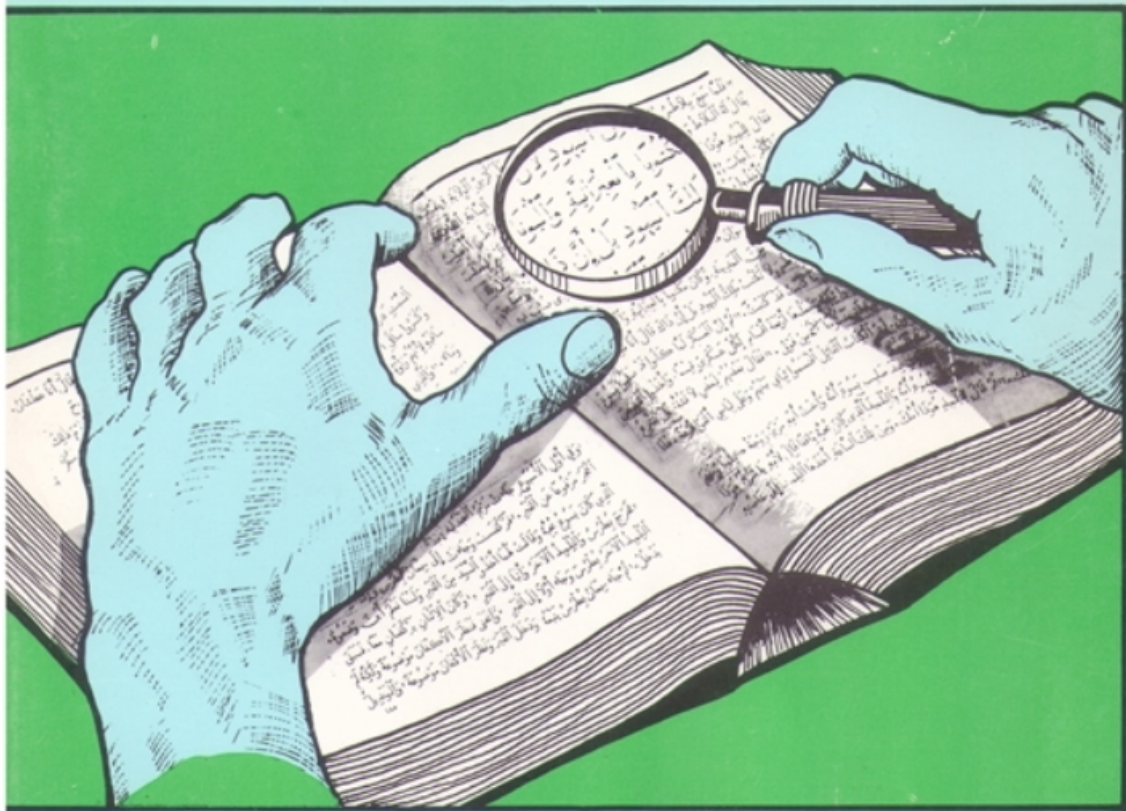

الكتاب الثالث والسبعون

مصادر الكتاب المقدس

القس صموئيل مشرفي

الكتاب الثالث والسبعون

مصادر الكتاب المقدس

بحث في أصول الكتاب وبيان حقيقة مصادره
SOURCES OF THE HOLY BIBLE

بقلم

القس صموئيل مشرقى

رئيس المجمع العام لكنائس الله الخمسينية

صدر من الكنيسة المركزية بشارع أحمد باشا كمال رقم ٨

بجزيرة بدران - شبرا - القاهرة

جمهورية مصر العربية

تليفون : ٧٧٥٦٧٦

تمهيد

أيها القارىء العزيز :

إذ نقدم لك هذا الكتاب — وهو الأول من نوعه فى اللغة العربية — ونستودعه بين يديك إنما يعيننا أن نخبرك بأن الدافع الأساسى فى إصداره هو إقرار وحى الكتاب المقدس والإعتراف أيضاً بالعناية الإلهية التى حفظته حفظاً عجيباً على مر العصور ، وكذلك لتفنيد الاعتراضات التى وجهتها إليه مؤخراً المدارس العصرية التى لم تقف آراؤها عند حد نقد نصوصه بل تجرأت فيما أسمته « النقد الأعلى » فى تطبيق النقد على تاريخ الأسفار المقدسة وصحة نسبتها إلى كاتبها والغرض منها .

ولم تقف هذه الدراسات النقدية عند حدود مشروعة - كنقد النصوص لإدراك المعنى الحقيقى لكلمات الكتاب المقدس كما فعل أوريجانوس فى زمانه وأقطاب الإصلاح فى عصرهم — بل تعدتها إلى أبحاث فى أصول الكتاب المقدس تناولتها نقداً وتحليلاً حتى ادعى الكثيرون من الباحثين بتمكنهم من إرجاع كل قطرة فيه إلى نبعها الأصلى ، وقد أدى ذلك إلى تعاملهم مع الأسفار المقدسة بتحيز سابق وشكوك مريبة ، فما أكثر ما استقرت انتقاداتهم على نظريات فرضية استقرائية مزعومة خالفت فيها طريقة البحث الأثرى الدقيق الذى يستقر على حقائق واقعية أكيدة ، وهى تلك التى ينقل عنها بعض الكتاب المعاصرين ممن يرون فيها اتفاقاً مع وجهة نظرهم .

على أننا فى مواجهتنا لهذه الكتابات لا نقر قولهم بأنه لو كان الكتاب المقدس كلمة الله ما فكر النقاد فى تناوله بالنقد ، لأن الذين قاموا بنقده على النحو الذى أشرنا إليه اعتبروه كأي كتاب آخر واجب الإخضاع للبحث العلمى الذى يقره العقل البشرى بدعوى أن الكتاب المقدس وإن كان كتاب الله ، ولكنه من جهة أخرى ككتاب يجب دراسته لا عقائدياً فقط بل وعلمياً أيضاً وهذا هو مجال النقد الحديث فى عرفهم .

وإن كان موقفهم هذا يدفعنا إلى أن نبحث كتابنا المقدس تاريخاً ودراسة وتحليلاً ، إلا أن قراءتنا له بعد كل هذا ستظل كما هى بروح التعبد والخشوع باعتبارها كتاب الحق الموحى به من الله !

المؤلف

تقديم الطبعة الثانية

هذه هي الطبعة الثانية التي دعت الضرورة القصوى اليها بعد مرور ما يقرب من عشرين عاما على طبعته الأولى التي كانت قد أقرتها كلية الآداب بالجامعة قسم اللغات الشرقية كمرجع أوجبت دراسته على طلاب هذا القسم ، وإذ قد نفذت جميع النسخ المطبوعة منه وازدادت هجمات النقد الغربى للكتاب المقدس وكذلك دعوى تحريفه فى الشرق وموقفهما الباطل منه مما جعل الحاجة إليه أشد لأبناء هذا الجيل الذى يقترب بسرعة متناهية الى ختام القرن العشرين ... نستودعه من قبل الله رب العالمين ليكون منارة هادية فى عصرنا الحاضر لمن يرغبون الاستضاءة بنوره ... وقد تم البدء فى إعادة طبعه فى الثالث من مارس عام ١٩٩٠ .

المؤلف

الباب الأول

تعريف بالكتاب المقدس

الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار الإلهية التي أعلن الله فيها ذاته للبشر وهو يحتوى على جزأين أساسيين هما العهد القديم والعهد الجديد .

ويعتبر العهد القديم كتاب اليهودية المقدس ونقطة الانطلاق فيه هي أسفار موسى الخمسة ، كما تعتبر الأناجيل الأربعة نقطة الانطلاق بالنسبة لكتب العهد الجديد .

وواضح من العهد الجديد أن الكنيسة الأولى كانت تتخذ من العهد القديم كتابها المقدس : كان هذا هو موقف يسوع والرسل وبقية الكنيسة . ولكن مع ذلك ، كانت هناك نواة العهد الجديد قد زُرعت ونبتت ، فأقوال الرب يسوع كان لها نفس قدسية العهد القديم بل وأكثر من ذلك ففي بعض كتب العهد الجديد نفسه يظهر هذا الموقف كشهادة الرسول بطرس لكتابات الرسول بولس التي تضعها في صف واحد مع باقي الكتب - أى كتب العهد القديم - وقد بقى الأمر كذلك إلى القرن الثانى الذى تم فيه تجميع كتب العهد الجديد ، وبدأ الآباء يقتبسونها على أنها كتب مقدسة دون أن يغفلوا اتخاذ العهد القديم مقياساً أساسياً لها فكانوا يقيسونها عليه ويقبلونها على أساس اتفاقها معه . وهكذا شق العهد الجديد خلال القرن الثانى

طريقه للوقوف في صف العهد القديم ككتب مقدسة . وبذلك ترابط
العهدان - القديم والجديد - ترابطاً وثيقاً جعل منهما في الحقيقة كتاباً
واحداً لا ينفصل متدرجاً في الإعلان ومتنوعاً في طرق الوحي ، وإذا
قد اكتملت كتب العهدين ، سرعان ما أصبحت ذات سلطان حاسم
ولم يعد أحد يشك في قانونية أي منها ، وقد أطلق عليها لقب القانون
الإلهي :

« الكتاب المقدس - كلمة الله »

وهكذا قبلت المسيحية أسفار العهد القديم بناء على شهادة الكنيسة
اليهودية وشهادة المسيح ورسله ، وأما أسفار العهد الجديد فقد تم
قبولها بناء على أنها مكتوبة بواسطة الرسل أو رفقاءهم ممن كان لهم
الوحي ، وقد قاموا بكتابتها إما بخط يدهم أو بإملائهم لها على أيدي
كتبة مذكورة أسماءهم في نهايتها .

وتعتبر النسخ الأصلية التي خرجت من أيدي كتبة الوحي
معصومة تماماً ولها سلطان إلهي ، وكذلك كل نسخة محفوظة كانت
أو مطبوعة حال كونها مطابقة الأصل !

وكان من غير المنتظر بالطبع العثور على النسخ الأصلية لمضى أزمان
سحيقة على وقت كتابتها مما جعلها تندثر بمرور الزمن وبعضها قد
استُهلك من كثرة الإستعمال أو طوحت به السنون في زوايا النسيان ،
وبعضها قد أفسد عمداً أو أهلك عرضاً وبعضها ضاع واختفى في
فترات الاضطهاد ، هذا كله بالإضافة إلى ما تطلبه وضع العهد القديم

من زمن قد امتد إلى نحو ألف عام كما أن جمعه قد استغرق قروناً عديدة من سنة ١١٠٠ إلى سنة ٢٠٠ ق. م ، وهكذا نجد ألف سنة قد مضت بين أقدم مخطوطة عبرية وبين تاريخ كتابة آخر سفر من أسفار العهد القديم ، وحوالي ألف سنة أخرى بين وقت جمع أسفار العهد القديم معاً وبين تدوين آخر سفر من أسفار الكتاب المقدس ، فكان فترة ألفين من السنين قد مضت بين أول كتابة جامعة لأسفار الكتاب المقدس وبين أول مخطوطة عبرية لأسفاره الأولى وليس هذا بالشئ الهين إطلاقاً .

ولقد سارت عملية النقل بالنسخ خلال هذه المدة المستطيلة ، والغريب هنا هو قلة الفوارق بين النسخ المنقولة لا بل اتفاقها بصورة مدهشة تؤكد عدم المساس بجوهر النص ، ويقول الثقة بشأن عملية النسخ نفسها بأنها كانت تتم بمنتهى الدقة لأن اليهود — كحماة غيورين على حرفية العهد القديم إذ اعتبروا أسفاره وثائق موحى بها — كانت عنايتهم شديدة في كتابتها وهي التي صانت النسخ المخطوطة من الخطأ إلى حد كبير . ومع أن النساخ بدرت منهم بعض الأخطاء في النقل سهواً من قلم الناسخ أو بسبب تشابه بعض الحروف العبرية إلا أن كل هذه الأخطاء قد اكتشفت وصُححت بكل سهولة لأن كل صفحة كانت تقارن بالأصل عمودياً وأفقياً ، وتعد الكلمات والحروف لضبط أى خطأ وكان النسخة المنقولة صورة فوتوغرافية للأصل ، وبذلك كان يتأكد الناسخ العبرى من سلامة مخطوطته ، فكان إذا ما اكتشفت غلطة واحدة في نسخة ما تعدم تلك النسخة مهما كانت قد كلفت .

أما عن العهد الجديد فلم يكن الاعتماد فيه على نسخة مخطوطة واحدة بل على جميع النسخ القديمة — وقد قوبل بين المئات منها — وبين ترجماتها وكتابات الآباء الأمر الذي حقق عدم وجود أى خلاف أو تعارض لا بين هذه الترجمات والأصل ولا بين بعضها البعض ، ولقد كان لقوانين المقابلة هذا اعتبار عظيم إذ تم بها الإقتراب المتزايد إلى المتن الأصلي ! وقد عُرف نساخ العهد الجديد بالدقة التامة واشتهروا بالأمانة الصارمة التي تميز بها نساخ العهد القديم ، فلم يحدث لكتاب في التاريخ اعتنى ناسخوه في نسخه بدقة صارت مضرب الأمثال مثل الكتاب المقدس بعهديه ، مما يؤكد بأن الأسفار الإلهية مازالت إلى اليوم على صحتها ونزاهتها لم يلحقها من التغيير ما يمس معناها في شيء رغم تداول أيدي النساخ لها قروناً عديدة متوالية !

ويقرر دوازين أسقف نانت في كتابه « الأدلة الإنجيلية » بأن آباء الكنيسة قد نقلوا في كتاباتهم العهد الجديد من أوله إلى آخره ليس فقط المعاني بل والألفاظ حتى لو فرض أن أسفاره فُقدت بغتة لأمكن جمعها وإعادةتها من الشواهد المتفرقة في كتبهم ، ثم إنا إذا قابلنا بين النصوص التي نقلها أولئك الكتاب من أوائل عهد الكنيسة والنصوص التي بين أيدينا اليوم لا نجد بين الجانبين أدنى فرق وبالتالي فإن نسخ الأسفار المقدسة التي وصلت إلينا بعد هذا الأمد المديد هي عين النسخ التي كانت في ذلك العهد !

نتقل بعد هذا إلى تعريف أشهر اسمين وُصف بهما جزءا الكتاب المقدس وهما التوراة والإنجيل :

فما هي التوراة ؟ وما هو الإنجيل ؟ أهما الكتاب الذى أنزله الله منذ ثلاثة آلاف سنة أولاً على موسى كليمه ثم على أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد ؟! أم تراهما — كما يتراءى لبعض النقاد العصريين — مجرد خليط من كلمات تلمع كفضوص الماس وسط دشت كثيف من صفحات مليئة بالقصص والتاريخ !! وكيف يتسنى لنا أن نقرر موقفاً سليماً بالنسبة لهذين الرأيين المتناقضين اللذين لا تقف أهمية البت بينهما عند حد ؟!

لاشك أن وضع هذا الكتاب تحت نطاق البحث والتحليل كأى كتاب آخر — الأمر الذى قررت له لنفسها المدارس النقدية العصرية — إنما هو تجربة جديدة تتحدى المصدر الإلهى لهذا الكتاب فتحاول نفى صدوره عن الله ، ناسبة إياه للبشر لحتمية وصوله إلينا عن طريق كتبة ، هم بشر اختارهم الله وأهمهم فى كتابته بالوحي المعصوم ، فشككت العصرية فيهم وفتحت الباب للبحث عن حقيقة شخصياتهم ومن هم الكتبة الحقيقيون فتصدى لهم بعض المدافعين وأنكروا هذا النوع من البحث تماماً ووجهة نظرهم فى ذلك أنه لا عبرة بمن يكون كاتب هذا السفر أو ذاك باعتبار أن الكاتب الحقيقى هو الروح القدس نفسه !

وبداهة إن هذا الموقف الذى ارتأته العصرية بوضعها « العقل فوق الوحي » واضح البطلان إذ إنه ليس بمقدور العقل الإحاطة بمعلنات الوحي ولا اكتشافها من تلقاء ذاته ، فضلاً عن أن هذا الادعاء ينقض نفسه لما تحتويه هذه المعلنات عن الله والخليقة وأسرار الكون والعناية والسقوط والفداء ، وسائر الحقائق الأخرى التى

تشتمل عليها وهي تغطي فترة هائلة فيما بين فجر التاريخ ونهاية الزمن ، وكلها تشهد لحقيقة مصدرها الإلهي وهي مما ينفرد به الكتاب المقدس بلا مثيل له في ذلك مما يقدم أعظم اقتناع بأنه « كلمة الله » ذات الفاعلية المطلقة في القلوب والضمائر !

ويلزمنا هنا بناء على ذلك أن نبين حقيقة « المعنى الأصلي » لكل من التوراة والإنجيل ، وذلك لما دار حول معناهما من مناقشات :

فما هي التوراة ؟ وكيف دونت أسفارها إلى أن تم جمعها وتقدسها ؟

هناك من يرى أن « التوراة » هي مجموع التعاليم والوصايا والشرائع والألواح التي نزلت على موسى وتضمنتها أسفاره الخمسة ، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن التوراة كلمة عبرية تعنى — الشريعة — أو « الناموس » ونظراً لنسبتهما إلى موسى المشترع الأول فقد تصوروا أن هذه الكلمة قد وضعت في الأصل لأسفاره دون سواها من كتب العهد القديم ، وخاصة وأن اليهود قد وضعوها في المنزلة الأولى بين الأسفار الإلهية بل أن السامريين لم يقبلوا سواها بحجة أن ما عداها إنما هو أسفار تاريخية تروى أحداثاً وقعت بعد موسى لمئات السنين ولا يد لموسى فيها ولا يجوز ضمها للكتاب المقدس !

ولكن غيرهم يرى أن « التوراة » إسم يُطلق على كل أسفار العهد

أما كتابة العهد الجديد باليونانية فيحمل دلالة أخرى وهي أن الله سلم حقه للامم بعد أن رفضت أمة اليهود « المسيح » فضلا عن أن هذه اللغة بقدرتها على نقل الافكار المتنوعة وبدقتها ومرونتها وغزارتها أحسن وسيلة لتبليغ الوحي الالهى فى العهد الجديد .

قد حققت الاكتشافات صدق تاريخ لوقا فى وصفه لرحلات بولس وكل حادثة فى سفر الأعمال وجدت مطابقة لحالة البيئة فى ذلك الوقت كالولادة والحكام والسحرة والعرافين ، وتنوع الحياة والإجراءات الرسمية بحسب القانون الرومانى ، مما يثبت فى النهاية أن سبب تعنت النقاد إنما يرجع بطبيعة الحال إلى عدم اعتقادهم فى القوة الفائقة الطبيعة فى التاريخ والتي تهيمن عليه وهى صادقة فيما كتبه عنه فى الكتاب المقدس مما تثبت الاكتشافات صحته تباعا .

الباب السادس

فحص المقابلات الأدبية

إننا قد نجد في أسفار العهد القديم آيات أو أناشيد (أغاني وقصائد) وأمثالا وروايات في أماكن متفرقة منه لأن الشعر كان منذ البدء الوسيلة الأولى للتعبير الدينى العاطفى — ولم يشذ الأدب العبرى عن هذه القاعدة فمثلا في تكوين ٤ تقابلنا « أنشودة لامك » وهى من أصدقاء الماضى التى ضُمت بمعرفة كاتب التكوين كعينة لأمثلة عديدة مماثلة ، وكانت هذه المقطوعات حية معروفة في زمانها — لكنها أمست من مخلفات الماضى — مثل شريعة الغيرة (العدد : ٥) و « أغنية دبورة » (قضاة : ٥) و « نشيد حنة » (صموئيل الأول : ٢) و « مرثاة داود » لشاول ويوناثان (٢ صم ١ : ١٩) وراثته لابنير » (٢ صم ٢٢) وكلماته الأخيرة (٢ صم ٢٣ : ١-٧) وأيضا سفر المرائى (٢ أخبار ٣٥ : ٢٥)

ومن هذه الأناشيد ما هو بالغ في الإيجاز « كإنشودة البئر » (العدد ٢١ : ١٧ و ١٨) وأغلب الظن أن الذين ترنموا بهذا النشيد اعتقدوا أن البئر يسكنها « روح » هو الذى يفجر منها الماء — وقد آمن البشر في عصورهم البدائية بالينابيع المقدسة ، ولعل نشيد البئر هذا كان في الأصل مظهراً من مظاهر هذه العقيدة ! ومثل هذه الأنشودة إشارة يشوع للشمس والقمر (يش ١٠ : ١٢ و ١٣)

وهناك أيضا نشيد « قطف العنب » — لا تهلكه لأن فيه بركة
(اش ٦٥ : ٨) — ولعل هذه العبارة كانت اقتباسا من نشيد قديم
في وقت قطاف الكروم وهو يذكرنا بالأغاني الشعبية والمدائح التي
ينشدها المغنون المسيحيون .

وقد أطلق في سفر العدد (٢١ : ٢٧) على أولئك المنشدين في
الأيام الأولى « أصحاب الأمثال » — ويبدو أن النشيد الوارد هنا في
هذا الموضع يصف حربا هزمت فيها بلاد موآب — ولسنا ندرى أية
معركة بعينها — وقد عرف لذلك « نشيد حرب موآب » .

ومن هذه الأناشيد ما هو أشعار مسهبة وأكثر براعة واستنباطا
مثل « أنشودة النصر » لموسى ومريم عند عبور البحر الأحمر
(خروج ١٥) أو « أنشودة انتصار دبورة » على قوات سيسرا
(قضاة ٥) ويكمن جمال هذه المقطوعات في أسلوبها غير المتكلف
وتعبيراتها التلقائية الحرة .

ولنا مثال من نصوص الكتاب المقدس : في أشعار الفينيقيين
القصصية القديمة فقد وجد أنها تحوى عبارات تشبه تماما آيات الكتاب
غير أنها تتحدث عن « البعل » إله الفينيقيين ، في حين تتحدث الثانية
عن « يهوه » إله العبرانيين وقد كتبت هذه في زمن دخول العبرانيين
أرض كنعان بعد خروجهم من مصر ، ولا بد أن هذه القصائد كانت
سماعية ويرجع تاريخها إلى عصر مبكر كان الشعب ينشدها أو
يرددها ، وتناقلتها الأجيال عن طريق السماع ..

والتماثل بينها وبين آيات الكتاب المقدس إنما يدل على أن شعوب الشرق الأدنى قد تأثر بعضها ببعض ولا يحتم بالضرورة نقل آيات الكتاب المشار إليها في تلك القصائد من الشعر القصصى الفينيقي — ويرجع هذا التأثير إلى تشابه الأغصان الأولى في الديانة العبرية بعض الشيء مع أغصان الديانات الأخرى القديمة مثل السومرية والكنعانية والمصرية — ولكن أغصان العبرانيين قد ارتفعت وتأصلت وامتدت أغصانها العليا وأزهرت ثمارها لتغذى بالدفء والنور المنبعثين من الحق الأزلى الذى يتزايد على مر الأيام تألقاً وإشراقاً .

في هذا القسم الشعري من الكتاب المقدس نستنشق جواً مختلفاً فهو ليس إعلاناً ولا تاريخاً ولا نبوة إنما هو تسجيلات الاختبارات المتنوعة ، وفي حالات كثيرة لا يكون ما هو مسجل فيها متفقاً مع الحق ولا هو يمثل بصدق صفات الله . فأقوال أصحاب أيوب مثلاً لم تكن هي الصواب في الله وكذا اختبارات الجامعة وشكاوى آساف في مزمور ٧٣ لأنه بعد ما وصف حالته أو موقفه العقلي في الأعداد ٣ — ١٤ يخبرنا أن أفكاره وكلماته هي لشخص بليد جاهل قد صار كبهيم أمام الله .. ويبدو تقديرنا لهذه الاختبارات من قيمتها الروحية في التعبير عن هذه الأحوال والطوارئ — فالزمير تسمو إلى غيبات الشركة في الشوق العاطفى الشديد لله ثم تغطس في وهدات من اليأس حتى حينما تكون متعلقة بكلتا يديها بالإله الحي . إن خدمة

الروح الخاصة هنا تظهر في أن هذه الكتب الثمينة لا تزال تخدمنا كوسائل تعبير عما يخلج في الصدور في كافة الاجواء ! ولقد كتبت هذه الاسفار في الأصل العبرى شعراً وهي ذات معان دينية تحمل تعاليم خاصة فيها جواهر الآداب والحكم فأيوب مثلاً يمتاز بالتهذيب والمزامير بالتعبد ، والأمثال بالحكمة ، والجامعة بالتقدم ، والنشيد بالخبرة وهي فريدة في نوعها حتى إن وجدت لبعض مقاطع منها متشابهات في الأدب الفرعوني القديم — وهذا ليس بغريب لارتباطه بعلم الانسان العام وإمكانية أن تكون هناك شهادة باقية لله في سائر الفلسفات والديانات القديمة كأثر لانعكاس نور الحق الإلهي الأصلي على عقول وضمائر البشر فإن لله شهوداً في كل مكان حتى الفلاسفة اليونانيين الذين اقتبسوا من العهد القديم . ولذلك فإن لمخطوطات أدب الحكمة قرابة لما وُجد بين الشعوب الأخرى كالأغريق مثلاً ونحن نسميها — وخاصة أيوب والأمثال والجامعة — بالتخصص الفلسفي الذي يتجه نحو إدراك صائب لحكمة من نوع قوى ، ولا شك أن الكثير من هذه الحكم قديم العهد جداً وقد ضُمَّت معاً على مر السنين المتلاحقة !

ويبدأ هذا القسم بسفر « أيوب » ويزعم بعضهم أنه كتاب شعري فحسب لا صلة له بالحقيقة أو الواقع ، في حين يرى البعض الآخر أنه رواية حقيقية عن شخص يسمى بهذا الاسم وله دراية بالثقافة اليونانية وذلك بحسب رأيهم من تسمية ابنته الثالثة باسم يوناني ! واختلف النقاد لذلك من جهته فلم يقطعوا برأى عما إذا

كان تاريخيا واقعيا أم قصة تمثيلية ولكن قصته نفسها تؤكد كونه شخصية تاريخية ويؤيد ذلك الإشارة إليه كشخص حقيقى فى حزقيال ١٤ : ١٤ ، ولا ندرى متى كُتب هذا السفر ولكن يبدو أن القصة قديمة العهد يرجع تاريخها إلى ما قبل السبى لأن النبى حزقيال فى الموضوع الذى أشرنا إليه يذكره مع نوح ودانيال ، وقد وضعتة نسخة الكتاب المقدس السريانية بين التثنية ويشوع ، وينسبه البعض لموسى ، والبعض لسليمان على أن الإجماع يتجه إلى أن كاتبه هو أيوب نفسه ويرى البعض أنه بعينه يوباب اليقطانى الوارد ذكره فى تكوين ١٠ : ٢٨ والمرجح أنه كان معاصراً لعصر الآباء لعدم ورود ذكر الناموس أو إسرائيل فيه كما أن اسم « القدير » الذى أعلن لابراهيم كان معروفا عند أيوب — وواضح ما لهذا السفر من قيمة عظمى وغرض فريد بين بقية أسفار الكتاب المقدس فى بحث مشكلة الألم — ومن غير الله يستطيع أن يعطينا سفراً كهذا ؟!

ويلى هذا السفر سفر « المزامير » وهو قلب الكتاب المقدس النابض إنه سفر الاختبارات البشرية مصاغة بالوحى بواسطة كُتاب عديدين على رأسهم داود وسليمان ويتضمن ترنيمات المصاعد التى كانوا يترنمون بها عند الرجوع من سبى بابل . والكثير من هذه المزامير كان فى الأصل مجرد أناشيد استخدمها المرتلون كتعبير عن العبادة استخدمت عند إقامتها فى « الهيكل الثانى » الذى بنى بعد السبى وتقدست بذلك فيما بعد والكلمة « مزامير » من لسان المزمار وهو آلة الصوت فى الخنجرة ، ومعناها أغنية الحمد : تتلى فى مواعيد معينة كل يوم ، وفى المناسبات والأعياد وبالتناوب ، وبعضها يشبه القصائد

الأولى القديمة التي نظمها الكتاب وبعضها يرجع إلى ما بعد السبي ،
على أن قيمتها الروحية لا تُنكر حتى وُصفت بكتاب الاختبارات في
الشئون الروحية وهي ذخيرة البشرية على مدى العصور — إنها
مجموع ترنيمات وأناشيد وقصائد وتسايح وأغاني مقدسة مكتوبة
بوحى من الله يعبر بها عن أشواق وعواطف دينية نظمت لكى يُرثم
بها وقت العبادة فهي كنز لا يفرغ . أما ترتيب المزامير على النسق
الحاضر فينسبه البعض إلى عزرا .

ومن ثم فإنه لا يمكننا تحديد الزمن الذى كُتبت فيه . وواضح أن
بعضها يرجع إلى عصر الملكية لأن للملك ذكراً فيها وبعضها يرجع
إلى زمن السبي ، وبعضها إلى ما بعد السبي كالتى وضعت أيام نحemia
عند الرجوع منه وهى مزامير ١٠٦ ، ١١٨ ، ١٣٦ ولذلك فإن
كل مزمو ر منها يحتاج إلى دراسة خاصة لإمكان تحديد زمنه والظروف
التي وضع فيها !

وأما الادعاء بأن مزامير داود أخذت الكثير من نشيد اخناتون
كما يزعم برستد فى كتابه « فجر الضمير » حيث أشار كثير من
العلماء إلى التشابه الظاهرى بين ترنيمة إخناتون للاله آتون والمزمور
المئة والرابع ولكن يمكن أن يُعزى أى تشابه إن وجد إلى تشابه
الموضوع الذى يتحدث عن الخلق والعناية فلا يمكن أن تثبت من
هذا أن هناك علاقة أدبية بينهما . وفضلا عن ذلك فإن اخناتون قد
وجّه نشيده إلى آتون « رع » الشمس التى اعتبرها الإله الأول وجميع
الآلهة الأخرى صوراً ومظاهر له — وإذا فالزعم بأنه مبدع التوحيد
فى زمانه إنما هو فكرة مضللة لأنه قد اتجه إلى الجانب الأدبى من

الأوصاف الإلهية دون أن يبلغ مقام الجانب الأعلى الخاص بالإله
الواحد القدير !!

أما « الأمثال » فهي مجموعة حِكَم مصوغة في عبارات وجيزة
منسوبة لحكماء كان سليمان أشهرهم وهي مناسبة للعلاقات الأرضية
منها مبادئ عامة (١ - ٩) وأمثال سليمان وتلك التي نقلها رجال
حزقيا ملك يهوذا (١٠ - ٢٩) وكلام أجور ولموئيل ملك مسا
(٣٠ و ٣١) ويعتبر هذا السفر أحاديث متواترة ترجع في بداءتها
إلى عصر سليمان الذي جمع أو وضع نواتها الأصلية الأولى وقد يمتد
تاريخها إلى كل فقرات العهد القديم .

وهذه الأقوال الحِكَمية أوحى بها الله ، وإن كانت حكمة الأجيال
مترسبة فيها ، وبعض أجزاء منها شبيهة بتعليم (أمون - أم - أوبى)
أمونفيس المصرى التي كتبها حوالي ١١٠٠ - ٩٥٠ ق . م . ويبدو
التشابه على وجه خاص بين كلمات الحكيم المصرى وسليمان الحكيم
في أمثال ٢٢ : ١٧ ، ٢٤ : ٢٢ ولكن مثل هذا التشابه الطفيف هنا
يعتبر عارضا وهو ليس بالغريب ، ليس لإمكانية اشتراك العقول
البشرية في تعبيرات مشتركة عن اختباراتهما مع الفارق فيما بين
ما ينتقيه الوحي ويصوغه وما يتوقف عند حد الحكمة البشرية - بل
لأن الوحي لم ير مانعا أحيانا لضرورة المناسبة من أن يشير إلى أقوال
أدبية أو شعرية مما هو مشهور بين القوم لفائدتهم كما فعل بولس في
أثينا حيث أورد لهم في حديثه عبارة يُذكر عنها - أن بعض شعرائهم
قالها (أع ١٧ : ٢٨) وهو اراتوس وكما وصف الكريتيين في رسالة
تيطس بأنهم دائما كذابون وحوش ردية ؛ بطون بطالة (١ : ١٢)

وهذا القول منسوب لشاعر لهم اسمه ايمنندس الذي عاش حوالي سنة ٦٠٠ ق.م . وكذلك ما ورد في كورنثوس الأولى ١٥ : ٢٣ منسوب إلى ميئندر ولكن بولس لا يكرمهم إلى حد ذكر أسمائهم .

