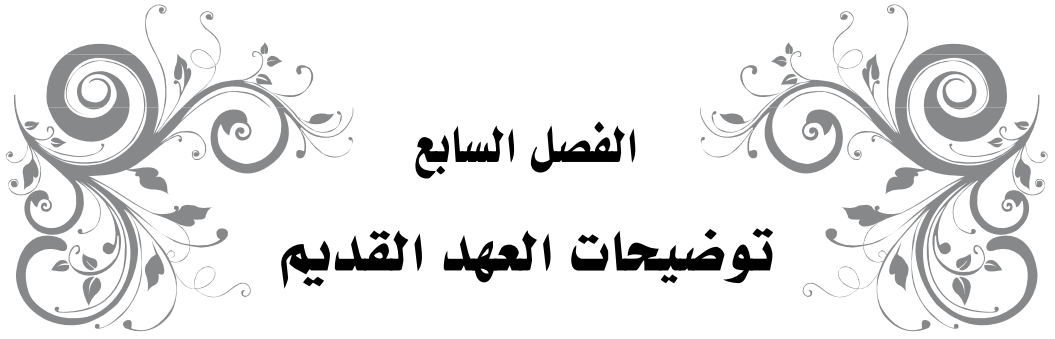

الفصل السابع

توضيحات العهد القديم

منهم لمعارضة هذه الحقائق الأساسية. وسنفحص هذه المراجع لإظهار أنها لا تتعارض بل تتوافق مع بقية أجزاء الكتاب المقدس. وسوف يقوم الفصل الثامن والفصل التاسع بنفس الأمر بشأن بعض فقرات العهد الجديد.

قديماً في الفصول السابقة الحقائق الكتابية الأساسية عن الله. وأكدنا على أن الله واحد وأن ملء اللاهوت يحل في يسوع. و سنناقش في هذا الفصل فقرات قليلة من العهد القديم يستخدمها بعض المؤمنين بالثالوث (الثالوثين) في محاولة

إلوهيم (Elohim)

عظمة الله أو صفاته المتعددة؛ ولا يشير إلى تعدد الأشخاص أو الشخصيات. وبالتأكيد لا يرى اليهود صيغة الجمع هذه متناقضة مع توحيدهم المطلق. وقد أوضح فلاندرز وكريسون Flanders & Cresson أن لصيغة الجمع في اللغة العبرية استخداماً آخر غير الإشارة للتعدد: "كلمة إلوهيم هي صيغة جمع. وقد استخدم العبرانيون صيغة الجمع للتعبير عن العظمة أو الجلال".^(١) الكتاب المقدس نفسه يعلن أن الطريقة

"إلوهيم" هي أكثر الكلمات العبرية استخداماً للإشارة إلى الله في العهد القديم وهي الكلمة الأصلية في معظم فقرات العهد القديم التي نرى فيها في الترجمة الإنجليزية كلمة "God" – وبالمثل كلمة "الله" في الترجمة العربية – وهي صيغة جمع للكلمة العبرية "إيلوه" (Eloah)، والتي تعني الله أو الألوهية.

ويتفق معظم اللاهوتيين على أن استخدام صيغة الجمع (إلوهيم) يشير إلى

الوحيدة لفهم صيغة الجمع "إلوهيم" هي أنها تعبر عن جلال الله وليس لها علاقة بالتعددية في الذات الإلهية، وذلك يتضح من تأكيد الكتاب الدائم على وحدانية الله وأيضاً استخدامه لكلمة "إلوهيم" في مواقف تشير بوضوح إلى شخص واحد أو شخصية واحدة. فعلى سبيل المثال، ارتبطت كلمة "إلوهيم" بظهور الله ليعقوب في صورة بشرية مفردة (تكوين ٣٢: ٣٠). واستخدم بني إسرائيل كلمة "إلوهيم" للإشارة إلى العجل الذهبي الذي صنعه في البرية (خروج ٣٢: ١، ٤، ٨، ٢٣، ٣١)، ويشير الكتاب المقدس بوضوح إلى أنه كان عجلاً ذهبياً واحداً فقط (خروج ٣٢: ٤، ٥، ٨، ١٩-٢٠، ٢٤، ٣٥). وكثيراً ما يستخدم

العهد القديم (إلوهيم) للإشارة إلى إله وثني واحد مثل بعل بريت (قضاة ٨: ٣٣) وكموش (قضاة ١١: ٢٤)، وداجون (قضاة ١٦: ٢٣) وبعل زبوب (٢ ملوك ١: ٢٠-٣). ونسروخ (٢ ملوك ١٩: ٣٧). ويستخدم الكتاب المقدس إلوهيم للإشارة إلى يسوع المسيح (مزامير ٤٥ : ٦، زكريا ٨: ١٢-١٠، ١٤: ١٥). ولا يقترح أحد أن في يسوع تعددية في الشخصيات. لذلك فإن (إلوهيم) لا تشير إلى ثلاث أشخاص في الذات الإلهية. فقد كان كائن واحد فقط دُعي إلوهيم هو الذي صارع يعقوب، وعجل ذهبي واحد فقط دُعي إلوهيم، ورب واحد يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد.

(سفر التكوين ١: ٢٦)

يفترض وجود أكثر من شخص واحد في الله سوف يوقع نفسه في مشاكل عديدة. فد (إشعيا ٤٤: ٢٤) يقول إن الرب خالق السماوات وحده وخالق الأرض بنفسه. وهناك خالق واحد طبقاً لـ (ملاخي ٢: ١٠). وعلاوة على ذلك، إذا كان الجمع في (التكوين ١: ٢٦) يشير إلى ابن الله، فكيف يتوافق هذا مع القصة الكتابية التي تؤكد أن الابن لم يكن قد وُلِدَ إلا بعد أربعة آلاف عام على الأقل في بيت لحم؟ كذا فإن الابن ولد من امرأة (غلاطية ٤: ٤)، فإذا كان الابن موجوداً في البدء، فمن كانت أمه؟ وإذا كان الابن كائناً روحياً، فمن هي والدة روحه؟

