

هل بشر الكتاب المقدس

بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

E

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠٠٧/١٥٦٦٨ هـ

رقم الإيداع بالمملكة العربية السعودية

١٤٢٦/٥٥٤١ هـ

الترقيم الدولي

I.S.B.N.

٩٩٦٠-٤٩-٥٢٥-٦

للطبوع والنشر والتوزيع

dar_alislam@yahoo.com

الطبعة الخامسة

١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٣ م

سلسلة الهدى والنور

هل بشر الكتاب المقدس

بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟

الدكتور

منقذ بن محمود السقار

دكتوراه في مقارنة الأديان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين ، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، وبعد :

لا ريب أن نبوة نبينا محمد ﷺ أحد أهم مسألتين يحملهما المسلم إلى العالمين ، فالمسلمون يرون في إثبات نبوته ﷺ تمام الأصل الأول من أصول دينهم ، لذا كان لزاماً عليهم أن يدفعوا بحجتهم وبرهانهم في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام .

والحق أن طرق إثبات نبوته ﷺ كثيرة ومتنوعة ، ومن هذه الطرق التي اهتم بها العلماء: البشارات التي صدرت عن الأنبياء السابقين ، وهي تبشر بمقدم نبي خاتم يؤسس دين الله الذي ارتضاه إلى قيام الساعة ديناً .

وتأتي أهمية هذا الطريق - الذي حرص المسلمون على الاهتمام به - في كونه يقيم الحجة على أهل الكتاب بما يعتقدونه من الكتب التي أشارت إلى مبعث هذا النبي قبل قرون متفاوتة في البعد .

وأهل الكتاب من يهود ونصارى مقرون بوجود هذه البشارات ، ومقرون بدلائلها على النبي الخاتم أو النبي العظيم القادم ، لكنهم يصرون على أنه رجل من بني إسرائيل ، يزعم النصارى أنه عيسى ابن مريم عليها السلام ، بينما ما زال اليهود ينتظرونه ، ونهدف هنا إلى إثبات أن هذا النبي المنتظر هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وليس غيره من الأنبياء الكرام .

أما الكتب التي وردت بها هذه البشارات فقد سبق لنا التعريف بحالها ، واستشهادنا بها ليس تركية لها ، إنما هو غوص وتنقيب عن القليل من أثارة النبوة في سطورها ، هذا القليل نؤمن به ولا نكذبه ، إذ هو مصدق لما بين أيدينا ، وقد قال ﷺ مثبّثاً وجود حق في هذه الكتب : « لا تسألوهم عن شيء ، فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به » ^(١) .

فإذا جاء في هذه الكتب ما تشهد له آيات القرآن ونصوص السنة ، فهذا شهادة بأن ذا قد سلم من التحريف أو سلم من كثير منه ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد : ٤٣] .

ومسألة تحريف الكتاب أعجب لمن يجادل في وقوعها، إذ يكفي في إثباتها اختلاف النسخ الكتابية التي بين يدي المسيحيين بمختلف طوائفهم، فتوراة الكاثوليك والأرثوذكس تزيد عن توراة اليهود والبرتستانت سبعة أسفار، وهذا مثال صارخ على التحريف بأحد نوعيه: الزيادة عند الكاثوليك والأرثوذكس، أو النقص عند البرتستانت، إذ يلزم كلا من الفريقين القول بتحريف كتاب الآخر زيادة أو نقصاً.

علاوة على هذا فإن النص المقدس المعتمد اليوم مختلف عما كان معتمداً عند الآباء الأولين الذين نقلوا نصوصاً مقدسة لا نجدها في الكتاب اليوم، وصور ذلك كثيرة بيّنتها في كتابي «هل العهد الجديد كلمة الله؟»

وعليه ففقدنا للبشارات بنينا من كتب اليهود والنصارى أمر محتمل ومتوقع، فالكتب المتوافرة اليوم بين أيدينا تختلف عن الكتب التي كانت في أيدي الآباء، والشكوى من تحريف مضامينها قديمة، فالأب جوستين الشهيد (ت ١٦٥ م) اتهم

(١) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣٨٧) .

اليهود بتحريف كتابهم المقدس، ورد على ادعاء محاوره اليهودي تريفون: « هذا القول يبدو غير معقول » بأن قال: « يبدو بالفعل غير معقول، لأنه عمل يفوق في شناعته إقامة العجل الذهبي الذي صنعوه .. كما يفوق في بشاعته تقديم أطفالهم ذبائح للشياطين أو ذبح الأنبياء، ويبدو أنك لم تسمع حتى عن الكتب المقدسة التي قمتم ببتها^(١)، ثم ضرب أمثلة لنصوص حذفوها من الكتاب المقدس.

ولكن على الرغم مما تعرض له الكتاب المقدس من العبث والتحريف فإنه قد حوى الكثير من النبوءات المبشرة بالنبي الخاتم، والتي لم تتحقق، ونتساءل متى ستتحقق، وقد مرّ على مقدم المسيح ﷺ زهاء ألفي سنة من غير أن تتحقق هذه النبوءات ؟ إن دعوى عدم تحقق هذه النبوءات مع تطاول الأيام يزري بالكتاب المقدس عند قارئيه.

لذا فإننا نوجه دعوة صادقة للتمعن في نبوءات الكتاب وقراءتها قراءة جديدة في ضوء ظهور الإسلام ونبيه، ونحن على ثقة بأن ذلك سيفضي إلى كشف الحقيقة والإيمان بنبوّة نبينا محمد ﷺ.

ولا نقول ذلك رجماً بالغيب، بل هي الحقيقة التاريخية التي أعلن عنها كل من تبصر في أمر هذا النبي وأحواله، فقد شهد هرقل ملك الروم برسالته حين جاءه كتاب النبي فأرسل إلى روما يسأل عن خبر النبي الخاتم، فلما جاءه الرد قال لقومه: « يا معشر الروم: إني قد جمعتكم لخير، إنه قد أتاني كتاب من هذا الرجل يدعوني إلى دينه، وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره، ونحن نجده في كتبنا، فهلموا نتبعه ونصدقّه، فتسلم لنا ديانا وآخرتنا ».

وفي رواية البخاري أنه قال: « يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن

(١) حوار مع تريفون، يوستينوس، النصوص المسيحية في العصور الأولى، ص (٢٣٤).

يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي » ، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ، فوجدوها قد غلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم ، وأيس من الإيمان . قال : « ردوهم علي » ، وقال لهم : « إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم ، فقد رأيتُ » ، فسجدوا له ورضوا عنه ^(١) .

ولئن كان هرقل قد نكل عن مقتضيات شهادته فلم يدخل في الإسلام - كحال الكثيرين ممن يعرفون الحق فيصمّون عن اتباعه - فإن النجاشي ملك الحبشة قد آمن بالنبي ﷺ ، وقال لأخبار مملكته : « يا معشر القسيسين والرهبان ، ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه ، مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده ، فأنا أشهد أنه رسول الله ، والذي بشر به عيسى ابن مريم ، ولو لا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه » ^(٢) .

وأكد سطوع البشارة به ﷺ في كتب أهل الكتاب إسلام العشرات المعترين من أهل الكتاب كالحسن بن أيوب والترجمان وزيادة النصب الراسي والقس عبد الأحد داود ، وإبراهيم خليل ، وموريس بوكاي وغيرهم كثير ...

ولسوف نسمي النبي القادم المبشر به في كثير من المواضع في بحثنا بالنبي المنتظر ، أو المسيح المنتظر متابعة للأستاذ الدكتور أحمد حجازي السقا صاحب السبق في معالجة هذا الموضوع ، وجرياً على المصطلح الذي درج اليهود على استعماله ، للدلالة على هذا النبي الموعود .

والله أسأل أن يشرح صدورنا لمعرفة هذا النبي ، وأن يرزقنا الإيمان به ، وأن

(١) رواه البخاري ح (٧) .

(٢) رواه أبو داود ح (٣٢٠٥) ، وابن أبي شيبة (١٤ / ٣٤٦) .

يحشرنا يوم القيامة في لوائه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

د . منقذ بن محمود السقار

مكة المكرمة - محرم - ١٤٢٥ هـ

mongezss@gmail.com

مدخل إلى نبوءات الكتاب المقدس

تطلق الأسفار المقدسة على النبي القادم أسماء شتى ، فتسميه تارة الملك ، وأخرى النبي ، وتارة تلقبه بالمسيّا وأخرى بالمسيح ، بمعنى المخلص ، فكل هذه الأسماء مترادفات تدل على النبي القادم ، وهي في ذات الوقت أوصاف لهذا النبي العظيم .

لكن يبقى تسميته بالمسيح أشهرها لما لهذا اللقب من أهمية عند بني إسرائيل . وقد يتمسك بعضهم بأحقية عيسى عليه السلام بهذا الاسم من غيره ، حيث لقب به عليه الصلاة والسلام ، فنقول : إن تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح تسمية اصطلاحية ليست خاصة به ، حيث كان اليهود يسمون أنبياءهم وملوكهم ، بل وملوك غيرهم بهذا الاسم ، لعادتهم في مسح ملوكهم وأنبيائهم بالزيت ، ثم اعتادوا تسميتهم بالمسيح ، ولو لم يمسخوا .

وقد سمي كورش ملك فارس مسيحا « يقول الرب لمسيحه لكورش » (إشعيا ١: ٤٥) . وكذا داود كانا مسيحا « والصانع رحمة لمسيحه لداود » (المزمور ١٨: ٥٠) . وشاول الملك سمي مسيحا ، إذ لما أراد أبيشاي قتل شاول وهو نائم نهاه داود « فقال داود لأبيشاي : لا تهلكه فمن الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ » (١ صموئيل ٢٦: ٧-٩) .

وكذلك جاء في سفر المزامير « لا تمسوا مسحائي ، ولا تسيئوا إلى أنبيائي » (المزمور ١٠٥: ١٥) . وانظر حديث سفر الملوك عن الكهنة المسحاء . (انظر ٢ ملوك ١: ١٠) .

يقول البابا شنودة: « وكلمة (مسيح) كانت تطلق على كل من يمسح بالزيت

المقدس بواسطة الأنبياء، سواء كان كاهناً أو ملكاً أو نبياً»^(١) .

فهذا اللقب الشريف ليس خاصاً بالمسيح عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه ، بل هو لقب يستحقه النبي القادم لما يؤتاه الله من الملك والظفر والبركة التي فاقته بركة الممسوحين بالزيت من ملوك بني إسرائيل .

والمسيح لقب للنبي القادم الذي كانت تنتظره بنو إسرائيل ، لذا تساءل اليهود لما رأوا يوحنا المعمدان إن كان هو المسيح القادم « فاعترف ولم ينكر ، وأقر : إني لست المسيح . فسأله إذًا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ » (يوحنا ١ : ٢١-٢٢) .

كما استخدم هذا الاسم جموعُ اليهود حين رأوا معجزات عيسى ﷺ ، فقالوا : « أَلعلَّ المسيح (أي القادم) متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا ! » (يوحنا ٧ : ٣٠-٣١) .

كما يطلق على النبي القادم المَسِيَّا ، وهو لقب مرادف للفظة المسيح ، فقد جاء في بيان ذلك في إنجيل يوحنا « مَسِيَّا الذي تفسيره : المسيح » (يوحنا ١ : ٤١) ، فالكلمة السريانية : « ماشيح » ، تنطق في اللغات التي ليس فيها حرف الحاء : « المَسِيَّا » .

ولعل البعض يهتف مطالباً بالكشف عن النص الصريح الذي يبشر بمحمد ﷺ ، ويبين بجلاء اسمه وصفته التي لا ينازعه فيها أحد ، وحُوق له ذلك ، لكن يحول دون تحقيقه أمران متعلقان بالكتاب المقدس وتراجمه ، وهما لا يعزبان عن فهم المتصلعين في كتب القوم المقدسة ، الذين يدركون السبب الذي أضاع أو أغمض كثيراً من البشارات الكتابية .

أولهما : أن لأهل الكتاب عادة في ترجمة الأسماء إلى معانيها ، فيوردون في

(١) قانون الإيمان، البابا شنودة، ص (٣٣) .

الترجمة المعنى دون الاسم ، وقد يزيدون تفسيراً للعبارة ، ويقحمونه في النص .

ولكم ضاع بسبب هذا الصنيع من دلالات واضحات ، منها نبوءة المسيح عن البارقليط ، والذي تسميه التراجم الحديثة : المعزي ، ومنها بشارة النبي حجي بمقدم (محماد) التي ترجمها المترجمون بمشتهى ، فضاعت الكثير من دلالات قول النبي حجي : « ويأتي مشتهى كل الأمم » (حجي ٢: ٧) .

ونحوه ما جاء في المزامير (٨٤: ٦) عندما ذكرت المزامير اسم مدينة المسيح القادم ، أسمتها : وادي بكة [בְּכָה] ، وتقرأ : (بعمق هبكا) ، فترجمها المترجمون إلى العربية إلى وادي البكاء ، وترجمتها نسخة الرهبانية اليسوعية إلى « وادي البكسان » ؛ لتضيق دلالتها على كل عربي يعرف أن بكة هي بلد محمد ﷺ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦] .

وضرب رحمة الله الهندي في كتابه المانع (إظهار الحق) لهذا الصنيع من المترجمين ثلاثة عشر مثلاً قارن فيها بين طبعات مختلفة للكتاب المقدس ، ليقف منها على أثر هذا الصنيع في ضياع دلالات النصوص ، منها :

أنه جاء في الطبعة العربية (١٨١١م) « سمي إبراهيم اسم الموضع : مكان يرحم الله زائره » (انظر التكوين ٢٢: ١٤) فاسم المكان العبراني أبدله المترجم بمعناه ، وفي طبعة (١٨٤٤م) العربية قال : « دعا اسم ذلك الموضع : » « الرب يرى » ، وبذلك ضاع الاسم الصحيح ، واختلفت المعاني ، ومثله كثير .. ثم يقول رحمة الله الهندي : « فهؤلاء المترجمون لو بدلوا في البشارات المحمدية لفظ رسول الله بلفظ آخر ، فلا استبعاد منهم » .

وفي هذا الصدد نقل العلامة رحمة الله الهندي أيضاً عن حيدر القرشي صاحب كتاب (خلاصة سيف المسلمين) قوله : « إن القسيس أوسكان الأرمني ترجم كتاب

إشعيا باللسان الأرمني في سنة ألف وستمئة وست وستين ، وطبعت هذه الترجمة في سنة ألف وسبعمائة وثلاث وثلاثين في مطبعة أنتوني بورتولي ، ويوجد في هذه الترجمة في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة : « سبحوا الله تسبيحًا جديدًا ، وأثر سلطته على ظهره ، واسمه أحمد » (إشعيا ٤٢ : ١٠-١١) « (١) .

ثانيهما: الكتاب المقدس كثير الاستعارات ، تكثر فيه الرموز والإشارات خاصة فيما يتعلق بالمستقبل ، يقول الدكتور سمعان كهلون في كتابه (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) : « وأما اصطلاح الكتاب المقدس فإنه ذو استعارات وافرة غامضة وخاصة العهد العتيق » .

ويقول أيضًا: « واصطلاح العهد الجديد أيضًا هو استعاري جدًا ، وخاصة مسامرات مخلصنا ، وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلمي النصارى شرحوها شرحًا حرفيًا ... » (٢) .

لذا ينبغي أن يدرك القارئ المشاق التي سنعانيها ونحن نبحث عن الكلمة الأصلية أو الاسم الذي أضاعه المترجمون ، كما سيدرك القارئ - بثاقب فكره - طبيعة الكتاب المقدس في التعبير عن الحقائق عن طريق الاستعارة والإلغاز .

هذه الصعوبة لن يشعر بها أولئك الذين يتفاخرون بأن كتابهم قد حوى الكثير من النبوءات التي تحققت فيما بعد كقيام الاتحاد السوفيتي وإسرائيل وحتى شخص كسينجر ، وذلك كله عن طريق الإلغاز أو بحساب الجمّل أو سوى ذلك ، ويقولون أيضًا بورود مئات النبوءات التي تشير إلى السيد المسيح ، فإن النصارى يرون أن في

(١) انظر : إظهار الحق ، رحمة الله الهندي (٤/١٠٩٧-١١٠٧) ، (٤/١٢٠٨-١٢٠٩) .

(٢) انظر : المصدر السابق (٢/٧٠٢-٧٠٣) .

العهد القديم ألف نبوءة عن المسيح .

وهنا نتساءل هل من المعقول أن يخلو الكتاب المقدس من نبوءة عن ذلك الرجل الذي غيّر مسار التاريخ باسم الله ، أما كان ينبغي أن يكون له في هذه النبوءات نصيب ، ولو نبوءة واحدة تحذر من حاله ودعوته أو تبشر بها ؟ !

والإجابة عن هذا السؤال صمت مطبق من أولئك الذين يدعون أنهم الوحيدون المؤهلون لحل ألغاز ورموز هذا الكتاب واستخراج نبوءاته وفهم مراميها .

لكن ظهور كلمة النبي ﷺ ودينه ، يعتبر المفتاح الذي نلج به إلى نبوءات العهد القديم والجديد ، ففي طيات أسفار التوراة نبوءة وميزان يكشف الدعي الكاذب ، ويجليه بوصفه وحاله ، يقول سفر التثنية « وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه .. فيموت ذلك النبي .. فلا تخف منه » (التثنية ١٨ : ٢٠ - ٢٢) .

وقد قال غملائيل الفريسي كلمة حق : « والآن أقول لكم : تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم ، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض ، وإن كان من الله فلا تقدر أن تنقضوه ، لئلا توجدوا محاربين لله أيضاً » (أعمال ٥ : ٣٨-٣٩) ، ودعوة نبينا لم تنتقض ، بل ملأت الخافقين ، وسادت الدنيا قروناً طوالاً .

فسلامته ﷺ من القتل ، وانتصاره على عدوه ، وانتشار دعوته ودينه ، دليل وبرهان على صدقه ورسالته « لأن الرب يعرف طريق الصديقين ، وطريق المنافقين تهلك » (المزمور ١ : ٦) .

وكذا قال : « وتهلك كل الذين يتكلمون بالكذب ، الرجل السافك الدماء والغاش يرذله الرب » (المزمور ٥ : ٦) لأن « المستقيمين يسكنون الأرض ، والكاملين

ييقنون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض، والغادرون يستأصلون منها»
(الأمثال ٢: ٢١-٢٢).

لقد دلت هذه النصوص على صدق رسول الله ﷺ في نبوته ورسالته ، لسلامته
من الأذى وتمايم أمره ودينه وانتشار دعوته في العالمين .

الملك المنتظر

في عام ٦٣ ق.م وقعت القدس وفلسطين بيد الرومان الوثنيين ، لبدأ - من جديد - اضطهاد آخر عانى منه بنو إسرائيل ، بنو إسرائيل الذين كانوا يترقبون مخلصاً عظيماً يرد إليهم الملك الضائع والسودد الذي طال لهفهم وشوقهم إليه .

لقد كانوا ينتظرون تحقق بشارة يعقوب وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء بالقادم المنتظر ، فهم لا يمارون ولا يشكون في مقدم النبي الملك الظافر الذي يقود أتباعه إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة ، لذا لما بُعث المسيح العظيم ، ورأوا ما أعطاه الله من المعجزات تعلق الكثيرون منهم بشخص المسيح ، راجين أن يكون هو النبي المظفر العظيم ، النبي المخلص ، وهذا أمر يراه بجلاء الذي يتتبع أقوال معاصري المسيح من اليهود .

وتنقل لنا الأسفار المقدسة قصص بعض أولئك الذين كانوا يترقبون الملك المظفر المنتظر ، من هؤلاء سمعان ، الذي وصفه لوقا : « كان الرجل في أورشليم اسمه سمعان ، وهذا الرجل كان باراً تقيّاً ينتظر تعزية إسرائيل ، والروح القدس كان عليه » (لوقا ٢: ٢٥) ، فسمعان هذا أحد منتظري الخلاص .

ومنهم نثنائيل الذي صرح المسيح بشعوره وظنه « أجاب نثنائيل وقال له : يا معلّم أنت ابن الله ؟ أنت ملك إسرائيل ؟ أجاب يسوع وقال له : هل آمنت لأنني قلت لك .. » (يوحنا ١: ٤٩-٥٠) .

ولما أشيع أن المسيح صلب حزن بعضهم لتخلف الخلاص المنشود في شخص المسيح ، إذ تعرض المسيح بعد القيامة لتلميذين وهو متنكر « فقال لهما : ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين ، فأجاب أحدهما - الذي اسمه

كليوباس - وقال له : هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام ، فقال لهما : وما هي ؟ فقالا : المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً نبياً مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب ، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت ، وصلبوه ، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ، ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك » (لوقا ٢٤ : ١٧-٢١) . لقد كانوا ينتظرون الخلاص على يديه كما كانت قد وعدت النصوص التوراتية بمقدم الملك الظافر الذي يخلص شعبه ويقودهم للنصر على الأمم ، إذا بهم يسمعون بقتله وصلبه .

وقال له التلاميذ بعد القيامة : « يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل ؟ فقال لهم : ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه » (أعمال ١ : ٦-٧) . أي أن هذا ليس هو وقت الملك المنتظر .

يقول عوض سمعان : « إن المتفحصين لعلاقة الرسل والحواريين بالمسيح يجد أنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه إنسان .. كانوا ينتظرون المسياً ، لكن المسياً بالنسبة إلى أفكارهم التي توارثوها عن أجدادهم لم يكن سوى رسول ممتاز يأتي من عند الله » ^(١) .

وقد سبق أن ظن شعب إسرائيل - المتلهف لظهور النبي العظيم المظفر - أن يوحنا المعمدان هو المسيح المنتظر « إذ كان الشعب ينتظر ، والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا ، لعله المسيح » (لوقا ٣ : ١٥) .

وهذه الجموع المتربصة للخلاص لما رأت المسيح قالوا فيه ما قالوه من قبل عن يوحنا المعمدان « قالوا للمرأة : إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن ، لأننا نحن قد

(١) النصرانية في الميزان ، محمد عزت الطهطاوي ، ص (٢٧-٢٩) .

سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم» (يوحنا ٤: ٤٢) .

وأندرواس قال لأخيه سمعان مبشرًا : « قد وجدنا مسيّا ، الذي تفسيره المسيح» (يوحنا ١: ٤١) . لكنه - وكما يقول القس الخضري - : « لا يقصد بهذه العبارة إلا ما كان يقصده اليهودي المتدين الذي كان ينتظر مجيء المسيا الذي سيخلص ويحرر إسرائيل من العبودية الأجنبية ، ثم ينعش الحياة الروحية » ^(١) .

والمرأة السامرية لما رآته أعاجيبه « قالت له المرأة : أنا أعلم أن مسيّا - الذي يقال له المسيح - يأتي ، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء » (يوحنا ٤: ٢٥-٣٠) .

وشاع هذا الخبر في بني إسرائيل حتى خشي رؤساء الكهنة من بطش الرومان إن عرفوا أن المسيح المنتظر العظيم المظفر قد ظهر في شخص عيسى ، فسارعوا إلى الإيقاع به ، متهمين إياه بإفساد الأمة وادعاء أنه المخلص المنتظر ، « فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجتمعًا ، وقالوا : ماذا نصنع ، فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة ، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به ، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمّتنا ؟

فقال لهم واحد منهم ، وهو قيافا ، كان رئيسًا للكهنة في تلك السنة : أنتم لستم تعرفون شيئًا ، ولا تفكرون ، إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ، ولا تهلك الأمة كلها » (يوحنا ١١: ٤٧-٥٠) . فقالوا لبيلاطس : « إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ، ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلًا : إنه هو المسيح ملك ، فسأله بيلاطس قائلًا : أنت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال : أنت تقول ، فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع : إني لا أجد علّة في هذا الإنسان » (لوقا ٢٣: ٢-٤) ، فقد ثبت لبيلاطس براءته مما اتهموه ، إذ هو لم يدع أنه ملك اليهود المنتظر .

(١) تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (١/ ٢٦٩) .

عدم فهم التلاميذ لنبوءات المسيح

شغف كُتاب الأناجيل بالنبوءات التوراتية ، وعمدوا في تكلف ظاهر إلى تحريف معاني الكثير من النصوص التوراتية ، ليجعلوا منها نبوءات عن المسيح ، إن محبتهم للمسيح أو امتهانهم للتحريف قد جعلهم يخطئون في فهم كثير من النبوءات التي تحدثت عن المسيا المنتظر .

ومن صور ذلك أنه جاء في المزامير عن النبي القادم « قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك » (المزمور ١١٠ : ١) ، وهذه النبوءة بالمسيح المنتظر لا يراد منها المسيح ابن مريم بحال من الأحوال .

وقد أخطأ بطرس - أو من نسبه إلى بطرس - حين فسرهما بذلك ، فقال : « لأن داود لم يصعد إلى السموات ، وهو نفسه يقول : قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك ، فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً » (أعمال ٢ : ٢٩-٣٧) .

ودليل الخطأ في فهم بطرس ، وكذا فهم النصارى من بعده أن المسيح ﷺ أنكر أن يكون هو المسيح الموعود على لسان داود ، « فيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً : ماذا تظنون في المسيح ، ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود ، قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً : قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك ؟ فإن كان داود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بته » (متى ٢٢ : ٤١-٤٦) لقد كان جواب المسيح مسكناً ، إن القادم ليس من ذرية داود بدليل أن داود جعله سيده ، والأب لا يقول ذلك عن ابنه .

فالمسيح ﷺ سأل اليهود عن المسيح المنتظر الذي بشر به داود وغيره من

الأنبياء : « ماذا تظنون في المسيح ؟ ابن من هو ؟ » ، فأجابوه : « ابن داود » ، فخطأهم وقال : « فإن كان داود يدعوه ربًا ، فكيف يكون ابنه ! » ، فالمسيح القادم ليس من أبناء داود الذي وصفه بقوله : ربي أو سيدي .

ومن المعلوم أن المسيحيين يستندون إلى روايتي متى ولوقا لنسب المسيح للزعم بأن المسيح من ذرية النبي داود ، ويضيفون أنه كثيرًا ما نودي « يا ابن داود » (انظر متى ١ : ١ ، ٩ : ٢٧ ، ولوقا ١٩ : ٣٨) ^(١) .

وفي مرقس أن المسيح ﷺ قال : « كيف يقول الكتبة : إن المسيح ابن داود ؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس : قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك ، فداود نفسه يدعوه ربًا ، فمن أين هو ابنه ؟ ! » (مرقس ١٢ : ٣٧) .

(١) الزعم بأن المسيح من ذرية داود لا دليل عليه، فنسبنا المسيح المذكوران في متى ولوقا لا علاقة لهما بالمسيح وأمه على وجه الحقيقة، فكلاهما ليوسف النجار ، وهو أب غير حقيقي للمسيح الذي لا أب له ، يقول لوقا: «ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي» (لوقا ٣ : ٢٣) ، بينما يقول متى : « ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح » (متى : ١ : ١٦) ، فكلاهما يتحدث عن يوسف النجار خطيب مريم .

يقول الكاردينال جان دانيالو : «يسوع هو بحسب الجسد ابن مريم فقط، ولكنه ليس سلسل داود بواسطة مريم، فإننا لا نعرف شيئًا عن انتماء مريم إلى سلالة داود، على الرغم من محاولات بعض النقاد لاختراع مثل هذا الانتماء» أضاء على أنجيل الطفولة، جان دانيالو، ص (١٥) .

ويقول المفسر كلود تاسان : «يسوع لا ينتمي إلى سلالة داود عبر الإنجاب الذكوري، ومريم ذاتها لم تكن ولاشك من هذه السلالة .. » الإنجيل بحسب القديس متى، كلود تاسان، ص (٣١) .

وهو ما ذكره لوقا أيضًا « وقال لهم : كيف يقولون : إن المسيح ابن داود ، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير : قال الرب لربي : اجلس عن يميني ، حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك ، فإذا داود يدعوه ربًا فكيف يكون ابنه ! » (لوقا ٢٠ : ٤٠-٤٤) ، ورغم هذا البيان يصر النصارى إلى يومنا هذا أن المسيح عيسى عليه السلام هو من بشر به داود في نبوءته مع قولهم بأنه ابن داود ! .

ونقل بولس (أو بالأحرى الكاتب المجهول للرسالة) في الرسالة إلى العبرانيين بشارة الله لداود بابنه سليمان ، وجعلها نبوءة بالمسيح ﷺ ، فيقول : « كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثًا لكل شيء .. صائرا أعظم من الملائكة ، بمقدار ما ورث اسمًا أفضل منهم ، لأنه لمن من الملائكة قال قط : أنت ابني ، أنا اليوم ولدتك ، وأيضا أنا أكون له أبًا ، وهو يكون لي ابنا » (عبرانيين ١ : ٥) .

وقد اقتبس الكاتب العبارة الواردة في سفر صموئيل الثاني (٧ : ١٤) ، وجعلها نبوءة عن المسيح ، ففيه : « أنا أكون له أبًا ، وهو يكون لي ابنا » فقد ظن كاتب أن هذه العبارة نبوءة عن المسيح ﷺ ، فنقلها في رسالته .

إلا أن هذا الاقتباس غير صحيح ، فالنص جاء في سياق الحديث إلى داود ، فقد أمر الله النبي ناثان أن يقول لداود : « فهكذا تقول لعبدي داود .. متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم نسلك الذي يخرج من أحشائك ، وأثبت مملكته ، هو يبني بيتًا لاسمي ، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد ، أنا أكون له أبًا ، وهو يكون لي ابنا ، وإن تعوج أودبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم .. كذلك كلم ناثان داود » (٢ صموئيل ٧ : ٨-١٧) .

فالمتنبئ عنه يخرج من أحشاء داود ، وليس من أحفاده ، وهو يملك على بني إسرائيل بعد اضطجاع داود مع آبائه أي موته ، وهو باني بيت الله ، وهو متوعد

بالعذاب إن مال عن دين الله ، وكل هذا قد تحقق في سليمان كما تذكر التوراة .

إن أيًا من تلك المواعيد لم يتحقق في المسيح عليه السلام ، فهو عندهم إله لا يصح أن يتوعد بالعذاب من الله ، لأنه لا يخطئ أصلاً ، كما أنه لم يبن لله بيتاً ، ولم يملك على بني إسرائيل يوماً واحداً ، ولم يثبت كرسي مملكته ، لأنه لا مملكة له أصلاً في هذا العالم ، كما أخبر هو ، فقال : « أجاب يسوع : مملكتي ليست من هذا العالم ، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا » (يوحنا ١٨ : ٣٦) .

كما وقد جاء في سفر أخبار الأيام الأول أن اسم صاحب النبوة يكون سليمان ، فقد قال داود : « هوذا يولد لك ابن ، يكون صاحب راحة ، وأريحه من جميع أعدائه حواليه ، لأن اسمه يكون سليمان ، فأجعل سلاماً وسكينة في إسرائيل في أيامه ، هو يبنى بيتاً لاسمي ، وهو يكون لي ابناً ، وأنا له أباً ، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد » (١ أخبار ٢٢ : ٩) .

ومن تحريف الإنجيليين لنبوءات التوراة أو خطئهم في فهمها ما صنعه متى في قوله عن المسيح وعودته من مصر إبان طفولته : « كان هناك إلى وفاة هيرودس ، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل : من مصر دعوتُ ابني » (متى ٢ : ١٤-١٥) ، فقد زعم أن ذلك يحقق النبوءة التوراتية التي في سفر هوشع (١١ : ١-٢) .

لكن النص الذي في هوشع لا علاقة له بالمسيح ، فالنص يتحدث عن عودة شعب إسرائيل من مصر مع موسى ، والحديث في أصل السياق عن يعقوب ، ثم ينتقل للحديث عن أبنائه وعودتهم من مصر ثم عبادتهم للأوثان بعد ذلك وإعراضهم عن دعوات الله لهم ، فيقول : « لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ، ومن مصر دعوت ابني ، كلما دعوا ولوا وجوههم ، وذبحوا لبعاليم ، وقربوا للأصنام » (هوشع ١١ : ١-٢) .

فالنص لا علاقة له بالمسيح ﷺ ، فعبادة الأصنام التي يتحدث عنها النص حصلت قبل المسيح ، ولا تنطبق على معاصري المسيح ، لأن اليهود تابوا عن عبادة الأوثان قبل ميلاد المسيح بقرون ، بعدما أطلقوا من أسر بابل ، ثم لم يعودوا إليها بعد تلك التوبة كما هو معلوم في كتب التاريخ .

واستخدام هذه الصيغة (ابني) في شعب بني إسرائيل معهود في التوراة ، فقد جاء فيها : « عندما تذهب لترجع إلى مصر .. فتقول لفرعون : هكذا يقول الرب : إسرائيل ابني البكر ، قلت لك : أطلق ابني ليعبدي » (الخروج ٤ : ٢١-٢٣) .

لقد عانى المسيح ﷺ طويلاً من سوء فهم التلاميذ لكلامه ، وإبان حياته صحح لهم مراراً الكثير من أخطائهم في فهم النبوءات ، بل وسائر الكلام . لقد عجزوا عن فهم البسيط من كلامه ، فأنى لهم أن يفهموا النبوءات ؟

ف ذات مرة «أوصاهم قائلاً : انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس ، ففكروا قائلين بعضهم لبعض : ليس عندنا خبز . فعلم يسوع ، وقال لهم : لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز ؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون ؟ أحتي الآن قلوبكم غليظة ؟ ألكم أعين ولا تبصرون ؟ ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون ؟ » (مرقس ٨ : ١٥-١٨) ، كيف لا تفهمون أني ما عنيت الخبز الحقيقي بكلامي ؟

وفي مرة أخرى كلمهم ، فلم يفهموه « فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا : إن هذا الكلام صعب ، من يقدر أن يسمعه ؟ » (يوحنا ٦ : ٦٠) .

لقد كانوا يسيئون فهم البسيط من كلامه ، ثم يستنكفون عن سؤاله عما أعجم عليهم ، من ذلك ما زعمه مرقس حين قال : « كان يعلم تلاميذه ويقول لهم : إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس ، فيقتلونه ، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث ، وأما هم فلم يفهموا القول ، وخافوا أن يسألوه » (مرقس ٩ : ٣١-٣٢) .

ولقد يطول عجبي من سعدم فهم التلاميذ لهذا النص الذي يخبر به المسيح بعبارة واضحة كالشمس أنه « بعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث »، فالمفروض أن القيامة أمر متوقع؛ بل محسوم، لكننا نفاجأ أن النسوة اللاتي آتين لزيارة قبر المسيح قد احتجن إلى تذكير الملاك لهن بقوله: « اذكرن كيف كلمكن ... وفي اليوم الثالث يقوم. تذكرن كلامه » (لوقا ٢٤: ٦-٨)، والأعجب منه ردة فعل بطرس والتلاميذ لما وصلهم خبر قيامة المسيح: « ورجعن من القبر، وأخبرن الأحد عشر وجميع الباقيين بهذا كله .. فترأى كلامهن لهم كالهذيان، ولم يصدقوهن » (لوقا ٢٤: ٩-١١)، بل إن بطرس بقي متعجباً حتى بعد رؤية القبر الفارغ « فقام بطرس، وركض إلى القبر، فانحنى، ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجباً في نفسه مما كان » (لوقا ٢٤: ١٢)، وفي هذا العجب من أمر متوقع معلوم والتكذيب الشديد له ما يفتح الباب على مصراعيه للتشكك في صلاحية عقول هؤلاء لفهم الأخبار البسيطة، أو التشكك بصحة إخبار المسيح لهم بأنهم « يقتلون »، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث «، وإلا كيف نفهم أنه « بدا لهم كلامهن كأنه مجرد خرافات عجائزية »^(١).

