

أبو اليسر Apocalypse

شريف حسين

الكتاب الأول

“نهاية العالم ليست غداً”



إيوان

أبو كاليبس

"نهایة العالم لیستہ غداً"

شرفہ حسینہ

الإصدار الأولی: أغسطس 2024



ایوان

إهداء لُظف منهُ ينتظر نهاية العالم،
لا تنتظر، فنهاية العالم ليست غداً!!!

شريف

أپوكالپس

"نهایة العالم لیستہ غداً"

3	1. نهایة العالم لیستہ غداً
18	المحطه الأولى: فی إنتظار النهایه
19	2. غضب إلهی
44	3. ما وراء الموت
65	4. خلود
79	5. أپوكالپس
94	6. سفر الرؤیا و قیام الساعه
123	7. المُخادع و المُخلص
139	المحطه الثانيه: فی إنتظار المُخلص
140	8. المُنتظر
168	9. رسائل من عوالم أُخرى
194	المحطه الثالثه: تحت الوصایه
195	10. مُلوك و كهنه
215	11. بأسم الرب
248	12. أهل الذِكر
281	13. سِفْر النهایه
297	مصادر

"لا أحد يمكن أن يرى بعد، الإختيار الذي لا يفهمه، ... و أنا أعنى فعلا لا أحد." العرافه من
فيلم The Matrix III

نهاية العالم ليست غداً

هل من الممكن أننا نكتشف يوماً ما، بكوننا مجرد جزء من لعبه، و لعبه هنا أقصد بيها Game، مش مؤامره، و أننا طول الوقت كنا مجرد شخصيات ثانويه موجوده على هامش الحياه، بيتم التحكم فيها بشكل كامل، تماماً زي كل الشخصيات الثانويه الموجوده في أى لعبة كمبيوتر؟ بالمناسبه، فمن 3 سنين فقط، ظهر فيلم أمريكي يُناقش هذه الفكره، كان اسمه Free Guy، كنت أتكلت عنه سريعاً في كتابي السابق، لكن حأتكلم عنه بالتفصيل في كتابي القادم. الفكره اللي أعنيها هنا، أننا بيتم التحكم في إرادتنا، في أختياراتنا، بمعنى أننا موجودين في الحياه، زي الشخصيات الثانويه في ال Games، موجوده فقط علشان تُكمل الصوره، لكن ليس لها أى إراده حره، لكن طول الوقت هذه الشخصيات هي "مفعول به" فقط.

من وجهة نظري، هذا الأمر وارد جداً، خاصهً أن كل يوم تقريباً، بيتم الكشف عن تفاصيل بتوصلك هذا المعنى، التفاصيل دي مش بتُعلن بشكل عشوائي، لكن بيختار و بعنايه فائقه توقيت إعلانها. ممكن تفصيله صغيره تعرفك حدث حيحدث بعد عشرين سنه، ممكن معلومه تبلغك أنك بيتم مُراقبتك طول الوقت، و عندنا أمثله كثيره لِكلا النوعين، زي مثلاً هذا السيده اللي ظهرت من كام سنه، و طول الوقت بتتنبأ بأحداث حتحدث في المستقبل، و أصبحت الناس بتنتظر أى توقعات جديده ليها، بمنتهى الشغف و الإهتمام.

أو الأفلام الأمريكيه اللي بتتنبأ عن وقائع مستقبليه، و بتحدث فعليا بعدها بكام سنه، أو زي تنبؤات مسلسل عائله سيمبسون "The Simpsons"، صاحب عشرات التوقعات اللي حدثت بالفعل فيما بعد، بشكل يكاد يكون مُطابق تماماً للواقع، و في الصوره الموجوده في الصفحه التاليه، آخر توقع مُطابق ظهر في المسلسل، و هو لكامل هاريس، المرشحه الرئاسيه الحاليه في الولايات المُتحده الأمريكيه، بينما أذيعت الحلقه سنة 2000 ميلادياً.

أول أمثله للشكل الثاني، و هو إبلاغك بأنك مراقب بشكل تام 24/7 أو على مدار الساعه، زي فكرة الإعلانات اللي بتوصلك طول الوقت على أى موقع بتزوره بطريقه



Push notifications، و تكون إنت بالفعل بتدور على هذا الشيء، حتى لو كان هذا الشيء لم يخرج عن إطار التفكير بينك و بين نفسك، و هنا بنكتشف أن حتى عقلنا مُراقب، أفكارنا و خواطرننا معروفه، الموضوع وصل لدرجه مُرعبه بالفعل، لكن حتظل كل أسئلتنا الخاصه عما يحدث بينا و لينا، ليس لها إجابته مؤكده، على الأقل خلال هذه الفتره.

طيب أيه السبب اللى ممكن يهم أشخاص أو جهه بتتحكم فى العالم، أنها تنبهك لنواياها و مُخططاتها طول الوقت، أنها تنبهك أن كل شئ فى الحياه مُرتب مُسبقاً؟ أنك تحت التحكم بشكل كامل على مدار الساعه، و على مدار حياتك؟

بالتأكيد مفيش إجابته مؤكده، لكن مُمكن تكون هُناك بعض الفرضيات أو الإستنتاجات. الفرضيه الأولى من وجهة نظرى، أن ده بيتم بهدف دراسة رد فعلك. الفرضيه الثانيه أن بعض الأفكار اللى حيتم فرضها عليك فى المُستقبل، بيتم الزج بيها، من خلال عشرات الأعمال الفنيه، علشان مع تكرارها، يبدأ عقلك يتعود على تقبل المتغير الجديد، بمعنى أنها بتكون نوع من التمهيد، أو ممكن تكون برضه نوع من التحدى، بمعنى أن هذا العمل حيوصلك فكره أنت رافضها، لكن فى نفس الوقت بيعرفك أنك ليس لديك أى قُدره على مقاومتها. الفرضيه الثالثه هى اللعب على تغيير

عقائدك، مثال، أنك لما طول الوقت تكتشف أن شخص ما أغلب توقعاته بتتحقق حرفياً، فأنت شخصياً حبيداً يحدث عندك نوع من البلبلة الفكرية، و تبدأ عقيدتك بفكرة علم الغيب تتغير، وهو المطلوب.

هناك عشرات الفرضيات الأخرى، لكن أنا من خلال هذا الفصل، و اللي بيُمثل نوع من المُقدمه -مش بس لهذا الكتاب-، لكن برضه للكتاب القادم، فأنا بحاول معاك من خلال هذا الفصل، أني أطرح بعض الأفكار اللي حيتم مناقشتها على مدار الكتابين، مش هذا الكتاب فقط.

كُل اللي فات لا يُعتبر مقدمه، لكن محاوله لإقرار واقع حالي أحنا بنعيشه بالفعل، لكن لأن عملية التحكّم في عقول أغلب البشر، و التحكّم اللي أنا أقصده هنا، هو مش تحكّم تقني، لكن أقصد تحكّم نفسي مدروس، تم على مدار التاريخ البشري كُله، بحيث حتى مَأصباحش أغلب البشر عندهم القدره على التفكير المنطقي المُنظم، لأن طُرق التغيير العقلي تمت بعشرات الوسائل و السبل البسيطة جداً، لكن كانت فاعليتها مدروسه جداً و فعاله جداً جداً.

موضوعين في غاية الأهميه طول الوقت بيثيروا فضولي، لكن عمري ما قدرت أوصل لأي إجاباه لأياً منهم، بس هما بالفعل كانوا السبب في كتابه هذا الكتاب، و أقصد الكتاب الأول. الموضوع الأول هو التجربه البشريه على كوكب الأرض، و علشان أوضح أكثر، لو إعتبرنا أن البشريه هي كائن بدأ من مرحلة المهد، لمرحلة للطفوله، لمرحلة الوعي و الإدراك... إلخ، فهذه الكائن تم إلقاؤه في العالم وحيداً، علشان يتعلم و يكتشف كُله حاجه بنفسه و بدون أي مساعده، و ده بيُفكرني بشكل كبير جداً بالفيلم المصري العظيم "أرض الخوف"، من إنتاج سنة 2000 ميلادياً، و اللي بالرغم من أنه كان مُقتبس من فيلم أمريكي أسمه دوني براسكو "Donny Brasco" من إنتاج سنة 1997 ميلادياً، إلا أن فيلم أرض الخوف فاق فيلم دوني براسكو في كل شيء.

أرجع مره أخرى لتجربة البشريه، هذا الكائن الوليد اللي تُرك ليتعلم كُله شيء بنفسه، بدايةً من الأكل، للنار، لبناء مسكن له و لأسرته، لمفهوم الموت و كيفية التعامل معاه، للغه، لكُل شيء، وصولاً لهذا التطور الرهيب اللي أحنا عايشين فيه حالياً، فأزاي

هذا الكائن إستطاع من مرحلة "اللا شئ" للوصول لكل هذا التقدم، و اللى عمره ما حيكون له نهاية. أزاى كائن أشبه بطفل وليد، تم إلقاءه بدون أب أو أم، و مع ذلك، أستطاع أنه يعلم نفسه كل شئ، و عرف يشكل وعيه بهذا الشكل المُخيف؟

الموضوع الثانى هو، إزاى هؤلاء البشر اللى بدأوا بشكل بدائى جداً كُمتجمع واحد بلا تمييز، و فى نفس الوقت بلا وعى حقيقى فى البدايات، بدأ يحدث ما بينهم تدرىج لفئات. بدأ يكون بينهم من يقود. بدأ يكون هُنَاكَ مُلوك و رعيه، بدأ يكون هُنَاكَ من يحكّم من وراء الستار، من يُدير الأمور فى السيطرة على الآخرين، و أنا هنا لا أقصد المُلوك أو الحُكّام الظاهرين، لكن أقصد من يعمل من خلف الستار، و رُبما يكون يُدير المُلوك و الحُكّام أنفسهم.

رحلتى فى هذا الكتاب حتكون مع تاريخ التحكّم فى العقل البشرى، مع كل من قام بدور فى السيطرة على البشر، سواء من أمام الستار أو من خلفه، أنا مش حأتكلم عن أشخاص بعينها، لكن عن نماذج من البشر، أستطاعت أنها تقوم بعملية تغيير كامل للعقل الجمعى البشرى على مدار التاريخ، لكن الأهم عندى فى هذا الكتاب، الأفكار اللى تم إستخدامها، أزاى نشأت من مجرد مخاوف بشرية بدائية، ثم أصبحت وسيله للسيطره على البشر، بعد ما أصبحت عقائد حاكمه.

الكتاب مُقسم ل3 محطات رئيسيه. الأولى ممكن تكون محطه معلوماتيه نوعاً ما، لكنها محطه مهمه و رئيسيه لفهم بداية كل شئ. حتكون هذه المحطه هى مدخل لكل ما سيتم ذكره، سواء فى الكتاب الأول، أو الكتاب الثانى. أسم المحطه "فى إنتظار النهايه"، و النهايه المقصوده هى نهاية العالم بشكل جماعى.

خلال المحطه الأولى حأتكلم معاك على التسلسل التاريخى لتطور أتنين من أهم المخاوف البشريه عبر التاريخ. أتنين من المخاوف البشريه البدائيه، اللى بدأت مع الإنسان من بداية تواجدده على كوكب الأرض، و اللى كانت السبب الرئيسى فى ظهور فكرة "الإله" ثم "الدين"، خلال مرحله ما قبل الأديان.

خلال المحطه الأولى برضه، حأنتقل معاك لكيف بلورت الأديان -سواء أديان إبراهيميه أو غير إبراهيميه- هذه المخاوف البشريه، لتُصبح عقائد لها أحكامها، لها منظومه ثواب و عقاب، لكن الجزء اللى حيتم التركيز فيه خلال هذه المحطه، هى

المظاهر المرتبطة بهذه العقائد، وأنا هنا أقصد ما يُسمى بـ "نهاية الأيام" في اليهودية والمسيحية، أو "قيام الساعة" في الإسلام.