ويأتي بعد الأمثال « الجامعة » وواضح من افتتاحيتهما أنهما منسوبان لسليمان بن داود ، ويُظن أنه كتب سفر الجامعة في أواخر حياته دليلاً على توبته وقام بكتابه كفيلسوف باحث لما هو « تحت الشمس » ومعنى لفظة « الجامعة » هو من يجمع الناس بقصد مخاطبتهم أي « الراوية » وكان هذا السفر يقرأ في عيد المظال .

وتختتم الأسفار الشعرية بسفر « نشيد الأنشاد » كاتبه سليمان وهو فريد في نوعه وقد حسبه البعض غزلاً لا يليق بالكتاب ووحيه وقد فاتهم أنه شعر مجازي أو تمثيل للتعبير عن فرط المحبة التي بين المسيح وكنيسته وأيضاً لتصوير المحبة الزوجية النقية وإعلان قداسة العلاقة الزوجية كما أراد الله أن تكون من البدء . ولنا عودة لتوضيح ذلك في الباب التالي .

أما كتابات الأنبياء فهي ليست أقل من الأهمية وإن كانت تجعلنا في تماس قريب مع أصحابها أنفسهم وقد لعبوا أدواراً تهز المشاعر في أحداث يومهم الحضارية والسياسية كما تأملوا في خطايا شعبهم باحثين بمشاعر قوية فيما هو لخلاص أمتهم عن طريق الثقة الثابتة في الله .

وكتابتهم من الناحية الأدبية تعتبر خطبا أو مواعظ واسعة الشعبية من حيث الصيغة فليس من كلام أكثر تأثيرا مما سُجِّل في الأصحاح الأول من أشعياء أو انذار أرميا اللاذع الذي نادى به في شوارع أورشليم في الاصحاح الثاني . وقد أعطى ذلك أهمية كبيرة لموضوعاتهم وبلاغاتهم العجيبة كشفت عن مقدرتهم الفذة التي جعلت من هذه الكتابات نماذج في مجال الفن الأدبي تجاوزت حدود زمانها وهو كمال أدبي غير محدود لأغلب صنوف الأدب .

بقي أن نقول هنا كلمة عن الأنبياء أنفسهم ويطلق عليهم « أناس الروح » (هو ٩ : ٧) أصغوا إلى الله ثم تكلموا نيابة عنه بقوة منه كانت كثيرا ما تدفعهم وتسوقهم وكانت رسالتهم الأولى منطوقة ثم جُمعت في أيامهم أو بعدها وكتبت عندما بدىء في استعمال الكتابة كوسيلة لإيصال الوحي ! وجميع رسالاتهم كانت تأتي إما بالرؤى والأحلام أو وهم في حال السبات أو الغيبة أحيانا وهي تصحب مظاهر العظمة الإلهية الرهيبة ، وأحيانا تسرى خفية إلى عقولهم بفعل الروح القدس وفي سائر الأحوال كان كل منهم يقول « صارت إلى كلمة الرب » أو « هكذا قال الرب » .

ويقف أشعياء النبي الإنجيلي في قمة الأنبياء وهو من أعظمهم وما ورد في سفره في أص ٣٨ متشابه مع الملوك الثاني ١٨ فلا يقطع أيهما كان المصدر وربما نقل الاثنان عن مصدر ثالث هو سجل حُكم حزقيا الملك ، وليس لمثل هذا التشابه تأثير ما على صحة الكتاب المقدس للدرجة التي أوصلت البعض بدون مبرر إلى الطعن على صحة

القديم ، وهم يعتبرونه اصطلاحاً عاماً للعهد القديم إجمالاً وأحياناً يطلق على الكتاب المقدس كله ! ويستندون في ذلك إلى أن « التوراة » لا تنتهى بنهاية موسى لأننا من بعد موته نقرأ فيها وصفاً لكيفية موته ، وهذا يعنى وجود أيد أخرى خلفته في كتابة التوراة إلى زمان عصر القضاة والملوك ثم السبي والرجوع !

وبالرجوع إلى القاموس العبرى نجد أن معنى كلمة « توراة » وهى من أصل yarah ومعناها « يرمى أو يوجه » وهى تعنى « تعليم أو إرشاد » وهو ما يمكن أن يؤخذ من شخص ما بسبب العمر أو الخبرة أو المعرفة هذا هو المراد بكلمة « التوراة » فى الأصل ، ومن ثم جاز تطبيقها على شريعة موسى كما على أسفار العهد القديم بل وعلى الكتاب المقدس كله !

ونرى أساساً من مفهوم الوحي ليس فقط أن روح الله هو المصدر الحقيقى للكتابات المقدسة بل إن هناك أربع طرق متميزة للوحي فى العهد القديم تقابل أقسامه الرئيسية وهى : الاعلان المباشر بالنسبة لأسفار موسى الخمسة ، والتدوين عن مصادر معينة بالنسبة للأسفار التاريخية ، وتسجيل الاختبارات البشرية فى قالب الأدبى بالنسبة للأسفار الشعرية ، والمنطوقات الإلهامية بالنسبة للأسفار النبوية ؛ وفى هذا نرى تدرج الوحي وتنوعه !

لقد جاء إعلان الحق تدريجياً بواسطة إعلانات ورؤى وأقوال شفوية وذلك فى عصر الآباء ما بين آدم وموسى حين بدأ « الوحي المكتوب » وهو يفوق بالطبع بما لا يقاس الاعلانات الشفوية التى

وحيه ، وكذلك لن يؤثر في قيمة سفره الأدعاء بأن نبيا آخر كتب القسم الثاني منه ابتداء من اصحاح ٤٠ لأننا نعرف المصدر الإلهي الذي صدر عنه فلا فرق لدينا سواء أكان هناك كاتب آخر معه ، وسواء عرفناه أو لم نعرفه لأن مثل هذه النظريات لا يوجد رأى قاطع بشأنها ولا تمس وحيه بشيء .

ولربما كان سفر أرميا أكثر الأسفار إخبارا واستخداما فنيا للاستعارة اللغوية في كل الكتاب المقدس ، والمرجح أن كاتبه هو أرميا نفسه وقد أضاف إليه باروخ الاجزاء التي تتعلق بحياة أرميا وحوادثه الشخصية على أن ذلك لا يؤثر بشيء في حقيقة هذا السفر فإن قيام أرميا نفسه بكتابته أو باملائه لباروخ لن يغير من قيمة السفر في شيء ، فضلا عن ذلك فإن باروخ هذا كان صديقا ومعاوننا لأرميا بل وأمين سره ولعله كان أيضا كاتباً رسمياً وخطاطاً (٣٦ : ٢٦) .

أما المراثي فقد كتبها أرميا بعد خراب أورشليم والهيكل سنة ٥٨٨ ق . م . وكانت تقرأ في التاسع من آب ذكرى اليوم الذي تم فيه هذا الحادث .

أما حزقيال وقد كان معاصراً لأرميا ودانيال فهو الذي قام بكتابة سفره وهذا واضح من السفر نفسه وفي هذا السفر أحداث عجيبة ضابطة لا تزال من أغرب الرؤى وحالات التجلي كمركمة العرش التي حملها الكروبيم .

ويعتبر سفر دانيال أعظم صورة لكشف القناع عن تاريخ الامبراطوريات منذ استلامهم السلطان إلى انتهائه منهم ، وهو صورة فريدة من النطق النبوي .

وكذلك نسبة باقى الأسفار النبوية للأنبياء الذين كتبوها وتحمل
أسماءهم وهى تكشف الحق المقصود إعلانه « للفاهمين » فى شكل
رموز عجيبة وغريبة ، ولا شك أن لهذه الكتابات النبوية تأثيراً عظيماً
على المسيحية حيث لا تزال رسالة الإصحاح الثالث والخمسين من
نبوة أشعيا تفوق كل ما عداها فى الإيقاع الروحى والعدوبة غير
المحدودة ولذلك فإنها قد تعمقت فى قلب الشعب المسيحى وسار على
هذا النمط أيضاً الإصحاح الأربعون فإنه قصيد بديعة من التعزية كما
هو الحال فى أجزاء عديدة من أرميا وما يسمى بالأنبياء الصغار —
ومنذ أن كان الشعر الوسيلة التعبيرية الطبيعية لقلب الإنسان فإن
إنشائيات كهذه لا يمكن أن تقدر بثمن فى مجال الوحي المقدم عن
الأفكار والمشاعر الحقيقية لشعب الله .

وفى ختام هذه المقابلات الأدبية لا نغفل الإشارة إلى قانون
حمورابى المكون من ٢٨٢ بنداً والمعاصر لإبراهيم فإنه يدحض النظرية
القائلة بأن ناموس موسى لا يمكن أن يكون قد وضع إلا بعد عصر
الأنبياء بحجة أن الكتابة فى عصر موسى لم تكن تستعمل إلا فى الأمور
العلمية وبأنه لم يكن ممكناً وضع قانون رسمى قبل عصر الملوك . وقد
أثبت اكتشاف ألواح تل العمارنة عدم صحة الركن الأول من هذه
النظرية ، كما أن اكتشاف قانون حمورابى يدحض الركن الثانى منها
إذ كان هذا القانون موضوعاً فى أيام إبراهيم أى قبل موسى بأربعمائة

سنة ، كما كانت فكرة القوانين مألوفة لدى الشعوب السامية منذ أمد بعيد حتى أنه اكتشف مجموعة أخرى من القوانين قد صدرت من ٥٠٠ سنة قبل ذلك التاريخ — تاريخ قانون حمورابى — بواسطة اركجينا ملك لجيش أى من ٩٠٠ سنة قبل موسى وهذا حطم أقوال النقاد باستحالة وجود شريعة أيام موسى !!

أما الادعاء الآخر بأن موسى قد أخذ شريعته من « قانون حمورابى » فلا يتحتم أن يكون الأمر هكذا وخاصة وإن قوانين حمورابى لا تحتوى إلا على تنظيم المعاملات بين الانسان وأخيه الإنسان وليس فيها أى ذكر لعلاقة الإنسان بالله — ولا شك أن قانون حمورابى الشهير يتضمن أعلى ممارسة أدبية واجتماعية للشعوب السامية القديمة وليس الإحتمال بعيداً أن موسى كان على علم به ولذلك فالقانون الذى يرمى العبيد (خروج ٢١ : ١ — ١١) يطابق دستور حمورابى وكذلك قانون المثل (خر ٢١ : ٢٤) متشابه معه ، ولكن شريعة موسى تتميز بالاهتمام بحياة الإنسان ومنع التعذيب والإستغلال : فإن الوصية الأولى من الوصايا العشرة تأمر بولاء فائق للرب فى وقت انتشر فيه الشرك بالله والثانية تمنع صنع الصور والسجود لها لأنها تطمس الفكر الحقيقى عن وجود الله بصفة عامة والثالثة تنهى عن عدم الإحترام فى استعمال اسم الله وتشدد ضمنا على الأمانة والوفاء بالعهد والرابعة تأمر بحفظ السبت وكان معروفا عند البابليين والخامسة تأمر بإحترام الوالدين لحفظ واستقرار الأسرة ، والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة وضعت القواعد الأساسية للأخلاق الإجتماعية كقانون أبدى (منع القتل والزنى

والسرقة وشهادة الزور) والعاشرة تخترق أعماق الإنسان للبحث عن رغائب قلبه ، وليس من دستور أدبي معادل يمكن أن يُقارن بهذا الدستور إطلاقاً . وفي تثنية ٤ : ٥ - ٨ يعقد موسى مقارنة بين أحكام الله وقوانينه وبين غيرها مبيّناً ما بينهما من فروق هائلة - ومن هنا نفهم أن قوانين حمورابى لم تكن مصدراً لشرعية موسى فلم يأخذ منها ناموسه الذى استلمه فى سيناء وإن وجد تشابه عارض فى بعض النواحي مما يدل على أن القانون الأدبى كان موجوداً منذ كان للإنسان تاريخ ، ومن ثم فإن الأحكام والمبادئ الإجتماعية كانت لها نظائر بين الشعوب المختلفة إلا أن هناك فوارق شيقة بين شرعية حمورابى وشرعية موسى حتى إنه يمكن القول بصفة عامة أن الأخيرة تعتنى بالأكثر بحماية الأشخاص بينما عنيت الأولى بحماية الممتلكات أى أن واحدة من هذه القوانين وقد ابتدعتها عقل إنسان كان يعتبر المال هو كل شىء فى الحياة ، فى حين أن القوانين الأخرى قد أوحى بها الله الذى يعتبر أن حياة كل فرد لها قيمة كبرى لديه ولم يكن لأى أمة أخرى فى تلك الأيام مثل هذه النظرة إلى الحياة لأنها لم تكن معروفة حينئذ كما أن قانون حمورابى قد فرّق بين معاملة السادة وعامة الشعب لأنه كان قاسياً على العبيد والفقراء والنساء فلم يمنحهم إلا النذر اليسير من الحقوق الإنسانية أما ناموس موسى فقد ساوى بين الجميع وقد أثبت د . جرمس « بأن شرعية حمورابى كانت خالية من البواعث الدينية وأن التعدى أو الخطية لم تكن تحسب هكذا فى حق الله وأنه لا يوجد أى تحكّم فى الشهوات ولا أى توصية بعدم الأنانية أو حب القريب » ويمكننا أن نشير إلى اختلاف آخر حيوى وهو : « فى حين أن قوانين موسى تدين السحر والخرافات ، فإن أول قانونين فى شرعية

بابل يشيران إلى أعمال السحر على أنها ذات قوة حقيقية فأين مجرد التوافق !!

فمثل هذه الاختلافات الأساسية تثبت بكل تأكيد أصل وسمو شريعة موسى وبالتالي فإن هذه الحيلة من نظريات الانتقاد قد انتهت كسابقاتها بالفشل !!

وأما شريعة الذبائح فلا يمكن أن يكون موسى قد أخذها عن التفكير المصرى القديم لأنه لم يكن يقدر الدم أو يفهم معنى الذبائح التعويضية وإذا فلم يكن يوجد فى مصر ما يستحق أن يأخذ منه موسى شريعته لأن مصر لم يكن عندها مثل هذه الشريعة لتعطيها لموسى .. !!

الباب السابع

مواجهة الامتحان الأخلاقي

لقد تنوّعت المواقف تجاه العهد القديم ، فبينما تمسك اليهود بحرفيته وأوجدوا من ذلك سبيلاً لرفعته وتمجيده فإن الغنوسية فسرتة حرفياً بطريقة أخرى قصدت أن تبين بها أنه لا أخلاقي وغير لائق ! أما أوريجانوس صاحب نظرية « التفسير الرمزي » فقد رأى أنه مملوء بقصص تعتبر غير أخلاقية ولذلك لا يمكن أن تؤخذ حرفياً بل ذهب إلى القول بأن فيه أوامر سخيفة لا معنى لها مثل الوصية بعدم أكل أنواع من الطيور وبعض الوصايا غير العادلة كقطع نفس الأغرل من الشعب بينما يجب أن تقع العقوبة على والديه .. !

وبالرغم من أن المسيح نفسه قد حدد موقفه من العهد القديم حين أعلن أنه لا يمكن أن ينقض المكتوب « يو ١٠ : ٣٥ » وأن كل ماكتبه الأنبياء عنه لا بد أن يتم (لو ١٨ : ٣١ ، ٢٢ : ٣٧) ولو صدقتم موسى لآمنتم بي لأن موسى كتب عنى (يو ٥ : ٤٦) وأيضاً قوله : أفما قرأتم فى كتاب موسى (مر ١٢ : ٢٦) و « إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ... (لو ٣١ : ١٦ وأيضاً ٢٧ : ٢٤) وكذلك قوله : « ابراهيم تهلل بأن يرى يومى » (يو ٨ : ٥٦) « وداود يدعونى ربا » (مت ٢٢ : ٤٥) مما أثبت به أن سيرة

ابراهيم لم تكن حديث خرافة وأن موسى كان شخصا حقيقيا . بل إنه قد استعمل آيات من العهد القديم وقت تجربته بقوله عند استخدامه لها « مكتوب » وهى الكلمة التى تصف وحى العهد القديم كذلك نجده قد أشار إلى كثير من حوادث العهد القديم مقتبسا إياها كحقوق وذات سلطان ، منها ما يتعلق بالخلقة وتأسيس الزواج واستشهاد هايل وحدث الطوفان ، وهلاك سدوم ، وحديث العلية ورفع الحية النحاسية وابتلاع الحوت ليونان مما يثبت تأكيد المسيح لسلطان العهد القديم فى كل أجزاءه — إلا أنه مع هذا كله فقد طلع مارسيون الهرطوقى على أهل عصره فى أوائل المسيحية بأن العهد القديم كتاب لا يليق أن يؤمن به المسيحى ، وقد فسّره تفسيراً حرفياً إلى أقصى حدود الحرفية لكى يُظهر ما فيه من قسوة وفضاظة .. مع أن العهدين هما من وحى الإله الواحد الذى نعبده ... وإنما كان العهد القديم وناموسه لازمين للعصر الذى ظهر فيه إلى أن تقدمت البشرية وبزغ النور الأعظم فى يسوع المسيح الذى جاء بالاعلان الأعظم والأجد .

ولا ينكر أحد بالطبع أن هناك صعوبات بشأن العهد القديم : بعضها تاريخى خاص بالحوادث المسجلة فيه وقد عالجناه فى ضوء الاكتشافات الحفرية المتزايدة التى تحقق إثبات صدقه ، وبعضها عقلى يختص بحقيقة المعجزات مثل ظهور الله فى العليقة وشق البحر الأحمر

وإقامة موتى بواسطة إيليا وأليشع وابتلاع الحوت ليونان — على أن قيامة المسيح نفسها هي أعجب معجزة وتحل كل المعجزات الأخرى إذ تحمل في ذاتها أعظم برهان على صحة باقى المعجزات .

وهناك صعوبات علمية وهى التى دفعت البعض إلى الظن بأن قصة الخليقة الواردة فى سفر التكوين غير صحيحة علمياً إذ ظنوا عدم إمكانية التوفيق بينها وبين العصور الجيولوجية ونظرية التطور حتى ظهور الإنسان .

على أن أهم صعوبات العهد القديم هى تلك التى تختص بالناحية الأدبية فقد يبدو أن هذه قسوة شديدة من جانب الله أن يأمر باهلاك الكنعانيين مثلاً أو رجم عخان وعائلته أو قتل صموئيل لأجاج أو موت عزة بسبب لمسه تابوت الله مع أن هذه كلها لم تكن إلا للقضاء على الأوبئة التى يجب أن تبنى وتتلاشى من الأرض ، وكذلك أمره الغريب لحزقيال بأن يجهز خبزه على الشىء النجس فهذا لتمثيل حالة الشعب عندما يأكلون خبزهم النجس فى السبى ، وهكذا أيضاً فى موضوع زواج هوشع بأمرأة زنا وذلك لتصوير نوع العلاقة التى ارتضاها الشعب لنفسه بالانفصال عن إلهه .. الخ ، فعن هذه وامثالها يوجد أمران للتأمل :

أولهما — إن هذه الأشياء مع كونها غريبة عند أول وهلة فإن هناك صعوبات أعظم منها فى العهد الجديد هى تلك التى تختص بمصير الناس النهائى (مر ٩ : ٤٢ — ٤٨) فإذا ما رأينا حقيقة ذلك ورهيبته اختفت الصعوبة التى تصور القسوة لأن إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد وهو قدوس ومحبة معاً .

وثانيهما — ليس في تلك الدينونات أى شيء اغتصابى بل إننا نجد من ورائها كلها نداءات مستمرة بالرجوع ، فقد بكى صموئيل على شاول العاصى مع كون الله رفضه حينذاك نهائيا من الملك . وقد نجد فى بعض المزامير مواقف قد لا نهضمها — ومن المحال هنا تطبيق كل ما فى العهد القديم على أزمنة العهد الجديد — ولكنها ترتبط بالدينونة التى أعدت لتعلن وتنفذ فى وقتها . وإنه لمن باب الجرأة بل والخطأ الشنيع أن نعرض على الله قائلين : لماذا فعل هذه الطريقة ؟ ولماذا لم يفعل غيرها ؟ لأنه هو أحكم منا بلا حد ، ويعرف الطريقة التى تؤثر فى القلوب أكثر مما نعرف نحن ، فلو كانت هناك طريقة أكثر تأثيرا لكان أجراها ونفذها .

وأما تأسّف الله فلا يعنى تغيير فكره أو قصده وإنما هو مجرد تعبير بشرى ليس أكثر غرابة من غيره ، فيه يخاطبنا بلغتنا تنازلا منه لضعفاتنا فليس فى قول موسى للرب « يارب اندم » اندفاع غريب يدل على تجاهله لمقام ربه بعد أن رأى خوارق معجزاته ، إذ لا يقصد به التوبة أو تغيير الفكر كما سلف الذكر ، وإنما هو يعنى الاستجابة لتوسلات الإنسان أو إظهار الشعور الإلهى باللغة التى تناسب فهم المخلوق البشرى ولذلك فقد ندم الرب فعلا أى استجاب لتوسلات موسى ! ولذلك فإن الندم هنا ليس على المعنى المألوف لأن الكتاب المقدس يذكرنا مرارا حتى عند استعماله كلمة الندامة بأنه لا يراد بها معناها الحرفى بقوله : « ليس الله انسانا فيندم » (العدد ٢٣ : ١٩) .

أما تضليله لأنبياء — كما هو مذكور فى سفر حزقيال — فإنه لا يُضاد صفاته إذ إنه عقاب على كل من يضع معثرة إثمه أمامه ثم

يسأل النبي فيسمح الله بالضلال قصاصا لكليهما معا أى أنه في هذه الحالة يترك النبي ليميل بإرادته إلى الضلال !

أما من جهة نسبة الضعف والجهالة لله في الكتب المقدسة « ١ كو ١ : ٢٥) فلا يقصد به وجودهما في الله ، حاشا . بل هذا هو ما حسبه غير المؤمنين (اليونانيون) هكذا .. أما صيرورة المسيح لعنة لأجلنا (غل ٣ : ١٣) فقد قضى به الله لأن الذى يفدى الخطاة من حكم اللعنة يحملها هو نفسه في شخصه عوضا عنهم كما يحمل أيضا الألم والموت مكانهم ..

وليست هذه كلها جملة وتفصيلا مضادة للعقل ، وإن كانت فوق العقل فالادعاء برفضها لأن العقل لا يقبلها ولا يسلم بنسبتها لله وأنبيائه باطل لأنه لو إن كان البحث لذوى الإمكانية قائما من جهة فحص التعاليم الإلهية كل على قدر فرصته وإمكانيته ، والمسيحية لا تمنع البحث فى تعاليمها ولا تلزم أحدا بقبولها دون بحث — إلا أن عقولنا يجب أن تقف عند حدها تجاه الأمور الفائقة الإدراك لأن عقولنا ليست قياسا لتلك الأمور . ومن ثم فليس لعقولنا القاصرة المحدودة أن تحكم فى الواجب قبوله والواجب رفضه من كلام الله نفسه . لأنه وإن يكن للعقل السليم الحق فى بحث البيّنات الدالة على وحى الكتاب المقدس وبقائه كما هو بدون تحريف إلا أنه ملتزم أن يقبل كل ما أعلن فيه لا أن يختار منه ما يوافق ويرفض ما يضاده . نعم ! يجب علينا أن نتأمل بعقولنا فى الأقوال الإلهية لكى تفهم ما هو مراد الله وقصده فى كل كلمة وآية من كتابه ونطلب منه تعالى أن ينير أذهاننا ويرشدنا بروحه لفهم أقواله عالمين أن عقولنا القاصرة

سبقته مع التسليم بصحة هذه الاعلانات ، وهكذا سارت قصة تطور التوراة أولاً كاحاديث متواترة تناقلتها الأفواه ثم ضبطها الوحي وهيمن عليها بالاعلان المباشر لموسى كليم الله الذى كان استعداده فى تلقى الوحي المباشر ظاهراً من القول : « ودعا الرب موسى وكلمه » ! لهذا ، كان موسى فى علاقة خاصة مع الله وكانت له صلة به أقرب وأوثق من تلك التى كانت لخلفائه حتى دُعى « كليم الله » ووُصف بأنه لم يقم نبى مثله ، لأن الرب عرفه وجهاً لوجه !!

وكان موسى قد أعد حينئذ إعداداً خاصاً لهذه المهمة الفريدة فدعاه الله فى حوالى سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد ليبدأ كتابة الأسفار المقدسة والتى فيها يسجل تاريخ ٢٥٠٠ سنة خلت من قبله ... والإشارة الأولى عن ذلك نجدها فى أول أمر يدونه الكتاب المقدس بتكليف موسى بذلك ونصه : « فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكراً فى الكتاب (خروج ١٧ : ١٤ ؛ ٢٤ : ٤) ومن بعده نقرأ عن « لوحى الحجر اللذين كُتبت عليهما العشر وصايا بأصبع الله » (خر ٣٢ : ١٦ ، ٣٤ : ١ و ٢٨) وكذلك ما قام بتدوينه عن خيمة الاجتماع فى الجزء الأخير من سفر الخروج كما نقف من سفرى اللاويين والعدد على أن موسى نفسه هو الذى تلقى شريعة الذبائح والتطهير ، كما قام بتسجيل رحلات الشعب ولما أكمل موسى سفره الخامس — التثنية — الذى يلخص فيه الشريعة ويختم ذلك بخطابه الوداعى ، أمر اللاويين حاملى التابوت أن يأخذوا كتاب التوراة هذا ويضعوه بجانب تابوت عهد الرب ليكون هناك شاهداً وذلك بعد أن أمرهم بنسخ عدة نسخ منها قام بتسليمها للكهنة وشيوخ الشعب

لا تستطيع أن تفهم « أقوال الله » كما أرادها الله بدون معونة الروح القدس ..

ومن المؤكد أن كافة الأمور التي يبحث عنها النقاد ويجعلون منها موضوعاً للطعن لا يمكن لليهود والمسيحيين إضافتها إلى الكتاب المقدس لأنها مهينة لإلههم ولأسلافهم خاصة فيما لو لم تكن قد حدثت بالفعل ..

ومن ثم فإن الأمور التي يتراءى للبعض رفضها من أسفار التوراة أو الطعن في صدق وحى التوراة بسببها وهي نسبة الزنا والقتل والسُّكْر والكذب والارتداد عن الإيمان وعبادة الأصنام للأنبياء والرسل الكرام مع أن العصمة أول شرط من شروط صدق النبوة ، ومع أن هذه الأمور التي تنسب إليهم تجعل منهم عصابة من الأشرار .. سكيرين ولصوصاً وزناة وكذابين ومخادعين وقتله .. الخ وهكذا يخلو للمعترضين أو الناقدين أن يصفوهم بأسلوب التهكم اللاذع بيهوداً النبي الزانى ، ويعقوب النبي السارق وهلم جراً والادعاء نتيجة لذلك بأن هذه الأسفار مكتوبة بأيدٍ موتورة تضمن حتى على صفوة الصفوة — على بضعة عشر نبياً — فتلطخهم بأسوأ ما يتصف به أرذل الناس .. ولذلك فإن القول بأن الأقلام التي كتبت التوراة هي أقلام لليهود الذين ضرب عليهم السبى في بابل مع مرافقه من ذلة

وعار ، الأمر الذى دفعهم إلى تلطيخ كل شىء وإلقاء القدر الذى كانوا يعيشون فيه على وجه التاريخ كله إنما هو ادعاء باطل لأنه من جهة عندما يخطئ النبى فالعيب فيه هو شخصيا وليس فى النبوة ، ومن جهة أخرى لو كان الأمر بحسب هذه الادعاءات وما تذهب إليه لكان يحدث العكس تماما فلا تُذكر خطايا هؤلاء الأنبياء — وكذلك ما كانت تذكر التوراة الأوصاف والويلات التى ذكرها الله فيها عن اليهود وأوقعها عليهم ولتعمدت هذه الأقلام حذفها أو تحريفها ومنها مثلا ما جاء فى لاويين ٢٦ ، حزقيال ٢٢ من عقوبات وأوصاف لم يكن ممكنا أن تبقى فى كتاب كتبه أقلام يهودية « موتورة » لأنها عقوبات موجهة إلى اليهود أنفسهم وأوصاف تعلن عن شرورهم وتمردهم وبعدهم عن إلههم أما ذكر كل ذلك فى التوراة فإنما هو دليل قاطع لصحة كتابتها بالوحي ، وأن الكتابة الملهمين لم يلجأوا إلى تزييف حقائق التاريخ أو إخفائها ، وكل هذا يؤكد وحي أسفار العهد القديم بلا منازع !

وإذا فإن الأدعاء بأن ذكر هذه الأمور لا يليق بكتاب موحى به من الله أمر باطل ، لأنه من أدلة صدق الكتاب المقدس الأساسية أن يخلع الرداء عن كل شخص يذكره — يجرده تماما ويقدمه كما يراه الله ! وفى هذا أصدق الدليل على وحي هذا الكتاب الكريم ، فمع أن كتبة الوحي كانوا يهوداً وكتبوا عن أنبيائهم وملوكهم العظام إلا أنهم لم يحاولوا إخفاء عيوب وخطايا ونقصات هؤلاء الملوك والأنبياء كما يفعل بعض المؤرخين المحدثين بل تحدثوا عن تلك الآثام دون تحفظ لأنهم كانوا يتحدثون بوحي الروح القدس ، ولذا

فقد ذكر الكتاب المقدس كذب ابراهيم ، وشر لوط ، وزنا داود ،
وتدهور سليمان ، لكى يؤكد أن الكمال لله وحده وأن الجميع زاغوا
وفسدوا معا فلا نحسب أن وقوع هذه الخطايا من أولئك الأشخاص
أمر مستحيل لأننا نعرف أنهم جميعا بشر متناسلون من آدم الساقط
ووارثون منه بالتناسل الطبيعية الفاسدة التى تميل للشر (مز ٥١ : ٥ ،
أش ٦٤ : ٦) ومع ذلك فإن وقوع الخطأ من الأنبياء والرسل لا يجعلنا
أن نكون غير واثقين بالأوامر والنواهي الموضوعه منه تعالى بواسطتهم
لأن هذه ليست أقوالهم بل هى أقوال الله نفسه (٢ بط ١ : ٢١ ،
مت ١٠ : ٢٠) فمن حيث أن ما تكلموا به شفاها وما كتبوه إنما
هو من روح الله وليس من أنفسهم ، فأقوالهم لذلك صادقة ومستحقة
كل القبول ، لأن الذى أوحى لهم بهذه الأقوال لا يمكن أن يدعهم
يكذبون فيها : حاشا وكلا . أما من جهة سلوكهم الشخصى فليس
معصوما من الخطأ — مع الاختلاف فى تقدير ذلك :

فإن زواج ابراهيم بأخته ابنة أبيه : وعمرام أبى موسى بعمته
لا يحسب تعديا لأنه لم يكن وقتئذ وصية ناهية عن ذلك لأن التوراة
التي منها هذا النهى قد كتبها موسى بعد خروج اليهود من أرض مصر
وإتيانهم إلى جبل سيناء ، وحيث ليس ناموس فليس تعد — أما عن
شرب نوح للخمر فلم يكن هناك نص يُحرّمه حينئذ ، وقد استحق
« نسل حام » اللعنة عند رؤيته عورة أبيه لأنه كان رجلا متزوجا
لا طفلا ولم يكن ما بدر منه على سبيل المفاجأة بل لبيّن لنا الفرق
المنتظر بين الحياء والاستهتار بينه وبين أخويه اللذين سترتا عورة أبيهما
ورفضتا حتى مجرد النظر إليها — هذا الرجل إذاً يستحق كل لعنة بل
أخلاقه أخلاق عبيد فعلا .