ويمتد سوء الفهم وغلظة الذهن في فهم كلام الناموس حتى إلى أولئك المتعلمين والصفوة من بني إسرائيل ، فها هو نيقوديموس يسيء فهم كلام المسيح عليه السلام حين قال له : « الحق الحق أقول لك ، إن كان أحد لا يولد من فوق ، لا يقدر أن يرى ملكوت الله . قال له نيقوديموس : كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ ؟ أعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد ؟ .. أجاب يسوع وقال له : أنت معلّم إسرائيل ولست تعلم هذا ! » (يوحنا ٣: ٣-١٠) ، لم يفهم معنى الولادة الروحية الجديدة

(١) تفسير وليام مكدونالد (لوقا)، ص (١٧٢).

وظن أن الولادة من فوق تقتضي أن يدخل الرجل مرة أخرى في بطن أمه !

فلئن كان هذا حال معلم إسرائيل فماذا عساه يكون حال متى العشار أو يوحنا صياد السمك وبطرس ، وهما تلميذان عاميان عديما العلم ، كما شهد بذلك سفر أعمال الرسل « فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ، ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا » (أعمال ٤ : ١٣) ، فإن تلاميذ المسيح جهال العالم كما أخبر بولس عن المسيح « يختار جهال العالم ليخزي الحكماء » (١ كورنثوس ١ : ٢٧) .

وكثير من كلام المسيح ﷺ وأفعاله لم يفهم التلاميذ - إبان حياة المسيح - صلته بالنبوءات التوراتية ، ثم ظنوا بعد رفعه أنه كان نبوءات عن المسيح « ووجد يسوع جحشاً ، فجلس عليه كما هو مكتوب : لا تخافي يا ابنة صهيون ، هوذا ملكك يأتي جالساً على جحش أتان ، وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولاً ، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه ، وأنهم صنعوا هذه له » (يوحنا ١٢ : ١٤-١٦)^(١) .

فقد غلب على كثير من بني إسرائيل لفرط شوقهم إلى المخلص الغالب المظفر ، غلب على ظنهم أنه المسيح عيسى ﷺ ، « فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة هو النبي ، آخرون قالوا : هذا هو المسيح ، وآخرون قالوا : ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب : إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ » (يوحنا ٧ : ٣٨-٤١) .

فالجموع أيضاً على اختلاف ثقافتها كانت تحاول البحث عن الخلاص من

(١) لرؤية المزيد من صور عدم فهم التلاميذ لكلام المسيح على بساطته ووضوحه . انظر (متى ١٥/١٦ ، يوحنا ٨/٢٧ ، ١٠/٦) .

خلال المسيح ﷺ « أما أنت يا بيت لحم أفراة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا ، فمنك يخرج لي ، الذي يكون متسلطاً على إسرائيل ، ومخارجه منذ القديم ، منذ أيام الأزل ، لذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت والدة ، ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل ، ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه ويشبتون ، لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض ، ويكون هذا سلاماً ، إذا دخل آشور في أرضنا ، وإذا داس في قصورنا نقيم عليه سبعة رعاة وثمانية من أمراء الناس ، فيرعون أرض آشور بالسيف وأرض نمرود في أبوابها ، فينقذ من آشور إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا » (ميخا ٥ : ٢-٦) .

ومن المعلوم أن المسيح ﷺ لم يحقق هذه النبوءة التي كانوا يريدون ، فقد كانوا يبحثون عمن يملك عليهم ويتنقم ويخلص شعبه من الآشوريين ، ويحل السلام في ربوع اليهود .

يقول بري عن المسيح ﷺ - فيما نقله عنه أحمد شلبي - : واستطاع بفصاحته أن يجذب له كثيراً من أتباعه (الذين هم في الأصل يهوداً ينتظرون المسيح) ، وهم منحوه هذا اللقب .

لقد منحوه من عندياتهم ما لم يقله ، كما سيمر معنا في حينه .

هل ادعى المسيح عيسى عليه السلام أنه المسيح المنتظر ؟

وإذا كان كثيرون من معاصري المسيح ادعوا أن عيسى عليه السلام هو المسيا المنتظر ، كما قالوا من قبل عن يوحنا المعمدان ، فهل ادعى عيسى أو قال لتلاميذه أنه المنتظر ، وهل حقق عليه السلام نبوءات المسيح المنتظر ؟

ذات يوم سأل تلاميذه عما يقوله الناس عنه ، ثم سألهم « فقال لهم : وأنتم من تقولون إنى أنا ؟ فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح ، فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه ، وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ، ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل » (مرقس ٨ : ٢٩-٣١) ، لقد نهرهم ونهاهم أن يقولوا ذلك عنه ، وأخبرهم بأنه سيتعرض للمؤامرة والقتل ، وهي بلا ريب عكس ما يتوقع من المسيح الظافر . أي أنه أفهمهم أنه ليس هو المسيح المنتصر الذي تنتظرون ، والذي يوقنون أن من صفاته الغلبة والظفر والديمومة ، لا الألم والموت .

وفي رواية لوقا تأكيد ذلك « فأجاب بطرس وقال : مسيح الله ، فانتهرهم ، وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد ، قائلًا : إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم » (لوقا ٩ : ٢٠-٢١) ، وانتهاره التلاميذ ونهيمهم عن إطلاق اللقب عليه ليس خوفاً من اليهود ، فقد أخبر تلاميذه عن تحقق وقوع المؤامرة والألم ، وعليه فلا فائدة من إنكار حقيقته لو كان هو المسيح المنتظر ، لكنه منعهم لأن ما يقولونه ليس هو الحقيقة .

لكن بطرس كبير الحواريين رفض الإدعان لهذه الحقيقة ، وهي أن المسيح هو العبد المتألم المتعرض للقتل ، ليس الملك الظافر المنتظر ، فاندفع يؤنب المسيح على ما يسوقه من خبر عن نفسه ، ولندع الكلام لمتى وهو ينقل لنا هذا المشهد بقوله : « ابتداء يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ، ويقتل ، وفي اليوم الثالث يقوم ، فأخذه بطرس إليه ، وابتدأ

ينتهره قائلاً : حاشاك يا رب ، لا يكون لك هذا » .

فواجهه المسيح بصرامة تناسب أهمية الموضوع الذي يحتج عليه « فالتفت وقال لبطرس : اذهب عني يا شيطان ، أنت معثرة لي ، لأنك لا تهتم بما لله ، لكن بما للناس » (متى ١٦ : ٢١-٢٣) .

هذا الذهول الذي وقع لبطرس أصاب سائر التلاميذ ، فقد سمعوه يقول : « وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع ، قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزماً أن يموت » فاندفعوا يعبرون عن استنكارهم لفكرة المسيح المتألم المقتول ، وتساءلوا مستنكرين : هل كان المسيح يتحدث عن نفسه ، « أجابه الجمع : نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد ، فكيف تقول أنت : إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان ، من هو هذا ابن الإنسان ؟! » (يوحنا ١٢ : ٣٤) ، لقد صدمتهم الحقيقة التي يصرح لهم بها المسيح ، إنها تهدم كل أوهامهم عنه في أنه المسيا العظيم الظافر الذي طال انتظار اليهود إليه .

وبوافقنا القس الخضري في أن المسيح عليه السلام ليس المسيا الظافر الذي ينتظره اليهود ، لكنه المسيا الروحي ، ثم يلفت أنظارنا « إلى حقيقة في غاية الأهمية ، وهي أن يسوع كان يحاول جاهداً أن يخفي نفسه كمسيا عن الجماهير ، لذلك عندما كان يلاحظ وجود بعض الثغرات التي من خلالها كان يمكن للجماهير أن تراه كمسيا؛ كان يسرع لإغلاقها » ^(١) .

يقول الأب متى المسكين : « التلاميذ جمعوا من الأدلة في حياة المسيح ما

(١) تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (١/ ٢٧٢) .

يؤكد لهم أنه المسيا ، ولكن كل مرة يحاولون أن يثيروا هذا الافتراض يمنعهم المسيح .. إخفاء المسيح لمسيانيته أرقى العلماء للغاية ، وقالوا فيه ما قالوا « ، وأما سبب إخفاء المسيح لمسيانيته فيتلخص بحسب الأب المسكين بأنه: « حتى يمكنه أن يتمم خدمة ابن الإنسان أو العبد المتألم »^(١).

وهكذا فإن المسيح ﷺ حرص على نفي المسيانية عن نفسه مرة بعد مرة « فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم ، وأما يسوع فإذ علم أنهم مزعمون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده » (يوحنا ٦ : ١٤ - ١٥) . لماذا هرب ؟ لأنه ليس الملك المنتظر ، وهم مصرون على تملكه لما يرونه من معجزاته ﷺ ، ولما يجدونه في أنفسهم من شوق وأمل بالخلاص من ظلم الرومان .

يقول القس الخضري : « إن جماعة الغيورين كانت تنتظر المسيا السياسي ، وعندما رأت يسوع الذي يعظ بملكوت الله القريب ؛ ظنت أنه هو فعلاً ذلك المسيا السياسي ، ولذلك أرادت أن تختطفه ، وتنصبه ملكاً على حزب الغيورين ، لكي يكون زعيماً لهم ، فيجمع شملهم ويدعم صفوفهم ، ولكن المسيا يسوع ينصرف وحده إلى الجبل ، لأن ملكوته ليس من هذا العالم ، ولا يريد هذا الملك الذي يتقاتل ويتحارب عليه الناس »^(٢).

وذات مرة قال فيلبس لصديقه نثنائيل : « وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة » .

(١) الإنجيل بحسب القديس لوقا ، الأب متى المسكين ، ص (٣٩٢).

(٢) تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (١/ ٢٣٨) .

فجاء نثنائيل إلى المسيح ﷺ وسأله « وقال له : يا معلّم أنت ابن الله ؟ أنت ملك إسرائيل ؟ أجاب يسوع وقال له : هل آمنت لأنني قلت لك : إني رأيتك تحت التينة، سوف ترى أعظم من هذا » (يوحنا ١ : ٤٥ - ٥٠) ، فقد أجابه بسؤال ، وأعلمه أنه سيرى المزيد من المعجزات ، ولم يصرح له أنه الملك المنتظر .

وفي بلاط بيلاطس نفى أن يكون الملك المنتظر لليهود ، كما زعموا وأشاعوا « أجاب يسوع : مملكتي ليست من هذا العالم ، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا » (يوحنا ١٨ : ٣٦) ، فمملكته روحانية ، في الجنة ، وليست مملكة اليهود المنتظرة ، المملكة الزمانية المادية ، التي يخشاها الرومان ، و « المعروف من النبوات أن مسيا سيكون ملكاً وكاهناً » ^(١) .

لذلك ثبتت براءته من هذه التهمة في بلاط بيلاطس الذي سأله قائلاً : « أنت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال : أنت تقول ، فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع : إني لا أجد علة في هذا الإنسان » (لوقا ٢٣ : ٢ - ٤) ، فجواب المسيح لا يمكن اعتباره بحال من الأحوال إقراراً ، فهو يقول له : أنت الذي تقول ذلك ، ولست أنا ، وقد اقتنع بيلاطس ببراءته فقال : « أنا لست أجد فيه علة واحدة » (يوحنا ١٨ : ٣٨) .

وفي إنجيل يوحنا أن المسيح بيّن لبيلاطس أن سبب إرسالته الشهادة للحق وليس التملك على البشر ، فقد قال : « أنت تقول : إني ملك ، لهذا قد ولدت أنا ، ولهذا قد أتيت إلى العالم ، لأشهد للحق ، كل من هو من الحق يسمع صوتي » (يوحنا ١٨ : ٣٧) .

(١) الإنجيل بحسب القديس لوقا ، الأب متى المسكين ، ص (٧١٥) .

وممن أدرك أن عيسى عليه السلام ليس المسيح المنتظر يهوذا الأسخريوطي الذي يرى القس الخضري أن سبب خيانه للمسيح أنه كان من طائفة الغيورين التي تحلم بمجيء المسيا القادم الظافر ، فتبددت آماله ، وساورته شكوك في مسيانية المسيح عليه السلام « بعد أن سمع في كفر ناحوم عظة السيد عن خبز الحياة الذي سيكون طعامًا للآخرين ، فكيف يمكن أن يكون المسيا ذبيحة ، ونحن نريد مسيا عسكريًا قويًا يحرر من العدو ؟ ولقد ازدادت شكوكه في مسيانية يسوع عندما سمعه يأمر بطرس بدفع الجزية للمستعمر » (متى ١٧ : ٢٤-٢٧)^(١) .

وثمة آخرون أدركوا أنه ليس المسيح المنتظر مستدلين بمعرفتهم بأصل المسيح عيسى ونسبه وقومه ، بينما المنتظر القادم غريب لا يعرفه اليهود « قال قوم من أهل أورشليم : أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه ، وها هو يتكلم جهارًا ، ولا يقولون له شيئًا ، ألع الرؤساء عرفوا يقينًا أن هذا هو المسيح حقًا ؟ ولكن هذا نعلم من أين هو ، وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو » (يوحنا ٧ : ٢٥-٢٧) ، ذلك أن المسيح القادم غريب عن بني إسرائيل .

وقد أكد المسيح صدق العلامة التي ذكروها للمسيح الغائب ، فقال في نفس السياق : « فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلاً : تعرفوني ، وتعرفون من أين أنا ، ومن نفسي لم آت ، بل الذي أرسلني هو حق ، الذي أنتم لستم تعرفونه ، أنا أعرفه لأنني منه وهو أرسلني .. فأمن به كثيرون من الجمع ، وقالوا : ألع المسيح متى جاء يعمل

(١) تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (١/٢٣٦) ، وانظر قاموس الكتاب المقدس ، ص (١٠٩٠) .

آيات أكثر من هذه التي عملها هذا ! » (يوحنا ٧: ٢٥-٣١) ، فذكر المسيح أنه رسول من عند الله ، وأنه ليس الذي ينتظرونه ، فذاك لا يعرفونه .

وقد آمن به الذين كلمهم ، وفهم من المؤمنون أنه ليس المسيح المنتظر ، فتأمل قول يوحنا : « فآمن به كثيرون من الجمع ، وقالوا : ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا ؟ » (يوحنا ٧: ٣٠-٣١) .

وعيسى هو ابن داود كما في نسبه الذي ذكره متى ولوقا ، وقد دعي مرارًا « يا يسوع ابن داود » (مرقس ١٠: ٤٧) ، (وانظر متى ١: ١ ، ٢٠: ٣١ ، ولوقا ١٨: ٢٨ ، وغيرها) .

أما المسيح المنتظر ، الملك القادم فليس من ذرية داود ، كما شهد المسيح بذلك « فيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً : ماذا تظنون في المسيح ، ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود ، قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح ربًا قائلاً : قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك ؟ فإن كان داود يدعوه ربًا فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بته » (متى ٢٢: ٤١-٤٦) ، فالمسيح ﷺ يشهد بصراحة أنه ليس المسيح المنتظر .

والمسيح ﷺ لا يمكن أن يحقق النبوءات المبشرة بالملك العظيم القادم ، ولا يمكن أن يصبح ملكًا على كرسي داود وغيره ، لأنه من ذرية الملك الفاسق يهوياقيم بن يوشيا ، أحد أجداد المسيح كما في سفر أخبار الأيام الأول « بنو يوشيا : البكر يوحانان ، الثاني يهوياقيم ، الثالث صدقيا ، الرابع شلوم . وابنا يهوياقيم : يكنيا ابنه ، وصدقيا ابنه » (١ أخبار ٣: ١٤-١٥) ، فيهوياقيم جد للمسيح (حسب روايات الكتاب المقدس) ، واسم يهوياقيم أسقطه متى من نسبه المزعوم للمسيح ، بين يوشيا وحفيده

يكنيا .

وقد حرم الله الملك على ذريته كما ذكرت التوراة « قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا : لا يكون له جالس على كرسي داود ، وتكون جثته مطروحة للحر نهارًا وللبرد ليلاً .. » (إرميا ٣٦: ٣٠) ، فكيف يقول النصارى - الذين يزعمون أن المسيح من ذرية يكينيا ابن الفاسق يهوياقيم - بأن الذي سيملك ويحقق النبوءات هو المسيح؟!

ثم إن التأمل في سيرة المسيح ﷺ وأقواله وأحواله يمنع أن يكون هو الملك القادم ، الملك المنتظر ، فالمسيح لم يملك على بني إسرائيل يوماً واحداً ، وما حملت رسالته أي خلاص دنيوي لبني إسرائيل ، كذاك النبي الذي ينتظرونه ، بل كثيراً ما هرب المسيح خوفاً من بطش اليهود ، فأين هو من الملك الظافر الذي يوطئه الله هامات أعدائه ، وتدين الأرض له ولأمته .

فالنبي الآتي يسحق ملوك وشعوب زمانه كما أخبر يعقوب « يأتي شيلون ، وله يكون خضوع شعوب » (التكوين ٤٩ : ١٠) ، وقال عنه داود : « تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار ، جلالك وبهاءك ، وبجلالك اقتحم . اركب من أجل الحق والدعة والبر ، فتربك يمينك مخاوف ، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك ، شعوب تحتك يسقطون . كرسيك يا الله إلى دهر الدهور ، قضيب استقامة قضيب ملكك » (المزمور ٤٥ : ١-٦) .

أما المسيح عيسى ﷺ فكان يدفع الجزية للرومان « ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا : أما يوفي معلمكم الدرهمين ؟ قال : بلى ، فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلاً : ماذا تظن يا سمعان ، ممن يأخذ ملوك

الأرض الجباية أو الجزية أم من الأجانب ؟ قال له بطرس : من الأجانب ، قال له يسوع : فإذا البنون أحرار ، ولكن لئلا نعرهم اذهب إلى البحر ، وألق صنارة ، والسمكة التي تطلع أولاً خذها ، ومتى فتحت فاها تجد أستاراً ، فخذها وأعطهم عني وعنك » (متى ١٧ : ٢٤-٢٧) ، فأين حال دافع الجزية من الملك الذي تسقط تحت قدميه شعوب خاضعة ذليلة لسلطانه .

والمسيح ﷺ رفض أن يكون قاضياً بين اثنين يختصمان ، فهل تراه يدعي الملك والسلطان ، « قال له واحد من الجمع : يا معلّم ، قل لأخي أن يقاسمني الميراث ، فقال له : يا إنسان من أقامني عليكما قاضياً أو مقسماً ؟ ! » (لوقا ١٢ : ١٣-١٤) .

ولئن أصر النصارى على مخالفة الكتاب فقالوا : المسيح هو الملك الموعود الظافر الذي تخضع له الشعوب ، وأن ذلك سيحققه حال عودته الثانية ، فإن ذلك مما تدحضه النبوءة التي ذكرها الملاك لمريم ، حيث أخبرها أن المسيح سيملك على بيت يعقوب فحسب ، فغاية ما يمكن أن يملك عليه هو شعب إسرائيل ، فقد قال لها الملاك : « ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ، ولا يكون لملكه نهاية » (لوقا ١ : ٣٣) ، فيما المسيح الموعود « له يكون خضوع شعوب » (التكوين ٤٩ : ١٠) ، و « شعوب تحتك يسقطون » (المزمور ٤٥ : ٥) ، فملكه أعظم من مملكة بني إسرائيل .

ويجدر هنا أن ننبه إلى أن وعد الله لبني إسرائيل بالملك القادم على كرسي داود وعد مشروط بطاعتهم لله وعملهم وفق مشيئته ، كسائر وعود الله لبني إسرائيل ، فالله لا يحابي أحداً من خلقه ، فيخصهم بما لا يستحقونه .

إن القائلين بلزوم مجيء المسيا من ذرية داود لم يعوا أن الوعد -لو صدق - فإنه مشروط بشرط لم يحققه اليهود طوال التاريخ: «أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه: من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك - إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها - فبنوهم أيضاً إلى الأبد يجلسون على كرسيك» (المزمور ١٣٢: ١١-١٢)، فالوعد لداود بالملك مشروط بالاستقامة على دين الله وطاعته، وهو ما ندر فيهم خلال أجيالهم المتعاقبة، فكان الأنبياء يوبخونهم على تجرئهم على الله وشرائعه وقتلهم لأنبيائه، وكذا فعل المسيح حين رأى فسادهم، فوصف جيله بأنهم «جيل شرير وفاسق» (متى ١٢: ٣٩)، فشهادة المسيح لجيله بالفسق والشر تعني عدم استحقاقهم للوعد الداودي لو كان صحيحاً.

لقد نقض بنو إسرائيل عهودهم مع الله مراراً وتكراراً، فرفضهم الله إلى الأبد « لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد ! لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك ! اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها » (المزمور ٧٤: ١-٢) ، لقد رفض الله هذه الأمة العاتية القاسية ، وكان رفضه لها أبدياً ، فلن يكون لهم الملك الموعود ، لأنهم لم يوفوا بشرط وميثاق الله العظيم .

وقد يشكل في هذا الباب ما جاء في قصة المرأة السامرية التي أتت المسيح ورأت أعاجيبه وآياته ، فأخبرته بإيمانها بمجيء المسيا ، فكان جوابه لها أنه هو المسيا، « قالت له المرأة : أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي ، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء ، قال لها يسوع : أنا الذي أكلمك هو » (يوحنا ٤: ٢٥-٢٦) .

ولست أشك في وقوع التحريف في هذه العبارة ، بدليل أن هذا النص يخالف ما عهدناه من المسيح ، وبدليل أن أحداً من التلاميذ - بما فيهم يوحنا كاتب القصة - لم يكن يسمع حديثه ، وهو يتحدث مع المرأة ، فلا يعرفون عن موضوع الحديث بينهما

« قال لها يسوع : أنا الذي أكلمك هو ، وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة . ولكن لم يقل أحد : ماذا تطلب ؟ أو لماذا تتكلم معها » (يوحنا ٤ : ٢٦-٢٧) ، فهم لم يسمعوا حديثهما ولم يسألوه عما جرى بينهما .

وأوضح الأدلة على وقوع التحريف في هذه القصة أن المرأة التي رأت أعاجيبه ، وقال لها هذا القول المدعى ، لم تكن تؤمن أنه المسيح المنتظر ، لأنها لم تسمع منه ذلك ، ولو سمعته لآمنت وصدقت ، فقد انطلقت تبشر به ، وهي غير متيقنة أنه المسيح المنتظر « فتركت المرأة جرتها ، ومضت إلى المدينة وقالت للناس : هلموا انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت ، ألع هذا هو المسيح ؟ » (يوحنا ٤ : ٢٨-٢٩) .

ومما تقدم ظهر جلياً أن المسيح ﷺ لم يدع أنه المسيح الذي تنتظره اليهود ، وإن زعم ذلك بعض معاصريه ، الذين كانوا يتوقون للمخلص العظيم الذي يسلطه الله على أعدائه .

وقد صدق العالم الألماني رودلف بولتمان في كتابه (يسوع) حين قال : « إن يسوع لم يعتبر نفسه المسيا » ، ووافقه الكثير من العصرين كما نقل عنهم الأسقف برنار بارتمان ، فقالوا : « بأن يسوع لم يعتبر نفسه المسيا ، بل إن التلاميذ هم الذين أعطوه هذا اللقب بعد موته وقيامته من الاموات ، الأمر الذي كان يرفضه بشدة أثناء حياته على الأرض »^(١) .

ويرى اللاهوتيون السبعة الذين كتبوا « أسطورة تجسد الإله » « أننا لا نملك الدليل الآن للتخمين بواقعية عما يدعى بوعي يسوع لنفسه كمسيح .. بقراءة ما بين السطور

(١) تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخصري (١/ ٢٨٠ ، ٢٨٢) .

ربما نستطيع التخمين أن يسوع اعتبر الادعاءات الشخصية إغراءات شيطانية^(١).
ونختم بقول شارل جنيير : « والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين ، هي : أن
المسيح لم يدع قط أنه هو المسيح المنتظر ، ولم يقل عن نفسه إنه ابن الله »^(٢).

(١) أسطورة تجسد المسيح ، البرفسور جون هوك ورفاقه، ص (٢٣).

(٢) انظر : المسيحية ، نشأتها وتطورها ، شارل جنيير ، ص (٥٠).

هل قال محمد ﷺ عن نفسه أنه النبي المنتظر ؟

رأينا أن المسيح ﷺ لم يدع أنه النبي المنتظر المبشر به في التوراة ، فهل أخبر محمد ﷺ أنه ذلك النبي الموعود ، الذي بشرت به الأنبياء ؟

إن وجود البشارة بالنبي ﷺ في كتب الأنبياء من أهم ما أكدت عليه النصوص القرآنية والنبوية ، التي أخبرت أنه ما من نبي إلا وذكر أمته بأمر هذا النبي ، وأخذ عليهم في ذلك الميثاق لئن بعث محمد ﷺ ليؤمنن به ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران : ٨١] ، وقال علي عليه السلام : « ما بعث الله نبياً آدم فممن دونه إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد ﷺ وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه »^(١) .

ومن هؤلاء الأنبياء المبشرين بالنبي القادم النبي إبراهيم عليه السلام ، حيث ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة : ١٢٩] .

ومنهم عيسى عليه السلام ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف : ٦] .

وقد قال ﷺ : « إني عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ،

(١) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٣٣٢) .

وسأخبركم بأول أمري : أنا دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج منها نور ساطع أضاءت منه قصور الشام» (١).

ولما كان اهتمام الأنبياء بالنبى الخاتم بالغاً كان من الطبيعي أن تتحدث كتبهم عنه وعن صفاته وأحواله .

وقد أكد القرآن الكريم على وجود البشارة بنينا في كتب اليهود والنصارى المنزلة من عند الله فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .

وقال الله تعالى مخبراً وجود النبوءات عن النبى محمد ﷺ وعن أمته وأصحابه في التوراة والإنجيل : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَتَذَكَّرُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩] .

ولم يخبر القرآن الكريم - بالتفاصيل - عن صفات رسول الله وأحواله المذكورة في كتب أهل الكتاب ، لكنه أخبر عن حقيقة مهمة ، وهي أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله ﷺ معرفتهم أبناءهم، أي معرفة أكيدة ، لكثرة ما حدثتهم الأنبياء والكتب عنه ﷺ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: ٢٠] .

وهذه المعرفة ولا ريب تصدر عن كثرة أو وضوح البشارات الواردة في كتبهم

(١) رواه أحمد في المسند ح (١٦٧١٢) ، وابن حبان في صحيحه ح (٦٤٠٤) .

عنه عليه الصلاة والسلام .

وسنحاول خلال الصفحات القادمة تلمس بعض هذه النبوءات ، راجين أن نوفق في إزالة الكثير مما أصابها من غبار التحريف ، محترزين عن الكثير من سوء الفهم الذي وقع فيه النصارى في فهم هذه النبوءات .

ذرية إسماعيل المباركة

خرج إبراهيم عليه السلام من أرض العراق واتجه إلى الأرض المباركة ، أرض فلسطين ، وتذكر التوراة أن عمره حينذاك الخامسة والسبعين ، ولما يولد له ولد ، وخرج بعد أن بشره الله بأن قال : « أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة .. وتبارك فيك جميع قبائل الأرض » (التكوين ١٢ : ٢-٣) .

وفي أرض فلسطين حملت هاجر - مولاة سارة - بابنها إسماعيل عليه السلام ، وتذكر التوراة غير سارة من هاجر وقد أضحي لها ذرية ، فيما حرمت سارة الولد والذرية حتى ذلك الحين .

عندها أذلت سارة هاجر ، فهربت هاجر من وجه مولاتها « فقال لها ملاك الرب : ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها . وقال لها ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة ، وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدين ابناً ، وتدعين اسمه : إسماعيل ، لأن الرب قد سمع لمذلتك ، وإنه يكون إنساناً وحشياً ^(١) ، يده على كل واحد ، ويد كل واحد عليه ، وأمام جميع إخوته يسكن » (التكوين ١٦ : ١١-١٢) ، لقد بشرها الملاك بابن عظيم يسود على كل أحد ، لكنه أحياناً يكون على خلاف ذلك ، فيتسلط عليه كل أحد .

وولدت هاجر ابنها إسماعيل عليه السلام ، فكان بكرًا لإبراهيم عليه السلام ، « وكان أبرام ابن

(١) ذكر بعض المحققين أن النص في النصوص العبرانية القديمة استخدم ما معناه : إنساناً مثمرًا ، فيما الترجمة المتداولة تجعله وحشياً ؟ !

ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل » (التكوين ١٦: ١٦) .

ولما بلغ إبراهيم التاسعة والتسعين تجددت البركة من الله لإبراهيم « قال له : أنا الله القدير . سر أمامي وكن كاملاً ، فأجعل عهدي بيني وبينك ، وأكثرك كثيراً جداً .. أجعلك أباً لجمهور من الأمم ، وأثمرك كثيراً جداً ، وأجعلك أمماً ، وملوك منك يخرجون ، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً .. » (التكوين ١٧: ١-٨) .

وابتلى الله إبراهيم عليه السلام ، فأمره بذبح ابنه الوحيد يومذاك ، إسماعيل ، فاستجاب وابنه ، وامثلاً لأمر الله ، وحينها « نادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء ، وقال : بذاتي أقسمت ، يقول الرب : إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك ، أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً ، كنجوم السماء وكالرمال الذي على شاطئ البحر ، ويرث نسلك باب أعدائه » (التكوين ٢٢: ١-١٧) .

وطلب إبراهيم عليه السلام من الله الصلاح في ابنه إسماعيل : « قال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك » (التكوين ١٧: ١٨) .

فاستجاب الله له وبشره بالبركة فيه وفي ابن آخر يهبه الله له ، فقد بشره بميلاد إسحاق من زوجته سارة فقال : « وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً ، أباركها فتكون أمماً ، وملوك شعوب منها يكونون .. وتدعو اسمه إسحاق ، وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده .

وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ، ها أنا أباركه وأثمره ، وأكثره كثيراً جداً ، اثني عشر رئيساً يلد ، وأجعله أمة كبيرة » (التكوين ١٧: ١٦-٢٠) .

يقول الأب بروجلي معقباً على هذا النص: «تقدم الإسلام مندرج تحت ما بشر به أبو المؤمنين [إبراهيم عليه السلام]»^(١).

وقد كان إسحاق عليه السلام أصغر من إسماعيل عليه السلام بأربع عشرة سنة « وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » (التكوين ٢١ : ٥) .

وقد ولد لإبراهيم أبناء آخرون من زوجته قطورة ، لكن الله لم يعده بالبركة فيهم « عاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة ، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا » (التكوين ٢٥ : ١-٢) ، ولم يخرج من نسلهم أنبياء لعدم الوعد فيهم بالبركة .

وهذا الذي تذكره التوراة يتفق إلى حد كبير مع ما يقوله القرآن ، فالقرآن يقرر بركة وعهداً لإبراهيم في صالح ذريته من أبنائه ، حيث يقول : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة : ١٢٤] ، فمن ذريته صالح مستحق للعهد ، وظالم ليس له من العهد شيء : ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ [الصافات : ١١٣] .

وهذا يتفق مع ما جاء في التوراة التي نصت على أن العهد والاصطفاء مشروط بالعمل الصالح ، والبركة التي أُعطيتها إبراهيم إنما هي بسبب عمله الصالح ، « تبارك في نسلك جميع أمم الأرض ، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي ، وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرايعي » (التكوين ٢٦ : ٤) .

وتتوالى البركة في ذريته وفق هذا الشرط « سر أمامي وكن كاملاً فأجعل عهدي »

(١) الإسلام خواطر وسوانح، هنري كاستري، ص (١٤٨).

(التكوين ١٧ : ١-٢) ، وكما قال عنه وعن ذريته المباركة : « إبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ، وبتبارك به جميع أمم الأرض ، لأنني عرفته ، لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ، ليعملوا برًا وعدلاً ، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به » (التكوين ١٨ : ١٨-١٩) ، فالعمل بوصايا الله هو سبب هذه البركة ، وقد قال الله لإبراهيم : « وبتبارك في نسلك جميع أمم الأرض ، من أجل أنك سمعت لقولي » (التكوين ٢٢ : ١٨) .

ووفق هذا الشرط كانت البركة والعهد لأبناء لاوي « إني أرسلت إليكم هذه الوصية ، لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود . كان عهدي معه للحياة والسلام ، وأعطيته إياهما للتقوى ، فاتقاني ، ومن اسمي ارتاع هو ، شريعة الحق كانت في فيه ، وإثم لم يوجد في شفتيه ، سلك معي في السلام والاستقامة ، وأرجع كثيرين عن الإثم » (ملاخي ٢ : ٤-٧) .

فبركة الله إنما تكون للصالحين ، ولعنته هي نصيب الكافرين ، كما قال الله لموسى : « انظر . أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة ، البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم ، واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم وزغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليوم ، لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها » (التثنية ١١ : ٢٦-٢٨) .

كما قال الله له أيضًا : « فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيكم اليوم لتعملوها ، ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها ، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لأبائك ، ويحبك ويباركك ويكثرك ، ويبارك ثمرة بطنك وثمره أرضك » (التثنية ٧ : ١١-١٣) ، و (انظر : التثنية ٢٨ : ١-٦٨) وهكذا فالبركة مشروطة بطاعة الله والاستقامة على دينه ، فإذا ما نكل بنو

إسرائيل عنها حاقت عليهم اللعنة والبنار .

وبالفعل بدأت بركة إبراهيم بابنه الثاني إسحاق ، وذلك لا يعني حرمان إسماعيل من نصيبه من البركة « ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق ، الذي تلده لك سارة في هذا الوقت ، في السنة الآتية » (التكوين ١٧ : ٢١) .

وتذكر التوراة أنه بعد فطام سارة لإسحاق ، هاجرت هاجر وابنها ، وأنها « مضت وتاهت في بركة بئر سبع ، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار .. ونادى ملاك الله هاجر .. قومي احملني الغلام ، وشدي يدك به ، لأنني سأجعله أمة عظيمة ، وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء .. وكان الله مع الغلام فكبر ، وسكن في البرية ، وكان ينمو رامي قوس ، وسكن في بركة فاران ، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » (التكوين ٢١ : ١٧ - ٢١) .

ويتجاهل النص التوراتي خصوصية إسماعيل في نبع ماء زمزم المبارك في مكة المكرمة ، ويرى قصة الهجرة في صحراء بئر سبع جنوب فلسطين ، ثم يسميها بركة فاران .

لكن المفسر اليهودي الحاخام إبراهيم بن عزرا الغرناطي (ت ١١٦٧م) يرى أن بئر زمزم هي بئر هاجر المذكورة في سفر التكوين، فيقول في تعليقه على (التكوين ١٦ / ١٣) الذي أسمته التوراة «بئر لَحْي رُئي»، أي: (أنت الله الذي يراني)، فقال: «سُمِّي البئر بهذا الاسم، لأن الاسماعيليين كانوا يقيمون عنده أعياداً سنوية، لا يزال موجوداً ويُسمى بـ (بئر زموم)»^(١).

وكذلك فإن تسمية التوراة للبقعة المقدسة (بئر سبع) متعلق ببئر زمزم، فقد نقل

(١) تفسير ابن عزرا (سفر التكوين) (١ / ١٨١)، وتسميتها (زموم) خطأ في تهجئة اسم البئر، بسبب تشابه هجاء الكلمتين في العبرية : (زمزم= זמזם، زموم= זמזם).

الفاكهي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان أهل الجاهلية يسمون زمزم: شبعة»^(١). وهكذا فإن إصرار الكتاب المقدس على جعل بئر هاجر وإسماعيل بعيداً عن الحجاز، لا يعدو أن يكون من الأخطاء الجغرافية المتكررة في هذا الكتاب ، وكثرتها دعت الدكتور صبري جوهرة للقول ، وهو يلخص رأي الكنيسة : « إن الله يسمح للإنسان (كاتب السفر) بأن يضع كل إحساساته وخبراته وحساسياته وميوله في النصوص مادام ذلك لا يغير ما قصده الله من معاني السفر الأخلاقية والدينية ، وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية والجيولوجية . الخ ، فالمقصود بالكتاب هو أن يعلم الدين والأخلاق ، ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة »^(٢).

ونعود للبركة الموعودة في ابني إبراهيم ، فما هي البركة التي جعلها الله في إسحاق وإسماعيل؟ هي بلا ريب بركة النبوة والكتاب والملك بأمر الله والظهور باسمه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية : ١٦] .