طالما أن (التكوين ١: ٢٦) لا يمكن أن تعني وجود شخصين أو أكثر في الذات الإلهية، فماذا تعني؟ لقد اعتاد اليهود أن يفسروا هذه الآية بمعنى أن الله كان يتكلم مع الملائكة في أثناء الخلق (٢). وهذا لا يوحي ضمناً أن الملائكة ساهمت في الخلق وإنما يعني أن الله أعلمهم بخطته،

”وقال الله لنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا...“ (التكوين ١: ٢٦)

لماذا تستخدم هذه الآية صيغة الجمع للإشارة إلى الله؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، دعنا نشير إلى أن الكتاب المقدس استخدم صيغة المفرد للإشارة إلى الله مئات المرات. و الآية التالية لها مباشرة تستخدم صيغة المفرد لتظهر كيف حقق الله ما جاء في الآية ٢٦ وتقول الآية ٢٧ ”فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه...“. ولذلك علينا موائمة الجمع في الآية ٢٦ مع المفرد في الآية ٢٧. وعلينا كذلك النظر إلى صورة الله المخلوقة وهي الإنسان. فمهما كان تعريفنا لمكونات الإنسان المختلفة، لا يمكننا إنكار أن الإنسان له شخصية واحدة وإرادة واحدة. وهو إنسان واحد في كل الأوجه. وهذا يشير إلى أن الخالق الذي على صورته خلق الإنسان هو أيضاً كائن واحد له شخصية واحدة وإرادة واحدة. إن أي تفسير لـ (التكوين ١: ٢٦)

وطلب تعليقاتهم بدافع الاحترام واللفظ من قبله. وعلى الأقل في موقف واحد آخر تكلم الله أيضاً مع الملائكة وسألهم عن رأيهم في صياغة خطته (١ ملوك ٢٢: ١٩-٢٢). ونحن نعرف أن الملائكة كانت موجودة أثناء الخلق (أيوب ٣٨: ٤-٧).

وقد اقترح مفسرون آخرون أن (التكوين ١: ٢٦) تصف ببساطة الله في مناقشته لمشيئته الشخصية. وتؤيد (أفسس ١: ١١) هذا الرأي، قائلة بأن الله عمل كل الأشياء "...حسب رأي مشيئته". وبالمثل، يمكن أن يكون هذا مماثلاً لرجل يقول "دعنا نرى" حتى لو كان يفكر وحده. والبعض الآخر يفسر هذا المقطع كصيغة جمع للتعظيم أو كصيغة جمع بلاغية. ففي الحديث أو الكتابة الرسمية يشير المتحدث أو الكاتب دائماً إلى نفسه في صيغة الجمع وخاصة إذا كان المتحدث من طبقة الملوك والحكام. ويمكن الاستشهاد بالأمثلة الكتابية التي تستخدم الجمع للتعظيم لشرح هذه الممارسة. فدانيال، على سبيل المثال، قال للملك نبوخذ نصر: "هذا

هو الحلم، فنخبر بتعبيره أمام الملك". وبالرغم من أن دانيال وحده كان سيعطي تفسيراً للملك (دانيال ٢: ٣٦). كذلك أشار الملك أرتخشستا إلى نفسه بصيغة المفرد والجمع بالتبادل في مراسلاته. فمرة، كتب: "الرسالة التي أرسلتموها إلينا قد قرئت بوضوح أمامي" (عزرا ٤: ١٨). وفي خطابه إلى عزرا، يشير أرتخشستا إلى نفسه بصيغة المتكلم المفرد "...مني..." في مكان (عزرا ٧: ١٣) ولكن في مكان آخر يتكلم بصيغة المتكلم الجمع "...نعلمكم..." (عزرا ٧: ٢٤).

وربما يكون استخدام الجمع في (التكوين ١: ٢٦) مماثلاً لصيغة الجمع في كلمة "إلهيم" حيث تشير إلى عظمة الله أو تنوع صفاته. وبمعنى آخر، فالجمع في "على صورتنا كشبهنا" ببساطة يتوافق ويتمشى مع صيغة الجمع في إلهيم.

ومازال ثمة تفسير آخر وهو أن هذه الفقرة تصف معرفة الله المسبقة بالمجيء المستقبلي للابن، مثل الفقرات النبوية في المزامير. وهنا نقول إن علينا إدراك أن الله

لا يعيش في الزمن. فخطته حقيقية بالنسبة له حتى لو كانت ستحدث في المستقبل البعيد من منظورنا البشري. فهو يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة (رومية ٤ : ١٧). "... إن يوماً واحداً عند الرب كآلف سنة وألف سنة كيوم واحد" (٢ بطرس ٣ : ٨). فخطه الله موجودة في فكره منذ البدء (يوحنا ١ : ١). وكقدم خطة الله، فإن الابن ذبح قبل تأسيس العالم (١ بطرس ١ : ١٩ - ٢٠؛ رؤيا ١٣ : ٨). ومن ثم ليس غريباً أن يستطيع الله أن ينظر عبر حدود الزمن ويوجه حديثاً نبوياً للابن. إذ تقول (رومية ٥ : ١٤) إن آدم هو مثال الآتي، والذي هو يسوع المسيح. وعندما خلق الله آدم، كان قد فكر سابقاً في التجسد وخلق آدم بينما هذه الخطة في فكره.

وللتعمق أكثر في هذه الفكرة، نجد أن (العبرانيين ١ : ٢-١) تقول إن الله عمل العالم بالابن. فكيف يمكن أن يحدث هذا، مع أن الابن لم يدخل إلى حيز الوجود إلا في لحظة زمنية محددة تأتي بعد عملية الخلق بكثير؟ (عبرانيين ١ : ٥-٦). (انظر

الفصل الخامس). وإذا ما أعدنا صياغة ما قاله جون ميلر Johan Miller (الفصل الخامس)، نقول إن الله استخدم البنوة لي عمل العالم. وهذا يعني أنه جعل كل شيء في المستقبل متعلقاً بمجيء المسيح. ومع أنه لم يخلص البشرية قبل مجيء ملء الزمان، إلا أن ذلك كان في خطته منذ البدء، واستخدمه وسلك على أساسه منذ البداية. فقد خلق الله الإنسان على صورة ابن الله المستقبلي، وخلق الإنسان وهو يعلم يقيناً أنه بالرغم من أن الإنسان كان سيخطيء، فإن البنوة ستقدم سبيلاً للخلاص.

