيطهم موسى. أندّر يونان شعب نيوى بأن أمامهم أربعين يومًا ليتوبوا وينالوا الخلاص، أو لا يتوبوا ويواجهوا الهلاك. لقد تابوا بالفعل خلال الأربعين يومًا المُخصّصة لهم فلم يهلكهم الرّب.

لاحظ أن ما هو مُتأصّل في هذا التّمط والمبدأ الإلهي هو أنه عندما تنتهي الأربعين يومًا من التّجربة أو الاستعداد، يَمُنح يهوه الخلاص للأبرار (أو الأبرار المُحتَمَلين) بدلًا من الدّيونونة النهائية. بعد الأربعين ما زال الأمل موجودًا؛ الهلاك التام والكامل والنهائي لأولئك الذين هم للرّب قد توقّف، وبدلًا من ذلك هناك خلاص أو خلاص من المِحنة.

وهكذا من منظور روحي، فإن التعليمات المُليحة في هذا التاموس بآلا يتجاوز الأربعين جلدة هي أن هذه مُحكمة للمُجرّم لا يُقصد بها فقط عقابه بل تغيير سلوكه. ليس المُقصد منها قتله، وليس المُقصد منها أن تجلب له الهلاك.

القانون التالي يتعلّق بالتّهي عن تكّميم الثّور أثناء تأديته لوظيفته كهيمة حمل؛ وفي هذه الحالة فإن الوظيفة هي دزس الحبوب. نفهم الآن أنه بينما يُمكننا أن ننظر إلى هذا التّشريع ونقول لأنفسنا أن هذا يبدو منطقيًا وإنسانيًا وشيء لطيف للحيوان، إلا أن المنطق في الواقع كان سيبدو غريبًا بل ومضادًا لأي شخص في العصر الثّوراتي. في الواقع، إذا كان المرء يأمل في إنهاء عمّل الدّزس في الوقت المناسب، كان يجب تكّميم الثّور وصّزبه بالسّوط أو تخفيفه بالعصا أيضًا.

كانت عمليّة الدّزس هي أن الثّور (على الرّغم من أنه يُمكن أن يكون حيوانًا آخر أيضًا) إما أن يدوس بحوافره على سيقان الحبوب أو أن يجزّ نوعًا من الرّلاجات أو قُضبان الدّزس فوق سيقان الحبوب ممّا يؤدّي إلى انفصال الحبات التّاضجة عن الرّؤوس. وبما أن الشيران من الحيوانات التي تزعى، فمن طبيعتها أن تحني رقبته إلى الأسفل وتأكّل باستمرار أثناء عمليّة الدّزس. وينص هذا القانون على أنه على الرّغم من الحاجة إلى الإثناجية، لا يجب تكّميم الثّور بل السّماح له بالرّعي والأكل أثناء عمليّة الدّزس. المُشكلة هي أنه من الناحية العمليّة، كان هذا يعني أنه للحفاظ

على حركة الحيوان كان يجب أن يضرب بالسوط أو إرغامه باستمرار. لذلك أصبح من المعتاد عند العبرانيين أن يكتموا الحيوان ثم يترعوا الكمامة من حين لآخر ليأكل حتى يمكن الحفاظ على: واحد) روح الشريعة سفر المنصوصة في سفر التثنية خمسة وعشرين، وإثنان) حتى لا يضطروا إلى جلد الحيوان من أجل إبقائه يتحرك إذا لم يكن مكمما وبالتالي انتهاك مبادئ المعاملة الإنسانية للحيوانات. هذا المبدأ الخاص بعدم تكميم الثور أثناء عمله قد ورد في العهد الجديد في سياق مثير للاهتمام. اقليوا أناجيلكم إلى واحد كورنثوس تسعة.