ويعتبر اليهود والنصارى من بعدهم أن الوعد في إسحاق وعد أبدي لن ينتقل إلى غيرهم ، فقد قيل : « فقال الله : بل سارة امرأتك تلد لك ابناً ، وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً ، لنسله من بعده .. ولكن عهدي أقيم مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية » (التكوين ١٧ : ١٩-٢١) ، فقد فهموا من كلمة (أبدياً) أن العهد لبني إسرائيل إلى يوم القيامة ، وأنه غير مشروط ولا متعلق بصلاحهم وانقيادهم لأمر الله .

(٢) أخبار مكة، محمد بن إسحاق الفاكهي (ت ٢٧٢هـ) (٢ / ٣٠).

(٢) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ، أحمد عبد الوهاب ، ص (٦١-٦٢) ، وانظر: تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (١٦٩-١٧٠).

لكن كلمة (الأبد) لا تعني بالضرورة الاستمرار إلى قيام الساعة ، بل تعني طول الفترة فحسب ، ومثل هذا الاستخدام معهود في التوراة ، يقول سفر الملوك : «فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد» (٢ ملوك ٥ : ٢٧) ، فالأبدية هنا غير مقصودة ، وإلا لزم أن نرى ذريته اليوم أمة كبيرة تتوالد مصابة بالبرص .

وفي سفر أخبار الأيام « وقال لي : إن سليمان ابنك ، هو يبنى بيتي ودياري ، لأنني اخترته لي ابناً ، وأنا أكون له أباً ، وأثبت مملكته إلى الأبد » (١ أخبار ٢٨ : ٦) ، وقد انتهت مملكتهم منذ ما يربو على ألفين وخمسمائة سنة على يد بختنصر البابلي ، فالمراد بالأبدية الوقت الطويل فحسب .

ووقت سفر التثنية الأبدية بما يساوي عشرة أجيال ، فقال : « لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب ، حتى الجيل العاشر ، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد ، من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء » (التثنية ٣٣ : ٣-٤) ، فالجيل الحادي عشر للموآبي غير محروم من جماعة الرب ، وهو دون الأبد والقيامة .

ومثله قول دانيال لنبوخذ نصر : « فتكلم دانيال مع الملك : يا أيها الملك عش إلى الأبد » (دانيال ٦ : ٢١) ، أي عش طويلاً .

نعم لقد استبدلت البركة باللعن والطرْد ، فقد رذلهم الله واستبدلهم بغيرهم بعد أن تنكروا لشريعته ودينه « والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة ، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجداً لاسمي ، قال رب الجنود : فإني أرسل عليكم اللعن ، وألعن بركاتكم ، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب ، ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع ، وأمدّ الفرث على وجوهكم » (ملاخي ٢ : ١-٣) .

وعليه نقول : إن العهد قد بدأ بإسحاق عليه السلام ، وهو وعد أبدي متطاول إلى أجيال بعيدة ، وهو ما تم حين بعث الله النبيين في بني إسرائيل ، وأرسل إليهم الكتب ،

وأيدهم بسلطانه وغلبته على الأمم التي جاورتهم ، وأقام لهم مملكة ظافرة إلى حين .
ويتفق اليهود والنصارى مع المسلمين في أن بركة إسحاق عليه السلام أثمرت النبوة والملك والكتاب والكثرة والغلبة ، لكنهم يعتبرون وعد إسماعيل عليه السلام وبركته أثمر الكثرة فقط ، « وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره ، وأكثره كثيراً جداً ، اثني عشر رئيساً يلد ، وأجعله أمة كبيرة » (التكوين ١٧ : ٢٠) .

وهذا التفريق أيضاً بخلاف ما جاء في النصوص التي لم تفرق بالألفاظ والمعاني بين الأخوين المباركين ، وعليه فبركة إسماعيل هي كبركة إسحاق : نبوة وكتاب وحكم وكثرة . فمتى تحقق ذلك لإسماعيل ؟ متى اجتمع له ذلك ؟

نقول : لم يجتمع له ذلك إلا في بعثة نبينا ﷺ من ذريته ، فتحولت قبائل بنيهِ المتفرقة الضعيفة إلى ملك عظيم ساد الدنيا ، واجتمع إلى كثرتهم النبوة والكتاب ، فتحقق ما وعد الله إبراهيم وهاجر في ابنهما إسماعيل .

وإلا فأين تحققت البركة في إسماعيل عليه السلام الذي أخبر النص عن حاله ، فقال : « يكون إنساناً وحشياً ، يده على كل واحد ، ويد كل واحد عليه » (التكوين ٦ : ١٢) أي أنه يغلب تارة فيسود الجميع كما يسود الجميع عليه تارة أخرى .

وقد رأى الراهب السرياني المؤرخ في القرن السابع الميلادي يوحنا ابن الفنكي « يده على كل واحد ، ويد كل واحد عليه » متحققاً في المسلمين أو «الإسماعيليين .. في الواقع أخضع العرب جميع الشعوب»^(١) .

(١) النقاط البارزة، يوحنا ابن الفنكي، الفصل (١٥)، ولا يعرف تحديداً سنة وفاة ابن الفنكي، لكن يعتقد أنه توفي زمن الدولة الأموية في نهاية القرن الهجري الأول.

وقد ساد العرب المسلمون الأمم برسول الله ودولته ، وفيما عدا ذلك كانوا أذل الأمم وأضعفها وأبعدها عن أن يكونوا محلاً لبركة الله ، إذ لا بركة في قبائل وثنية تكاثرت على عبادة الأوثان والظلم ، فمثل هؤلاء لا يكونون في بركة الله ، وقد قال ابن سيراح : « لا تشته كثرة أولاد لا خير فيهم ، ولا تفرح بالبنين المنافقين ، ولا تسر بكثرتهم إذا لم تكن فيهم مخافة الرب .. ولد واحد يتقي الرب خير من ألف منافقين ، والموت بلا ولد خير من الأولاد المنافقين » (ابن سيراح ١٦ : ١ - ٣).

وإذا عدنا إلى النصوص العبرية القديمة التي تحدثت عن إسماعيل نجد النص كالتالي « وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً (بماد ماد) اثني عشر رئيساً يلد ، وأجعله أمة كبيرة (لجوى جدول) » (التكوين ١٢ : ٢) فكلمتي (ماد ماد) و (لجوى جدول) هما رمزان وضعاً بدل اسم النبي ﷺ ، فكلمة (ماد ماد) - حسب حساب الجمل^(١) الذي يهتم به اليهود ويرمزون به في كتبهم ونبوءاتهم تساوي ٩٢ ، ومثله كلمة (لجوى جدول) وهو ما يساوي كلمة (محمد) . وكان السموّل أحد أحبار اليهود المهتدين إلى الإسلام قد نبه إلى ذلك ، ومثله فعل الحبر المهتدي عبد السلام في رسالته (الرسالة الهادية) .

وتغيير الكلمات بحسب حساب الجمل أو ترميز الحروف وقع في التوراة باعتراف العلماء، فمثلاً كلمة (شيشك) في قوله: « وكل ممالك الأرض التي على وجه الأرض وملك شيشك يشرب بعدهم » (إرميا ٢٥ : ٢٦) إنما يراد منه ملك بابل،

(١) يجعل اليهود لكل حرف من الحروف مقابلاً من الأرقام ، فالألف = ١ ، والباء = ٢ .. وهكذا حسب الترتيب الأبجدي ، ويعطى الحرف الحادي عشر (ك) الرقم ٢٠ ، و(ل) = ٣٠ .. فيما يعطى الحرف التاسع عشر (ف) الرقم ١٠٠ ، ثم (ص) = ٢٠٠ .. وهكذا .

فاستعاضوا عنها باسم «شيشك»، وهو «اسم رمزي لبابل .. نتج عن قلب الحروف في الأبجدية العبرية. فمثلاً: الألف العبرية تعتبر رقم ١ والباء العبرية رقم ٢ وهكذا إلى نهاية الأبجدية. وبناء على ترقيم آخر تبدأ الأرقام من واحد فصاعداً من آخر حرف في الأبجدية. وبناء على ذلك يكون الحرف الثاني من أول الأبجدية هو الباء، ومن آخر الأبجدية هو الشين. والحرف الثاني عشر من أول الأبجدية هو اللام، ومن آخر الأبجدية هو الكاف. فإن قلب الاسم (بابل) بناء على هذا الأسلوب، يجعل اسمها (شيشك)»^(١).

ونقول: إن ما جاء في سفر التكوين عن وجود بركة في العرب تمثلت بنبوة وملك يقيمهم الله في العرب هو النقطة الأساس التي يخالفنا فيها أهل الكتاب ، وهي المدخل الأهم لنبوءات الكتاب المقدس ، إذ أن كثيراً مما يذكره المسلمون من نصوص توراتية يرونها نبوءات بالرسول ﷺ ، كثير من هذه النصوص يراها النصارى أيضاً نبوءات بالمسيح أو غيره من أنبياء اليهود ، ويمنعون أن تخرج هذه النبوءات عن بني إسرائيل .

(١) دائرة المعارف الكتابية (٥ / ٢٦٨).

من هو الذبيح المبارك ؟ وأين هي الأرض المباركة ؟

تتحدث التوراة عن قصة أمر الله إبراهيم بذبح ابنه الوحيد ، وبدلاً من أن تسميه إسماعيل ، فإنها أسمته إسحاق ، وطبقاً لهذا التغيير تغير الزمان والمكان الذي جرت به القصة.

ومما جاء في القصة التوراتية « خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق ، واذهب به إلى أرض المريا .. فلما أتيا الموضع .. لا تمد يدك إلى الغلام ، ولا تفعل به شيئاً ، لأنني الله علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني .. فدعا إبراهيم ذلك الموضع : « يهوہ يراه » ، حتى إنه يقال اليوم : في جبل الرب يرى . يقول الرب : إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة . . . » (التكوين ٢٢ : ١٨-١) .

وفيما تقدم عدة بشارات تبشر بمجيء النبي ﷺ ، ونرى يد التحريف والعنصرية تحاول طمس هذه البشارات .

فمن التحريف البين إدراج اسم إسحاق الذي لم يكن وحيداً لإبراهيم قط ، وقد تكرر وصف الذبيح بالوحيد ثلاث مرات ، وقد رأينا أن إسماعيل كان وحيداً لإبراهيم أربع عشرة سنة .

والبكورية لإسماعيل محفوظة وإن كان ابن هاجر - مولاة سارة - التي اتخذها زوجة فيما بعد ، فمنزلة الأم لا تؤثر في بكورية الابن ولا منزلته ، وقد جاء في التوراة : « إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة ، والأخرى مكروهة ، فإن كان الابن البكر للمكروهة ، فيوم يقسم لبنه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر . بل يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين في كل ما يوجد

عنده، لأنه هو أول قدرته له حق البكورية » (التثنية ٢١: ١٥-١٧)، فهذا الأمر الإلهي لبني إسرائيل يعبر عن عدل الله، وهو به أولى، فهل تراه أجحف بحق إسماعيل ابن الجارية، وخالف ما سيشرعه لعباده من العدل.

ومما يبطل أن يكون الذبيح إسحاق أن إبراهيم قد وعد فيه بالبركة والذرية منه قبل ولادته، وأنه سيكون كعدد نجوم السماء. (انظر التكوين ١٧: ٢١) فالأمر بذبحه لا ابتلاء فيه، لأنه يعلم أنه سيكون لهذا الابن نسل مبارك.

وهو ما صرح به المسيح حسب إنجيل برنابا الذي نذكر الاستشهاد به استثناساً فقط، فقد قال له التلاميذ: « يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى: إن العهد صنع بإسحاق؟ أجاب يسوع متأوهاً: هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. الحق أقول لكم: إنكم إذا أكملتكم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا.. كيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين » (برنابا ٤٤: ١-١١)، وفي التوراة المتداولة أن بينهما أربعة عشرة سنة (انظر التكوين ١٦: ١٦، ٢١: ٥).

ومن ذلك كله فالذبيح هو إسماعيل، وجبل الرب في الأرض التي عاش فيها، والبركة لإبراهيم في ذريته محفوظة له بعد أن قام بالاستسلام لأمر الله، وهم بذبح ابنه الوحيد.

فقد حرف أهل الكتاب اسم الذبيح، وحرفوا اسم المكان المعظم الذي جرت فيه أحداث القصة، فسمتها التوراة السامرية (الأرض المرشدة). فيما سمتة التوراة العبرانية « المريا »، ولعله تحريف لكلمة (المروة)، وهو اسم لجبل يقع داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، أي في المكان الذي درج فيه إسماعيل.

وقد اتفق النصان العبري والسامري على تسمية ذلك الموضع « جبل الله » ، ولم يكن هذا الاسم مستخدماً لبقعة معينة حينذاك ، لذا اختلف اليهود في تحديد مكانه اختلافاً بيناً ، فقال السامريون : هو جبل جرزيم . وقال العبرانيون : بل هو جبل أورشليم الذي بني عليه الهيكل بعد القصة بعدة قرون (٢ أخبار ٣: ١) .

يقول الدكتور بوست في قاموس الكتاب المقدس : « يظن الأكثرون أن موضع الهيكل هو نفس الموضع الذي فيه أمر إبراهيم أن يستعد لتقديم إسحاق ، غير أن التقليد السامري يقول : إن موضع الذبح لإسحاق كان على جبل جرزيم » ^(١) .

ويقول محققو نسخة الرهبانية اليسوعية: « يطابق سفر الأخبار الثاني (٣: ١) بين مورياً وبين الراية التي سيثاد عليها هيكل أورشليم .. غير أن النص يشير إلى أرض باسم مورياً لا يأتي ذكرها في مكان آخر ، ويبقى مكان الذبيحة مجهولاً » .

والحق أن المكان معروف غير مجهول ، لأن قصة الذبح جرت في الأرض المرشدة ، وهي أرض العبادة ، وهي مكة أو بلاد فاران ، واختلافهم دليل على صحة ذلك ، واتفاقهم على اسم المكان بجبل الرب صحيح ، لكنهم اختلفوا في تحديده لرجمهم بالظنون ، وقد ربطوه بتسميات ظهرت بعد الحادثة بقرون عدة ، وتجاهلوا البيت المعظم الذي بني في تلك البقعة حينذاك ، ويسمى بيت الله ، كما سمي الجبل الذي في تلك البقعة جبل الله .

وبقي هذا الاختلاف من أهم الاختلافات التي تفرق السامريين عن العبرانيين ، وقد أدرك المسيح هذا الخلاف ، فذات مرة دخلت عليه امرأة سامرية ، وسألته عن المكان الحقيقي المعد للعبادة ، فأفصح لها المسيح أن المكان ليس جبل جرزيم

(١) قاموس الكتاب المقدس ، ص (٨٥٩) .

السامري ، ولا جبل عيبال العبراني الذي بني عليه الهيكل ، « قالت له المرأة : يا سيد أرى أنك نبي ، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل ، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه ، قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني ، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب ، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون ، أما نحن فنسجد لما نعلم ، لأن الخلاص هو من اليهود .

ولكن تأتي ساعة ، وهي الآن ، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق ، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له ، الله روح ، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا » (يوحنا ٤ : ١٩ - ٢٤) .

فمن هم الساجدون الحقيقيون الذين يسجدون في غير قبلة السامريين والعبرانيين ، إنهم الأمة الجديدة التي تولد بعد حين ، إذ لم تدع أمة قداسة قبلتها سوى أمة الإسلام التي يفد إليها ملايين المسلمين سنوياً في مكة المكرمة .

وقوله عن ساعة قدوم الساجدين الحقيقيين « ولكن تأتي ساعة وهي الآن » ، يفيد اقترابها لا حلولها ، كما في متى : « أقول لكم : من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة ، وآتياً على سحاب السماء » (متى ٢٦ : ٦٤) ، وقد مات المخاطبون وفنوا ، ولم يروه آتياً على سحاب السماء .

ومثله قول المسيح : « وقال له : الحق الحق أقول لكم ، من الآن ترون السماء مفتوحة ، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » (يوحنا ١ : ٥١) ، (وانظر ١ صموئيل ١٥ : ٢٨) .

وقد قال ميخا النبي عن مكة والبيت الحرام وعن إتيان الناس للحج عند جبل عرفات : « يكون في آخر الأيام بيت الرب مبنياً على قلل الجبال ، وفي أرفع رؤوس

العوالي يأتين جميع الأمم ، ويقولون : تعالوا نطلع إلى جبل الرب » (ميخا ٤ : ١-٢) .

كما رمز النبي إشعيا لمكة في نص آخر بالعابر ، وتحدث عن الجموع الكثيرة التي تأتي إليها ، ويعدها بالأمان والبركة والعز ، فقال : « ترنمي أيتها العافر التي لم تلد ، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض ، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل ، قال الرب : أوسع مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك ، لا تمسكي ، أطيلي أطنايك وشددي أوتادك ، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ، ويرث نسلك أممًا ، ويعمر مدنًا خربة ، لا تخافي لأنك لا تخزين ، ولا تخجلي لأنك لا تستحين ، فإنك تنسين خزي صباك ، وعار ترملك لا تذكرينه بعد . » (إشعيا ٥٤ : ١-٤) .

في النص مقارنة لمكة بأورشليم ، فسمى مكة بالعافر لأنها لم تلد قبل محمد النبي ﷺ ، ولا يجوز أن يريد بالعافر بيت المقدس ، لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحي ، وقد يشكل هنا أن نبوة إسماعيل كانت في مكة ، فلا تسمى حينذاك عافرًا ، لكن المراد منه مقارنة نسبية مع أنبياء أورشليم .

وقوله : « لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل » ، يقصد فيه أن زوارها أو أبناءها أكثر من زوار أورشليم التي يسميها ذات البعل ، ولفظة بنو المستوحشة يراد منها ذرية إسماعيل ، الذي وصفته التوراة - كما سبق - بأنه وحشي « وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدين ابنًا وتدعين اسمه : إسماعيل ، لأن الرب قد سمع لمذلتك ، وإنه يكون إنسانًا وحشيًا ، يده على كل واحد ، ويد كل واحد عليه » (التكوين ١٦ : ١١-١٢) .

هل الاصطفاء في بني إسرائيل فقط ؟

تحدث النصوص الإنجيلية بتناقض ظاهر عن موضوع الخلاص الآتي ، فحسب يوحنا فإن المسيح قال للسامرية في سياق حديثه عن المسيّا : « لأن الخلاص هو من اليهود » (يوحنا ٤ : ٢٢) . لكن هذا الأمر ترده الكثير من النصوص الإنجيلية والتوراتية الأخرى ، والتي تلقي بظلال الشك على صحة صدور هذه العبارة من المسيح ، خاصة أنها ظاهرة الإدراج في السياق الذي وردت فيه .

ونرى هنا من الأهمية بمكان أن نذكر نصوص الكتاب المقدس التي تدل على احتمالية انتقال النبوة عن بني إسرائيل إلى أمة سواهم كالعرب ؟

لقد أرسل الله أنبياء كثر إلى بني إسرائيل ، فكفروا بهم وقتلوهم ، ولتأمل ما قاله الأنبياء عن هذه الأمة المتمردة ، لنرَ إن كانت مستحقة لدوام البركة والاصطفاء ، فقد قال عنهم موسى : « إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم ، لو عقلوا لفظنوا بهذه وتأملوا آخرتهم » (التثنية ٣٢ : ٢٨) .

وقال : « جيل أعوج ملتو ، ألرب تكافئون بهذا يا شعباً غيباً غير حكيم ؟ » (التثنية ٣٢ : ٥-٦) .

وكذا قال النبي إيليا : « قد غرت غيرة للرب إله الجنود ، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف ، فبقيت أنا وحدي ، وهم يطلبون نفسي ليأخذوها » (١ ملوك ١٩ : ١٠) .

وكذا كان وصف الله لهم في سفر النبي حزقيال : « وقال لي : يا ابن آدم ، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل ، إلى أمة متمردة قد تمردت عليّ ، هم وآباؤهم عصوا عليّ

إلى ذات هذا اليوم . والبنون القساة الوجوه ، والصلاب القلوب ، أنا مرسلك إليهم ، فتقول لهم : هكذا قال السيد الرب ، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا . لأنهم بيت متمرّد . فإنهم يعلمون أن نبياً كان بينهم ، أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ، ومن كلامهم لا تخف .. وأنت ساكن بين العقارب ، من كلامهم لا تخف ، ومن وجوههم لا ترتعب ، لأنهم بيت متمرّد ، وتكلم معهم بكلامي ، إن سمعوا ، وإن امتنعوا ، لأنهم متمرّدون » (حزقيال ٢ : ٣-٨) .

وكذا قال عنهم النبي إشعيا : « اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض ، لأنّ الرب يتكلم ، ربيت بنين ونشأتهم ، أما هم فعصوا عليّ ، الثور يعرف قانيه ، والحمّار معلّف صاحبه ، أما إسرائيل فلا يعرف ، شعبي لا يفهم ، ويل للأمة الخاطئة ، الشعب الثقيل الإثم ، نسل فاعلي الشر ، أولاد مفسدين ، تركوا الرب ، استهانوا بقدوس إسرائيل ، ارتدوا إلى وراء ، على أي موضع تضربون بعد . تزدادون زيغاناً ، كل الرأس مريض ، وكل القلب سقيم . من أسفل القدم إلى الرأس ، ليس فيه صحة ، بل جرح وإحباط ، وضربة طرية لم تعصر ، ولم تعصب ، ولم تلين بالزيت » (إشعيا ١ : ١-٦) .

وما يزال غضب الله بهم حتى رفع البركة عنهم ، وأحلّهم غضبه وانتقامه ولعناته « والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة ، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجداً لاسمي ، قال رب الجنود : فإني أرسل عليكم اللعن ، وألعن بركاتكم ، بل قد لعنتها ، لأنكم لستم جاعلين في القلب ، ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع وأمدّ الفرث على وجوهكم » (ملاخي ٢ : ١-٣) .

ولما جاء المسيح نادى أورشليم : « يا قاتلة الأنبياء » (متى ١٣ : ٣٧) ، لكثرة من قتلوا على ثراها من أنبياء الله الكرام ، وقال وهو يخاطب جموعهم : « ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون . . ويل لكم أيها القادة العميان . . أيها الجهال

والعميان .. أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم ، لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة ، فمنهم تقتلون وتصلبون ، ومنهم تجلدون في مجامعكم .. يا أورشليم يا أورشليم ، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين » (متى ٢٣ : ١٣-٣٧) ، لذا حرمهم الله من أن يكون النبي الموعود القادم منهم ، لأنهم نقضوا عهد الله وميثاقه ، فلن يكون القادم من ذرية داود عليه السلام ، أي لن يكون هو المسيح عليه صلوات الله وسلامه .

لقد كان السبب الرئيس في كراهية اليهود للمسيح ﷺ أنه صدع بالحقيقة بين ظهرانيهم ، فأعلمهم أن ملكوت الله واصطفاه سينزع منهم ، ويعطى لأمة أخرى ، وإذا أردنا إثبات ذلك ؛ فإننا نعود إلى أول محاولة آثمة راموا منها قتله ، وذلك حين حدثهم عن انصراف النبي إيليا عن أرامل بني إسرائيل إلى أرملة صيداوية ، وأن النبي أليشع طهر نعمان السرياني دون سائر البرص الذين كانوا في بني إسرائيل (انظر لوقا ٤ : ٢٥-٢٧) ، فكانت النتيجة أن « امتلاً غضباً جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا ، وأخرجوه خارج المدينة ، وجاؤوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم عليه حتى يطرحوه إلى أسفل » (لوقا ٤ : ٢٨-٢٩) ، فكان هذا أول الشرر بين اليهود والمسيح ﷺ .

وبعد فأسأل القارئ الكريم : أهذه الأمة التي توعد بها الأنبياء تستحق بقاء البركة والنبوة فيها ؟ وإن كان الجواب : لا ، فمن ذا الأمة التي تكون مختارة ومصطفاة ؟ من عساها تكون سوى الأمة الموعودة بالبركة مراراً من نسل إسماعيل ﷺ ؟ إن أمة من الأمم لم تدع أنها تلك الأمة المصطفاة .

صفات أمة الملكوت الجديد

لما بدل بنو إسرائيل وغيروا نزع الله عنهم النبوة والكتاب ، ودفعه لأمة أخرى ، وحصل ما كان الأنبياء يحذرون منه بني إسرائيل ، ألا وهو انتقال الخيرية إلى سواهم . فمن هي الأمة الجديدة ، وما صفاتها ؟

في الإجابة عن هذا السؤال الهام نتأمل أسفار الكتاب المقدس لنقف منها على صفات هذه الأمة الجديدة .

يقول إشعيا على لسان الوحي : « أصغيتُ إلى الذين لم يسألوا ، وُجِدَت من الذين لم يطلبوني ، قلت : ها أنذا ها أنذا لأمةٍ لم تسمَّ باسمي .

بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرّد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره ، شعب يغیظني بوجهي دائماً .. » (إشعيا ٦٥ : ١-٣) .

فقد ذكر النص انتقال النبوة والأمر عن الأمة القاسية العاصية إلى أمة لم تطلب الله قبل ، ولم تسم باسم الله . إنها الأمة الأمية التي لم ينزل عليها كتاب .

ويؤكد حزقيال رفع الملك والشریعة من بني إسرائيل ، ودفعه لأمة مهملة وضيعة ، فيقول : « إني أنا الرب ، وضعتُ الشجرة الرفیعة ، ورفعتُ الشجرة الوضيعة ، وأبستُ الشجرة الخضراء ، وأفرختُ الشجرة اليابسة ، أنا الرب تكلمت وفعلت » (حزقيال ١٧ : ٣٢) .

وقال يوحنا المعمدان في سياق تحذيره بني إسرائيل من الغضب الآتي الذي سيسلطه الله عليهم : « والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر ، فكل شجرة لا تصنع ثمرًا جيّدًا تقطع وتلقى في النار ، أنا أعمدكم بماء التوبة ، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني ، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه ، هو سيعمدكم بالروح

القدس ونار» (متى ٣: ١٠-١١)، و(انظر مثل التينة التي لا تثمر في لوقا ١٣: ٦-٩) لقد كان المسيح الفرصة الأخيرة للإبقاء على الاصطفاء والاختيار، فقد وضع الفأس على أصل الشجرة، فلما كفروا به وحاولوا قتله، قطعت الشجرة الخضراء ويبست، ودفعت للنار، نار الغضب الإلهي والضلال، وأزهرت شجرة أخرى كانت يابسة.

نعم، لقد أيسس الله شجرة بني إسرائيل وأحرقها، وأفرخ شجرة أخرى كانت يابسة لم تظهر فيها النبوات من لدن إسماعيل عليه السلام، فكانت هي الأمة التي سلطها الله على بني إسرائيل، وهو أمر لا يخفى على من تأمل حاله ﷺ مع يهود بني النضير ثم يهود بني قينقاع ثم فتكه ببني قريظة، وقضاؤه على آخر تجمعاتهم في جزيرة العرب، في غزوة خيبر.

ويقول النبي حزقيال أيضًا: «أنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب: انزع العمامة وارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع، وضع الرفيع، منقلبًا، منقلبًا، منقلبًا أجعله، هذا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم، فأعطيه إياه» (حزقيال ٢١: ٢٥-٢٧).

فإذا جاء صاحب الحكم، النبي الخاتم، تنقلب الأمور، وترفع العمامة أي تنسخ الشريعة من بني إسرائيل، فالعمامة رمز للكهنة الهارونيين الموكلين بأمر الشريعة في أسباط بني إسرائيل، والذين أمروا بملابس خاصة، منها العمامة. (انظر الخروج ٢٨: ٣٦-٣٧) كما يرفع التاج (الملك).

وحينئذ تصبح الأمة المردولة أمة مختارة، والأمة المختارة أمة مردولة، كما قال داود: «الحجر الذي رفضه البنائون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا» (المزمور ١١٨: ٢٢-٢٣) لكنه حقيقة.

وقد ضرب المسيح للتلاميذ مثل الكرامين - كما سيأتي - ثم قال: «الحجر الذي

رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا ، لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ، ويعطى لأمة تعمل أثماره « (متى ٢١ : ٤٢ - ٤٣) .

وقد قال المسيح لتلاميذه بعد أن قص عليهم مثلاً من أمثال الملكوت (مثل الزرع) : « فانظروا كيف تسمعون ، لأن من له سيعطى ، ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه » (لوقا ٨ : ١٨) .

وهكذا فهذه النصوص ذكرت أول صفة من صفات أمة الملكوت ، إنها أمة مردولة وضيعة لم تتعبد لله ولم ترسل إليها شرائعه ، أمة يعجب بنو إسرائيل أن تتحول لها الريادة والاختيار .

ويقول الرب موضحاً صفة أخرى من صفات الأمة الجديدة التي ستنال ميراث البركة والنبوة من بني إسرائيل : « فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته ، وقال : أحجب وجهي عنهم ، وانظر ماذا تكون آخرتهم ، إنهم جيل متقلب ، أولاد لا أمانة فيهم ، هم أغاروني بما ليس إلهاً ، أغاظوني بأباطيلهم ، فأنا أغيرهم بما ليس شعباً ، بأمة غبية أغيظهم » (التثنية ٣٢ : ١٩ - ٢١) ، إن الأمة المصطفاة ، الأمة التي كانت مردولة ، هي الأمة الجاهلة أو الغبية التي يغيط الله بها بني إسرائيل ، وقد قال الله تعالى عن محمد ﷺ وأصحابه الكرام : ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [الفتح : ٢٩] .

وقد كاد بنو إسرائيل لهذه الأمة الجديدة فقالوا : « بأمة غبية أغيظهم » مع أن وصف الغباء لا توصف به الأمم ، وإن وصفت بالجهل أو القسوة ، فمن هذه الأمة الجاهلة أو الغبية التي ينتقم الله بها من بني إسرائيل ؟ إنها أمة العرب ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة : ٢] .

لكن بولس يخطئ ويجعل هذه الأمة الغبية أمة اليونان ، فيقول مؤكداً انتقال الملكوت عن بني إسرائيل ، لكنه يخطئ في تعيين الأمة الوارثة للملكوت : « لا فرق بين اليهودي واليوناني ، لأن رباً واحداً للجميع ، غنياً لجميع الذين يدعون به .. لكني أقول : ألع إسرائيل لم يعلم ، أولاً موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة ، بأمة غبية أغيظكم ، ثم إشعياء يتجاسر ويقول : وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهراً للذين لم يسألوا عني ، أما من جهة إسرائيل فيقول : طول النهار ، بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم » (رومية ١٠ : ١٢-٢١) ، فهو يؤمن بانتقال الملكوت عن بني إسرائيل ، لكنه يجعل الأمة الجديدة أمة اليونان الذين توجه لدعوتهم ، وقد آمنوا به كما آمن كثير غيرهم ، فلا وجه لخصوصهم به ، والمعنى الذي يقصده للملكوت هو الاستجابة لدعوته ، وهو معنى يضيق كثيراً عما نذكره من صفات أمة الملكوت العظيمة .

وأيضاً لا يصح أن تكون أمة اليونان هي الأمة الغبية التي تراث الملكوت ، لأن اليونان أمة حضارة وعلم ، وبولس نفسه يقول عن اليونانيين : « لأن اليهود يسألون آية ، واليونانيين يطلبون حكمة » (١ كورنثوس ١ : ٢٢) ، فكيف يوصف طلاب الحكمة بالغباء أو الجهل ؟!

بشارة النبي يعقوب ﷺ بشيلون

وقد توالى الأنبياء وهم يشيرون بمقدم نبي آخر الزمان ، ويذكرون صفاته وأحواله والتي من أهمها أنه ليس من بني إسرائيل كما أنه صاحب شريعة تدوم إلى الأبد ، يسحق أعداءه ، ودعوته تكون لخير جميع الأمم .

وهذه الصفات لم تتوافر في أحد ادعى النبوة سواه ، ولا يمكن للنصارى حمل تلك النبوءات التي يقرون في أنها نبوءات ، لا يمكن لهم أن يحملوها على غيره ﷺ ، إذ موسى وعيسى كانا نبين إلى بني إسرائيل فقط ، وكان موسى صاحب شريعة انتصر أتباعه على أعدائهم ، وأما عيسى فلم ينزل بشريعة مستقلة ، إذ هو نزل بشريعة موسى وبتكميلها ، فهو القائل : « لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل » (متى ٥ : ١٧) ، ولم يقيض له أن ينتصر على أعدائه ، بل تزعم النصارى أنهم تمكنوا منه وصلبوه . فكيف يقال بأنه المختار الذي يسحق أعداءه وترقبه الأمم ؟

وأقدم النبوءات الكتابية الصريحة التي تحدثت عن النبي الخاتم جاءت في وصية يعقوب لبنيه قبل وفاته حين قال لهم : « ودعا يعقوب بنيه ، وقال : اجتمعوا لأبنيكم بما يصيكم في آخر الأيام ، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب ، وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم .. لا يزول قضيب من يهوذا ومشرع من بين رجليه حتى يأتي شيلون ، وله يكون خضوع شعوب » (التكوين ٤٩ : ١٠) ، فهو يخبرهم عن وقت زوال الملك والشريعة عنهم في آخر الأيام .

وأما نسخة الرهبانية اليسوعية ، فالنص فيها : « لا يزول الصولجان من يهوذا ، ولا عصا القيادة من بين قدميه ؛ إلا أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب » .

والنص حسب ترجوم يونانثان أوضح ، وفيه : « لا يتوقف الملوك والحكام من عائلة يهوذا ، ولا يتوقف معلمو الشريعة من نسله حتى يجيء الملك المسيا أصغر

أبنائه»^(١).

وتختلف التراجم في ثلاث من كلمات النص ، فقد أبدل البعض كلمة « قضيب » بالملك أو الصولجان ، وكلها بمعنى واحد ، وكذا أبدلت كلمة « مشرع » بالراسم والمدبر أو عصا القيادة ، وهي متقاربة بمعنى صاحب الشريعة مدبر قومه .

وأما الاختلاف الأهم فكان في كلمة « شيلون » التي أبقتها معظم الترجمات على حالها ، وفي تراجم عبرانية أخرى قيل : « إلى أن يأتي المسيح » ، وقد فسر القس إبراهيم لوقا « شيلون » بالمسيح ، واعتبرها ترجمة صحيحة لكلمة « شيلوه » العبرية ، ففيه [שילון] ، وذكرت الطبعة الأمريكية للكتاب المقدس في هامشها أن كلمة « شيلون » تعني : الأمان ، أو : الذي له .

فما هو المعنى الدقيق للكلمة (شيلون) التي تدور حولها النبوءة ؟

في الإجابة عن هذا السؤال يرى القس السابق والخبير في اللغات القديمة عبد الأحد داود أن كلمة « شيلون » لا تخرج في أصلها العبري عن معان ، أهمها :

١- أن تكون من الكلمة سريانية مكونة من كلمتي « بشيتا » و « لوه » ، ومعنى الأولى منهما : « هو » أو « الذي » ، والثانية : (لوه) معناها : « له » ، ويصبح معنى النبوءة حسب ترجمته المفسرة : « إن الطابع الملكي المتنبئ لن ينقطع من يهوذا إلى أن يجيء الشخص الذي يخصه هذا الطابع ، ويكون له خضوع الشعوب » .

٢- أن تكون الكلمة محرفة من كلمة « شيلواح » ومعناها : « رسول الله » كما يعبر بالكلمة مجازًا عن الزوجة المطلقة لأنها ترسل بعيدًا ، وتفسير الكلمة بالرسالة مال إليه القديس جيروم ، فترجم العبارة « ذلك الذي أرسل »^(٢) .

(١) برهان يتطلب قرارًا ، جوش مكدويل ، ص (١٧٥) .