خلق الله الإنسان في البداية حتى يحبه ويعبده (إشعيا ٤٣ : ٧؛ رؤيا ٤ : ١١). لكن الله بسبب علمه السابق، عرف أن الإنسان سيسقط في الخطية. وكان هذا سيظل غاية الله من خلق الإنسان. إذا كان هذا كله متعلقاً بالمستقبل، فإن الله ما كان ليخلق الإنسان أبداً. غير أن الله كان في فكره خطة التجسد و الخلاص بموت المسيح الكفاري. ولذلك، فإنه بالرغم من معرفة الله بأن الإنسان سيخطئ، إلا أنه

الأخرى المتناغمة مع الكتاب المقدس:-
 (١) يرى اليهود والكثير من المسيحيين
 هذه كإشارة للملائكة.
 (٢) الكثير من المسيحيين الآخرين
 يرونها كمحاورة الله لمشينته الذاتية.
 (٣) كصيغة جمع للتعظيم أو أسلوب
 بلاغي.
 (٤) أو كجمع يتفق ببساطة مع الاسم
 "إلوهيم".
 (٥) أو كإشارة نبوية للظهور المستقبلي
 لابن الله.

كان يعرف أيضاً أنه من خلال ابن الله
 يمكن للإنسان أن يخلص ويحقق هدف
 الله الأصلي. إذن - من الواضح أنه عندما
 خلق الله الإنسان كان يضع مجيء الابن
 المستقبلي في فكره. وبهذا المعنى، فإن الله
 خلق العالم في الابن أو باستخدام الابن،
 لأنه بدون الابن، كان سيفشل كل قصد الله
 في خلق الإنسان
 وبإيجاز، فإن (التكوين ١: ٢٦) لا يمكن
 أن تعني الجمع في الذات الإلهية، لأن
 ذلك سيتعارض مع بقية نصوص الكتاب
 المقدس. وقد قدمنا العديد من التفسيرات

صيغ جمع أخرى

(كل هذه الآيات الثلاث) أو من الممكن أن
 تعني الله والأبرار (إشعيا ٦: ٨) وأي من
 التفسيرات الأربعة الأولى التي سبق ذكرها
 بالنسبة لـ (التكوين ١: ٢٦) يمكن أن تفسر
 استخدام الجمع في هذه الحالات.

هناك القليل من الاستخدامات الأخرى
 لضمير الجمع بالنسبة لله في العهد القديم
 وهي (التكوين ٣: ٢٢، ١١: ٧ وإشعيا
 ٦: ٨). وبقراءة هذه الآيات الكتابية سنرى
 أنها ببساطة يمكن أن تعني الله والملائكة

معني الواحد (في العبرية Echad)

من الناحية العددية. وبالنظر إلى الكثير من مقاطع العهد القديم التي تصف بتعابير مختلفة أن الله واحد (انظر الفصل الأول، وخاصة الإشارات الكتابية في إشعياء)، نجد أنها تكشف بوضوح أن (echad) عندما تستخدم مع الله تعني بالتأكيد الواحد العددي المطلق لكنونته. وبالنسبة لمعنى الاتحاد في كلمة (echad) فإنها تعني وحدة صفات الله المتعددة، وليس اتحاداً تعاونياً بين شخصيات مختلفة.

وإذا كانت (echad) لا تعني الواحد في العدد، لذا فنحن ليس لدينا أي دفاع ضد تعددية الآلهة (polytheism)، لأن ثلاثة آلهة (أو أكثر) من الممكن أن يكونوا متحدين في الفكر والهدف. ولذلك، فإنه من الواضح إصرار العهد القديم على نفي تعددية الآلهة، واستخدام (echad) للتعبير عن الواحد كقيمة عددية.

يؤكد الكتاب المقدس بوضوح شديد على أن الله إله واحد (تثنية ٦: ٤). ويقترح بعض الثالوثيين أن الله واحد تعني أنه واحد في الاتحاد أكثر من أنه واحد في العدد.

ولإثبات هذه النظرية يلجأون إلى الكلمة العبرية (Echad)، التي يستخدمها الكتاب المقدس ليعبر عن مفهوم الإله الواحد. ومن الواضح أن هذه الكلمة يمكن أن تعني كلا المعنيين الواحد في الاتحاد أو الواحد عددياً. وبالنسبة للعالم سترونج Strong فإنه يعرفها "بالمتحد، الواحد، الأول". ولكن الأمثلة في الكتاب المقدس التي تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الوحدة العددية المطلقة واضحة، قائمة الملوك الكنعانيين الذين يوصف كل منهم بكلمة (echad) (يشوع ١٢: ٩-٢٤)، وميخا النبي (١ ملوك ٢٢: ٨)، وإبراهيم (حزقيال ٣٣: ٣١-٣٤)، والملاك ميخائيل (دانيال ١٠: ١٣). وبالتأكيد في كل هذه الحالات فإن (echad) تعني الواحد

الظهورات الإلهية

إظهار نفسه في أي صورة، في أي وقت، وفي أي مكان.

دعونا نحلل بعض هذه التجليات المحددة، أو التجليات المفترضة التي تستخدم بكثرة لتدعيم فكرة تعدد الأشخاص في الكيان الإلهي.