في هذا الجزء حاستعرض بعض تفاصيل تصورات نهاية الأيام وقيام الساعة و مصادره، وأزاي تمت و يتم عمليات إضافات بشرية لهذه التصورات طول الوقت، و آيه المشترك بين تصورات الأديان الثلاثة و آيه الإختلافات، لكن السؤال الأهم هو، ما هو منبع هذه الإختلافات.

المحطه الثانيه في الكتاب هي مبنيه بالكامل على فكرة تصورات نهاية الأيام و قيام الساعة، و تأثيرها على العقل الجمعي البشري. هذه المحطه حتكون المحطه الأيسط و الأكثر تشويقاً في الكتاب، لأنها حتضم مجموعه من الوقائع الحقيقيه عن تأثير هذه التصورات على العقل البشري في كافة أنحاء العالم، و من أكثر من مُجتمع، و عبر التاريخ البشري من بدايته، ليو مننا هذا.

حناقش من خلال هذه المحطه، إيمان البشر بأن نهاية العالم على وشك الحدوث طول الوقت، البشريه مهيئه لهذه الفكره منذ بداية التاريخ، لكنها تبلورت بشكل أكبر و أوضح مع ظهور الأديان. و هنا حنجد أن هذه العقليه الجمعيه البشريه على إستعداد تام و دائم لتصديق أي شخص حيثسلسل لها من خلال هذا المُعتقد.

من خلال هذه المحطه حيثم إستعراض حالات حدثت بالفعل، و كان لها دورها الهام جداً في تغيير التاريخ البشري، من خلال فقط الدخول من هذا المدخل، و مدى التأثيرات اللي أحدثتها لقرون، لدرجة وصلت للتأثير على مُجتمعات بعيده كل البُعد مكانياً و زمنياً، عن موقع و زمان الحدث الأصلي.

المحطه الثالثه بتمثل المحطه الأخطر، و المنطقه الشائكه في هذا الكتاب، و من خلالها حاستعرض كيف تم إستغلال المخاوف البشريه البدائيه، و اللي تبلورت لتُصبح عقائد دينيه، للسيطره على البشريه و تغييب العقل الجمعي البشري على مدار التاريخ، من خلال التعاون المُشترك الدائم بين المنظومتين الحاكميتين الظاهرتين للبشريه عبر التاريخ، و بيتمثلوا في المنظومه السياسيه، و المنظومه الدينيه، اللي قاموا على مدار التاريخ البشري بتجهيل الشعوب، للحصول على الإستفادتين الدائميتين المطلوبين عبر التاريخ، الإستفاده الماديه، و السيطره الكامله على البشر.

هذا التعاون السياسي الديني، نجح بشكل كبير جداً عبر العصور، وكان نجاحه في تغييب الشعوب، أهم بكثير جداً من مُكتسباته المادية، و دى النقطة الى بتهمنى جداً في هذه المحطة، و الى حتقوم بربط هذا الكتاب بالكتاب القادم، الى حناقش فيه كيف أثر هذا التغييب العقلى عبر التاريخ، على حاضرنا الحالى و مستقبلنا، الى تم تحديده من عشرات السنين.

السيطره على العقل البشرى هو مشروع بدء من آلاف السنين، مع بداية ظهور الثقافات و الحضارات، و معاها بدأت ظاهرة وجود أشخاص وسيطه بين البشر و بين الخالق، مع أدعاء البعض بعلمه بمعارف و علوم خفيه، نتيجة هبه إلهيه خاصه بيه، لا يمتلكها إلا الأشخاص الى أختصهم الخالق بعلمه.

أطورت أشكال السيطره على العقل على مدار تاريخ البشريه على ظهر الأرض، لكن فى الغالبية العظمى من الحالات، كانت من خلال الدين، لأن الدين مثل على مدار التاريخ، الملاذ الأول لأغلب البشر، الملجأ الى بيلجأ له أى إنسان وقت الضيق، وقت الأحتياج، أوقات الظلم، أوقات الخوف، و الأهم، الأمل فى إمكانية تغيير واقعه، أو أضعف الأيمان، مستقبه.

"المجهول"، أكثر تعبير خاف منه الإنسان، من يوم بدء الحياه على كوكب الأرض، ليومنا هذا، بالرغم من إن هذا "المجهول"، كان الدافع الرئيسى لأغلب الأكتشافات و الأختراعات الى ظهرت على كوكب الأرض على مدار التاريخ، لكن فى نفس الوقت، المجهول مثل كمان مصدر إزعاج دائم، مثل أكثر مفهوم أو تعبير بيحاول الإنسان تجنبه طول الوقت.

هذا "المجهول" لم يكن السبب فقط لأغلب الأكتشافات و الأختراعات الى ظهرت على كوكبنا، لكن كان السبب الرئيسى لظهور مفهوم "الخالق" و "الدين"، بدايةً من مرحلة ما قبل الثقافات و الحضارات، لكن الأهم و الأخطر من كل ما سبق، فالمجهول كان الوسيله الرئيسيه الى تم بيها السيطره و التحكّم و فرض الوصايه على الجنس البشرى، من بداية الوجود الإنسانى على الكوكب، و حتستمر لأخر تواجد إنسانى على ظهره.

نقدر نقسم مفهوم المجهول لـ 3 أنواع، الأول هو المجهول في الماضي، ما وقع سابقاً، لكن أحنا مش عارفينه، أو مش قادرين نفهمه، و ده بيبدأ مع مرحلة الميلاد و بيتلاشى مع الزمن، يعنى أيه؟

الإنسان في مرحلة بداية الوعي و الطفوله المبكره، بتبدأ تتكون عنده عشرات الأسئلة كلها في الماضي، من نوعيه "أنا جيت أزاى؟"، و دى الأسئلة اللي بتكون إجاباتها من الأهل غالباً هي تغيير الموضوع، أو بالإجاباه بأجابات غير صادقه، لكن المهم أن الأب أو الأم بيهربوا من الإجاباه بأى طريقه، لحد ما الطفل بيسأل السؤال، اللي بتكون إجابته بالنهي التام عن التفكير في هذه النوعيه من الأسئلة، و ممكن كمان الرد يكون فيه كثير من التعنيف، و هو سؤال "هو مين خلق ربنا؟".

الإجابات اللي بيتلاقاها الطفل في هذه المرحله على أى نوع من الأسئلة، و اللي غالباً عمرها ما بتفي بالفضول اللي جواه، بتبدأ في أنها تصرفه تماماً عن التفكير في هذه النوعيه من الأسئلة، لأنها إجابات بتطفى الفضول البشرى اللي گنا بنتولد بيه، و بيكون جزء من فطرة الإنسان. لكن فيما بعد، بيبدأ البعض من الناس، و اللي بيكون ما زال عنده بقايا من فضول للمعرفه، يتحول للنوع الثاني من أسئله "المجهول".

النوع الثاني من أسئله "المجهول" بتكون خاصه بفهم الظواهر اللي بتحدث حوالينا، و ده النوع اللي بسببه ظهرت أغلب الأكتشافات و الأختراعات، الطب كعلم، كله أتبنى على هذا النوع من المجهول، الفيزياء أغلبها مبنيه على هذا المجهول، على صيغة السؤال الأهم في تاريخ البشرية كلها و هي "ليه". هنا هذا النوع من "المجهول" بيكون أكثر نوع من المجاهيل التلاته، تمكن الإنسان من الإجاباه على الكثير من أسئلته، و بنسبه كبيره جداً، لكن في حدود المٌتاح من العلم، على مدار التاريخ البشرى كله.

النوع الثالث من أسئله "المجهول" هو الأخطر بكل المقاييس، هو النوع اللي تمكن عن طريقه بعض البشر، من التحكّم و السيطرة بشكل كبير جداً على باقي البشر، هو النوع اللي مثل الهاجس الأهم للغالبية العظمى من البشر على كوكب الأرض، و بالرغم من أن هذا النوع تم إستغلاله بشده من خلال الأديان، و كان المدخل الأهم للتحكّم

في البشر تحت اسم الدين، إلا أنه في نفس الوقت، مثل هاجس معرفي لكثير من اللا دينيين، وهو "مجهول" ما وراء الموت، مجهول مرحلة ما بعد الحياه.

هذا "المجهول" تطور شكله و مفهومه عبر التاريخ البشرى. في البدايه كان هذا "المجهول" يُمثل سؤال واحد فقط وهو "ما وراء الموت"، لكن مع ظهور الأديان أصبح السؤال سؤالين، لأن أضيف للسؤال سؤال آخر وهو "علامات ما قبل النهايه"، والى أصبحت هاجس إضافي مهم جداً عند كل المؤمنين بأى دين، وطبعاً أخص بالذكر الأديان الإبراهيميه، فبدأ كل دين يحدد مظاهر لعلامات النهايه خاصه بيه، وبدأ البشر أنفسهم يفسروا كثير من المتغيرات في الحياه، على أنها واحده من علامات ما قبل النهايه.

من يوم ما بدأت أعى، و أنا بسمع أن علامات قيام الساعه ظهرت، أن النهايه قريب، لكن طول الوقت البشرىه بتتفاجئ أن ما أعتقدوا أنه من علامات النهايه، ما هو إلا شيء بسيط من المستقبل اللى جاي، و من هنا كانت فكرة الكتابين، هل فعلاً كل ما يُعتقد أنه من علامات النهايه، بيتحول عشان يُصبح جزء من بدايه جديده في تاريخ البشرىه، فهل أحنا فعلاً على أعتاب النهايه، و لا على أعتاب بدايه جديده تماماً في التاريخ البشرى، حيكون فيها مفهوم الإنسان و دوره، مختلف تماماً عن كل ما سبق في التاريخ البشرى.

يعنى أيه أپوكالپس "Apocalypse"؟ و أزاى أطور معنى الكلمه أكثر من مره عبر التاريخ؟ بدايهً فالكلمه لها أكثر من معنى، و الغريب أنه حبيدولك لأول وهله، أن مفيش أى علاقه تربط ما بين كل المعانى المختلفه للكلمه، لكن الأغرب أن هذه المعانى الكثيره المختلفه للكلمه، كلها تم إستباطها من بعض.

حأبدأ التفسير من البدايه. الكلمه أصلها يونانى و كانت في البدايه تعنى "وحى". تطور معنى الكلمه تدريجياً و أصبح "نبؤه"، لأن الوحى طبعاً بيتضمن نبؤات لوقائع تحدث في المستقبل، فأصبح المعنى الجديد للكلمه هو "نبؤه".

نهاية العالم ليست غداً

أستمر هذا المعنى لكلمة أپوكالیبس لفته طويله، لحد ما الكتاب المقدس المسيحي وصل لشكله النهائي المتعارف عليه حتى يومنا هذا، و معاه أنغير معنى الكلمه للمره الثالثه.

تضمنت بعض أسفار العهدين، العهد القديم و العهد الجديد، بعض النبؤات المُستقبلية عن نهاية الأيام (نهاية العالم)، و حيتم شرح معنى أسفار العهد القديم و العهد الجديد -لمن لا يعرفها- بالتفصيل في هذا الكتاب. و بما أنها كانت نبؤات مُستقبلية، فأعتبرت هذه الأسفار "أسفار أپوكالیبسية"، زى سفر دانيال في العهد القديم. أما في العهد الجديد فكان سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، هو أهم سفر أپوكالیبس في العهدين، و في هذا السفر توقع يوحنا نهاية العالم بعد حرب مُدمره حتشمل العالم كله، و هي حرب أرماجيدون أو هرمجدون، و الأسمين صحيحين، و من هنا ظهر المعنى الجديد و الأخير لكلمة أپوكالیبس، و هو "توقعات أحداث نهاية الأيام (نهاية العالم)"، و ده المعنى اللي يهمننا، و المقصود بيه أسم الكتاب، و أصبح مصطلح أپوكالیبس هو المرادف لفكرة نهاية العالم، و بالتدرج أصبح غير مُرتبط بفكرة حرب أرماجيدون أو هرمجدون فقط، لكن أصبح مُصطلح أپوكالیبس معناه "أحداث نهاية الأيام (العالم)".