اقرأ واحد كورنثوس تسعة على واحد إلى أربعة عشرة

يقتبس بولس مباشرة من سفر التثنية خمسة وعشرين على أربعة في رده على قضية ملحة: دعم الرسل والتلاميذ الذين يسافرون إلى مختلف التجمعات للتبشير وتعليم البشارة السارة بأن المسيح قد جاء وغُفرت الخطايا. إذن فالممارسة هي أنه سواء كان إنساناً أو حيواناً، أي مخلوق حي يعمل ويكون مُنتجاً يجب أن يكون قادراً على التمتع بثمار عمله. هذا هو، وبحق، السبب في أن الرعاة يجب أن يتقاضوا أجراً على عملهم لأنهم اشتحقوا ذلك. هذا لا يجيب بالطبع على السؤال حول ما إذا كان ينبغي أن يتقاضى القساوسة أجوراً أقل مما يكسبه عضو الجماعة العادي، ولا أن يمتنحوا أسلوب حياة مُبالغ فيه. هذا أيضاً لا يقول بأي حال من الأحوال أن كل ما يُقدّمه المرء كغشور وعطايا يذهب بالضرورة إلى القس أو إلى خزانة الكنيسة المحلية.

دعوني أيضاً أكون واضحاً بشأن ما لم يذكر هنا في كورنثوس: لم يكن هذا بياناً يُشير إلى أن القس أو المعلم أو المبشر يجب أن يحصل في كل الأوقات على كل احتياجاته الشخصية (أو رغباته) من قبل الجماعة؛ فالأمر يعتمد على الحالة. فإن كان الشخص المغمني لديه مُتنوع من الوقت ليشغل وظيفة ويعطى أو يعلم في آن واحد، فعليه أن يعمل، ولكن ربّما أيضاً أن يتقاضى بعض الأجور (إن كان مُحتاجاً إليها) عن الوقت الذي يُقضيه بعيداً عن وظيفته لخدمة الجماعة. هذا الرأي هو ما يسير عليه مُعظم الحاخامات اليوم. إذا كان الشخص قد دُعي إلى الخدمة بدوام كامل للوعظ والتعليم، فينبغي أن تتأكد الجماعة خلال ذلك الوقت من تلبية احتياجاته المغقولة بشكل عام. أما مُعظمهم، مثل بولس، فكان يقع في مكان ما بين هذا وذاك، حيث كانت حِرفته تجلب له بعض الدخل اللازم، ولكن عندما كان يترك حِرفته (غالباً لأشهر في كل مرة) للسفر والوعظ، كان يحتاج إلى دعم يُعوضه عن ذلك.

خلاصة القول هي أن القاعدة القائلة "لا ينبغي أن يكتم الثور وهو يدرس" لطالما فهمها الحكماء العبرانيون على أنها مثل أكثر من كونها قانوناً. المثل هو قول حكيم، وليس أمراً في حد ذاته. المثل هو قاعدة عامة لعيش حياة مُخلصة واتخاذ القرارات بطريقة تتماشى مع الطريقة التي خلق الله بها الكون؛ إنه ليس قانوناً يكون انتهاكه بالضرورة خطيئة ولا يعاقب عليه. إن تكميم الثور وهو يدرس لا يجعل المخالف مُجرماً مُعرّضاً للعقاب، ولا يجعل عدم دعم الجماعة للمعلم أو قسيس دغماً كافياً يجعلهم عرضة لعصب الله. ولكن فعل مثل هذا الأمر ليس من الحكمة وليس من اللطف، والبركات التي يودّ الله أن يُفيضها عليكم قد لا تأتي كنتيجة مباشرة أو طبيعية لتجاهل هذه التعاليم الإلهية الحكيمة.

يبدأ في الآية الخامسة موضوع ما يُسمى بالزواج اللاوي. لن نجد مُصطلح زواج اللاويين في الكتاب المقدس، بل هو مُصطلح لاتيني مأخوذ من الكلمة اللاتينية "لوفيير" التي تعني "أخو الزوج". مثال الحالة المُستخدمة هي حالة رجل مات ولم يترك ولداً، وبالتالي فإن زوجة الرجل المُتوفى مُلزّمة بالزواج من داخل عائلة الزوج أو كما تقول الآية بالنّفي، لا يجوز لها أن تتزوج من شخص غريب. كذلك في هذه الحالة يكون للرجل المُتوفى أخ، ومن واجب الأخ الحي أن يتزوج أرملة الأخ الميت.

بما أن التكاثر كان دائماً الهدف الأول للزواج العبراني (كما يتضح من تعليمات العهد الإبراهيمي بأن على كل إسرائيلي واجب أن يكون مُثمراً ومُكثراً)، فإن الغرض الأساسي من هذا الزواج القسري بشكل أو بآخر هو أن يُلحق الأخ الحي الأرملة السابقة. أول ابن يولد لهذه المرأة يُعتبر ابناً للرجل المُتوفى. وكما جاء في الآية السادسة فإن سبب

هذا البروتوكول هو لكي لا يُمحي إسم الرّجل المُتوقّي من بني إسرائيل.