الظهور أو التجلي الإلهي هو استعلان مرئي لله (انظر الفصل الثاني) لأن الله كلي الوجود (موجود في كل مكان وزمان)، فإنه قادر على أن يعلن نفسه لأشخاص مختلفين في أماكن مختلفة في نفس الوقت. وهذا لا يعني ضرورة وجود أكثر من إله لتفسير أي من هذه التجليات، فالله الواحد قادر على

الظهور لإبراهيم

يفسر البعض (التكوين ١٩: ٢٤) على أنه يعني شخصين "فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء". إلا أن هذا لا يعني أن الرب على الأرض طلب من الرب في السماء أن يمطر ناراً، لأنه هناك رب واحد فقط (تنثية ٤: ٦). ولكن هذا مثلاً على التكرار. والكثير من المقاطع في العهد القديم تقدم فكرة واحدة بطريقتين مختلفتين كوسيلة بلاغية أو لغرض التأكيد. ولا يوجد دليل على أن الله بعد ظهوره المؤقت لإبراهيم، قد تجول وذهب لسدوم ليبري المطر. والكتاب قال فقط إن الملاكين ذهبا إلى

يقول (التكوين ١٨: ١) إن يهوه ظهر لإبراهيم عند بلوطات ممرا. ويقول العدد الثاني "فرجع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه". وبعض الثالثيين يحاولون استخدام عبارة "ثلاثة رجال" لإثبات ثالوثية الله. ولكن العدد ٢٢ يعلن أن اثنين من الرجال تركا إبراهيم وذهبا إلى سدوم، ولكن يهوه ظل لكي يتكلم مع إبراهيم بعد رحيلهما. فمن كانا هذان الرجلان الآخران؟ يقول (التكوين ١٩: ١) إن الملاكين وصلا إلى سدوم مساءً. فمن الواضح أن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين ظهوروا لإبراهيم كانوا يهوه واثنين من ملائكته.

العبارتين تصفان الرب كشخص واحد في مكان واحد يفعل شيئاً واحداً – في السماء يمطر ناراً وكبريتاً.

سدوم. وفي ترجمة NIV يظهر بوضوح أكثر أن (التكوين ١٩: ٢٤) تعيد نفس الفكرة بطريقتين. وعلينا أن نلاحظ أن كلا

ملاك الرب

عن طريق إسنادها لملاك ليقوم بها. وعلى سبيل المثال، الله تكلم أو الرب ظهر عن طريق إرسال ملاك ليتكلم أو يظهر. وهكذا يتضح أن هناك طريقتان لتفسير الفقرات الخاصة بـ "ملاك الرب" بطريقة تتوافق مع وحدانية الله.

الأولى: يمكننا أن نتفق أن في بعض الفقرات الكتابية يكون ملاك الرب هو ظهوراً لله، ولكنه ليس سوى ملاك فقط في الفقرات التي تصف بوضوح وجود كائنين منفصلين.

والاختيار الآخر: ويمكننا عندها أن نقول إن ملاك الرب لم يكن ظهوراً لله ولكنه مجرد ملاك يعمل كرسول لله. والكلمات العبرية واليونانية التي تترجم "ملاكاً" تعني ببساطة "رسولاً".

وهناك مشكلة مهمة تتعلق بظهور ملاك الرب لداود في بيدر أرنان

لقد ناقشنا هذا الموضوع في الفصل الثاني. والكثير من المقاطع التي وصفت زيارات ملاك الرب أشارت أيضاً إلى أن هذا الملاك كان فعلاً تجلياً ليهوه نفسه. ولا توجد مشكلة في هذا، فإنه من السهل لله الواحد أن يظهر نفسه في صورة ملاك.

وهناك فقرات قليلة تصف ملاك الرب على أنه كائن منفصل عن الرب. ومن ثم، فإن هذه المقاطع بالتأكيد تشير إلى ملاك بصورة حرفية، بصرف النظر عن المقصود بـ "ملاك الرب" في بقية الفقرات الأخرى. وبالتأكيد من الممكن تفسير معظم (والبعض يظن كل) الفقرات التي ذكرت "ملاك الرب" على أنه ملاك حقيقي وليس ظهوراً إلهياً. وبحسب هذه الفكرة، فإن هذه الفقرات التي تنسب أفعال ملاك الرب إلى الرب لا تعني أن الملاك هو الرب نفسه. ولكن، تعني أن الرب قد قام بهذه الأفعال

اليبوسي. (٢ صموئيل ٢٤: ١٦-١٧؛
١ أخبار ٢١: ١٥-٣٠؛ ٢ أخبار ٣: ١). تصف
(٢ صموئيل ٢٤: ١٦-١٧) بوضوح ملاك
الرب ككائن منفصل عن الرب، ولكن
الفقرة التي جاءت في (٢ أخبار ٣: ١) تقول
إن الرب ظهر لداود. وهناك ثلاثة طرق
لتفسير ذلك.

أولاً: علينا أن نلاحظ أن كلمة "الرب" ++
كتبت بحروف مائلة في (٢ أخبار ٣: ١) في
ترجمة KJV. وهذا يعني أن المترجم
استخدم كلمة لم توجد في النص الأصلي،
أما لأنها مفهومة ضمناً، أو ضرورية لبنية
الجملة الإنجليزية. ومن الممكن أن يكون
الفاعل في الجملة في الواقع هو "ملاك
الرب" بدلاً من "الرب".

ثانياً: يمكننا أن نستخدم تفسيراً مماثلاً
للمستخدم في الفصل الثاني. فمن الممكن
أن نقول إن الرب ظهر لداود عندما أرسل
ملاكه لداود، مثلما أنه من الصحيح أن نقول
إن الله تكلم لشخص عندما يرسل ملائكته،
أو يستخدم صوتاً مسموعاً، أو انطباعاً
في الفكر بدلاً من حوار مباشر مع ظهور

مرئي لله وهذا يماثل النبوات التي يستخدم
فيها الكاتب أو المتكلم صيغة المتكلم "أنا"
حتى ولو كان المتكلم هو الله نفسه.

ثالثاً: يمكننا أن نقول إن كلا من الرب
والملاك ظهرا لداود، فإن أخبار الأيام
الأولى تصف ظهور الملاك بينما، أخبار
الأيام الثانية تصف ظهور الرب. وعلى أية
حال، فإن هذه المقاطع لا يمكن أن تشير
إلى أكثر من رب واحد.

وأكثر المقاطع تعقيداً فيما يتعلق بملاك
الرب يوجد في زكريا. (زكريا ١: ٧-١٧)
تصف رؤيا للنبي. وفي هذه الرؤيا، رأى
النبي رجلاً على حصان أحمر يقف بين
الآس. وابتدأ ملاك يكلم زكريا. والرجل
بين الآس يُعرّف باعتباره ملاك الرب.
ويمكن افتراض أنه هو الملاك الذي كلم
زكريا، مع أن البعض يظن أنه كان هناك
ملاكان. وعلى أية حال، فإن ملاك الرب تكلم
مع الرب، والرب أجابه (العدد ١٢-١٣)،
وذلك يثبت أن ملاك الرب ليس الرب، على
الأقل في هذا المقطع. والملاك الذي كلم
زكريا أعلن ما قاله الرب (عدد ١٤-١٧).