(٢) انظر : محمد في الكتاب المقدس ، عبد الأحد داود ، ص (٧٧ - ٨٥ ، ١٨٢) ، وقاموس الكتاب المقدس ، ص

وأياً كان المعنى فإن النبوءة تتحدث عن شخص تدعوه : شيلون . وليس عن المكان المسمى « شيلون » كما ادعى بعض المفسرين ، فمن هو شيلون ؟

وليس المقصود بزوال الملك زواله حقيقة ، بل زوال أحقيته وموجبه من قبل الله ، لأن زوال الملك من اليهود لم يوافق ظهور نبي ، أياً كان هذا النبي ، فالمقصود زوال الاصطفاء .

ولا يمكن القول بأن شيلون هو موسى ، لأن ملوك يهوذا كانوا بعده بقرون ، ولا يمكن القول بأنه سليمان ، لأن الملك دام بعده في ذريته ولم ترفع به الشريعة ، كما لم ترفع بالمسيح الذي ما جاء لنقض الناموس ولم تخضع له شعوب ، بل ولا شعب اليهودية الذين بعث إليهم فقال : « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (متى ١٥ : ٢٤) .

والمسيح عليه الصلاة والسلام لم يملك على بني إسرائيل يوماً واحداً ، بل هرب منهم لما أرادوا تملكه عليهم « لما علم أنهم مزعمون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً ، انصرف أيضاً إلى الجبل وحده » (يوحنا ٦ : ١٥) .

ولما ادعى عليه اليهود عند بيلاطس أنه يقول عن نفسه بأنه ملك نفى ذلك ، وتحدث عن مملكة روحية مجازية غير حقيقية فقال : « مملكتي ليست من هذا العالم ، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود » (يوحنا ١٨ : ٣٦) .

ولا يمكن أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل ، لأن مبعثه يقطع صولجان وشريعة إسرائيل كما يفهم من النص ، فمن ذا يكون شيلون ؟

إنه النبي الذي بشرت به هاجر وإبراهيم « يده على كل واحد »
(التكوين ١٦ : ١٢) ، والذي قال عنه النبي حزقيال : « يأتي الذي له الحكم فأعطيه
إياه » (حزقيال ٢١ : ٢٧) .

وقد قال المسيح مبشرًا بالذي ينسخ الشرائع بشريعته الكاملة : « لا تظنوا أنني
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل ، فإني الحق أقول لكم :
إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى
يكون الكل » (متى ٥ : ١٧-١٨) . هذا الذي يأتي بـ «الكل » ، هو « الذي له الحكم » .

وهو النبي صاحب الشريعة الخاتمة الكاملة الذي يسميه بولس بالكامل ،
ومجيئه فقط يبطل الشريعة وينسخها « وأما النبوات فستبطل ، والألسنة فستنتهي ،
والعلم فسيبطل ، لأننا نعلم بعض العلم ، ونتنبأ بعض التنبؤ ، ولكن متى جاء الكامل ،
فحينئذ يبطل ما هو بعض » (١ كورنثوس ١٣ : ٨-١٠) .

موسى عليه السلام يبشر بظهور نبي ورسول مثله

وينزل موسى عليه السلام عن جبل الطور بعد ما كلمه ربه ، فيقول مخاطباً بني إسرائيل: « قال لي الرب : قد أحسنوا في ما تكلموا ، أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك ، وأجعل كلامي في فمه ، فيكلمهم بكل ما أوصيه به ، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه ، وأما النبي الذي يطغى ، فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به ، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى ، فيموت ذلك النبي .

وإن قلت في قلبك : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصِر ، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب ، بل بطغيان تكلم به النبي ، فلا تخف منه » (التثنية ١٨ : ١٧-٢٢) .

والنص كما هو واضح يتحدث عن نبي عظيم يأتي بعد موسى عليه السلام ، ويذكر صفات هذا النبي ، والتي نستطيع من خلالها معرفة من يكون .

ويزعم النصارى أن هذا النبي قد جاء ، وهو عيسى عليه السلام ، فقد قال بطرس في سياق حديثه عن المسيح « فإن موسى قال للآباء : إن نبياً مثلي سيقم لكم الرب إلهكم من إخوتكم ، له تسمعون في كل ما يكلمكم به ، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ، وجميع الأنبياء أيضاً من صموئيل فما بعده ، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنباؤا بهذه الأيام » (أعمال ٣ : ٢٢-٢٦) ، فبطرس يرى نبوءة موسى متحققة في شخص المسيح .

لكن النص دال على نبينا ﷺ ، إذ لا دليل عند النصارى على تخصيصه بالمسيح، بينما يظهر في النص عند تحليله أدلة كثر تشهد بأن المقصود به هو نبينا ﷺ .

إذ يذكر النص التوراتي أوصاف هذا المبعوث المبشر به :

١- أنه نبي « أقيم لهم نبياً » ، والنصارى يدعون للمسيح الإلهية ، بل يدعي الأرثوذكس أنه الله نفسه ، فكيف يقول لهم : أقيم نبياً ، ولا يقول : أقيم نفسي ، أو أقيم إلهاً .

٢- أنه من غير بني إسرائيل ، بل هو من بين إخوتهم أي أبناء عموماتهم « من وسط إخوتهم » ، وعمومة بني إسرائيل هم بنو عيسو بن إسحاق ، وبنو إسماعيل بن إبراهيم .

ومن المعهود في التوراة إطلاق لفظ « الأخ » على ابن العم ، ومن ذلك قول موسى لبني إسرائيل : « أنتم مارون بتختم إخوتكم بنو عيسو » (التثنية ٢: ٤) ، وبنو عيسو بن إسحاق - كما سلف - هم أبناء عمومة لبني إسرائيل ، وجاء نحوه في وصف أدوم ، وهو من ذرية عيسو « وأرسل موسى رسلاً من قادش إلى ملك أدوم ، هكذا يقول أخوك إسرائيل : قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا » (العدد ٢٠: ١٤) ، وفي موضع آخر « لا تكره أدومياً لأنه أخوك » (التثنية ٢٣: ٧) . فسماه أخاً ، وأراد أنه من أبناء عمومة إسرائيل .

ومثله سمى سفر أخبار الأيام الملك صدقيا أخاً للملك يهوياكين ، فقال : « أرسل الملك نبوخذ ناصراً فأتى به (أي الملك يهوياكين) إلى بابل مع آنية بيت الرب الثمينة ، وملك صدقيا أخاه على يهوذا وأورشليم » (٢ أخبار ٣٦: ١٠) ، وهو في الحقيقة عمه ، كما نص عليه سفر الملوك ، فقال : « ملك بابل متنبأ عمه عوضاً عنه ، وغىّر اسمه إلى صدقيا » (٢ ملوك ٢٤: ١٧-١٨) ، فاستخدم لفظ الأخ ، ومراده العم ، مما يؤكد صحة هذا الاستخدام في قوله : « إخوتهم » ، ومراده أبناء عموماتهم .

وعليه فهذا النبي يحتمل أن يكون من العرب تحقيقاً للبركة الموعودة في نسل إسماعيل ، وقد يكون من بني عيسو بكر إسحاق . لكن أحداً من بني عيسو لم يدع أنه النبي المنتظر .

٣- هذا النبي من خصائصه أنه مثل لموسى الذي لم يقيم في بني إسرائيل نبي مثله « ولم يقيم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه » (التثنية : ٣٤ : ١٠) ، وقد جاء في النسخة السامرية من التوراة ما تعريبه : « ولا يقوم أيضاً نبي في بني إسرائيل كموسى الذي ناجاه الله » (التثنية ٣٤ : ١٠) .

وهذه الخصلة ، أي المثلية لموسى متحققة في نبينا ﷺ ، ممتنعة في أخيهما المسيح عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه ، حيث نرى الكثير من أمثلة التشابه بين موسى ومحمد ﷺ ، والتي لا نجدتها في المسيح ، من ذلك ميلادهما الطبيعي ، وزواجهما ، وكونهما صاحباً شريعة ، وكل منهما بعث بالسيف على عدوه ، وكلاهما قاد أمته ، وملك عليها ، وكلاهما بشر ، بينما تزعم النصارى بأن المسيح إله ، وهذا ينقض كل مثل لو كان .

وقد وصف المسيح النبي القادم بمثلية موسى ، صارفاً إياه عن نفسه فقال : « لا تظنوا أنني أشكوكم إلى الآب ، يوجد الذي يشكوكم ، وهو موسى الذي عليه رجاؤكم ، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني ، لأنه هو كتب عني ، فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي » (يوحنا ٥ : ٤٥ - ٤٧) ، فسماه موسى المرجو أو المنتظر ، لمشابهته له .

وعن هذا الذي يشكو بني إسرائيل يقول المسيح : « أجاب يسوع : أنا ليس بي شيطان ، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني ، أنا لست أطلب مجدي ، يوجد من يطلب ويدين » (يوحنا ٨ : ٤٩ - ٥٠) .

٤- من صفات هذا النبي أنه أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب ، والوحي الذي يأتيه وحي شفاهي ، يغير ما جاء الأنبياء قبله من صحف مكتوبة « وأجعل كلامي في فمه » ، وقد كان المسيح ﷺ قارئاً (انظر لوقا ٤ : ١٦-١٨) .

٥- أنه يتمكن من بلاغ كامل دينه ، فهو « يكلمهم بكل ما أوصيه به » . وهو وصف منطبق على محمد ﷺ ، فقد كان من أواخر ما نزل من القرآن عليه ﷺ قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

وقد وصفه المسيح في نبوءة البارقليط ، التي يأتي شرحها ، فقال : « وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي ، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم » (يوحنا ١٤ : ٢٦) .

ولا يمكن أن يكون المسيح عليه السلام هو ذلك النبي الذي يبلغ كل ما يوصيه به ربه ، فقد رفع المسيح عليه السلام ، ولديه الكثير مما يود أن يبلغه إلى تلاميذه ، لكنه لم يتمكن من بلاغه ، لكنه بشرهم بالقادم الذي سيخبرهم بكل الحق ، لأنه النبي الذي تكمل رسالته ، ولا يحول دون بلاغها قتله أو إيذاء قومه ، يقول ﷺ : « إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به » (يوحنا ١٦ : ١٢-١٣) .

٦- أن الذي لا يسمع لكلام هذا النبي فإن الله يعاقبه ، « ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي ، أنا أطلبه » ، وقد فسرهما بطرس ، فقال : « ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب » ، فهو نبي واجب السمع والطاعة على كل أحد . ومن لم يسمع له تعرض لعقوبة الله ، وهو ما حاق بجميع

أعداء النبي ﷺ ، حيث انتقم الله من كل من كذبه من مشركي العرب والعجم ، وقد قال المسيح عنه في نبوءة الكرامين - ويأتي شرحها - : « ومن سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه » (متى ٢١ : ٤٤) ، فهو الحجر الصلب الذي يفني أعداء العصاة ، والذي بشر بمقدمه النبي دانيال « وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً ، ومَلِكُهَا لا يُترك لشعب آخر ، وتسحق وتفني كل هذه الممالك ، وهي تثبت إلى الأبد ، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا يبين ، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب » (دانيال ٢ : ٢١-٤٥) .

وأما المسيح ﷺ فلم يكن له هذه القوة وتلك المنعة ، ولم يتوعد حتى قاتليه ، فكيف بأولئك الذين لم يسمعوا كلامه ، فقد قال لوقا في سياق قصة الصلب « فقال يسوع : يا أبتاه اغفر لهم ، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون » (لوقا ٢٣ : ٣٤) ، فأين هو من خبر ذاك « الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه » .

٧- من صفات هذا النبي أنه لا يقتل ، بل يعصم الله دمه عن أن يتسلط عليه السفهاء بالقتل ، فالنبي الكذاب عاقبته « يموت ذلك النبي » ، أي يقتل ، فالقتل نوع منه ، ولأن كل أحديهم ، وهنا يزعم النصارى بأن المسيح قتل ، فلا يمكن أن يكون هو النبي الموعود .

وبالرجوع إلى التراجم القديمة للنص نرى أن ثمة تحريفاً وقع في الترجمة ، فقد جاء في طبعة ١٨٤٤م « فليقتل ذلك النبي » ، ولا يخفى سبب هذا التحريف .

٨- يتحدث عن الغيوب ويصدق الواقع كلامه ، وهذا النوع من المعجزات يكثر في القرآن والسنة - مما يطول المقام بذكره - ، ويكفي هنا أن أورد نبوءة واحدة مما تنبأ به ﷺ ، فكان كما أخبر .

ففي عام ٦١٧ م كادت دولة الفرس أن تزيل الإمبرطورية الرومانية من خارطة الدنيا ، فقد وصلت جيوش كسرى أبرويز الثاني إلى وادي النيل ، ودانت له أجزاء عظيمة من مملكة الرومان ، ففي سنوات معدودة تمكن جيش الفرس من السيطرة على بلاد الشام وبعض مصر ، واحتلت جيوشهم أنطاكية شمالاً ، مما يؤذن بنهاية وشيكة للإمبرطورية الرومانية ، وأراد هرقل أن يهرب من القسطنطينية ، لولا أن كبير أساقفة الروم أقنعه بالصمود وطلب الصلح الدليل من الفرس .

ووسط هذه الأحداث ، وخلافاً لكل التوقعات أعلن النبي ﷺ أن الروم سيتصرون على الفرس في بضع سنين ، أي فيما لا يزيد عن تسع سنين ، فقد نزل عليه قوله : ﴿ غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم : ٢-٥] .

وكان كما تنبأ ، ففي عام ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٥ م استطاع هرقل أن يتخلص من لهوه ومجونه ، وشن ثلاث حملات ناجحة أخرجت الفرس من بلاد الشام ، وفي عام ٦٢٧ م واصل الرومان زحفهم حتى وصلوا إلى ضفاف دجلة داخل حدود الدولة الفارسية ، واضطر الفرس لطلب الصلح مع الرومان ، وأعادوا لهم الصليب المقدس الذي كان قد وقع بأيديهم ، فمن ذا الذي أخبر محمداً ﷺ بهذه النبوءة العظيمة ؟ إنه النبي الذي تنبأ عنه موسى عليه السلام .

يقول المؤرخ إدوار جين : « في ذلك الوقت ، حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة ، لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعاً ، لأن السنين الاثنتي عشر الأولى من حكومة هرقل

كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية» (١).

روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ قال: «كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله ﷺ قال: «أما إنهم سيغلبون»، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: «ألا جعلته إلى دون العشر».

قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر.

قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ (٢).

وهكذا ظهر لكل ناظر منصف أن النبي الذي تنبأ عنه موسى لم تتحقق أوصافه في المسيح العظيم عليه الصلاة والسلام، وتحققت في أخيه محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً.

ومما يؤكد ذلك أنه هذه الصفات مجتمعة لم تتوافر في غيره من الأنبياء، فإن اليهود لا يقولون بمجيء هذا المسيح فيما سبق، بل مازالوا ينتظرونه.

إذ لما بعث يحيى عليه السلام ظنه اليهود النبي الموعود، وأقبلوا عليه يسألونه «النبي

(١) تاريخ سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية، إدوار جين (٧٤/٥).

(٢) رواه الترمذي في سننه ح (٣١٩٣).

أنت ؟ فأجابهم : لا » (يوحنا ١ : ٢١) ، أي لست النبي الذي تنتظره اليهود .

ثم أراد تلاميذ المسيح أن تتحقق النبوءة في المسيح ، فذات مرة لما رأوا معجزاته « قالوا : إن هذا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم ، وأما يسوع فإذ علم أنهم مزعمون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً ، انصرف أيضاً إلى الجبل وحده » (يوحنا ٦ : ١٤-١٥) ، فقد أراد تلاميذ المسيح تنصيبه ملكاً ليحققوا النبوءة الموجودة لديهم عن النبي المنتظر الذي يملك ويحقق النصر لشعبه ، فلما علم المسيح عليه السلام أنه ليس النبي الموعود هرب من بين أيديهم .

وقد ظهر في أعصر مختلفة يهود ادعى كل منهم المسياوية، ولعل من أهمهم سبتاي زيفي الذي ظهر في أزمير ، وتبعه اليهود من كل حذب وصوب إلى القدس، وهم ينسبون إليه المعجزات والخوارق التي تثبت لهم مسيانيته، ثم ركب البحر قاصداً العثمانيين، وهو يظن أنه سينصر عليهم بجند السماء التي ستحقق فيه نبوءات التوراة، فقبض عليه في القسطنطينية عام ١٦٦١م، ولم يفلته العثمانيون إلا بعد أن ادعى الإسلام، فنفوه إلى ألبانيا، فمات فيها سنة ١٦٧٦م، وبقي المؤمنون به يترقبون عودته، ويبشرون بها نصف قرن من الزمان^(١).

ويرى النصارى أن ثمة إشكالاً في النص التوراتي (التثنية ١٨ : ١٧-٢٢) يمنع قول المسلمين ، فقد جاء في مقدمة سياق النص أن الله لما كلم موسى قال : « يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي .. قد أحسنوا في ما تكلموا : أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك » (التثنية ١٨ : ١٥-١٨) ، فقد وصفت النبي بأنه « من وسطك » أي من بني إسرائيل ، ولذا ينبغي حمل المقطع الثاني من النص على ما جاء

(١) انظر : قصة الحضارة، ولدورانت (٣٣/ ١٥١-١٥٣).

في المقطع الأول ، فالنبي « من وسطك » أو كما جاء في بعض التراجم « من بينك » أي أنه إسرائيلي .

لكن التحقيق يرد هذه الزيادة التي يراها المحققون تحريفاً ، بدليل أن موسى لم يذكرها ، وهو يعيد خبر النبي على مسامع بني إسرائيل ، فقال : « قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا ، أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك » (التثنية ١٨ : ١٧-١٨) ، ولو كانت من كلام الله لما صح أن يهملها .

كما أن هذه الزيادة لم ترد في اقتباس بطرس واستفانوس للنص كما جاء في أعمال الرسل قال بطرس : « فإن موسى قال للآباء : إن نبياً مثلي سيقم لكم الرب إلهكم من إخوتكم ، له تسمعون في كل ما يكلمكم به » (أعمال ٣ : ٢٢) .

وقال استفانوس : « هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل : نبياً مثلي سيقم لكم الرب إلهكم من إخوتكم ، له تسمعون » (أعمال ٧ : ٣٧) ، فلم يذكر تلك الزيادة ، ولو كانت أصلية لذكرت في سائر المواضع .

ويجدر هنا التنبيه إلى أن التراث اليهودي الأبوكريفي (غير المقدس) كان هو الآخر ينقل شهادات مهمة تبشر بالنبي القادم، وعدم اعتباره مقدساً لم يمنع من تداوله وتأثيره في أجيال اليهودية المتلاحقة ، وينعكس ذلك في الشهادات التي تواترت عندهم عن اقتراب زمن ظهور النبي ﷺ ، ومن ذلك قول صاحب سلمان الفارسي في عمورية: «: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجرا إلى أرض بين حرتين ، بينهما نخل، به علامات لا تخفى: يأكل الهدية، ولا

يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل»^(١). ولكونه خارج موضوعنا فإنني سأكتفي هنا بنقل واحد للتمثيل، وهو من سفر «عهد موسى» أو «وصية موسى» أو «صعود موسى»^(٢)، فكلها أسماء لمسمى واحد، ونقرأ في الفقرة العاشرة منه: «لأنه سيقوم الإله العلي الخالد وحده، وسيظهر لكي يعاقب الأمم، ويدمر الأصنام كلها، عندها يا إسرائيل سعيداً ستكون .. أنت يا يشوع (يا ابن) نافي، احفظ هذه العبارات وهذا الكتاب، لأنه منذ موتي واستقبالي [أي: دفني] وحتى مجيئه سيمر مائتان وخمسون زمناً. وهذا هو مجرى الأزمنة، كما ستحل حتى تستهلك ...»^(٣).

وقد فسر محقق السفر أرنست ماري لابروساز الزمان بأنه سبع سنين، فيقول: «مجيء الله في يوم الحساب ، مائتان وخمسون سنة، على الأرجح مائتان وخمسون أسبوعاً من السنوات، أي ألف وسبعمائة وخمسون سنة»^(٤)، وعليه فالأزمنة تكون ١٧٥٠ سنة يبدأ حسابها من زمن وفاة موسى التي يقدرها العلماء عام ١١٨٣ ق م ، اعتماداً على أن فرعون موسى والخروج هو يفتاح المتوفى ١٢٢٧ ق م، وعليه فإن القادم سيأتي في عام ٥٦٧ م، وهو تاريخ قريب من ميلاد نبينا ﷺ المولود عام ٥٧٠ م، وعليه فهو القادم الذي يشير به السفر المنسوب إلى موسى عليه السلام^(٥).

(١) أخرجه أحمد في المسند ح (٢٣٧٣٧).

(٢) سفر عهد موسى سفر قديم وجدت له مخطوطة في مجموعات قمران التي تعود لما قبل الميلاد، ووصل أيضاً في مخطوط لاتيني يعود للقرن السادس الميلادي، واكتشفت عام ١٨٦١ م في ميلانو، وقد حققه أرنست ماري لابروساز. انظر: مخطوطات قمران، كتابات ما بين العهدين (٢/ ٤٩٩).

(٣) مخطوطات قمران، كتابات ما بين العهدين (٢/ ٥٠٧-٥٠٨).

(٤) مخطوطات قمران، كتابات ما بين العهدين (٥١٨).

(٥) انظر: يجدونه مكتوباً عندهم، فيصل الكامي، ص (١٣٨-١٣٨).

نبوءة موسى عن البركة الموعودة في أرض فاران

وقبيل وفاة موسى ﷺ ساق لبني إسرائيل خبراً مباركاً ، فقد جاء في سفر التثنية :
« هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته ، فقال : جاء الرب
من سيناء ، وأشرق لهم من سدير ، وتلألاً من جبل فاران ، وأتى من ربوات القدس ،
وعن يمينه نار شريعة ، فأحب الشعب ، جميع قديسيه في يدك ، وهم جالسون عند
قدمك ، يتقبلون من أقوالك » (التثنية ٣٣ : ١-٣) .

وأكد هذه النبوءة النبي حبقوق ، حيث ذكر خبراً أفزعه ، لأنه يشير إلى انتقال
النبوءة بعيداً عن قومه بني إسرائيل ، يقول : « يا رب قد سمعت خبرك ، فجزعت ، يا
رب عملك في وسط السنين أخيه ، في وسط السنين عرّف ، في الغضب اذكر الرحمة ،
الله جاء من تيمان ، والقدوس من جبل فاران . سلاه . جلاله غطى السماوات ،
والأرض امتلأت من تسبيحه ، وكان لمعان كالنور . له من يده شعاع ، وهناك استتار
قدرته ، قدامه ذهب الوبأ ، وعند رجله خرجت الحمى ، وقف وقاس الأرض ، نظر
فرجف الأمم .. » (حبقوق ٣ : ٣-٦) .

وقبل أن نمضي في تحليل النص نتوقف مع الاختلاف الكبير الذي تعرض له
هذا النص في الترجمات المختلفة .

فقد جاء في الترجمة السبعينية : « واستعلن من جبل فاران ، ومعه ربوة من أطهار
الملائكة عن يمينه ، فوهب لهم وأحبهم ، ورحم شعبهم ، وباركهم وبارك على
أظهاره ، وهم يدركون آثار رجلك ، ويقبلون من كلماتك . أسلم لنا موسى مثله ،
وأعطاهم ميراثاً لجماعة يعقوب » .

وفي ترجمة الآباء اليسوعيين : « وتجلّى من جبل فاران ، وأتى من رُبي القدس ،
وعن يمينه قبس شريعة لهم » .

وفي ترجمة ١٦٢٢م العربية : « شرف من جبل فاران ، وجاء مع ربوات القدس ، من يمينه الشريعة » ، ومعنى ربوات القدس أي ألوف القديسين الأطهار ، كما في ترجمة ١٨٤١م « واستعلن من جبل فاران ، ومعه ألوف الأطهار ، في يمينه سنة من نار ».

واستخدام ربوات بمعنى ألوف أو الجماعات الكثيرة معهود في الكتاب المقدس « ألوف ألوف تخدمه ، وربوات ربوات وقوف قدامه » (دانيال ٧ : ١٠) ، ومثله قوله : « كان يقول : ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل » (العدد ١٠ : ٣٦) ، فالربوات القادمين من فاران هم الجماعات الكثيرة من القديسين ، الآتين مع قدوسهم الذي تلاً في فاران .

والنص التوراتي يتحدث عن ثلاثة أماكن تخرج منها البركة ، أولها : جبل سيناء حيث كلم الله موسى . وثانيها : ساعير ، وهو جبل يقع في أرض يهوذا . (انظر يشوع ١٥ : ١٠) ، وثالثها : هو جبل فاران .

وورد ذكر « فاران » في الكتاب المقدس في مواضع كثيرة تتعلق بتيه بني إسرائيل في صحراء سيناء ، وهو ما جعل المفسرين المسيحيين يرفضون بشدة الربط بين فاران والحجاز .

بينما ربط المسلمون بين فاران والحجاز بما جاء في التوراة عن سكنى النبي إسماعيل في فاران ، ونشأته في صحرائها : « كان الله مع الغلام فكبر ، وسكن في البرية ، وكان ينمو رامي قوس ، وسكن في برية فاران ، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » (التكوين ٢١ : ٢٠-٢١) ، فإسماعيل نشأ في برية فاران (الحجاز) ، وستلاً النبوة من فوق جبلها (حراء) .

ومما يدل على صحة الربط بين الحجاز وفاران أن أبناء إسماعيل قد عاشوا في هذه المنطقة : « هؤلاء هم بنو إسماعيل .. وسكنوا من حويلة إلى شور » (التكوين

٢٥: ١٦-١٨) ، وحويلة كما جاء في قاموس الكتاب المقدس منطقة في شمال أرض اليمن ، بينما شور في جنوب فلسطين^(١) ، وعليه فإن إسماعيل وأبناءه سكنوا هذه البلاد الممتدة جنوب الحجاز وشماله ، وهو يشمل أرض فاران التي سكنها إسماعيل .

وليس المسلمون وحدهم من يربط فاران بالحجاز ، فقد سبقهم إليه التوراة نفسها في نسختها السامرية ، فقد وضعت مخطوطة مكتبة جون رايلندس (الحجاز) بدلا من (فاران) في موضعين منها : أحدهما الخاص بإسماعيل ، والثاني بنبوءة سفر الشنية ٣٣ ، وأثبت هذه القراءة الدكتور الفلسطيني المسيحي حسيب شهادة في تحقيقه وتعريبه للتوراة السامرية . فكلمة الحجاز في مقابل فاران .

وكذلك فإن نسخة نيوكاسل القياسية المترجمة عام ١٨١١ م تحدثت عن رحلة هاجر وابنها إسماعيل إلى (حجز الحجاز) في الأصحاح ١٦ من سفر التكوين .

وهو ما سطره الرابي سعاديا جاؤون في ترجمته للتوراة إلى العربية مع الإبقاء على كتابتها بحروف عبرية ، فكتب : «ووجدها ملاك الله على عين ماء في البرية ، على العين في طريق حجر الحجاز (אֶלְיָהוּ ٦٦٣)» (التكوين ١٦ : ٧) ، وكتب المحقق جوزف ديرينبورغ في الحاشية : «في ترجمة اونقيلوس حجرا ، وهي في وسط أرض العرب التي بها المدينة المقدسة (مكة)»^(٢) .

ولو سألنا أي عربي قصي بن كلاب .. عنتره .. أبو جهل .. أبو لهب : أين عاش إسماعيل ؟ فسيجيبك الجميع بصوت واحد : في البلاد العربية ، والحجاز عينا ، حيث بنيا الكعبة التي كانت تعظمها العرب في الجاهلية لأنها بناء إبراهيم وإسماعيل ، فهذا مما لا خلاف عليه عند العرب في الجاهلية والإسلام ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

(١) انظر : قاموس الكتاب المقدس ، ص (٣٢٩) .

(٢) الترجمة العربية للتوراة لسعاديا جاؤون ، تحقيق جوزف ديرينبورغ ، سفر التكوين ، ص (٢٤) .

وإسماعيل^١، وهي معلومة مستقرة عند كل العرب، فلم يستشكلها أحد منهم، ولا من المؤرخين الذين درجوا على تسمية المسلمين والعرب بالإسماعيليين، فهو أشهر أسمائهم.

ولما تحدث واشنطن إير فينج عن جرهم ابن قحطان، «الذي أسس مملكة الحجاز التي سكنتها سلالاته لأجيال طويلة. وبين هؤلاء الناس استوطنت «هاجر» مع ابنها «إسماعيل، عندما طردت من قبل إبراهيم، الذي يعد واحداً من آباء الجنس البشري... هذا هو التاريخ الذي يجمع المؤرخون العرب عليه حول الجزيرة العربية، والذي اعتبره المؤرخون المسيحيون تأكيداً لوعده الله تعالى إبراهيم، كما ذكر الكتاب المقدس: (وقال إبراهيم لله، فليعيش إسماعيل بين هؤلاء يا رب. فأجاب الله: لقد سمعت قولك عن إسماعيل وباركته وسأجعله أمة، سيأتي - يلد له - اثنا عشر أميراً، وسأجعل منه أمة عظيمة)»^(١).

وهو المعنى منقول عن مفسري الكتاب المقدس المتقدمون: «يبد أن المفسرين الأوائل آمنوا حرفياً بأن أعقاب إسماعيل هم السرازيون .. قد طرد إسماعيل إلى الصحراء .. في ضوء العهد القديم الذي جعل فيه المسلمون أعقاباً لإسماعيل»^(٢).

وكذلك فإن قديس الكنيسة جيروم نقل في ترجمته لكتاب يوسابيوس عن أماكن الكتاب المقدس "Onomasticon" أن فاران تقع في "الصحراء العربية" "Arabia Deserta"، في جنوبها. وأضاف قائلاً: «إن بني إسرائيل قد خرجوا من سيناء إلى فاران»، وهو ما يدل على أن فاران ليست فاران سيناء، وقال: إن صحراء السرييين تسمى

(١) محمد وخلفاؤه، واشنطن إير فينج، ص (٦٦).

(٢) صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ريتشارد سودرن، ص (٥٣).

فاران^(١)، و(السريسين) هو الاسم الذي درجت الكتابات القديمة على تسمية العرب به، وهي نسبة إلى سارة بنت إسماعيل عليه السلام^(٢).

ومن أهم وأقدم الإشارات التي تربط فاران بالحجاز شهادة المؤرخ الأرمني سيبوس المعاصر لأصحاب النبي ﷺ، فقد كتب عن الفاتحين من الصحابة والتابعين قد «اجتمعوا جميعاً، من حويلة إلى شور، المقابلة لمصر...، وانطلقوا من صحراء فاران [وهم] اثني عشر قبيلة.. هؤلاء هم أهل إسماعيل»^(٣).

ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى عليه السلام أو غيره في سعيير في الأردن أو فلسطين، ثم محمد ﷺ في جبل فاران، حيث يأتي ومعه الآلاف من الأطهار مؤيدين بالشرعية من الله ﷻ.

وذلك متحقق في رسول الله لأمر:

١- أن جبل فاران هو جبل مكة، كما تقدم.

٢- أن إشراق الرب من فاران متعلق بالنبوة، وليس بظهور الرب نفسه كما يقول النصراني في فهمهم الحرفي للنص «جاء الرب من سيناء»، وهو قول لا يتعلق به إلا من يجهل كيفية استخدام لفظة (الله) في الكتاب المقدس، فإن هذا الاسم يطلق على الله، وقد يطلق أيضاً على الملاك المرسل منه، أو النبي، أو القاضي، وشواهد كثيرة، منها:

قول سفر المزامير: «الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي» (المزمور

(1) Eusebius Werke: Bd. 1. Hälfte. Das Onomastikon, Leipzig: J. C. Hinrichs, 1904, p.166,167,172

(2) انظر: الإسلام، خواطر وسوانح، ص (١٨٥).

(3) التاريخ الأرمني، سيبوس، الفصل (٣٠).

٨٢: ١)، أي القاضي في مجلس القضاء.

ولما استحضرت العرافة روح صموئيل من الموت قال: « رأيت آلهة (ألوهيم) يصعدون من الأرض » (١ صموئيل ٢٨: ١٣).

تقول دائرة المعارف الكتابية عن اسم (الله): « اسم عام أكثر منه شخصي محدد "الله" كما يدل على ذلك إطلاقه على من يمثلون الله (قض ٥ : ٨ ، مز ٨٢ : ١) أو المائلين في حضرته (١ صم ٢٨ : ١٣) »^(١).

وقد فسر النص عدد من العلماء اليهود على أنه نبوءة عن نبوة يرسلها الله، وليس عن مجيء الله نفسه:

أ. في ترجوم يوناثان الآرامي اليهودي (ترجوم أورشليم) الذي كتب في القرن السابع: «الله نزل ليقدم الشريعة، فقدمها على جبل سعيير للأدوميين، لكنهم رفضوها، لأنه جاء فيها وصية: «لا تقتل»، ثم قدمها على جبل فاران للإسماعيليين، فرفضوها، لأنه جاء فيها وصية: «لا تسرق»»^(٢).

ب. يقول مدراش تنحوما (في القرن السابع)، وهو مدراش يهودي: «(تلاً من جبل فاران)، هؤلاء هم بنو إسماعيل لأنه قيل: «وسكن في بركة فاران» (تك ٢١ : ٢١)، ولأنه مكتوب: «وقف وقاس الأرض النخ» (حقوق ٣ : ٦).

ت. الحبر راشي، وهو أشهر المفسرين اليهود في القرون الوسطى، يربط في تفسيره بين النص والنبوات في سيناء وساعير، ثم يقول: «لماذا جاء الله من فاران؟ لأنه ذهب هناك وعرض على بني إسماعيل، الذين هم سكنوا فاران، أن يقبلوا التوراة، ولكنهم أيضاً لم

(١) دائرة المعارف الكتابية (١/ ٣٩٢).

(٢) تفسير الشنية، تادرس يعقوب ملطي، ص (٦٢٥).

يقبلوها»^(١).

ث- التلمود نفسه في Avodah Zarah 2b (عُبودا زَرا) يخبرنا أنَّ النص دال أن الله قد عرض النبوة على فاران، فرفضتها بزعم اليهود. والعجيب أن النص لا يدل على الرفض بل يدل على ظهور نبوة عظيمة يتلأأ معها أمر الله^(٢).

ج. يقول أنطونيوس فكري: « وتلألؤ مجد الرب على سيناء في إعطاء شريعته على الجبال الأخرى كان علامة على أن شريعة الرب فيها الضياء والهداية ليس لليهود وحدهم بل لجميع الشعوب التي ستقبل كلمة الرب يوماً ما ولاحظ التسلسل : سيناء ... حيث إسرائيل (أي نسل يعقوب)، سكير حيث أدوم (أخو يعقوب)، ثم فاران ... حيث إسماعيل (عم يعقوب)

ومن القصص المسلية في التفاسير اليهودية لهذه الآية أن الله ذهب بشريعته إلى جبل سكير أولاً فرفضوها ، لأنهم وجدوا فيها وصية لا تقتل، فذهب الله بشريعته إلى جبل فاران ، فرفضوها لأنهم وجدوا فيها وصية: لا تسرق فذهب بها إلى اليهود في جبل سيناء فقبلوها»^(٣).

وجاء في قاموس سترونغ (Strong's Hebrew Bible Dictionary) أن فاران في صحراء العرب ، حيث يقول : « Paran, a desert of Arabia »^(٤).

٢- أن وجود منطقة اسمها فاران في جنوب سيناء لا يمنع من وجود فاران

(١) انظر تفسيره على الشبكة العنكبوتية:

www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9997/showrashi/true#t=primary

(2) https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.2b?lang=bi

(٣) تفسير سفر التثنية، أنطونيوس فكري [نسخة إلكترونية].

(4) <http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/STRHEB62.htm>

أخرى ، هي تلك التي سكنها إسماعيل ، فقد ورد مثلاً إطلاق اسم سكير على المنطقة التي تقع في أرض أدوم والتي هي حالياً في الأردن ، وتكرر ذلك الإطلاق في مواضع عديدة في الكتاب ، ولم تمنع كثرتها أن يطلق ذات الاسم على جبل في وسط فلسطين غربي القدس في أرض سبط يهوذا . (انظر يشوع ١٥ : ١٠) .