وأما ما صار من لوط بابنته فلا يُحسب خطأ متعمداً لأنه كان بدون شعور أو علم وقبوله الخمر لانه لم يكن هناك شريعة بعد تنهى عن شربها وأيضاً لم يكن عارفاً بالغاية التى من أجلها سقته ابتناه إياها والقصة إنما تكشف عن تأثير المعاشرات الرديئة وإفسادها لأخلاق بناته . وبالرغم من أن لوطا هو ابن أخ ابراهيم فقد جاء العقاب بمنع العمونى والموآبى من الدخول فى جماعة الرب إلى الجيل العاشر (تث ٢٣ : ٣) ولو كانت التوراة مكتوبة بأيدي بشرية لعملت حسابا وتقديرا لهذه القرابة العظمى !

وأما فيما يختص بيعقوب فلا جريمة ولا تواطؤ فيما فعله مع خاله لابان وإنما هو عدل وحق ، وحتى أخذه البركة مهما كان أسلوبه فإنما يدل على تقديره للأمور الروحية بالمقابلة مع استهتار عيسوبها .

وكذلك حادثة زنى يهوذا بثامار لم تكن تُحسب لانها قبل الناموس ولم يكن يعلم أنها كُتته ، والحادثة لا تُذكر موافقا عليها بل لترينا ضعف الإنسان وشرعه فى الحكم على غيره بينما يرتكب هو ذات الفعل ، أما عن النبوة التى وجهها له يعقوب على فراش الموت فهى عن مستقبل السبط عند ظهور ملوك كداود وسليمان وإتيان المسيح منه !

وأما عن الزنا فى بيت داود فإن الله لم يأمر به بل فعله أبشالوم بحريته واختياره وقد سمح الله بحدوث ذلك لأجل تأديب دواود ... ويقيناً إن الله سمح لسليمان أن يجتاز فى الاختبارات التى مرَّ بها ليكون مثالا ناطقا لبطلان المحاولات البشرية فى البحث عن السعادة وقد عاد

فأكد أنه لاسعادة إلا في تقوى الله وحفظ وصاياه . فبالنسبة لداود نجده مجرماً وهو ملك ، العدالة البشرية لا تستطيع الوصول إليه ، لكن يد الله تؤدبه وتعاقبه — لأن الله لا يستر خطية الكبار ولو كانوا ملوكاً . أما سليمان فلم يكن ثمرة زنى لأن ثمرة الزنى قد مات ٢ صم ١٢ : ١٨ في حين أن سليمان قد وُلد بعد أن أصبحت امرأة أوريا زوجة شرعية لداود ٢ صم ١٢ : ٢٤ ، أما تدهور سليمان فيرينا بطلان ملذات الحياة وأنها قبض الريح ، وقد تصرف في حياته بمحض إرادته ولكنه في ختام الأمر رجع إلى الصواب وسجل الحقيقة ، فسليمان إذاً لم يمت كافراً ، بل كان انحرافه مجرد سقطة مرَّ بها في حياته ليكون عبرة للأجيال والقرون !

وهكذا نرى الله لا يزيّف الحقائق ولا يستر خطايا الأنبياء بل يرينا تأثير الشر حتى على أقدس القديسين ، إنه لا يغطي الشر بل يعلنه ليحذرننا من أخطاء كالتى ارتكبتها الذين أشير إليهم ولذلك فإن خطايا الأنبياء المذكورة في التوراة إنما هى بمثابة « نور أحمر » لتحذيرنا .

ومن أبشع ما قاله البعض بشأن تسليط الله للدَّبَّتين على الأطفال الذين سخروا من أليشع فأكلتا منهم اثنين وأربعين طفلاً ٢ مل ٢ : ٣ و ٢٤ إن ذلك يجعل الله — سبحانه — سفاحاً .. ولكن الحادثة ترينا مدى مسؤولية الوالدين في تربية أولادهم وترينا أن الأولاد الذين لم يعلمهم ذوهم الأدب وسمحوا لأنفسهم بالسخرية من نبي الله يستحقون الموت فقد سبق أن قالت الشريعة .

من شتم أباه أو أمه يقتل (خر ٢١ : ١٧) فكم بالحري من يسخر من نبي الله في عرض الطريق ؟ — فليس هو بالإله السفاح إنما هو الله القدوس الذى يكره الاستهتار وميوعة الأخلاق والانحراف وعدم احترام الصغار للكبار وهى الأمراض التى سادت مجتمعنا الحديث ودمرتة !

وهذا ولاشك أن مثل هذا الحادث وأمثاله مما قد ورد في العهد القديم وقد تضمنته أحيانا بعض الأناشيد كترنيمة دبورة لا يناسب العصر المسيحى ولكن لا ينتج عن ذلك أنه ليس بالوحى الكامل بل بالعكس لأن هذه إنما هى فى غاية التناسب مع زمانها ووقتها . إنك لن تجد أحداً من المعترضين على التوراة يدرك شيئاً كما يجب من الرسائل المسيحية أو الإنجيل .. وإذا فتلك المقطوعات كانت مناسبة لعصرها وهى ليست مجرد قطع شعرية قديمة وتعبيرات خشنة كالتى تُنسب إلى البرابرة القدماء لأن هذه غلطة سخيفة تشوه روح النبوة !

بقى أن نختم هذا الفصل بما يدور حول سفر نشيد الأنشاد لمسأسه بهذه الناحية الأخلاقية وقد وجدنا هنا من يقول عنه إنه ملحمة شعرية عن الحب والجنس لا يفهم أى علاقة بينها وبين الدين — وقائل هذا القول على حق فى كونه لا يفهم ما أشار إليه وهو فى الواقع لا يفهم ليس فقط هذه المسألة بل وكثيراً غيرها ..

ويعتبر الكاتب العصري ديورانت هذا السفر في منزلة الكتابات
الغرامية التي تبعث على تهيج الجانب الحيواني في الإنسان ، ويظن
أنها مجموعة من الأغاني البابلية هي تلك التي تشيد بذكر
« عشتوروت » و « تموز » ويعلن كاتب عربي أن ما جاء بسفر نشيد
الأنشاد ليس هو غزلا صوفيا أو عذريا ، إنما هو غزل ماجن خليع
كغزل أبي ربيعة وبشَّار وأبي نواس ! فهل يمكن أن يكون هذا مما
تنزل به السماء كالذي نزل على الأنبياء لدعوة الناس إلى الهدى
والرشاد ؟

وينسبه صاحب كتاب « المدخل إلى الكتاب المقدس » إلى زمن
متأخر ثم يدَّعى بأن الكاتب غير معروف مناقضا بذلك أول فقرة
يبدأ بها وهي « نشيد الأنشاد الذي لسليمان » وارتباطه باسم سليمان
هو أساس قانونيته .

والواقع أن نشيد الأنشاد هو ذروة ما كتبه سليمان من نشائد
بلغت الألف وهو سفر قانوني لم يوضع اعتباطا وإنما لوصف
اختبارات روحية صوفية سامية ولذلك كان يستعمله اليهود في اليوم
الثامن من عيد الفصح لأنهم اعتبروه استعارة عن علاقة الرب بالشعب
كعريس وعروس ، وكانوا يعلنون أن من يستعمله في حفلات الخمر
ويستخدمه في المجون لا نصيب له في العالم الآتي ، ولم يكن يُسمح
لأحد قبل الثلاثين بقراءته ، وقد اعتبرته المسيحية فيما بعد وصفا
رمزيا وتشبيها بديعا لشخص المسيح كالعريس الذي ظهر فيه الكمال
والجمال ، وبنفس الاسلوب الشعري توصف العروس ، وإن كان
يقال بأن سليمان كتبه بمناسبة زواجه من ابنة فرعون الأميرة السمراء

التي بنى لها سليمان قصراً حتى لا يضايقها أو يعايرها أحد .. إلا أنه في الواقع إعلان للعلاقة التي بين المسيح والكنيسة ، ويقول سكوفيلد هنا : « إن العقل غير الروحي يجد في هذا السفر أرضاً سرية خفية لا يعرف كيف يجوس خلال دروبها بينما وجد القديسون المكرسون للرب خلال العصور في هذا السفر نبعاً لا ينضب من المسرة النقية . وهكذا يجد الذهن الروحي طعاماً دسماً في هذا السفر وأما الإنسان الطبيعي فليس له الحق أن ينقد سفرًا لا يفهمه ولا يدرك مقدار العمق الذي فيه — فإن كل شيء ظاهر للطاهرين — فضلاً عن أن هذا السفر هو بمثابة مخدع العروسين في الكتاب المقدس ، وليس من حق أحد أن يسترقّ السمع إليهما فإن استرقاق السمع في مثل هذه الحالة تدهور أخلاقي وانحطاط في التصرف لا يليق بالمهذّبين .

ومن ثم فلا إثارة للدوافع الحيوانية ولا للغزل الشهواني وإنما حديث جميل عذب في مخدع عروسين يجب كل منهما الآخر ويتغنى بهذا الحب . إن المؤمن أمام أعمق وأجمل سفر ، أما غير المتجدد فلا يجوز أن يقترب إليه — فليس من الشرف أو التهذيب الصحيح أن تقرأ خطاباً ليس لك يحوى في ثنايا عباراته أرقّ وأجمل كلمات يتهامس بها عروسان !

أما عن النساء الأربع المذكورات في سلسلة نسب المسيح ، وقد استقبح الناقدون ذكرهن في هذه السلسلة وهن غير منزهات عن الخطأ ، في حين أن لا موجب لموقف كهذا وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : تذييل كبرياء اليهود المتوهمين إنهم أرقى طبقات البشر .

ثانياً : لأن الله يختار الأبناء دون الشرفاء لكي لا يفتخر أحد أمامه .

ثالثاً : لأن ذوى القلوب اللينة بالتوبة لا تحول سقطاتهم دون نيل رضى الله .

رابعاً : لأن هؤلاء النساء شركاء فيما فعلن فلم يسجل الوحي العار عليهن دون أولئك .

خامساً : لأن المسيح إنما جاء ليشرّف البشرية لا ليأخذ شرفاً منها . وهذا في حد ذاته يسقط الاعتراض على وجودهن في سلسلة نسب المسيح .

أما مَا وَصَفَ بِهِ حَزَقِيَالُ فِي الْاَصْحَاحِ الثَّالِثِ وَالْعَشْرِينَ زَنَى السَّامِرَةَ وَأُورَشَلِيمَ وَالْمَمَارِسَاتِ الرَّدِيئَةَ لهُمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالَّتِي بِسَبَبِهَا يَعْلَنُ اللَّهُ الْقَضَاءَ الصَّارِمَ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَعْرِى الرَّذِيلَةَ لِيَكْشِفَهَا تَمَاماً بَعْدَ أَنْ لَعِبَتِ الْمَدِينَتَيْنِ سَالَفَتِي الذَّكَرِ — أَى سَكَانَهُمَا — دَوْرَ الزَّانِيَةِ وَانْحَطَّتْ بِذَلِكَ كِلْتَاهُمَا إِلَى مَسْتَوَى الْأُمَمِ الَّذِينَ حَوْلَهُمَا تَمَامَ الْإِنْحِطَاطِ . فَاسْتَعْدَمَ النَّبِيُّ لهُمَا كُنَايَةَ « الزَّنَى » بِكُلِّ مَا يَرْتَبِطُ بِهِ مِنْ

بشاعة لتوبيخ رذائلهما الرجسة بصرامة ، وهذا بعيد تماماً عن ادعاء
الناقدين بأن هذه كتابة شبيهة بما يرد في كتب « الجنس » أيا كان
نوعها !!

وأما عن قيام داود بعد الشعب ، وهل كان ذلك من الله أم من
الشیطان لاختلاف روايتي صموئيل الثاني وأخبار أول في ذلك فالمعنى
المضمون في ذلك هو أن الرب هاج على داود بأن سمح للشیطان
أن يدفعه إلى هذا العمل ... أما سبع سنين الجوع المرتبطة كحكم
عقابي على ذلك فإن الترجمة السبعينية قد أوردتها في صموئيل الثاني
ثلاثة لا سبعة متطابقة مع ما في أخبار أول وكل ما في الأمر أن حرف
ZAIN (سبعة) أخذ على أنه 6IMEL (ثلاثة) وكذلك الحال
بالنسبة للمزاود وحمات سليمان وبالنسبة للأخيرة فقد كتب سفر
أخبار الأيام بعد السبي البابلي لذلك فمن الممكن أن تكون الإشارة
هنا إلى البث (الحمام) البابلي وهو أقل من اليهودي وهنا يحل اشكال
اختلاف العدد هنا ما بين ألفين وثلاثة آلاف . . . وأما عن الاختلافات
الرقمية الأخرى فقد كان اليهود يعدون بالحروف لا بالأرقام ووجود
إختلاف من هذا القبيل محتمل جداً فمثلاً الحرف ZAIN وفوقه
نقطة يمثل ٧٠٠٠ بينما الحرف NUN يمثل ٧٠٠ وفضلاً عن وجود
تشابه بين هذه الحروف فإن هناك أيضاً إمكانية وضع حرف منها
مكان الآخر !!

وكل سبط وأمرهم أن تقرأ في مسامع الشعب في أماكن العبادة باعتبارها النظام الأساسي للعهد بينهم وبين الله (تث ٣١ : ٩ و ١١ و ٢٤) .

وهكذا نفذ موسى أمر الرب بحفظ كتاب التوراة في أقدس وأضمن مكان بجانب التابوت ، كما أمر أيضاً بتسليم نسخة للملك الذى يجلس على العرش — فيما بعد — ليعمل بها . ولذلك فقد أُعتبرت التوراة « سفر الشريعة » من أهم الأسفار فى العهد القديم لأنها الأساس أى أصل العهد سالف الذكر ولذلك فهى مقدسة جداً حتى اعتبر بعضهم باقى الأسفار الأخرى كمجرد تفسير لها !!

واستلم يشوع شريعة موسى — أى هذه التوراة — وقد صار قائداً للشعب بعد موت موسى ، فأمره الرب حينئذ أن يتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فى سفر هذه الشريعة (يش ١ : ٧ و ٨) وقد حفظ يشوع شريعة موسى أى الأسفار الخمسة ، وكتب هو كتابه وهو السفر السادس ووضعه فى نفس المرتبة التى وضعت فيها أسفار موسى وعمل بشأنه مثلما عمل بشريعة موسى (يش ٢٤ : ٢٦) .

ويأتى من بعده سفر القضاة ، ولا يُعرف بالتأكيد من هو مؤلف هذا السفر ، ومع أن التقليد اليهودى ينسبه إلى صموئيل لكنه لا ريب قد جُمع من مدونات كانت موجودة وقت كتابته ، وهو يشمل المدة من موت يشوع إلى قيام صموئيل — مؤسس مدرسة الأنبياء — وهو الذى « كتب قضاء المملكة فى السفر ووضعه أمام الرب »

الخاتمة

وجدير بالذكر هنا في خاتمة هذا الكتاب الإشارة لما جاء في كتاب « بديع الحساب في تنزيل الكتاب » مما اكتشفه العلامة « بانين » من أن الكتاب المقدس كله مكتوب على قاعدة نظام حسابي هندسي بديع بحيث لا يستطيع علماء البشر وفلاسفتهم أن يكتبوه من أنفسهم مهما أجهدوها . وقد ورد به هذا الوصف عنه « سباعيات سهام كلمتك » (حبقوق ٣ : ٩) أي أنها سباعية هندسية غريبة الشكل فإن جميع كلماته وحروفه تنقسم إلى سبعات ، مما لا يمكن أن يكون ذلك قد حدث صدفة — وقد قام هذا العلامة بعمل فهرست للكتاب من أوله إلى آخره بموجب هذا الحساب السباعي وهو من أغرب مؤلفات العالم إذ يبين أن الكتاب قد أنزل بالحرف الواحد حتى أنه ساعد بذلك على بيان أي النسخ هي الاضبط في الهجاء — لا يوجد فصل في التوراة إلا وهو مؤلف على هذا الأسلوب الحسابي الدقيق فلو كان المرجع مهارة البشر لأقتضى تأليف السفر الواحد منها مئات السنين وهيئات أن يكون : إن أقوى برهان على هيمنة الوحي هو أن الله قد تدخل في كل كلمة وكل حرف في كتابه بل عين للحرف مكان وروده فلكل كلمة موضعها ولكل اسم معناه بل قيمته العددية فليست المسألة صدفة ولا فوضى بل صورة رائعة من الجمال البديع ! فهل يمكن لبشر ما أن يكتب كتابا بغاية السهولة

والوضوح والعمق بدون تسويدة أو مراجعة أو تصليح أو تنقيح ثم تأخذه أنت بعد كتابته وتحسبه بالكيفيات التي ذكرناها فتجده مضبوطا بالتمام؟!

هنا لا يوجد مجال للتحريف على الإطلاق لأن الكتاب بهذه الصورة لا يحتمل أن تزداد عليه « أ » واحدة أو تنقص منه لأنه إذا فرضنا وكانت جمل فقرة ما مجموع حسابها ٤٩ وزيدت عليها ألف (والالف بواحد في حساب الجمل) صار المجموع ٥٠ وهذا العدد لا يقبل القسمة على سبعة وبالتالي يختل ميزان الحساب المطرد عن كونه سباعيا ، والحال نفسها إذا ما أنقصت « أ » أيضا . هذا هو السور الواقى إنها الكيفية الحسابية التي منعت إمكانية قبول الكتاب لزيادة أو نقصان كلمة أو حرف .

إن اكتشاف العلامة « بانين » المدهش والعجيب هو إحدى الوسائل التي عينها الله بل أهمه بها لفك الأزمة المنتظرة لأن هذا الاكتشاف أصبح الضربة القاضية على أقوال المنتقدين ممن يرفضون الكتاب المقدس أو ينكرون وحيه .

فمسألة تحليل كتاب الله تحليلا حسابيا أمر لم يحلم به الإنسان قبلا فجاء الحجة القاطعة التي لا تقبل المغالطة ولا المماحكة وكل من أراد أن يعرف إرادة الله عليه أن يمسك الكتاب المقدس فيرى فيه خط مؤلفه وبصمته فهو كتاب مؤلف بالكيفية الحسابية الهندسية العجيبة وهو لذلك معجزة كبقية مصنوعات الله جلّ وعلا ، تقف في صف أكبر المعجزات بل تفوقها إعجازا !!

وقد تابع هذا العلامة بانين نظام القيمة العددية (لأن لكل حرف من الحروف العبرانية واليونانية قيمة عددية) وكذلك القيمة الموضعية لكل حرف منها (أى بحسب ترتيب ورودها فى الأبجدية) فبواسطة القيمة العددية للحروف كان يجرى العبرانيون واليونانيون جميع عملياتهم الحسابية وقد أضيف إليها فى الأسفار المقدسة أسلوب آخر هو القيمة الموضعية ... فينتج من ذلك أن قيمة الكلمة فى العبرانية أو اليونانية هى مجموع القيمة العددية والقيمة الموضعية لتلك الكلمة !

لقد أقام الله عالم الطبيعة والفلك وتكوين الإنسان نفسه على قواعد حسابيه ، بل أن قول ربنا يسوع : « حتى شعور رؤوسكم محصاة » نجد أن الكلمة المترجمة « محصاة » فى اليونانية arithmeo هى ذات الكلمة المشتق منها كلمة « الحساب » ، فإن كان الله يحسب شعور رؤوسنا فلا بد أن يحسب كلمات كتابه « وهذا ما وصل إليه ايفان بانين » (مكتشف النظام الحسابى السباعى فى الكتاب الذى هو البرهان الذى لا يدحض على تنزيل الكتاب المقدس من الله الجليل وعدم قبوله التحريف أو التبديل » لدرجة أن الدكتور سمربل دخل على هذا المكتشف ووجده يعد من فهرس الكتاب عدد مرات ورود اسم موسى فى العهد الجديد فوجدها ٧٩ وكان قد عد مرات وروده فى العهد القديم فوجدها ٧٦٧ مرة فالمجموع يكون ٨٤٦ مرة ولأنه واثق من صحة الحساب السباعى فى الكتاب عكف على إعادة البحث فى العهد الجديد فوجد عدد مرات ورود اسم موسى فيه ٨٠ مرة فاستقام أمامه الحساب إذ صار عدد مرات الورود ٨٤٧ أى ١٢٠ × ٧ .

وقد أورد كتاب : « بديع الحساب في تنزيل الكتاب » نماذج وأمثلة من هذا القبيل تنطبق فيها هذه القاعدة بدءاً بسفر التكوين فاتحة التوراة كما في المزامير والانجيل — بل كشف انطباق هذه القاعدة على مجالات أخرى كالتى أشرنا إليها ، مما يدل على أن الذى أحصى كل شىء عدداً ، هو الذى وضع كتابه على هذا النسق الإعجازى الفريد مؤكداً بذلك بأنه ليس بكتاب عادى بل هو دون سائر الكتب « الكتاب » !!

وها نحن قد بلغنا إلى نهاية هذه الصفحات الخالدة وهى لم تكن مجرد سرد تاريخى فحسب وإنما تقييم علمى متكامل ونظرة مترابطة الحلقات تضمن هذه القضية الشائكة الخاصة بمصادر الكتاب المقدس الوضوح والبساطة بالوقوف على كافة زواياها وقرار اعتبارها حسب وضعها الصحيح فى نور البحث العلمى الشامل وكشوف العصر التى رَحَّبنا بها كعون لنا لتوسيع مداركنا وتنوير أذهاننا حين نقرأ أروع كتابات فى العالم بسحرها الخلاب وجاذبيتها الفاتنة . وهذه هى مهمة هذه الدراسة التى أخذناها على عاتقنا بعون الله ولعلنا أدينا واجب الأمانة ولو بقدر ما لمجد صاحب الكتاب وخير النفوس الغالية التى سيقدر مصيرها فى ضوء ما جاء به !! وأساس هذا كله تنفيذنا لكافة أوجه النقد التى وجهها المغرضون له ... هذا الكتاب العجيب الذى لم يحدث أن وجد ما يقارن به فى تاريخ البشر ، الكتاب الوحيد التقدّمى الذى سار مع كل الأجيال متحدياً كل العصور برسالة شخصية مباشرة ، وخيط الوحدة الذهبى يربطه من أول صفحة فيه

لآخر صفحة — إنه يخاطب كل الناس أياً تكون طبقتهم الاجتماعية أو تعليمهم أو جنسهم أو دينهم . ولذلك حفظه الله الذى أرسله للبشر حتى الآن وهو محفوظ فى المستقبل أيضاً بنفس القدرة التى أرسلته ... ومن ثم فلا عبرة بما طلع به علينا أحدهم مؤخراً فى كتيب جعل عنوانه : « هل الكتاب المقدس هو أقوال الله !؟ » محاولاً الاستناد فى نقده للكتاب المقدس على ما يزيد عما ذكرناه فى هذا البحث إلى أقوال مبتدعين ممن لا صلة لهم بالمسيحية وكذلك استفاده إلى مقدمات بعض الترجمات الإنجليزية وهى أياً تكون ليست جزءاً من الكتاب المقدس بأى حال من الأحوال — أما كلمات الكتاب نفسها التى وقع عليها اختيار الوحي فلا تزال أضواء معانيها تبهر الجميع وبالأخص علماء الكتاب المقدس أنفسهم ، وهم يذلون أقصى ما فى طاقة البشر من جهد لاستجلائها مع يقينهم باستحالة الإحاطة بها ، لأنها باعتبارها الإعلان النهائى من الله تتسم بصفة « اللانهاية » . هذا هو « الوحي المكتوب » الذى حمل دون سواه اسم « الكتاب المقدس » تمييزاً له عن سائر الكتب الأخرى حتى أنه من الممكن جداً أن يغنيها عنها جميعاً إذ هو الكتاب الذى ليس له مثيل ولا يقبل البديل !!

انتهى بعونه تعالى

أهم المراجع

- ١ - مقدمات العهدين القديم والجديد
 - ٢ - مذكرات علم التفسير
 - ٣ - مفاتيح كنوز الأسفار الإلهية
 - ٤ - المدخل إلى الكتاب المقدس
 - ٥ - عصمة الكتاب المقدس
 - ٦ - كتاب كل العصور
 - ٧ - التاريخ في الكتاب
 - ٨ - شهادة علم الآثار للكتاب
 - ٩ - بديع الحساب في تنزيل الكتاب
 - ١٠ - التوراة - ونشيد الأنشاد
 - ١١ - المختار في تفسير التوراة
 - ١٢ - التوراة الهيروغليفية
 - ١٣ - في زورق الشمس
 - ١٤ - مرشد الطالبين
- للدكتور فهم عزيز
لمتى بهنام
لحيب سعيد
ليسى منصور
للقس طانيوس زخارى
لكاترين هنرى
للقس حافظ داود
لجبرى تامضروس
للقس ليب ميخائيل
لسلمون ملكاة
للدكتور فؤاد حسنين
لعزرا مرجان

15. Where our Bible came from ... Swaim.
16. The Bible Triumphant - urquhart.
17. The Old Testament story & Message - Nevius.
18. Introduction to The Old Testament - young.

رقم الإيداع : ٥٨٥٠ / ١٩٩٠

I.S.B.N.

977-5155-00-2

(١ صم ١٠ : ٢٥) أى أنه ضمنه إلى ما كتبه موسى ويشوع ليحفظ في هيكل الرب ، وهذا يعنى قيامه بتسجيل تأسيس النظام الملكى بعد عصر القضاة ، وتوالى من بعده الأنبياء الذين ظهروا في عهد الملكية إلى زمان انتهائها بالسبى البابلى بل منهم من ظهر أثناء السبى وبعد الرجوع منه !

وهكذا ظهرت مكتوبات الأنبياء في إثر الكتابات التى تلت شريعة موسى ، وكانت هذه ضرورية لتسجيل التاريخ المقدس ثم لتحذير الشعب ، فأخذت مكانها كتكملة ضرورية للتاريخ الذى تحويه التوراة . وهناك إشارات ذكرها الأنبياء أنفسهم تلقى ضوءاً على كيفية كتابتهم لما كتبوه يتبين منها أن بعض أقوالهم كانت تكتب بعد إلقائها ، وبعضها الآخر لم ينطق بها قط وإنما جاءت مكتوبة ، وفى كلتا الحالتين اعتُبرَتْ كإبلاغ إلهى مباشر عن طريق النبوة التى أوكلت لهم ! ومع أنهم نبؤوا على ضرورة حفظ شريعة الرب ، لكنهم فى نفس الوقت اعتبروا أن لكلامهم ذات المقام وذات الأهمية التى لشريعة الرب حتى إن عصيان كلامهم كان عقابه كعقاب عصيان شريعة الرب (٢مل ١٧ : ١٣ ، نح ٩ : ٣ ، دا ٩ : ٥ و ٦) واعتبر أن ما وقع على الشعب من غضب إنما كان نتيجة عصيانهم وتقسيهم (زك ٧ : ١٢) وهكذا كانت تضم الأسفار المقدسة إلى كتاب الله رويدا وريدا حتى اكتمل العهد القديم ... ويصف أشعياء ذلك بقوله « فتشوا فى سفر الرب واقروا . واحدة من هذه لا تفقد . لا يغادر شئ صاحبه لأن فمه هو قد أمر وروحه قد جمعها » (٣٤ : ١٦) .

ولقد ظن بعضهم أنه لم يكن هناك سوى نسخة واحدة من التوراة حتى إذا ضاعت وأريد تجديدها عمدوا إلى الروايات اللسانية — وهذا الظن باطل ، لأن موسى الذى أمر بأن توضع نسخة التوراة التى كتبها بيده بجانب التابوت هو نفسه الذى كلف اللاويين بنسخ نسخ منها لتكون لدى الكهنة والقضاة والملوك كما سلف الذكر .

ومع ذلك فبسبب هذا الظن قد تراءى لبعضهم أن التوراة لم تكن موجودة فى أيام سليمان بسبب ما هو مذكور عند إدخال التابوت إلى مكانه فى محراب البيت فى قدس الأقداس من أنه « لم يكن فى التابوت إلا لوحا الحجر اللذين وضعهما موسى هناك فى حوريب » (امل ٨ : ٩) ، (٢ أى ٥ : ١٠) ولكن هذا الخبر لا يدل على أن التوراة كانت مفقودة حينئذ حيث أن التوراة قد أمر موسى بوضعها فى جانب التابوت لا فى داخله ، والخبر الوارد فى سفرى الملوك والأخبار إنما هو عن الشيء الذى كان موجوداً فى التابوت أى كُوحَى الحجر ، وليس عما كان بجانبه — وحتى لو كان موسى أمر بوضعها داخل التابوت نظير اللوحين ، لكان الخبر المشار إليه يدل على فقدانها من التابوت فى زمن سليمان وليس على فقدانها كلية لأن تلك النسخة لم تكن النسخة الوحيدة ، بل كانت هناك نسخ أخرى غيرها كما سبق البيان .

ومن المحقق أن هذه التوراة كانت موجودة أيام داود وهى التى أشار إليها بقوله عنها : « كم أحببت شريعتك » (مز ١١٩ : ٩٧ ؟) (١٠٣) وقد أوصى بها ابنه سليمان حين قربت أيام وفاته (امل ٢ : ٢ و ٢٣) ، (٢ أى ٧ : ١٧) فلو كانت الشريعة

مفقودة في زمن داود كيف كان يطلب من سليمان أن يسلك بحسب
الوصايا والأحكام المعروفة فيها ؟ . وقد كانت التوراة موجودة كذلك
في زمن ملوك يهوذا كرحبعام بن سليمان وآسا ابن أبيا حتى إن يهوشا
فاط بن آسا أرسل لاويين معهم سفر شريعة الرب جالوا في جميع
مدن يهوذا وعلموا الشعب (٢ أى ١٧ : ٩) وأيضاً هناك إشارات
تدل على وجودها في زمن يوأش بن يورام بن يهو شافاط (٢ مل
١١ : ١٢ ، ٢ أى ٢٣ : ١٨ ، ٢٤ : ٦ و ٩) وفي زمن أمصيا
ابنه (٢ أى ٢٥ : ٤) وفي زمن حزقيا وهو الملك الرابع بعد أمصيا
(٢ أى ٣١ : ٣ و ٤) وفي أيام يوشيا الملك وجد حلقيا الكاهن
سفر شريعة الرب المكتوب بيد موسى وسلمه إلى شافان الكاتب الذى
أتى به إلى الملك (٢ مل ٢٢ : ٨-١١) ، (٢ أى ٣٤ : ١٤-٢٠)
ومع أن الهيكل كان قد نُهب مرتين قبل ذلك (٢ أى ١٢ : ٩
و ٢٤ : ٢٥) إلا أن التوراة لم تكن ضمن الأشياء التى نُهبت لأن
الناهبين اهتموا بالذهب والفضة والأواني الموجودة في بيت الرب ،
وبناء على ذلك وجد حلقيا السفر المقدس في نفس الموضع الذى كان
منتظراً أن يوجد فيه . ويبدو أن السفر كان قد ضاع وتراكت عليه
الأنقاض داخل بيت الله ! ولا شك أن هذا السفر هو النسخة الرسمية
من التوراة التى كتبها موسى نفسه وأمر بوضعها بجانب التابوت في
قدس الأقداس ولذلك يراه البعض كالتوراة الأصلية للعهد القديم
الحالى .

أما الزعم بعدم وجود التوراة في واقعة سبى اليهود على يد
نبوخذ نصر فيدحضه قول دانيال : « فهمت من الكتب عدد السنين

التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي « (٩ : ٢) وهذه الكتب هي الأسفار المقدسة حيث أن سفر أرميا هو من ضمنها مما يثبت وجود التوراة مع المسيبين في بابل ! .