++ وهي ليست موجودة في الترجمة العربية الشائعة "فانديك" (المترجم)

ولذلك، فإن الملاك لم يكن الرب ولكنه كان ببساطة رسولاً وكرر ما قد قاله الرب. وقد نادى زكريا الملاك ”يا سيدي“ (عدد ٩، في العبرية أدون (adon) أي السيد أو الحاكم)، ولكنه لم يدعه الرب (أدوناي adonai) أو الرب (يهوه). وبالطبع، فإن كلمة سيد Lord لا يقتصر استخدامها على الله فقط، مثل الرب (أدوناي) أو يهوه، فيمكن أن يلقب حتى الإنسان بهذا اللقب سيد (أدون) (التكوين ٢٤: ١٨).

ويعصف (زكريا ١٨: ٢١) رؤيتين أخرتين. وفي رؤيته للأربعة قرون سأل زكريا سؤالاً، والملاك أجابه، والرب أراه رؤيا الأربعة صنّاع (عدد ١٨-٢٠). وبعد ذلك سأل زكريا سؤالاً ثانياً و ”هو“++ أجاب (عدد ٢١). والذي تكلم في عدد ٢١ هو نفس الملاك الذي كان يتكلم طوال الوقت - هو ذاته الضمير المستتر ”هو“ في عدد ١٩. و إذا كان المتكلم في عدد ٢١ هو فعلاً الرب، إذاً فإن الرب كان يتكلم في هذا العدد باستخدام الملاك. لذلك ففي هذا المقطع، أعطى الرب الرؤيا وقدم الملاك

++ في الترجمة العربية الضمير محذوف تقديره هو (المترجم)

التفسير. وهذا لا يستلزم أن الملاك هو الله. وفي (زكريا ٢ : ١-١٣) نجد ملاكاً ثانياً الذي أعلن كلمة الرب عندما كان زكريا ينصت للملاك الأول. ومرة أخرى، هذا لا يعني أن الملاك الثاني كان الله ولكنه كان فقط ينقل رسالة الله. وهذا يشير إلى أن الملاك الأول لم يكن بالتأكيد هو الله أو أنه كان قد عرف بالفعل ما هي رسالة الله. ويقدم (زكريا ٣: ١-١٠) مشهداً جديداً.

أولاً: يهوشع رئيس الكهنة واقف أمام ملاك الرب والشیطان (الآية ١).

ثانياً: ”فقال الرب للشیطان لينتهرك الرب...“ (الآية ٢). والحل الأبسط هو أن نفسر ذلك بأن نقول إن النبي كتب ”فقال الرب“ ليعني أن الرب قال ذلك بواسطة الملاك. وهذا هو سبب قوله ”لينتهرك الرب“ وليس ”أنا أنتهرك“.

ثالثاً: ابتدأ الملاك يتكلم إلى يهوشع وكأنه الله (الآيتان ٣-٤).

وربما يكون أسهل تفسير هو أن الملاك كان رسولاً ينقل كلمة الله. وفي النهاية، تصور الفقرة الملاك بشكل أكثر

١- لم يكن الملاك هو الرب ولكن اسم الرب معطن فيه.

٢- أن الملاك لم يكن هو الرب في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني ولكنه كان الرب في الإصحاح الثالث.

٣- أن الرب تكلم بنفسه في (زكريا ٣: ٢ و ٤: ٣) بينما كان الملاك واقفاً صامتاً.

وباختصار، فنحن لا نحتاج لقبول شخصين إلهيين لتفسير مقاطع "الرب" و "الملاك". و بالتأكيد فإن اليهود ليس لديهم مشكلة في قبول ملاك الرب مع إيمانهم في التوحيد المطلق.

وضوحاً كرسول لله وليس الله نفسه، لأن الملاك بدأ يستخدم عبارة "قال الرب" (الآيات ٦-١٠).

والتفسير الأكثر منطقية للملائكة في زكريا يمكن إيجازها كالتالي: عبر سفر زكريا، لم يكن ملاك الرب هو الرب نفسه بل رسول الرب. وأحياناً يتضح هذا من استخدام الملاك لعبارات مثل "هكذا يقول الرب"، بينما هناك بعض الآيات الأخرى تخلو من هذه العبارات التوضيحية. الرب تكلم في كل هذه الفقرات باستخدام ملاكه. وهناك تفسيرات أخرى ممكنة، مثل التفسيرات الثلاثة التالية:

الابن والإشارات الأخرى للمسيا

اليوم ولدتك". وفي (مزمور ٨: ٤-٥) يتكلم عن ابن الإنسان.

و(مزمور ٤٥: ٦-٧) و (مزمور ١١٠: ١) يحتويان على إشارات معروفة ليسوع المسيح، المزمور الأول يصفه بأنه الله والإنسان الممسوح، وفي الثاني يصفه بأنه رب داود. تذكر أيضاً (أمثال ٣٠: ٤ وإشعيا ٧: ١٤ و إشعيا ٩: ٦) الابن. ومع

هناك عدد من الإشارات إلى الابن في العهد القديم. فهل تشير إلى ثنائية في الطبيعة الإلهية؟ هل تثبت وجوداً سابقاً للابن؟ دعنا نحلل هذه الفقرات للإجابة على هذه الأسئلة.

يتكلم (مزمور ٢: ٢) عن الرب ومسيحه. وفي (مزمور ٢: ٧) يقول "إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي أنت أبنى. أنا

أن قراءة هذه الشواهد الكتابية ستظهر لنا أن جميعها له طابع نبوي. ويتناول الإصحاح الأول والثاني في رسالة العبرانيين هذه الفقرات السابقة في المزامير ويصفها كنبوات تحققت في يسوع المسيح.