دعونا نُفصي بعض الوقت مع هذا الأمر لأنه يلعب دورًا مَرَكزِيًّا في قِصَّتَيْنِ رَئِيسِيَّتَيْنِ في الكِتَابِ المُقَدَّسِ.

قال يوسيفوس إن العَرَضَ المَفْهُومَ من شريعة زواج اللاويين هذه هو الحفاظ على إسم عائلة الرّجل من الإندثار، وكان العَرَضُ منه أيضًا مَنعَ اثتقال أملاكه إلى الأقارب. وكان هناك عَرَضٌ آخر هو أن تتم رعاية الأزملة بِشَكْلِ لائقٍ خاصّة في سنوات شَيْخوختها. يقول الكِتَابُ المُقَدَّسُ أن العَرَضُ هو ألا يُمحي إسم الرّجل.

لقد تَحَدَّثْنَا بإشهاب عن الموت والحياة الأخرى والحياة الآخرة، **شاول** وما شابه ذلك في دُروسٍ سابقة كثيرة من التّوّارة وبشْيءٍ من التّفصيل فيما يَتَعَلَّقُ بما كان يَعتَقِدُه ويُمَارِسُه القَدَمَاءُ، بما في ذلك العبرانيون. ما نراه في العصر التّوّراتي مُختلِفٌ تمامًا عما نَعْرِفُه اليوم.

لقد ذَكَرْتُ أن نوعًا من عبادة الأجداد كان يُمارسه البطارقة، وأن الفِكرَةَ المَرَكزِيَّةَ في المسيحية عن الموت والذّهاب إلى السماء لم تُكُنْ مَعْرُوفَةً تقريبًا في التّوّارة، ولم تُكُنْ موجودة إلا بِشَكْلِ غامضٍ في بعض المزامير. بدلًا من ذلك، ما كان مَقْبُولًا بِشَكْلِ أو بآخر في عالم العهد القديم هو أن أزواج المَوْتَى أو أرواح المَوْتَى كانت تَسْتَمِرُّ في العيش في نوع من الوجود الغامض تحت الأرض، وأن من واجب أحفادهم أن يَعتَبِنُوا بهم. كان جِزءًا لا يَتَجَزَّأ من الاعتقاد بأن جَوْهَرِ حياة الإنسان يَسْتَمِرُّ في نَسَلِه؛ وبالتالي، من دون نَسَلٍ (إبن في الحقيقة) يَنْتَهِي جَوْهَرُ حياة الإنسان.

بالإضافة إلى المُعتقدات القديمة حول الحياة الآخرة درسنا أيضًا بِشْيءٍ من الإشهاب مَفْهُومَ مُصْطَلَحِ "الإسم" ("شِيْم" بالعبرية). باختصار، كان مُصْطَلَحُ "إسم" يعني في العصور القديمة أكثر بكثير، وشيئًا مُختلِفًا عما يعنيه اليوم. كانت كَلِمَةُ "شِيْم" تعني حَرْفِيًّا الإسم والسَّمْعَةَ معًا؛ وذلك لأن إسم الرّجل غالبًا ما كان يَصِفُ سَمْعَتَهُ. والواقع أن العديد من الأسماء التي كانت تُعْطَى عند الولادة كانت إما تاريخِيَّةً (أي أن الإسم كان يَصِفُ ظرفًا يُحِيطُ بميلاد الشّخص) أو كان نَبَوِيًّا (عن طريق إعلان مَصِيرِ ذلك الشّخص مُسَبِّقًا). هناك خُرافة وواقع في آن واحد هنا؛ الخُرافة من حيث أنه كان يُعْتَقَدُ أنه من خلال الحفاظ على ذِكرِ إسم الشّخص فإن روحه ستَبْقَى في الوجود. وهكذا أصبح لدينا نُصُبٌ تِذْكَارِيَّةٌ بُنِيَتْ عليها أسماء الأشخاص المُتَوَفِّين. كانت هذه بداية الفِكرَةَ الحديثة لشواهد القبور وعلامات القبور. إذا كانت الفِكرَةُ هي أنه إذا كان إسم الجِثَّة لا يزال مُوجُودًا، وكانت عائلته لا تزال تَنطِقُ به، فإن روحه لا تزال تَعْمَلُ بطريقة غامضة.