أما بعد السبي فقد اضطرت في نفوس الشعب محبة شديدة للتوراة لأنهم اعتبروا السبي نفسه قصاصاً عليهم بسبب إهمالهم شريعة الله فأرادوا معرفة الشريعة وطاعتها حتى يرحمهم الله ولا يعود فيذلهم كما فعل بهم في السبي ، وقد هياً لهم الله في هذه الفترة عزرا ونحميا أولهما كاتب ماهر هو الذي قرأ من شريعة الله أمام الجماعة بعد الرجوع من السبي وتدشين الهيكل الثاني فطلبوا منه حينئذ أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب فأتى بها وقرأ فيها أمام الجماعة من الصباح إلى نصف النهار (نحميا ٨) وهذا يدل على أنهم عقب العودة من السبي ووجدت معهم في الحال نسخة من التوراة قرأوا فيها لأن نسخ التوراة كانت تُحمل معهم أينما ساروا ، ومن ثم فقد كانت معهم بعد الرجوع من السبي وهذا ينفي الادعاء بأن هذه الأسفار المقدسة قد ضاعت وأعاد عزرا كتابتها بمساعدة حجي وزكريا حسب رأى البعض أو بإلهام من الله حسب رأى آخرين . وهذا ادعاء لا يوجد دليل عليه لا في سفر عزرا ولا في غيره من الأسفار ، وهو لن يؤثر في وحي هذه الأسفار المقدسة حتى بفرض صحته لأن الذي ألهم بكتابتها أولاً هو الذي يكون قد ألهم بكتابتها أخيراً ولا ينتظر أنه ينسى شيئاً مما كان مكتوباً فيها قبلاً لأنه منزّه عن النسيان !!

وأما الثقافة فيقولون إنه بالاجتماع العام الذي انعقد بعد الرجوع من السبي مباشرة بدأ العصر الذي يسمى « عصر المجمع العظيم »

وهو الذى تم فيه الجمع النهائى لأسفار العهد القديم فى القرن الخامس قبل الميلاد . وكان عزرا أول من قام بمهمة هذا الجمع ، فألّيه ينسب اليهود برأى واحد ترتيب أسفار العهد القديم القانونية وجمعها .

وحوالى عام ١٥٠ ق . م ، حاول انتيوخس الملك الشرير إعدام جميع نسخ التوراة الموجودة حينئذ وفعلا أحرق النسخ التى حصل عليها ، ومع ذلك فلم يُبيد جميع النسخ لأن المكابيين جاهدوا للحفاظ على عدة نسخ منها كانت فى حوزتهم ، وقيل إن بعضا منها وُجد مختلطا بدمائهم دليلا على أن احتفاظهم بها كلف الكثيرين منهم حياتهم . ومن بين هذه النسخ الباقية ظهرت الترجمة السبعينية للعهد القديم وهى التى أمر بطليموس الثانى بترجمتها من العبرية إلى اليونانية — وهكذا وصل إلينا العهد القديم عبر هذه المراحل من التاريخ ، وهذا يأتى بنا إلى العهد الجديد لنلقى عليه لمحة تاريخية مماثلة تستلزم منا أن نسأل فيما يختص به عن ماهيته وكيفية تدوينه :

فما هو الانجيل ؟ وكيف تم تدوين أسفار العهد الجديد ؟

« الانجيل » كلمة مترجمة عن اللفظة اليونانية « انجيليون » ومعناها « الخبر الطيب » أطلقت حصرا على الأنجيل الأربعة وبتوسع على جميع أسفار العهد الجديد تسمية لكل باسم الجزء الأشرف لأن بقية هذه الأسفار إنما تتعلق بالانجيل وترجع إليه وهى لذلك بمنزلة تفسير لما ورد به ، وهذا شبيه بما رأيناه بالنسبة للتوراة فى أنها « أسفار موسى الخمسة » وكذلك أيضا العهد القديم كله !

وفي هذا الضوء قامت الترجمات الحديثة بترجمة لفظة « انجيليون » إلى « بشارة » لأنها تعنى « الخبر الطيب » ومنذ العصور الأولى للمسيحية حين كان يسمع أحدهم كلمة « إنجيل » كان يتجه تفكيره تَوَّأ إلى بشرى المناداة بالمسيح وكان طبيعياً أن تطلق هذه اللفظة التي عرفت في المناداة الشفوية على السيرة المكتوبة التي تضمنت بعض تفاصيل هذه البشرية ، ولهذا فقد أطلق على كل سيرة مكتوبة كلمة « إنجيل » أو « بشارة » لأن كل سيرة منها تضمنت البشري عينها ، وانطبق ذلك على الأربعة الأناجيل أو البشائر ، وهذا لا يعنى تعدد الأناجيل بل إن هناك إنجيلاً واحداً في أربع بشائر مختلفة لأربعة من الكتاب ... ومن الشيق أن نلاحظ هنا أنه في المخطوطات القديمة للعهد الجديد جمعت البشائر أو الأناجيل الأربعة معا في كتاب واحد تحت عنوان واحد . « الانجيل » وكتب اسم الكاتب في أول كل سيرة كأن يقال « الانجيل كما كتبه متى » .

وإذا فالفكرة القائلة بأن يسوع جاء إلى العالم بكتاب أنزل عليه اسمه « الانجيل » فكرة خاطئة لا تطابق الواقع ، والأحرى أن يقال إنه عندما جاء يسوع إلى العالم أعطى الإنجيل للناس لأن معناه كما سلف القول البشري فكان هذا المجدى نفسه بكل ما انطوى عليه هو البشري أو « الانجيل » .

أما كتابة الإنجيل في أربع بشائر فقد كان هذا ليعطى صوراً مختلفة أخذة عن حياة ربنا وصفاته ومظاهر تعاليمه المتنوعة ... والواقع أن وضع سيرة واحدة رسمية مستقاة منها لم ترق في نظر الكنيسة الجامعة التي رأت أن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة يقدم ناحية خاصة من

حياة المسيح مع اتفاقها الذى لا ينكر فى الحقائق الأساسية من سيرته .
وقد قبلت البشائر الأربع كوئائق رسمية قانونية بالإجماع فى أواخر
القرن الثانى حوالى سنة ١٨٠ م بعد أن كانت قد ظهرت منذ القرن
الأول بشارتا لوقا ومرقس فى رومية ومتى فى أنطاكية ويوحنا فى
أفسس واشتهرت كل من هذه البشائر أولا فى كنيسة المدينة التى
ظهرت فيها لأول مرة ثم ظهرت فى الكنيستين الآخرين وبعد ذلك
قبلتها جميع الكنائس .

قال أوريجانوس : « إن الأناجيل لم تبرح قط أربعة لا غير
ولا تزال معروفة فى الكنائس بأسرها ، وهى المقبولة دون ريب فى
الكنيسة الجامعة وقال امبروسيو يوس : « ليس إلا أربعة أناجيل قضى
لها بمزية التنزيل » ويشبّهها أوسابيوس بمركبة رباعية الأفراس يحمل
عليها الانجيليون جلاله الكلمة الإلهية ويطوفون بها فى جميع أقطار
العالم .

وما وجود أناجيل غير قانونية بإزاء الأربعة القانونية سوى برهان
آخر على عناية الكنيسة فى حفظ نصوص الأناجيل الموحى بها ، وعلى
أن هذه النصوص التى دوّنها الوحي لا تزال محفوظة إلى يومنا هذا ،
دون أن يقع تداخل بينها وبين أى كتب أخرى غير قانونية . وذلك
دليل قاطع على حرص الكنيسة وعنايتها فى ضبط النصوص الإلهية بريئة
من كل خلط أو تحريف .

أما باقى أسفار العهد الجديد فقد قام بكتابتها الرسل ووجدت
نسخ منها مكتوبة على الرقوق وقد استلمته الكنائس فى العصر

الرسولى نفسه من أيدى الرجال الذين كتبوه أنفسهم وكان من بينهم شهود عيان كيوحنا .

وقد استخدمت تقريبا نفس الطريقة والدقة فى جمعه وحفظه كالتى رأيناها بالنسبة للعهد القديم — وكان أول ما كتب منه رسالتا تسالونيكى ثم بعض الرسائل ، ثم الأناجيل وآخرها إنجيل يوحنا ورسائله والرؤيا . ومن ثم فقد كانت هناك حينئذ بعض الأصول للأناجيل وسفر أعمال الرسل والرسائل وسفر الرؤيا بخط أصحابها أو منسوخة منها .

أما كتب الابوكريفا (أى الغامضة) التى يدعى البعض على البروتستانت بأنهم حذفوها ، فهى كتب غير موحى بها ظهرت فى الفترة الكائنة بين العهدين القديم والجديد . وعند ترجمة العهد القديم إلى اليونانية فيما يسمى بالترجمة السبعينية ألحقت بها هذه الكتب لأنها وجدت مكتوبة باليونانية أيضاً — وهى اللغة السائدة فى ذلك اليوم .

وأما البروتستانت فقد أخذوا عن التوراة العبرانية التى لم تضم هذه الأسفار وهم لم يعتقدوا بوحيتها لأسباب كثيرة منها :

أولاً : أن لغتها ليست عبرية بل يونانية وكتابتها يهود مشتتون .
ثانياً : لم تظهر هذه الكتب إلا بعد إنقطاع الأنبياء برغم وعد ملاخى بإيليا بعده .

ثالثاً : ورد فى كتاب الحكمة إنه نزل على سليمان ثم استشهد بأقوال من اشعياء وارميا مع أنهما كانا بعد سليمان بزمن مديد . وورد عن اليهود أنهم كانوا أذلاء مع أنهم كانوا عكس ذلك .

رابعاً : لم يذكر في أى كتاب منها أنه وحى بل ورد بها اعتذار
عن الغلط والاسقاط .

خامساً : رفض اليهود قبولها ، وذلك لأن يوسفوس المؤرخ اليهودى
لم يدرجها ولم يرد لها ذكر فى التلمود ، وكذلك لم
يستشهد بها المسيح ولا رسله .

سادساً : إنها منافية لروح الوحي فقد ذكر فيها تناسخ الأرواح
والتبرير بالأعمال وجواز الكذب بل والانتحار لدرجة
التشجيع عليه وخرافات أخرى عديدة .

سابعاً : أيا يكون من اعتقد بها بين المسيحيين ، إلا أن الحكم هو
للأمة اليهودية بالنسبة لما أوتمنت عليه من أقوال الله ، وأى
موقف يخالف موقفها ليس بدليل على صحتها بعد أن أعلن
مجمع يمنية (اليهودى) عام ٩٠ رفض قبولها .

ثامناً : لم يدعى أحد بتنزيل هذه الكتب إلا بعد ٤٠٠ سنة من
التاريخ المسيحى ولم يعدها أحد من أئمة الدين المسيحى
الأفاضل من الكتب المقدسة ولم يدرجها مجمع نيقية
ضمن أسفار الكتاب المقدس ...

وموقف كهذا يدل على شدة تدقيق اليهود والمسيحيين
فى أمر الكتب المقدسة فهم ليسوا ممن يضيفون كل ما
يجدون أو يسمعون إلى كتبهم الموحى بها .

الباب الثاني

منشأ فكرة المصادر

من الصعب أن نكتشف بالضبط متى ظهر النقد المعادى للكتاب المقدس لأول مرة ولكن يبدو أن ذلك حدث - وخاصة بالنسبة للعهد القديم - في مدرسة الأسكندرية التي احتضنت الفلسفة اليونانية ونظراً لكثرة اليهود بها فقد حدث صراع بالطبع بين هذه الفلسفة ومبادئ الناموس أيهما أسبق وأيها أخذ من الآخر؟! .

ثم ظهرت الغنوسية وكان من أهم أهدافها معاداة العهد القديم ومن بعدها توالى الهرطقات واتجهت إلى التشكيك في كون موسى هو مؤلف الكتب الخمسة .

وعندما ظهرت مدارس النقد الحديث (العصرى) اعتبرت الكتاب المقدس كأى كتاب آخر فأخضعته من جانبها للتحليل والدراسة العلمية البحتة بعيداً عن الدراسة العقائدية المألوفة . وبعد أن كان النقد يدور حول دراسة النصوص اتجه إلى الأصول نفسها ، فأرادت أن تعرف بالضبط كيف تحوّل الوحي من دائرة التسليم الشفوى إلى نطاق الثبوت الكتابى . وكان من نتيجة هذا البحث أن نشأت فكرة « المصادر » التى قيل إن التوراة بل والإنجيل أيضاً كتب عنها .

• وكان من الطبيعي أن تبدأ هذه المدارس النقدية بالتنقيب عن أصل الأسفار الخمسة وفتحت بذلك باب التساؤلات هنا عما إذا كان موسى نفسه هو الذى قام بكتابتها كلها أم أنه أشرف على وضع النص الملهم الذى دوّنه كتبة عديدون؟!

ولقد كان فى إطلاق اسم « أسفار موسى الخمسة » على التوراة إشارة واضحة إلى الاهتمام بموسى بل وافترض نسبة هذه الأسفار إليه واعتباره مؤلفها ، والواقع أن جوهر التقاليد المدونة فيها ونواة التشريع التى تتضمنها تتصل بلا ريب بذلك العصر الذى تسوده شخصية موسى الكبيرة فهو وسيط الوحي الإلهى فى هذه المرحلة المبكرة من تاريخ البشرية . يشهد بذلك فيلو الاسكندرى ويوسيفوس المؤرخ المعاصران للمسيح ، وهذا هو نفس ما قالت به الكنيسة المسيحية فيما بعد ... لقد اعتبرت موسى مركز التوراة شخصياً وعقائدياً كالمسيح تماماً بالنسبة للإنجيل فلم تر فى ربط التوراة باسمه — طبقاً لما أخذته عن اليهود — أى حرج أو غرابة !

وهنا ينبى الناقدون العصريون إلى القول بأنه ليس هناك دليل فى التوراة التى بين أيدينا على أن موسى هو مؤلفها بل ان الأخبار الواردة بها والتى تشير إليه قاصرة على عبارات بعينها ولا تعنى التوراة كلها ، وحتى هذه العبارات قد لا يقصد مؤلفها الحقيقى — كما يقولون — إلا مجرد الاشارة على أنها لموسى ليس إلا .

ولقد خالوا أن هذه التوراة ليست لموسى لأن فيها عبارات تتعلق به لا يمكن أن تصدر منه كالاشارة إلى حلمه ، وتفردده بعظمة خاصة

به وكذلك الجزء الخاص بوفاته وذلك مردود لأنه من المسلم به أن تدوين خبر موته والشهادة عنه بأنه لم يقم نبي مثله إنما قد أضيف بواسطة كاتب آخر والمرجح أنه يشوع ، وأما بالنسبة لما ورد عنه بأنه كان حليما جدا بحسب ما جاء عنه في صيغة الغائب في سفر (العدد ٢٢ : ٣) فيقول المعترضون إنه لا بد من أنه كتب بعد موسى لأن موسى لا يكتب عن نفسه في هذه الصيغة ولا يتكلم عن نفسه الكلمات الواردة هنا ولكن هذا القول مردود لأن موسى تكلم عن نفسه في مواضع أخرى وفي صيغة الغائب (خر ٦ : ٢٧ ، ٧ : ١ و ٢٠) ولا غرابة في ذلك . ولا يمكن تدعيم القول بأن موسى لا يمكن أن يكتب عن نفسه، ورد في هذا النص لأنه بسبب مركزه في النظام الإلهي كان أحلم إنسان ولذلك رفض أن ينحني ليدافع عن نفسه فلو لم تكن هذه الآية أصلية لكان تصرف الرب المثبت في العدد الرابع لا يمكن توضيحه .

وظنوا أن هناك تناقضا في البيانات وتكرارا في الروايات مما يستوجب اختلاف وتعدد المصادر التي أخذت منها ، فتعرضوا لاصطلاحات هلكية كالأشارة إلى الجهات الأصلية كالتي ترتبط بأماكن حددت بعض الوقائع وأخرى جغرافية وتاريخية إدعوا أنها لم تكن قائمة أو معروفة في عصر موسى ..، ومن أمثلة هذه الاعتراضات التي أثاروها بأن ذكر سفر التكوين « لوجود الكنعانيين في الأرض ليس صحيحا لأنهم لم يكونوا هناك حينئذ » وهذا الاعتراض باطل لأنهم كانوا موجودين فعلا (١٣ : ٧) ولا يمكن اتخاذ مثل هذا الادعاء حجة ضد تأليف موسى للتوراة — وأن

« دان » المذكورة في التكوين أيضا (١٤ : ١٤) قالوا إنه لم يكن لها وجود في ذلك العصر لأنها توجد في عصر القضاة وكان أسمها أولا لايش (١٨ : ٢٩) ، ولكن الكاتب المدقق يانج يقرر أنه قد تكون هذه « دان » أخرى غير الوارد ذكرها في سفر القضاة وحتى إن كانت هي ذاتها فمن الجائز أنه عند إعادة النسخ المتكرر رؤى كتابتها بهذا الاسم في القضاة لشهرتها به في التكوين . أما قوله « في حبرون » (تك ١٣ : ١٨) وهي نفسها مغارة المكفيلة التي هي حبرون في أرض كنعان (تك ٢٣ : ١٩) فهي ملحوظة مفسرة قد أضافها موسى لأن حبرون لم تكن موجودة في أيام إبراهيم . وأما عن الإشارة إلى ملوك أدوم (تك ٢٦ : ٣١) التي يرى البعض أنها لا بد أن يكون قد كتبها شخص آخر في وقت متأخر عن عصر موسى حيث لم تكن هناك ملكية في عصر موسى فإن هذا الاعتقاد ليس حتميا بل هو مردود لأنه أولا لا يوجد دليل على أن أحدا من ملوك أدوم كان في وقت متأخر عن عصر موسى . والأكثر واقعا إن الملوك كانوا موعودين (١٧ : ٦ ، ٣٥ : ١١) وكانوا تحت النبوة (عدد ٢٤ : ٧ ، تث ١٧ : ١٤) وبذلك كان ممكنا لموسى أن يكتب عن ذلك . أما الإشارة إلى كتاب حروب الرب (عدد ٢١ : ١٤) فلا تعنى أن موسى ليس هو الكاتب ولا أن القصد من هذا الاقتباس تحقيق التفات جغرافي بل توجيه التفات الشعب لما عمله الله لأجلهم .

أما قيام مدارس النقد الحديث بتحليل جميع الروايات التي جاءت في التوراة مرتين بقصد إيجاد تضارب في الآراء حولها لا يمكن معه

التسليم بصدورها عن مؤلف واحد أو حتى لو صدرت عن مؤلف بعينه يجب صدورها في عصور مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة حتمية — وفقاً لما ارتأته — وهى أن الأسفار الخمسة لم يؤلفها موسى ذاته كما لم يؤلفها واحد فقط بل هى عبارة عن كتاب يرجع إلى مصادر متعددة وعصور متباينة ، وهذه المصادر قد انتقلت من السلف إلى الخلف إما شفاهاً أو كتابة فإنه مردود لأن ورود قصتين أو أكثر عن الحادث الواحد في التوراة بل وأحياناً في غيرها من الأسفار التاريخية أمر لا يجب أن يؤخذ دليلاً على فرض وجود مصدرين مختلفين إذ قد تكون له مبرراته حتى وإن اختلفت الرواية عن الأخرى كما جاء في عديد من الحوادث ابتداءً من قصة الخلق نفسها التى جاء عنها خبران في سفر التكوين أولهما في الأصحاح الأول وثنائهما في الأصحاح الثانى ، وقد ظن النقاد بأن البيان الأول منهما مأخوذ عن القصة المصرية الخاصة بالخلق بدليل ذكر التنانين العظام (أى التماسيح) فيه وثنائهما مستقى من قصص بابلية صورها الكاتب ونسقتها بالوحى ، ولكننا عند التأمل فيهما نجد أن مضمون الأول هو إيضاح الكائنات كافة وذكر خلق الإنسان وبالاختصار لبيان نسبه إلى الخليفة جمعاء وأما الثانى فهو تكملة للأول تتضمن ذكر خلق الإنسان بالتفصيل تمهيداً لذكر أحواله في الفردوس وسقوطه .

أما ما حسبوه تناقضاً فيما ذكر عن عدد البهائم الطاهرة التى أمر الله نوحاً بأن يأخذها معه إلى الفلك ومقداره سبعة سبعة ذكراً وأنثى ومن التى ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى ، ثم عادت الرواية فذكرت

أن الداخلين إلى الفلك من الوحوش والبهائم والدبابات والطيور كانوا اثنين اثنين ذكرا وأنثى ، من كل ذى جسد (تك ٧ : ٢ ، ١٥) فلا تناقض فيه لأن البيان الأول يحدد عدد من يدخلهم نوح إلى الفلك من كل من البهائم الطاهرة وغير الطاهرة بينما يهدف البيان الثانى إلى ذكر كيفية الدخول بتحقيق نوعيته أى أن نوحا أدخل من كل جنس منها اثنين اثنين أى ذكرا وأنثى من كل منها ..

أما حادثة بيع يوسف وقد نسبت مرة للاسماعيليين وأخرى للمديانيين فالواقع أن كليهما من القوافل الرُّحَّل التى تشتغل بالتجارة وهى تتكون من خليط من الاعراب بعضهم من شمال الجزيرة العربية وبعضهم من مديان فى شبه جزيرة سيناء ولذلك نسبت عملية بيع أخوته له لكليهما فى نص واحد (تك ٣٧ : ٢٨) كما نسب بيعه فى مصر لفوطيفار لكليهما كذلك (تك ٣٧ : ٣٦ ، ٣٩ : ١) كما أنه لا يوجد تناقض فى نسبة ما دار حوله من تصرف مرة إلى رأوين وأخرى إلى يهوذا لأن الأول اقترح إلقاءه فى الجب بينما اقترح الثانى بيعه وكل من هذين الأمرين يختلف عن الآخر (٣٧ : ٢٢ ، ٢٦) .

أما عن إنكار إبراهيم لسارة كزوجة له وتكراره فى (تكوين ١٢ ، ٢٠) فلا غرابة فيه ولا تناقض لأن هذه الحادثة قد حدثت فعلا مرتين الأولى ترتبط بفرعون ملك مصر والثانية بأيمالك ملك جرار .. وكذلك الادعاء بأن اسماعيل بن هاجر ولد فى رواية فى بيت إبراهيم وفى رواية أخرى فى الصحراء (تكوين ١٥ ، ٢١) فإنه مردود لا تحرى للدقة فيه لأن ما جاء فى الموضع الأول منه المسجل

فيه حديث الملاك مع هاجر إنما هو تقرير بأنها حبل فقط وأن عليها — إذ كانت هاربة حينئذ — أن ترجع إلى بيت إبراهيم وتخضع لمولاتها سارة . وأما ولادة إسماعيل فقد ثبت في كلا الموضعين بأنها قد حدثت في بيت إبراهيم .

أما اقتران موسى نفسه الذى أشير إليه مرة بأنه بابنة رعوئيل وأخرى من ابنة يثرون (خر ٢ : ١٨ ، ٣ : ١) فتفسيره أن رعوئيل فى الواقع هو الجد — أى أبو يثرون . وكان من الجائز نسبة النسب إلى الجدود بدليل ما ذكر عن لابان أنه ابن ناحور مع أن أباه هو بتوئيل (تك ٢٩ : ٥ ، ٢٤ : ١٥ و ٢٩) وذكريا قيل عنه أنه ابن عدو (عزرا ٥ : ١) مع أن عدو هذا كان جده إذ أنه يذكر فى فاتحة سفره بأنه ابن برخيا بن عدو (زك ١ : ١) .

أما ما ذكر عن نصب خيمة الاجتماع خارج المحلة فى الخروج ٣٣ : ٧ وما قيل عن إحتلالها مركز الوسط عند الإقامة كما فى سفر العدد ٢ : ٢ فلا تناقض فيه لأن الحالة الأولى كان الشعب فيها تحت الغضب الإلهى بسبب تعبدهم للعجل الذهبى فكان من مراحم الله أن أمر موسى بأن ينصب خيمة الاجتماع خارج المحلة حتى لا يفنيهم إذا استمرت فى الوسط — مكانها الطبيعى المقرر — وظهر مجد الحلول الإلهى فيها ..

أما ذكر الأعياد مرة ثلاثة فى خروج ٢٣ (الفصح والحصاد والجمع) ومرة خمسة فى لاويين ٢٣ (الفصح والفطير والحصاد والكفارة والمظال) فإن العيدين الأولين منها إنما هما مرتبطان زمانا

وحالا ، والأخير هو عيد الجمع نفسه ، أما عيد الكفارة — وهو الذى قد أضيف فى اللاويين — فقد كانت إضافته أمراً طبيعياً هنا بعد إقامة خيمة الاجتماع إذ كان لا يمكن تنفيذ الكفارة بدونها .

أما التفرقة بين الكهنة واللاويين كما هو مبين فى عدة مواضع منها (تثنية ١٨) فلا غرابة فيه لأن الكهنة كانوا عائلة هارون فقط أما اللاويون فكانوا سبط لاوى ، الأولون كان لهم إمتياز خدمة الرب فى نطاق تقديم الذبائح وأما الأخيرون فكانت خدمة أجزاء الخيمة وأوانها موزعه فيما بينهم فى الحل والترحال والإقامة ، ومع ان كل كاهن يعتبر لاويا ولكن ليس كل لاوى كاهنا ...

وأما ورود الوعد بدخول كالب وحده الأرض وفى رواية أخرى كالب ويشوع (سفر العدد ١٤ : ٢٤ و ٣٠ و ٣٨) فلا يعنى إختلاف المصادر ولا أفضلية كالب على يشوع خليفة موسى بل كان كالب فقط فى المقدمة باعتباره من سبط يهوذا وقد ترك له يشوع مشهد مواجهة المقاومة . وبالنسبة لأجاج المذكور فى سفر العدد ٢٤ : ٧ فليس من الضرورى أن يكون هو أجاج صموئيل (اصم ١ : ١٦) بل قد يكون هذا لقباً لملوك العمالقة كفرعون لملوك المصريين القدماء .

يتضح من هذا كله عدم وجود أدنى تضارب بين هذه الروايات ولا يعدو الأمر من أن يكون مجرد إختلافات قصد النقد العصرى بها التعرض بالكتاب المقدس ومحاولة إيجاد المتناقضات فيه وقد تصدى لمثل هذا النقد كتّاب مقتدرون كمؤلف « القول الصواب فى حل مشكلات الكتاب » .

ومرجع الخطأ في آرائهم هذه الظن بكتابة التوراة على نسق أسلوب بشري وهذا محال ، فإن تاريخ بدء الإنسانية أصلاً بالإضافة إلى تاريخ الآباء وهما الجزءان الكبيران اللذان تبدأ بهما التوراة في سفر التكوين أولهما يتدىء من الفصل الأول إلى الحادى عشر ، وثانيهما من الفصل الثانى عشر إلى الخمسين ، وتاريخهما يستغرق ٢٥٠٠ سنة ما بين آدم وموسى يستحيل تتبعه من الناحية البشرية لا بمؤلف واحد ولا بعشرات المؤلفين ، فإن طبيعة الحوادث المدونة وبعدها الشاسع فى الزمان لا يجيزان لنا ذلك ولا افتراض إنتقال ذكرها على يد مؤرخين متتابعين لا كتابة ولا شفاهاً الأمر الذى يعرض نقلها — كما يقول النقاد أنفسهم — إلى كثير من التغيير والتحوير بسبب توالى الزمن مما يستحيل معه بقاؤها على هذا الرونق الفائق وبهذه الروعة الخالدة التى تتسم بها ، ولذلك فإن لدينا هنا وخاصة فى الجزء الأول الخاص بتاريخ بدء الإنسانية — تاريخاً موحى به أو رؤياً نبوية عن الماضى ، وهذا ما يصفه القديس توما الأكوينى بالإعلان المباشر المعطى من الله لموسى (يش ١ : ٧ ، عز ٣ : ٢ ، ٦ : ١٨ ، نح ٨ : ٨ و ١٤ ، ملا ٤ : ٤ ، يو ١ : ١٧) .

أما ما جاء فيه عن الأنساب فلم يتقرر لها مصدر مع التسليم بأنه لا بد أن تكون مستقاة من مصادر صحيحة إذ يستحيل أن يكون قد ابتكرها خيال الكاتب . وقد أجمع جمهرة العلماء على هذا الرأى ويتبين من وصف الوحى لهذه الأنساب أن الغرض منها هو تقديم الأشخاص فى علاقتهم بملكوت الله وليس تقديم تاريخ مفصل للعالم ولا حتى سير كاملة لمن يقدمهم لنا .

أما تاريخ الأباء الذى يبدأ بجمع تقاليد الأجداد التى بقيت بعد الإقامة فى مصر وقد أعطتها الاكتشافات الحديثة والآثار الشرقية عدة إثباتات فغالبا ما رويت هذه القصص مشافهة قبل أن تثبت بالكتابة خلال العصور الأولى بأكملها . ومع أن المدة ما بين آدم ونوح تبلغ ١٦٠٠ سنة إلا أن آدم الذى عاش ٩٣٠ سنة قد عاصره أخنوخ الذى عاصر هو أيضا نوحا . وهنا تنتهى المرحلة الأولى ، وتليها المدة من نوح إلى إبراهيم وهى تبلغ ٤٠٠ سنة ويتبين من مراجعتها أن ساما هو حلقة الاتصال لهذه المدة الثانية فقد عاش سام حتى بلغ عمر اسحق ٤٠ سنة ! وبعد ستة أجيال أخرى أى حوالى ٥٠٠ سنة أخرى وصلت هذه السلسلة إلى موسى أول كتبة الوحي . وبذلك أمكن اتصال التاريخ المقدس بين آدم وإبراهيم عن طريق شخصين فقط ، كما تم الاتصال بين اسحق وموسى عن طريق شخص واحد وهو لاوى جد عمراى أبى موسى !

ومن هذا تظهر أهمية طول حياة الإنسان فى البداية وذلك لتسليم شعلة الحق من جيل إلى جيل ، ونعلم حتى فى عصرنا هذا — رغم الاتصالات ووسائل — المعرفة — معنى وأهمية التحادث المباشر والمكالمة الشخصية مع الذين يقومون بأدوار الحوادث الهامة وخاصة فى ذلك الوقت المبكر ، وهكذا كانت تنتقل أمانة الحق عبر القرون إلى أن استودعها الله إبراهيم أبا المؤمنين بإلهام خاص ليبدأ به العودة إلى إيمان الأجيال الأولى وحفظ الإيمان عن طريق نسله إلى أن قام موسى فى الوقت الذى قصر الله فيه أعمار البشر ، وعندئذ لم يكن ممكنا تسلم الحق وتداوله شفويا بكيفية سليمة ومضمونة ، مما أدى

إلى كتابة الوحي على يد موسى أول كتبه ، ويعتبر من المحتمل هنا أن يكون الله قد أعلن خبر الخليفة لآدم رأسا وتسلسل منه شفاها إلى عهد موسى الذي افتتح به سفر التكوين بالوحي كما إنه من الجائز أيضا أن يكون الله هو الذي أوحى به لموسى رأسا بالوحي المباشر هي وغيرها من الحقائق خلال فترة الأربعين يوما التي قضاها مرتين في حضرة الله : لأننا عندما نفتح الكتاب المقدس وتقع أبصارنا على كلمات الاصحاح الأول من سفر التكوين نمتلىء دهشة من بساطة هذا الإعلان الإلهي وروعته وكأله فهل كان من الممكن أن يكتب مثل هذا الإعلان بدون وحي مباشر ! ومن ذا الذي يستطيع أن يعطينا الحقيقة كما هي معلنة في الاصحاحات التالية له ! لناخذ أيضا حادثة الطوفان ، من يستطيع أن يعرفنا عن سبب وتاريخ ونتائج هذا الحادث غير الله نفسه ! وكذلك من يستطيع غيره تعالى أن يعطينا تاريخا عن ظهور الأمم وانقسام اللغات أو دعوة إبراهيم والآباء اللاحقين .. !