ولذلك فإن هذه الفقرات في المزامير ليست حواراً بين شخصين في الطبيعة الإلهية ولكن صورة نبوية عن الله والإنسان المسيح. فهي تصف الله وهو يلد ويمسح الإنسان المسيح (مزمور ٢: ٢-٧)، والإنسان المسيح الخاضع لإرادة الله والذي أصبح ذبيحة للخطية (مزمور ٤٥ : ٦-٧)، والله الذي يمجّد ويمنح السلطان للإنسان المسيح (مزمور ١١٠: ١). كل هذا تحقق فعلاً عندما أعلن الله نفسه في الجسد باعتباره يسوع المسيح. (للإطلاع على المزيد فيما يتعلق بالحوارات المفترضة في الذات الإلهية، انظر الفصل الثامن. وللإطلاع على تفسير كامل لمفهوم يمين الله المشار إليه في مزمور ١١٠: ١ انظر الفصل التاسع).

كذلك فإن الفقرات في إشعياء هي إشارات نبوية، حيث أنها تتكلم في زمن المستقبل. وبإيجاز، فإن إشارات العهد القديم للابن تتطلع إلى المستقبل إلى اليوم الذي سيولد فيه الابن. وهذه الفقرات لا تتكلم عن إلهين أو شخصين في الله، بل بالأحرى إلى البشرية التي سيتجسد الله بنفسه فيها. وبالمثل، فالإشارات الأخرى في العهد القديم للمسيا هي نبوية وتظهره باعتباره إلهاً وإنساناً معاً (إشعياء ٤ : ٢٠؛ ٤٢ : ١-٧؛ إرميا ٢٣ : ٤-٨؛ ٣٣ : ١٤-٢٦؛ ميخا ٥ : ١-٥؛ زكريا ٦ : ١٢-١٣). وأي ازدواجية من الممكن أن نراها في هذه الآيات الكتابية فهي تشير إلى التمييز بين الطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيا.

ولمناقشة موضوع الإنسان الرابع في أتون النار (دانيال ٣ : ٢٥) انظر الفصل الثاني. وهذه الفقرة لا تشير إلى ابن الله المولود من رحم العذراء، بل تشير لملاك، أو من الممكن (وإن كان هذا أمراً مشكوكاً فيه) أن تكون ظهوراً مؤقتاً لله.

كلمة الله

يقول "أرسل كلمته..." و(إشعياء ٥٥: ١١) يقول "هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي..." ومن هذه الآيات الكتابية يتضح أن كلمة الله شيء ينتمي إليه وتعبير يخرج منه، وليس شخصاً منفصلاً في الطبيعة الإلهية.

لا يستطيع أحد أن يؤكد أن كلمة الله في العهد القديم هي الشخص الثاني في الطبيعة الإلهية. فكلمة الله هي جزء منه ولا يمكن فصلها عن الله. كلمة الله لا تعبر عن شخص منفصل تماماً كما أن كلام الإنسان لا يمكن أن يصير شخصاً مستقلاً عن الإنسان ذاته. (مزمور ١٠٧: ٢٠)

حكمة الله

الفقرات السابقة تشخص الحكمة كامراً! فإذا كانت الحكمة هي الشخص الثاني في الطبيعة الإلهية، فهذا يعني أن الشخص الثاني هو أنثى.

و الطريقة المناسبة للنظر إلى الحكمة في الكتاب المقدس هي أن نراها كصفة من صفات الله - كجزء من علمه الكلي. فهو استخدم حكمته في خلق العالم (مزمور ١٣٦: ٥؛ أمثال ٣: ١٩؛ إرميا ١٠: ١٢). وتتماً كما أن حكمة الإنسان ليست شخصاً منفصلاً عنه، فإن حكمة الله كذلك ليست شخصاً منفصلاً عن الله. فحكمة الله هي شيء يملكه الله ويستطيع

البعض يرى تمايزاً في الشخصيات في وصف حكمة الله، خاصة في (أمثال ١: ٢٠-٣٣؛ ٨: ١-٣٦؛ ٩: ١-٦) مع أن هذه الفقرات الكتابية ببساطة تشخص الحكمة {تصورها في صورة شخص} بأسلوب بلاغي أو شعري. ونحن جميعاً معتادون على الكثير من الأمثلة في الأدب التي يشخص فيها المؤلف الفكرة والشعور وغيرها من الأشياء المعنوية بهدف الرغبة في التأكيد والتوضيح والتمثيل. وإن هذا المنطق الذي يحاول أن يجعل التشخيص الأدبي في الكتاب المقدس للحكمة يعني انقساماً في الله هو فهم خاطئ تماماً، فكل

الله، و إنما في المسيح تحل كل حكمة الله وقوته (مع كل صفات الله الأخرى). وفي المسيح، يعلن الله حكمته وقوته للإنسان. وببساطة فإن الحكمة هي صفة من صفات الله وصفت في العهد القديم وأعلنت في المسيح في العهد الجديد.

أن يهبه للإنسان. وبالطبع، حيث أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فإن كل حكمة الله هي في المسيح (كولوسي ٢ : ٣). وهو حكمة الله كما أنه قوة الله أيضاً (١كورنثوس ١: ٢٤). وهذا لا يعني أن المسيح هو شخص منفصل عن

قدوس، قدوس، قدوس

الرب.“ وبالطبع فإن هذه الآية لا تشير إلى ثلاثة من كوكب الأرض. (إذا كان التكرار الثلاثي لكلمة قدوس أي معنى آخر جدير بالاهتمام، فلعلة يكون إشارة إلى حضور الله في الماضي والحاضر والمستقبل والمشار إليه في رؤيا ٤ : ٨). ونستخلص من هذا أن ”قدوس، قدوس، قدوس“ تؤكد بقوة على قدسية الله ولا تعني ضمناً وجود أي تعددية للأشخاص.