من وَجْهَةٍ نَظَرٍ واقعية، نَجِدُ العديد من الأسماء التّوّراتية تَدَلُّ تمامًا على رسالة أو مَصِيرِ أَنْجَزِهِ ذلك الشّخص: يسوع، على سبيل المثال.....الله يُخَلِّصُ.

ولكن ماذا يَحْدُثُ إذا مات رَجُلٌ بلا وِلْدٍ (أو الأفضل، بلا وِلْدٍ ذَكَرٍ)؟ إذا حَدَثَ ذلك لم يَكُنْ هناك نَسَلٌ يَنطِقُ بِإِسْمِهِ أو يَنحِتُهُ على النُّصْبِ التِذْكَارِيَّةِ، أو يُحَافِظُ على جَوْهَرِ حياته حَيًّا في أجساد الأجيال التالية له، أو يَهْتَمُّ باحتياجاته في الحياة الآخرة. لذلك تَوَقَّفَ وُجُودُهُ في الحياة الآخرة (وهو اقتراح مُرْعِبٌ وزهيب حَقًّا).

وَنَجِدُ هذه المُعتقدات شَبَهَ عالمية في الطَّبِيعَةِ في العُصورِ القديمة وَنَجِدُهَا مَذْكَورَةً حتى في الكِتَابِ المُقَدَّسِ. فَتَجِدُ كِلَا من يعقوب وابنه يوسف يُصِرَّانِ على أن يتم إخراجهما خارج مصر ويُذَفَّنَا بجوار أسلافهما المُتَوَفِّينِ حتى يتسنى لهما التّواصُلُ معهم. نَجِدُ أيضًا هذه العبارة المُتَكَرِّرَةَ في الكِتَابِ المُقَدَّسِ: "مات وذهب ليكون مع آباءه". وهذا يَدُلُّنا على مدى اشتمرار العبرانيين في الإيمان بِتَوَقُّعِ من الحياة الآخرة غير المُحَدَّدَةِ المَعَالِمِ، حيث لا يَمْكَنُ للمَيِّتِ أن يتواصل مع أموات آخرين فحسب، بل إن الأحياء لديهم التِزامات تَجَاهَ الأموات حتى تَسْتَمِرُّ أرواحهم.

وهكذا يُصْبِحُ لدينا سبب إسم آخر للزواج اللاهوتي؛ فكل هذا جِزءٌ قابلٌ للتشكيل أو التّغْيِيرِ بِسهولة لإبقاء روح المَيِّتِ موجودة. إذا مات رَجُلٌ عبراني دون أن يكون له ولد، فإن إسمه يَنقَرِضُ. ولأنه لم يَكُنْ له نَسَلٌ من الذّكور لِمُواصلَةِ سُلالة العائلة فإن جَوْهَرِ حياته لن يَسْتَمِرَّ؛ لن يكون له نَسَلٌ يَلْتَبِي احتياجاته في الحياة الآخرة؛ بل الأسوأ من ذلك

أن ينتهي إسم سلالة عائلته. هذا هو جوهر العبارة في الآية السادسة حيث تقول إن إسمه سيزول أو يُمحي من بني إسرائيل. وجد الرب أن هذه المسألة مهمة بما فيه الكفاية ليفعل شيئاً حيالها، ومن هنا كانت القواعد التي تقضي بأن يتزوج أخو الرجل المتوفى من الأرملة ويُعطيها أولاداً. ببساطة الزواج منها لم يكن هو القضية؛ منحها الأطفال (نظرياً ابناً) كان هو القضية.

لقد أوضح لكم في الدرسين الماضيين كيف نجد هذا التدرج المدهش في الكتاب المقدس حيث لا تُعلن المبادئ الإلهية الثابتة كقوانين، بل إن ممارستها مدفونة في أعماق قصص البطارية. في وقت لاحق فقط أصبحت هذه المبادئ المُصمّنة (التي كان الكثير منها عادات يومية أكثر من كونها قواعد مدروسة) في نهاية المطاف قوانين مُحدّدة جيداً (مع عواقب عدم طاعتها) على منحدرات جبل سيناء. لدي هنا فرصة لأريكُم مثلاً آخر.