فكرة نهاية العالم هي هاجس موجود طول الوقت عند عدد كبير من الناس و في كُل المجتمعات، الفكره منبعها من قبل الأديان، لكن الأديان الإبراهيميه أخذتها لمنحى مُختلف. في أغلب نصوص الأديان الإبراهيميه، نهاية الأيام أو قيام الساعه قريبه جداً و وشيكة الحدوث.

نهاية الأيام أو قيام الساعه في جميع الأديان الإبراهيميه، مرتبطه بشخصيه أو شخصيات، حتظهر أو حتعود في آخر الزمان، و هذه الشخصيات المُنتظره، تم إدعاءها مئات -و يمكن آلاف- المرات عبر التاريخ، الغريب أن كثير من الناس صدقوا بعض هذه الإدعاءات، و أتبعوا هؤلاء المُدعين، و من خلال المحطة الثانيه في الكتاب "في إنتظار المُخلص"، حيتم سرد أكثر من قصه لأكثر من مُدعى الناس صدقته، و كان لهم تأثير حقيقي في التاريخ البشرى، سواء على مُستوى دولهم، أو على المُستوى العالمى.

نبؤات تاريخ نهاية الأيام أو قيام الساعة، كانت كثير جداً عبر التاريخ، حأذكر مجموعه من أهم النبؤات، و اللى كان لها تأثير فعلى على المُجتمع المُحيط، و على كُل من أمن بالنبؤه، لكن قبل ما أذكر النبؤات اللى مرت بالفعل دون حدوث أى شئ، فبحسابات التلمود و اليهود الأرثوذكس، فنهاية العالم المُتوقعه، تحدثت فى 30 سبتمبر سنة 2239 ميلادياً، و هذا التاريخ حيوافق -بحسب الحسابات التوراتيه- 6000 سنة على خلق آدم.

أول نبؤه من النبؤات اللى كان تأثير كبير جداً، وصل لدرجة أنها كانت أحد أهم أسباب قيام معركه تاريخيه هامه جداً بين المسيحيين و المُسلمين، كانت نبؤة البابا إنوسنت الثالث سنة 1213 ميلادياً، و كانت نبؤته مُعتمده على سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتى، و كانت هذه النبؤه سبب فى إطلاق الحمله الصليبيه الخامسه على أورشليم (القدس).

ربط البابا إنوسنت الثالث عدد الوحش 666 المكتوب فى سفر الرؤيا، و حنتكلم عنه فى أحد الفصول القادمه، و فكرة ظهور الأنبياء الكذبه اللى ذُكرت على لسان المسيح فى إنجيل متى، الإصحاح 24، العدد 11: "11 وَ يَقُومُ أَنْبِيَاءٌ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ وَ يُضِلُّونَ كَثِيرِينَ."، و اللى حيكون ظهورهم، أحد أهم علامات نهاية الأيام فى المسيحيه.

إعتبر البابا إنوسنت الثالث أن النبى و الرسول محمد، هو النبى المعنى بيه كلام المسيح فى إنجيل متى، و كان مر على بدء دعوته للدين الإسلامى، ما يقرب من 600 سنه، و بحساب 666 سنه من قيام دعوته، فكان التاريخ المُتوقع من قبل البابا إنوسنت الثالث لنهاية الأيام، هو سنة 1284 ميلادياً.

قامت الحمله، و كان هجوم الجيوش الصليبيه فيها موجه لمصر، و خاصهً مدينه دمياط، بهدف الوصول لمدينه أورشليم (القدس)، لكن مُنيت الحمله الصليبيه بهزيمه ساحقه، و كانت هذه المعركه فى عهد السلطان الكامل الأيوبي. هذه الحمله كانت السبب فى ظهور فكره غريبه جداً فى أوروبا، حيتم الكلام عنها بالتفصيل فى أحد فصول هذا الكتاب.

في سنة 1499 ميلادياً، تنبأ الفلكي و عالم الرياضيات الألماني يوهانس شتوفلر بطوفان حيبتلع العالم، و بالمُناسبة، فقصص الطوفان حيكون لنا كلام كتير عنها في أكثر من فصل خلال هذا الكتاب، و كانت حسابات شتوفلر بتُشير إلى يوم 20 فبراير سنة 1524 ميلادياً.

بعد نبؤته تم نشر 100 كُتيب عبر أوروبا كُلها، تأييداً لنبؤة شتوفلر، و الغريب أن هذه النبؤة، كانت سبب في إزدهار صناعة القوارب و السفن خلال هذه الفترة.

سنة 1524 ميلادياً كانت سنه جافه و تقريباً لم تسقط فيها أى أمطار، لكن الغريب أن في اليوم اللى حدده يوهان شتوفلر، سقطت فيه بعض الأمطار الخفيفه جداً، و اللى كانت كفيله بإقناع الناس بتحقق نبؤة شتوفلر، اللى تدافعوا أمام أحد مراسى السفن على نهر الراين، على أمل الحصول على مكان لهم في سفينه كبيره كان بناها نبيل ألماني أسمه الكونت فون إيجلهايم، تصديقاً لنبؤة شتوفلر، و أثناء هذا التجمُّه، مات المئات من الناس، و تم رجم الكونت فون إيجلهايم لحد ما مات.

بعد ما مر هذا التاريخ دون حدوث أى شئ، أعاد شتوفلر حساباته، و حدد يوم آخر خلال سنة 1528 ميلادياً لهذا الطوفان، لكن في هذه المره طبعاً، محدش صدقه أو أخذ بكلامه.

من أغرب المُفارقات أن شتوفلر تنبأ في أحد الأيام بأن حياته حتتعرض للخطر، بسبب سقوط جسم ثقيل على رأسه، و لأنه صدق نفسه، فقرر أنه يقضى هذا اليوم داخل منزله. الغريب أنه و هو بيحاول يسحب أحد الكتب الكبيره من على أحد الرفوف بمكتبته، الكتاب سقط على رأسه، و أُصيب شتوفلر إصابه خطيره، نتيجته الجرح الكبير اللى سببه سقوط الكتاب على رأسه.

في أوائل القرن ال19 ميلادياً، و في أعقاب حرب سنة 1812 ميلادياً بين الولايات المُتحدة و بريطانيا، بدأت مساحة الولايات المُتحدة الأمريكيه في التوسع غرباً، و بدأت حاله من التطور في كافة المجالات تظهر بشكل واضح، كان من بينها التطور في الفكر الدينى، و نتيجته لذلك ظهر ما يُعرف ب"الصحوه الثانيه الكُبرى" في الولايات المُتحدة الأمريكيه، نتيجته كُل هذه التوسعات و التطورات في كافة المجالات.

على الجانب الديني، بدأ عدد كبير جداً من الطوائف الدينية الجديده في الظهور، كان أهمهم المورومون "The Mormons"، والسبتيين وغيرهم، وبدأت الأفكار الدينية المُتطرفه في الظهور والإنتشار.

من أهم الشخصيات المؤثره التي ظهرت خلال هذه الفتره، كان مُزارع من شمال ولاية نيويورك أسمه ويليام ميللر. ميللر بدأ في هذا الوقت في دراسة الكتاب المُقدس، و وضع له تفسير خاص بيه، و خاصهً تفسيره لسفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، و التي كان لميللر وجهه نظر خاصه بيه في تفسيره، و كانت بإختصار أنه فيما عدا الإصحاح الأول، فكل الأحداث المذكوره فيه، لم يحدث منها أى شئ حتى هذا الوقت التي بدأ فيه ميللر دراسته.

في سنة 1831 تنبأ ميللر بتاريخ نهاية الأيام (العالم)، و أن المجئ الثاني للمسيح على الأرض، سيكون سنة 1843 ميلادياً، بُناءً على تفسيره الخاص بنبؤات سفر دانيال. الحركه الدينيه التي تبعت ميللر، نُسبت في البدايه له، و كان أسمهم "الميلليرون"، لكن فيما بعد تم تغيير الأسم لـ "حركة الأدفنتست" "The Adventists' movement".

في شهر أكتوبر 1844 ميلادياً، باع أتباع ميللر كل مُمتلكاتهم، إنتظاراً للمجئ الثاني للمسيح على الأرض، إعتقاداً منهم أنه حياً أخذهم معاه للملكوت السماوى. لبس كل أتباع ميللر ملابس بيضاء سُميت "ملابس الصعود"، و تسلقوا الأشجار و الجبال، علشان يكونوا أقرب للسماء، و أسرع في الصعود.

و زى كل توقعات نهاية العالم السابقه، لم يحدث أى شئ، و أصابت حاله من خيبه الأمل الشديده جميع أتباع ميللر، لكن بالرجوع لميللر، التي قام بإعادة حساباته، و قرر أن هناك خطأ وقع في التقدير الحسابي، و بإعادة الحسابات مره أخرى، أصبح تاريخ نهاية الأيام (العالم) الجديد، في سنة 1844 ميلادياً.

التغيير أعاد الأمل لأتباع ميللر، التي أنتظروا لسنه جديده، لكن لما فشل الأمر للمره الثانيه، فقد جميع أتباع ميللر الثقه فيه، و تفككت الحركه لحظياً، بعد فشل ميللر في نبؤاته للمره الثانيه.

نهاية العالم ليست غداً

سنة 1881 ميلادياً، كانت سنه متوقعه لنهاية العالم من أكثر من مصدر، لكن كان المصدر الأهم، هو نبؤة "الأم شيبتون"، و هي عرافه بريطانيه من القرن ال16، لكن كان أول نشر لنبؤاتها سنة 1641 ميلادياً. لكن كانت الطبعة الأهم لنبؤاتها، هي اللى تم طباعتها سنة 1862 ميلادياً، و اللى كان لها التأثير الأكبر، لأنها كانت قبل الحدث، ب19 سنه فقط.

بدء الناس في إنجلترا -خاصةً في الريف- مع قُرب حلول سنة 1881 ميلادياً، في ترك منازلهم، و بدأوا في أداء صلوات جماعيه ليليه في كل مكان مُتاح، الكنائس، الحقول... إلخ، الجميع تفرغ للعباد، إنتظاراً لنهاية الأيام (العالم).

كان الدليل اللى دعم نبؤة الأم شيبتون لنهاية الأيام في سنة 1881 ميلادياً، من خلال عالم فلكي أسكتلندي أسمه تشارلز سميث، اللى كان على قناعه بأن المصريين القدماء مش هما اللى قاموا ببناء الهرم الأكبر، لكن كانت توقعاته بتميل لأن من بناه كان النبي "نوح"، و كانت قياسات الهرم بالنسبه لسميث، هي نوع من الحسابات اللاهوتيه، اللى بٌشير إلى أن نهاية الأيام (العالم) تحدث خلال سنة 1881 ميلادياً.

و مرت رأس السنه الميلاديه 1882، و لم يحدث شئ، لكن كالعاده كانت خيبة الأمل الكبيره للألاف اللى تركوا منازلهم و أعمالهم لفترة طويله جداً، و تفرغوا للصلاه و العباده، إنتظاراً للمجئ الثاني للمسيح على الأرض.

الأمثله اللى فاتت هي بعض من عشرات، بل يمكن مئات النبؤات الخاصه ببعض التواريخ اللى تم توقعها لنهاية الأيام (العالم)، لكن أكثر طائفه في العالم كان لها نبؤات خاصه بتاريخ نهاية الأيام (العالم) هي طائفة الإنجيليين "The Evangelicals"، و هي طائفه مسيحيه بروتوستانيه مُنتشره بشكل كبير جداً في الولايات المُتحدہ الأمريكية، و في آخر إحصائيه سنة 2016 ميلادياً، قُدرت نسبتهم بحوالى 30% من إجمالي سكان الولايات المُتحدہ، بما يُعادل من 90-100 مليون أمريكي.