ولنا أن نسأل أولئك الذين يصرون على أن فاران هي فاران سيناء : من هو القدوس الذي تلاًلاً من ذلكم الجبل الذي لا يرتبط بأدنى علاقة بأي من أحداث الإنسانية المهمة ، فمن الذي تلاًلاً عليه ؟

٣- لا يقبل قول القائل بأن النص يحكي عن أمر ماضٍ ، إذ التعبير عن الأمور المستقبلية بصيغة الماضي معهود في لغة الكتاب المقدس . يقول اسينوزا : «استعملوا الزمن المستقبل للدلالة على الحاضر وعلى الماضي بلا تمييز، كما استعملوا الماضي للدلالة على المستقبل .. فنتج عن ذلك كثير من المتشابهات»^(١) .

وأكد على صحة هذا الاستخدام القديس يوحنا فم الذهب، وهو يعلق على قول إشعيا: «ظلم ، أما هو فتذل ، ولم يفتح فاه»، فقال: «هذه هي عادة الأنبياء في القديم أن يتحدثوا عن المستقبل كما عن الماضي»^(٢) .

وكذلك أقر به من المعاصرين القس الدكتور منيس عبد النور بقوله: «تعبير الماضي عن المستقبل، لحتمية حدوث الأمر، فأنت تتحدث عن شيء قادم بصيغة الماضي، لأنك متأكد من وقوعه»^(٣)، وضرب له مثلاً بما جاء في رسالة بطرس من أن

(١) رسالة في اللاهوت والسياسة، اسينوزا، ص (٢٤٤) .

(٢) تفسير سفر إشعيا، تادرس يعقوب ملطي، ص (٤٨١) .

(٣) شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، القس منيس عبد النور، ص (١٨٧) .

الله: « لم يشفق على ملائكة قد أخطؤوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم، وسلمهم محروسين للقضاء » (٢ بطرس ٢: ٤).

وكذلك قال المفسر وليم مارش في تعليقه على قول إشعيا: « الرب قد عزى شعبه وعلى بئسيه يترحم » (إشعيا ٤٩: ١٣)، فقال: « هو وعد بأنه سيعزي شعبه، وعبر عن المستقبل بصيغة الماضي لتأكيد الحدوث »^(١)، وشواهد كثيرة.

٤- ونقول: لم خص جبل فاران بالذكر دون سائر الجبال لو كان الأمر مجرد إشارة إلى انتشار مجد الله كما زعم بعض كتاب اليهود، فإن مجد الله لم يتوقف عند حدود فاران أو جبل سدير.

٥- ومما يؤكد أن الأمر متعلق بنبوءة الحديث عن آلاف القديسين، والذين تسميهم بعض التراجم « أطهار الملائكة » أي أطهار الأتباع، إذ يطلق هذا اللفظ ويراد به: الأتباع، كما جاء في سفر الرؤيا أن « ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته .. » (الرؤيا ١٢: ٧).

فمتى شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأطهار إلا عند ظهور محمد ﷺ وأصحابه ﷺ؟

٦- وما جاء في سفر حبقوق يؤيد قول المسلمين حيث يقول: « الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السماوات، والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته، قدامه ذهب الوبأ، وعند رجله خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم .. » (حبقوق ٣: ٣-٦).

(١) السنن القويم (سفر إشعيا)، وليم مارش، ص (١٨٠).

فالنص شاهد على أنه ثمة نبوة قاهرة تلمع كالنور ، ويملاً الآفاق دوي أذان هذا النبي بالتسييح .

وتيمان كما يذكر محررو الكتاب المقدس هي كلمة عبرية معناها : (الجنوب)، لذا يقول النص الكاثوليكي للتوراة : « الله يأتي من الجنوب ، والقدوس من جبل فاران » ، ولما كان المخاطبون في فلسطين فإن الوحي المبشر به يأتي من جهة الجنوب أي من جزيرة العرب ، فالقدوس سيعث في جبل فاران .
ومن هذا كله فالقدوس المتلألئ في جبال فاران هو نبي الإسلام ، فكل الصفات المذكورة لنبي فاران متحققة فيه ، ولا تتحقق في سواه من الأنبياء الكرام.

النبى إشعيا يتنبأ بنبي في بلاد قيذار

الأمة الجديدة هي - ولا ريب - أمة العرب الموعودة بالبركة دون سائر الأمم ، وقد جاء في كلام إشعيا متنبأً بالنبي الذي يظهر منها ، فذكر أنه يهرب من قومه ، ثم ينتصر عليهم ، ويفني مجدهم بعد برهة ، ليبدأ بعدها مجد جديد ، وهو النبي الذي تسقط على يديه دولة بابل الفارسية ، وتنكسر عند قدميه آلهتها المنحوتة فيقول : « قال لي السيد : اذهب أقم الحارس ، ليخبر بما يرى ، فرأى ركاباً أزواج فرسان ، ركاب حمير ، ركاب جمال ، فأصغى إصغاء شديداً ، ثم صرخ كأسد : أيها السيد أنا قائم على المرصد دائماً في النهار ، وأنا واقف على المحرس كل الليالي ، وهوذا ركاب من الرجال ، أزواج من الفرسان . فأجاب وقال : سقطت ، سقطت بابل ، وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض .

يا دياستي وبني بيدري ، ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به ، وحي من جهة دومة . صرخ إليّ صارخ من سكير : يا حارس ما من الليل ، يا حارس ما من الليل . قال الحارس : أتى صباح وأيضاً ليل ، إن كنتم تطلبون فاطلبوا . ارجعوا تعالوا ، وحي من جهة بلاد العرب^(١) ، في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدنانين ، هاتوا ماء لملاقة العطشان ، يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبره ، فإنهم من

(١) حاول بعض اللاهوتيين العبث بترجمة هذه الجملة ، فصرفوا معنى الوحي (عبء وثقل) تهرباً من دلالتها ، وهو تلاعب مكشوف فالترجمة السبعينية تستخدم كلمة (رؤيا) ، والبسيطة (نبوءة) ، وكما يقول المفسر بوب أتلي في تفسيره لإشعيا : « يصف النبوءات أو المصير المستقبلي للأمم المحيطة بإسرائيل ، هذه الكلمة [وحي من جهة] تعني ببساطة : ١. صوت يرفع لإعلان رسالة ٢. رسالة يحملها أحدهم إلى متلق ٣. ثقل مرتبط بنبوءة دينونة » (١٧٣ / ١).

السيوف قد هربوا .. قال لي السيد : في مدة سنة كسنة الأجير ، يفنى كل مجد قي دار »
(إشعيا ٢١: ٦-١٦) .

والنص بعد حديثه عن سقوط فارس يعود ليتحدث إلى الددانيين من أهل تيماء، ويطلب منهم حماية الهارب إلى بلادهم الوعرة ، ويبشرهم بفناء مجد أبناء قي دار بن إسماعيل بعد برهة بسيطة .

والددانيون كما قال قاموس الكتاب المقدس هم سكان تيماء في شمال الحجاز^(١) ، ولا تخفى الوعورة في تضاريس تلك البلاد ، والنص يبشر بانتصار المسلمين بعد سنة أو ثمان في معركة بدر أو فتح مكة على أبناء قي دار ، وقي دار هو الابن الثاني لإسماعيل . (انظر التكوين ٢٥ : ١٣) .

واسم قي دار يطلق أيضًا على البلاد التي غلب عليها ذرية قي دار كما في قوله :
« قال الرب : قوموا اصعدوا إلى قي دار » (إرميا ٤٩ : ٢٨) ، وهو المراد بقوله « يفنى كل مجد قي دار » ، فهو يبشر بانتصار المسلمين على أبناء بلاد قي دار .

ويقول إشعيا في وصف تلك الأمة : « من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجله دفع أمامه أممًا ، وعلى ملوك سلطه ، جعلهم كالتراب بسيفه ، وكالقش المنذري بقوسه ، طردهم ، مر سالمًا في طريق لم يسلكه برجله ، من فعل وصنع داعيًا الأجيال من البدء . أنا الرب الأول ، ومع الآخرين أنا هو » (إشعيا ٤١ : ٢-٤) وإذا كان النص نبوءة فمن تحققت النبوءة ؟ ومن ذا المسلط على الشعوب من قبل الرب الآتي من المشرق ؟ وهي ما قد يطلق على بلاد العرب كما جاء في إرميا « اصعدوا إلى قي دار ، أخبروا بني المشرق » (إرميا ٤٩ : ٢٨) .

(١) قاموس الكتاب المقدس ، ص (٣٧٠) .

ولقد كان المسلمون هم الأمة التي عذب الله بني إسرائيل على يديها ، بعد أن عذبهم على يد بختنصر » لأنهم رذلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل ، من أجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه ، ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال ، وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة » (إشعيا ٥ : ٢٤-٢٥) .

ويمضي النص ليحكي عن عذاب آخر قادم على يد أمة ، بل أمة قوية البطش ، وهو سوى العذاب الأول « مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد ، فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض ، فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً ، ليس فيهم رازح ولا عاثر ، لا ينعسون ولا ينامون ولا تنحل حزم أحقائهم ، ولا تنقطع سيور أحيذيتهم ، الذين سهامهم مسنونة ، وجميع قسيهم ممدودة ، حوافر خيلهم تحسب كالصوان ، وبكراتهم كالزوبعة ، لهم زمجرة كاللبوة ، ويزمجرون كالشبل ، ويهرون ويمسكون الفريسة ، ويستخلصونها ولا منقذ ، يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر ، فإن نظر إلى الأرض فهوذا ظلام الضيق والنور قد أظلم بسحبها » (إشعيا ٥ : ٢٦-٣٠) ، فحكى هذا النص شجاعة أصحابه ﷺ كما قال الله : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ﴾ [الفتح : ٢٩] .

وفي نص آخر يتحدث أشعيا عن النبي القادم في نبوءة يشهد لها أحد أعظم علماء اليهودية زمن النبي ﷺ ، وهو كعب الأحبار ، فيقول : « قال أجد في التوراة : أحمد عبدي المختار ، لا فظ ، ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، مولده بكا ، وهجرته طابا ، وملكه بالشام ، وأمته

الحمادون»^(١).

وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال: «والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾، وحزراً للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح بها أعيناً عمياً، وآذاناً صُمًّا، وقلوباً غُلْفًا» .

وإذا افتقدنا بعض هذه الأوصاف في التوراة التي بين أيدينا فإننا نجد بعضها الآخر في سفر إشعيا ٤٢، وفيه نقراً: «هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصّف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته» (إشعيا ٤٢: ١-٤)، قد تطابق كلام كعب مع النص الحالي في أمور مهمة:

١. «عبدى .. مختارى» في النص التوراتي يقابلها «عبدى المختار» في التوراة التي عند كعب الأخبار.

٢. «قصبة مرضوضة لا يقصّف، وفتيلة خامدة لا يطفئ» يقابلها في التوراة التي عند كعب الأخبار: «ليس بفظ ولا غليظ»، وهي ترجمة تفسيرية.

٣. «لا يصيح، ولا يرفع، ولا يسمع في الشارع صوته» يقابلها في التوراة التي

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٧٨/٥)، ومثله عند أبي بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٢٤/٤)، وابن أبي شبة في تاريخ المدينة (٢/٦٣٥).

عند كعب الأحبار: « ولا صخاب في الأسواق ».

٤. « لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض ، وتنتظر الجزائر شريعته ..
أجعل الظلمة أمامهم نورا، والمعوجات مستقيمة »، يقابلها في التوراة التي
عند كعب الأحبار: « ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ».

٥. « وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من
الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة .. وأسير العمي
في طريق لم يعرفوها. في مسالك لم يدروها أمشيهم » يقابلها في التوراة التي
عند كعب الأحبار: « ويفتح بها أعينًا عميًا، وأذانًا صمًا، وقلوبًا غُلْفًا »

فمن هو الفاتح صاحب الشريعة الذي لا ينكسر ، من ذا الذي أخرج الحق لكل
أمم الأرض وفتح الله به أعينًا عميًا، إنه محمد ﷺ الذي وصفته أم المؤمنين عائشة:
«لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخابًا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن
يعفو ويصفح»^(١).

ولا يغادرنا الأصحاب نفسه قبل أن يترك صفات جليلة تتعلق بهذا المبشر به، إذ
يتحدث الأصحاب نفسه عن:

١. أغنية أو تسيحة جديدة يترنم بها فوق جبل سالع وفي الديار التي يسكنها العرب
أبناء قيدار بن إسماعيل « غنوا للرب أغنية جديدة ، تسيحه من أقصى الأرض .. لترفع
البرية ومدنها صوته ، الديار التي سكنها قيدار . لترنم سكان سالع »^(٢)، وجبل سلع في

(١) أخرجه الترمذي ح (٢٠١٦).

(٢) يعلق القس الأنجليكاني تشارلز فوستر على هذا النص بقوله: « إن اتفاق هذا الوصف التصويري مع
مناطق الحجاز واضح بصورة كبيرة .. يقدم صورة مميزة للغاية ، بحيث لا يمكن نقلها إلى أي منطقة في شبه

المدينة المنورة، ويبعد عن مسجدها ٥٠٠م فقط.

٢. تكسير الأصنام والمنحوتات « أنا الرب هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات .. يخزى خزيًا المتكلمون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات: أنتن آلهتنا!»، وهو أمر لم يفعله أحد في تاريخ الدنيا كما فعله محمد ﷺ، وهو الذي حطم بيده ثلاثمائة صنم كانت حول الكعبة، ولم يغادر الدنيا إلا وقد نقل العرب من ظلام الوثنية إلى نور التوحيد، يقول ابن مسعود: « دخل النبي ﷺ مكة، وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبًا، فجعل يطعن بها بعود في يده، وجعل يقول: ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا ﴾ »^(١).

٣. رسول منتصر غالب « لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض »، يقضي بين الناس بالعدل، فقله: « يخرج الحق للأمم .. إلى الأمان يخرج الحق »، فالنص وفق الترجمة العربية المشتركة والتي تتبع هنا نص مخطوطات قمران والنص السبعيني: « فيأتي للأمم بالعدل .. بأمانة يقضي بالعدل ».

لكن السطر الأول من النبوة استحق من الباحث عبد الله بن عيسى آل عبد الجبار وقفة مطولة، فقد أزاح من ركाम التحريف ما يجعل النص نبوءة باهرة بالنبي ﷺ، فقد وردت لهذا السطر صيغ تبين مقدار ما تعرض له من التحريف والعبث:

١. ففي التوراة التي يقرأ فيها كعب الأخبار مكتوب: (أحمد عبدي المختار)،

الجزيرة العربية» الجغرافيا التاريخية لجزيرة العرب، تشارلز فوستر (١/٢٤٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ح (٢٤٧٨)، ومسلم ح (٤٦٤٨).

فقد ذكر وجود الاسم الكريم للنبي ﷺ صراحة

٢. وأما النص الماسوري العبري المعتمد اليوم فيقول: «هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرّ به نفسي»، ومثله في مخطوطات قمران.

٣. وأما النص السبعيني المعتمد في قرون المسيحية الأولى، فنحنا منحاً تفسيرياً: «يعقوب عبدي الذي أعضده، إسرائيل مختاري»، فقد أضاف اسمي (يعقوب، إسرائيل).

٤. وجاء الإنجيلي متى فاقتبس هذا النص التوراتي على وجه غريب ومهم: «ما قيل باشعيا النبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترته حببي الذي سرّ به نفسي» (متى ١٢: ١٧-١٨).

وإذا استثنينا تلاعب السبعينيين في النص أو ترجمتهم التفسيرية له، فإن الباحث عبد الله آل عبد الجبار يلحظ في مطلع النبوءة اتفاقاً على وصف المبرّ به أنه (العبد المختار)، وفي مقابله يرى اختلافاً حول مسألة مهمة، اختلفوا عليها في قوله: « الذي أعضده » (אֶתְמַךְ اتمخ)، بينما يتحدث إنجيل متى عن «حبيبي» (أجايتوس αγάπητος)، فيما يقرأ كعب الاحبار في توراته: (أحمد).

وهنا يتساءل آل عبد الجبار عن الكلمة الأصلية؟ ويبحث عن طريقة للجمع بين هذه الكلمات الثلاث (אֶתְמַךְ اتمخ (أعصد)، αγάπητος أجايتوس (حبيبي)، أحمد)، فيلاحظ أن كلمة أحمد אַחַד، تشبه אֶתְמַךְ "اتمخ" (أعصد) في الكتابة العبرية.

ولكن ماذا عن كلمة (حبيبي)؟ من أين أتى بها الإنجيلي متى؟ هل كان يترجم من نسخة عبرية خاصة له كما يقول بعض المحققين؟ أم كان يترجم بنفسه؟

ويرى آل عبد الجبار أن الكلمة اليونانية (أجاييتوس αγαιητος) التي استخدمها متى تعني في معانيها ما تعنيه كلمة محمد وأحمد العبرانية، واستدل لذلك بقاموس سترونج لكلمات الكتاب المقدس، حيث ترجم كلا من الكلمتين: (العبرية محمد מִיכָאֵל، واليونانية أجاييتوس αγαιητος) بالكلمة الإنجليزية: (beloved)^(١).

ويتوعد النبي إشعيا بني إسرائيل الذين يحرفون كتاب الله ولا يلتزمون شريعته، يتوعدهم بالنبي صاحب السفر المختوم، النبي الذي لا يعرف القراءة، فيقول: «الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم، الأنبياء ورؤسائكم الناظرون غطاءهم، وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين: اقرأ هذا، فيقول: لا أستطيع لأنه مختوم، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له: اقرأ هذا، فيقول: لا أعرف الكتابة»^(٢).

فقال السيد: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة، لذلك هانذا أعود أصنع بهذا الشعب عجباً وعجيباً، فتبید حكمة حكمائه، ويختفي فهم فهمائه، ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب، فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون: من يبصرنا

(١) انظر: التبيان الأحمدي للبشرى بأحمد (من العبرانية والسريانية واليونانية)، عبد الله بن عيسى آل عبد الجبار، وقد أتخفني مؤلفه بمسودته قبل دفعه للطباعة.

(٢) النص في جميع الترجمات العالمية: بمعنى: «لا أعرف القراءة» فيما سوى الترجمة العربية، ولا يخفى أنه أريد من تحريف الترجمة العربية، وتحويل العبارة من (لا أعرف القراءة) إلى (لا أعرف الكتابة) نوع من التحريف أريد منه صرف القارئ العربي عن تحقق القصة بألفاظها في غار حراء.

وفي النص العبراني: [וְהָיָה הַסֵּפֶר، לֹא יִשְׁכַּח לֹא-יִדְעֵה סֵפֶר לֹא-מֵר--קִרְאָה-יָהּ؛ וְאִמֶּר، לֹא יִדְעָמִי סֵפֶר]، ولفظة: (קרא) العبرانية والتي تلفظ (كرا) تعني القراءة، لا الكتابة.

ومن يعرفنا ، يا لتحريفكم ، هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه : لم يصنعي ، أو تقول الجبلية عن جابلها : لم يفهم ، أليس في مدة يسيرة جدًا يتحول لبنان بستانًا ، والبستان يحسب وعراً ، ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر وتنظر من القتام والظلمة عيون » (إشعيا ٢٩ : ١٠-١٨) ، إنه ذات المعنى الذي نتحدث عنه النصوص ، شجرة خضراء تذبل ، وأخرى يابسة تخضر وتورق ، وذلك حين يفتح السفر المختوم على يد النبي الأمي .

وقوله : « أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له : اقرأ هذا ، فيقول : لا أعرف الكتابة » ، يسجل اللحظة العظيمة التي يبدأ نزول الوحي فيها على النبي ﷺ ، ففي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : .. جاءه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك ، فقال : « اقرأ » ، قال : « ما أنا بقارئ » ، قال : « فأخذي ، فغطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا بقارئ ، فأخذي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذي فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ [العلق : ١-٣] » ^(١) .

وما قاله إشعيا عن أمة اليهود صدقه فيه المسيح ، حين قال لليهود : « فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم ، يا مراؤون ، حسنًا تنبأ عنكم إشعيا قائلاً : يقترب إلي هذا الشعب بفمه ، ويكرمني بشفتيه ، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدًا ، وباطلاً يعبدونني ، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس » (متى ١٥ : ٦-٩) .

فهذه النبوءة للنبي إشعيا لم تتحقق حتى زمن المسيح عليه السلام ، « لذلك هانذا أعود

(١) رواه البخاري في صحيحه ح (٤) .

أصنع بهذا الشعب عجباً وعجيباً ، فتبید حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه . . أليس في مدة يسيرة جداً يتحول لبنان بستاناً ، والبستان يحسب وعراً ، ويسمع في ذلك اليوم الصمّ أقوال السفر ، وتنظر من القتام والظلمة عيون » (إشعيا ٢٩ : ١٤ - ١٨) .

إنه يتوعدهم بالنبی صاحب السفر المختوم ، النبی الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، ويتحدث قبله عن النبی القارئ الذي لا يقرأ السفر ، لأنه مختوم ، فالنبی القارئ هو عيسى عليه السلام . (انظر لوقا ٤ : ١٦ - ١٨) ، لكنه لن يقرأ السفر المختوم الذي سيقراه النبی الذي لا يعرف الكتابة « وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين : اقرأ هذا ، فيقول : لا أستطيع ، لأنه مختوم ، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له : اقرأ هذا ، فيقول : لا أعرف الكتابة » .

المزامير تبشر بصفات نبي آخر الزمان

وها هي المزامير تبشر بالنبي الخاتم ، ويصفه أحد مزاميرها ، فيقول مخاطباً إياه باسم الملك : « فاض قلبي بكلام صالح ، متكلم أنا بإنشائي للملك ، لساني قلم كاتب ماهر : أنت أبرع جمالاً من بني البشر ، انسكبت النعمة على شفتيك ، لذلك باركك الله إلى الأبد .

تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك ، وبجلالك اقتحم . اركب من أجل الحق والدعة والبر ، فتريك يمينك مخاوف ، نُبُلُك المسنونة في قلب أعداء الملك ، شعوبٌ تحتك يسقطون . كرسيك يا الله إلى دهر الدهور ، قضيب استقامة قضيب ملكك . أحبيت البر وأبغضت الإثم .

من أجل ذلك مسحك إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقاءك .. بنات ملوك بين حظياتك ، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير .

اسمعي يا بنت وانظري ، وأميلّي أذنك ، انسي شعبك وبيت أبيك ، فيشتهي الملك حسنك ، لأنه هو سيدك فاسجدي له .. عوضاً عن آبائك يكون بنوك ، تقيمهم رؤساء في كل الأرض ، أذكر اسمك في كل دور فدور . من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد » (المزمور ٤٥ : ١-١٧) .

ويسلم النصارى بأن النص نبوءة بالنبي الآتي ، ويزعمون أنه عيسى عليه السلام ، فيما يرى المسلمون أن الصفات التي رمزت في النص إنما تعود إلى محمد ﷺ ، وتمنع أن يكون المعني به عيسى أو غيره من الأنبياء الكرام ، ففي النص تسع أوصاف لهذا النبي ، وهي :

١ - كونه صاحب حسن لا يعدل في البشر « بهي في الحسن أفضل من بني البشر » ، ولا يجوز للنصارى القول بأنه المسيح ، وهم الذين يقولون : تحققت في المسيح نبوة إشعيا ، وفيها أن المتنبئ به « لا صورة له ولا جمال فتنظر إليه ، ولا منظر فنشتهيه » (إشعيا ٥٢ : ٢) وهذا المعنى الذي لا نوافقهم عليه ^(١) أكدته علماءؤهم اعتماداً على نص إشعيا السابق ، فقال أكليمندس الإسكندراني : « إن جماله كان في روحه وفي أعماله ، وأما منظره فكان حقيراً » ^(٢) وقال ترتليان : « أما شكله فكان عديم الحسن الجسماني ، وبالحرى كان بعيداً عن أي مجد جسدي » ^(٣) ومثله قال جوستين الشهيد ^(٤) وأوريجانوس ^(٥) وغيرهما .

فمن كان هذا قوله بالمسيح لا يحق له أن يقول بأنه أيضاً : « أبرع جمالاً من بني البشر » .

وقد جاءت الآثار تتحدث عن حسن نبينا وفيض جماله بعد أن كساه الله بلباس النبوة ، فلم ير أجمل منه . ففي الأثر الصحيح يقول البراء بن مالك : « كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً ، وأحسنه خلقاً ، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » ^(٦) .

(١) لا يبعث الله نبياً إلا غاية في الحسن ، فذلك أدعى لتصديقهم وعدم عيبهم بخلقهم ، وقد وصف رسول الله عيسى ﷺ خصوصاً بأنه كان غاية في الحسن ، فقد رآه في رؤيا عند الكعبة « فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم ، قد رجلها ، فهي تقطر ماء .. فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا هو المسيح بن مريم » . رواه مسلم ح (١٦٩) .

(٢) Clement of Alexandria, The instructor 3. 1.

(٣) Tertullian, Against marcion 3. 7 /Tertullian, An Answer to the Jew 14.

(٤) Justin, First apology 50.

(٥) Origen, Against Celsus 6. 75.

(٦) رواه البخاري في صحيحه ح (٣٥٤٩) .

٢- أن النبوة وكلامها يخرج من شفثيه « انسكبت النعمة على شفثيك » ، فقد كان أمياً ، ووحيه غير مكتوب ، فيما كانت لإبراهيم وموسى صحفًا ، كما كان عيسى قارئًا . (انظر لوقا ٤ : ١٦) .

وقد جاءت نصوص كتابية عدة تؤكد أمة النبي القادم منها ما سبق في سفر التثنية « أجعل كلامي في فمه » (التثنية ١٨ : ١٨) ، وما جاء في إشعيا « أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ، فيقال له : اقرأ ، فيقول : لا أعرف الكتابة » (إشعيا ٢٩ : ١٢) . وفي غير الترجمة العربية المتداولة « لا أعرف القراءة » وهي تماثل - كما سبق - قول النبي ﷺ في غار حراء : « ما أنا بقارئ » .

٣- كونه مبارك إلى الأبد ، صاحب رسالة خالدة « باركك الله إلى الأبد .. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور » .

٤- كونه صاحب سيف يقهر به أعداءه لإقامة الحق والعدل « تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار .. بجلالك اقتحم . من أجل الحق والدعة والبر ، فترك يمينك مخاوف . نُبِّلِكَ المسنونة في قلب أعداء الملك ، شعوب تحتك يسقطون » .

والمسيح ﷺ لم يحمل سيفًا ولا أسقط أعداءه ، ولا صوب نبله في قلوب أعدائه لنشر دعوة الحق ، كما لم يكن ملكًا في قومه .

٥- وهذا النبي محب للخير ، مبغض للإثم كحال جميع الأنبياء ، لكن الله فضله عليهم « مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقاءك » .

٦- يؤتى لهذا النبي بالهدايا لعزه ، وبنات الملوك يكن في خدمته أو في نسائه « بنات ملوك بين حظياتك .. بنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية .. » .

وقد تزوج النبي بصفية بنت حيي بن أخطب سيد قومه ، كما أهديت إليه مارية القبطية ، وكانت شهربانو بنت يزدجر ملك فارس تحت ابنه الحسين عليه السلام .

٧- تدين له الأمم بالخضوع ، وتدخل الأمم في دينه بفرح وابتهاج « بملابس مطرزة وتحضر إلى الملك ، في إثرها عذارى صاحباتها ، مقدمات إليك ، يحضرن بفرح وابتهاج يدخلن إلى قصر الملك » .

٨- يستبدل قومه بالعز بعد الذل « عوضاً عن آبائك يكون بنوك ، تقيمهم رؤساء في كل الأرض » .

٩- يكتب له الذكر الحميد سائر الدهر « أذكر اسمك دور فدور ، من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد » فهو أحمد ومحمد عليه السلام .

ويتحدث داود عن النبي القادم فيقول : « قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك ، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون ، تسلط في وسط أعدائك شعبك ، فتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة .. أقسم الرب ولن يندم : أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق . الرب عن يمينك ، يحطم في يوم رجزه ملوكاً يدين بين الأمم ، ملأ جثثاً ، أرضاً واسعة سحق رؤوسها .. » (المزمور ١١٠ : ١-٦) .

ويرى اليهود والنصارى في النص نبوءة بالمسيح القادم من ذرية داود من اليهود .

وقد أبطل المسيح لليهود قولهم بأن المسيا المنتظر ابن لداود، وأفهمهم أن النبي القادم لن يكون من ذرية داود ، ففي متى : « كان الفريسيون مجتمعين ، سألهم يسوع : ماذا تظنون في المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود . قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً : قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك ، فإن كان داود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيب بكلمة » (متى ٢٢ : ٤١-٤٦)

وفي مرقس « فداود نفسه يدعوه ربًّا . فمن أين هو ابنه » (مرقس ١٢ : ٣٧) و (انظر لوقا ٢٠ : ٤١-٤٤) .

وتسمية عيسى ﷺ للنبي بالمسيح سبق التنبيه عليها .

فلقب « المسيح المنتظر » يتعلق بمسيح يملك ويسحق أعداءه ، وهو ما رأينا تنكر المسيح عليه السلام له في مواطن عديدة ، منها أنه قال لبيلاطس : « مملكتي ليست في هذا العالم » (يوحنا ١٨ : ٣٦) ، أي أنها مملكة روحية .

وهي غير المملكة التي يبشر بها داود في مزاميره ، حيث قال : « أضع أعداءك موطئًا لقدميك ، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون ، تسلط في وسط أعدائك شعبك .. يحطم في يوم رجزه ملوكًا يدين بين الأمم ، ملأ جثثًا ، أرضًا واسعة سحق رؤوسها .. » .

وهو الذي قال عنه يعقوب : « له خضوع شعوب » (التكوين ٤٩ : ١٠) .

لقد كانت النصوص المسيانية دومًا تتحدث عن ملك جبار قوي يحكم بالقوة والسلطان ، « باكرًا أبيد جميع أشرار الأرض ، لأقطع من مدينة الرب كل فاعلي الإثم » (المزمور ١٠١ : ٨) ، « وبالعدل يحكم ويحارب ، وعينه كلهيب نار .. من فمه يخرج سيف ماض ، لكي يضرب به الأمم ، وهو سيرعاهم بعضا من حديد » (الرؤيا ١٩ : ١١ - ١٥) ، ومثل هذه القوة لا يمكننا أن نراها في شخص المسيح الوديع ، لذا نقل القس الدكتور فهمي عزيز عميد كلية اللاهوت للبروتستانت في مصر عن علماء الغرب إنكارهم « أن يسوع كان يتصرف ويتكلم كمسيح لليهود أو المسيا الذي كان ينتظره العهد القديم » .

وقد تنبأ وبشر سليمان أيضًا في المزامير بالنبي الملك ﷺ ، فقال : « ويملك من البحر إلى البحر ، ومن النهر إلى أقاصي الأرض ، أمامه تجثو أهل البرية ، وأعداؤه

يلحسون التراب ، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون مقدمة ، ملوك شبا وسيا يقدمون هدية ، ويسجد له كل الملوك ، كل الأمم تتعبد له ، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذا لمعين له ، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء ، من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ، ويكرم دمهم في عينيه ، ويعيش ويعطيه من ذهب شبا ، ويصلي لأجله دائماً ، اليوم كله يباركه ، تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال ، تتمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض .

يكون اسمه إلى الدهر ، قدام الشمس يمتد اسمه ، ويتباركون به ، كل أمم الأرض يطوبونه ، مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده ، ومبارك اسم مجده إلى الدهر ولتمتلئ الأرض كلها من مجده ، آمين ثم آمين » (المزمور ٧٢ : ٨-١٩) ، فمن هو الذي سجدت وأذعنت وذلت له الملوك ، ومجده الله في كل الدهور ؟ لا ريب أنه محمد ﷺ ، الذي دانت لسلطانه أعظم ممالك عصره ، الروم والفرس .

الحج إلى (بكة)

كما تحدثت المزامير عن مدينة المسيح المخلص ، المدينة المباركة التي فيها بيت الله ، والتي تتضاعف فيها الحسنات ، فالعمل فيها يعدل الألف في سواها ، وقد سماها باسمها (بكة) ، فجاء فيها : « طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك ، سلاه ، طوبى لأناس عزهم بك ، طرق بيتك في قلوبهم ، عابرين في وادي البكاء ^(١) يصيرونه ينبوعاً ، أيضاً بيركات يغطون مورة ، يذهبون من قوة إلى قوة ، يرون قدام الله في صهيون ، يا رب إله الجنود اسمع صلاتي وأصغ يا إله يعقوب ، سلاه ، يا مجتهد انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك ، لأن يوماً واحداً في ديارك خير من ألف ، اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكن في خيام الأشرار » (المزمور ٨٤ : ٤-١٠) .

وقد سماها النص العبري بكّة ، فقال : [בְּכָאָהַ] ، وتقرأ : (بعيمق هبكا) ، أي وادي بكّة .

أولاً: النص في التراجم والنسخ المختلفة

وفي النص السبعيني نقرأ : «طوبى للرجل الذي نُصِرْتُهُ من عندك، الذي عقد عزمه في قلبه على أن يصعد في وادي البكاء، إلى المكان الذي يقصّد، لأنه هناك يمنح الديان البركات»، وفي ترجمة الكاثوليك : « يجتازون في وادي البكاء ، فيجعلونه ينابيع ماء ، لأن المشتري يغمرهم ببركاته ، فينطلقون من قوة إلى قوة ، إلى أن يتجلى لهم إله

(١) سبق التنبيه إلى أن استخدام كلمة البكاء بدلاً من (بكة) تحريف وترجمة لما لا يترجم ، فالأسماء لا تترجم ، لذا حافظت على صورة الكلمة بعض الترجمات العالمية ، ففي الترجمة الإنجليزية : « through the valley of Ba'ca make it a well » فذكر أن اسم الوادي (بكة) ، ومثله في الترجمة الفرنسية « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca » .

الآلهة في صهيون» (٨٣: ٧-٨) .

ثانيا: العلاقة بين مكة المكرمة وبكة

وهذا الاسم العظيم (بكة) هو اسم بلد محمد ﷺ ، الاسم الذي سَمَّى القرآن الكريم به مكة البلد الحرام ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] ، وبركة هذا البيت بما جعل الله لقاطنيه وقاصديه من مضاعفة الحسنات عنده ، فصلاة فيه - كما أخبر نبينا ﷺ - تعدل أكثر من ألف صلاة فيما سواه ^(١) ، فصدق فيه قول المزمور : « لَأَن يَوْمًا وَاحِدًا فِي دِيَارِكَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ » .

وفي إشارة واضحة إلى سعي الحجاج بين جبلي الصفا والمروة نقراً: «فينطلقون من قوة إلى قوة»، ومعناها: «من جبل إلى جبل» كما في (نسخة الأخبار السارة)، أو «من علو إلى علو» كما في نسخة (الإنجيل الشريف) أو «من ذروة إلى ذروة» كما في نسخة (الرهبانية اليسوعية)، وكلها تتحدث عن السعي بين جبلين، وهو عين ما يفعله الحاج بين جبلي الصفا والمروة.

ثالثا: تحريف (بكة) إلى (البكاء)

وعلى الرغم من أن معظم النسخ العالمية تسمي هذا الموضع الشريف (Baca)، فإن ثمة نسخ أخرى، ومنها الفانديك والملك جيمس (الأشهر) تسميه (وادي البكاء)، فهل تحدث الأصل العبراني عن (בכא) بالألف (ولا معنى لها في اللغة العبرانية، فهي محض اسم)، أم (בכה) بالهاء، والتي تشتق من البكاء؟

الكلمتان متغايرتان في طريقة الكتابة، والنص العبري للمزمور تحدث عن (בכא)، وليس عن (בכה) كما يطلعنا وليم جونيوس في «معجم الكلمات العبرية في

(١) وذلك في قوله ﷺ : « صلاة في مسجدي هذا [أي مسجد المدينة المنورة] خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . رواه البخاري ح (١١٩٠) ، ومسلم ح (١٣٩٥) .