نجد مفهوم الزواج اللاوي مُستخدماً بين البطارية قبل وقت طويل من أن يكون قانوناً مكتوباً بين العبرانيين. في وقت لاحق، بعد أن أُعطي التاموس عن الزواج اللاوي بفترة طويلة ستجده قد توسّع وانتقل إلى مستوى آخر في زمن القضاة. ولكن قبل موسى، بالعودة إلى سفر التكوين ثمانية وثلاثين نجد قصة يهوذا وثامار. كانت ثامار زوجة ابن يهوذا، ولكنها ترمّلت عندما مات زوجها (ابن يهوذا) فجأة وتركها بدون أولاد. فطلبت العادات أن يتزوج أونان، ابن يهوذا التالي، من ثامار ويُنجب لها طفلاً. وقد تزوجها على مَضض لكنه رفض أن يلقحها (واختار بدلاً من ذلك، كما تقول التوراة، أن "يهدر بذرته").

ولأن أونان كان شريكاً في نظر الله لعدم إنجاب ثامار (ولم يُقال لنا بعد لماذا كان هذا شراً) قتله الله والآن كان على ابن يهوذا الأصغر أن يتزوج ثامار. لاحظ أن أونان قد تزوج بالفعل من ثامار، ولكن لأنه رفض أن يعطيها ابناً وجدّه الله مُدبّناً. لم يرغب يهوذا في أن يتزوج ابنه الأصغر من ثامار لأنه كان قد فقد بالفعل ابنتين تزوجا من هذه المرأة وماتا؛ لذلك رفض السماح بالزواج. وفي نهاية المطاف خدعت ثامار يهوذا ظاناً أنها عاهرة؛ فحملت منه ولم تُنجب ولداً واحداً بل توأماً (أحدهما أصبح جد يهوذا).

الآن السبب الذي جعل ثامار تفعل ذلك لم يكن أنانياً كما قد يبدو (وكثيراً ما تمّ تعليمه والتبشير به على أنه عملي أناني). كان من المعروف في ذلك العصر أن المرأة كانت تخمل مُفتاح حياة الآخرة لزوجها. فإذا لم تُنجب أطفالاً، تنتهي حياته الآخرة. لذلك بذلت ثامار جهداً كبيراً ليفعل شيء كان على الأزواج بغيضاً بالنسبة لها (العمل كعاهرة لإغراء يهوذا) من أجل أن تفي بواجبها في إنجاب ابن بإسم زوجها الممتيت، وبالتالي ضمان استمرار حياة روحه.

ولهذا السبب أيضاً قتل الله أونان؛ فقد قام أونان بعملٍ شريكٍ (كما اتضح) برفضه أن يلقح ثامار. افهموا: لقد فهم أونان تماماً أنه بعدم قيامه بواجبه سيتوقف جوهر حياة أخيه، وهكذا بالمعنى الروحي قتل أونان الجزء الحيوي من أخيه، روحه. لذلك قتل الله أونان لرفضه القيام بواجبه لتجنّب مثل هذا الأمر الرهيب.

نعود بسرعة إلى الوراء بضعة قرون إلى ما بعد وقت طويل من الزمن الذي أُعطيت فيه شريعة الزواج اللاوي لموسى، إلى زمن راعوث. لقد مات رجل (زوج راعوث) ولم يكن له إخوة أحياء، لذا فقد وقع الأمر على أقارب أبعد ليتزوج راعوث ويهيئها ابناً. كان ذلك الرجل هو بوعز. صحيح أن قصة راعوث تُنطوي أيضاً على شريعة الفادي القريب، لكن قواعد الزواج اللاوي حاضرة أيضاً ومخوِّرة في القصة. وهكذا نرى كيف مورست قوانين الزواج اللاوي على مَرّ القرون في مراحل مُختلفة من تاريخ بني إسرائيل.