وهكذا يقدم لنا سفر التكوين — أول أسفار العهد القديم وهو أهم وأعظم وأقدم كتاب في العالم — وصفا لتاريخ العالم في الستة عشر قرنا ونصف الأولى في رسم لنا الحياة البدائية للبشر وعوائدهم وسير التاريخ منذ البداءة ، تلك الأمور التي ما كان ممكنا أن نعرفها إلا من هذا السفر العجيب ! هذه المواضيع التي يبدأ بها والتي تستكمل في باقي الأسفار الخمسة عن الخليفة والشرية وخيمة الاجتماع والذبائح لابد أنها كانت نتيجة إعلان مباشر قام الله بإبلاغه لكليمه موسى وهو ما تشير إليه العبارات : « قال الرب » و « تكلم

الرب قائلاً « و هكذا قال الرب » وتمتلىء بها صفحات التوراة مما ينفي عنها الادعاء بضرورة صدورها في عصور مختلفة لمجرد أنها تتحدث عن التاريخ القديم ، وتاريخ الآباء إلى عصر موسى !

ومهما يكن من أمر فإن معظم الدارسين أقرُّوا بأن موسى هو كاتب هذه الأسفار ودافعوا عن ذلك ، ولا يؤثر في ذلك قط إذا كانت طريقة كتابته لها مستمدة من وثائق مكتوبة مأخوذة عن التقليد الشفوي أو بالإعلان المباشر ، وهيات أن يكون مكان العقل فوق الإعلان ليحدد طرق الوحي وكيفية إشراف الله على كتابة أسفاره المقدسة التي تكفي الوحدة القائمة بينها برهاناً على حقيقة مصدرها الإلهي !

هذا يأتي بنا إلى نقطة أخرى وهي هل هذه التوراة — بعد كل التحليلات التي أجرتها المدارس العصرية عليها — لا تزال موحدة الموضوع حتى تنسب إلى مؤلف واحد بعينه رغم كثرة موادها المتنوعة؟!

لقد حاول الناقدون تأييد رأيهم في إنكار كتابة موسى للتوراة بما ارتأوه من وجود تنوع بين هذه الأسفار المنسوبة لموسى ، فهل تعتبر مع ذلك موحدة الموضوع؟!

والواقع إن الأسفار الخمسة تترابط ترابطاً عجيباً متكاملًا لا مثيل له بحيث يمكن الوقوف منها على سياق الحوادث منذ خلق العالم حتى موت موسى وأبرز مميزات هذه المجموعة الخماسية هو مزج القصص بالشرائع وإدخالها في إطار تاريخي يختم على صحتها ويتناسب مع

التطور التدريجي للبشرية : فبينما يبدأ سفر التكوين بفجر التاريخ وبداية الخليقة ثم دعوة إبراهيم وبداية الشعب العبرى إثر توزيع الشعوب فى مناطقها المختلفة إذ بسفر الخروج يصف رحلة العبرانيين إلى سيناء حيث يتلقى موسى الشريعة لإقامة العهد ويختتم السفر بوصف تشييد خيمة الاجتماع ، واستعداد الارتحال من سيناء . وبينما يتضمن سفر اللاويين نظام العبادة شاملا لقانون القداسة فى الإجراءات الكهنوتية وأيضاً الدستور اللاوى الذى تكونت عليه الحياة الدينية إذ بسفر العدد يقوم بتسجيل رحلاتهم بالتتابع حتى وصولهم إلى قادش على الحدود الجنوبية من كنعان تلك التى انتهت بتمردهم وعقابهم بالدوران أربعين سنة فى البرية ، وما حدث معهم فى قطاع شرق الأردن قبل دخولهم كنعان . وأما سفر التثنية فيشمل أقوال موسى التى تكلم بها فى مسامع الشعب منذ أن بدأ يشرح لهم الطريق التى قادهم فيها الرب ويذكرهم بعهده معهم فى حوريب وما جاء فيه من توصيات تترد إلى الماضى كقوله : « كما أوصاك الرب الهك . » (٥ : ١٢ و ١٥ و ١٦) إنما تكون بلا معنى لولا التسلسل الطبيعى بين هذه الأسفار ثم يتكلم عن حوادث مستقبلية ويختتمه بنشيد وبركة وبيان عن اكتمال التوراة ووضعها بجانب التابوت ، ولذلك نجد أن معظم هذا السفر يتألف من ثلاث خطب ألقاها موسى قبيل ختام حياته على الشعب الذين ولدوا فى البرية ولم يسمعوا إعلان الشريعة الأصيلى فاحتاجوا إلى تكرار الوصايا العشر السابق ورودها فى سفر الخروج وكثير من المواد التشريعية الإضافية والنصائح .

ومما يؤكد الارتباط بين الخروج والتكوين قائمة الأسماء الواردة

في خروج ١ : ٢ - ٥ فهي شبيهة بتلك الوارد ذكرها في تكوين
 ٣٥ : ٢٣ - ٢٦ وأيضا الإشارة إلى معرفة الآباء في خر ٣ : ٦
 الوارد ذكرهم في التكوين وعدد ٧ يربط هذا الإصحاح بما ورد في
 ١ : ١١ - ١٤ ، وعدد ٨ و ١٧ يذكرنا بتكوين ١٥ : ١٨
 ونجد فيما بعد الأجراء المتعلقة بالأعياد وقد كتبها موسى وأيضا ترنيمته
 (أص ١٥) . إذاً فالأسفار كلها كتابة متحدة من وضع كاتب
 واحد وهو موسى . وتشهد التوراة نفسها لقيام موسى بكتابتها في
 عدة مواضع منها فهو الذي أمره الرب بأن يكتب في الكتاب
 (خر ١٧ : ١٤) وكتب موسى كل كلمات الرب
 (٢٤ : ٤ - ٨) وقد يشير هذا إلى كتاب العهد
 (٢١ : ٢ - ٢٣ : ٣٣) وقد يمتد ليشمل خر ١٩ ، ٢٠ وفيما
 بعد نجد أمر الرب لموسى بأن يكتب الوصايا مرة ثانية
 (خر ٣٤ : ١٠ - ٢٧) ومن سفر العدد ٣٣ : ١ و ٢ نرى
 كيف كان موسى يكتب سجل محطاتهم أثناء تجوالات البرية وقد ورد
 في التثنية ٣١ : ٩ ، ٢٤ القول « وكتب موسى هذا الناموس . ومن
 المحتمل أن ذلك يشير إلى أسفار التوراة السابقة مادامت التثنية نفسها
 تعترف بشريعة موسوية سابقة ملزمة للشعب (ث ٤ : ٥ و ١٤
 و ٢٩ : ١) وفي ختامة نجد ثلاثة فصول تشريعية منسوب وضعها
 لموسى ، وثلاثة فصول تتعامل مع حوادث تاريخية .

وكل هذه النصوص الصريحة تعتبر حجة قوية تثبت كتابة موسى
 للتوراة ، كما أن المسيح نفسه نسبها إلى موسى في مواضع كثيرة من
 الأناجيل الأربعة ، بل إن بولس ذكر بصريح العبارة في

رومية ١٠ : ١٩ ، وكورنثوس الأولى ٩ : ٩ أن موسى هو كاتب سفر التثنية وفي هذا ما يدحض تماما فكرة القائلين بأن كاتبها مجهولا أتى بعد موسى هو الذى كتبه ، وليست المشابهات فيما بين سفرى عزرا واللاويين دليلا على صحة مزاعمهم ولا الادعاء بأن ارمياء مثلا هو كاتب سفر التثنية لأن سفره هو الأقرب منه زمانا وروحا أو أنه كتب بعد السبى بحسب مزاعم بعضهم . وإن كان مؤلف التكوين غير مقرر إلا أننا نرى أن هذا السفر وباقي الأسفار الأربعة تكوّن جزءا حيويا من التوراة ويبدو فيها موسى كالشخصية الأساسية — ويقول ويلسن : « إن التوراة كما تُرى من الناحية التاريخية ومن زمن موسى تحقق بأنه هو كاتبها مع جواز أنها قد روجعت فيما بعد . وحتى الإضافات التى يقال أنها استكملت بها فهى موحى بها كباقي المكتوب فيها » كما أن الادعاء بوجود أصول سابقة اعتمدت عليها هذه الأسفار لا ينقض بالضرورة كون موسى كاتبها لأنه حتى لو صح هذا الفرض فإن استعانتها بها فى بعض أجزاء من توراتها إنما يكون تحت إشراف الوحي وهيمنته تماما .

وهكذا تشهد هذه الأسفار بأسلوبها ووحدتها وكماها التام عن صدق وحيها وقيام موسى بكتابتها ، حيث يستحيل النظر إليها منفردة كما لا يمكن الاستغناء عن أى جزء منها ، وهكذا بالنسبة لكل أسفار الكتاب المقدس حتى أنه لا يظهر معنى وجمال كل سفر منها إلا فى ضوء تأمل توافقه ووحدته مع الكل ، وكأن كل سفر منها يستلم تعليم الآخر ويحتويه حتى أنه لا يمكن أن يفهم أحدها بعيدا عن علاقته بغيره — وهكذا ترتبط هذه الأسفار معا كصورة متكاملة وذلك

بالنسبة لها ككل كما بالنسبة لعلاقة كل منها بالآخر !

أما الدخول في مسألة هذه « المصادر » وتصنيفها والبحث عن مراجعها فقد اختلفت آراء النقاد أنفسهم فيها وتشعبت نواحي بحوثهم بشأنها ، لأن دراستها كما يقولون مسألة معقدة إذ هي تستلزم الإلمام التام باللغة العبرية وأساليب الكتابة والتاريخ .

وقد أدرك النقاد هنا أن روايات التوراة المتكررة التي سلفت الإشارة إليها إبتداء من قصة الخلق تختلف فيما بينها حول لفظ « الجلالة » فأحيانا تستخدم لفظة « يهوه » وأحيانا اسم « الوهيم » وأدى ذلك إلى القول باعتماد التوراة على مصدرين مختلفين ، لذلك قاموا بتقسيم المراجع إلى « يهوية » و « ألوهيمية » ، وقد أضافوا إليهما فيما بعد « المرجع الكهنوتي » الذي قيل بجمعه في السبى وسموه قانون أو شريعة القداسة وهو المتمثل في لاويين ١٧ - ٢٦ واعتبروه مصدرا ثالثا وادعوا بأن هذه المصادر الثلاثة هي أصل الأسفار الأربعة الأولى لأنهم جعلوا سفر التثنية مستقلا عنها وزعموا أن له هو الآخر مصدراً خاصاً به رمزوا له بالحرف الأول منه .

وأنشأ وهوزن سنة ١٨٨٦ مدرسة لهذه المصادر محاولا إثبات إدعائه بأن أسفار موسى الخمسة إنما تتكون أصلا من هذه المصادر الأربعة التي رمز إليها بالحرف الأول من كل منها فتكون هذا الرمز من مجموع الحروف الأولى لها وهي JEPD وزعم أن هذه المصادر لم تظهر قبل عصر داود بل أن قوانين الخروج والتثنية لم تظهر بحسب

رأيه إلا بعد حركة الأنبياء العظام الذين عاشوا في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد . ولقد عاب جنكل على مدرسة وهوزن توقفها عند حد هذه المصادر الأربعة فلربما ظهرت مخطوطة متأخرة زمنًا لكنها تمثل تقليدًا شفويًا غارقًا في القدم ، وهذا هو منشأ الاعتقاد بأن هناك مصادر أخرى تبلغ خمسة أو ستة ، ومن ثم فقد قام النقاد بتقسيم هذه المصادر نفسها إلى أقسام ، وقد اعتقدوا أن وثائق المصدرين الأولين (JE) أي « اليهوى » و « الألوهيمي » كانت أولاً أحاديث سماعية متواترة ثم دونت في قصة واحدة جمع فيها المؤلف بين المصدرين متخذًا من « اليهوى » متنا استكماله ببعض عبارات المصدر « الألوهيمي » وهذا ما ذهب إليه — « استرك » الفرنسي في حين رأى « ايوالد » العكس فقرر أن الأصل هو المتن الأولوهيمي وقد ألحق به اليهوى ، وهم ينسبون المصدر اليهوى إلى المملكة الجنوبية والألوهيمي إلى الشمالية عندما جمعت التقاليد في السبي بعد سقوط السامرة . وكذلك القانون التشريعي المعاد كما يقولون والذي يتمثل في سفر التثنية والذي أرادوا به إعادة بناء مجتمعهم بعد خراب السامرة ..

ويعني هنا أولاً بالنسبة للمصدرين الأولين بالذات « اليهوى » والألوهيمي » أن كاتب كل منهما مجهول ولا توجد لهما نسخ أصلية أو منقولة قائمة بذاتها حتى يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإن مؤلفيها لم يصلنا عنهم شيء كما أننا لا نعرف عصر تأليفهما وهذا المطاف كله ينتهي بنا من جهة هذه المصادر إلى سؤال آخر هام ألا وهو كيف نشأت التوراة إذاً وكيف تجمعت عناصرها من هذه المصادر

المزعومة؟! فقد ثبت أنه إذا ما جمعت مكتوبات هذه المصادر معا فإنها ستوجد غير مترابطة بل وأحيانا متناقضة حتى اضطروا أن يجعلوها متداخلة في بعضها البعض ، وتضاربت أيضاً الاقتباسات المقول بأخذها منها ، وهذا كله كان نتيجة السير في هذا الاتجاه الفرضي بحثا عن حل لمتناقضات مزعومة اجتهد النقد السييء في محاولة إيجادها فسلموا بأن هذه المصادر نفسها ليست وحدة تامة فقاموا بتجزئتها أيضاً إلى أجزاء ورمزوا إليها بأرقام ..

وحتى لو أضفنا إلى هذين المصدرين المصدر الثالث وهو « المرجع الكهنوتي » كما يقولون والذي ينسبونه إلى عهد السبي حين جُمعت في أثنائه مع مجموعات « كتاب العهد » (خروج ٢١ - ٢٣) و « كتاب القداسة » (لاويين ١١ - ٢١) لاستخدامها عند بناء الهيكل الثاني بعد السبي ، وهم لذلك ينسبونه إلى عزرا الذي قام — على حد قولهم — بادماج هذه المجموعة من الأحكام فيما يسمونه الآن « القانون الكهنوتي » ، وقد أدمج بعضه في سفر اللاويين ورغم توافر الأدلة على وضع شريعة الذبائح على يد موسى نفسه فإن ما ذكره المسيح عن القربان الذي أمر موسى بتقديمه في (متى ٨ : ٤٨) إنما يشير به إلى أمر مدوّن هنا في وسط النظام الكهنوتي الذي يزعم بعضهم أنه أضيف إلى أسفار موسى بعد موته بقرون .

إن مثل هذه الترهات لم تقم على واقع بل على افتراضات وهي تسقط جميعها عندما نعرف أن مؤلفي هذه المصادر وهميون قد

افتراض النقد الحديث وجودهم لتفنيد الدعوى الثابتة بنسبة الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى الأمر الذى أرادوا أن يخلصوا منه إلى القول بأن هذه التوراة التى بأيدينا ليست لموسى ، ونحن نواجههم بعد كل الإستعراض السابق بسؤال حتمى مباشر وهو إذا لم يكن موسى هو كاتب هذه الأسفار فمن يكون مؤلفها إذا؟! وكيف جاز لهذه المدارس العصرية أن تبذل كل هذا الجهد الضائع فى نفي نسبتها لموسى فى مقابل هذه المتاهات التى لم تخرج لنا من ورائها بما هو أفضل من هذا الانتساب بل أخذتنا إلى عالم من الجهول والغيب لا يمكن أن يكون مستقراً لإيمان صادق ولا بديلاً عن حق معلى !!

وأما استعمال اسم « ألوهيم » فى المواضع التى ورد بها فإنما جاء لبيان نسبة الله إلى الكون وأما استعمال اسم « يهوه » فهو لكونه يوافق نسبته تعالى إلى الإنسان فهو اسمه الخاص الذى يدل على الارتباط بعهد وهو يعنى « الموجود » أو « واجب الوجود » ؛ وقد جاء فى إفتتاح الخبر الثانى عن الخليفة الإسمان معاً نظير إسم واحد للجلالة فقيل « يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات » (تك ٢ : ٤) وذلك لبيان أن الإله المنسوب إليه الخلق فى الخبر الثانى هو نفس الإله الذى نسب إليه الخلق فى الخبر الأول !!

فليس المقصود إذاً من إستعمال هذه الأسماء الإلهية التمييز بين مصادر مزعومة . وإنما هى ما يتفق مع تدرج الإعلان الذى قدمه الله عن ذاته على مراحل العصور — ترى من أين كان يمكن الحصول على مثل هذه الإدراكات السامية عن الله التى ينفرد بها كتاب الله دون الفلاسفة والمفكرين ؟!

وإذا فالاعتراض على صحة أى جزء من التوراة بناء على ما يزعمونه من ضرورة تطور ديانة العهد القديم أمر لا محل له وواجب الرفض — أما الازدواج فى الروايات فلا يعنى هو الآخر تعدد المصادر وإنما ذلك لوجود مقاصد معينة يعلنها التفسير عندما يكتشفها .

وفضلاً عن ذلك فإن آثار رأس شمرا ويوغارت قد أكدت معرفة هذه الألقاب الإلهية « ألوهيم » و « يهوه » قبل تاريخ المصادر المزعومة بألف سنة وقيل إن أقدم هذه الآثار يصل إلى عصر يسبق موسى بسبعمئة سنة مما يجعل هذه المصادر الافتراضية خاطئة وغير سليمة .

وإذ قد فشلت نظرية « المصادر » وثبتت صحة الاعتراف بأن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة فإنه من السهل عندئذ مجابهة الاعتراضات الجانبية التى أثارها الجدليون العصريون ومنها مثلاً ما أضيف عن موت موسى بواسطة كاتب آخر وهذا أمر متوقع بالطبع ولكنه لا يناقض قط الاتفاق العام عند اليهود والمسيحيين بأن موسى هو كاتب هذه الأسفار : ويظهر من شهادة الكتابات المعاصرة أن ناموس موسى قد اعتبر منذ ظهوره كموحى به إلهياً وله سلطان نهائى . ما أمر به كان واجب الطاعة وما نهى عنه كان واجب الامتناع . هذه هى الصورة التى يقدمها العهد القديم عنه إن قبلناها كما وردت فيه ! وقد بلغ التطرف أقصاه عندما تصور بعض الناقدين أن تسمية التوراة باسم ناموس أو شريعة الله فى بعض المواضع يتنافى

مع تسميتها باسم موسى . وهذا تناقض وهمي لأن الشريعة نسبت إلى الله كما إلى موسى لأن الرب هو المؤلف الإلهي وموسى هو المؤلف البشرى — ولقد كان تقسيمها الخماسي الحالي قائماً منذ البداية عند ظهور أول نسخة عبرانية من هذه التوراة — وهذا التقسيم طبيعي وأصلي من موسى نفسه — وقد عرفت في العهد القديم باسم « الناموس — سفر الناموس — سفر ناموس موسى — سفر موسى — ناموس الرب — سفر ناموس الله — سفر ناموس الرب — ناموس موسى عبد الله » وفي العهد الجديد تسمت باسم « سفر الناموس — سفر موسى — الناموس — ناموس موسى — ناموس الرب » وكل هذه التسميات تقطع بنسبتها إلى كل من موسى والله وأنها ظهرت منذ البداية في شكل سفر أو كتاب ... !

فإن كان يبدو بعد كل هذا أن هناك صعوبات في اعتبار موسى نفسه كاتب التوراة فإن هذه لا يمكن أن تقارن بالصعوبات الهائلة التي تنتج عن هذه النظريات المستبدلة « وليس بذات اعتبار بالنسبة لذلك أن يكون موسى قد استخدم مصادر أو لم يستخدم .. فإن عملية القص واللصق التي أنشأتها نظريات التحليل هذه ليس لها نظير بالنسبة لأية كتابات أخرى وهي لم تكن معروفة في الشرق مطلقاً وإنما قد زحفت إليه من الغرب !

وأخيراً تُرى من يكون معدياً أكثر من موسى لكتابة التوراة : إنه هو الذي كان لديه الوقت والتدريب والعلم ليفعل ذلك فمن كان يفضلته في إنتاج مثل هذا العمل العظيم؟! أكثر من ٢٠٠ سنة من الدرس المتواصل لم تُمكن من إيجاد بديل يدعو للارتياح ويحل محل

وجهة النظر الكتابية المُكرّمة بأن موسى نفسه كان المؤلف البشرى
للتوراة . ولذلك فإننا لا نستطيع أن نحسن صنفاً أفضل من إقرارنا
باعتبار التوراة من نتاج معطى الشريعة العظيم .

الباب الثالث

روايات التقليد والأساطير

لقد وضعت أهمية كبرى على قيمة التقليد الشفوي الذي افترض بأنه الأساس الخلفي لأسفار العهد القديم ولذلك ، نحاول هنا بحث أساس الكتاب المقدس من أصوله الأولى للوقوف على نوعية هذا الكتاب — ومن المعلوم أنه قبل كتابته كان رسالة شفوية وذلك بالنسبة لكل من العهدين القديم والجديد على السواء وهنا بدأ يدور النقاش حول طريقة كتابته وكيف دُونت أسفاره بالشكل الحاضر ، وهل من الجائز بالنسبة لها أن يختار الروح القدس مصادر أياً كان نوعها مما يقال بأنه كان موجوداً من قبل ويضعها في هذا الكتاب أم أن في وحية المعصوم الكفاية لتكليف من قاموا بكتابته بطريقة مباشرة ؟ أى هل كانت مادة هذا الكتاب موجودة من قبل أم هي مادة أخرى لم يكن لها وجود قبلاً ؟ وهل يمكن أن يكون الكتاب المقدس قد نقل عن أساطير أم هذه نقلت عنه ؟ وهل كان الوحي مباشراً أو مجرد إرشاد للانتقاء من قصص موجود قام الوحي بتحويل أسطوريتها ونسبها لله ... وهل يمكن بوجه عام الأخذ عن أساطير ونسبته لله ؟ وهل كانت قصص التوراة الأولى موجودة في بابل وأشور ومصر وقام موسى بأخذها وتضمينها الكتاب المقدس ؟ وهل

أخذ موسى شريعته عن قوانين حمورابى مثلا ؟ وهل يمكن بذلك القول
بامكانية أخذ أشياء وثنية وتقديسها ثم نسبها لله ؟

ثم ما هو حقيقة دور التقليد إلى عصر موسى ؟ والتقليد
«Tradition» هو التسليم الشفاهى للحوادث والآراء والتعليم
والممارسات على مدى الأجيال الأولى المتتابعة قبل التدوين الكتابى
أو بدونه — فلقد كان الإيمان يُسَلَّم أولاً شفوياً عن طريق التقليد
عبر الأجيال الأولى إذ لم يكن هناك شىء مكتوب بعد ، وتلا ذلك
بالطبع « طور الثبيت الكتابى » عندما بدأت الكتابة فقام الأنبياء
والرسل ابتداء من موسى بتدوين ما قالوه وعملوه بأيديهم أو على يد
مساعدتهم وخلفائهم وذلك لضرورة الاحتفاظ به عن طريق
الكتابة — ولا يعرف أحد هنا بالضبط ما حدث ولا كيف تم
التدوين وانتقل طور التقليد الشفوى إلى الثبيت الكتابى خصوصاً فى
المراحل الأولى لهذا التطور !

ومن هنا واجهتنا هذه الأسئلة العصرية عن الحقائق الرئيسية التى
تصف العالم من فجر التاريخ إلى دعوة ابراهيم (خلال ٢٥٠٠ سنة
تقريبا) وهناك من يرى أنها منقولة من مصادر قديمة كان كثير منها
روايات تناقلها الأنبياء عن الآباء والأجداد ، لأنه مهما تكن المكانة
التي للكتابة إلا أنها ليست الأولى فالكلمة المكتوبة ظهرت بعد
المنطوقة أى بعد الرواية الشفوية — ولقد تجلى التدين الفطرى أولاً

في إيمان الأجيال الأولى وكان ذلك عن طريق التقليد الوراثة الذي كان يعتمد على الاعلانات الشفوية التي كلم بها الله الآباء الأولين الذين عاشوا قبل أيام موسى والتي كانت تُضم تباعا إلى أن شعت أنوار الحقيقة الإلهية بواسطة الوحي المكتوب — وذلك لأن آدم أبا البشر ظهر متصلا بالله منذ اللحظة الأولى لوجوده ، واستمر في إيمانه بالله على أساس الوعد الذي تلقاه منه تعالى باتيان « المخلص المنتظر » والذي انتشرت عقيدته بين الشعوب القديمة ، وفي تقاليد الغابرة نميز صدى ما سمعه آدم من فم الله فقد حفظت لنا نقوشها الأثرية صوراً تقريبية لحالة السعادة الأصلية التي كان عليها الإنسان الأول قبل سقوطه والتي أعلنت أنه سيرد إليها بوسيط يأتي من السماء !

وهكذا تسلمت الأجيال المتعاقبة إلى عصر موسى نور الحق بعضها من بعض وسمعت من آدم نفسه قصة الخليقة والسقوط وطريق الفداء والحوادث التالية حتى نسب إليه فيما بعد سفرا أبوكريفياً باسم « سفر آدم » فيه وصف للسموات السبع وملائكتها ، كما نسب سفر آخر لآخنوخ ولكنهما لم يعتمدا ضمن الوحي المكتوب لأنه وإن كان الله قد استخدم آدم ومن بعده آخنوخ ثم نوحاً لحمل الرسالة لأجيالهم إلا أنه لم يكن قد أوحى بالأسفار المقدسة لهم ليس لأن الكتابة لم تكن قد عرفت بعد فحسب بل ولأن الوحي المكتوب نفسه كان لا يمكن أن يبدأ إلا بعد تنظيم الأمة التي تُكلف بأمانة حفظه ... وحينئذ قبل موسى أقوال الله الحية — ولا يقال إنه جمعها — لأن ما كتبه ككليم الله إنما كان باعلان مباشر من الله إذ هو يتعدى حدود المعرفة البشرية . وشتان ما بين ما كتبه موسى بالوحي وما جاء في

آثار الأمم القديمة عن قصة الخليقة مثلا وقصة الطوفان وغيرهما ، وقد
أُكتشف كتاب بابلي فيه وصف لهما كان موجودا في مكتبة أحد
ملوك آشور وهو آشور بانيبال وهو الآن بالمتحف البريطاني :

ومن الواضح جداً الفرق الشاسع هنا بين ما يسجله الكتاب
المقدس عن هذه القصص القديمة كلها وبين ما يقصه الوثنيون ابتداء
من الخليقة فستان بين ما يقولونه عنها مما يدل على الجهل والتخريف ،
وبين ما كتبه الوحي بأسلوب بسيط جداً ولكنه مملوء جلالاً
وروعة !

حتى إنه وإن كانت الألواح الآشورية والأساطير المصرية قد
تضمنت روايات عن الخلق إلا أنها كما يقول الأستاذ بشنس خالية
مما يحملنا على الاعتقاد بأن كاتب سفر التكوين قد استعار منها شيئاً
ففي تلك الاعتقادات القديمة أن السموات والأرض قد ظهرت في
الوجود فجأة — حسب الرواية المصرية وبدأ التاريخ دون أن تُخلق
خلقا من قبل الآلهة المتعددة التي ينسب إليها ظهورها — أما الرواية
البابلية فهي تصف عمقا مائيا قديما منه تولدت الأرض والجلد تحت
إشراف مجمع الآلهة ثم يلي ذلك نزاع بين مردوخ والوحش تيمت ،
ينتهي بشق الوحش وإنشاء غلاف للسماء بقصف منه وأخيرا نقرأ
عن مشروع مردوخ في خلق الإنسان ... بل إن أسطورة الخلق من
نور وطين — حسب اعتقاد الإغريق — وهي أقرب الروايات إلى
ما جاء في التوراة إنما تعتبر مسخا لما جاء في الرواية المقدسة ، أما
فكرة إبداع الله للخليقة — وهي واضحة تماما في سفر التكوين —
فلم تكن معروفة لديهم ، وعلى ذلك فرغم كل ما يدعيه أصحاب

الآراء الحرة وغيرهم لم تكن الأساطير مصدر رواية الخليفة الواردة في التكوين ، تلك الرواية التي تحتل مكانها الرفيع بلا منازع .. ومن ثم فإن القول بأن قصة الخلق إنما هي رواية محبوكة بمعرفة المصدر الكهنوتي عن اسطورة كانت شائعة في التقليد القديم إدعاء باطل ينفيه منطق الترتيب التاريخي والدقة العلمية اللذين تتميز بهما قصة الوحي المقدس عن الخلق ويعتبر ما ورد بالأساطير إنما قطع صغيرة متناثرة منها غير متطابقة إطلاقاً معها ! فما أجد ما يقدمه لنا سفر التكوين هنا من أن العالمين بكل ما تشتمل قد بدأت من مشيئة الله ، والطبيعة لم تكن شيئاً موجوداً قبل الله ، ولم يكن للمادة أيضاً وجود سابق ، وكما يقول سير جيمس جين الفلكي البريطاني العظيم : « إن كل شيء هنا بقوة فائقة يشير إلى حادث محدد أو حلقات من حوادث تم فيها الخلق في وقت ما أو أوقات بعيدة المدى ولكن ليس بلا نهائية » !

أما ما سطره سفر التكوين عن الطوفان وهو مذكور في موضعين آخرين في الكتاب المقدس (مز ٢٩ : ١٠ ، أش ٥٤ : ٩ : ١٠) فلا نجد فيه أسلوب المؤرخ أو الشاعر إذ هو يرتقى عن أن يكون بشرى المصدر — ويهمننا مع ذلك وجود أخبار عن هذا الطوفان في تقاليد وأساطير الأمم الوثنية مع اختلافها وتباعدها — فقد أثبتت الآثار التي قدمها علم الحفريات حقيقة الطوفان وكثيراً ما وجدت على اللوحات الفخارية التي اكتشفت في بابل وأشور اشارات إليه وأحدثها ما اكتشفه دكتور لينورد في حفرياته أسفل وادي الفرات حيث أسفرت عن وجود طبقة عميقة من الطمي تحت آثار الحضارة البابلية القديمة وتحت هذا الطمي وُجدت أيضاً علامات لحضارة باقية

ذات بداية أقدم لم يسبق للمؤرخين تسجيلها وهذا المكتشف هو صاحب رأى الصريح فى أن هذا السمك المتزايد من الطمى ما كان يمكن أن يترسب إلا بحدوث مثل هذه الكارثة التى دونها الكتاب المقدس .

ونحن لا نرى فى هذه الاكتشافات إلا صورة محرفة للأصل — تسجيلات الوحي — ولو أنه لا حاجة بنا لشهادات تثبت حق الكتاب وصدقة إلا أن البحوث التاريخية متى كملت تثبت صحة لكل ما هو مسجل فيه عن ذلك .

والمدهش حقا أن بين الآثار الكلدانية توجد عبارات تصف الطوفان قريية ومتشابهة جدا لما جاء فى الكتاب المقدس لدرجة يمكن تصورها كشهادة تثبت عجيب للمكتوب الوارد به .. !

وقد أراد الله بذلك أن يدحض عمليا قول النقاد بأن رواية الطوفان أسطورة مؤلفة قد جمعت بين روايتى الكاتبين : اليهودى والألوهيمى اللذين قال عنهما دكتور دريفر إنهما كتبا روايتهما فى العصور الأولى للملكية فجاءت الرواية البابلية عن الطوفان وهى ترجع إلى عصر إبراهيم ووقفت ضدهم وهى تتفق فى جملتها مع رواية سفر التكوين . وحيث إنها ترجع لزمان سابق لعصر موسى ، فهذا دليل على أن هذه القصة ليست مستقاة من مصادر عدة كما يزعمون ، فلا تستند رواية النقاد إلى أساس من الواقع وهى لذلك ليست إلا سرايا لغويا لا تدعمه الحقائق .

ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الروايات المقدسة مأخوذة عن

الأساطير البابلية أو غيرها ولا أن كاتب التكوين قد محا تعمديا ملاحظها الأسطورية وأعاد كتابتها بطريقته الخاصة فهو أمر غير معقول ولا يمكن تصوره ، وعلى العكس فالمعقول إلى أبعد الحدود هو الاعتقاد بأن البيان التكويني يمثل أقدم المخطوطات بداية وهو يعتمد على الوحي ويرجع تاريخه إلى المهد البدائي للجنس السامي ولذلك فإن هذه المخطوطات المقدسة تحتفظ بخصائصها المميزة الأصلية ونقطة بدايتها الاعتقاد بإله واحد الأمر الذي مَحَى تماماً من الأساطير البابلية المنقولة عنها بعوامل التأثيرات الفاسدة التي أدت إلى الشرك بالله ، ومثل هذا الرأي يتفق مع الوضع الخاص للكتاب المقدس في أن نور الله ما انطفأ يوماً بين الناس !