هل هذا التكرار الثلاثي في (إشعيا ٦: ٣) يشير بشكل ما إلى ثلوثية الله؟ نحن لا نعتقد أن هناك دلائل تدعم هذه النظرية. فالتكرار لمرتين أو ثلاث مرات كان طريقة أدبية عبرية شائعة، وقد حدثت مرات كثيرة في الكتاب المقدس. وبالأساس كانت تستخدم لتعطي تأكيداً إضافياً. فمثلاً، في (أرميا ٢٢ : ٢٩) يقول ”يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة

تكرار لفظة الله أو الرب

هذه الفقرات الكتابية سيتضح أنها لا تشير إلى تعدد في الطبيعة الإلهية. دعنا نحلل هذه الفقرات بشكل مفصل. الآيات في سفر (العدد ٦ : ٢٤-٢٦) هي ببساطة بركة ثلاثية. وتقول (تنثية

هل هناك دليل على تعدد الأشخاص من تكرار كلمة الله أو الرب في نفس الآيات، مثل التكرار الثلاثي في (عدد ٦: ٢٦؛ تنثية ٦: ٤) والتكرار الثنائي (تكوين ١٩: ٢٤؛ دانيال ٩: ١٧)؟ وبقراءة

(هوشع ١: ٧) يتكلم الله عن نفسه بضمير الغائب. وهذا ليس أمراً غير معتاد، لأننا نجد أن يسوع قد تكلم في العهد الجديد عن نفسه مستخدماً ضمير الغائب أيضاً (مرقس ٨: ٣٨). وإيجازاً، كل هذه الفقرات الكتابية التي تكرر كلمة الله أو الرب أو أي اسم آخر من أسماء الله تتبع استخداماً معتاداً وشائعاً. ولا يوجد من بينهما ما يشير إلى تعدد في الطبيعة الإلهية.

٦ : ٤) إن الله واحد. وهناك اثنان من التكرارات في هذه الآية هي تكرار لكلمة "الرب الإله". فهل هذا يعني أن هناك إشارة إلى شخصين إلهيين في كل مرة تذكر فيها "الرب الإله"؟ بالطبع لا، إنها تشير إلى الله الواحد الذي لا يوجد غيره (يهوه) الذي يعبد إسرائيل. ونحن قد ناقشنا سابقاً (تكوين ١٩: ٢٤) في هذا الفصل. وفي (دانيال ٩: ١٧) الأمر لا يزيد عن كون النبي يتكلم عن الله في ضمير الغائب، وفي

روح الرب

تفترض تعددية في الأشخاص تماماً مثلما نتحدث عن روح الإنسان ولا نفترض إن الإنسان بذلك أصبح شخصين. حقاً، لقد أوضح الرب هذا عندما تكلم عن "روحه" (إشعيا ٥٩: ٢١).

تذكر عدة فقرات من العهد القديم روح الرب. وهذا لا يمثل أي مشكلة لأن الله هو روح. والتعبير "روح الرب" يشير ببساطة إلى أن الرب الإله هو روح. وهي تؤكد بشكل أكبر على عمل الرب بين البشر وفي حياة الأفراد. كذا فإنها لا

السيد الرب وروحه

لا يعني أنه يتكون من شخصين. "السيد الرب" تعني الله في كل مجده وألوهيته، بينما "روحه" تشير إلى الجانب الذي يتلامس معه النبي والذي يحل عليه. والآية

هذا التعبير الموجود في (إشعيا ٤٨: ١٦) لا يشير إلى شخصين مثل التعبير "الإنسان وروحه" أو "الإنسان ونفسه". فمثلاً، الغني الغبي يتكلم لنفسه في (لوقا ١٢: ١٩)، وهذا

يوجد فروق شخصية بين الروح والرب (انظر فصل التاسع للإطلاع على الكثير من أمثلة العهد الجديد والتي لا تعني تمييزاً بين شخصين). فالرب هو روح. وروح الرب هو ببساطة الله الفاعل.

التالية (إشعيا ٤٨: ١٧) تتكلم عن "قدوس إسرائيل" وليس عن قدوسين أو ثلاثة. ويتكلم (إشعيا ٦٣: ٧-١١) عن الرب و "روح قدسه"، بينما يتكلم (إشعيا ٦٣: ١٤) عن "روح الرب". ومن الواضح، أنه لا

القديم الأيام وابن الإنسان

الأيام ليس هو إلا يسوع المسيح نفسه! ففي (رؤيا ١٢: ١-١٨) يوصف يسوع المسيح بأن شعره أبيض كالصوف وعينه كلهيب نار، ورجليه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون. ومع هذا فإن الكثير من الفقرات الكتابية تصف يسوع المسيح ابن الإنسان بأنه سيدين كل البشر (متى ٢٣: ٢٥-٣١؛ يوحنا ٥: ٢٢، ٢٧؛ رومية ٢: ١٦؛ ٢ كورنثوس ٥: ١٠). علاوة على ذلك، إن يسوع سيجلس على العرش (إصحاح ٤). وفي رؤيا دانيال، فإن القرن (ضد المسيح) سيصنع حرباً مع القديسين حتى يأتي القديم الأيام (دانيال ٧: ٢١-٢٢)، ولكننا نعرف أن يسوع المسيح سيأتي ثانية إلى الأرض ويحطم جيوش ضد المسيح (رؤيا ١٩: ١١-١٢). وباختصار، سنكتشف أن يسوع في الرؤيا ينطبق عليه وصف

رأى دانيال رؤيا مدونة في (دانيال ٧: ٩-٢٨) والتي رأي فيها شخصين. الكائن الأول الذي رآه دانيال دُعِيَ القديم الأيام. "...لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة". وكان جالساً على عرشه ويدين ألوفاً من البشر. وبعد ذلك رأى دانيال "... مثل ابن الإنسان آتى وجاء إلى القديم الأيام، فقبضه قدامه". و هذا الإنسان "وأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض". بعض الثالوثيين يفسرون تلك الرؤيا باعتبار أنها رؤية تصور الله الآب والله الابن. لذلك دعونا ننظر إلى الموضوع بشكل أكثر تدقيقاً.

في سفر الرؤيا، يتضح أن القديم

قديم الأيام في دانيال الإصحاح السابع.
فإذا كان القديم الأيام في دانيال الإصحاح السابع هو الآب، فهذا يعني أن يسوع يجب أن يكون هو الآب.