الإنجيليين لهم نبؤات خاصه بأحداث نهاية العالم، بتميل للنبؤات اليهوديه أكثر من المسيحيه، لأن الإنجيليين بيؤمنوا بحرفية كل نبؤات الكتاب المُقدس بعهديه

القديم و الجديد، و لهذا فكانت توقعاتهم بنهاية الأيام (العالم) هي الأكثر من جميع طوائف و أديان العالم الأخرى، و من وجهة نظرهم، أعتبروا بعض الأحداث العالمية زى أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 ميلادياً، أو إعصار كاترينا، أو كثير من الحروب اللى بتدور فى العالم، ما هي اللى بعض مُقدمات أحداث نهاية الأيام (العالم).

الإنجيليين بيعتقدوا و بشده بأن المَجىّ التانى للمسيح سيكون فى إسرائيل (فلسطين)، و هما خلال الفتره الحاليه، و تقريباً من بداية الألفيه، فى حالة إنتظار لهذا المَجىّ التانى للمسيح على الأرض.

فى نهاية هذا الفصل، اللى أقدر أعتبره مُقدمه لهذا الكتاب، فهاجس نهاية العالم هو هاجس جماعى بيشغل عقل قطاع كبير جداً من البشر عبر التاريخ، و أكثر شئ أنا مستغربه فيما يخص هذا الهاجس عند مُعتقديه، أنه أكثر أهميه عندهم من حالة الموت الفردى، مع أن النتيجة واحده عند أى شخص مؤمن بما وراء الموت، فسواء توفى الشخص بشكل فردى، أو مع نهاية العالم، فمصيره فى الحالتين واحد.

هذه الفكره هي أحد الأسباب اللى بأذكرها بشكل دائم، و بأدعم بيها كل مُعتقداتى الخاصه، بأن هُنالك من يستفيد طول الوقت من حالة الخوف الجماعى بقُرب نهاية العالم، هُنالك من يستفيد بالمُعتقدات المرتبطه بأحداث ما قبل نهاية العالم.

خلال رحلتى فى هذا الكتاب الأول، حاستعرض معاك تاريخ عدد كبير من هذه الإستفادات اللى تمت عبر التاريخ البشرى، عن طريق اللعب على زيادة الخوف البشرى من "ما وراء الموت"، الكلام ده تم و بيتم فى مُعظم دول العالم، و فى أغلب الأديان، و على مدار التاريخ البشرى كله.

27 يوليو 2024

المحطة الأولى:
في إنتظار النهاية

"أيها المحارب، أيها الحكيم بين الآلهة، كيف
دونما تروّ جلبت هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن
تُحمّل الآثم إثمه والمعتدي عدوانه، تمهله فلا
يهلك، ولا تمهله فيشتت" ملحمة جلجامش

غضب إلهي

في كتابي السابق كنت ذكرت في آخر فصل من فصوله، أن ظاهرتين من أهم ظواهر الحياة والطبيعة، عجزت البشرية في بداياتها، عن إيجاد أي تفسير لهم. الظاهرتين أصبحوا مع الزمن، أحد الأسباب الرئيسية لكثير مما وصلنا إليه حالياً- سواء سلباً أو إيجاباً- من معتقدات وعادات، و التي بدورها أتبنت عليها كثير من التفاصيل، التي ما زالت تؤثر على العقل الجمعي البشري إلى يومنا هذا. الظاهرتين التي أنا بأعينهم هما: أولاً، تقلبات وكوارث الطبيعة المرعبه، و ثانياً، ظاهرة الموت وما وراءه.

الظاهرتين مثلوا اثنين من أوائل المجاهيل، التي واجهت البشرية في بداياتها على ظهر الأرض. طبعاً الظاهرتين يُعتبروا من النوع الثاني من "المجهول"، و هذا بُناء على تقسيمات أنواع المجهول الثلاثه، التي كُنت ذكرتهم في الفصل السابق. فكرة أن الإنسان الأول أعتبر أن هناك شيء غامض أو مجهول، فمعنى ذلك أنه بدأ يدرك و يحاول أنه يفهم، بدأ يفكر، بدأ يستخدم عقله لتمييز وتصنيف كل شيء يحدث من حوله.

في هذا الفصل حناقش معاك الظاهره الأولى، و هي تقلبات وكوارث الطبيعة المرعبه، و التي مثلت للإنسان الأول في البدايه، أهم و أقوى مصدر رعب واجهه، لكن بالتدريج، بدأ الرعب يتحول لنوع من التفكير، لمحاولة فهم، و أخيراً محاوله لإيجاد أسباب و حلول. الظاهره الثانيه و هي ظاهرة الموت و ما وراءه، كانت الأكثر عمقاً و تأثيراً، و حناقشها معاك بكل تفاصيلها في الفصل القادم.

الإنسان وقف حائر عن فهم ليه الطبيعة ممكن تقلب عليه فجأة؟ ليه فيه فيضانات و براكين و زلازل؟ هل الطبيعة من الممكن أنها تغضب؟ و لا هل هو غضب من قوه أكبر من البشر، و من الطبيعة ذاتها؟

الإنسان كان حجم إدراكه في هذا الوقت، لا يتعدى طبعاً الى عيونه قادره تشوفه، ففكرة وجود قوه أكبر منه و من الطبيعة، و لها قُدره أعظم من أي تصور ممكن عقله يوصله، كانت فكره أعلى بكثير جداً من مُخيلته، و الأهم أنها قوه غير مرئيه

بالنسب إليه، لكنها قادره تسيطر على كل شيء موجود في الطبيعه، و على البشر نفسهم. هذه الفكره كانت البدايه لظهور مبدأ لوجود "الخالق"، و أنا هنا عايز أفرق بين 3 مُصطلحات بيتم الخلط فيما بينهم، و هما "الخالق"، "الإله" و "الرب"، لأن كل مُصطلح منهم له معنى محدد، بيختلف كل الأختلاف عن المصطلحين الآخرين.

الطبيعه و تقلباتها و كوارثها، كانت الباعث الأكبر على ظهور الأساطير و الخرافات، و اللى تحولت بعد كده للشكل الأولى للدين، لأنها أشعلت لأول مره فتيل أهم صفه بشريه و هى الفضول، خاصه الفضول فى اكتشاف المجهول، اكتشاف الغموض، اكتشاف ما يُمكن أن نسميه "ما وراء الطبيعه"، و هنا زى ما ذكرت سابقاً، ظهرت فكرة الأسطوره، و اللى كانت مبنيه طول الوقت على "ما لا تراه الأعين".

الأساطير اللى الجنس البشرى بدأ يصيغها، لم تكن مجرد أساطير بتحكى حكايات خُرافيه مجردة، لكنها بدأت تعكس كل ما يتعلق بالأخلاق، حتى لو كان مفهوم الأخلاق لسه لم يتبلور بشكل واضح، لكن كان لازم الأسطوره يكون لها هدف أخلاقي، أو على الأقل توصل رساله، مش مجرد حكايات و خلاص، و ده المبدأ اللى قامت عليه كل الأساطير أو الحكى الشعبى فى العالم كله، من بدايه ظهور الأساطير، و لحد يومنا هذا.

لو دقت فى كل الأساطير أو الحكايات الشعبيه، حتجد أن الحكايات المأسطوره دائماً بتوصل رساله، و فكره البطل الشعبى -حتى لو كان مُجرم أو بلطجى-، موجوده طول الوقت لنصرة المظلوم و إرساء قواعد العدل و الحق، أو توصيل المُستمع لمرحله وجود أمل و همى للخلاص من مشاكله، أو لتحقيق كل المُثل الأخلاقيه، اللى البشر -المغلوبين على أمرهم- طول الوقت بيحلموا بيها، لكن عُمرها ما تحققت على أرض الواقع.

حأقتبس بعض الفقرات من بحث أكاديمى صغير جداً و قعت عليه و أنا بحضر لكتابة هذا الفصل، لكن البحث على الرغم من أنه لم يتعدى العشر و رقات، لكن كان أكثر من ممتاز فى شرح جزء فلسفى تاريخى مهم جداً كنت ببحث عنه، و أنا بحضر لكتابة هذا الفصل. البحث لأثنين من أعضاء هيئة التدريس فى كلية الآداب بأحد جامعات مدينة أنقره بتركيا، و هما يشيم ديليك و أوزجى كاهيا. من تاريخ البحث اللى

كان من أقل من سنه، في أغسطس 2023 ميلادياً، قدرت أربط الهدف من كتابة البحث، بزلزال تركيا المدمره، و اللى وقعت قبل كتابة البحث، بأقل من 6 أشهر فقط.

أستوقفتنى فقرات من نص البحث -بعد ما ترجمتها طبعاً ترجمه غير جوجليه- بتوصف الربط ما بين تقلبات و كوارث الطبيعه، و الأساطير و الخرافات اللى بدأت البشريه تنسجها، بناءً على هذه الظواهر الطبيعیه، و ده النص المترجم -بطريقتي- لأول جزء أقتطعته من البحث:

"كُلُّ ثقافه أو حضاره من بداية التاريخ، لها نظام أسطورى خاص بيها، و على الرغم من التباين الشديد فى الظروف الجغرافيه لكُل هذه الثقافات، إلا أن التصورات الأسطوريه للمجتمعات البشريه تشابهت بشكل كبير و ملحوظ جداً، و على الرغم من إتخاذ الأساطير أشكال متنوعه فى كُل ثقافه من الثقافات، و على مدار فترات زمنيه مختلفه، إلا أن الأساطير هى فى الواقع، نتاج الثقافه المشتركة للبشريه ككُل.

أهم صفة ميزت الأساطير عن غيرها من الروايات، كانت الجانب المقدس المُتواجد دائماً فى الأسطوره، و بالتدرّيج، و مع مرور الزمن، الأساطير أصبحت تقاليد إلهيه، و أصبحت القصص اللى بتحكيها الأساطير، مقبولة كنصوص مقدسه من عامه الشعب، اللى أصبحوا بيؤمنوا بيها. الأساطير كونت طول الوقت، جزء من المُقدسات الدينيه بشكل عام، و خاصهً الأساطير ذات الطابع المقدس، بالإضافة لتقاطع الأساطير مع علوم الأخره، زى الموت، ما بعد الموت، يوم الحساب، القيامة.

أصبحت الكوارث الطبيعیه يُنظر لها، على أنها طريقه الألهه لمُعاقبة البشريه و التسبب فى تدميرها، و أصبحت كمان مُرتبطه بشكل كبير بعلوم الأخره، أو زى ما ذكرت سابقاً، بعلوم ما بعد الموت، الحساب، القيامة... إلخ."

دى كانت تقريباً مُقدمة البحث، و اللى شرحت بشكل أكثر من رائع، الفكره اللى أنا محتاج أوصلها فى هذا الفصل، و هى أزاى أن كُل المجتمعات البشريه البدائيه، و اللى كانت على إختلافات شديده التباين جغرافياً، سواء من ناحية بعد المسافات، أو

الطبيعه المناخيه، كلها أشرت في فكرة ربط تقلبات و كوارث الطبيعه بالأساطير، و الى بدورها ربطتها بفكرة غضب الخالق على البشر، و طبعاً كان لازم البشريه تبحث عن أسباب السُّؤال الخاص ب "ليه ممكن الخالق يغضب على خليقته؟" و هنا بتبدأ تظهر فكرة المبادئ و الأخلاق، و القواعد الحاكمه للسلوكيات البشريه ككل.

أكمل معاك فقره تانيه من البحث: "مما لا شك فيه، أن عدد لا يحصى من الحضارات و الثقافات القديمه الهامه، دمرتها الزلازل و التسونامي و الأعاصير، و لهذا السبب، أصبحت الأساطير الكارثيه في الأغلب، بتمثل حدث جيولوجي أو مناخي محلي (في نطاق المنطقه الجغرافيه)، لكن له تأثيرات أكبر على المنطقه الأكبر (بمعنى أن الحدث خرج من النطاق المحلي للنطاق الأكبر).