ويذكر العالم الأثرى « ويحال » في كتابه عن « اخناتون » اعتقاداته الفرعونية القديمة ومنها اعتقاده بقيام كبير الآلهة بخلق الكائن البشرى الأول من طين ، وأن ذلك الكائن وكان ملكاً قد عانى من عضة حية سامة ، وأيضاً بقيام الاخ الأول (قابين) بقتل أخيه الأصغر (هايل) بل لقد أشارت بعض السجلات الوثنية إلى سبب ذلك معلنة لزوم الذبائح الأمر الذي لا يزال سارياً حتى اليوم في فروض المتوحشين الدموية وذبائح الأبقار المحبوبين القاسية ، معلناً بذلك حاجة البشر إلى الفداء بالذبيحة كالطريق المرسوم من الله للاقتراب إليه تعالى طبقاً لما أخبر به آدم بنيه وأحفاده !

ومن الغريب هنا الادعاء بأن التوراة قد أخذت عقيدة « الإله الواحد » عن العقيدة الاتونية التي نادى بها « إخناتون » الفرعون المصرى وهو ادعاء لا يستند إلى أدنى دليل ، فإن ما وصل إليه « إخناتون » وزوجته نفرتيتى يوم أن هجرا عبادة آمون فى طيبة (الاقصر) وقاما ببناء عاصمة جديدة لهما أسمياها أخت آمون آتون (تل العمارنة الآن) متخذين من عبادة « آتون » إله هليوبوليس دينا لهما معتبرين إياه الإله الواحد الذى يجب أن تهدم بإزائه عبادة الآلهة الكثيرة — ومنها الإله آمون كبيرها ومعنى « إسمه الآلهة المستتر » — لا يمكن أن يكون له علاقة مباشرة مع عبادة الإله الواحد الرب ، فإن عبادة الرب تمتاز بمطالبتها الخلقية وبإنعدام وجود الأصنام والتماثيل فيها — فضلا عن أنها عبادة إله واحد فى قرص الشمس وخالقها معا وقد أشار حزقيال إلى سحود بعضهم للشمس فى حالة الارتداد معتبرا ذلك ضمن أعظم الرجاسات التى يمكن عملها (١٦ : ٨) .

على أن هذه الروايات القديمة بأنواعها تشهد لصدق الحقائق التى دونها الكتاب المقدس وهى شهادة مقنعة يقدمها التاريخ لمعلناته بما يظهر تباعا من الآثار الفرعونية والفلسفة الإغريقية وهياكل بابل وبقايا آشور وسائر ما تخلف عن ديانات الهند والصين منذ أقدم العصور ، وقد حسب قوم بسببها أن معظم ما فى التوراة يستمد أصوله من مثل هذه الاساطير المصرية أو البابلية والأشورية حتى أسطورة برج بابل كما يقولون قد وجدت فى الآثار البابلية التى احتوت فيما بينها إشارات إلى « نمرود » وتأسيسه إمبراطوريته أولا من أربع مدن عاصمتها بابل ثم فتح آشور وهى من أربع مدن أخرى

عاصمتها نينوى وقد كشفت الآثار عن هذه المدن كما دلت على أن
أباطرة ذلك العصر كانوا يحملون لقباً يدل على تحكمهم في الأربع
الدائن أو العواصم التي لبابل وأشور . فامتداد بابل نحو آشور مثبت
إذاً في الآثار وتأسيس أول وأعظم إمبراطورية بذلك عاصمتها بابل
حيث حاول سكانها أن يجعلوا لها برجاً يصل إلى السماء ، ويرجع
تاريخ هذه الامبراطورية إلى ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد .. !

ويذكر سفر التكوين عند نشأتها أصول الأمم والشعوب وتوزيعها
على وجه الأرض (في الاصحاح العاشر) لكي يبدأ منها سلسلة
تكوين « الزرع المقدس ، إبتداء من دعوة إبراهيم .. إلى أن يصل
ليوسف وفي قصته نحس لمسات مصرية واضحة منها دعوة ملك مصر
بلقب فرعون فقط دون إضافة أى اسم وقد كانت هذه هى العادة
المتبعة في القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد ، وحلق
يوسف شعره قبل مثوله أمام فرعون وكانت هذه عادة التأدب
والاحتشام بخلاف الفكرة السامية يومئذ التي كانت تعتبر إطلاق
اللحية دلالة على الاحترام والتوقير ، وكذلك دعوة يوسف
« بالرجل » وكان هذا لقب الوزير وهو الرجل الأول في مصر ، وفي
الصور المصرية المبكرة يظهر الوزير وحول عنقه قلادة ذهبية . ومن
بعد في موت يعقوب نجد كل شىء مصرية حقاَ التحنيط « ثم مناخة
المصريين على يعقوب سبعين يوماً ثم إرسال يوسف لفرعون بستاذه
أن يذهب ليدفن أباه في كنعان لأنه ليس من المعقول أن يقابله في
ثياب الحزن وأما وصف مراسم الجنازة وكل ما تم فيها فانما يشبه
ما نشهده على الآثار المصرية حتى قال كاتب ألماني مقتدر : « إن

ما نراه على الآثار يصور لنا بصورة واضحة جنازة يعقوب .

ولقد ظن البعض أن هذه الفصول كلها لابد أن تكون منقولة بالتواتر (التقليد) ودونت في الكتاب المقدس نظراً لقيمتها الدينية بعد مرحلة طويلة من الإيداع الشفاهي ، ومن هنا قام دعاة النقد بالادعاء بأن الإسرائيليين مع مرور الزمن قد حاولوا صقل هذه القصص السماعية وإيجاد شيء من التجانس فيما بينها ، وقد وصل بهم الحال إلى الادعاء بأن الفصول الأولى من سفر التكوين خاصة تبدى آثارا بابلية كما أن السفر كله يعج بالموثرات المصرية القديمة ومع ان كل ما أشرنا إليه خاص بالاكتشافات الأثرية إنما يؤكد فقط صدق التاريخ المقدس المنسوج داخل مخلفات الشعوب القديمة كبابل ومصر فإن الإصحاحات الأولى من سفر التكوين كان لابد أن ترتبط أساسيا بتاريخ بابل : وإبراهيم نفسه كان بابليا كما أن تغرب بنى إسرائيل في مصر كان رابطا حتميا قد ربطهم بالحياة المصرية التي لاصقوها ، فلا غرابة إن كنا نرى صور الآثار المصرية مجسمة في سفر التكوين حيث عاش يوسف وموسى وما ورد فيه متصلا بالحياة المصرية هنا لا يمكن لغير شاهد عيان أن يصفه بمثل هذه الدقة مما ينفي عنه الاسطورية المزعومة ، فإن وجود الهكسوس (الملوك الرعاة) يفسره استقبال فرعون لإبراهيم ثم لإسحق وهذا يفسر لنا وصف فوطيفار بأنه كان مصرية (٣٩ : ١ - ٥) وأن يوسف طلب من اخوته أن يجربوا فرعون بأنهم رعاة فجعلهم رعاة لمواشيه ولقد أثبتت النقوش المصرية ليس فقط زراعة العنب بل عصره وتقديمه وكذلك تهيئة الخبز وتقديمه وفقا لما جاء في سفر التكوين كوصف لعمل كل من رئيس

السقاة ورئيس الخبازين ، كما صورت أوزيريس وايزيس بالثور
والبقرة ، مما يتناسب مع حلم البقرات ، وكذلك صورة العبودية على
الآثار وبناء مدينتى فيثوم ورعمسيس اللتين يقال إن إخناتون هو الذى
بناهما كتحصينات لديانته الجديدة !!

فهل الصواب بعد هذا كله مع الكتاب أم مع نقاده الذين قالوا
لا يمكن أن يكون سفر التكوين قد كتب إلا بعد أيام موسى بل بعده
بفترة طويلة بعد أيام صموئيل وإنه لم يكتمل إلا فى السبى البابلى ،
وهنا تقدم علم الآثار بحُكمه وهو نهائى قاطع وقد أعطى فيه بكل
وضوح وتأكيد شهادة بأن قصة يوسف المكتوبة هنا تعطينا صورة
كاملة وتعكس بدقة تاريخ مصر فى تلك الفترة وهى ٢٠٠ سنة بعد
إبراهيم و ٢٠٠ سنة قبل موسى !!

إلا أن شهادة الآثار هذه لا تعنى قط أن كاتب سفر التكوين
قد نقل عن سجلات تلك الأمم لأنه كان يكتب باعلان مباشر من
الله قد هيمن حتى على المعلومات التى يمكن أن تكون قد وصلتته
عن طريق التقليد وهذا واضح من الفروق الهائلة بين ما كتبه
وما تضمنته تلك السجلات وإنما تدل فقط على أنه من المقنع تماما
أن يكون لدى الأمم الأخرى تقليد عن الخليقة وغيرها حصلت عليه
بالتناقل عن آدم وحواء لنسلهما بصورة شتى ، دون أن يكون ذلك
التقليد مصدرا للكتاب المقدس لأنه انفراد بتسجيل الحقيقة كاملة
بجلال روعتها التى تتميز به !

ويتحدث إيدرشيم عن الموقف بين الأساطير والوحي فيقول :
« إن هذه — أى الأساطير — فى الحقيقة ما هى إلا بقايا الأعمدة

المحطمة لذلك الذى كان مرة هيكلًا للحق بعد أن تناثرت واستحالت إلى تقاليد بشرية منذ أقدم العصور » — فهي إذاً بقايا الحق بين الناس فى التقاليد القديمة خلال الأجيال الغابرة ، على أن مرور الزمن قد زاد من فساد تلك التقاليد وجعلها خليطاً من الحقائق والخرافات وذلك بسبب تباعد البشر تدريجياً عن الله بمقدار ما تباعدوا عن الإعلان الإلهى الأول التام الصفاء والنقاء والذى هو مصدر الديانة الحقيقية التى آمنت بالله وحفظت عبادته منذ البداءة والتى لم تكن كنتيجة لنمو ثابت من تقاليد ماضية مشتركة بين شعب الله وغيره من الشعوب ، لكنها كانت نتيجة لما أعلنه الله عن أفعاله منذ البدايات الأولى وتمسك به إيمان شعبه ! وشتان بين هذا الموقف الذى يعلن الإيمان الخالص بإله واحد خالق سام حاكم فريد للكون وبين تعدد الآلهة الفظيع الذى ارتبط به النجاسة والانحطاط حسبما هو وارد فى أساطير الديانات القديمة بأسرها .

هذا ينفى الادعاء الباطل بأن العبرانيين قد أخذوا عقائد وتقاليد البلدان التى عاشوا فى كنفها ، وأن هذا الأخذ المدعى به إما سببه — فى نظرهم — ما يشاهد فى بعض قصص سفر التكوين من تشابه بينها وبين كثير من قصص المؤلفات الدينية التى روتها الشعوب الأخرى مما دفع النقاد العصريين إلى القول بأن مدونات العبرانيين الواردة فى العهد القديم تخضع لقوانين التطور والتشكل التى تخضع لها الكتابات الأخرى ، الأمر الذى جعلوه يمتد إلى جوانب كثيرة من روايات الكتاب المقدس حتى قال بعضهم . « إن الأساطير لم يعرفها العهد القديم وما تسرب إليه منها إنما هو دخيل أجنبي مثل أسطورة حرب

يهوه مع التين (اش ٢٧ : ١ ، ٥١ : ٩) وكذلك الحديث عن
زهرة بنت الصبح الذي أراد أن يرفع عرشه فوق يهوه فهوى
(اش ١٤ : ١٢) كما نجد حديثاً عن الإنسان الأول الذي خلق قبل
الجبال واستمع إلى الله ومجلسه الاستشارى ليسرق الحكمة والمعرفة
(١ مل ٢٢ : ١٩ — ٢٢ أر ٢٣ : ١٨) وهناك من يظن أن
شئول — وهى دار الموتى — حيوان يتلع الادميين ولا يقدر عليه
إلا يهوه فقط وهو الذى ينقذ الإنسان منه (مز ٤٩ : ١٥ ،
٨٦ : ١٣ ، أم ١ : ١٢ ، اش ٥ : ١٤ ، حب ٢ : ٥) ، ولذلك
فإنهم اعتبروا التوراة مزيجاً من الخرافة والتاريخ موضوعاً فى إطار
المقدسات كوحى يعلو فوق الجدل والنقاش مع أنه — فى نظر هؤلاء
النقاد — لا يعدو أن يكون مجرد مآثورات شعبية لأُم قديمة قد أخذها
العبرانيون وأضافوا إليها من بقايا الحكايات التصويرية التى حفظتها
ذاكرتهم ونسجوا من ذلك كله ملحمة — مثل ملاحم الشومريين
والأكاديين فى العراق القديم وأساطير المصريين فى فجر تاريخهم —
تختلط فيها حكمة الحكماء وشرائع الأنبياء بحكايات الأبطال الخرافيين
وأساطير الأحداث !

ومن هنا إحتد نقد النقاد العصريين إلى كافة روايات الكتاب
المقدس فاعتبروا المصارعة التى حدثت ليعقوب أسطورة ، وقصة
شمشون الجبار حأخوذة من مشهد مماثل لبطل عراقى قديم معروف فى
الملاحم البابلية إسمه جلجاميش العملاق فهم يذكرون من مناقبه أيضاً
قتله الأسد على طريقة شمشون وهو قبل شمشون بنحو ٣٠٠٠ سنة ،
ويعتبرون عصر القضاة حافلاً بالمسامرات الخرافية والقصص المسلية

فهذا كله — في عرفهم — إنما هو مجموعة حكايات ومسامرات
وخرافات لاغير ، ويصل بهم الحال إلى اعتبار النبوة عن ظهور إيليا
أسطورة والمسيح المنتظر أسطورة والقول بظهور العشرة أسباط بعد
اختفائها أسطورة ...

ولاشك أن أصحاب هذا النوع من النقد لم يفتنوا إلى معنى هذه
الاستعارات ومدلولاتها فحسبوها أساطير مستوردة ؛ مثلهم في ذلك
مثل الذين أنكروا سائر المعجزات ووضعوها في نفس الاعتبار حتى
إنهم حولوا جميع قصص الكتاب نظير الطوفان ، والمن ، والحية
النحاسية ، ويونان والحوث إلى أساطير مع أن المسيح نفسه شهد لها
بل إنه قد أشار إلى ٢٠ شخصية من شخصيات العهد القديم مؤكداً
بذلك حقيقتها التاريخية !

وبالإضافة فإننا قد وجدنا أن ما يديه النقاد من اعتراضات لتفنيد
قصص الوحي المقدس يتضح أخيراً أنه ناتج عن قصور في معلوماتهم
وابتعادهم عن الواقع ، ولازالت أبحاث الآثار تكشف عن خطر
انتقادهم لصحة الروايات أو النصوص القديمة والتي يظهر عندما
نسلط عليها أشعة البحث الدقيق بأدلة القاطعة وبراهينه الساطعة بأنها
ليست أوهاما أو أساطير من صنع البشر !

هذا وقد ظهر في العراق في سنة ٧٦٠ حاخام هو عنان بن داود
رأى المعتزلة يقررون عدم التأويل على الحديث فأعجبتهم الفكرة ونادى
بأن ما جاء في روايات التقليد الشفوي — كالمشنا والتلمود —
باطل ، وأن المعول كله على أسفار العهد القديم التي تعتبر الوثيقة

الوحيدة المكتوبة المنزلة الواجبة القراءة ويسمونها « المقرأ » أى الشريعة المقروءة ، وحازت دعوة عنان نجاحاً كبيراً واتبعه أنصار كثيرون تكونت منهم طائفة اليهود « القرائين » وراحت تعارض الطائفة التقليدية القديمة التى تسمى طائفة « الربانيين » ...

ومع أن الطوائف التقليدية فى المسيحية قد سارت على درب التقليد الشفوى فأضافت الى أسفار العهد القديم كتباً أخرى غير شرعية كما حدث فى مجمع ترنت عام ١٥٤٦ إلا أن البروتستانت لم يقبلوا ذلك ولم يأخذوا إلا بشرعية أسفار العهد القديم العبرى فقط ، ورفضوا بذلك اضافة أى شىء عليها وصاروا يُعرفون بالطائفة الانجيلية لتمسكهم بالأسفار المكتوبة المعتمدة ورفضهم التزيد عليها بأى نوع من التقليد الشفوى ولم يزل هذا موقفهم منذ أن اتخذوه فى مجملهم الذى عقده فى عام ١٥٢١ .

أما المدرسة المتحررة التى ظهرت فى الوجود بعد عصر الإصلاح فقد نادى بضرورة دراسة التقليد الشفوى لتفهم الكتاب المقدس وتاريخه ، وبعد أن قامت بتطبيق ذلك على العهد القديم كما رأينا ، اتجهت إلى العهد الجديد لتطبيق هذه النظرية فى مجاله وخاصة على الأناجيل وذلك بحجة القاء الضوء على فترة التقليد الشفوى السابقة لكتابة الأسفار المقدسة .

ولقد كان من وراء تفسيرها لمادة الأناجيل حول يسوع تفسيراً طبيعياً أو عقلياً وفقاً لقانون التطور أن أنكرت المعجزات المعلنة فيها واعتبرتها أساطير ، بل لقد بلغ الحال ببعض نقادها إلى إنكار وجود يسوع التاريخى وظنوا قصته أسطورة myth — ولقد كان معنى

الأسطورة حسبها هو وارد في القاموس الخرافة والحكاية التي ليس لها أصل وهو ينطبق على ما ارتآه البعض مثلا في محاولة اعتبار ديانة أوزيريس تمهيدا لما جاء في الإنجيل ، إلا أن القصة المصرية ، قصة الإله أوزيريس التي تقول إنه هبط من السماء وتجسد وعندما مات بدأت زوجته إيزيس تعمل على إعادته إلى الحياة بالسحر هي فعلا أسطورة وخرافة ، أما سجل حياة المسيح وموته وقيامته فهو سجل تاريخي حقيقي واقعي ، وكذلك في أسطورة الثلاثي المتعددة الآلهة من اوزيريس وإيزيس وحورس ، فإن ثلوث طيبة هذا إنما يختلف اختلافا جوهريا عن أقانيم الله الواحد المعروفة لدينا بالثلوث الأقدس ، ومن ثم فلا يؤخذ من ذلك أن المسيحية أخذت اعتقادها في الثلوث مثلا عن الوثنية كما زعم البعض وإلا لكان مجرد اعتقاد أى ملة بإله هو مأخوذ عن الوثنية أيضا وغير ذلك من الحقائق وهذا واضح البطلان لأن ذلك إنما يدل فقط على أنه بعد زيغ الإنسان عن الإله الحقيقي حفظ رمزه في معبوداته التي زاغ وراءها ، ومعلوم أن الحق في العالم أقدم من الباطل !!

لكن المدرسة الحديثة أعلنت أن الأسطورة لا تعنى بالضرورة خرافة أو شيئا لم يحدث بل تعنى لغة خاصة يعبر بها عن حقائق معينة عندما تعجز اللغة العادية أن تتكلم عنها ، فهي القصة التي يرويها القدماء تحوى أفكارهم أو تصوراتهم عن نشأة الكون وكيف تسلطت الآلهة على العالم ، وكيف تناحر الخير مع الشر مع محاولة تليل الظواهر الطبيعية والكشف عن أسرارها ، وقد امتدت هذه اللغة الخاصة إلى حقائق الإنجيل نفسه : فانكرت ليس فقط ما هو معن

في الكتاب المقدس عن تكوين الكون بل حتى الإعلان الذي جاء به المسيح اعتبرته أسطوريا ، فكل معلناته تراها بعيدة عن اللغة العادية ومما لا يمكن فهمه ولا قبوله ولا تقديمه في العصر الحديث بسبب أسطوريته أى لغته التي لا تتفق مع الأسلوب العلمى ولا يقدر الإنسان أن يعبر بها عن الحقائق باللغة العادية المفهومة ويقدمها لجيل العصر الحاضر ... وكانت هذه الحركة وما انقادت إليه هى الدافع الأكبر لظهور كتاب « قضية يسوع التاريخى » لألبرت شويتزر ، وقد هدم به كل هذا التفكير المتحرر !

ومع ذلك فقد اعتبر بعض النقاد العصريين رسالة التلاميذ عن « يسوع التاريخى » التي نقلت إلينا هى كما تصوره عنه بأسلوبهم الخاص وهى أساس هذه الأسطورية ، الأمر الذى دفع بهم إلى بحث مصادرها فى الروايات الشفوية التي حسبوها مصادر لما كتبوه ودونوه عنه : يستندون فى ذلك إلى الاستهلال الذى قدم به البشير لوقا بشارته وهو فى نظرهم يصلح لأن يكون مقدمة لدراسة أصول البشائر إذ يبرز منه أن كُتُباً عديدين قد حاولوا تدوين قصص معينة عن يسوع المسيح عن مصادر قد نقلها فى الأصل شهود عيان ..

ويتضح من أدلة العهد الجديد أنه بعد قيامة المسيح سار تلاميذه على طريقة التعليم الشفوى بواسطة انشاء « مدارس » فى بعض المراكز المهمة وراء أورشليم مثل أنطاكية وكورنثوس وأفسس وغيرها . وكان

في كل منها نفر من المعلمين لتعليم المهتمين وتلقينهم أصول الدين الجديد — التي كانوا يلقبونها للمهتمين والباحثين بعد أن تسلموها هم أنفسهم وكان كثيرون منهم قد استلمها من الرسل وشهود العيان أنفسهم — ولكن هذا التقليد الشفوي لم يصلح كمصدر عام للأناجيل لأنه عجز عن توضيح التشابه اللغوي الدقيق بين الثلاثة الأناجيل الأولى الأمر الذي يرجح بالضرورة وجود مصادر مكتوبة حيث يصعب هنا الاعتماد على التقليد الشفوي المتغير غير الثابت !

ومن المعلوم أن يسوع نفسه لم يكتب شيئاً ولا فكر أتباعه في البداية في تدوين قصة مكتوبة عنه لتسليمها للأجيال اللاحقة وهم لم يفكروا في ذلك لأنهم كانوا ينتظرون عودة المسيح في الحال . ومن المرجح أن البعض منهم فكر في جمع مجموعات من أقوال يسوع وأفعاله لاستعمالهم الخاص في البداية . وظهر شبيه بذلك في أوراق بردى أكتشفت في مصر ترجع إلى القرن الثاني تشتمل على بعض أقوال مختصرة تبدأ بعبارة « يقول يسوع ... » وكذلك رأى المعلمون أنه ليس ملائماً أن يركنوا إلى ذاكرتهم في استذكار الحوادث والقصص فبدأوا في تسجيلها لاستخدامها في نشر تعليمهم والإجابة عن أسئلة المهتمين . ومن هنا بدأت القصص التي كانت تُروى عن يسوع المسيح تُجمع في كتب صغيرة . ويعتقد كثير من علماء العهد الجديد أن هذه الكتب الصغيرة كانت مجموعات من آيات العهد القديم التي تمت في يسوع أو من أقواله في الأرامية كتلك التي نشاهدها في بشارة متى والتي تبدأ بعبارة : « كل هذا كان لكي يتم ما قيل ... » وفي بشارتي متى ولوقا مواد كثيرة متشابهة من أقوال يسوع وبعض

القصص مما لا أثر له في مرقس ، وقد أطلق العلماء حرف Q على المواد المشتركة بين لوقا ومتى وغير الموجودة في مرقس (الحرف Q هو الحرف الأول من الكلمة الألمانية Quelle التي معناها مصدر) ويتفق أغلب العلماء على أن المواد المشار إليها بهذا الحرف مأخوذة من وثيقة قديمة العهد قد عنى بعض مشتملاتها بالإجابة عن بعض الأسئلة الأولى التي واجهها المعلمون الأولون في الكنائس المحلية — ولقد كتب متى باللسان العبرى كما يقول بايياس وكلُّ ترجمها حسب قدرته . ثم إن الأقوال لقب ملائم للوثيقة الشاملة لأقوال يسوع . ومن المرجح أن الوثيقة Q ومجموعة آيات العهد القديم الإثباتية كانت ضمن المصادر التي أشار إليها لوقا في مقدمته . ولعل Q هذه من وثائق كنيسة انطاكية وربما أدمجت في البشائر الثلاث التي بأيدينا الآن .

وحوالى سنة ٦٥ م اشتدت الرغبة في روما لتدوين سيرة لمؤسس المسيحية وقد كان فيها الرومان واليونان — وهم عكس اليهود — يشغفون بالتراجم والسير ، فظهرت بذلك بشارة مرقس وهى تحتل مكانة متوسطة بين المجموعات الأولى للاقوال والقصص المطولة فى بشارتى متى ولوقا اللتين كتبنا بعد بشارة مرقس بخمس عشرة سنة بعد أن ثبت نفعها ، وهما ترميان إلى تكملة رواية مرقس بإضافة باقى المواد التى تقتضيا السيرة عادة والى لم تُدون فى مرقس من قبل . ثم كتبت البشارة الرابعة فى أواخر القرن الأول وتوسعت فى العقيدة الخاصة بالكلمة «Logos» محاولة بذلك تقديم المسيحية للعالم اليونانى المثقف بطريقة مقبولة لديه ، وكذلك أكملت ما كان ناقصا فى البشائر الثلاث الأولى .

وعلى مر الزمن احتلت هذه البشائر الأربع مكانة فريدة في الكنيسة واعتبرت أسفار الإنجيل القانونية بعد أن ثبت قصد كل منها ووجهته . وبدأ بذلك تكوين مجموعة قانونية رسمية لأسفار العهد الجديد وكان ذلك في البداية لسد الحاجات المحلية العاجلة التي سبق الإشارة إليها ، وبالأكثر لمجابهة كتب الهرطقة التي بدأت في الظهور وكذلك البشائر الأخرى التي استُبعدت لعدم قانونيتها فكان تكوين هذه المجموعة القانونية الرسمية من هذه الأسفار تطورا طبيعيا دعت إليه الحاجة وفي هذا يقول الدكتور ستريتر : « بما أن الوحي لا يكون كاملا ما لم يُدوّن تدوينا صحيحا ، فقد كان منطقيا من البدء أن يتجه التفكير إلى تكوين العهد الجديد لتكملة العهد القديم وكانت الكنيسة من الوجهة العقلية ستصبح في مركز ضعيف ما لم تكن قد عملت على تعزيز عقائدها بمجموعة من الأسفار المقدسة ، لا تقل من حيث قانونيتها وصدق مصدرها ووحيتها عن أسفار التوراة اليهودية القديمة . ومع أن تكوين هذه المجموعة كان ضروريا فإن القوم لم يحسوا بالحاجة إليها إلا ببطء ولم يخلعوا عليها الصفة القانونية الرسمية إلا بعد أن تقادم عهدها وبلغت درجة عليا من الشهرة وقوة السلطان . أما هذا العمل ذاته أي خلع الصفة القانونية فليس هو الذي جعلها أسفارا مقدسة بل هو بمثابة الاعتراف بقديسيتها التي تكون قد تأصلت بما أحاط بها من براهين داخلية وخارجية » .

الباب الرابع

اللغات الأصلية والترجمات

يُعتبر الأصحاح العاشر من سفر التكوين جدولاً لا نظير له على الإطلاق لبيان أصل الأمم ومنشئها ، وهو أدق سجل قد أيدته تماماً كل الاكتشافات الأثرية . ويظهر من الآيات ٨ - ١٠ أن الحضارة البابلية كانت أقدم الحضارات وتليها الآشورية وهي مأخوذة عنها لأنها أحدث منها ، ويبدو أن حضارات مماثلة قد ظهرت في نفس الوقت في مصر واليونان وآسيا الصغرى حيث وجدت الأنهار باعتبارها سبيل الحضارة ووسيلة الاتصال والحركة ، وهكذا ظهرت الحضارات السومرية والفرعونية والإغريقية ..

ويتبين من تكوين ١٠ : ٦ سبب التشابه بين حضارتى مصر وبابل حيث تأسست مملكة نمرود من الكوشيين ، وكان كوش بن حام أخاً لمصرام مؤسس مصر ، وقد أخذ الكوشيون ديانتهم من مصر .

وواضح من الجدول المشار إليه أن البابليين قد أنشأوا أول حضارة في فجر التاريخ : وتوضح الاكتشافات مقدار ما كانت عليه مملكتهم من حضارة وثقافة عالية في عصورهم الأولى التى اتصلت بعصر إبراهيم - فقد اكتظت المدن وتحضرت بالفنون والآداب والكتب

والمكاتب ، حتى عندما جاء عصر إبراهيم كانت هذه البلاد قد بلغت الذروة القصوى فى المدنية — وهذا يدلنا على أن الشعب القديم لم يظهر فى عصر مظلم من عصور الهمجية ولا فى زمن لم تكن فيه الكتابة معروفة بل عاش حيث ازدهرت الحضارة ... وقد بدأت بصناعة الكتابة فى شكل رسوم وصور لتمثل الأشياء التى يتناولها الإنسان أو الأعمال التى يقوم بها ، ثم أستخدمت فيما بعد لتمثل المقاطع وفى النهاية أستخدمت لتمثل أصواتاً منفردة هى التى ظهرت فيها الأبجدية الأولى ، وهكذا بزغ فجر المدنية باختراع الحروف الهجائية ، ويبدو أن ذلك قد تم عند البابليين والمصريين والحثيين فى وقت واحد تقريباً بدليل ما شهدت به الآثار والحفريات عن ذلك ... وكانت الكتابة تُنقش أولاً على أحجار ثم انتقلت إلى ألواح خزفية (طينية) ومن بعد توصلت مصر الفرعونية إلى الكتابة على أوراق البردى وكان يمكن الكتابة عليها بالقلم والحبر ، وفى نهاية المطاف قبل اختراع الطباعة الحالية حلت الرقوق وهى من جلود الحيوان محل البردى ، وكانوا يلصقون طرفى الرق على أسطوانتين يُلف (أو يُدرج) عليهما ، ولهذا سُمى « دَرَجاً » وعلى هذه الأدراج كتبت جميع نسخ العهد القديم المخطوطة وكذلك نسخ العهد الجديد الأولى وأيضاً نسخه المنقولة عن النسخ الأصلية المكتوبة على ورق البردى .