الكتاب المقدس»^(١)، فالعدول عن (الألف א) إلى (الهاء ה) صورة من التحريف الفج.

لذا يقول المفسر فرانز ديليتش: «إن جملة (בְּיַד הַיָּדِ) لا تعني (وادي البكاء) كما يراها هوبفلد .. والبكاء في العبرية يعني (בכה) بالهاء»، ولا يعني (بكا בכה) بالألف»^(٢).

ويقول الدكتور الكسندر كيركباتريك أستاذ اللغة العبرية في جامعة كامبرج في شرحه للمزامير: «كلمة (בכה) مشتقة من الجذر الذي يعني يبكي، لكنها لا تعني البكاء في أي مكان (آخر)، التي تستخدم الكلمات فيها بأشكال مختلفة»^(٣).

وفي الهامش النقدي لنسخة (New English translation) التي أنجزها عدد من العلماء في مقدمتهم الدفاعي دانيال والاس نقراً: «يربط בכה مع الجذر العبري בכה "بكه يبكي" وفي هذه الحالة فإنه قد يُترجم الوادي على أنه وادي البكاء»^(٤)، فلا سبيل لقراءة (البكاء) إلا بتحريف الكلمة من (בכה) إلى (בכה).

رابعاً: اعتراض: كيف دخل التعريف على الاسم؟

اعتراض البعض على تحويل كلمة (בכה) من مصدر وصفي دال على البكاء إلى اسم علم، ووجه اعتراضهم أن الأسماء في اللغة العبرية لا يدخل عليها التعريف كما في العربية، لكننا نقراً في هذا الموضع (בכה) ، فقد سبق الاسم (בכה) هاء التعريف (ה)!

(١) معجم الكلمات العبرية في الكتاب المقدس، وليم جونيوس، ص (١١٣).

(2) <https://www.studylight.org/commentaries/eng/kdo/psalms-84.html>

(3) A.F. Kirkpatrick, The Book of Psalms with Introduction and Notes. Books II and III (Cambridge: University Press, 1895), p.507.

(٤) الموسوعة اليهودية (٢/ ٤١٥).

والجواب: لا مرأى في أن هذا هو الأصل في اللغة العبرية، لكنه وقع مراراً في الكتاب المقدس إدخال (ה) هاء التعريف على الأسماء، ومنه أن سفر يشوع تحدث عن (لبنان) في قوله: « وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان » (يشوع: ٩: ١) فكتب في الأصل العبراني اسم لبنان مسبقاً بهاء التعريف (הַלְבָּנוֹן هلبانون) ، ونحوه في كلمة (الأردن) في قوله: «ورأى كل دائرة الأردن» (التكوين ١٣: ١٠)، فكتبتها الأصول العبرانية معرفة (הַיַּרְדֵּן هيردين)، فليست القاعدة مطردة على صورة تمنع دخول التعريف على اسم (בְּכָה بكة).

خامساً: لماذا أطلق اسم (בְּכָה بكة) على ذلك المكان؟

وإذا كان (בְּכָה) اسماً ، وليس وصفاً، فلماذا أطلق هذا الاسم على هذا الوادي؟

في جواب هذا السؤال لدينا إجابتان:

الأولى: أنه واد مقفر من المياه

الثانية: أنه بسبب نبات موجود فيه

الهامش النقدي لنسخة (New English translation) التي أنجزها عدد من العلماء في مقدمتهم الدفاعي دانيال والاس يجمع لنا الرأيين، فيقول: «الترجمة تفترض أن الجملة العبرية "בְּכָה הַיַּרְדֵּן" هو اسم لوادٍ جاف غير معروف إلا أنه من خلاله يمر الحجاج إلى أورشاليم، لفظة "בְּכָה بكا" قد تكون اسماً لنوع معين من النبات والذي ينمو في هذا الوادي»^(١)، ونلاحظ أن الوادي المقفر متعلق بالحج.

وأما المترجم الجديد للإنجيل فيؤكد على أن اسم بكة خاص ببقعة معينة، ولكنه موقع غير معروف: «بكا، يؤخذ عادة على أنه اسم علم، مكانه مجهول، لكن

(1) <https://netbible.org/bible/Psalms+84>

يبدو أنه بقعة جرداء، وإليها يجلب الحجاج الغوث»^(١).

وهو ما تقوله الموسوعة اليهودية: «أعطى المترجمون القدامى لـ (Baca) معنى وادي البكاء، لكنها تعني بالأحرى: أي واد يفتقر إلى الماء ... تشير صيغة الجمع لنفس الكلمة إلى شجرة تشبه شجرة البلسم، وكان من المفترض أن يسمى (الوادي الجاف) باسم هذه الشجرة . يأخذ كوينغ كلمة (Baca) من البقعة العربية (بكاء)، ويترجمها: (تفتقر إلى الجداول)»^(٢).

سادسا: شطب وادي بكة من الخريطة

لكن علماء الكتاب المقدس لن يسلموا لنا بأن المقصود من وادي البكاء وادي مكة (بكة) ، فقد أحالوا وادي البكاء من اسم جغرافي إلى فكرة تجريدية ، لن تستطيع أن تعرف لها مكاناً على الخارطة ، فقالوا : « أما وادي البكاء المذكور في المزمور ٨٤ : ٦ فربما يكون بقعة جغرافية . ولكن يرجح أنه مجرد فكرة تحمل معنى عميقاً ، فإن أولئك الذين لهم اختبار طيب مع الرب ، بنعمته تتحول المآسي في حياتهم إلى أفراح »^(٣). وفي الهامش النقدي لنسخة (New English translation) نقرأ أن: « البعض الآخر يتعامل مع الجملة على أنها مجازية أو رمزية تماما »^(٤).

سابعا: تحويل اسم الوادي إلى (البكا) أو (البلسان)

ترجمات عربية وعالمية عديدة تخلصت من اسم (بكة) أو (وادي البكاء) ،

(١) The New Interpreter's Bible. p 1013.

(٢) <https://jewishencyclopedia.com/articles/2290-baca-the-valley-of>

وفي المطبوع (٢ / ٤١٥).

(٣) انظر : دائرة المعارف الكتابية (٢ / ١٨٧) ، وقاموس الكتاب المقدس ، ص (٥٠٧) .

(٤) الموسوعة اليهودية (٢ / ٤١٥).

واستبدلتها بكلمة (وادي البلسان) كما في الرهبانية اليسوعية وغيرها ، وقد اعتمدوا في ذلك على مخطوطات قديمة .

يقول الآباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية في تبرير استخدامهم « وادي البلسان » : « في الترجمات القديمة وفي بعض المخطوطات (وادي البكاء) ، ولفظ الكلمتين واحد » ^(١) .

ورغم ما يكتنف تغيير اسم (بكا) إلى (البكاء والبلسان) من تحريف قديم متعمد ؛ فإن ثمة دلالة واضحة في كلا الكلمتين (البكاء والبلسان) التي درجت النسخ والتراجم على استعمالهما ، فكلاهما يرتبط حسب العلماء الكتائبيين بمكة المكرمة دون غيرها .

فإن (بكا) سميت كذلك نسبة إلى شجر البلسان الذي يخرج منه مادة صمغية تشبه دموع البكاء ، وهو شجر ينبت - حسب اعتراف علماء الكتاب المقدس - في مكة المكرمة ، يقول كتاب قاموس الكتاب المقدس عن أشجار البكا : « ربما يقصد به شجر البلسم أو ما يشبهه . ففي بلاد العرب ، قرب مكة شجر بهذا الاسم ، يشبه شجر البلسم أو البلسان ، وله عصارة بيضاء لاسعة ، وقد سمي شجر البكا ، نسبة لن تلك الأشجار تنضج بالصموغ ، أو نسبة لقطرات الندى التي تقع عليه » ^(٢) .

وتزيدنا دائرة المعارف الكتائية يقيناً بأن وادي البلسان هو وادي مكة المكرمة ، فتقول : « أما البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو (بلسم مكة) الذي مازالت مصر تستورده من شبه الجزيرة العربية - كما كان الأمر قديماً - ، وهو عصير الشجرة المعروفة علمياً باسم (Balsamo Dendron Apabatsmum) والتي تنمو

(١) وفي قاموس الكتاب المقدس : كلمة « Baca » (بكا) قد تعني بلسان . انظر : ص (١٧٨) .

(٢) قاموس الكتاب المقدس ، ص (٥٠٧) ، وانظر دائرة المعارف الكتائية (١٨٧/٢) .

في جنوب الجزيرة العربية وفي الحبشة ، وهي شجرة صغيرة غير منتظمة الشكل ، قشرتها ضاربة إلى الصفرة في لون شجرة الدلب»^(١) .

وينقل آرثر تشارلز جيننغز في أطروحته للماجستير «المزامير مع المقدمة والملاحظات النقدية» عن المفسر اليهودي إبراهيم بن عزز قوله عن (وادي بكا): «هو اسم مكان أو وادي، حيث تسمى الأشجار (بكثيم)»، ويضيف آرثر: «ثم يمكن للشجرة أن نفترض أنها مشابهة لشجرة (بكا) العربية (الشجرة التي هي من فئة البلسم التي تكثر في وادي مكة القاحل)، ولهذا أعطت اسمها إلى وادٍ مشابه، وليس بالضرورة اسم (روفايم) الذي يمر من خلال شوارعه الحاج»^(٢) .

وأختم بما ذكره المفسر الدكتور الكسندر كيركباتريك في شرحه للمزامير وهو يتحدث عن (כבב): «أشجار البلسم تحب الظروف الجافة، وتنمو بوفرة على سبيل المثال في وادي مكة ؛ وهذه هي بوضوح النقطة المرجعية. كان وادي بكة قليل الماء وقاحلاً يمر من خلاله الحجاج في طريقهم إلى القدس»^(٣) ، ونلاحظ أن المفسر كيركباتريك يربط بين بكة ومكة والحج والجفاف، ولكنه يرى أن هؤلاء الحجيج متجهون إلى القدس.

ثامنا: العلاقة بين صهيون ومكة

وقد يشكل على القارئ الكريم ذكر « ٦٦٧ صهيون» في تمام النص: «يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون» (المزامير ٨٤: ٧)، فإنها حسب المشهور

(١) دائرة المعارف الكتابية (٢/ ١٨٩) .

(2) The Psalms with Introductions and Critical Notes, Arthur Charles Jennings p.76.

(3) A.F. Kirkpatrick, The Book of Psalms with Introduction and Notes. Books II and III (Cambridge: University Press, 1895), p.507.

مكان ما في فلسطين.

وفي جوابه لا ننكر أن اسم (صِهْيُون יְהוּדָה) متعلق بمكان ما في فلسطين اختلف العلماء في تحديد موقعه، لكننا لا نسلم بصحة تهجية الكلمة، فلو قرأت الكلمة نفسها بتشكيل آخر (صِهْيُون יְהוּדָה) فسنكون أمام جغرافيا جديدة، لا علاقة لها البتة بأرض فلسطين، فإن (صِهْيُون יְהוּדָה) تعني: الأرض الجافة أو القاحلة التي لا زرع فيها، و بحسب قاموس سترونغ: (a desert: - dry place)، وقد وردت في موضعين من سفر إشعيا، وترجم إلى العربية في الموضع الأول: « كحر في يبس » (إشعيا ٢٥: ٥)، وبحسب الترجمة العربية المشتركة: «كالقحط في أرض قاحلة»، وأما الآباء اليسوعيون فاختراروا عبارة «الحر في القفر».

وأما الموضع الثاني لاستخدام كلمة (صِهْيُون יְהוּדָה) فكان: «في مكان يابس» (إشعيا ٣٢: ٢)، وفي النسختين الأخريين كتبوا: «في أرض قاحلة»، «في قفر»، وكل هذه المعاني (يبس، قاحلة، قفر) مترادفة تجعل معنى النص: (يرون قدام الله في أرض مجدبة ويابسة لازرع فيها) أو ﴿بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم﴾ (إبراهيم: ٣٧).

لكن من الذي يحق له أن يختار التشكيل الصحيح؟

بداية، يجب التنويه أن الكتابة العبرية القديمة ليس فيها حروف علة، والكلمة العبرانية التي استخدمها الكتّاب هي (יְהוּדָה)، ويصح أن تقرأ (יְהוּדָה، سايون، صِهْيُون)، (الصحراء أو المكان الجاف والمجذب أو اليابس)، كما يصح أن تقرأ (יְהוּדָה، سيون، صِهْيُون) التي تعني مكان ما في فلسطين.

وقد أضيف التشكيل إلى النص العبري للعهد القديم في عصور متأخرة ؛ بعد ظهور الإسلام، يقول المؤرخ والسياسي زالمان شازار: «بدأ العمل في وضع التشكيل

من القرن الثامن، واستمر لمدة مائتي عام^(١).

اختيار الماسوريين لتشكيل الكلمة (לִיָּהוּ، صهيون) لا قيمة له عند المحققين الذين يدركون حجم الأخطاء الكارثية التي وقع فيها هؤلاء، فأحالوا بتشكيلهم الخاطئ عبارات إلى معان بعيدة، ومنها الخلط بين (לִיָּהוּ سلمى) و (נְהִיָּהوּ سليمان) بسبب اتحاد هجائهما، وأنه لا يفرق بينهما إلا التشكيل، وقد أخطأ الماسوريون في هذا التشكيل، فكتبوا: «كخيام قيدار، كشقق سليمان» (نشيد ١: ٥)، بينما النص يتحدث عن قبيلة سلمى العربية، لذا كتب الآباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية: «كخيام قيدار، كسرادق سلمى»، وفي الهامش كتبوا: «في النص العبري: «سليمان»، سلمى وقيدار قبيلتان من البدو العرب، والفارق في قراءة (לִיָּהוּ سلمى) و (נְהִיָּהוּ سليمان) هو التحريك».

وقد تنبه المحققون إلى أخطاء الماسوريين الكثيرة في التشكيل، فنبه الفيلسوف اليهودي باروخ اسبينوزا أن التشكيل وحروف العلة في النص المقدس هي من وضع «علماء لغويين في عصر متأخر، لا تساوي سلطتهم شيئاً، أما القدماء فقد كتبوها من غير نقط [أي دون حروف علة ودون حركات] .. فالنقاط التي لدينا الآن، وكذلك الحركات، إنما هي تفسيرات حديثة، لا يحق لنا التصديق بها .. أردتُ أن أبين ضعف الثقة التي يمكن أن نوليها للنقاط والحركات الحديثة، فمن يرد تفسير الكتاب دون أحكام مسبقة؛ عليه إذن أن يشك في النص الذي أكمل على هذا النحو، وأن يعيد فحصه من جديد»^(٢).

(١) تاريخ نقد العهد القديم، زالمان شازار، ص (٤٣).

(٢) رسالة في اللاهوت والسياسة، باروخ اسبينوزا، ص (٢٤٥).

تاسعا: صهيون رمز لمدينة الله

إذا تجاوزنا الخلاف في نطق الكلمة (צִיּוֹן، صهيون)، أو (צִיּוֹן، صهيون)، فإن «صهيون» في لغة الكتاب المقدس لا تعني في لغته التنبؤية المكان المحدد في فلسطين، فهذا الاسم هو أحد الأسماء الرمزية التي تتجاوز موقعها الجغرافي، وهذا معلوم لمن تتبع طريقة الكتاب المقدس في ترميز الأسماء، فكل امرأة شريرة هي (إيزابل)، كما في قوله: «تسيب المرأة إيزابل .. حتى تعلم وتغوي عبيدي» (الرؤيا ٢: ٢٠)، وكل مدينة شريرة هي (بابل)، كما أطلق على روما كما في (١ بطرس ٥: ١٣) وغيره، لذا تقول دائرة المعارف الكتابية: «بابل التي ورد ذكرها في رؤ ٨: ١٤ و ١٦: ١٩ و ١٧: ٥ و ١٨: ٢ و ٢١ اسم رمزي يشير إلى روما»^(١).

ووفق الاستخدام نفسه فإن «صهيون» اسم لكل مدينة يحبها الله، تقول دائرة المعارف الكتابية: «وقد عبرت المزامير بكل وضوح عن رجاء إسرائيل، فيما يعرف باسم "أغاني صهيون" (مز ٤٨: ٨٤، ٨٧، ١٢٢)، وصهيون هنا تتعدى معناها الضيق - أورشليم ومقادسها - لترمز لحالة البشر في المصالحة الروحية مع الله (مز ٨٧: ٥ - ٧)، كما تتخطى حدود اليهودية لتصبح مدينة عالمية بالنسبة إلى "الصالحين وإلى المستقيمي القلوب" (مز ١٢٥: ٤)»^(٢).

(١) دائرة المعارف الكتابية (٢ / ٢٤)، وانظر: (٧ / ٤٨١).

(٢) دائرة المعارف الكتابية (٤ / ٢٤٣).

النبي دانيال يتنبأ بزمان الملكوت

وقد نقل الكتاب المقدس بعض نبوءات الأنبياء عن زمن ظهور هذا الملكوت ، ومن ذلك أن بختنصر رأى رؤيا أفزعته ولم يعرف العرافون ولا المنجمون تعبيرها ، ففسرها له النبي دانيال فقال : « أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم ، هذا التمثال العظيم البهي جدًا وقف قبالتك ، ومنظره هائل ، رأس هذا التمثال من ذهب جيد ، وصدره وذراعاؤه من فضة ، بطنه وفخذه من نحاس ، ساقاه من حديد ، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف .

كنت تنظر إليه إلى أن قطع حجر بغير يدين ، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما ، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معًا ، وصارت كعصافاة البيدر في الصيف ، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان .

أنت أيها الملك ملك ملوك ، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارًا وسلطانًا وفخرًا ، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء .. فأنت هذا الرأس من ذهب .

وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض ، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد ، لأن الحديد يسحق كل شيء ، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء ، وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد ، فبعض المملكة يكون قويًا والبعض قصيرًا ، وبما رأيت الحديد مختلطًا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ..

وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدًا ، ومَلِكُهَا لَا يُتْرَكُ لشعب آخر ، وتسحق وتفتنى كل هذه الممالك ، وهي تثبت إلى الأبد ، لأنك

رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا يدين ، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب . الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين « (دانيال ٢: ٢١-٤٥) .

يقول هودجكن في كتابه (المسيح في كل الكتب) : وأما الحجر الذي قطع بغير يدين ويسحق التمثال العظيم فكناية عن مملكة « المسيا » : أي المسيح المنتظر .
وفي التفسير التطبيقي : « وأما الحجر المقطوع من الجبل فيشير إلى ملكوت الله الذي يحكمه المسيح ملك الملوك إلى الأبد » ^(١) .

فالرؤيا كما يظهر هي عن الممالك التي ستقوم بين يدي بني الملكوت ، فأولها مملكة بابل التي يرأسها بختنصر ، والتي يرمز لها في الحلم بالرأس الذهبي .
ثم مملكة فارس التي قامت أقامها خسرو ، وتسלט ملكها قورش على بابل سنة (٥٩٣ ق.م) ، ورمز لها في المنام بالصدر والذراعين من فضة .

ثم تلتها مملكة مقدونية والتي قضت على مملكة الفرس ، وأسسها الاسكندر المقدوني (٣٣٦ ق.م) ، ويرمز لها في المنام بالبطن والفخذين من النحاس .

ثم تلتها امبراطورية الرومان والتي أسسها الأمبرطور بوفبيوس (٦٣ ق.م) ، ورمز لها في المنام بساقين من حديد وقدمين إحداهما من خزف وأخرى من حديد ، ولعله أراد دولتي فارس والروم أو انقسام الأمبراطورية الرومانية ^(٢) .

« وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً » ، فقد جاء

(١) التفسير التطبيقي ، ص (١٦٨٤) .

(٢) انظر : إظهار الحق ، رحمة الله الهندي (٤/١١٦٦-١١٦٩) ، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ، أحمد حجازي السقا (٢/٤٨-٥١) .

الحجر الذي رذله البناؤون وقد قطع بغير يدين ، إذ جاء من السماء ليقتضي على الفرس والروم ، وأقام الملكوت الموعود في الدنيا قرونًا طويلة ، ولم ينقطع بأس هذه الأمة إلا في هذا القرن الأخير .

ولعل في هذه النبوءة ما يبشر بكون هذا الكسوف عرضًا زائفًا ما يلبث أن يزول ، فتشرق شمس أمة الإسلام من جديد .

وقريبًا من رؤيا بختنصر رأى دانيال رؤيا الحيوانات الأربع « قال : كنت أرى في رؤياي ليلاً ، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير ، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك ، الأول كالأسد .. وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالذئب .. وإذا بآخر مثل النمر .. وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدًّا ، وله أسنان من حديد كبيرة ، أكل وسحق وداس الباقي برجليه ، وكان مخالفًا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون ..

كنت أرى في رؤي الليل ، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى ، وجاء إلى القديم الأيام ، فقتلوه قدامه ، فأعطي سلطانًا ومجدًا وملكوتًا ، لتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة ، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول ، وملكوته ما لا ينقرض » (دانيال ٧: ٣-١٨) .

ويوافق النصراني على أن الممالك الأربعة هي البابلية ثم الفارسية ثم اليونانية ثم الرومانية ، ويرون الملكوت متحققًا في ظهور دين المسيح وتأسيس الكنيسة في يوم الخمسين عندما نزل الروح القدس على التلاميذ المجتمعين في أورشليم .

لكن المملكة الروحية التي أسسها الحواريون لا يمكن أن تكون الملكوت الموعود ، لأن دانيال يتحدث عن أربع ممالك حقيقية ، سحق آخرها ملكٌ حقيقي ، لا روحي « وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدًا ، وملكها لا

يترك لشعب آخر ، وتسحق وتفني كل هذه الممالك » (دانيال ٢ : ٤٤) .

وقال عن المملكة ونيها : « لتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة » (دانيال ٧ : ١٤) .

وقد فهم التلاميذ من المسيح أن هذه المملكة القادمة زمنية لا روحية ، فسألوه وهم يظنون أنها تقوم على يديه ، لذلك تساءلوا بعد حادثة الصلب : « هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل ؟ » (أعمال ١ : ٦) ، وقد اجتهد المسيح في إفهامهم أن مملكته روحية ، بينما المملكة القادمة مملكة حقيقية .

ثم إن مملكة التلاميذ لم تقهر الدولة الرومانية ، بل إن الرومان قهروا المسيحية بعد حين ، حين أدخلوا وثنياتهم فيها ، يقول مؤلفو أسطورة تجسد المسيح : « فالصدمة أخف إذا قيل إن المسيحية تقف على قدم المساواة في حقائقها الفكرية مع قصص الوثنيين الخرافية بدلا عن القول - كما فعل المتشككون في عهد سابق - : إنها - أي المسيحية - مؤسسة على ضلالات مثل ضلالات - الوثنيين »^(١) .

وتقول اللاهوتية المسيحية السبتية إيلن هوايت : « بطريقة لم يكدها يحس بها أحد شقت العادات الوثنية لنفسها طريقا إلى داخل الكنيسة المسيحية ... اهتداء قسطنطين الاسمي الظاهري في أوائل القرن الرابع سبب فرحا عظيما ، فدخل العالم الكنيسة مرتديا صورة البر ، وفي ذلك الوقت تقدم عمل الفساد بسرعة ، والوثنية التي بدا كأنها انهزمت صارت هي المنتصرة ، فلقد سيطرت روحها على الكنيسة إذ أعثرت بتعاليمها وطقوسها وخرافاتها إيمان المعترفين بأنهم أتباع المسيح »^(٢) .

(١) أسطورة تجسد الإله ، سبعة من اللاهوتيين ، ص (٢٣٩) .

(٢) الصراع العظيم ، إيلين هوايت ، ص (٥٦) .

وتمضي إيلين بنا إلى النتيجة التي أفضى إليها هذا الزواج المشين بين المسيحية والوثنية، فقول: «أخيرا رضي معظم المسيحيين بأن يخفضوا مبادئهم، فاتحدت المسيحية بالوثنية، ومع أن عبدة الأوثان أقروا بأنهم اهتدوا وانضموا إلى الكنيسة، فقد ظلوا متعلقين بوثنيتهم، مكتفين بتبديل موضوع عبادتهم بتمثيل للمسيح وحتى العذراء والقديسين»^(١).

وكيف للنصارى أن يقولوا بقهر الرومان ، وهم يزعمون أن المسيح مات على أعواد صليب روماني .

أما المسلمون فهم الذين قضوا على الدولة الرومانية ، واقتلعوها من أرض فلسطين ، ثم بقية بلاد الشام ومصر ، ثم أضحت عاصمتها القسطنطينية عاصمة للإسلام دين الملكوت ..

(١) المصدر السابق، ص (٤٩).

البشارة بالملكوت

ومن الألقاب التي أعطيت للدين الجديد وأتباعه في الكتاب المقدس «الملكوت» أو «ملكوت السماوات» ، الذي أنبأ المسيح عن انتقاله عن أمة اليهود إلى أمة أخرى ، فقال : « إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره » (متى ٢١: ٤٣) .

هذا الملكوت تقاطرت الأنبياء على البشارة به « كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا ، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله ، وكل واحد يغتصب نفسه إليه » (لوقا ١٦: ١٦-١٧) .
والملكوت قد بشر باقتراب عصره النبي يوحنا المعمدان ، يقول متى : « جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات » (متى ٣: ١-٢) .

وتحدث المعمدان عن الملكوت القادم فقال لليهود متوعداً : « يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي .. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر ، فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار ، أنا أعمدكم بماء التوبة ، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني ، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه ، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار ، الذي رفشه في يده ، وسينقي بيده ويجمع قمحه إلى المخزن ، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ . حيثئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليتعمد منه ... » (متى ٣: ١-١٣)

يعلق الأب متى المسكين - على هذه الفقرة التي تشير إلى قوة صاحب الملكوت القادم - ، فيقول بأن المعمدان وتلاميذه « خاب أملهم فيه [المسيح] ، لأنهم انتظروه يحمل بيده مذراته - رفشه - ليجمع التبن للحريق ، فإذا به وديع متواضع ،

لا يسمع أحد صوته في الشارع ، محب للخطاة ، ويأكل ويشرب مع العشارين ، ويغفر للزناة .. فإن كان المسيح هكذا لطيفاً مع الخطاة يصنع الآيات والمعجزات وحسب ؛ فقد أخطأ المعمدان في حساباته وأوصافه عن مسيا الآتي الأقوى منه ، ومعروف كيف أن المعمدان كان شخصية حديدية نارية أرعب الكتبة والفريسيين .. فنظر وإذا المسيح أهذاً من نسيم الصباح^(١).

ولنتوقف سريعاً مع الصفات التي ذكرها يوحنا المعمدان لصاحب الملكوت . فأولها : أنه يأتي بعده ، فلا يمكن أن يكون هذا الآتي بعده هو المسيح الذي أتى في أيام يوحنا المعمدان .

وثانيها : أنه قوي ، وقوته تفوق قوة يوحنا المعمدان ، ومثل هذا الوصف لا ينطبق على المسيح الذي يزعم النصارى مصرعه على الصليب قريباً مما جرى ليوحنا المعمدان ، وأنى هذا من غلبة رسول الله ﷺ على سائر أعدائه ! ثم بلغ من القوة أنه طهر الأرض من رجس الوثنية بالروح والنار أي بدعوته العظيمة وقوته القاهرة ، وكل ما تقدم لا ينطبق على أحد سوى رسول الله ﷺ .

وبعد وفاة يوحنا المعمدان جدد يسوع البشارة باقتراب الملكوت ، « ابتداءً يسوع يكرز ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات » (متى ٤ : ١٧) ، « وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ، ويكرز ببشارة الملكوت » (متى ٤ : ٢٣) ، « كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ، ومعه الإثنا عشر » (لوقا ٨ : ١) .

وقد اعتبر المسيح ﷺ البشارة بالملكوت مهمته الأولى ، بل الوحيدة ، فقال :

(١) الإنجيل بحسب القديس متى ، الأب متى المسكين ، ص (٣٨١) .

« فقال لهم : إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضًا بملكوت الله ، لأنني لهذا قد أرسلت » (لوقا ٤ : ٣٤) .

وأمر تلاميذه بأن يبشروا باقتراب الملكوت فقال : « اكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السماوات » (متى ١٠ : ٧) .

ثم علم المسيح تلاميذه أن يقولوا في صلاتهم تلك العبارة التي ما يزال النصارى يرددونها إلى اليوم « أبانا الذي في السماوات .. ليأت ملكوتك » (لوقا ١٠ : ٢) .

ومن خلال هذا كله نستطيع أن نقول بأن رسالة عيسى كانت بشارة بالملكوت الذي بشر به يوحنا المعمدان ، ووصفا بعض ما يكتنفه ، وهذا الملكوت هو بعد المسيح في أمة تعمل أثماره ، ولا تضيعه كما أضاعه اليهود .

فما هو هذا الملكوت ؟

يجيب النصارى بأن الملكوت « شيوع الملة المسيحية في جميع العالم وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول المسيح » ، وفسره آخرون بأنه انتصار الكنيسة على الملحدين ، وفسره آخرون بأنه البشارة بالخلاص بدم المسيح ، يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيل متى : « فإن الملكوت الذي أعلنه السيد المسيح هو (بشارة الملكوت) أو (إنجيل الملكوت) .. تعبر عن أخبار الخلاص المفرحة التي قدمها لنا الله في ابنه يسوع » .

ويعجب المسلمون لانصراف النصارى عن معنى الملكوت وتعلقهم بما لا طائل وراءه ، فلقد انتصرت الكنيسة وحكمت أوروبا قرونًا عدة ، ولم نر ما يستحق أن يكون أمرًا يبشر به المعمدان والمسيح والتلاميذ .

وكذلك فإن أخبار الخلاص المزعوم لا يمكن أن تكون هي البشارة التي كان

المسيح يطوف مبشرًا بها في المدن والقرى ، فأقرب تلاميذه لم يفهموا هذا المعنى ، ومنهم التلميذان المنطلقان لعمواس بعد حادثة الصلب ، فقد كانا يكيان لفوات الخلاص بموت المسيح «فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين... كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ، ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك» (لوقا ٢٤: ١٧-٢١) . لقد جهل التلميذان موضوع الخلاص بموت المسيح ، فهما يبحثان عن خلاص آخر ، وهو الخلاص الدنيوي الذي ينتظره بنو إسرائيل .

وأيضًا جهلت الجموع المؤمنة التي شهدت الصلب أن الصلب هو البشارة المفرحة التي كان يبشر بها المسيح فرجعوا وهم ييكون وينوحون « وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان ، رجعوا وهم يقرعون صدورهم» (لوقا ٢٣: ٤٨-٤٩) .

ولا يمكن أن يكون الملكوت الموعود هو الخلاص بدم المسيح لأن النصوص ذكرت أمورًا تحدث قبل مجيء الملكوت ، فهي علامات تتحقق قبل حلول الملكوت ، ومن بينها قيام أمة جديدة ومملكة جديدة ، وهو ما لم يتحقق قبل انتشار المسيحية في العالم ، ولا حين صلب المسيح ، يقول متى : « فسألوه قائلين : يا معلّم متى يكون هذا ؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا ؟

فقال : انظروا لا تضلوا ، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين : إني أنا هو ، والزمان قد قرب ، فلا تذهبوا وراءهم ، فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا ، لأنه لا بد أن يكون هذا أولًا ، ولكن لا يكون المنتهى سريعًا .

ثم قال لهم : تقوم أمة على أمة ، ومملكة على مملكة ، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة ، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء ..

وقال لهم مثلاً : انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار ، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب ، هكذا أنتم أيضاً ، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة ، فاعلموا أن ملكوت الله قريب ..

الحق أقول لكم : إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل ، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ، فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة ، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة ، لأنه كالفتح يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض ، اسهروا إذاً وتضرعوا في كل حين ، لكي تحسبوا أهلاً للنجاة من جميع هذا المزمرع أن يكون ، وتقفوا قدام ابن الإنسان » (لوقا ٢١ : ٦-٣٦) .

وفي قوله : « وتقفوا قدام ابن الإنسان » ما يربط الملكوت بشخص ابن الإنسان القادم ، فهو لا يتحدث عن انتشار المسيحية ، بل يتحدث عن ظهور النبي الخاتم ابن الإنسان ، ويدعوهم للاستعداد للقاءه .

فالملكوت هو أمة تعمل وفق إرادة ورضاء صاحب الملكوت جل جلاله .

يقول وليم باركلي في تفسيره لسفر الأعمال : « الملكوت هو مجتمع على الأرض ، تُنفَّذ فيه إرادة الله تماماً كما في السماء » ^(١) .

وفي أحد تشبيهات المسيح للملكوت أبان لتلاميذه عن سبب انتقاله عن بني إسرائيل فقال : « اسمعوا مثلاً آخر ، كان إنسان رب بيت ، غرس كرماً ، وأحاطه بسياج ، وحفر فيه معصرة وبني برجاً ، وسلمه إلى كرامين وسافر .

ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره ، فأخذ

(١) تفسير العهد الجديد (أعمال الرسل)، وليم باركلي، ص (٢٩) .

الكرامون عبيده ، وجلدوا بعضًا وقتلوا بعضًا ورجموا بعضًا ، ثم أرسل إليهم أيضًا عبيدًا آخرين أكثر من الأولين ، ففعلوا بهم كذلك .

فأخيرًا أرسل إليهم ابنه قائلاً : يهابون ابني ، وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث ، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه ، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم ، وقتلوه .

فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا له : أولئك الأردياء يهلكهم هلاكًا رديًا ، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطون الأثمار في أوقاتها .

قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البنائون هو قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا ، لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ، ومن سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه .

ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم (متى ٢١ : ٣٣-٤٥) ، (وانظر لوقا ١٩ : ٩-١٩) ، فمن تراه تكون الأمة العظيمة التي إذا غزت أمة سحقته ، وإذا أرادت أمة نكصت على عقبيها ؟ لا ريب أنها الأمة التي هزمت أعظم دولتين في عصرها : الروم والفرس ، وانساحت في الأرض ، وملكّت خلال قرن واحد ما بين الصين وفرنسا ، إنها أمة الإسلام .

ونبوءة متى السالفة تحيل على نبوءة في كتب الأنبياء ، وهي ما جاء في مزامير داود عن الآتي باسم الرب « أحمذك لأنك استجبت لي ، وصرت لي خلاصًا ، الحجر الذي رفضه البنائون قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا ، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ، نبتهج ونفرح فيه ، آه يا رب خلّص ، آه يا رب

أنقذ ، مبارك الآتي باسم الرب » (المزمور ١١٨ : ٢١-٢٥) .

وقد قال ﷺ : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً ، فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها ، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت هاهنا لبنة ، فيتم بنيانك » ، فقال ﷺ : « فكنت أنا اللبنة » ^(١) ، إنه الحجر الذي تمت به النبوات .

وقبل أن نتقل إلى شرح النبوة يحسن بنا أن ننوه إلى الخطأ الذي وقع فيه بطرس حين زعم أن المسيح هو الحجر الذي رفضه البناؤون ، فقال : « يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم .. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون ، الذي صار رأس الزاوية ، وليس بأحد غيره الخلاص ، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص » (أعمال ٤ : ١٠-١٢) ، مع أن الحجر الذي أخبر عنه داود ثم المسيح نبوة غالبية ، وأمة ظافرة ، وهذه النبوة ليست في بني إسرائيل كما شهد المسيح ﷺ .

ولبطرس عذر في خطئه ، فهو إنسان عامي عديم العلم كما شهد له أولئك الذين استمعوا لحديثه وتعجبوا من المعجزات التي صنعها ، فقد قال في ذات السياق : « فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ، ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان ، تعجبوا » (أعمال ٤ : ١٣) .

وهذا المثل العجيب من المسيح (مثل الكرامين) يحكي تنكر اليهود لنعم الله واصطفائه لهم بقتلهم أنبياءه وهجر شريعته ، ويحكي انتقال الملكوت إلى أمة تقوم بأمر الله تعالى وتقوى على أعدائها وتسحقهم .