من هنا، فالأساطير اللي بتتكلم عن أحداث أثرت في الواقع البيئي الأكبر، تعدت فكرة أنها مجرد حكايات خياليه، لأنها بتتكلم عن أحداث بتؤثر في الجوانب البيولوجيه، و البيئيه، و السياسيه، و الجغرافيه، و الثقافيه، بهذا الشكل العنيف، فطبيعي أن هذه الأحداث حُتسبب تغييرات كبيره و مؤثره جداً، يمكن توصل لإبادة شبه كامله للمجتمعات البشريه، و النُظم البيئيه الطبيعيه."

و من هنا بنكتشف أن بداية نسج الأساطير الكارثيه، غالباً بتكون من حدث بيئي صغير وقع في النطاق المحلي، لكن الأسطوره بتكبره على مستوى المكان و الحدث نفسه، علشان يبدأ يأخذ شكل شبه كوني.

آخر إقتباس من هذا البحث الرائع، حيلخص الفكره كلها ببساطه.

"إذا قورنت فكرة الكارثه بمفهوم المعجزه، حنجد أن فيه رؤيه حيويه و أساسيه لفهم الكارثه، من وجهة نظر الثقافات و الحضارات القديمه.

القدماء مشافوش المعجزات على أنها حوادث بتتحدى القوانين الطبيعيه، و ده عكس الفهم الحالي للمعجزه، اللي بيتم إعتبارها نوع من كسر القوانين الطبيعيه. إعتقد شعب إسرائيل القديم أن المعجزات هي أعمال و تجليات راعه و مرعبه لله. الرعب بيُمثل جزء لا يتجزء من الكوارث الطبيعيه، بنفس الطريقه اللي بتمثل بيها الأعاجيب جزء من المعجزات. فيه كثير من العوامل المشتركه

بين الكوارث و المعجزات، لأن في العصور القديمة، كانت الكوارث في معتقداتهم، بتحدّث غالباً نتيجته لأنشطة الألهة.

في مُعتقدات بلاد ما بين النهرين القديمة، تم تفسير إى إشاره كانت بتعتبر سلبيه، على أنها نوع من غضب الألهة على البشر، و توقع حدوث أحداث سيئه من قبل الألهه بعدها مباشرةً. و تماشياً مع هذا الاعتقاد، كانوا يبلا حظوا باستمرار تحركات الأجرام السماويه و الأحداث الجويه، زى العواصف و الضباب و الرعد، و علشان كده، كان المُنجمين المُوجودين في القصر الملكي في الدوله الآشوريه، بيرسلوا التقارير للملك طول الوقت من مختلف أنحاء البلاد، مش بس كده، لأ هما كمان كانوا بيقدموا التوصيات للملك، بناء على تحركات النجوم."

حأكتفى بهذه الأفتباسات من البحث، علشان نستخلص مع بعض الهدف من كل ما سبق. الهدف أنى أبدأ معاك رحله أول علاقه للإنسان بفكرة الخالق، و اللى كان منبعها تقلبات و كوارث الطبيعه، و زى ما سبق و ذكرت في الكتاب السابق، فالغموض و المجهول، كانوا دائماً هما المُحرك الرئيسى لكل الأكتشافات و الأختراعات اللى قام بيها الإنسان، سواء كانت علميه، دينيه، أو فلسفيه.

من هنا بدأ الإنسان يُدرك وجود فكرة وجود "الخالق"، سواء كان خالق واحد أو أكثر من خالق، بيتحكم أو بيتحكموا في الريح و المطر و الزلازل و البراكين و الأعاصير، و كل ما يحدث حوله في الطبيعه. إذن فهذا الخالق لو غضب عليه، فهو قادر يدمر تماماً حياته في لحظه، فلا بد من أن هذا الخالق يكون راضى عنه طول الوقت، و من هنا تحول "الخالق" للمرحله التانيه و هى "الإله"، و الألوهيه غير الخلق، لأن الإله واجب الطاعه، علشان يكون راضى عنه طول الوقت، و ده حيظهر معنانا بشكل أكثر وضوحاً في فصل "مُلوك و كهنه". فكرة تقديم فروض الطاعه وقتها، كانت بتتمثل في تقديم النذور، لأن الإنسان البسيط كان بيقدم من خلالها، أهم أو أغلى ما يُمكن و يستطيع تقديمه للإله.

نكمل مع بعض في حضارة بلاد ما بين النهرين، و من خلال أشهر ملحمة في العالم القديم كله، و هى ملحمة جلجامش، و فيها حنجد أن الألهة أرسلت طوفان ضخم للبشريه، بسبب الفساد اللى أنتشر تماماً في الأرض. قصص الطوافين اللى كانت تُعتبر

نوع من العقاب للبشرية، كانت مُنتشرة جداً في العالم القديم، زى مثلاً أسطورة ديوكالبيون في الحضارة الأغرريقية.

ديوكالبيون كان ابن بروميثيوس -العملاق و البطل الأسطوري في الحضارة الأغرريقية. ديوكالبيون كان ملك في "فتحيه Phthia" (مدينه في تركيا حالياً)، و كان مُتزوج من أمراه أسمها بيرها. لما قرر الإله زيوس -رب الأرباب، و إله السماء و الأرض- تدمير العرق المنحط من البشرية، فقرر ديوكالبيون -بناءً على نصيحة والده- أنه يبني سفينه، و عمل فيها كمان مخازن للمؤن، فلما أرسل الإله زيوس فيضان في جميع أنحاء "هيلاس" (مقاطعه في اليونان حالياً) دمر البلد و جميع سكانها، تمكن ديوكالبيون و بيرها و كل الناس اللي معاهم، من أنهم يهربوا عن طريق السفينه اللي بناها ديوكالبيون. و بعد ما طافت السفينه بيهم لعدة أيام، رست عند قمة جبل بارناسوس، و هناك نزل ديوكالبيون و بيرها، بينما نزل باقي الناس عند قمم بعض الجبال الأخرى في المنطقه.

قصة الطوفان كانت موجوده تقريباً في أغلب حضارات العالم القديمه، زى الحضاره الهنديه، و كانت القصه موجوده في أحد النصوص الفيديه، و الفيذا هي أقدم الكتب المقدسه للديانه الهندوسيه.

تشابه فكره الطوفان في أكثر من حضاره قديمه -حتى لو كان بأشكال أو قوالب مختلفه للحكايه-، ممكن جداً أنه يعنى أن الحكايه كان لها أصل تاريخي واحد حدث في مكان ما على الكره الأرضيه، و كل حضاره أو ثقافه حولتها لأسطوره أو عقيدته تُناسب طبيعه الثقافه أو الحضاره، لكن النقاط المُشتركه في جميع الروايات كانت:

- أشتراك كل الروايات في نوعيه العقاب، و هو "الطوفان".
- أن الغضب الألهي في كل الروايات، كان سببه أنتشار الفساد البشرى على ظهر الأرض، و هذا يعنى أن الوازع الأخلاقي في كل الأساطير كان واحد.

إذن فالقيم الأخلاقيه كانت موجوده عند أغلب -و ممكن أقول كل- الثقافات و الحضارات الإنسانيه بشكل كبير، صحيح لم يكن لها وقتها أى شكل ديني غير في الهند، لأن الهندوسيه كانت أقدم ديانه ظهرت على الأرض، لكن القيم الأخلاقيه عرفتتها باقي الثقافات و الحضارات، و حددتها لنفسها بوازع إنساني فقط.

الجزء الثاني من هذا الفصل سيكون عن الأديان بشكل عام على الكره الأرضيه، و مدى تأثرها بفكرة إرتباط الكوارث الطبيعه بالغضب الألهي، و ده لأن الأديان بشكل عام، هي المرحله التاليه أو التطور لفكرة الأخلاق. حأبدأ مع أول محطه، من حيث أنتهيت في الجزء الأول، من الهند، مع الهندوسيه -أقدم ديانه ظهرت على الكره الأرضيه.

بدايةً، عايز أقول معلومه مهمه جداً، مش ناس كتير أتكلمت فيها، و هي الأسم الأصلي للهندوسيه، لأن كلمة الهندوسيه هي كلمه فارسيه، بتمثل الأسم اللي أطلقه الفرس على سكان بلاد ما وراء نهر السند، في الجزء الشمالي الغربي من شبه القاره الهنديه و هو "الهندوس"، و سموا البلد ككل "هندوستان". من بعد الفرس بدأ الأنجليز المحتلين يستخدموا نفس التسميات، و لهذا السبب، أستمر أسم "الهند" و مُصطلح "الهندوس"، مُستخدم ليومنا هذا، طيب أيه هو الأسم الأصلي للديانه الهندوسيه؟

الأسم الأصلي للديانه الهندوسيه هو "البراهميه"، و ده نسبةً للإله "براهما"، و براهما هو الإله الخالق في الديانه الهندوسيه، و يُعرف برضه بالإله الأول البدائي. براهما بيُمثل الإله الأعلى في ثالوث الألهة الهندوسيه الكبيره، و اللي بيضم معاه الإلهين شيفا و فيشنو.

نلاحظ على طول التشابه بين "البراهميه" و "الإبراهيميه"، و هُنالك عشرات بل مئات الأبحاث اللي أتكلمت في هذا التشابه، و رجحت أن التعبيرين أصلهم واحد، و خاصه في ظل التشابهات الكثيره بين الأثنين. و بالمُناسبه فالألهه في الديانه الهندوسيه كانوا في يوم من الأيام أشخاص صالحين، و مع مرور الوقت تحولوا لألهه، و هو تقريباً نفس اللي تم مع كثير من أصول الألهه، في أغلب ثقافات غرب آسيا.

من بين التشابهات الكثيره بين "البراهميه" و "الإبراهيميه"، أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، بينما براهما هو أبو الألهه. الأغرَب هو التفصيله اللي حأقولها، و هي أن الإله براهما و الإلهه "سارقاتي" (لاحظ التشابه بين الأسم و بين "ساره" الزوجه الأولى

لإبراهيم)، عاشوا مع بعض 100 سنة، وبعدها أنجبوا إبنهم الأول، وهو نفس العمر الى أنجب فيه إبراهيم إبنه "إسحاق" من زوجته الأولى ساره.

أكثر من تفصيله أخرى في منتهى التشابه، لكن علشان مابعدش كثير عن الموضوع الرئيسى، فلا داعى لذكرهم، لكن في النهايه، كل التفاصيل بتؤكد أن ربما بدأت الهندوسيه كديانه من خلال قصة إبراهيم، و بعد كده تمت عمليات الإضاافه و التطوير على مدار السنين، و دى فى رأيى هى وجهة النظر الأقرب للصواب.

بلاش تقولى أن ده مستحيل لبعده المسافه، لأن عمر ما المسافات كانت عائق ما بين الثقافات و الحضارات القديمه لنقل الأفكار، بالإضاافه للتجاره الى بدأت بين بلدان الشرق الأوسط و الهند و الصين من قبل الميلاد و لم تنقطع، بس طبعاً التجاره مع الهند كانت أقدم من الصين. التجاره كانت مش بس بتنقل بضائع، لكن كانت بتنقل معها ثقافه كامله بين الحضارات المُختلفه، فوارد جداً تأثر الهندوسيه بقصه إبراهيم، و نسجها بشكل يُناسب الثقافه الخاصه بيهم، و وارد أن الهندوسيه تكون بدأت من خلال شخصيه النبى إبراهيم نفسه، و حُرقت بعد كده.