ولكن ماذا يحدث إذا لم يرغب أخو الرجل المتوفى في الزواج من الأرملة؟ نجد ما يحدث في هذا الظرف ابتداءً من سفر التثنية خمسة وعشرين على سبعة. وهو أن الأرملة تأتي بالأخ المتمرّد إلى أبواب المدينة (حيث الشيوخ الذين هم عادة قضاة البلدة يتولون الأمور القانونية) وتُعلن أن المسؤول يُرفض القيام بواجبه. يسأله شيوخ البلدة عما إذا كان الأمر كذلك، وإذا أكّد ذلك فإنها تمشي إليه وتسحب الصنديل من إحدى قدميه ثم تبصق عليه. كما أنها تُطلق ما يُسميه اللعنة على الأخ بأن ما فعله بأخيه يجب أن يحدث له، وأنه سيُعرف إلى الأبد بإسم "غير المتعلّق" ..... وهو لقب غريب جداً، ألا تعتقد ذلك؟

هذا مُشير للاهتمام بما فيه الكفاية لقضاء لحظة في شرح طقوس نزع الصندل. إسمحو لي أن أبدأ بالتذكير بأن الحياة الجِنسيَّة كانت في المُقدمة في الثقافات القديمة (بما في ذلك الثقافة العبريَّة) ولكن مُترجمي الكتاب المُقدَّس ذوي التوايا الحسنة دَفَنُوهَا بِحَيْث لا يُمكننا رؤيتها في ترجمات الكتاب المُقدَّس الحاليَّة. لم يَكُن يُنظر إلى التَّشاط الجِنسي على أنه شيء قَدِر أو من المُحرَّمات، بل كان مُجرَّد جزء من الحياة مثل التَّنَفُّس والأكل. بطبيعة الحال كانت هناك قواعد حول التَّشاط الجِنسي (قوانين ضدَّ المِثليَّة الجِنسيَّة وسفاح القُرْبى والزنا وما شابه)، لكن هذه الأفعال المُحظورة هي التي كانت تُحَرِّف ما خَلَقه الرَّب على أنه طبيعي وحيوي. وعلاوة على ذلك، كانت الرُّسوم التَّوضيحيَّة الجِنسيَّة والاشتعارات والصُّور اللَّفْظيَّة جِزًّا من اللُّغة اليوميَّة؛ ومرةً أخرى، ليس على أنها مُبتذلة أو موجية ولكن كُمجَرَّد وسيلة للتَّواصل بعبارة مَفهُومة ومقبولة.

النيقطة المُهمَّة هي أن طقوس خَلع التَّغْل من القَدَم والبِضْق كانت جِنسيَّة تمامًا في معناها. تذكروا كيف أنه في الفكر العبري عندما يَتزوَّج الرَّجُل بِامْرَأة فإنه يَلْبَس زُوجته كقطعة من الملابس. إنها تُصبح نوعًا من الغطاء بالنسبة له تمامًا كما يُوقِر هو نوعًا مُختلفًا من الغطاء لها. وهكذا سيُشير الكتاب المُقدَّس أحيانًا إلى الزَّوجة على أنها "لباس" لزوجها (وهذا تشبيه جميل وهادف وليس مُهيئًا). إن الصَّنْدل في قِصتنا (للأخ الذي لن يَتزوَّج الأزملة) يُمثِّل هذا النوع من التَّشبيهاات. فكروا في قِصة يهوه وثامار وأنا أشرح لكم هذا: الصَّنْدل هو العضو التَّناسلي للمرأة، وقدم الرَّجُل تُمثِّل العضو التَّناسلي للرَّجُل. من المُفترض أن يلبس الرَّجُل وفقًا لقواعد الزواج اللاهوتية العضو التَّناسلي للمرأة ولكنه لا يفعل؛ لذلك في الطُّقوس تَنزع المرأة الصَّنْدل من قَدَمه علانية.

ثم تَبْضُق بعد ذلك ليس في وَجْهه (كما تقول مُعظم التِّسخ) ولكن أمام حُضوره؛ ويُمثِّل البصاق سائله المَنوي. يقول الحُكماء القُدَماء أن الطَّقْس هو أن تَبْضُق الأزملة المهجورة أمام الأخ، على الأرض بجانب قَدَمه العارية. وهذا في الأساس يُعيد تمثيل قِصة أونان وثامار حيث لم يَصع أونان الشَّرير نسله في ثامار بل اختار بدلاً من ذلك أن "يهدِّره".

وكإهانة أخيرة على الأخ، أعلَّنت الأزملة أنه سيُعرف بـ "الشخص المَنزوع التَّغْل"، أي الذي رَفَض القيام بواجبه في الزواج اللاوي. ليس الجِزء الخاص بالزواج بل الجِزء الخاص بإعطاء الأزملة وِلْدًا ذَكَرًا.