(١) رواه البخاري ح (٣٥٣٥) ، ومسلم ح (٢٢٨٦) .

وهذه الأمة مردولة محتقرة « الحجر الذي رفضه البنائون قد صار رأس الزاوية » ، لكن الله اختارها رغم عجب اليهود من تحول الملكوت إلى هذه الأمة المردولة ، لكنه قدر الله العظيم « من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا » ..

فمن تكون هذه الأمة المردولة ؟ إنها أمة العرب ، أبناء الجارية هاجر ، التي يزدريها الكتاب المقدس ، فقد قالت سارة : « اطرده هذه الجارية وابنها ، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابني إسحاق » (التكوين ٢١ : ١٠) .

وقال بولس مفتخرًا على العرب محتقرًا لهم : « ماذا يقول الكتاب ؟ اطرده الجارية وابنها ، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة ، إذا أيها الإخوة : لسنا أولاد جارية ، بل أولاد الحرة » (غلاطية ٤ : ٣٠-٣١) .

وقد ضرب المسيح المزيد من الأمثال للملكوت القادم ، فبيّن في مثل آخر أنه ليس في بني إسرائيل ، الأمة التي لم تستحق اصطفاء الله لها ، يقول متى : « جعل يسوع يكلمهم أيضًا بأمثال قائلًا : يشبه ملكوت السموات إنسانًا ملكًا صنع عرسًا لابنه ، وأرسل عبيده ليدعوا المدعويين إلى العرس ، فلم يريدوا أن يأتوا ، فأرسل أيضًا عبيدًا آخرين قائلًا : قولوا للمدعويين : هوذا غذائي أعددت ، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت ، وكل شيء معد ، تعالوا إلى العرس .

ولكنهم تهاونوا ومضوا ، واحد إلى حقله ، وآخر إلى تجارته ، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم .

فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده ، وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم ، ثم قال لعبيده : أما العرس فمستعد ، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين ، فاذهبوا إلى مفارق الطرق ، وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس .

فخرج أولئك العبيد إلى الطرق ، وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارًا

وصالحين ، فامتلاً العرس من المتكئين ، فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنساناً لم يكن لابساً لباس العرس ، فقال له : يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس ؟ فسكت ، حينئذ قال الملك للخدام : اربطوا رجله ويديه وخذوه ، واطرحوه في الظلمة الخارجية ، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ، لأن كثيرين يدعون ، وقليلين ينتخبون » (متى ٢٢ : ١-١٤) .

وفي مثل آخر بين لهم أنواع الناس في قبول الملكوت والإذعان له ، ودعاهم لقبوله والإذعان له ، فقال : « فكلهم كثيراً بأمثال قائلاً : هوذا الزارع قد خرج ليزرع ، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق ، فجاءت الطيور وأكلته .

وسقط آخر على الأماكن المحجرة ، حيث لم تكن له تربة كثيرة ، فنبت حائلاً ، إذ لم يكن له عمق أرض ، ولكن لما أشرقت الشمس احترق ، وإذ لم يكن له أصل جف . وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه .

وسقط آخر على الأرض الجيدة ، فأعطى ثمراً ، بعض مائة ، وآخر ستين ، وآخر ثلاثين ، من له أذنان للسمع فليسمع ..

فاسمعوا أنتم مثل الزارع ، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم ، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه ، هذا هو المزروع على الطريق .

والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالاً يقبلها بفرح ، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين ، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالاً يعثر .

والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة ، وهم هذا العالم وغرور الغنى يختنق الكلمة ، فيصير بلا ثمر .

وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم ، وهو الذي يأتي بشمر فيصنع بعض مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين » (متى ١٣ : ١-٢٣) .

ويتطابق هذا المثل الإنجيلي مع المثل الذي ضربه النبي ﷺ لأحوال الناس مع دعوته ، حيث قال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس ، فشربوا وسقوا ، وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » ^(١) .

وحدث المسيح تلاميذه عن انتشار الملكوت الذي هو أصغر البذور ، لكنه أعظمها انتشاراً ، يقول متى : « قدم لهم مثلاً آخر قائلاً : يشبه ملكوت السموات حبة خردل ، أخذها إنسان ، وزرعها في حقله ، وهي أصغر جميع البذور ، لكن متى نمت فهي أكبر البقول ، وتصير شجرة ، حتى إن طيور السماء تأتي وتساوى في أغصانها .

قال لهم مثلاً آخر : يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع ، هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال ، وبدون مثل لم يكن يكلمهم » (متى ١٣ : ٣١-٣٤) . (انظر مرقس ٤ : ٣٠-٣٢) .

يقول الأنبا أثناسيوس في تفسيره لإنجيل متى : « وتكاد الأمثلة في هذا الإصحاح أن تصف الملكوت على الأرض من بدايته إلى نهاية العالم ، ففي المثل الأول يزرع الملكوت في القلوب ، وفي الثاني يحاربه الشيطان فيزرع فيه زواناً ، ولكن لا بد أن ينمو الملكوت منتشراً في العالم ويصير شجرة ضخمة (حبة الخردل) ، على أن روح أبناء

(١) رواه البخاري في صحيحه ح (٧٩) .

الملوك لا بد أن تكون هي الاندماج في العالم لتخليصه من الداخل كالخميرة»^(١).
وفي نص آخر يتحدث عن هيمنة الشريعة الجديدة على سائر الشرائع السابقة
ونسخها لها ، فيقول : « أيضًا يشبه ملكوت السموات كنزًا مخفيًا في حقل وجده
إنسان، فأخفاه ، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل .

أيضًا يشبه ملكوت السموات إنسانًا تاجرًا يطلب لآلئ حسنة ، فلما وجد لؤلؤة
واحدة كثيرة الثمن ، مضى وباع كل ما كان له ، واشتراها » (متى ١٣ : ٤٤-٤٦) .

وقد قال المسيح مبشرًا بالقادم الذي ينسخ الشرائع بشريته : « لا تظنوا أنني
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل ، فإنني الحق أقول لكم :
إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى
يكون الكل » (متى ٥ : ١٧-١٨) ، فمن هو هذا الذي له الكل ، إنه ذات النبي الذي
يسميه بولس بالكامل ، ومجيئه فقط يبطل الشريعة وينسخها « وأما النبوات فستبطل ،
والألسنه فستنتهي ، والعلم فسيبطل ، لأننا نعلم بعض العلم ، ونتنبأ بعض التنبؤ ،
ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض » (١ كورنثوس ١٢ : ٨-١٠) .

وكما تحدث المسيح عن هذا النبي تحدث عن تأخر زمان ظهوره عن النبوات
السابقة ، لكن ذلك لن يمنع عظيم الأجر والثواب لأُمته ، فضرب هذا المثل وقال :
« فإن ملكوت السماوات يشبه رجلًا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فَعَلَةً لكرمه ،
فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ،
ورأى آخرين قِيَامًا في السوق بطالين ، فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضًا إلى الكرم فأعطيكم
ما يحق لكم ، فمضوا .

(١) تفسير إنجيل متى ، الأنبا أثناسيوس ، ص (٢١١) .

وخرج أيضًا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل ذلك ، ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قيامًا بطالين ، فقال لهم : لماذا وقفتم ههنا ، كلَّ النهار بطالين ؟ قالوا له : لأنه لم يستأجرنا أحد . قال لهم : اذهبوا أنتم أيضًا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم .

فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة وأعطيهم الأجرة مبتدئًا من الآخرين إلى الأولين . فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارًا دينارًا ، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر ، فأخذوا هم أيضًا دينارًا دينارًا ، وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة ، وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر .

فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك ، أما اتفقت معي على دينار ؟ فخذ الذي لك واذهب ، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك . أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأنني أنا صالح !

هكذا يكون الآخرون أولين ، والأولون آخرين ، لأن كثيرين يُدعون ، وقليلون ينتخبون » (متى ٢٠ : ١-١٦) . وهكذا فاز الآخرون بالأجر والثواب .

فالآخرون هم الأولون السابقون كما قال المسيح وأكدته رسول الله ﷺ بقوله : « نحن الآخرون السابقون » ^(١) ، وقوله : « مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ، ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ، فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم

(١) رواه البخاري ح (٨٣٦) .

هم . فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : مالنا أكثر عملاً وأقل عطاءً ؟ قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيته من أشياء « ^(١) .

(١) رواه البخاري ح (٢٢٦٨) .

البشارة بـ (محمد) مشتهى الأمم

وبعد عودة بني إسرائيل من السبي ، وتخفيفاً لأحزانهم ، ساق لهم النبي حجي بشارة من الله فيها : « لا تخافوا ، لأنه هكذا قال رب الجنود ، هي مرة بعد قليل ، فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة ، وأنزل كل الأمم ، ويأتي مشتهى كل الأمم ، فأملاً هذا البيت مجدداً قال رب الجنود .. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود ، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود » (حجي ٢: ٦-٩) .

وهذه النبوءة لا ريب تتحدث عن القادم الذي وعد به إبراهيم ، وبشر به يعقوب وموسى ثم داود عليهم الصلاة والسلام .

وقبل أن نلج في تحديد شخصية هذا المشتهى من كل الأمم نتوقف مع القس السابق عبد الأحد داود ، وهو الخبير باللغات القديمة ، إذ يسوق لنا النص بالعبرانية : « لسوف أزلزل كل الأرض ، وسوف يأتي (محمد) لكل الأمم .. وفي هذا المكان أعطي السلام » ، فقد جاء في العبرية لفظة « محمد » أو « حمدت » كما في قراءة أخرى حديثة ، ولفظة « محمداً » في العبرانية تستعمل عادة لتعني : (الأمانة الكبيرة) أو (المشتهى) ، والنص حسب الترجمة العبرانية المتداولة : « فباؤا حمدات كول هاجوييم » .

لكن لو أبقينا الاسم على حاله دون ترجمة ، كما ينبغي أن يكون في الأسماء ، فإننا واجدون لفظة « محمد » هي الصيغة العبرية لاسم أحمد ، والذي أضاعها المترجمون عندما ترجموا الأسماء أيضاً .

يقول المؤرخ ول ديورانت : « ولفظ محمد مشتق من الحمد ، وهو مبالغة فيه ،

كأنه حمد مرة بعد مرة ، ويمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر به ^(١) .

وجاء في تمام النبوة الحديث عن البيت الأخير لله ، والذي هو أعظم مجداً من البيت الأول ، ثم يقول : « في هذا المكان أعطي السلام » ، وقد استخدمت الترجمة العبرية لفظة « شالوم » والتي من الممكن أن تعني الإسلام ، فالسلام والإسلام مشتقان من لفظة واحدة ^(٢) .

وقوله : « في هذا المكان أعطي السلام » ، قد تتحدث عن عقد الأمان الذي عم تلك الأرض والذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل القدس عندما فتحها ، فتكون النبوة عن إعطاء السلام ولم تنسبه إلى المشتبه ، ذلك أن الأمر تم بعد وفاته في أتباعه وأصحابه الكرام .

ولا ريب أن النبوة لا تتحدث عن المسيح ، إذ لا تقارب بين ألفاظ النبوة واسمه ، أو بين معانيه وما عهد عنه عليه السلام ، إذ لم يستتب الأمن في القدس حال بعثته ، بل بشر اليهود بخراب هيكلهم بعد حين ، كما كان رسولاً إلى بني إسرائيل فحسب ، وليس لكل الأمم ، والقادم هو مشتبه الأمم جميعاً ، وليس خاصاً ببيت يعقوب كما جاء في وصف المسيح مراراً .

وهذا الاستعمال لكلمة (السلام) بمعنى (الإسلام) يراه عبد الأحد داود لازماً في موضع آخر من الكتاب المقدس ، فقد جاء في إنجيل لوقا أن الملائكة ترنموا عند ميلاد المسيح قائلين : « المجد لله في الأعالي ، وعلى الأرض السلام ، وبالناس المسرة » (لوقا ٢ : ١٤) .

(١) قصة الحضارة (١٣/ ٣٧٥) .

(٢) ومثل هذا في القرآن الكريم في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة : ٢٠٨] .

ويتساءل القس السابق عبد الأحد داود أي سلام حلّ على الأرض بعد ميلاد المسيح ، فقد تتابع القتل والحروب ما تزال تطحن ، وإلى قيام الساعة ، ولذلك فإن الترجمة الصحيحة لكلمة (إيرينا) اليونانية في العبرانية : (شالوم) ، وهي في العربية (الإسلام) كما (السلام) .

وإن أصر النصارى على تفسير كلمة (إيرينا) بالسلام ، فقد جعلوا من عيسى مناقضاً لنفسه ، إذ قال : « جئت لألقي ناراً على الأرض .. أتظنون أنني جئت لأعطي سلاماً على الأرض . كلا أقول لكم ، بل انقساماً .. » (لوقا ١٢ : ٤٩-٥١) ، وفي متى : « لا تظنوا أنني جئت لألقي سلاماً على الأرض ، ما جئت لألقي سلاماً ، بل سيفاً » (متى ١٠ : ٣٤) .

وتبعاً لهذا يرى عبد الأحد داود أن صانعي السلام هم المسلمون ، وذلك في قول المسيح : « طوبى لصانعي السلام ، لأنهم يدعون أبناء الله » (متى ٥ : ٩) ، فيرى أن الترجمة الدقيقة هي « طوبى للمسلمين » ، وليس صانعي السلام الخيالي ، الذي لم ولن يوجد على الأرض .

كما لا يستطيع أحد ينتمي إلى فرق النصارى المختلفة والمتباغضة طوال تاريخ النصرانية ، لا يستطيع أن يقول بأن السلام قد تحقق في نفوس المؤمنين ، إذ الأحقاد المتطاوله بينهم تكذب ذلك كله .

وجاء في تمام الأنشودة المزعومة للملائكة : « وبالناس المسرة » ، واستخدم النص اليوناني كلمة (يودكيا) وهي كلمة مشتقة من الفعل اليوناني (دوكيو) ، ومعناها كما في القاموس الإغريقي : « لطيف ، محسن ، دمث .. » ومن معانيها أيضاً السرور - المحبة - الرضا - الرغبة ، الشهرة ..

فكل هذه الإطلاقات تصح في ترجمة كلمة (يودوكيا) التي يصح أيضاً أن

ترجم في العبرانية إلى (محماد ، ما حامود) المشتقة من الفعل (حمد) ومعناه : المرغوب فيه جدًا ، أو البهيج ، أو الرائع أو المحبوب أو اللطيف ، وهذا كله يتفق مع المعاني التي تفيدها كلمة محمد وأحمد ، واللذان تقاربان في الاشتقاق كلمتي (حمدا و محمادا) العبرانيتين ، ومثل هذا التقارب يدل على أن لهما أساس واحد مشترك كما هو الحال في كثير من كلمات اللغات السامية .

وينبه الأب السابق عبد الأحد داود إلى وجود هذا النص في إنجيل لوقا اليوناني، في الوقت الذي كانت فيه العبارات سريانية حين مقالها ، ولا يمكن - حتى مع بذل الجهد وفرض الأمانة في الترجمة - أن تترجم كلمة ما من لغة إلى أخرى ، وتفيد نفس المعاني الأصلية للكلمة . ومع ضياع الأصول لا يمكن التحقق من دقة هذه الترجمة .

والترجمة الصحيحة للترنيمة كما يرى عبد الأحد داود هي : « الحمد لله في الأعالي ، وعلى الأرض إسلام ، وللناس أحمد » ^(١) .

(١) انظر : محمد في الكتاب المقدس ، عبد الأحد داود ، ص (١٤٧-١٦٥) ، الإنجيل والصليب ، عبد الأحد داود ، ص (٣٣-٥٥) ، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ، أحمد حجازي السقا (٢/ ٣٧٠-٣٧٢) .

البشارة بإيلياء

ومن الأسماء التي رمز الكتاب المقدس بها إلى النبي ﷺ (إيلياء) وهي وفق حساب الجمل اليهودي تساوي ٥٣^(١) .

وهو أيضًا اسم لنبي عظيم أرسله الله ﷻ إلى بني إسرائيل ، وكان ذلك في القرن التاسع قبل الميلاد ، وهو الذي يسميه القرآن إلياس .

وفي آخر أسفار التوراة العبرانية يتحدث النبي ملاخي في سفره القصير عن عصيان بني إسرائيل وعن إيليا أو إيلياء القادم الجديد ، وهو غير إلياس الذي كان قد توفي منذ سبعة قرون ، فيقول ملاخي بأن الله يقول : « هأنذا أرسل ملاكي ، فيهيئ الطريق أمامي ، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ، وملاك العهد الذي تسرون به ، هو ذا يأتي ، قال رب الجنود .

من يحتمل يوم مجيئه ، ومن يثبت عند ظهوره ، لأنه مثل نار الممحص ، ومثل أشنان القصار .. » (ملاخي ٣: ١-٢) .

فالنص في سفر النبي ملاخي يتحدث عن اثنين ، أحدهما الذي يهيئ الطريق أمام القادم من عند الرب .

والثاني هو الذي يأتي بغتة إلى الهيكل ، ويسميه : السيد ، وملاك العهد . وهو الذي يطلبه بنو إسرائيل ويتظرونه .

وفي آخر سفره يقول ملاخي ، وحديثه مازال متصلًا عن هذا القادم وعن تبديل بني إسرائيل وكفرهم فيقول : « اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب

(١) (أ=١ ، ي=١٠ ، ل=٣٠) ، وهو ما تساويه كلمة أحمد (أ=١ ، ح=٨ ، م=٤٠ ، د=٤) .

على كل إسرائيل الفرائض والأحكام . هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف ، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم ، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن » (ملاخي ٤ : ٤-٥) .

فقد سمى ملاخي النبي القادم إيليا بعد أن ذكرهم بوصية موسى على جبل حوريب والتي ذكر فيها موسى النبي القادم مثله من بين إخوة بني إسرائيل ، قال المفسر صاحب (تحفة الجيل) : « إن إيلياء الرسول المذكور في آخر سفر ملاخي هو ملغوز ، وهذا هو حبر العالم الذي يأتي في آخر الزمان » ^(١) .

ويرى النصارى أن النبي الذي يمهد الطريق هو يوحنا المعمدان المسمى بإيليا في النص يقول مرقس : « كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك .. كان يوحنا المعمدان يعمد في البرية .. وكان يكرز قائلاً : يأتي بعدي من أقوى مني ، الذي لست أهلاً أن أنحني وأحل سيور حذائه ، أنا عمدتكم بالماء ، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس ، وفي تلك الأيام جاء يسوع .. » (مرقس ١ : ٢-٩) ، وهو ما نقله لوقا عن لسان المسيح : « بل ماذا خرجتم لتنظروا ، أنبياء ؟ نعم أقول لكم : وأفضل من نبي ، هذا هو الذي كتب عنه : ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك ، لأنني أقول لكم : إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان ، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه » (لوقا ٧ : ٢٦) .

فالممهد للطريق - حسب رأي النصارى - هو يوحنا المعمدان ، والممهد له المنتظر هو عيسى عليه السلام .

ويعتبرون الأول إيليا لقول متى على لسان المسيح في سياق حديثه عن يوحنا

(١) انظر : الفارق بين المخلوق والخالق ، عبد الرحمن باجي البغدادي ، ص (٦٥٤) .

المعمدان : « ماذا خرجتم لتظروا . أنبياء ؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي ، فإن هذا هو الذي كتب عنه : ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك . الحق أقول لكم : لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه .. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا . وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي ، من له أذنان للسمع فليسمع » (متى ١١ : ٩-١٥) .

ويذكر متى أيضًا بأن المسيح قال : « إن إيليا يأتي أولاً ويرد كل شيء ، ولكني أقول لكم : إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه .. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان » (متى ١٧ : ١٠-١٣) .

وهكذا يرى النصارى أن المبشر الممهد للطريق هو يوحنا (إيليا) ، والمبشر به هو المسيح . والصحيح أن إيليا رمز للنبي القادم ، وليس للنبي الممهد لطريقه .

وقبل أن نلج لفهم حقيقة هذه النبوءة نرى لزماً أن ننبه ببعض ما تعرضت له هذه النصوص من تحريف ، ففي ملاخي « ملاك العهد » ، وهو في الترجمات القديمة : « رسول الختان » ، وفي الترجمة الحديثة يقول : « أرسل ملاكي » ، وفي القديمة : « أرسل رسولي » ، وفي بعض الطبعات : « يأتي السيد » وفي بعضها : « الولي » ، وفي أخرى : « إيليا » .

وفي نصوص الأنجيل تحريف للاقتباس من ملاخي الذي استعمل ضمير المتكلم « الطريق أمامي » ، وفي الأنجيل أصبح الضمير راجعاً على المسيح « يهيئ طريقك قدامك » .

كما نرى يد التحريف قد طالت كلام المسيح والمعمدان حين زعم الإنجيليون أن المسيح اعتبر المعمدان هو الممهد لدعوته « هذا هو الذي كتب عنه : ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك » (لوقا ٧ : ٢٦) ، وأنه سماه إيليا

المنتظر » ولكني أقول لكم : إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه .. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان « (متى ١٧ : ١٢-١٣) .

ومن التحريف قولهم أن المعمدان أخبر أن القوي الذي بشر بقدومه بعده هو المسيح » ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه ، هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي ، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه .. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال : هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ، هذا هو الذي قلت عنه : يأتي بعدي رجل صار قدامي ، لأنه كان قبلي » (يوحنا ١ : ٢٦-٤٠) .

ودعوانا التحريف ليس مردها عدم اتفاق هذه النصوص مع المسألة التي نحن بصدد إثباتها ، بل مرده أن يوحنا المعمدان أنكر أن يكون هو النبي إيليا الممهد بين يدي السيد القادم ، فقد نفى هو ذلك عن نفسه لما جاءه رسل اليهود من الكهنة واللاويين » ليسألوه من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر ، وأقر : إني لست أنا المسيح .

فسألوه إذاً ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال : لست أنا . النبي أنت ؟ فأجاب : لا « (يوحنا ١ : ١٩-٢١) ، فهذا نص صريح ينكر فيه يوحنا أنه إيليا الممهد للطريق ، كما هو ليس المسيح المنتظر أو النبي القادم .

ويلزم من قول المعمدان تكذيب المسيح في قوله بأن إيليا قد جاء أو أن يكون المعمدان كاذباً حين أنكر أنه إيليا ، أو يلزم القول بأن التلاميذ لم يفهموا كلام المسيح ، وهذا الأخير هو الأولى ، فقد أخطأ متى حين قال : « حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان » ، لقد ظنوا أنهم فهموا ، بينما الحقيقة أنهم لم يفهموا ، لقد كان يحدثهم عن نفسه ، فهو النبي القادم الذي يهيئ الطريق للقادم المنتظر « هأنذا أرسل ملاكي ، فيهيئ الطريق أمامي ، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ، وملاك العهد الذي تسرون به ، هوذا يأتي ، قال رب الجنود » .

ثم إن صفات إيليا لا تنطبق على المعمدان ، لأنه يأتي بعد المسيح ، فقد قال المسيح عنه : « إيليا المزمع أن يأتي » والمسيح والمعمدان متعاصران .

وعندما يأتي إيليا فإنه « يرد كل شيء » ، و « فيرد قلب الآباء على الأبناء ، وقلب الأبناء على آبائهم » ، ومثل هذا لم ينقل عن المعمدان الذي عاش في الصحراء ، طعامه الجراد والعسل ، ولباسه وبر الإبل ، وغاية ما صنعه تعميد من جاءه تائباً . (انظر متى ٣ : ١-٥) .

ولا يمكن التسليم بأن المعمدان كان تمهيداً للمسيح ، إذ كيف يقال ذلك ، والمعمدان قبيل مقتله - حسب الأناجيل - لا يعرف حقيقة المسيح ، ويرسل تلاميذه ليسألوا المسيح « أنت هو الآتي أم نتظر غيرك ؟ » (متى ١١ : ٣) .

فكيف يقال بأنه أرسل بين يديه ، وهو لم يعرف حقيقته ؟ ثم ماذا صنع يوحنا بين يدي مقدم المسيح ؟ هل صنع شيئاً يتعلق بالمهمة التي تزعمها الأناجيل له ؟

لم يرد عنه سوى البشارة بالملكوت كما بشر به المسيح بعده . (انظر متى ٣ : ١) كما كان يعمد الذين يأتونه معترفين بخطاياهم . (انظر متى ٣ : ٦) ، وهذا الذي صنعه المسيح أيضاً ، وهو ما يؤكد أن دعوتها واحدة ، ألا وهي البشارة بالنبي ﷺ نبي الملكوت ، كما قال : « فقال لهم : إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الآخر أيضاً بملكوت الله ، لأنني لهذا قد أرسلت » (لوقا ٤ : ٣٤) ، فقد أرسل للبشارة بالملكوت القادم ، فهو ممهد ومبشر بين يديه .

والحق أن المعمدان وعيسى صاحبا دعوة واحدة ، أي كلاهما بعث مبشراً بالنبي الخاتم ، فهما المبشران بالنبي الخاتم ، والذي أسماه متى بملكوت السماوات ، فقد بشر باقتراب عصره النبي يوحنا المعمدان ، « جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات » (متى ٣ : ١-٢) .

وبعد وفاة يوحنا المعمدان جدد يسوع البشارة بالملكوت ، « ابتداء يسوع يكرز ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات » (متى ٤ : ١٧) ، « وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت » (متى ٤ : ٢٣) .

وأمر تلاميذه بأن يبشروا باقتراب الملكوت فقال : « اكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السماوات » (متى ١٠ : ٧) ، لقد كانت دعوتها واحدة ، وهي البشارة والتمهيد للنبي القادم .

وكما لم يتحقق في المعمدان صفات الممهد للنبي القادم ، فإن الصفات التي ذكرها يوحنا المعمدان للآتي بعده لم تتحقق في المسيح ، فقد قال المعمدان : « أنا أعمدكم بماء التوبة ، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني ، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه ، هو سيعمّدكم بالروح القدس ونار ، الذي رفشه في يده ، وسينقي بيده ، ويجمع قمحه إلى المخزن ، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ ، حينئذٍ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه » (متى ٣ : ١١-١٣) .

فالقادم المبشر به سيعمد بالروح القدس والنار ، أما المسيح عليه السلام فلم يعمد أحداً طوال حياته ، وإن كان شاع بين الناس أنه يعمد ، لكنه لم يفعل ذلك حقيقة ، وإن صنعه تلاميذه باسمه « فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا ، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه » (يوحنا ٤ : ١-٢) .

وذكر المعمدان أن الآتي بعده يعمد بالروح والنار ، أي يملك سلطان الدين والدنيا لتغيير المنكر والحفز على التوبة ، فهو لا يتوقف عن حدود الطهارة الظاهرية للجسد بالاغتسال بالماء ، بل يهتم بطهارة الباطن ، ووسيلته ما يأتي به روح القدس (جبريل) من وحي وبلاغ وبيان ، كما قام بتطهير كثير من الأرض من الوثنية بالنار .

ومثل هذه المعمودية لم يفعلها المسيح الذي عمد تلاميذه بالماء ، وكانت بشارته استمراراً للمعمودية المعمدان ، وهي البشارة بالتوبة ومغفرة الخطايا فإن المسيح دعا - بعد حادثة الصلب والقيامة - كل واحد من تلاميذه « أن يُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا » (لوقا ٢٤ : ٤٧) ، فلم تختلف معمديته ﷺ عن معمودية المعمدان في شيء . (انظر يوحنا ٣ : ٢٢-٢٣) .

واستمر تلاميذه بعده يعمدون بالماء كما كان المعمدان يعمد ، ولما جاء بولس إلى جاء إلى أفسس ، فإذا وجد تلاميذ قال لهم : « هل قبلتم الروح القدس لما آمتم . قالوا له : ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس . فقال لهم : فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا : بمعمودية يوحنا . فقال بولس : إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده ، أي بالمسيح يسوع ، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع » (أعمال ١٩ : ١-٥) ، ولو كان للمسيح ﷺ تعميد يخالف ما عليه تعميد المعمدان ﷺ لعرف بين التلاميذ وشاع .

كما وصف المعمدان النبي القادم بعده بأنه « أقوى مني » ، وليس في دعوة المسيح أو حياته الشخصية ما يشير إلى هذه القوة ، فكلاهما لم يبعث بشرع جديد ، كما لم يملك على قومه ، ولم يكن لأي منهما نفوذ أو سلطان ، بل تزعم النصارى - باطلاً - أن كلا منهما مات مقتولاً ! فأين القوة التي ذكرها المعمدان ؟

كما لم يحقق المسيح قول المعمدان عن النبي الآتي : « رفشه في يده ، وسينقي بيده ، ويجمع قمحه إلى المخزن ، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ » وهذه كناية يفسرها الدكتور وليم أدي بقوله : « كناية عن نهاية العمل كله ، ويمكن أن يكون القصد من هذا التشبيه : الإشارة إلى تأديب الله للناس وقصاصه لهم في هذه الحياة » ، بل هو كناية أبعد من ذلك ، إذ تبين سلطانه الذي ينقي الأصل الذي أنزله الله على أنبيائه مما

علق فيه ، فيحذف الترهات الدخيلة ويزيفها .

وعليه فالآتي المبشر به هو محمد ﷺ ، وهو فقط الذي أتى إلى أرض القدس والهيكل بغتة يوم أسري به إلى بيت المقدس ، بينما نشأ المسيح ويوحنا في ربوع الهيكل .

وهو النبي الذي سمته بعض الترجمات برسول الختان ، إذ كان قد دعا إليه ونبه إلى أنه من سنن الهدى ، والتزمه المسلمون بعده .

الأصغر في ملكوت الله

وثمة بشارة أخرى جاءت على لسان المسيح تبشر بالمسيح المنتظر ﷺ ، وتؤكد أنه أعظم الأنبياء ، وأنه النبي المسمى إيليا ، وأنه الذي تقاطرت النبوات على البشارة به ، يقول المسيح : « الحق الحق أقول لكم : لم يقيم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه .. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا ، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي ، من له أذنان للسمع فليسمع » (متى ١١ : ١١-١٥) ، فالأصغر في ملكوت السماوات هو إيليا المزمع أن يأتي ، الذي تنبأ به الأنبياء ، نبياً تلو نبي ، وكان آخرهم يوحنا المعمدان .

فمن هو إيليا ، الأصغر في ملكوت السماوات ؟ إنه محمد رسول الله ﷺ الذي صغر بتأخره في الزمان عن سائر الأنبياء ، لكنه فاقهم جميعاً باكتمال رسالته ورضا الله بدينه ديناً خاتماً إلى قيام الساعة ، فإن لم يكن محمداً ﷺ فمن ذا يكون ؟

ولا يمكن لنصراني أن يدعي بأن عيسى هو آخر الرسل والأنبياء لإيمانهم برسالة تلاميذه بل وغيرهم كبولس ، كما لم تكمل رسالته عليه السلام بدليل التعديل والنسخ الذي أجراه الحواريون عليها في المجمع الأورشليمي الأول بزعم التيسير على المتنصرين ، فأبطلوا الختان ، وأحلوا بعض محرمات التوراة .

وعليه فلا تصدق على المسيح عليه السلام كلمة « الأصغر » ، لأنه ليس آخر الأنبياء ، كما أنه لم يصرح ولا يفهم أنه كان يتحدث عن نفسه حين قال : « ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه .. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا ، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي ، من له أذنان للسمع فليسمع »

(متى ١١: ١١-١٥).

وهذا الأصغر إنما يأتي في ملكوت السماوات التي لم تكن قد قامت يومذاك ،
وهو مزعم أن يأتي ولما يأت بعد ، إنه محمد ﷺ .

المسيح يبشر بالبارقليط

لكن أعظم بشارات العهد الجديد بالنبي الخاتم هي نبوءات المسيح ﷺ عن مجيء البارقليط إلى هذا العالم .

وينفرد يوحنا في إنجيله بذكر هذه البشارات المتوالية من المسيح بهذا النبي المنتظر، حيث يقول المسيح موصياً تلاميذه : « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ، وأنا أطلب من الآب فيعطيكُم معزياً آخر ، ليمكث معكم إلى الأبد ، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله ، لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ، ويكون فيكم .. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ، ويحبه أبي وإليه نأتي ، وعنده نصنع منزلاً .

الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي ، والكلام الذي تسمعونونه ليس لي ، بل للآب الذي أرسلني ، بهذا كلمتكم وأنا عندكم ، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ، ويذكركم بكل ما قلته لكم .. قلت لكم الآن قبل أن يكون ، حتى متى كان تؤمنون ، لا أتكلّم أيضاً معكم كثيراً ، لأن رئيس هذا العالم يأتي ، وليس له في شيء » (يوحنا ١٤ : ١٥ - ٣٠) .

وفي الإصحاح الذي يليه يعظ المسيح ﷺ تلاميذه طالباً منهم حفظ وصاياهم ، ثم يقول : « متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب ، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق ، فهو يشهد لي ، وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي في الابتداء .

قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا ، سيخرجونكم من المجمع ، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله .. قد ملأ الحزن قلوبكم ، لكني أقول لكم الحق : إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم .

ومتى جاء ذاك يبكّت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ، أما على خطية

فلأنهم لا يؤمنون بي ، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضًا ، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين .

إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء ذاك ، روح الحق ، فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ، ويخبركم بأمور آتية ، ذاك يمجديني ، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم » (يوحنا ١٥ : ٢٦ - ١٦ : ١٤) .

ففي هذه النصوص يتحدث المسيح ﷺ عن صفات الآتي بعده ، فمن هو هذا الآتي ؟

البارقليط عند النصاري :

يجيب النصاري بأن الآتي هو روح القدس الذي نزل على التلاميذ يوم الخمسين ليعزيهم في فقدانهم للسيد المسيح ، وهناك « صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين ، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار ، واستقرت على كل واحد منهم ، وامتأأ الجميع من الروح القدس ، وابتدءوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا » (أعمال ٢ : ١ - ٤) .

ولا تذكر أسفار العهد الجديد شيئاً - سوى ما سبق - عن هذا الذي حصل يوم الخمسين من قيامة المسيح .

يقول الأنبا أثناسيوس في تفسيره لإنجيل يوحنا : « البارقليط هو روح الله القدوس نفسه المعزي ، البارقليط = المعزي ، « الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي » (يوحنا ١٤ : ٢٦) .. وهو الذي نزل عليهم يوم الخمسين (أعمال ٢ : ١ - ٤) فامتأأوا به ، وخرجوا للتبشير ، وهو مع الكنيسة ، وفي المؤمنين ، وهو هبة ملازمة للإيمان والعماد^(١) .
ويقول معجم اللاهوت الكتابي : « لفظ بارقليط ، (باليونانية parakletos) لفظ

(١) تفسير إنجيل يوحنا ، الأنبا أثناسيوس ، ص (١١٨) .

مأخوذ من كتابات القديس يوحنا ، وهو يعبر ليس عن طبيعة شخص ، بل عن وظيفته .. فهو من يلعب دور المساعد الإيجابي ، والمحامي ، والمؤيد ، ويقوم بهذه المهمة يسوع المسيح الذي هو « شفيع لنا عند الأب وهو كفارة عن خطايانا في السماء » (١ يوحنا ٢ : ١) ، كما يقوم بها أيضًا الروح القدس الذي يحقق حضور يسوع فعليًا من حيث هو الشاهد والمدافع عنه بين المؤمنين ^(١) .

البارقليط عند المسلمين :

ويعتقد المسلمون أن ما جاء في يوحنا عن المعزي رئيس العالم الآتي وسيده ، إنما هو بشارة من المسيح نبينا ﷺ ، وذلك يظهر من أمور :

منها أن لفظة « المعزي » لفظة حديثة استبدلتها التراجم الجديدة للعهد الجديد ، فيما كانت التراجم العربية القديمة (١٨٢٠ م ، ١٨٣١ م ، ١٨٤٤ م) تضع الكلمة اليونانية (البارقليط) كما هي ، وهو ما تصنعه كثير من التراجم العالمية .