المهم فى موضوعنا هو فكره ربط الكوارث الطبيعيه بالغضب الالهى من البشر، و كنت ذكرت وجود أسطورة الطوفان فى الفيدا (أقدم الكتب المُقدسه الهندوسى)، و دى كانت واحده من عشرات المرات الى تم فيها ربط الكوارث الطبيعيه بالغضب الالهى، من خلال الكتب المُقدسه الهندوسيه، و اعتقد أن بالطبع الديانه الهندوسيه هى أقدم ديانه لها كتاب مقدس، ربطت الغضب الالهى بالكوارث الطبيعيه، و مش حأخوض كثير فى نصوص الكتب الهندوسيه لأنها كثير جداً، لكن المهم إننا نوصل لهذا المفهوم، أن فناء العالم -أو حتى جزء منه-، مربوط طول الوقت بسلوكيات البشر، و بمدى رضى أو غضب الإله عليهم.

مش حأخوض فى الحديث عن باقى الديانات القديمه حول العالم، لأن الفكره حتكون واحده، لكن باختلاف السرديات و الصياغات، فلا داعى للإطاله، لكن طبيعى إننا ننتقل للجزء الأهم و هو الديانات الإبراهيميه، و نركز معها بشكل مفصل، أولاً، لكونها أكثر الديانات أنتشاراً و تأثيراً فى العالم كله، ثانياً، لأنها الديانات الى شكلت

ثقافتنا وتفكيرنا وعاداتنا، وبالمناسبة، مش معنى أنك مسلم أنك متأثرتش باليهوديه والمسيحيه، لأن كل ديانه ظهرت، أستمتر تأثيرها في الدول اللي تم أعتناقها فيها، حتى بعد ما أغلب مواطني هذه الدول تحولوا لديانات أخرى، و لنا في مصر المثل الأكبر والأوضح.

بدايةً، أحب أوضح أن هُنالك خطأ شائع جداً عند المسلمين، و هو الإعتقاد أن الكتاب المُقدس اليهودي أسمه التوراه، الكتاب المُقدس اليهودي هو "التناخ"، و أسمه في المسيحيه "العهد القديم"، و هو جزء من الكتاب المُقدس المسيحي المقسم لقسمين: العهد القديم و هو التناخ، و العهد الجديد، و هو كل ما كُتب بعد المسيح من أناجيل، و رسائل، و أعمال رسل، و أخيراً، سفر الرؤيا.

التناخ مكون من 24 سفر، و السفر في اليهوديه هو زى السوره في الإسلام، و كلمة سفر بتعنى كتاب. عدد أسفار العهد القديم في المسيحيه أكبر من عدد أسفار التناخ، بالرغم من أنهم يفترض تطابقهم، ففي العهد القديم المسيحي عدد الأسفار 39 سفر، مش 24، وده لسببين. أولاً، إعتراف المسيحيه ببعض الأسفار اللي اليهوديه لم تعترف بيها. ثانياً، أن بعض الأسفار عند المسيحيين مقسمه على سفرين، فبالثالثي العدد زاد، و ده موضوع طويل مش حنحتاج لشرحه، لكن المهم أن التناخ مكون من 24 سفر، ال 5 أسفار الأولى فقط هي اللي أسمها التوراه، و بيمثلوا الأسفار ال 5 اللي نزلت على موسى، أما باقي الأسفار، فنزلت على بعض أنبياء اليهود اللي تواجدوا ما بعد موسى، و بالمناسبه فكلمة التوراه معناها "الشريعه".

بمناسبة أسفار موسى الخمسه أو "التوراه"، ففي البدايات ظهرت طائفه يهوديه كان أسمها "الصدوقيين"، هذه الطائفه كانت لا تؤمن إلا بأسفار موسى الخمسه، و هي أول طائفه أعتقدت في عدم وجود حياه أخرى بعد الموت، و كانت لا تعترف على الإطلاق بباقي أسفار التناخ، لكن هذه الطائفه أختفت تقريباً مع التدمير الثاني للسنيهدريم "هيكل سليمان"، سنة 70 ميلادياً.

طائفه أخرى ما زالت موجوده ليومنا هذا لا تعترف إلا بأسفار موسى الخمسه، و هي طائفه "السامريين"، لكن أسفار موسى أو التوراه عند السامريين، تختلف تماماً عن أسفار موسى الخمسه عند باقي اليهود، حتى الحج عندهم مش للمكان المُفترض

غضب البحر

للسنهدريم "هيكل سليمان"، لكن لجبل جرزيم في فلسطين، و لهذه الأسباب لا يعترف بيهم باقي اليهود. السامريين عمرهم ما غادروا فلسطين، من بداية ظهور اليهودية ليومنا هذا.

طوائف اليهود كثيره و مُختلفة العقائد بشكل كبير، لكن كل اللى حأذكره في هذا الكتاب فيما يخص اليهود، سيكون أشبه بعملية تجميع لبعض المشتركات العقائديه فيما بينهم، في إطار المواضيع اللى حيتم طرحها، أو إستعراض وجهات النظر المُختلفه لكل عقيدته.

هذه المقدمه الطويله نوعاً ما، كانت بس لتصليح خطأ شائع، و تعال معايا ندخل على الموضوع الرئيسي، و هو مدى إرتباط الكوارث الطبيعيه بالغضب الإلهي على البشر في المُعتقد اليهودي، و أعتقد أن أكثر ديانه ربطت الكوارث الطبيعيه بالغضب الإلهي، كانت بالفعل الديانه اليهوديه.

حأكتفى معاك ب3 أمثله شهيره جداً من التناخ، و هذه الأمثله الثلاثه مذكوره برضه في القرآن، لكن بدرجات متفاوته من الأختلاف، خاصة في المثال أو الحدث الثالث. أول مثالين منهم، يُفترض أنهم أحداثهم كلها وقعت في مصر.

الحدث الأول و هو تقريباً مذكور في القرآن بنفس التفاصيل، و أنا هنا باتكلم بس عن تفاصيل الحدث، و هو قصه شق البحر و غرق الفرعون و جنوده، و لهذا السبب أنا حأذكر نصه من التناخ و من القرآن.

من التناخ، من سفر الخروج، و هو طبعاً أحد أسفار موسى الخمسه، الإصحاح 14، الأعداد من 26 إلى 29:

"26 فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «مُدَّ يَدَكَ عَلَى الْبَحْرِ لِيَرْجِعَ الْمَاءُ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ، عَلَى مَزْكَبَاتِهِمْ وَ فُرْسَانِهِمْ». 27 فَمَدَّ مُوسَى يَدَهُ عَلَى الْبَحْرِ فَرَجَعَ الْبَحْرُ عِنْدَ إِقْبَالِ الصُّبْحِ إِلَى حَالِهِ الدَّائِمَةِ، وَ الْمِصْرِيُّونَ هَارِبُونَ إِلَى لِقَائِهِ. قَدَفَ الرَّبُّ الْمِصْرِيِّينَ فِي وَسْطِ الْبَحْرِ. 28 فَرَجَعَ الْمَاءُ وَ غَطَّى مَزْكَبَاتِ وَ فُرْسَانَ جَمِيعِ جَيْشِ فِرْعَوْنَ الَّذِي دَخَلَ وَرَاءَهُمْ فِي الْبَحْرِ. لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ وَ لَا وَاحِدٌ. 29 وَ أَمَا بُنُو إِسْرَائِيلَ فَمَشَوْا عَلَى الْيَابِسَةِ فِي وَسْطِ الْبَحْرِ، وَ الْمَاءُ سُوِّرَ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَ عَنْ يَسَارِهِمْ."

أنا أكتفيت من القصة ب4 أعداد بس، نظراً لطول القصة في التناخ، لكن المهم عندى كان الجزء الخاص بأن الله أغرق الفرعون وجنوده في البحر، و هنا كان فيه إختلاف شاسع بين سبب إغراق الفرعون وجنوده في التناخ، و بين السبب المذكور في القرآن، و من هذه النقطة بتظهر واحده من أهم الخلافات العقائديه بين الديانتين.

اليهوديه ديانه من المفترض أنها غير تبشيرييه، و ده كان حقيقى فى أغلب فترات التاريخ، لحد ما أصبح مبدأ مُستقر و راسخ، ففى القصة التناخيه لم يُحاول موسى على الإطلاق دعوة الفرعون للإيمان بأى إله، لأن دعوة موسى كانت فقط لبني إسرائيل، لكن كانت المشكله ببساطه بين موسى و الفرعون، هى رغبة موسى فى تحرير قومه من العبوديه، لأن بنو إسرائيل -بحسب القصة التناخيه- يُفترض أنهم كانوا عبيد فى مصر، و كان بيتم التعامل معاهم بشكل لا إنسانى، و ده اللى بتقوله القصة التناخيه.

القصة الأسلاميه بتتجه إتجاه مُختلف، أن موسى دعى الفرعون لعبادة الله فرفض، و حنجد هذا النص الدال على ذلك فى سورة النازعات، الآيات من 17 إلى 19 "إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَنَا تَزَكَّىٰ (18) وَ أَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (19)"، و ده إختلاف فى مُنتهى الأهميه عقائدياً، لكن بالنسبه للمعنى اللى أنا محتاج أوصله مش حيفرق، لأن اللى أحنا بناقشه فقط، هى فكرة العقاب الإلهى للبشر، من خلال الكوارث الطبيعيه، فهنا جزئية العقاب الإلهى كانت واحده بأغلب تفاصيلها بين التناخ و القرآن.

الغضب الإلهى ظهر فى صورة كارثه طبيعيه خارقه للعاده، و لم تحدث بنفس الشكل لا قبلها ولا بعدها، و هى إنشقاق البحر لفته قصيره من الزمن، ليسمح بمرور موسى و العبرانيين أو اليهود، و بعد مرورهم ببعود البحر مره ثانيه دون إنشقاق، و يُغرق الفرعون و جنوده بالكامل، كنوع من العقاب إلهى.

من سورة البقره، الأيتين 49 و 50 حنجد نفس القصة، لكن من المنظور القرآنى:

"وَ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَ إِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ أَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50)"

الحدث الجلل الثاني، و اللى برضه يفترض أنه وقع في مصر، و كان في المرحلة الأسبق لخروج بنو إسرائيل من مصر، هو قصة الضربات العشرة المذكورة في التناخ، في نفس السفر السابق، و هو سفر الخروج. الغريب أن كتير من المسلمين ميعرفوش أو مسمعوش عن هذه القصة، بالرغم من أنها مذكوره في القرآن، لكن بشكل مختصر جداً، بينما في التناخ كانت مفصلة و طويله جداً.

الضربات العشرة هي عشر ظواهر طبيعیه كارثيه أصابت مصر، و كان الهدف منها إجبار الرب أو الله للفرعون بترك بنو إسرائيل -و اللى زى ما ذكرت كانوا بيعملوا كعبيد في مصر- علشان يرحلوا مع موسى، لكن الفرعون كان رافض، فتضررت مصر كلها برفضه، بعشر ضربات قاصمه، أبتليت بيها مصر و كل المصريين. النص من التناخ كبير جداً، تقريباً 6 إصحاحات كامله من سفر الخروج، و هي الإصحاحات من 7 إلى 12، لكن أنا حاذكر فقط الضربات العشرة بالأسم، دون الدخول في تفاصيل.

الدم، الضفادع، البعوض، الذباب، طاعون الماشيه، الدمامل، عواصف برد و نار، الجراد، الظلام، و أخيراً موت الأطفال البكور للمصريين. عشر كوارث، بعضهم أمراض، بعضهم كوارث طبيعیه، بعضهم إبتلاء، برضه كنوع من العقاب للفرعون، لكن العقاب هذه المره شمل مصر كلها، و أبتلى بيه المصريين كما أبتلى بيه الفرعون.