ورغم تعدد اللغات حينئذ فقد كان لكل جماعة لغتها التى يتفاهمون بها حتى أور مدينة إبراهيم مع أنها كانت فى أرض ما بين

النهرين إلا أنها كانت تحتفظ بلغة خاصة بها ، ولقد كان لجوديا ملكها مكتبة في تل - ليل ونتيجة حسب فيها أعماله وهى موجودة في متحف اللوفر - إلا أنه كانت في المنطقة كلها لغة « دولية » للتفاهم بها في العلاقات التجارية والمراسلات الدبلوماسية وتلك كانت لغة « الأكاديين » وهم سلالة « أكد » الوارد ذكره في تكوين ١٠ : ١٠ - ويُعرفون بالسومريين ، وكانت لغتهم تُكتب بالخط المعروف « بالمسمارى » وكان البابليون يستعملونه لا في الشؤون السياسية والتجارية فقط بل حتى في أتفه الأمور بين عامة الشعب كما ثبت من الألواح الطينية التى أكتُشفت في بابل مما يثبت أنهم كانوا ملمين بالقراءة والكتابة ويتخابرون بالرسائل المكتوبة مع بعضهم وكانت لهم مدارسهم ومكتباتهم . حتى البلاط المصرى (كما يُفهم من ألواح تل العمارنة وهى ترجع إلى عام ١٨٨٧ ق . م .) كان يستعمل تلك اللغة ، حتى إن تلك الألواح قد كشفت عن الرسائل التى تبادلها إخناتون مع أمراء كنعان من بيلوس (جبيل) والقدس وقد وُجدت مكتوبة باللغة البابلية أى بالخط الأكادى المسمارى ، بل إن امبراطورية الحيثيين قد أظهرت الكتابات الهيروغليفية (المصرية) والنقوش (البابلية) المكتوبة بالخط المسمارى أيضا .. ومهما يكن من أمر هذه اللغة فالذى يعيننا هنا هو حقيقة انتسابها إلى اللغات السامية وهى تُعتبر من أقدم لغاتها ولذلك فهى عسيرة التحليل - ومن أهم اكتشافات العصر صخرة كردستان التى وُجد مكتوب عليها كتابة لداربوس ملك الفرس - خليفة كورش سجل فيها انتصاراته باللغات البابلية - الخط المسمارى - والأشورية

والفارسية ، وهذه الأخيرة أعطت المفتاح للغتين السابقتين ففتحت أمام العلماء كنوز مكتبة نينوى وغيرها من الكتابات الأخرى التي كُتبت بالخط المسماري الذي كان مستعملا قبل إبراهيم بأجيال عديدة من عيلام (إيران) شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا ومن بحر قزوين شمالا إلى بلاد العرب جنوبا ولقد وجد هذا النوع من الكتابة ليس في ألواح تل العمارنة فقط بل فيما اكتُشف وعُرف ببقية ديوان خارجية مصر أيام الفراعنة — ومن هنا نرى أن المصريين كانوا يقرأون ويكتبون اللغات الأجنبية بسهولة بل لقد أثبتت بعض النقوش السامية وجود علامات فيها استعارتها من الهيروغليفية المصرية !

هذا هو العصر الذي كان النقاد يصفونه من سنوات قليلة مضت « عصر الجهل والامية » وكانوا لذلك يعترضون على امكانية كتابة الأسفار الأولى من الكتاب المقدس في ذلك العصر المبكر كما يدعون بزعم أن الكتابة لم تكن معروفة في عهد موسى . ومثل هذا الاعتراض يبدو سخيفا حقا في هذا العصر الذي فيه تزخر متاحف العالم بعدد لا يُحصى من الكتابات القديمة والتي يرجع تاريخها لا إلى عصر موسى فقط بل إلى ما قبله بمئات السنين . فإن البعض منها في أشكال أسفينية يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة ٢٥٠٠ ق . م . وفي أشكال هيروغليفية يرجع تاريخها إلى سنة ٣٠٠٠ ق . م . مما يثبت معرفة الشعوب القديمة لفن الكتابة وأن انتشارها في تلك العصور كان من الأمور العامة !

ويقول ويدك في كتابه « الأصل الآري للأبجدية » : إن الأبجدية كانت تُستعمل منذ أزمنة ترجع إلى ما قبل أيام موسى فقد استعملها

السومريون في الأزمنة الأولى المعروفة كما وجدنا في النصوص الهجائية تلك العلامات الخاصة بالقيم الأبجدية ، التي قد أصبحت الآن الحروف الأم لحروفنا الأبجدية . ولكنهم لم يتهجوا الكلمات بمثل تلك العلامات الأبجدية البسيطة بل مزجوها بمجموعة كبيرة من العلامات الهجائية الزائدة التي غالباً ما تحتوي على اثنين أو أكثر من الحروف . وبالرغم من ذلك يبدو أن السومريين الأولين قد تهجوا بعضاً من كلماتهم بالأبجدية حتى في تلك الأزمنة المبكرة . »

والإحتمال الأول في علاقة هذه اللغة بالتوراة يذكره دكتور نافل بقوله : « إن موسى كتب الأسفار الخمسة بالخط المسماري على ألواح طينية حيث هناك من يرى أن وراء النص العبراني لبعض أجزاء العهد القديم يوجد نص أقدم بلغة ألواح تل العمارنة — أي بهذه اللغة الأكادية (البابلية) » وقد أثبتت ألواح رأس شمرا بساحل لبنان وجود كتابة بطريقة الخط المسماري مكتوبة ليست بإشارات هجائية بل بالحروف الأبجدية التي تحوى ٢٨ حرفاً : ويقول شيفر : « إن هذا النص الأبجدي قد كُتب بطريقة حسنة تدل على أنه كان في الاستعمال لفترة طويلة قبل ذلك الزمان ، ويصفها بأنها أبجدية تامة للغاية ، ويقول إن لغة هذا النص لها صلة وثيقة باللغة الفينيقية وهذه أيضاً لها صلة وثيقة باللغة العبرية قد كشف عنها الحجر الموائى المكتوب حوالى سنة ٨٦٠ ق . م . بطريقة الترتيب الأبجدي الذى يتكون من ٢٢ حرفاً هي الأبجدية العبرية بحروفها الفينيقية القديمة وهى تختلف

عن الحروف العبرية الحالية — وقد استخدم السامريون هذه الكتابة القديمة في كتابة أسفار موسى الخمسة فأصبحت لديهم نسخ من هذه الكتابات قبل أن تبطل العبرانية القديمة في السبي البابلي ويتحول اليهود إلى الآرامية أو اليونانية ، وهكذا امتلك السامريون أسفار موسى الخمسة باللغة العبرية القديمة واحتفظوا — بسبب إنعزالهم عن اليهود في عصر نحما — بنسخ مكتوبة بهذه اللغة معروفة باسم « الأسفار الخمسة السامرية » وهي تلقى كثيراً من الضوء على النصوص العبرية القديمة ، مثل الترجمة السبعينية التي نقلت عن تلك النصوص القديمة عينها — ويُدون يوسيفوس أن كاهنا يهودياً يُسمى منسى قد تزوج بابنة سنبلط الذي كان رئيساً أو قائداً سومريا ، ولما طلب منه نحما أن يتنازل إما عن زوجته أو كهنوته تنازل عن الكهنوت ، فقدم له سنبلط وظيفة رئيس كهنة السامريين ووعده بتشييد هيكل على جبل جرزيم فقبل منسى هذا العرض وأمد السامريين بالمخطوطات التي أعطت لهم نسخة جيدة من أسفار موسى مكتوبة باللغة العبرية القديمة ومن ثم فإن أصلها يرجع إلى وقت تأسيس الهيكل السامري حين أتى بها الكاهن الإسرائيلي المتحول (٢ مل ١٧ : ٢٧ و ٢٨) وقد وُجدت متفقة مع الترجمة السبعينية أي أنها كانت توافق للنسخة التي استخرجت منها .

ويقول مكليستر إن التوراة بهذه اللغة العبرية القديمة كانت موجودة في زمن يربو على ١٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، بينما يقرر الأب مونتيت بأنه قد اكتشف في حفريات بابل حجراً مكتوباً عليه باللغة السامية القديمة تاريخ كتابة الكتاب المقدس العبري وهو يعزو كونه معاصراً

لأيام رمسيس الثاني . وتأخذنا اكتشافات سير فلنדרز بترى في معبد سيرالوت خطوة للأمام حيث نتعلم منها أنه في شبه جزيرة سيناء قد وجدت نقوش بالحروف الأبجدية العبرية يرجع تاريخها إلى عصر موسى ، ومع أنها كاملة التطور إلا أنها أبسط من تلك التي كانت مستعملة في رأس شمرا ، وقد أمدتنا حفريات لخيش في الجنوب الغربى من فلسطين بالنصوص التي كانت تتوسط ما بين أبجدية سيرالوت وأبجدية بابل في رأس شمرا من ناحية أخرى وذلك بالنسبة إلى تاريخها وأشكال حروفها الأبجدية . وقد أدخل يشوع هذه الحروف العبرية إلى فلسطين عند فتحه إياها وكانت الكتابة قد انتشرت إلى حد عثوره على مدينة فيها باسم « قرية سفر » أى « مدينة الكتب » كانت تجمع فيها هذه الكتابات القديمة .

أما عن الاحتمال الثانى فى علاقة التوراة باللغة المصرية — الأمر الذى دفع أحدهم بأن يكتب كتابا بعنوان « التوراة الهيروغليفية » ، فيكتب عنه الأستاذ جويدا فى كتابه : « لغة التوراة وعلاقتها باللغة الهيروغليفية قائلًا : « من المواضيع الحديثة والهامة فى مناقشة تاريخ الكتاب المقدس الوقوف على حقيقة اللغة التى كتبت بها التوراة — الأسفار الخمسة الأولى — هل هى لغة عبرية متمصرة ؟ » إن كان نعم فبالتأكيد يكون كاتبها لابد أنه يتقن كلتا اللغتين وقارئوها يعرفونهما أيضاً . وقد أثبت فى بحثه أن الحروف المصرية التى وردت فى قصة يوسف وتاريخ سفر الخروج اتفقت بكل دقة مع المميزات

اللغوية المصرية . حتى لقد وُجدت بعض الكلمات المصرية في أسفار موسى الخمسة دون توضيح معناها دليلاً على أن الأشخاص الذين كتبت لهم يفهمون اللغة المصرية . فكلمة « أبرك » ومعناها الحرفي « أركع » قد حيرت العلماء زمناً طويلاً لأنهم كانوا يظنونها كلمة عبرية والحال إنها ليست كذلك فهي كلمة مصرية ، وكانت مألوفة للاسرائيليين وهي لاتزال متداولة في اللغة الدارجة في مصر إلى الآن ، فالعربي عندما يريد أن ينيخ جملة يقول له « أبرك » . كما أن الأسماء القديمة التي اشتهرت بين الاسرائيليين أكثرها مصرى كحفنى وفينحاس وهو من بنحسى أى « النوى » .. واسم موسى (ربما كان من مسو ومعناها مولود من) مثل رعمسيس أى مولود رع ولقد ظن البعض لهذا السبب أن توراة موسى هيروغليفية الأصل لأن العبرانيين وإن كانوا قبائل سامية الأصل كالآراميين في البوادي السورية العراقية والأدوميين في الأردن إلا أنهم كانوا يتكلمون لغة الشعوب المضيفة فهم في بابل أثناء الأسر يتكلمون اللغة الآرامية حيث منطقة النفوذ الآرامى ، وعلى نفس القياس كانوا ولاشك يتكلمون المصرية (الهيروغليفية) وهم في مصر ... وواضح أن مثل هذا الزعم لا يصل إلى أصل اللغة العبرية منذ ظهور الشعب الناطق بها في التاريخ ، أما أنها لغة أصلية وليست منقولة فهو أمر مؤكد إذ أنها تتميز بالأسلوب الطبيعى الذى يتصف به الأصل بخلاف الترجمات التى تُنقل من لغة أخرى ... وعند بحث أصل هذه اللغة — وهى إحدى اللغات السامية — قد وجد بأنها غير المصرية القديمة (الهيروغليفية) وهى غالباً لغة قريية من العبرية الحالية المعروفة عندنا ...

ومن المؤكد أن موسى كان يعرف الهيروغليفيه — لأنه ولد في مصر ونشأ فيها وتثقف بثقافتها وتدرّج في مختلف الوظائف العسكرية حتى يحدثنا يوسيفوس عنه أنه كان قائداً في الجيش المصرى ويعتبره فرويد عالم النفس أميراً مصرياً وأنه تولى حكم أرض جاسان من قبل الفرعون اخناتون وأنه خرج مع الخارجين إلى سيناء ليواصل حياته المصرية بعيداً عن استبداد الفرعون — ولكن الادعاء بأنه لم يكن يعرف غير هذه اللغة المصرية القديمة وأنه لذلك كتب التوراة بها لا يقوم على أساس : فقد قام سير فلنדרز بالبحث في هيكل سيراييت بسيناء وهو قريب من مناجم معينة حفرت وقت الخروج . وكان واضحاً أن العاملين فيها لم يكونوا مصريين وقد بنوا هيكلًا في مكان عال كانوا يتعبدون فيه واستعملوا مذابح للبخور والاغتسال وكانوا يقدمون الذبائح والمحرقات وهم نسل إبراهيم .. الذين تغربوا في مصر وواظبوا في عبادتهم على التقاليد القديمة ، وهذا الاعتقاد تؤكده النصوص التي تم اكتشافها هناك والتي ترجع في تاريخها إلى فترة الخروج وهي قد كتبت بالكتابة الأبجدية التي تشبه الحروف العبرية القديمة متأثرة بالعلامات أو الإشارات الهيروغليفيه المصرية ، ومع ذلك بقيت اللغتان منفصلتين ومتميزتين ومما يثبت عدم ارتباطهما أن يوسف كان يتكلم مع إخوته بترجمان ، مع أنه كان يفهمهم لأنه منهم ويعرف لغتهم ..

على أن النتيجة التي نصل إليها تلقائياً هي أن كاتب الأسفار الخمسة هو موسى وأن الذين كتبت لهم هم الإسرائيليون الذين قادهم هو خارج مصر ، وقد ولد خلال ٦٠ سنة من وفاة يوسف ، وأنه

هو وقراؤه الأولون من الإسرائيليين كانت لغتهم وطريقة حديثهم قد
تلونت كثيراً بالاتصال القريب والطويل مع اللغة والعادات المصرية
دون أن تفقد وجودها أو مميزاتها — وإذا فقدت كانت هناك هذه اللغة
التي كان يستعملها موسى نفسه بجانب الهيروغليفية وهي التي كتبت
بها التوراة كما يقول الدكتور جويدا بل أن بعض عباراتها قد تسربت
إلى الهيروغليفية نفسها في « كتاب الموتى » وكما تتشابه العبرية مع
العربية لأصلهما الواحد ، فقد وُجد أن الهيروغليفية قريبة من اليونانية
وقد كشف عنها حجر رشيد الذي اكتشفه أحد ضباط نابليون وحل
طلاسمه العالم شامبليون وهو مكتوب بالهيروغليفية والديموطيقية
(الدارجة) واليونانية وكانت الأخيرة المفتاح للأولى — وقد ساعد
اكتشافه على فهم زمان تغرب إسرائيل في مصر وبرهن حوادث
الخروج وأشياء أخرى مطابقة لحقائق الكتاب المقدس مما يرجح أن
موسى كتب قبل ٢٤٥٠ ق . م . من أبجدية خاصة باليهود عندما
نزلوا لمصر وإلا لتطلب الأمر أن يكتب بالهيروغليفية على غرار النظام
المصري ولجاءت التوراة بحروف هذه اللغة المصرية وهي غير الحروف
العبرية القديمة التي كتبت بها !

ولقد ارتأى البعض أن التوراة لا بد أن تكون مكتوبة بالهيروغليفية
استناداً إلى الظن بأن « اللغة العبرية » لم تكن لغة الاسرائيليين عندما
غزوا كنعان تحت قيادة يشوع خليفة موسى بل أنها كانت لغة سكان

أهل فلسطين الأصليين أى — الكنعانيين — وأنها لذلك سميت بالكنعانية .. وقد احتاجت إلى زمن طويل لخلقها بعد فتح كنعان وأنه لذلك لن يرجع تاريخ ظهورها إلى ما قبل عام ١١٠٠ ق . م . لأن شعبها لم يُعرفوا باسم العبريين ولم يتكلموا العبرية إلا بعد استيطانهم كنعان ومخالطتهم الكنعانيين ، ومن ثم فإن موسى نفسه لم يعاصر هذه اللغة ولا تعلمها لأنه لم ير فلسطين وتوفى قبل أن تبرز العبرية إلى الوجود — بحسب هذا الظن — بأكثر من قرن فكيف يكتب بها الوحي إذاً !

ومثل هذا الفرض يحتم علينا العودة إلى أصل الشعوب وتاريخ اللغات لبحثه في ضوءها : فمن هم الكنعانيون الذين يقول هذا الفرض عنهم بأنهم سكان فلسطين الأصليون ؟ ومتى بدأ تاريخهم ؟ ومن يكن العبرانيون ؟

يظهر من تكوين ١٠ : ١٤ أن سكان فلستيم وكفتوريم هم سلالة مصرايم ، ويترجم اسم « فلستيم » إلى فلسطين في أماكن أخرى من الكتاب وهى بالنطق اليونانى تلامشت الاسم الذى تسمت به القبائل النازحة من بحر إيجه منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد ومنحوا اسمهم للساحل السورى الجنوبى — وقد خرجوا من كسلوجيم (بر مصر) ودخلوا فى جزيرة كفتور باسم « كفتوريم » (عا ٩ : ٧) وهى كريت ثم استوطنوا أرض كنعان باسم الفلسطينيين واتحدوا بسكان الأرض — بعد أن أبادوا العديين الساكنين فى القرى إلى غزة وسكنوا مكانهم — واندمجوا معهم واخذوا عوائدهم وصاروا شعبا واحدا فى تاريخ إبراهيم وإسحق نقرأ عنهم فى جرار . أما الكنعانيون وهم سلالة

كنعان ابن حام وأخى مصرام أيضا — مثل كوش الذى رحل إلى بابل — فهم التجار وأول ذكر لهم نجده فى تكوين ١٠ : ١٨ و ١٩ وقد ورد ذكرهم بعدئذ فى تكوين ١٣ : ٧ ، ١٥ : ٢١ كما فى سفر يشوع ٣ : ١٠ ويتبين من هذه التسجيلات الأولية أنهم وجدوا قبل زمان ابراهيم — فى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد — كما كانوا معاصرين له ؛ ومما لا شك فيه أنهم كانوا ملمين بالثقافة البابلية وهذا ثابت من استطاعة ابراهيم البابلى أصلا أن يتفاهم معهم فى أرض كنعان بلغتهم مباشرة (تكوين ٢٣) وأن تبادل الحديث معهم بهذه الصورة ليثبت وحدة اللغة التى كانوا يتفاهمون بها معا .. وفى زمن يشوع كانوا قد استولوا على معظم المواقع المتينة التحصين فى فلسطين ولم يمض وقت طويل عليهم كشعب بدوى حتى صاروا قوما فلاحين يجمعون كذلك قواعد النظام الحربى إلى حياة الحضر . وفى المقام الدينى مارس الكنعانيون الطقوس الفاسدة الغير نقية التى للساميين القدامى ومن أحطها جميعا الجهالة البدائية التى نسبت الروح لبعض الأنواع أو الأشياء وظواهر الطبيعة وفيه أيضا نشأت الديانة الكنعانية جاعلة من الأحجار والأشجار موضوعا للعبادة — وتقدمت إلى تصوير البعل كإله للعشيرة (ولفظة بعل معناها إله) ولذلك فإن مردوخ كان بعل البابليين ومولك العمونيين وداجون الفلسطينين وشمساً الموابيين .

أما العبرانيون فيرجع تاريخهم إلى « آرام » الإبن الخامس لسام أكبر أولاد نوح ، والذى استوطن آرام النهرين ، ومن نسله الاراميون والاشوريون والعيلاميون (الفرس) واليهود والعرب

(تكوين ١٠ : ٢٢) ويعتبر الأخيران منها الشعبين الساميين
الوحيدين اللذين قاوما أحداث الزمن .. وهما يُنسبان كما يرى البعض
إلى « عابر » الذى منه اشتقت العبرية والعربية على أن كلمة
« عبرى » كما يرى البعض الآخر اسم علم مشتق من فعل شائع فى
كل اللغات السامية — ومنها العبرية والعربية والموآبية والفينيقية ومع
أننا لا نعرف الفروق الأصلية التى بينها إلا أنها لم تكن كبيرة فإن
هذه اللغات أساسا قريبة جدا من بعضها — وهو الفعل « عبر » بمعنى
تخطى واجتاز العبر بمعنى الجهة الأخرى من الوادى أو الجدول أو
النهر أو البحر . وقد كانت تسمية « عبرى » تطلق على من يهاجر
من العراق عن طريق عبوره نهر الفرات (يش ٢٤ : ٢ و ٣) هذا
العبور ربما حدث فى بداية الألف الثانية قبل الميلاد وهو عصر حمورابى
فى بابل ، وقد وردت أصداء عن قصة العبور هذه فى الملاحم
الكنعانية التى عثر عليها فى رأس شمرا ... وإذا لا يمكن أن تكون
أصول العبرانيين الأولى منسوبة إلى كنعان وما ورد فى أشعيا من هذا
القبيل عندما وصف اللغة العبرية نفسها « لسان كنعان »
(١٩ : ١٨) فانما قصد به ما صار لها من وصف جديد قد أضيف
إلى وصفها الأصلى بعد دخولهم كنعان ، لأن توراة موسى قد سبق
أن وصفتهم بأن أباهم كان آراميا وليس كنعانيا (تث ٢٦ : ٥)
وقد اكتسبت لغتهم منها صفة أخرى فيما بعد فوصفت باليهودية أو
« اللسان اليهودى » (٢ مل ١٨ : ٢٦ و ٢٨ أش ٣٦ : ١١ و ١٣
نح ١٣ : ٢٤) تميزا لها عن اللغة الأرامية ولكنها بقيت معروفة كما
هى بالعبرية . وعلى كل فإن منشأ هذه اللغة أقدم من زمن تسميتها
بالعبرية حتى إن ابراهيم حيثما توجه فى الأرض المقدسة تكلم بلغة

سكانها بدون ترجمان كما سبق البيان وقد وصف بالعبراني (تك ١٤ : ١٣) ، كما وصفت امرأة فوطيفار يوسف بأنه « رجل عبراني » (تك ٣٩ : ١٤) وقيل نفس الوصف « عبراني » عن بني اسرائيل في عصر موسى (خر ٢ : ١١ و ١٣) .

وإذا لم تكن اللغة الكنعانية هي التي قصدتها أشعياء بعبارة « لغة كنعان » سالفة الذكر بل « العبرية » وهي التي كان يتكلمها العبريون حين هاجروا إلى أرض كنعان ، وهي قرية من الآرامية القديمة فلم يكن الفرق بينهما عظيما ، ومن ثم فالقول بأن العبريين أخذوا يتركون تدريجيا لغتهم الأصلية — العبرية القديمة — وأخذوا يستعملون لغة البلاد التي هاجروا إليها أي اللغة الكنعانية « قول لا يستند إلى أساس من الواقع أو التاريخ ... فقد وجدت في بابل بعض مخطوطات للعبرية القديمة كما وجدت عند البحر الميت في وادي قمران مخطوطات للعهد القديم بهذه اللغة عينها (أي العبرية القديمة) وهي بدون تشكيل لأنها كانت تكتب وتقرأ بحروف بدون حركات وكان ذلك هو نطقها الأصلي إلى أن ظهر علماء اليهود الماسوريون فشكّلوا العهد القديم عند استلامهم المخطوطات القديمة ومن بعد التشكيل قاموا باحراق النسخ القديمة السابقة له حتى يمتنع تداولها .. على أن هناك فروقا بين النطقين القديم والحديث توصلنا إلى معرفتها عن طريق الكلمات العبرية المكتوبة في اللغة الأكديّة وعن طريق النسخة السامرية وكذلك الترجمة السبعينية للعهد القديم ، وهذه كلها تحقق مدى مطابقة القراءة الحالية للعهد القديم مع القراءة القديمة !

XXXXX

وهكذا وصلت إلينا مخطوطات العهد القديم عن طريق سلسلة من النصوص العبرية نقلت كل منها من سابقتها ، وقد كان النقل يتم بعناية فائقة بمعرفة النساخ والماسوريت الذين قارنوا المخطوطات الموجودة وأقروا النصوص الحالية في تاريخ لا يتجاوز القرن الثاني من العصر المسيحي . أما الآثار المكتوبة باللغة العبرية مثل نقش السلوان ونقش جيزر ونقوش لكيش فهي ترجع إلى الألف الأولى قبل الميلاد !

من ذلك نرى أن اللغة العبرية من أقدم اللغات الشرقية وهي إحدى شُعب الألسنة السامية وقد دُوّنت كل أسفار العهد القديم بهذه اللغة ما عدا بعض اصحاحات من سفر دانيال وأجزاء قليلة متفرقة من عزرا وأصحاحا فريداً من أرميا ظهرت باللغة الكلدانية (الأرامية) التي هي شعبة أخرى من شُعب المجموعة السامية نفسها .

وهذه المجموعة تبدأ باللغة الأكادية التي تأتي في المقدمة وهي لهجة سامية شرقية نشأت في شرق منطقة ما بين النهرين (العراق) ثم انتقلت غرباً وتطورت وارتقت إلى اللغة الآرامية التي تنتسب إلى أرام بن سام — ويُقال إن هناك كلمات منها وردت في بداية سفر التكوين مثل آدم وحواء وسبت وعدن بخلاف الاصحاحات سالفة الذكر — وعلى عهد عابر حفيد سام ظهرت العبرية والعربية وهما أحدث عهدا من الآرامية وسليتيها (ومن هنا نرى شدة القرابة بين

اللغتين الأخيرتين) ، وهكذا تشمل اللغات السامية الأكديّة والأرامية (الأشورية القديمة) والفينيقية (السريانية) والأثيوبية والعبرية والعربية وهي تنتسب إلى سام بن نوح وبسببه أطلق عليها - اللغات السامية ولفظة السامية لم يطلق عبثاً أو يخترع اختراعاً لأنه مأخوذ من الأصحاح العاشر من سفر التكوين حيث نجد توزيع الشعوب والقبائل .

وتنقسم اللغات السامية إلى شرقية وغربية :

(أ) شرقية : وهي تشمل :

١ - الأكديّة - وهي التي كان يطلق عليها من قبل المسمارية البابلية وقد بقيت حية قرناً عدة بعد زوال سلطان الأكاديين السياسي إلى أن قضت عليها الأرامية .

٢ - الأشورية : هي لغة القبائل التي نزلت أرض ما بين النهرين وقد استطاعت أن توجد لنفسها شخصية مستقلة رغم استعمالها النقوش المسمارية .

٣ - الأرامية : وهي شقيقة الأكديّة وقد قضت عليها كلغة حية حوالي القرن الرابع قبل الميلاد ، وهي على قسمين أحدهما في الشرق باسم الكلدانية والثاني في الغرب باسم السريانية ، ويعتبران ومعهما العربية ثلاث أخوات للعبرية وقد أصبحت الأرامية الشرقية المعروفة بالكلدانية لغة المسيبين من بني إسرائيل إلى بابل وأشور

وهى التى وردت فى الفصول والآيات التى سبق
الإشارة إليها .

(ب) غربية : شمالية وجنوبية :

١ - الكنعانية القديمة : ووجدت ضمن مكتوبات ألواح تل
العمارنة .

٢ - الموآبية : وهى التى تظهر فى نقش ميشع .

٣ - الفينيقية : قضت على الآرامية حوالى القرن الأول قبل
الميلاد .

٤ - العبرية : لغة العهد القديم .

٥ - العربية : وهى من أقدم اللغات السامية .

وأعتقد بعض حاخامات اليهود أن العبرية كانت لغة الفردوس
وتبعهم بعض آباء الكنيسة — ولكن المدققين فى عصرنا الحاضر يرون
أن اللغة التى تكلم بها آدم فقدت عند تبلبل اللسان فى بابل — أما
عن الأجزاء التى كتبت بالآرامية فى العهد القديم — وهى العامية أو
المحلية التى سادت بعد السبى إلى زمان السيد المسيح — فقد كان
سببها فقدان النسخ الأصلية المكتوبة بالعبرية القديمة فلزم الحال أن تحل
محلها فى السبى النسخ المنقولة عنها والتى بدأت تكتب بالآرامية لأن
اليهود عند ما كانوا فى سبى بابل كانوا أكثر إلماما بها ولذلك فإن
اللغة العبرية التى كتب بها موسى تعتبر غير اللغة العبرية التى كتب
بها عزرا والكتاب المتأخرون حيث أنها تحتوى على كلمات أجنبية
دخيلة على العبرية الأصلية نتيجة للسبى ، ومن ثم كان اليهود

الراجعون من السبى يتكلمون الكلدانية (الآرامية) ممزوجة بكلمات عبرانية ، لذلك كان يقتضى الحال عند قراءة الأسفار المقدسة للشعب ترجمتها إلى اللغة الكلدانية لكي يفهموها (نحيا ٨ : ٨) ويقال إن عزرا هو الذى غير حروف العبرانية القديمة وأبدلها بالحروف الكلدانية المربعة ! يُفهم من ذلك أن اليهود الراجعين من السبى كانوا قد نسوا لغتهم واستبدلوها بالكلدانية « الآرامية الشرقية » فلزم الحال ليس تفسير المعنى فقط للسامعين بل ترجمة النصوص من الآرامية التى حلت محل العبرانية . وقد حُفظت العبرية القديمة (تقليدياً) فى أدراج المجمع . وأما التشكيل فقد وُضع فيما بعد فى النسخ الماسورية .

لقد كانت الآرامية هى اللغة الرسمية فى الامبراطورية الفارسية : أخذها اليهود عن الفرس واستعملوها وهم فى بابل ثم بعد عودتهم إلى فلسطين حتى سنة ٦٣٥ م ، وقد وجدت لهم بجزيرة الفيلة فى منطقة أسوان مجموعة من الوثائق المكتوبة بلغة آرامية يهودية على ورق البردى ترجع إلى زمان قمييز (كورش) ، وقد قام عزرا بترجمة الشريعة التى كانت مكتوبة بالعبرية القديمة إلى الآرامية — لأن اللغة العبرية فى مدى أعوام السبى — ٧٠ عاما — بدأت تضمحل فأثار فيهم العامل الوطنى مع الدينى الرغبة فى إعادة مجدها ولم يكن ذلك سوى بالكتب المقدسة — كما قام بتفسيرها فى الإجتماع العظيم الذى عقده للشعب الراجع معه من السبى ، وذلك لأن الشعب كان قد نسى تلك اللغة (العبرية القديمة) فكان يلزم ترجمتها إلى لغة الشعب التى كانت حينئذ وهى الآرامية ، وقد جرت العادة فى المجمع أن تُقرأ مقتطفات من الأسفار المقدسة باللغة العبرية أولاً ثم تُتلى بعد ذلك

ترجمتها التي سُطرت فيما بعد .. كما أخذت الترجمة السبعينية بالأسكندرية حوالي سنة ٢٨٠ ق . م من العبرية القديمة أيضاً التي كانت مكتوبة بها الأسفار المقدسة وقد جمعت من مخطوطاتها قبل جمع كتب العهد الجديد التي كتبت باليونانية . وكانت هذه الترجمة السبعينية أوسع الترجمات انتشاراً ، وكانت هي المعروفة والمستعملة أكثر من الأصل في العصر الأول الرسول ، وهي غالباً النسخة التي استعملها البشرون والرسول ، وهذا يوضح الفروق اللفظية البسيطة بين العهد القديم وبين الاقتباسات الواردة منه في العهد الجديد ، فبينما العهد القديم الذي عندنا مترجم من العبرية القديمة ، إلا أن ما ورد منه في العهد الجديد إنما هو مقتبس من الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم ، بل إنها ترجمت في لغة المصريين القدماء إلى ترجمتين : في لغة مصر السفلى ودعيت بالترجمة القبطية ، وفي لغة مصر العليا ودعيت بالترجمة الصعيدية وبجانب هذه الترجمات وجدت ترجمات أخرى في السريانية واللاتينية والفارسية والعربية .

واستناداً إلى ما تقدم فإن هذه اللغة العبرية التي ماتت وحلت محلها « الأرامية » في النطق والكتابة بعد الرجوع من السبي لم تكن هي العبرية السامية التي كتب بها العهد القديم وذلك لأنه قد دخلها كثير من الكلمات الأرامية والاعريقية واللاتينية ، كما أن أسلوبها تأثر كثيراً بالأسلوب الآرامي — ولذلك فقد تكلم السيد المسيح مراراً بالأرامية

لا للعبرية ولا لليونانية لأنها كانت اللغة الشائعة في ذلك الوقت فقد
ترجمت كلمات من الآرامية إلى اليونانية عند كتابتهم للأناجيل مثل :
إيلي لم شبقنتي ، و طليثا قومي ، فهي تعبيرات آرامية — والكتابة
المعروفة حالياً بالعبرية كانت الآرامية ، أما العبرية القديمة فكانت
غيرها ، أما القواعد الأصلية لها — قواعد النطق فقد عملها
الماسوريون وعندما ثبتوا النطق كان هناك أكثر من ألف سنة مضت
بعدها كُتبت النصوص العبرية بحروف بعد التشكيل ! ولذلك فإن
المقصود بالعبرانية الواردة في يوحنا ٥ : ٢ هي اللغة الآرامية ...
ويقال إن بعض أجزاء من العهد الجديد كُتبت بها في الأصل فإن
صح ذلك فتكون قد تُرجمت إلى اليونانية في عهد بعيد جداً ، وذلك
لأن العهد الجديد قد وصل إلينا مكتوباً باليونانية (الهلينية)
لا لشيوعها في فلسطين لأن الآرامية هي التي كانت سائدة فيها
(أعمال ٢٢ : ٢) وإنما كان سبب استخدام اللغة اليونانية هو
انتشارها العالمي في ذلك الوقت ، وحتى يتسنى توصيل الإنجيل إلى
أبعد مدى ممكن في العالم وخاصة بعد الترجمة السبعينية للعهد القديم
وترجمة يوسيفوس لتواريخه من اليهودية إلى اليونانية (كنتيجة
لفتوحات الاسكندر) ويلاحظ أن اليهود الذين قبلوا اللغة اليونانية
أطلق عليهم في العهد الجديد (هلينيين) وسميت لغتهم — اليهودية
اليونانية — باللغة الهلينية .