وفي تفسير كلمة « بارقليط » اليوناني نقول : إن هذا اللفظ اليوناني الأصل ، لا يخلو من أحد حالين ، الأول أنه « باراكلي توس » . فيكون حسب قول النصارى بمعنى : المعزي والمعين والوكيل .

والثاني أنه « بيروكلوتوس » ، فيكون قريباً من معنى : محمد وأحمد .

ويقول أسقف بني سويف الأنبا أثناسيوس في تفسيره لإنجيل يوحنا : « إن لفظ بارقليط إذا حرف نطقه قليلاً يصير « بيركليت » ، ومعناه : الحمد أو الشكر ، وهو قريب من لفظ (أحمد) » ^(٢) .

(١) معجم اللاهوت الكتابي (مادة بارقليط) ، وانظر : تفسير إنجيل يوحنا ، الأنبا أثناسيوس ، ص (٢٠٥) .

(٢) تفسير إنجيل يوحنا ، الأنبا أثناسيوس ، ص (١١٧) ، وقد ورد هذا في سياق شرحه لرأي المسلمين ، ثم لما بدأ بالرد عليهم لم يتطرق بأي كلمة في نقض هذا مكتفياً بالقول : « الكلام على البارقليط مردود بكون

ويسأل عبد الوهاب النجار الدكتور كارلو نيلينو (ت ١٩٣٨م) ^(١) - الحاصل على الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية القديمة - عن معنى كلمة « بيركلوتس » فيقول: «الذي له حمد كثير» .

ومما يؤكد خطأ الترجمة أن اللفظة اليونانية (بيركلوتس) اسم لا صفة ، فقد كان من عادة اليونانيين زيادة السين في آخر الأسماء ، وهو ما لا يصنعونه في الصفات . ويرى عبد الأحد داود أن تفسير الكنيسة للبارقليط بأنه « شخص يدعى للمساعدة أو شفيع أو محام أو وسيط » غير صحيح ، فإن كلمة بارقليط اليونانية لا تفيد أيًا من هذه المعاني ، فالمعزي في اليونانية يدعى (باراكالون أو باريجوريتس) ، والمحامي تعريب للفظ (سانجرس) ، وأما الوسيط أو الشفيع فتستعمل له لفظة « ميديتيا » ، وعليه فعزوف الكنيسة عن معنى الحمد إلى أي من هذه المعاني إنما هو نوع من التحريف .

ويوافقه الدكتور سميون في كتاب (الروح القدس أو قوة في الأعالي) ، فيقول : « الاسم المعزي ليس ترجمة دقيقة جدًا » .

ويعترف به معجم اللاهوت الكتابي ، حين كتب مؤلفوه : « ومعنى (المعزي) - المشتق على الأرجح من أصل لغوي خاطئ - غير وارد في العهد الجديد » ^(٢) .

البارقليط هو روح الله القدس نفسه المعزي ..» (ص ١١٨) من غير أن يناقش الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة.

(١) المستشرق الإيطالي كارلو الفونسو نيلينو ، درّس اللغة العربية في جامعة بلرمو ثم روما ، وأصدر كتبًا منها: «حياة محمد»، و«تاريخ الأدب العربي»، و «منتخبات من القرآن»، وأصدر مجلة «الشرق الحديث» الشهرية، وتولى إدارتها سبع عشرة سنة . انظر: معجم أسماء المستشرقين، يحيى مراد، ص (١٠٤٧-١٠٤٩) .

(٢) معجم اللاهوت الكتابي (مادة بارقليط) .

ومما سبق يتضح أن ثمة خلافاً بين المسلمين والنصارى في الأصل اليوناني لكلمة « بارقليط » حيث يعتقد المسلمون أن أصلها (بيركلوتوس) وأن ثمة تحريفاً قام به النصارى لإخفاء دلالة الكلمة على اسم النبي ﷺ أحمد : الذي له حمد كثير .
ومثل هذا التحريف لا يستغرب وقوعه في كتب القوم ، ففيها من الطوام مما يجعل تحريف كلمة « البيرقليط » من السهل الهين .

كما أن وقوع التصحيف والتغير في الأسماء كثير عند الترجمة بين اللغات وفي الطبعات ، فاسم « بارباس » في الترجمة البروتستانتية هو في نسخة الكاثوليك « بارابا » ، وكذا (المسيا ، ماشيح) و (شيلون ، شيلوه) وسوى ذلك ، وكلمة « البارقليط » مترجمة عن السريانية لغة المسيح الأصلية فلا يبعد أن يقع مثل هذا التحوير حين الترجمة .

ولجلاء التحريف في هذه الفقرة فإن أدوين جونز في كتابه (نشأة الديانة المسيحية) يعترف بأن معنى البارقليط : محمد ، لكنه يطمس اعترافه بكذبة وطامة لا تنطلي على أهل العلم والتحقيق ، فيقول بأن المسيحيين أدخلوا هذا الاسم في إنجيل يوحنا جهلاً منهم بعد ظهور الإسلام وتأثرهم بالثقافة الدينية للمسلمين .

وأما المستشرق النمساوي المتعصب لويس سبرنجر (ت ١٨٩٣ م) في كتابه عن سيرة النبي ﷺ فيحل المسألة بطريقة - لا ريب أنها - ستدهش القارئ وتثير عجبه ، فيزعم أن اسم النبي الحقيقي هو (قثم) ، وأن النبي ﷺ تسمى باسم (محمد) في المدينة المنورة ، بعد اختلاطه بالنصارى ، وقد التقطه من خلال قراءته لنبوءات الأناجيل عن البارقليط (المنحمن بالسريانية) .

وقد أيده عدد من المستشرقين منهم المستشرق الفرنسي اليهودي هرتويغ درنبرغ Hartwig Derenbourg (ت ١٩٠٨ م) ، والمستشرق الألماني المتعصب

ثيودور نولدكه (ت ١٩٣٠م) صاحب كتاب (تاريخ القرآن)، والمستشرق الإيطالي الأمير ليون كاتاني (ت ١٩٢٦م) في كتابه الشهير حوليات الإسلام (nnalli dell' Islam) ^(١).

البارقليط بشر نبي، وليس روح القدس :

وأياً كان المعنى للبارقليط : أحمد أو المعزي فإن الأوصاف والمقدمات التي ذكرها المسيح للبارقليط تمنع أن يكون المقصود به روح القدس، وتؤكد أنه كائن بشري يعطيه الله النبوة. وذلك واضح من خلال التأمل في نصوص يوحنا عن البارقليط.

فإن يوحنا استعمل في حديثه عن البارقليط أفعالاً حسية (الكلام، والسمع، والتوبيخ) في قوله : « كل ما يسمع يتكلم به » وهذه الصفات لا تنطبق على الألسنة النارية التي هبت على التلاميذ يوم الخمسين، إذ لم ينقل أن الألسنة النارية تكلمت يومذاك بشيء، وأما الروح فغاية ما يصنعه إنما هو الإلهام القلبي، وأما الكلام فهو صفة بشرية، لا روحية.

وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة بكائن بشري، وادعى مونتوس في القرن الثاني (١٨٧م) أنه البارقليط القادم، ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه البارقليط، وتشبه بالمسيح فاختر اثنا عشر تلميذاً وسبعون أسقفاً أرسلهم إلى بلاد المشرق، ولو كان فهمهم للبارقليط أنه الأقنوم الثالث لما تجرؤوا على هذه الدعوى ^(٢).

(١) انظر: تاريخ العرب في الإسلام، جواد علي، ص (٩٧-٩٨)، وحياة محمد، إميل درمنغم، ص (٢٥٧).

(٢) انظر: الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح، خير الدين الألويسي (٢٨٦/١ - ٢٩١)، محمد في الكتاب المقدس، عبد الأحد داود، ص (٢٢٤-٢٢٥)، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، أحمد

ومن صفات الآتي أنه يجيء بعد ذهاب المسيح من الدنيا ، فالمسيح وذلك الرسول المعزي لا يجتمعان في الدنيا ، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن المعزي لا يمكن أن يكون الروح القدس الذي أيد المسيح طيلة حياته ، بينما المعزي لا يأتي الدنيا والمسيح فيها « إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي » .

وروح القدس سابق في الوجود على المسيح ، وموجود في التلاميذ من قبل ذهاب المسيح ، فقد كان شاهداً عند خلق السماوات والأرض . (انظر التكوين ١ : ٢) ، وكان مع بني إسرائيل طويلاً « أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه » (إشعيا ٦٣ : ١١) .

وكان للروح القدس دور في ولادة عيسى ، حيث أن أمه « وجدت حبلى من الروح القدس » (متى ١ : ١٨) ، فدل ذلك على وجوده ، كما اجتمعا سوياً يوم تعميد المسيح ، حين « نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة » (لوقا ٣ : ٢٢) ، وأعطاه المسيح للتلاميذ قبل ذهابه حين قال لهم : « ولما قال هذا نفخ ، وقال لهم : اقبلوا الروح القدس » (يوحنا ٢٠ : ٢٢) ، وحسب الرهبانية اليسوعية : « ونفخ فيهم ، وقال : خذوا الروح القدس » .

وهكذا فالروح القدس موجود مع المسيح وقبله ، وقد أعطي للتلاميذ ، وأما المعزي أو الروح القدس القادم ، فهو « إن لم أنطلق لا يأتيكم » ، فهو ليس الروح القدس الذي يتحدث عنه المسيحيون .

ومما يدل على بشرية الروح القدس أنه من نفس نوع المسيح ، والمسيح كان بشراً ، وهو يقول عنه : « وأنا أطلب من الآب فيعطيكُم معزياً آخر » ، وهنا يستخدم

النص اليوناني كلمة (allon) وهي تستخدم للدلالة على الآخر من نفس النوع ، فيما تستخدم كلمة (hetenos) للدلالة على آخر من نوع مغاير . وإذا قلنا إن المقصود من ذلك رسول آخر أصبح كلامنا معقولاً ، ونفتقد هذه المعقولية إذا قلنا : إن المقصود هو روح القدس الآخر ، لأن روح القدس واحد وغير متعدد .

ثم إن الآتي عرضة للتكذيب من قبل اليهود والتلاميذ ، لذا فإن المسيح يكثر من الوصية بالإيمان به وأتباعه ، فيقول لهم : « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي » ، ويقول : « قلت لكم قبل أن يكون ، حتى إذا كان تؤمنوا » ، ويؤكد على صدقه فيقول : « لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به » .

وهذه الوصاة لا معنى لها إن كان الآتي هو الروح القدس ، حيث نزل على شكل ألسنة نارية ، فكان أثرها في نفوسهم معرفتهم للغات مختلفة ، فمثل هذا لا يحتاج إلى وصية للإيمان به والتأكيد على صدقه ، لأنه يقوم في القلب من غير حاجة لرده أو قدرة على تكذيبه .

كما أن الروح القدس أحد أطراف الثالوث ، وينبغي وفق عقيدة النصارى أن يكون التلاميذ مؤمنين به ، فلم أوصاهم بالإيمان به ؟

وروح القدس وفق كلام النصارى إله مساو للآب في ألوهيته ، وعليه فهو يقدر أن يتكلم من عند نفسه ، وروح الحق الآتي « لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به » .

ودل نص يوحنا على تأخر زمن إتيان البارقليط ، فقد قال المسيح لهم : « إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق » ، فثمة أمور يخبر بها هذا النبي لا يستطيع التلاميذ إدراكها ، لأن البشرية لم تصل لحالة الرشد التام في فهم هذا الدين الكامل الذي

يشمل مناحي الحياة المختلفة ، ومن غير المعقول أن تكون إدراكات التلاميذ قد اختلفت خلال عشرة أيام من صعود المسيح إلى السماء ، وليس في النصوص ما يدل على مثل هذا التغيير .

بل إن النصارى ينقلون عنهم أنهم بعد نزول الروح عليهم قد أسقطوا كثيراً من أحكام الشريعة وأحلوا المحرمات ، فسقوط الأحكام عندهم أهون من زيادة ما كانوا ليحتملوها أو يطيقوها زمن المسيح . فالبارقليط يأتي بشريعة ذات أحكام تثقل على المكلفين الضعفاء ، كما قال الله : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل : ٥] .

كما أن المسيح أخبر أنه قبل أن يأتي البارقليط ستقع أحداث هامة وبارزة « سيخرجونكم من المجمع ، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله » ، وهذا الأمر إنما حصل بعد الخمسين ، بل بعد قرون من رفع المسيح ، فالنص لا يتحدث عن اضطهاد الرومان أو اليهود لأتباع المسيح ، وإنما يتحدث عن اضطهاد رجالات الكنيسة لأتباع المسيح الموحدين ، وهم - أي رجال الكهنوت - يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعاً ، ويقدمون خدمة لله ودينه ، فقررت مجامعهم طرد آريوس والموحدين ، وأخرجوهم من المجمع الكنسية ، وحكموا عليهم بالحرمان والاضطهاد ، واستمر الاضطهاد بأتباع المسيح حتى ندر الموحدون قبيل ظهور الإسلام .

وذكر يوحنا أن المسيح خبر تلاميذه بأوصاف البارقليط ، والتي لم تتمثل بالروح القدس الحال على التلاميذ يوم الخمسين ، فهو شاهد تنصاف شهادته إلى شهادة التلاميذ في المسيح « فهو يشهد لي ، وتشهدون أنتم أيضاً » فأين شهد الروح القدس للمسيح ؟ وبم شهد ؟

بينما نجد أن رسول الله ﷺ شهد للمسيح بالبراءة من الكفر وادعاء الألوهية

والبنوة لله ، كما شهد ببراءة أمه مما رماها به اليهود ﴿وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٥٦] .

وأخبر المسيح عن تمجيد الآتي له ، فقال : « ذاك يمجدني ، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم » ولم يمجد المسيح أحد ظهر بعده كما مجده نبي الإسلام ، فقد أثنى عليه ، وبيّن فضله على سائر العالمين .

في حين أنه لم ينقل لنا أي من أسفار العهد الجديد أن روح القدس أثنى على المسيح أو مجده يوم الخمسين ، حين نزل على شكل السنة نارية .

وأخبر المسيح أن البارقليط يمكث إلى الأبد ، أي دينه وشريعته ، بينا نجد أن ما أعطيه التلاميذ من قدرات يوم الخمسين - إن صح - اختفت بوفااتهم ، ولم ينقل مثله عن رجالات الكنيسة بعدهم . وأما رسولنا ﷺ فيمكث إلى الأبد بهديه ورسالته ، وإذ لا نبي بعده ولا رسالة .

كما أن البارقليط « يذكركم بكل ما قلته لكم » وليس من حاجة بعد رفعه بعشرة أيام إلى مثل هذا التذكير ، ولم ينقل العهد الجديد أن روح القدس ذكرهم بشيء ، بل إنا نجد كتاباتهم ورسائلهم فيها ما يدل على تقادم الزمن ونسيان الكاتب لبعض التفاصيل التي يذكرها غيره ، بينما ذكر رسول الله ﷺ بكل ما غفلت عنه البشرية من أوامر الله التي أنزلها على أنبيائه ومنهم المسيح ﷺ .

والبارقليط له مهمات لم يقم بها الروح القدس يوم الخمسين فهو « متى جاء ذاك ييكت العالم على خطية ، وعلى بر ، وعلى دينونة » ولم يوبخ الروح القدس أحداً يوم الخمسين ، بل هذا هو صنيع رسول الله ﷺ مع البشرية الكافرة .

ويرى عبد الأحد داود أن التوبيخ على البر قد فسرهُ المسيح بقوله بعده : « وأما

على بر فلائي ذاهب إلى أبي ولا تروني » ، ومعناه أنه سيوبخ القائلين بصلبه ، المنكرين لنجاته من كيد أعدائه ، وقد أخبرهم أنه سيطلبونه ولن يجدوه ، لأنه سيصعد إلى السماء ، « يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً بعد ، ستطلبوني ، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ، أقول لكم أنتم الآن .. » (يوحنا ١٣ : ٣٢) .

كما سيوبخ النبي الآتي الشيطان ويدينه بما يثته من هدي ووحى « وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين » ^(١) .

وصفة التوبيخ لا تناسب من سمي بالمعزي ، وقيل بأنه جاء إلى التلاميذ يعزيهم بفقد سيدهم ونبيهم .

ثم العزاء إنما يكون في المصائب ، والمسيح كان يشهرهم بذهابه ومجيء الآتي بعده .

كما أن العزاء إنما يكون حين المصيبة وبعدها بقليل ، وليس بعد عشرة أيام (موعد نزول الروح القدس على التلاميذ) ، ثم لماذا لم يقدم المعزي القادم العزاء لأم المسيح ، فقد كانت أولى به .

ثم لا يجوز للنصارى أن يعتبروا قتل المسيح على الصليب مصيبة تستوجب العزاء ، إذ هو برأيهم سبب الخلاص والسعادة الأبدية للبشرية ، فوقوعه فرحة ما بعدها فرحة ، وإصرار النصارى على أن التلاميذ احتاجوا لعزاء الروح القدس يبطل عقيدة الفداء والخلاص .

(١) انظر : محمد في الكتاب المقدس ، عبد الأحد داود ، ص (٢١٦) ، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ، ص (١٣١-١٣٢) ، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ، أحمد حجازي السقا (٢/ ٢٧٢-٢٧٤ ، ٢٨٠) .

ومن استعراض ما سبق ثبت بأن روح القدس ليس هو البارقليط ، فكل صفات البارقليط صفات لنبي يأتي بعد عيسى ، وهو النبي الذي بشر به موسى ﷺ ، فالبارقليط « لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به » ، وكذا الذي بشر به موسى « أجعل كلامي في فمه ، فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ، وهو وصف النبي ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٥] .

بل كل ما ذكر عن البارقليط له شواهد في القرآن والسنة تقول بأن الرسول ﷺ هو صاحب هذه النبوة ، إذ هو الشاهد للمسيح ، وهو المخبر بالغيوب ، الذي لا نبي بعده ، وقد ارتضى الله دينه إلى قيام الساعة ديناً ..

اعتراضات المنصر بافندر ورودود العلامة الهندي عليها :

ويثير المنصر بافندر في وجه المسلمين أسئلة يراها تمنع من صرف البارقليط إلى النبي محمد ﷺ :

أولها : أنه ورد في البارقليط أنه روح الحق ثلاث مرات ، وفي مرة رابعة ورد أنه روح القدس^(١) ، وهي كما يقول المنصر بافندر ألفاظ مترادفة تدل على الروح القدس . والعلامة رحمة الله الهندي في كتابه العظيم (إظهار الحق) يسلم بترادف هذه الألفاظ ، ويؤكد أن لفظة (روح الله) دالة على الأنبياء أيضاً ، كما جاء في رسالة يوحنا الأولى : « فلا تؤمنوا أيها الأحباء بكل روح من الأرواح ، بل امتحنوا الأرواح حتى تعلموا هل هي من عند الله أم لا ؟ لأن كثيرين من الأنبياء الكذبة برزوا إلى هذا العالم » (١ يوحنا ٤ : ١-٢) ، فالأنبياء الصادقون هم روح الله ، والأنبياء الكذبة هم روح الشيطان .

(١) النص في المخطوطة السينائية ليس فيه ذكر الروح القدس . التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ، ص (١٣٢) ، دراسة نقدية تحليلية لإنجيل مرقس ، محمد عبد الحليم أبو السعد ، ص (١٩٢) .

وبين يوحنا كيفية معرفة روح الحق من روح الضلال ، أي معرفة الأنبياء الصادقين وتمييزهم عن الأنبياء الكذبة ، فقال : « بهذا تعرفون روح الله : كل روح يعترف يسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله ، وكل روح لا يعترف يسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله ، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي ، والآن هو في العالم » (١ يوحنا ٤ : ٢-٦) .

ورسولنا هو روح الحق بدليل قول يوحنا ، لأنه يعترف بالمسيح أنه رسول من عند الله ، وأنه جسد ، وأنه من الله كما سائر الناس هم من الله ، أي أن الله خلقهم . وبولس هو روح الضلال الذي يعتبر المسيح إلهاً ، وهو الموجود في العالم حينذاك .
ثانيها : أن الخطاب في إنجيل يوحنا توجه للحواريين كما في قوله « يعلمكم » و « أرسله إليكم » .. وعليه فينبغي أن يوجد البارقليط في زمنهم .

ويمنع رحمة الله الهندي هذا الفهم ، بل المراد : النصارى بعدهم . وأقامهم المسيح مقام التلاميذ ، وهو أمر معهود في أسفار العهد الجديد ، فقد جاء في متى في خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع « أقول لكم : من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة ، وآتياً على سحاب السماء » (متى ٢٦ : ٦٤) ، وقد مات المخاطبون وفنوا ، ولم يروه آتياً على سحاب السماء .

ومثله قول المسيح : « وقال له : الحق الحق أقول لكم : من الآن ترون السماء مفتوحة ، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » (يوحنا ١ : ٥١) .

ثالثها : أن البارقليط لا يراه العالم ولا يعرفه ، فقد جاء « لا يستطيع العالم أن يقبله ، لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكن معكم ، ويكون فيكم » بينما محمد ﷺ قد عرفه الناس ورأوه .

ويرد العلامة رحمة الله الهندي بأن هذا ليس بشيء ، لأن روح القدس عندهم هو الله أو روح الله ، والعالم يعرف ربه أكثر من معرفته بمحمد ، فهي لا تصدق على تأويلهم بحال .

ويرى رحمة الله الهندي أن المقصود بالنص هو أن العالم لا يعرف هذا النبي المعرفة الحقيقية (أي نبوته) أما أنتم واليهود فتعرفونه ، لإخبار المسيح والأنبياء لكم عنه .

وأما سائر الناس فهم كما قال المسيح : « لأنهم مبصرين لا يبصرون ، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون » (متى ١٣ : ١٣) ^(١) .

وليس المقصود بقوله : « لا يستطيع العالم أن يقبله ، لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ما كثر معكم » ليس مقصوداً الرؤية البصرية والمعرفة الحسية ، بل المعرفة الإيمانية . ومثله ما جاء في يوحنا « أجاب يسوع : لستم تعرفوني أنا ، ولا أبي ، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً » (يوحنا ٨ : ١٩) ومثله في الأناجيل كثير . يقول متى هنري في تفسيره لإنجيل يوحنا : إن كلمة (يرى) في النص اليوناني لا تفيد رؤية العين ، بل رؤية البصيرة .

ولربما كان عدم معرفتهم بالمنتظر القادم أنه غريب وليس من اليهود « وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو » (يوحنا ٧ : ٢٧) .

رابعها : جاء في وصف البارقليط أنه « مقيم عندكم وثابت فيكم » ، فدل - حسب رأي القس فندر - على وجوده مع الحواريين ، ولا يصدق هذا على محمد ﷺ .

ويرى رحمة الله الهندي أن النص في تراجم وطبعات أخرى : « مستقر معكم

(١) انظر : إظهار الحق ، رحمة الله الهندي (١١٩٨ / ٤ - ١٢٠٤) .

وسيكون فيكم » ، وفي غيرها : « ماكنث معكم ويكون فيكم » .

والمعنى في ذلك كله الاستقبال وليس الآنية ، بمعنى أنه سيقم عندكم أو يملكث عندكم . ذلك أن النص دل على ذلك ، فهو يقول بعدم وجوده بينهم ذلك الوقت « قد قلت لكم قبل أن يكون ، حتى متى إذا كان تؤمنوا » ، و « إن لم أنطلق لم يأتكم البارقليط » . وهو ما يقوله النصارى حين يؤمنون أن مجيئه وحلوله كان في يوم الخمسين .

ومثله أخبر حزقيال عن خروج يأجوج ومأجوج بصيغة الحاضر ، وهم لم يخرجوا بعد فقال : « ها هو قد جاء وصار ، يقول الرب : هذا هو اليوم الذي قلت عنه » (حزقيال ٣٩ : ٨) ، ومثله في (يوحنا ٥ : ٢٥) .

خامسها : جاء في كتاب الأعمال : « وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الأب الذي سمعتموه مني ، لأن يوحنا عمد الماء ، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ، ليس بعد هذه الأيام بكثير » (أعمال ١ : ٥-٤) ، ويرى فندر أن هذا « يدل على أن بارقليط هو الروح النازل يوم الدار ، لأن المراد بموعد الأب هو بارقليط » .

وفي رده يبين رحمة الله الهندي أن ما جاء في الأعمال وعد آخر لا علاقة له بالبارقليط الذي تحدث عنه يوحنا فحسب ، فقد وعدوا بمجيء الروح القدس في وعد آخر ، وتحقق الموعد بما ذكر لوقا في الأعمال . أما ما ذكره يوحنا عن مجيء البارقليط فلا صلة له بهذه المسألة .

كما اعترض آخرون من النصارى على انطباق هذه النبوة على نبينا ﷺ لأن البارقليط سيرسله المسيح « ولكن إن ذهب أرسله إليكم » ، ومثله في قوله : « المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب » ، في حين أن محمداً رسول الله لا المسيح .

وقد تغافل القائل عن قول الله : « المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب » ، فهو رسول الآب ، ونسبة الإرسال إلى المسيح مجازية غير حقيقية ، ومثلها في قوله : « قال لها ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك ، فلا يعد من الكثرة » (التكوين ١٦ : ١٠) ، والمكثّر المبارك لنسل هاجر وغيرها هو الله ، وليس ملاكه ، لكن لما كان الملاك هو واسطة الإخبار نسب الفعل إلى نفسه .

ونحو هذا الصنيع وقع في سفر الملوك ، فقد نسب النبي إيليا إلى نفسه العقوبة الإلهية التي سيعاقب بها الرب الملك اخآب ، فقد « قال اخآب لايلىا : هل وجدتني يا عدوي ؟ فقال : قد وجدتك ، لأنك قد بعثت نفسك لعمل الشر في عيني الرب ، هانذا أجلب عليك شراً ، وأبهد نسلك ، وأقطع لآخآب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل » (١ ملوك ٢١ : ٢٠-٢١) ، فقد نسب النبي إيليا إلى نفسه ما هو في الحقيقة صنيع الله وعقوبته ، وهذه النسبة غير حقيقية ، ولكنه استحقها لكونه المبلغ عن الله لهذه العقوبة .

ومثله سواء بسواء ما قاله المسيح في نبوءته عن البارقليط .

وبذلك فإننا نرى في البارقليط النبوة التي ذكرها القرآن الكريم : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف : ٦] .

خاتمة المبحث

وهكذا رأينا الأنبياء يبشرون بالنبى الخاتم نبياً تلو نبى . « كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا ، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله » .

يبشرون بالنبى الذى أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا به إن جاء وينصرونه ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران : ٨١] .

وقام الأنبياء ببلاغ أقوامهم خبر هذا النبى « جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا ، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتى » .

وحفظ لنا الكتاب المقدس - رغم ما تعرض له من التحريف - بعضاً من هذه البشارات عن هذا النبى العظيم ، فهو النبى الذى يحقق وعد الله لإبراهيم وزوجه هاجر بالبركة فى ابنها إسماعيل ، وهو الذى « له خضوع شعوب » .

وهو النبى الذى ماثل موسى ، وبشر به قومه بني إسرائيل ، وهو النبى الذى تتلأأ نبوته عند جبال فاران ، ويكون من أمة تقوم بأمر ملكوت الله الذى سينزع من بني إسرائيل « ويعطى لأمة تعمل أثماره » ، وذلك لأنهم « أغاروني بغير إله ، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة ، وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب ، وبشعب جاهل أغضبهم » .

وهكذا انتقلت النبوة والاصطفاء إلى أمة العرب المردولة « الحجر الذى رفضه البنائون قد صار رأس الزاوية » .

وذكرت النصوص الإنجيلية والتوراتية اسم النبى وصفاته ، فقد سماه المسيح

« البارقليط » ، وهو بمعنى أحمد ، ووعدت به الملائكة « وعلى الأرض الإسلام ، وللناس أحمد » (حسب ترجمة الأب السابق عبد الأحد داود) .

وتحدثت الأسفار عن أرض هجرته « وحي من جهة بلاد العرب ، في الوعر من بلاد العرب » ، ودعت لنصرته ومواساته « يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه » .

كما تحدثت النصوص عن انتصار هذا النبي ، وأن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ، فهو الذي « يده على كل واحد » ، و « له يكون خضوع شعوب » ، و « شعوب تحتك يسقطون » ، و « الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكاً يدين بين الأمم ملأ جثثاً ، أرضاً واسعة سحق رؤوسها » ، « لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض » .

وهو الغضب الآتي على الكفرة ، ومنهم اليهود الذين حذرهم يوحنا المعمدان فقال : « يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي .. سيعمدكم بالروح القدس ونار ، الذي رفضه في يده ، وسينقي بيده ، ويجمع قمحه إلى المخزن ، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ » ، و « من سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه » .

وذكرت النبوات أيضاً بأن هذا القادم هو آخر الأنبياء ، وأن سلطانه أي شريعته يمتد إلى الأبد « يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً .. وهي تثبت إلى الأبد » ، و « أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ، ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الأبد » وكما قال ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » ، وفي رواية مسلم : « حتى تقوم الساعة » ^(١) ، فهو الذي بشر المسيح بدولته

(١) رواه البخاري ح (٦٨٨١) ، ومسلم ح (١٩٢٣) .

حين قال : « فيعطيك معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد » .

ورسالة هذا النبي ليست خاصة بالعرب أو بني إسرائيل ، بل هي عامة لكل الشعوب ، فهو « يبكت العالم على خطية » ، و « له يكون خضوع شعوب » ، وهو « مشتهى كل الأمم » ، الذي « لتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة » .

وهو النبي الأمي الذي حدثت عنه التوراة والإنجيل « وأجعل كلامي في فمه » ، وهو الأمي المبشر بالنبوة في غار حراء « أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة فيقال له : اقرأ . فيقول ، لا أعرف الكتابة » .

وهو الذي لا ينطق عن الهوى « لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به » ، ويبلغ كامل دعوته ، فلا يحول الموت أو القتل دون بلاغه « فيكلمهم بكل ما أوصيه به » .

وهو صاحب شريعة مثل موسى « تنتظر الجزائر شريعته » ، وشريعته مؤيدة بالقوة « وعن يمينه نار شريعة لهم » ، وشريعته شاملة لكل مناحي الحياة فهو « يعلمكم كل شيء » ، و « ويرشدكم إلى جميع الحق » ، وبمجيئه تنسخ شريعة موسى .. « لا يزول قضيب من يهوذا ، ومشتري من بين رجليه ، حتى يأتي » .

وهو أعظم العالمين ، ولئن كانت النساء لم تلد مثل يوحنا المعمدان ، فإن « الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه » ﷺ .

وقد صدق كريستوفر ديفيز أستاذ علم مقارنة الأديان حين قال : « إن كل هذه النبوءات بمعانيها وأوصافها لا تنطبق إلا على النبي العربي محمد » ﷺ .

المصادر والمراجع

- ✱ القرآن الكريم .
- ✱ الكتاب المقدس . طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (النسخة البروتستانتية) .
- ✱ الكتاب المقدس . طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (النسخة الأرثوذكسية الكاثوليكية) .
- ✱ الكتاب المقدس . طبعة : الرهبانية اليسوعية (نسخة كاثوليكية أصدرها الآباء اليسوعيون) . توزيع جمعيات الكتاب المقدس في المشرق . بيروت .
- ✱ الترجمة العربية المشتركة ، (أصدرها علماء ولاهوتيون كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت) ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ، (الطبعة الرابعة للعهد القديم ، الطبعة الثلاثون للعهد الجديد) .
- ✱ الكتاب المقدس . (الأسفار المقدسة العبرانية ، الأسفار المقدسة اليونانية) . ترجمة العالم الجديد (نسخة شهود يهوه) .
- ✱ التوراة السامرية . ترجمة الكاهن : أبو الحسن إسحاق الصوري . نشرها : أحمد حجازي السقا . ط ١ . دار الأنصار . القاهرة ، ١٣٩٨ هـ .
- ✱ إنجيل برنابا . ترجمة : خليل سعادة . ط . دار الوثائق . الكويت ، ١٤٠٦ هـ .
- ✱ إظهار الحق . رحمة الله الهندي . تحقيق : محمد أحمد ملكاوي . ط ١ . دار الحديث . القاهرة ، ١٤٠٤ هـ .
- ✱ الإنجيل والصليب . عبد الأحد داود . القاهرة ، ١٣٥١ هـ .
- ✱ البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل . أحمد حجازي السقا . دار البيان العربي . القاهرة ، ١٩٧٧ م .
- ✱ تاريخ العرب في الإسلام ، جواد علي ، ط ١ ، دار الحداثة ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
- ✱ تاريخ الفكر المسيحي . الدكتور القس حنا جرجس الخضري . مطبعة دار الثقافة . القاهرة ، ١٩٨١ م .

- * تفسير إنجيل يوحنا ، الأنبا أثاسيوس ، ط ٤ ، دار الجيل ، القاهرة ، ١٩٩٥ م .
- * التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، مجموعة من العلماء اللاهوتيين ، القاهرة .
- * دائرة المعارف الكتابية ، مجموعة من المحررين ، ط ٣ ، دار الثقافة ، ١٩٩٥ م .
- * دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس تاريخاً وموضوعياً . محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد . ط ١ ، ١٤٠٤ هـ .
- * قاموس الكتاب المقدس ، نخبة من الأساتذة ومن اللاهوتيين . هيئة التحرير : بطرس عبد الملك ، جون ألكساندر طمس ، إبراهيم مطر . ط ٩ . دار الثقافة ، ١٩٩٤ م .
- * ماذا يقول الكتاب المقدس و الغرب عن محمد غ ؟ أحمد ديدات . ط ١ . الدار المصرية للنشر والتوزيع . القاهرة ، ١٤٠٤ هـ .
- * محمد في التوراة والإنجيل والقرآن . إبراهيم خليل أحمد . المكتبة التجارية . مكة المكرمة ، ١٤٠٩ هـ .
- * محمد في الكتاب المقدس . ديفيد بنجامين (عبد الأحد داود) . ترجمة : فهمي شما . مراجعة : أحمد محمد الصديق . مطابع الدوحة الحديثة .
- * محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن . محمد عزت الطهطاوي . مكتبة النور .
- * المسيح المنتظر نبي الإسلام غ . أحمد حجازي السقا . ط ١ ، مكتبة الثقافة الدينية . مصر ١٣٩٨ هـ .
- * يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية . أحمد حجازي السقا . ط ١ . دار التراث العربي ، ١٣٩٩ هـ .

فهرس الموضوعات

مقدمة	٥
مدخل إلى نبوءات الكتاب المقدس	١١
الملك المنتظر	١٧
عدم فهم التلاميذ لنبوءات المسيح	٢١
هل ادعى المسيح عيسى ﷺ أنه المسيح المنتظر؟	٢٩
هل قال محمد ﷺ عن نفسه أنه النبي المنتظر؟	٤٠
ذرية إسماعيل المباركة	٤٣
من هو الذبيح المبارك؟ وأين هي الأرض المباركة	٥٣
هل الاصطفاء في بني إسرائيل فقط؟	٥٩
صفات أمة الملكوت الجديد	٦٣
بشارة النبي يعقوب ﷺ بشيولون	٦٧
موسى ﷺ يبشر بظهور نبي ورسول مثله	٧١
نبوءة موسى عن البركة الموعودة في أرض فاران	٨١
النبي إشعيا يتنبأ بنبي في بلاد قيدار	٩١
المزامير تبشر بصفات نبي آخر الزمان	١٠١
الحج إلى (بكة)	١٠٧

النبى دانيال يتنبأ بزمان الملكوت	١١٧
البشارة بالملكوت	١٢٣
البشارة بـ (محمد) مشتهى الأمر	١٣٦
البشارة بإيليا	١٤٠
الأصغر في ملكوت الله	١٤٨
المسيح يبشر بالبارقليط	١٥٠
خاتمة المبحث	١٦٦
المصادر والمراجع	١٦٩
الفهرس	١٧١