دَعونا نُلقِي نَظرةً جانبيَّة مُشيِّرة للاهتمام على حلقة في العهد الجديد حيث كان يسوع يتجادل مع بعض الصَّدوقيين وكان الجِدال يَتعلَّق بِمَسألة زواج اللاويين. اقلِّبوا أُناجيلكم إلى إنجيل متى إثنين وعشرين.

اقرأ إنجيل متى إثنين وعشرين على ثلاثة وعشرين إلى إثنين وثلاثين من الواضح أن زواج اللاويين كان معروفًا جيدًا في أيام يسوع ولم يتم الإغتراف بأي حال من الأحوال على صحته. ولكن الجِدال الذي كان يَحُوضُه كان في الحقيقة حول القيامة. كان الصَّدوقيون يَسْتَشْهدون بِتقليدهم لیسوع حول القيامة وحاولوا استخدام شريعة الزواج اللاوي لإثبات أن القيامة لم تَكُن أكثر من شريعة يهودية منقولة إلى عالم مادي جديد تُحكِّمه مملكة يهودية مادية جديدة. لم يروا أي عُضُر سماوي رُوح في القيامة (أو في الزواج اللاوي)، بل رأوا فقط الجوانب الأُرضيَّة والجسديَّة والسياسيَّة.

لذلك استخدَموا الزواج اللاوي ليجادلوا ضدَّ موقِف يسوع. قالوا إنه إذا مات رَجُل بدون أولاد، وتزوَّج إخوته المُتعاقبون من أزملته ومات كل منهم وقبِّل كل منهم في إِنْجاب وِلْدٍ من الأزملة، ثم ماتت الأزملة، فزوجة من تكون بعد القيامة؟ مع التَّلَميح بالظن أن الغرض من الزواج اللاوي لم يَكُن أن تُصِحَّ الأزملة زوجة، بل أن تُصِحَّ أُمًّا (أم ابن الرَّجُل المُتَوَفَّى).

يَرِدُ يسوع بأن الجِدال في هذا الأمر لا طائل من ورائه لأن هذا لن يكون له أي أهميَّة في العالم الآتي، العالم الذي سيكون رُوحياً أكثر منه جَسدياً في طبيعته وأبعاده بعد القيامة (أي القيامة العامَّة وليس قيامته هو). لن يكون

لإنجاب الأولاد ورزق الرّجل المُتَوَفَّى بُولِدٍ أي معنى عندئذ. إن القوانين التي تتعامل مع الأراامل والعائلات وسبيل تجنّب الظلم الاجتماعي هي أمور تتعلّق بالعالم المادي الحالي، وليس بالسّماء والعالم المُستَقْبَلِي الآتي. علاوة على ذلك، لن يكون هناك أي زواج لأن طبيعتنا ستكون أقرب إلى طبيعة الملائكة منها إلى طبيعة البشّر. وهكذا لن تكون هناك حاجة لمثال الزواج كارتباط الأرواح معًا وكمال الإخلاص.

دعونا ننتقل إلى الشريعة التالية في سفر التثنية خمسة وعشرين؛ شريعة غريبة جداً نجدها في الآيات من إحدى عشرة إلى ثلاثة عشرة، ثم شريعة ثانية مُثيرة للاهتمام تليها في الآيات من ثلاثة عشرة إلى ستة عشرة.

هذه الشريعة الغريبة هي تلك التي تتعلّق بالتدخّل غير اللائق للمرأة (الرّوجة) في شجار زوجها. القضيّة هي أن رَجُلين يتشاجران مع بعضهما البعض وتقرّر زوجة أحد المُتخاصمين مُساعدة زوجها بالإمساك بالأعضاء التناشليّة لخصمه. وينصّ هذا القانون على أنه لا يجوز لها أن تفعل هذا الشيء، وإذا فعلت ذلك تُقطع يدها كعقوبة لها. على الأقلّ هذا ما يبدو أنه منصوص في القانون. يجب أن أعترف أن الصورة الذهنيّة التي أحصل عليها عن هذا الحدث يصعب تضديقها كشيء يُمكن أن يحدث؛ والحاحامات يتفوقون معي في ذلك. أعني أن مُعظم القوانين التي قرأناها قد شرّعت لمنع شيء كان يحدث بانتظام (ولكن لا ينبغي أن يحدث) وكان يجب التعامل معه أو تأسيس شيء كان يجب أن يحدث (ولكن لم يحدث). يكاد يكون من المُستحيل تحيّل احتمال أن تمسك امرأة بأعضاء رَجُل كان في شجار مع زوجها ولا يوجد كتابات في النصوص اليهوديّة لمثل هذا الأمر. إذن ما هو هذا الأمر؟