وفي (دانيال ٧: ١٣) مثل ابن إنسان يأتي إلى قديم الأيام وينال منه سلطاناً. فمن يكون هذا؟ ويبدو هذا المشهد وكأنه رؤيا عن الإنسان الذي يمثل أو يعبر عن قديسي الله. وهذا التفسير ربما يعد أكثر التفسيرات توافقاً مع الإصحاح. فدانيال ينال تفسيراً للرؤيا ابتداء من الآية السادسة عشرة والآية الثامنة عشرة تقول إن قديسي العلي سيأخذون المملكة إلى الأبد. ثم الآية الثانية والعشرون تقول إن القديسين سيملكون على المملكة. والآيتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون تقول إن المملكة والسلطان (نفس الكلمات في الآية الثالثة عشرة) ستعطى لشعب قديسي العلي وهذه المملكة أبدية. وبالطبع، تختم الآية السابعة والعشرين بأن تقول إن كل السلطان في النهاية سوف يخضع لله.

ومن ثم، فإن (دانيال ٧: ١٦-٢٨) يقدم لنا تفسيراً لـ (دانيال ٧: ٩-١٤). وبواسطة

تعبيراته الخاصة، يصف الإصحاح "مثل ابن الإنسان" كممثل لقديسي الله. وفي ترجمة NIV تترجم الآية الثالثة عشرة "مثل ابن إنسان". ويجب علينا ملاحظة غياب أداة التعريف في الترجمة، والذي يعنى غيابها في اللغة الأصلية. وعلينا أيضاً أن نتنبه إلى أنه في العهد القديم كان يشار "بإبن إنسان" إلى أي إنسان كفرد (حزقيال ٢: ١) أو إلى الجنس البشري ككل (مزمور ٨: ٤؛ ١٤٦: ٣؛ إشعياء ٥١: ١٢). وفي (مزمور ٨٠: ١٧) يشير "ابن الإنسان" إلى الإنسان الذي قد منحه الله الرفعة والقوة. لذلك فإن التفسير القائل بأن "ابن إنسان" يمثل القديسين يتوافق مع استخدام هذا التعبير في الفقرات الأخرى في الكتاب المقدس.

والبعض يظن أن "مثل ابن إنسان" في دانيال هو يسوع المسيح، طالما أن يسوع كان كثيراً ما يدعو نفسه "ابن الإنسان". إلا أن هذا التفسير يتجاهل التفسير الذي قدمه دانيال في الإصحاح السابع نفسه. فإذا كان دانيال يشير إلى المسيح، فلماذا لم يدعه المسيحاً كما فعل في (دانيال ٩: ٢٥) ؟

++ الأمر ذاته نجده في الترجمة العربية الشائعة "فانديك" (المترجم)

عن وجود شخصين في الله لأن القديم الأيام هو يسوع في ألوهيته. وعلى الأغلب فإن هذه الفقرة ربما ترسم صورة الطبيعة الثنائية والدور الثنائي ليسوع، مثل الرؤيا في الإصحاح الخامس من سفر الرؤيا عن الجالس على العرش (الله في كل ألوهيته) والخروف (يسوع في بشريته، الدور الفدائي). (انظر الفصل التاسع للإطلاع على التفسير الكامل لهذه الفقرة في سفر الرؤيا).

وختاماً، فإن "مثل ابن إنسان" في الإصحاح السابع من سفر دانيال يمثل القديسين الذين سيرثون ملكوت الله. وإذا كان يشير إلى يسوع المسيح، فإن هذا يصفه في دوره الإنساني مثلما يشير القديم الأيام إلى دوره الإلهي.

و الأكثر من هذا إذا قبلنا "ابن الإنسان" هو المسيح، فإن "مثل ابن الإنسان" لا يجب أن يكون هو أيضاً المسيح. وفي الحقيقة، فإن هذا التعبير في رؤيا دانيال لا يشير إلى يسوع، بل إلى شخص مثله، إنه يشير إلى القديسين أو الكنيسة. ونحن نعرف أن القديسين هم أبناء الله وشركاء للميراث مع المسيح وأخوة للمسيح وسيتحولون إلى صورة المسيح وسيشبهون المسيح (رومية ٨: ١٧، ٢٩؛ يوحنا ٣: ١-٢).

وعلى أية حال، يجب أن نتذكر أن رؤيا دانيال كانت ذات طبيعة نبوية وليست وصفاً لموقف محدد في زمنه. وإذا افترضنا أن الإنسان في دانيال الإصحاح السابع هو يسوع المسيح، بذلك تكون الرؤيا في الغالب تشير إلى دوري يسوع كالأب وكالابن. و لكنها لا يمكن أن تُعلم

رفيق يهوه

قريب إليه. فهذا العدد لا يصف إلهاً يدعو إلهاً آخر "الإله رفيقي". وهذا يظهر أكثر وضوحاً في ترجمتي (NIV) و (TAB) والترجمة الأولى تترجم هذا التعبير "الرجل القريب إليّ"، بينما الترجمة

في (زكريا ١٣: ٧) يتكلم الرب عن المسيا ويدعوه "رجل رفيقي". ومفتاح فهم هذه الآية الكتابية هو إدراك أن الرب يصف "رجلاً" ولهذا فهو يتكلم عن الإنسان يسوع المسيح، قائلاً إن هذا الإنسان هو رفيقه أو

قول (١ تيموثاوس ٢ : ٥) ”لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح“. وبالتأكيد فبالمسيح يمكننا أن نكون في رفقة الله.

الثانية تترجمه ”الرجل شريكي“. والإنسان يسوع المسيح الذي بلا خطية وحده القادر على الوصول إلى روح الله القدوس وأن يكون قريباً إلى الله. وهذا هو السبب في

الخلاصة

واضح عن التوحيد. وبالتأكيد فإن اليهود لم يجدوا أي صعوبة في قبول كل العهد القديم ككلمة لله وفي نفس الوقت كدعامة لإيمانهم في إله واحد غير منظور. ومن البداية إلى النهاية، وبدون أي تناقض يعلمنا الكتاب المقدس عن الحقيقة الرائعة للإله الواحد.

لا يعلم العهد القديم أو يشير ضمناً إلى تعدد في الأشخاص في ذات الله. ويمكننا أن نفسر فقرات الكتاب المقدس التي يستخدمها الثالوثيون للتعليم الخاص بتعدد الشخصيات الإلهية، بوضعها في سياق الفقرات الأخرى الكثيرة التي تعلم بشكل

1- Flanders and Cresson, p.48, n. 8.

2- Conversation with Orthodox Rabbi David Rubin, Director of the Institute of Torah Studies, Jerusalem, Israel, November, 1980.