في سورة الأعراف، الآيات من 133 إلى 135:

"فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (133) وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِئِن كَشَفْتِ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (135)"

الضربات أو العقاب المذكور في النص القرآني كان 5 ضربات فقط، و الأغرب أن 2 منهم مش من بين العشر ضربات المذكورين تناخياً، و هما الطوفان و القمل، لكن

حاكر مره تانيه أن اللى يهمنى فقط هى فكرة العقاب الإلهى بالكوارث الطبيعه، و ليس التطرُق للإختلافات بين التناخ و القرآن، لكن أنا بتكلم عنها بشكل عابر، لأن الآيات المذكوره فيها الأحداث، بتظهر فيها الإختلافات بشكل واضح جداً، فكان لا بد من ذكرها بهدف التوضيح، ليس إلا.

الحدث الثالث و الأخير، و اللى بيُمثل أهم حدث تاريخى مذكور فى جميع الأديان الإبراهيميه، هو طبعاً قصة طوفان نوح، و اللى سبق و ذكرته فى بداية الفصل، لأن تقريباً جميع ثقافات و حضارات العالم القديم كلها كان عندها نفس القصه، لكن بتفاصيل و شخصيات مختلفه، كلاً تبعاً لبيئته.

قصة طوفان نوح هى أكثر قصه حنجد فيها إختلافات فى التفاصيل، و الأختلافات بالفعل كثيره جداً، و جوهريه جداً جداً، بين النص القرآنى و النص التناخى، سواء إختلافات فى الأسباب أو فى تفاصيل الحدث نفسه، و أنا حاضطر أذكر بعضها لأنها موجوده فى صلب أحداث القصه نفسها.

أول و أهم إختلاف هو سبب الطوفان نفسه، و فى بداية الإصحاح 6 من سفر التكوين بنجد ذكر الأسباب اللى أغضبت الرب من خليقته، و بسببها قرر الإنتقام من البشره كلها و إبادتها عن بكرة أبيها.

1 وَ حَدَّثَ لَمَّا ابْتَدَأَ النَّاسُ يَكْتُمُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وَ وُلِدَ لَهُمْ بَنَاتٌ، 2 أَنْ أَبْنَاءَ اللَّهِ رَأَوْا بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ. فَاتَّخَذُوا لِنَفْسِهِمْ نِسَاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا. 3 فَقَالَ الرَّبُّ: «لَا يَدِينُ رُوحِي فِي الْإِنْسَانِ إِلَى الْأَبَدِ، لِزَيْغَانِهِ، هُوَ بَشَرٌ. وَ تَكُونُ أَيَّامُهُ مِئَةً وَ عِشْرِينَ سَنَةً». 4 كَانَ فِي الْأَرْضِ طُغَاءٌ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ. وَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا إِذْ دَخَلَ بَنُو اللَّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَ وُلِدْنَ لَهُمْ أَوْلَادًا، هُوَ لَاءِ هُمْ الْجَبَابِرَةُ الَّذِينَ مِنْذُ الدَّهْرِ ذُووِ اسْمٍ. 5 وَ رَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الْإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الْأَرْضِ، وَ أَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شَرٌّ كُلَّ يَوْمٍ. 6 فَحَزَنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الْإِنْسَانُ فِي الْأَرْضِ، وَ تَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ. 7 فَقَالَ الرَّبُّ: «أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ الْإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الْإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمِ وَ دَبَابَاتِ وَ طُيُورِ السَّمَاءِ، لِأَنِّي حَزِنْتُ أَلَى عَمَلَتُهُمْ». 8 وَ أَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنِ الرَّبِّ.

القصه التناخيه غريبه جداً، و مليئه بالتفاصيل، و من بينها تفصيله عجز كل من حاول تفسيرها عن إيجاد إجابته مقنعه لها، و هي تفصيله الإجابته عن من هم أبناء الله المقصودين. كثير من التفسيرات كانت في إتجاه أن أبناء الله هما الملائكه، و أصبح هذا هو التفسير السائد و الغالب.

أما التفصيله الثانيه الغريبه جداً، لكن هي مش محتاجه تفسير، لأنها مفسرها نفسها، و هي تحديد الرب لعمر الإنسان ب120 سنه بشكل مُحدد، فهل كان البشر وقتها يعلموا هذه المعلومه و لا لأ؟ و هل هذا الأمر -تبعاً للنص التناخي- تم و لا لأ؟ و هل طوفان نوح سبق تطبيق هذا النص؟ أنا بأطرح هذه الأسئلة بُناءً على نص الأعداد السابقه. عندى العديد من الأسئلة الخاصه بهذه النقطه، لكن بالطبع لا يوجد لها أى إجابات، و الأغرب بالنسبالي، أنى عمري ما سمعت أى شخص حاول يُناقش هذه النقطه تحديداً بأى شكل جدى.

أرجع لنقطتنا الرئيسييه، و هي أن بسبب الفساد و الشر و الطغيان فى الأرض، قرر الرب إباده البشرىه عن بكرة أبيها، و هنا فى القصه التناخيه نوح لم يدعوا أو لم يُبشر بأى شىء، و ده حنجه واضح و صريح فى الآية 13 من نفس الإصحاح:

13 فَقَالَ اللَّهُ لِنُوحٍ: «نَهَائِيَهُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لِأَنَّ الْأَرْضَ إِمْتَلَأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ الْأَرْضِ»

هذه النقطه هي أول نقطه خلافيه بين التناخ و القرآن، و بتُمثل نقطه جوهرية جداً، بالضبط زى نقطه موسى و الفرعون، و هي أن مفيش دعوه دعاها نوح لعباده الله تم رفضها، لكن الهلاك كان سببه الفساد و الظلم و الشر. القرآن بيذكر الموضوع بشكل مختلف تمام الاختلاف، و من سورة هود، الأيات من 25 إلى 28، الى حنجد فيها أن دعوه نوح لقومه لعباده الله، المذكوره بشكل واضح و صريح:

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ—إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْبَئِيمِ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ إِلَّا تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَنظُرُكُمْ كَادِبِينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ أُنَزِّلُ مَطَرًا مِّن سَمَوَاتِي فَأَنزِلُكُمْ مَعَهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28)"

حنجد في النص القرآني أن غضب الله على قوم نوح، مرجعيته رفضهم دعوة نوح لعبادة الله، وده إختلاف في غاية الأهمية، لأنه إختلاف جوهرى في سبب الطوفان، في سبب غضب الله من البشر، و لو ركزنا شويه في النص القرآني، حنجد أنه حدد أن الغضب كان على قوم نوح فقط، مش من البشريه كلها، و ده عكس النص التناخى، فهنا النص القرآني لم يُحدد أن الطوفان غمر الأرض كلها، و ده حأكد عليه من سورة الأنبياء، الآية 77:

"وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ" (77)

و هنا حنجد النص واضح و مُحدد، أن من غرق هم الذين كذبوا بآيات الله، و لم يذكر النص إغراق البشريه جميعاً، و ده برضه بالنسبلى إختلاف في غاية الأهمية. إما باقى الإختلافات بخصوص مين اللى ركب مع نوح، موقف زوجته، هل أبناؤه 1 و لا 3، قصة أبنه اللى رفض يركب معاه السفينه في القرآن، فبرضه هى إختلافات في غاية الأهمية، لكن بعيدة كل البعد عن موضوعنا الرئيسى.

من القصص برضه اللى جاء ذكرها في التناخ و القرآن، مع الأختلاف الكبير جداً في التفاصيل، كانت قصة قوم لوط، و القصة زى كل القصص السابقه، كانت مختلفة في التفاصيل بشكل كبير جداً، لكن المهم برضه الرساله اللى وصلت من القصة، سواء في النص التناخى أو النص القرآنى.

في النهايه، و قبل ما أنهى الجزء الخاص باليهوديه، فالتناخ -سواء الجزء التوراتى منه أو باقى الأسفار-، كان مليء بقصص غضب الرب على البشر، و عقابُه الشديد لهم، و أنا هنا بأخص العقاب الجماعى للبشر، و طبعاً بما أنه عقاب جماعى، فهو دائماً ما يأتى في صورة كوارث طبيعیه أو أمراض، و ده جزء من الفكر اللى شكل العقليه اليهوديه، و ما زال بيُمثل نوع من العقل الجمعى اليهودى ليومنا هذا، و كنت شفت من فتره فيلم أسمه "God on trial"، و هو فيلم بريطانى تليفزيونى من إنتاج سنة 2008 ميلادياً، بيناقش فكرة غضب الرب الدائم على اليهود، و عقابه الجماعى لهم طول الوقت، من خلال مجموعه من المساجين اليهود أثناء الحرب العالميه الثانيه، و اللى أثناءها كان هتلر على وشك إباده كل اليهود في أوربا.

مجموعة المساجين أثناء تواجدهم في زنازنتهم، و هي المكان اللي بتدور فيه الغالبية العظمى من أحداث الفيلم، قرروا يعملوها مُحاكمه لله، في محاوله لفهم سؤال مُلح بالنسبالهم، و هو: ليه هما شعب الله المختار، و مع ذلك بيسمح الله لكل هذه الشرور اللي بتُصيبهم بالحدوث؟ و بيبدأ مجموعة المساجين أثناء المُحاكمة، بوضع النظريات و الفرضيات، للإجابة على هذا السؤال، من وجهة نظر الرب أو الله.

نتنقل للمسيحيه، و هنا حنكتشف شئ مهم جداً، أن النص المسيحي، و هو العهد الجديد بما يشمله من أناجيل أربعه، و أعمال الرُّسل، و رسائل الرُّسل لحكام و شعوب الممالك المختلفه، و سفر الرؤيا، لم يذكر هلاك أى أمم سابقه، كما تم ذكرهم في التناخ و القرآن، و كان مرجعيته من وجهة نظري ل3 أسباب رئيسيه:

1. إعتقاد الكتاب المُقدس المسيحي على النص التناخي كجزء منه، و سُمي بالعهد القديم زى ما سبق و ذكرت، فلا داعي طبعاً لتكرار نفس القصاص في العهد الجديد، و الأكتفاء بأنها موجوده في العهد القديم.
2. الفتره الزمنيه اللي بتغطيها الأناجيل، هو فتره زمنيه قصيره جداً، و بتُمثل فتره حياة المسيح، و خاصة فترة طفولته المبكره جداً، و آخر 3 سنوات من حياته، و حتى ذكر فترة طفولته كان في أضيق الحدود، و مش المذكوره في كل الأناجيل، فهنا الفتره التاريخيه المذكوره في الأناجيل، لم تتعد -في أغلب الأناجيل- ال3 سنوات الأخيره من حياة المسيح، و مرور سريع على ميلاده في بعض الأناجيل، و مرور أقل على مرحلة طفولته، و هذه الفترات لم يحدث فيها أى حوادث كبيره مؤثره، كما الحال في التناخ.
3. أن الديانه المسيحيه مبنيه أساساً على مبدأ الفداء، أن المسيح جاء ليفدى كل أخطاء البشر، و ده تم في المرحلة التانيه للحياه على الأرض، و هي مرحلة ما بعد سفينة نوح، لأن زى ما كنت ذكرت في الجزء الخاص باليهوديه، أنه يُفترض أن البشريه كلها فنت، و لم يتبقى منها غير نوح و زوجته، و أولاده سام و حام و يافث و زوجاتهم، و من نسلهم بدأ النسل البشرى مره أخرى، فمبدأ المسيح الفادى المخلص لمرحلة ما بعد

سفينة نوح، يعنى أن كل أخطاء البشر من نوح إلى المسيح، تم فداؤها بصلب المسيح.

لكن مع عدم ذكر العهد الجديد لأى قصص عن كوارث طبيعیه، أو فناء أمم سابقه بسبب غضب إلهی، إلا أن سفر رؤیا یوحنا اللاهوتی، بیمثل فكرة الأیوکالیبسیه بأقوى صورها، لأن السفر كله بیذکر بشكل غیر واضح أو صریح، تفاصيل أحداث نهاية العالم، وده حیكون موضوعنا فی الفصل بعد القادم، اللی حأتکم من خلاله عن بعض ما تم ذكره فی سفر رؤیا یوحنا اللاهوتی، من تفاصيل لأحداث نهاية العالم.