ومن المسلم به أن العهد الجديد كتبه أناس عبرانيون وعبروا
فيه عن أفكار وتصورات وإحساسات يهودية في اللغة اليونانية فنتج
أن اصطلاحاتهم ونفس لغتهم كانت يهودية مع أن صورتها الخارجية

كانت يونانية — وهى من اليونانية الشائعة فى زمانهم وإلا كان يصعب تصديق أن كتبها هم الرسل ، فلو كانت بغير هذه اللغة لكنا قد فقدنا دليلاً قوياً على صدق أسفار العهد الجديد وصحة نسبتها إلى الرسل .

وهكذا ثبت أن الترجمات القديمة قد أخذت عن متون أقدم من كل ما وصل إلينا فى جميع النسخ الباقية ! وقد تمت مقابلة التراجم القديمة عند أمم شتى من العرب والسريان والقبط والأرمن والأجاش وغيرهم — وما وُجد بينها من اختلافات إنما كان فى أمور عرضية لا دخل لها فى معانى الكتاب ولا تمس شيئاً من المواد الجوهرية فى التراكيب وإنما هى من جراء ما يلحق ببعض الألفاظ أو الجمل من الأحوال العارضة والوصلات الخارجية ، وذلك كأن يكون اللفظ فى إحدى النسخ معرّفاً مثلاً ، وفى الأخرى بلا تعريف أو يرد الحديث فى بعضها بلفظ الفعل وفى غيرها بلفظ الأسم أو يثبت لفظ العاطف (حرف العطف) فى الواحدة ويحذف من الأخرى وسائر القوانين النحوية ...

أما الاعتراض الذى يثيره بعضهم ضد قيمة الوحي الحرفى وهو أن غالبية الناس يقرأون الكتاب المقدس مترجماً من لغاته الأصلية إلى لغاتهم فلا يمكن أن تكون الكلمات التى يقرأونها فى لغاتهم موحى بها ، فهذا الاعتراض مردود لأنه طالما كانت الترجمة مضبوطة وتعطى ذات المعنى الموجود فى اللغة الأصلية ، فهى توصل إلينا نفس أقوال

الله الموحى بها ولا يفوتنا أن الرب نفسه وكتبة العهد الجديد اقتبسوا مرارا من الترجمة السبعينية التي ليست سوى ترجمة للعهد القديم من العبرانية وقد اقتبسوها كأقوال موحى بها واعتبرت كالنص العبرى سواء بسواء !

ولا شك أن رأفة العناية الإلهية قد ظهرت جليا في إقامة أناس علماء ليترجموا الكتب المقدسة إلى مختلف اللغات من أقدم العصور ومن أشهر هذه الترجمات من بعد السبعينية ، الفولجاتا ، و ترجمة ييدا و ترجمة وكلف ، و ترجمة تندل ، و الترجمة الانجليزية الرسمية وما تبعها من ترجمات .. وأما بالنسبة للترجمة العربية فأول ترجمة ظهرت منها كانت الترجمة التي ترجمها يوحنا أسقف اشبيلية من أعمال أسبانيا سنة ٧٥٠ م عن ترجمة ايرونيموس اللاتينية . وظهرت بعدها ترجمة أخرى للعهد القديم هي ترجمة سعد غادن أو سعديا الفيومي وقد كان معلما شهيراً في مدرسة بابل وهو رجل يهودى ولد في الفيوم وكان يتقن اللغتين العبرية والعربية وكانت ترجمته هذه سنة ١٦٤٥ لفائدة اليهود الذين يتكلمون العربية . وقد ظهرت ترجمات أخرى لأجزاء من الكتاب المقدس بعضها للمزامير ، وبعضها للأناجيل ، وبعضها للأسفار الخمسة إلا أن أول ترجمة للكتاب المقدس كله كانت عام ١٦٧١ حين استأذن سر كيس الرزى مطران حلب من البابا في تحصيل نسخة مضبوطة من الكتب المقدسة فأذن له البابا أربان الخامس بذلك فشرع مع مجموعة من العلماء في إعداد هذه الترجمة العربية التي تم طبعها في رومية في ثلاثة مجلدات كبيرة بعد عمل استغرق ٤٦ سنة وقد ظهرت ترجمة للعهد الجديد بعد ذلك قامت

بها جمعية نشر المعارف المسيحية سنة ١٧٢٧ ثم تم طبع الكتاب المقدس كله باللغة العربية على نفقة جمعية الكتاب المقدس البريطانية وكان على سمث هو الرجل الأول الذي أعدته العناية الالهية للترجمة الحالية وقد اشترك في هذه الترجمة بطرس البستاني ، وهي تنسب إلى فإن ديك لأنه هو الذي أكمل ما بدأه سمث بعد أن درس اللغة العربية على يد الشيخ ناصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسير الأزهرى . ويُعتبر ناصيف اليازجي أعظم كاتب عربى مسيحي ظهر في القرن التاسع عشر وأما يوسف الأزهرى فقد فضل فإن ديك الاستعانة به في ترجمة الكتاب المقدس لنبوغة وبلاغته وعدم تحيزه وقد تم الانتهاء من هذه الترجمة في ١٠ مارس عام ١٨٦٥ وظهرت الترجمة اليسوعية في بيروت أيضا بعدها بقليل في سنة ١٨٧٦ واليوم تقوم جمعيات الكتاب المقدس المتحدة بمشروع ترجمة الكتاب المقدس الموحد في اللغة العربية .

الباب الخامس

سجلات المراجع التاريخية

- تنقسم كتب العهد القديم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي :
- ١ - كتب تاريخية : من التكوين إلى استير (تشريعية - تنفيذية)
 - ٢ - كتب شعرية : من أيوب إلى نشيد الانشاد .
 - ٣ - كتب نبوية : من أشعيا إلى ملاخي .

ويلاحظ أن هذا التقسيم - وهو غير التقسيم العبرى - قد ظهر بالأكثر في الترجمة السبعينية اليونانية ، لأن اليونانيين كانوا يهتمون بالتاريخ (التراجم والسير والحوادث) فقالوا عن كتب يشوع وما بعده إنها كتب تاريخية مهما تكن رسالتها الدينية ومهما يكن من اعتبار التاريخ فيها كوسيلة للتوجيه إلى رسالة دينية هي الهدف الأصلي المقصود بها ! وقد رأى أوريجانوس نفس هذا الرأى فقال : « إن الهدف هنا ليس الحوادث التاريخية بل الحقائق العقلية الأدبية » في حين أن تيودور المبسوستى اعتبرها بسبب تخصصها التاريخى مجرد كتب بشرية مملوءة بالحكمة والأخبار منكرها بذلك وحيها .

على أننا في هذا القسم من العهد القديم نقف على أرض أخرى غير الأرض التى وقفنا عليها عند بحثنا فى أصل أسفار موسى الخمسة فإن المؤرخين هنا بوجه عام يخفون شخصياتهم ولا يذكر اسم أى

واحد منهم في أى حالة فنحن لا نعلم من هم ، بعضهم ولا شك كان من الأنبياء والبعض كان ينتمى للكهنوت وقد استعملوا المصادر التى كانت في متناول أيديهم — فهل هناك أى تساؤل عن الوحي في هذه الحالة ؟ إنهم مثل كل المؤرخين يجمعون المواد من البحث المضى ويستخدمون كتباً كثيرة بعضها ذكرت أسماؤها ، لأنه في كل الاحتمالات بدأت أقدم مقطوعات العهد القديم كأجزاء متناثرة من أصول شفوية تسلمت بالنقل إلى أن ظهرت في مثل هذه الكتب أو المراجع التاريخية ، ولا يتطرق الشك في أن كثيراً من قصص أسفار موسى الخمسة التى لها مزايا وفيرة ولون رفيع كقصة زواج اسحق ورفقة (تكوين ٢٤) قد نشأت تحت ظروف إخبارية وصارت جزءاً من قصص المؤرخين ولا شئ يمكن أن يفوقها في الجمال والبساطة ، وكذلك قصة العليقة المشتعلة (خروج ٣) وأيضاً جدال إيليا مع أنبياء البعل (ملوك أول ١٨) ، وأما مكان الوحي بعدئذ فهو الانتقاء من المواد التى أمام أولئك المؤرخين بإرشاد الروح القدس لهم فيختارون منها ما يريدونه الوحي ويقومون بترتيبه تحت إشرافه حتى يمكن متابعة يد الله الخفية في أدوار التاريخ وذلك باتباع الجمل التاريخي الذى وضعه الكتّاب أنفسهم والذى تطور شكله على يد مؤرخ أو مرثم أو نبي إلى أن تمت صياغته على هذا النحو الذى أعلنه الوحي !

وها نحن نقدم كشفاً جزئياً بالمصادر التى أخذوا عنها وهى :

« سفر ياشر — سفر حروب الرب — تواريخ شمة وعدو المتعلقة بالانساب — تاريخ النبي ناثان — كتب عدو الرأى المحتوية على رؤياه — أخبار أيام الملك داود ... وكثير غيرها » .

وجدير بالاعتبار هنا بالنسبة لهذه المراجع أن علم الآثار القديم الذى يرتبط بها لا يصلح لإعلان الحق الأزلى ، فليست التوراة بيانا عن آثار دينية قديمة ، بل هى إعلان معيارى عن معنى (كل حادثة تاريخية) من حوادث التاريخ الهامة التى وقعت فى سجل البشرية الطويل ! ومع ذلك فهى تحتوى على تواريخ وأنساب وسير لم يقم دليل واحد على عدم صحتها ، بل هناك مصادر عديدة جدا تدعم صحة الوقائع المدونة فيها مثل المخطوطات الأثرية ، والنقود وأطلال المدن والاستكشافات الحديثة ... كما أن استمرار الكشف عن الملوك القدماء والحضارات القديمة فى مصر وسوريا وبابل يشهد بوضوح على أن كل قصص العهد القديم تتفق فى وقائعها مع الوثائق المعاصرة حتى فى أدق تفصيلاتها بل حتى تلك التى تتصل بجغرافية الأرض وجيولوجيتها فقد أثبتت آثار تل هرارى أن جدود العبرانيين جاءوا من حاران مدينة ناحور التى تظهر فى الآثار تحت اسم Nakhur .

وهكذا نجد الكتاب المقدس يحوى تاريخا وتراجم : فيذكر ملوكا وأباطرة وحكاما ممن قد ذكروا فى التاريخ العام ويصفهم بدقة تدل دلالة واضحة على صحتها ، وقد أجمع يوسيفوس وآخرون من المؤرخين على وجودهم فى ذات الزمان المعين لهم فى الكتاب وفى نفس البلاد وبذات الانظمة مما يبين ضبط الكتاب للحوادث ضبطا محكما تاريخيا وعلميا .

قال د . أور : « من المدهش حقا أن نلاحظ استحالة وجود حادثة واحدة فى الكتاب المقدس فى عصر الملوك من الحوادث التى لها اتصال بالممالك الأخرى دون أن نجد تأييدا لها من الآثار ، وعندما

نتأمل في ملايين الأشخاص والحوادث التي لا حصر لها والتي مرت في العصور الغابرة ندهش عندما نعرف أنه ينذر أن نجد شخصا من الأشخاص أو حادثة من الحوادث المذكورة في الكتاب المقدس لا تؤيدها أبحاث علم الآثار الحديثة .

ولذلك يعتبر الكتاب المقدس موسوعة تاريخية في صفحاته تسجيل للتاريخ القديم عن مصر وبابل وأشور — وهو يلقي الضوء على علم الحفريات والآثار فهو توضيح لدراسة اللوحات القديمة من حطام مدن الكلدانيين والبابليين والآشوريين والمصريين . وسجلات الكتاب المقدس توضح أحيانا فحوى تلك الملخصات وما يتصل بتواريخ حكام وأباطرة التاريخ وهي دقيقة لدرجة يمكن معها حساب فترات الملك للملوك مع أن فرصة أى شخص للحصول على تسجيل دقيق كالموجود في الكتاب المقدس العبرى إنما هي فرصة ضئيلة ومعدومة بحيث لا يستطيع أى عالم بالرياضيات أو التاريخ أن يحسبها !

ولم تكن كتابة التاريخ علما قائما بذاته — إذ كان القصد من وصف الحوادث هو استخراج مبادئ دينية معينة — بل كان الاقتباس جائزا مع إمكانية ذكر المصادر أحيانا إذ لم تكن الطباعة قد ظهرت وكانت النسخ الخطية قليلة ونادرة . وهنا ظهرت مجموعات قديمة من المراجع التاريخية تدعى « الكتب أو الأسفار » كانت معروفة عند قدماء العبرانيين : ففي سفر العدد ٢١ : ١٤ نجد سطورا قلائل مقتبسة من « كتاب حروب الرب ، وقد تكون أناشيد هذا الكتاب

وصفا لنضال أبطال الشعب القديم وقد انتقلت سماعاً من جيل إلى جيل حتى جاء وقت تدوينها .. وإنا لواجدون في سفر يشوع ١٠ : ١٣ تلميحا إلى مجموعة أخرى تدعى « سفر ياشر » (وياشر كلمة عبرية معناها « المستقيم » ولعل هذا السفر كُتب في الأصل للإشادة بالانتصارات الرائعة التي يحققها الرجل أو البطل المستقيم بمعونة يهوه ، وأغلب الظن أنه حوى قصص حروب يشوع مع الأموريين ويرى بعضهم من الإشارة إليه هنا أن مؤلف سفر يشوع قد اعتمد في وضعه على كتب سابقة منها هذا السفر كما يفعل كتبة التاريخ في كل عصر حينما يتسنى لهم ذلك ، وقد ورد في نفس هذا السفر أيضا رثاء داود لشاول لأنه قد ذكر مرة أخرى في صموئيل الثاني ١ : ٧١ ، ويرجح علماء الكتاب لذلك أن الذين كتبوا أسفار يشوع وصموئيل كانوا على علم بهذه المجموعات واتخذوا منها مادة لمؤلفاتهم . وسفرا صموئيل هما جزء من سلسلة تاريخ الشعب القديم يتدثان بآخر خدمة عالي الكاهن كقاض وينتهيان بآخر مُلك داود — أما كاتب هذين السفرين فهو على الأرجح صموئيل إذ يُظن أنه كتب الأربعة والعشرين أصحابا من السفر الأول وأن جادا وناثان النبيين أكملهما (١ أي ٢٩ : ٢٩ و ٣٠) بدليل قوله : وأمور داود الأولى والأخيرة هي مكتوبة في أخبار صموئيل الرأى وأخبار ناثان النبي وأخبار جاد الرأى . وهذا يطابق الإشارة إلى التواريخ والروايات المسجلة والمنسوخة في مدارس الأنبياء الأمر الذي يتضح منه أنه كانت هناك أسفار أخرى غير موحى بها تحتوى على تاريخ كل ملك على حدته ومنها « ذكريات داود » فإما أنه هو الذي أثبتها

في سجلات نقل عنها الكاتبون فيما بعد وإما قد سجلها شخص من
 ندمائه وأخصائه (١ صم ٢٤ : ٣ و ٧ و ٢٢ ، ٢٦ : ٦) وأيضا
 « سفر أمور سليمان » ، (١ مل ١١ : ٤١) وله أيضا كتاب في
 التاريخ الطبيعي (١ مل ٤ : ٣٣) كما أن هناك سفر أخبار الأيام
 لملوك يهوذا (١ مل ١٤ : ٢٩ ، ١٥ : ٧ ، ٢ مل ٢٤ : ٥)
 وكذا سفر أخبار الأيام لملوك اسرائيل (١ مل ١٤ : ١٩ ، ٢ أخ
 ١٦ : ١١ ، ٢٥ : ٢٦ ، ٢٨ : ٢٦ ، ٢٧ : ٧ ، ٣٥ : ٢٧ ،
 ٣٦ : ٨ ، ٢٠ : ٣٤ ، ٢٤ : ٢٧) وهذه الأسفار كانت في الواقع
 مصادر لسفري الملوك الأول والثاني ومدتهما ٤٠ سنة ولا بد من
 أن كتابتهما كانت بعد الحوادث المدونة فيهما بزمان إذ يسير بنا
 الحديث فيهما إلى زمن سقوط أورشليم ، ولذلك يرجح علماء الكتاب
 أنهما كتبا بعد هذا التاريخ ، ربما في زمن السبي . أما سفرا أخبار
 الأيام (وهما في الأصل سفر واحد) ويبدأن بتاريخ الإنسان وذلك
 للوصول إلى تاريخ السلسلة المختارة (١ أخ ٦ : ١٥ ، ٢ أخ
 ٣٦ : ٢٢ و ٢٣) فقد كتبا بعد سبي يهوذا ، والكاتب يسجل فيهما
 الحوادث المختصة بالسلسلة المختارة طبقا لمقاصد النعمة تلك التي ردتهم
 من السبي . ولا يُعرف على وجه التحقيق كاتب هذين السفرين
 ولكن ذلك لا يمس بأي حال من الأحوال موضوع كتابتهما بالوحي
 الإلهي — لأن معرفة الإنسان الذي استخدمه الله لكتابة ما أراد أن
 يكتبه يُعتبر أمراً ثانويا ، ومن ثم فإن عدم معرفة كتبة بعض الأسفار
 المقدسة لن يمس قط حقيقة وحيها — ومع ذلك فالمرجح أن كتابتهما
 هو عزرا ولاسيما أن خاتمة السفر الثاني تتفق مع بداية سفر عزرا ،
 ولأنه — كما يقول بعض العلماء — توجد في داخل هذين السفرين

أشياء تتفق مع سفر عزرا وتؤيد الاعتقاد بأن عزرا هو كاتبهما ، إلا أنه قد اعترض على هذا الرأي بحجة أن السلسلة الواردة في ١ أخ ٣ : ١ - ٢٤ تمتد في عدد ١٩ إلى ما بعد زربابل بزمن طويل حتى أن كاتب هذين السفرين لا بد أنه عاش إلى أيام الاسكندر ، ولذا لا يمكن أن يكون عزرا هو كاتبهما ، ولكن هذا الاعتراض مردود لأن هذه السلسلة تنقطع في وسط عدد : ٢١ « بنو حننيا فلطيا ويشعيا » وهنا ينتهي الجدول الأول ، وما يأتي بعد ذلك هو جدول آخر ويسير غالبا في اتجاه آخر .. ويقتبس كاتب هذين السفرين من سفرى صموئيل والملوك ولكنه يذكر أمورا كثيرة لا توجد فيهما ، والله في مثل هذه الإضافات والحذف وسائر الاختلافات الظاهرية قصد إلهى ، لأنه تعالى هو الواضع لهذه الأسفار كلها . على أنه قد تكون علة بعض هذه الاختلافات اختصار ذكر الحوادث في بعضها فقد تذكر في أحدهما أحوال بعض الحوادث التي يكون قد تركها الآخر - والمقصود من سفرى الأيام ذكر أخبار متوالية من التاريخ القديم الصحيح مما لم تذكر في الأسفار الأخرى وهو مكتوب من وجهة نظر الكهنة بخلاف الأسفار السابقة التي كتبت من وجهة نظر الأنبياء وإذا فإن سفرى الأخبار ليسا مجرد تكرار لما قبلهما ولا مجرد إضافة وحذف لحوادث بل إنهما يحملان وجهة نظر أخرى فقد صُنفا في تاريخ متأخر بعد سفر الملوك بما يقرب من ٢٠٠ سنة .

على أن كاتب سفرى الأخبار لا بد من أنه جمع أخباراً كثيرة من سجلات مملكتى يهوذا واسرائيل كما فعل أيضا كاتب سفرى الملوك

مثل أخبار صموئيل الرائي وناثان وجاد .. ونبوة أخيا الشيلوني ،
ورؤى يعدو الرائي (٢ أى ٩ : ٢٩ ، ١٣ : ٢٢) وأخبار شمعي
النبي (١٢ : ١٥) وأخبار ياهو بن حنانى (٢٠ : ٣٤)
ومكتوبات أشعيا النبي (٢٦ : ٢٢ ؛ ٣٢ : ٣٢) وأخبار الرائيين
(١٨ و ١٩) .

ويقول علماء الكتاب إن سفرى أخبار الأيام كُتبا حوالى سنة
٣٢٥ ق . م . فى السبى عند سقوط بابل وظهور عزرا . وبديهي
حينئذ أن يخلع من يتصدى لكتابة التاريخ معنى دينيا قويا على الحوادث
ويعنى بالهيكل ومحتوياته والكهنة وأعمالهم وأن يرفع من شأن الناموس
لتخليص اليهود من الوثنية وآثار وجودهم وسط الشعوب الأخرى —
وهذا ما حدث تماما عند كتابة سفرى أخبار الأيام فقد اقتبس الكهنة
من المصادر التاريخية التى استعان بها كُتاب سفرى الملوك ولكنهم
أضافوا إليها أشياء كثيرة عن الهيكل .

وهكذا بدأ عزراً فى تجميع المدونات التاريخية وكان بعضها قد
انتهى إلى زمانه بطريق السماع ، والبعض الآخر عن مراجع مكتوبة
هى مصادر أسفار الملوك وأخبار الأيام ، وأما أهم هذه المدونات :

١ - سجلات البلاط : فقد كان الملوك قديما يعيّنون موظفا خاصا
يدوّن كل الاحداث ذات الشأن أثناء حكم الملك مثل بداية حكمه
وأسماء زوجته وأبنائه ، وانتصاراته والأبنية والدسائس والمعارك فى
سجلات رسمية لم يبق منها غير المقتبسات التى وردت فى العهد
القديم .

٢ - سجلات الهيكل : تقرأ هنا عن تفاصيل بناء الهيكل وبيانات محتوياته وهذه حفظت في سجلات خاصة احتفظ بها الكهنة في الهيكل .

٣ - سير الأنبياء : الذين كانت لهم قصص سماعية ذائعة قد جمعت فيما بعد ودونت مثل الفصول عن حياة إيليا واليشع . وقد أدمجت هذه القصص في تاريخ الملوك لأن هذا هو وضعها الطبيعي ، وقد كان هناك كتبة ومسجلون كانوا يهثون السجلات المدونة فيها الحوادث ويصوغونها في قالب أخبار متصلة بعضها ببعض !

أما سفر عزرا : فقد كتبه عزراً بن سرايا الكاهن والكاتب معا وكان في مقدمة الراجعين من سبي بابل ، وسفره هذا هو سفر تاريخي يلي سفر أخبار الأيام الثاني ، والعددان الأخيران من الأخبار الثاني هما تقريبا نفس الكلمات الافتتاحية لسفرا عزرا .

ويليه سفر نحميا : وقد كتبه نحميا بن حكليا أحد المسبيين في بلاد فارس ويعتبر هذا السفر آخر أسفار العهد القديم التاريخية .

وأما سفر استير والمرجح أن كاتبه مردخاي فإنه يجيء تاريخيا بين بداية سفر عزرا ونهايته لأن احشويرش الذي اتخذ استير ملكة يجيء بين ارتحششتا المذكور في عز ٤ : ٧ و بين اترحششتا (لونجيمانوس) المذكور في عز ٧ : ٢١ ويظن بعض النقاد أن وقائع سفر استير قد كتبت بعد زمانها بمائتي سنة . ولكننا إذا ما تأملنا في دقة وصف ملك فارس وجدنا أنه من الصعب جدا وصف شوشن القصر هذا الوصف الدقيق بعد أن كان قد تهدم بزمن طويل مما يجعلنا

ندرك أن هذا الظن لا أساس له من الصحة إذ أن قوة الخيال لا يمكن أن تصل لهذا الوصف الدقيق ، ولقد اكتشف ديولافرا الفرنسى هذا القصر وأثبت اكتشافه صحة سفر استير في كل روايته . فمناظر هذا الاكتشاف توافق شوشن القصر كل الموافقة ولا توافق سواه من قصور العصور القديمة والعادات التى وجدت مكتوبة عليه لا تنطبق إلا على بلاط مملكة فارس !

أما سفر راعوث : فقد قالوا عنه بأنه قصة كتبت في زمن عزرا ونحميا حين اشتدت الرغبة في التخلي عن الزوجات الأجنبية ، وكان هدفها إثبات أنه حتى داود نفسه كان يجرى في عروقه دم امرأة موآبية ، ولكن لم يطعن أحد في صحة هذه الرواية فريدة عصرها بل لقد كان اليهود يقرأونها في عيد الخمسين !

وقد كان عسيراً جداً تصديق ما ذكر في تكوين ١٤ عن حملة كدرلعومر على مدينة سدوم — غير أن التاريخ حقق أسماء نفس الملوك المذكورين في هذا الاصحاح ، فإن أمرافل المذكور هنا هو نفسه حمورابى الذى كان يملك في بابل في ذلك الوقت وكان يحمل لقب « نمرود » ويقول الاستاذ سايس عن ذلك : « هذا دليل آخر على أن ما يبيده النقاد من اعتراضات يتضح في النهاية أنه ناتج عن قصور في معلوماتهم فإنهم ينكرون صحة الروايات أو النصوص القديمة لعدم إلمامهم بكل الحقائق الكشفية التى تثبتها » .

أما الادعاء على سفر دانيال بأنه كُتب سنة ١٦٨ ق . م . فإن العادات الآشورية قد فنّدت وأكّدت صحته . وقد استند ذلك الادعاء إلى وجود بعض كلمات يونانية في دانيال قيل بسببها إنه يستحيل أن يكون قد كتب إلا بعد تغلغل النفوذ اليوناني في آسيا بواسطة غزوات الاسكندر وكانت تلك الكلمات المزعومة ١١ كلمة وبعد أن تقدم علم دراسة اللغات انخفض العدد إلى اسمين أو ثلاثة من أسماء الآلات الموسيقية . ثم كان يُظن مستحيلا أن تكون هذه الآلات قد عرفت في بابل حوالى سنة ٦٠٠ ق . م . أما الآن فإن العلماء أصبحوا يعتقدون أن العلاقات بين الشرق والغرب كانت متبادلة بشكل واسع النطاق قبل ذلك التاريخ — وأن الجالية اليونانية في تحفحيس المصرية يحتمل أنها نقلت إلى أورشليم الكثير من هذه الآلات الموسيقية اليونانية المعروفة بالقيثارة والناى والرباب قبل أن تُدوّن في كتابات اليهود — بل إن القيثارة ذات السبعة أوتار التي اخترعها الشاعر اليوناني ترباندر قد وُجدت منقوشة على آثار الملك أشور بانبيال الذى مات سنة ٦٣٥ ق . م . أى أن هذه الآلة قد دخلت البلاط البابلي في ظرف ٢٥ سنة من تاريخ اختراعها . هذا وقد حملت حجارة خرائب بابل ختما باسم نبوخذ نصر كما وجد في آثارها ما يدل على التعذيب بالآتون أو الأسود .

فكيف يُتاح لكاتب خيالى فى القرن الثانى قبل الميلاد — وهو الذى يظن المعترضون أن سفر دانيال كُتب فيه — أن يعطى وصفا دقيقا كهذا للحياة فى تلك المدينة فى القرن السابع قبل الميلاد بعد أن كانت قد اندثرت مدينتها قبل ذلك بنحو أربعمئة سنة !؟

وأما قصة الملك بلشاصر ووليمته التي جاءت في سفر دانيال وقد حسبها بعض الناقدين أسطورة ، وذلك لأن بلشاصر كان سراً غامضاً ، لأن اسمه لم يذكر في التاريخ العالمي ، فضلاً عن هذا ، فإن المعروف أن نابونيدس كان آخر ملك في بابل ، ولا يمكن أن يكون هو بعينه بلشاصر المذكور هنا لأنه لم يُقتل عند الاستيلاء على بابل . لذلك زعم الزاعمون أن قصة بلشاصر هذه وُضعت في تاريخ متأخر ، ربما في عصر المكابيين في القرن الثامن قبل المسيح . على أنه منذ مائة سنة حل السر هنرى رولنسون بفكه للنقوش والرموز التي وجدت في أور على اسطوانات من الفخار ومنها علم أن بلشاصر هو ابن نابونيدس ، ثم عثر على نقوش أخرى قدمت أدلة قاطعة تثبت أن نابونيدس كان قد نقل مقره الملكي إلى تيمما في بلاد العرب وعُيِّن ابنه بلشاصر خلفاً له ملكاً على بابل ، ومن ثم كان بلشاصر وقت سقوط بابل حاكماً على تلك المدينة .

وبعد أن استعرض العلامة دوفرتي أستاذ العلوم والآداب الآشورية في جامعة ييل قدم الأدلة التاريخية في ختام كتابه نابونيدس وبلشاصر فقال « بين كل المدونات غير البابلية التي تعالج الموقف في ختام الامبراطورية البابلية يعتبر الاصحاح الخامس من سفر دانيال تاليا في الدقة للنقوش التي وجدت على الفخار من حيث الحوادث الهامة . وتعتبر رواية السفر المقدس متفوقة لأنها تسلم بقيام حكم ثنائى في المملكة » ويضيف إلى هذا قوله : « إن الرأى الذى يقول إن الاصحاح الخامس من سفر دانيال كتب في عصر المكابيين لا أساس له من الصحة » .

هذا الكتاب

إنه فخر المكتبة العربية وتراثها الدينى الخالد ، إذ يبحث فى « مصادر » الكتاب المقدس بحثاً عميقاً لم يطرقه أحد من قبل بهذه الكيفية الفائقة وبهذا الأسلوب الشيق وبهذه الموسيقى الملائكية العذبة التى تناسب من أبوابه السبعة بعدد الكمان فنجد فى الباب الأول « تعريف بالكتاب المقدس » نبذة تاريخية وافية عن الكتاب ومدونية ، ويليه الباب الثانى « منشأ فكرة المصادر » وهو يحلل هذه الفكرة مبيناً أصلية الكتاب المقدس وأن لا مصدر له إلا الله ، كما نجد فى الباب الثالث بحثاً مستفيضاً عن « روايات التقليد والأساطير » وكيف أن الكتاب المقدس يعلو فوقها جميعاً ثم يتعرض لموضوع الوحي المباشر المعصوم لكل أجزاء الكتاب المقدس فيفند كل الاعتراضات عليه فى باب الرابع « اللغات الأصلية والترجمات » ونسير عبر صفحاته إلى الشهادة الحية التى يقدمها التاريخ وعلم الآثار فى الباب الخامس « سجلات المراجع التاريخية » ، أما باب السادس « فحص المقابلات الأدبية » فيتجلى فيه الكتاب المقدس بمكانته الأدبية الرفيعة إلى جانب تعاليمه السامية مما ينفرد به شامخاً حافلاً بأسمى مراتب الأدب وهكذا إلى الباب السابع « مواجهة الامتحان الأخلاقى » حيث ينتهى نهاية تذهل العقول وتأسر الأبواب وتعتقد الألسنة المضادة لدرجة أن علم الحساب قد شهد لحرفية وحي الكتاب — ومجمل القول أن هذا البحث الفريد قد فند كل ادعاءات مدارس النقد العصرى التى حاولت التشكيك فى صدق وحي الكتاب المقدس أو عدم اعتباره كلمة الله .

الثلثم ١٨٥ قرش