أولاً، يتعلّق الأمر بقتال مدني عام وليس حزبياً. هذا الشجار ليس في ساحة المعركة، بل عن رَجُلين (إثنين من بني إسرائيل) يختلفان بشدّة على شيء ما. ثانياً، تبدو عقوبة إمساك المرأة المُغتديّة بأعضاء الرَجُل التناشليّة غير مُتناسبة تماماً مع عقوبة قِطع يدها. ثالثاً، تعكس الثوّرة الكراهيّة التامة لأي نوع من أنواع الشّويه الجسدي كعقوبة قضائيّة، لذا فإن هذا لا معنى له حقاً في سياق الصورة الأكبر. لذلك عرف الحكماء العبرانيون العظماء أنه كان عليهم أن ينظروا في العمق لمعرفة ما هو المقصود.

الإجماع العام هو أن هذا القانون مجازي وليس حرفياً، وأن المبدأ الأساسي هو العدل الأساسي لأن العدل هو عنصر أساسي للقداسة الأساسيّة. كان إمساك المرأة بعَضو الرَجُل التناشلي سيكون تجربة فظيعة ومُهينة في ذلك العصر أكثر ممّا هو عليه الآن. علاوة على ذلك لا يوجد ما يُشير إلى أن الشجار كان يُسبب صرّاً جسدياً كبيراً لزوجها. لذلك فإنّ تدخّل طرف ثالث نيابة عن أحد المُتشاجرين في هذا النوع من المواقف واتّخاذ الإجراء القوي الذي اتّخذته هذه المرأة مجازاً، هو أمر غير عادل بشكل واضح؛ إنه غش ولا مُبرّر له.

لكن عندما ننتقل إلى القانون الذي يلي هذا، قانون استخدام الأوزان والمقاييس الصحيحة، نرى شيئاً مشيراً للاهتمام حقاً. لن أخوض في التفاصيل التقينيّة، ولكن إذا تدكّرتُم أيام دراستكم في دُروس قواعد اللغة الإنجليزيّة، فكما أن الأدب الإنجليزي له إيقاع ووَزن يُختلف باختلاف نوع الأدب (نثر، شعر، سرد، إلخ) كذلك الأمر مع الأدب العبري. وما نجده هو أن الآية الثالثة عشرة حول عدم وجود أوزان بديلة في كيسك هي في الحقيقة جسر مُترابط بين قانون التدخّل غير السليم في القتال وقانون الأوزان والمكاييل الصّادقة. إنه ما يُسميه الكتاب بالتدخّل المُزدوج؛ إنه تدخّل بين فكرتين والكلمات لها معنَيان مُتوازيان في آنٍ واحد.

لاحظوا أن القضيّة في الآية الثانية عشرة هي الأعضاء التناشليّة الذكريّة، ولذلك فإن ما يليها مباشرة هو عن الأوزان في المكّيال؛ أو بمعنى أدق ما يُقال هو "حجارة" في المكّيال (الإشارة واضحة لذلك لا أحتاج أن أكون شديد الوُضوح). ثم في الآية الرابعة عشرة تتحدّث عن عدم وجود أوزان كبيرة وصغيرة (كمقاييس للقياس) في بيتك، وهذا بالطبع يرتبط أيضاً بالآية الثالثة عشرة عن وجود حجر كبير وصغير في الكيس. والتّصحيح في القانون الثاني هي إعطاء كميّة عادلة عند البيع والشراء وفقاً لمجموعة واحدة من الأوزان والمقاييس.

إذن فكلّ القانونين يَرجعان إلى مسألة العدل الأساسي، وكلمتي "الحجارة" و"الكيس" تُستخدمان لإظهار العلاقة

الكامنة بين قانون التدخّل غير السّليم في الشّجار من قِبَل المرأة، والاسْتِخْدام غير الأَمِين للأوزان والمقاييس لِغِش شخصٍ ما.

سُنْتايَ الأسبوع القادم وتُنَاقِش قانون "تَذَكُّر العماليق."