أشترك القرآن مع التناخ فی ذكر كثير من الأحداث، اللی كانت بتربط الغضب الإلهی و علاقته بالكوارث الطبیعیه، لكن بالطبع كان للتناخ حکایات متفرده لم تُذكر فی القرآن، زى ما القرآن كان له حکایات كثير جداً لم تُذكر فی التناخ، بعضها أنکم عن أحداث وقعت قبل الكتابه الفعليه للتناخ لكن لم تُذكر فيه، لأن هناك بعض الأنبياء المذكورين فی القرآن، لم یكونوا من بنی إسرائيل، و حأضرب أمثله بذلك، و البعض الأخر من الأحداث وقع بعد كتابه التناخ بزمن كبير، و بعيد عن بنی إسرائيل، و النموذج التانی حأضرب منه مثل شهیر جداً، و هو غضب الله على أبرهه الأثرم لما قرر أنه یتوجه لمكه لهدم الكعبه، و حأذكر الأسباب المذكوره فی جميع كتب التفسیر، لهدف أبرهه من هدم الكعبه.

التفاسیر كلها بتتکلم عن أن أبرهه بنی کنيسه فريده فی كل شئ فی صنعاء فی الیمن، و كان هدفه أن كل العرب تحج إليها، و كان عايز یصرف العرب عن الحج للكعبه، و ده طبعاً كان قبل ظهور الإسلام ب40 سنه. أرسل أبرهه للملك النجاشی -ملك الحبشه- رساله بیقوله فیها : "بنيت لك بصنعاء بیتاً لم تبني العرب و لا العجم مثله ، ولن أنتهی حتى أصرف حجاج العرب إليه ، ویتروکوا الحج إلى بیتهم".

غضب العرب، و خرج رجل من بنی مالك بن کنانة فی صنعاء ، و قام بالعبث بأثاث الكنيسه، و انتهك حرمتها، فثار أبرهه و أقسم على أنه یهدم الكعبه ، و یرغم العرب على الحج إلى کنيسته. طبعاً باقى القصه معروفه، و حأذكر القصه من سورة الفیل، السوره اللی كانت كلها بتتکلم عن هذا الحدث:

"أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَزِمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (5)"

القصة في سورة الفيل ذُكرت بشكل مختصر جداً في 5 آيات فقط، و المذكور في السورة فقط هو عقاب الله لأبرهه و جيشه، بدون حتى ذكر أبرهه بالاسم. القصة كما وردت في كتب التفاسير، أن أبرهه لما تهيأ لدخول مكة، و كان في منطقته أسمها وادى محسر، برك الفيل الرئيسي في الجيش، و أمتنع عن التقدم نحو مكة، و أثناء المحاولات الغير ناجحة لتحريك الفيل، أرسل الله عليهم طيراً أبابيل -ومعنى أبابيل اختلف فيه كل الفقهاء و المفسرون- و كان مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره و حجرين في رجله، و بدأت هذه الطيور -و اللى غطت السماء فوقهم تماماً- في إلقاء الأحجره، و اللى أنهت تماماً على أبرهه و جيشه.

إذن فمجرد تفكير أبرهه في تدمير الكعبه، كان سبب في كوارث كبيره له هو و جيشه، بالرغم من أن الكعبه وقتها كان لا يُعبد فيها غير الأصنام، و كان هذا الحدث قبل ظهور الإسلام، و كان هدف أبرهه من هدمها، هو إعلاء شأن الديانه المسيحيه في الجزيره العربيه، لكن لأن الكعبه كانت بتمثل بيت الله، حتى بالرغم من كل الممارسات الخاطئه اللى كانت بتمارس فيها خلال هذه الفتره، إلا أن عقاب الله تم لأبرهه و جيشه، من خلال الطير اللى ألقته بهذا الكم من الأحجار على أبرهه و جيشه، و اللى أصابتهم أصابات كبيره جداً، علشان توقفهم عن إستكمال المسير نحو مكة لتدمير الكعبه.

من بين الأنبياء المذكورين في القرآن و غير المذكورين في التناخ -لأنه مش من بني إسرائيل- كان النبي صالح، بالرغم من أنه كان معاصر للأحداث المكتوبه تناخياً، لكن النبي صالح لم يأت ذكره على الإطلاق في أى نص توراتي، و الغريب أن قصة النبي صالح مع قومه "ثمود" وردت في القرآن في سور كثير جداً، مع درجات متفاوتة من التفاصيل: فكانت مفصلة في سور: (الأعراف)، و (هود)، و (الحجر)، و (الشعراء)، و (فصلت)، و أقل تفصيلاً في سور: (الإسراء)، و (النمل)، و (الذاريات)، و (الحاقة)، و (الفجر)، و (الشمس)، و أشير إليها فقط في سور: (التوبة)، و (إبراهيم)، و (الحج)، و (الفرقان)، و (العنكبوت)، و (ص)، و (غافر)، و (ق)، و (النجم)، و (البروج).

من سورة الأعراف، الآيات من 73 إلى 79، حنجد قصة النبي صالح المذكوره بشئ كبير من التفصيل:

"إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ (73) وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَ تَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَنْ صَالِحًا مَرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79)"

مش حاخوض كثير في تفاصيل قصة صالح، لأنها المذكوره بشكل واضح جداً في سورة الأعراف، و هي زى كل القصص اللى أوردتها من النص القرآني، بتحكى هلاك قوم رفضوا دعوة أحد الأنبياء للإيمان بالله، و رفضوا معاها بالطبع إتباع أوامر الله، لأنهم في الأصل رافضين لفكرة الإله الواحد، فأهلكم الله جميعاً، مع إختلاف شكل العقاب الإلهي كل مره، لكن المشترك في كل ما سبق من قصص نقطتين واضحتين جداً، و هما الهدف الرئيسي من كل القصص السابقه:

1. العقاب الجمعي لكل الأقسام اللى رفضوا دعوة الأنبياء لعبادة الله.
2. العقاب فوري و غير مؤجل للأخره زى العقاب الفردي، علشان يكون العقاب نوع من العظه للأقسام الأخرى اللى حياتوا من بعدهم.

أستمر المسيحيين على معتقدهم بأن أى كوارث طبيعیه، هي نوع من الغضب الإلهي، و دليل على وصول العالم لنهاية الأيام، بُناء على هذا الغضب الإلهي، لفترة تعدت 1200 سنه. زاد هذا الفكر و المُعتقد خلال فتره الظلام الأوروبي، في مرحلة ما قبل عصور النهضه. حاددل على قوة هذا المُعتقد، من خلال كارتئين مُدمرتين

غضب الرب

وقعوا، الأولى أصابت أوروبا كلها، وكانت في القرن الـ14 ميلادياً، تحديداً سنة 1346 ميلادياً، و الثانية وقعت في البرتغال، في القرن الـ18 ميلادياً، ما بعد عصر النهضة، و كانت سنة 1755 ميلادياً.

حأبداً بواقعة الطاعون اللى غزا أوروبا كلها، في منتصف القرن الـ14 ميلادياً، و نظرة الكنيسة الكاثوليكية له، و التصرف الغريب جداً اللى قامت بيه الكنيسة، كنوع من الحل لكارثة الطاعون، و اللى سُمى وقتها بـ"Black Death" أو "الموت الأسود"، الكارثة اللى أستمرت لمدة 7 سنين كامله، من 1346 إلى 1353 ميلادياً، و بالمناسبة فالجائحه وصلت وقتها من أوروبا، لأجزاء من آسيا و شمال أفريقيا، و مات بسببها 50 مليون إنسان، و هو رقم يُقدر بحوالى 50% من سكان أوروبا في هذا الوقت.

الكنيسة في روما إعتقدت أن ما يحدث هو نوع من الغضب الإلهي، و بدايه لنهاية الأيام على الأرض، فكان من بين ردود فعلها، رد فعل في منتهى الغرابه، إنها أخرجت موكب مكون من مجموعه من الرجال عرايا الصدر، علشان يطوفوا بأحاء البلاد، و كل واحد في أيده سوط (كرباج)، بيضرب نفسه بيه، زى بالضبط السلوك الشيعي في يوم عاشوراء، و ده كنوع من التكفير و الإعتراف بالذنب، لأن الرب غاضب على البشريه، فلما الرب يشاهد مذلة شعبه أمامه، و إهانتهم لأنفسهم كنوع من التكفير، فيرفع غضبه و عقابه عنهم.



مع طواف الرجال عرايا الصدر البلاد، بدأ ينضم لهم رجال من كل مكان بيطوفوا فيه، و الغريب أن رحلة الطواف و إنضمام رجال جدد لهم طول الوقت، كانت أحد أهم أسباب زيادة إنتشار الجائحة بشكل أكبر و أوسع، لكن هي دى العقلية اللي بثحكمها الخرافات المنسوبة للدين، و مدى تأثيرها العكسى طول الوقت.

الكارثة الثانية وقعت في لشبونه عاصمة البرتغال سنة 1755 ميلادياً، لكن تأثيرها سمع في أجزاء كثير من إسبانيا، لدرجة أن تأثيرها وصل للمغرب و الجزائر جنوباً، و أيرلندا و جزء من أنجلترا شمالاً، في واحده من أغرب الكوارث الطبيعى و الغير طبيعى في تاريخ البشرية، لما الصدفه كمان لعبت دورها في زيادة حجم الكارثة بشكل مخيف، و الكارثة كانت كارثة مجمه، أو أقدر أسميها "كارثة كومبو" بكل المقاييس.

القصة وقعت يوم 1 نوفمبر 1755 ميلادياً، و 1 نوفمبر هو يوم خاص جداً بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، لأنه يوم الأحتفال ب"عيد كل القديسين"، و البرتغال واحده من أكثر الدول الأوربيه تديناً، و الغريب أن هذا العيد كان واحد من أهم أسباب مضاعفة الكارثة، بمعنى أن هذه الكوارث لو كانت وقعت في أى يوم تانى غير 1 نوفمبر، كان حجم الضرر حيقل بشكل كبير جداً، لكن ما حدث كان أبعد من مخيلة أى إنسان على وجه الأرض.

في هذا اليوم بتوقد الشموع في كل مكان، في الكنائس، في البيوت، في المحلات، و ده بيحدث من بداية اليوم، لكن ما حدث أنه بعد ما الناس أستعدت تماماً للأحتفال، و الشموع أوقدت في كل مكان في مدينة لشبونه، و في الساعه 9:40 صباحاً، بيفاجئ الجميع بزلزال قوته وصلت ما بين 8.5 إلى 9 ريختر بيضرب المدينه كلها.

أستمر الزلزال لمده دقائق، كانت كافيه جداً بأن أغلب المباني تنهار تماماً، و دى كانت بداية سلسله الكوارث اللي وقعت خلال هذا اليوم، لأن كم الشموع اللي تم أيقاده في كافة أنحاء المدينه، أضرم النيران في كل شئ، فأصبحت الناس بتهرب في كل مكان مش من أنهيارات المباني فقط، لكن كمان من النار اللي مسكت في كل شئ في المدينه، بس ده لم يكن كل شئ في هذا اليوم العجيب.

ناس كثير هربت في إتجاه البحر، اللي فاجئهم بدوره بمفاجئته أغرب من كل ما سبق، حصل تسونامى رهيب، و التسونامى هو فيضان للبحر بيمتد لمساحه كبيره

جداً في إتجاه الشاطئ أو الأرض المجاوره للبحر، التسونامي غرق كل الناس الى هربت في إتجاه البحر، و بالمُناسبه فهو أتحرك بشكل دائرى في المحيط الأطلنطي، علشان يغطي مناطق كثير جداً في العالم، زى أنجلترا و أيرلندا شمالاً، و المغرب و الجزائر جنوباً، علشان تتسبب الزلزال و الحرائق و التسونامي، في مصرع أكثر من 100 ألف برتغالى من سكان مدينة لشبونه، في خلال ساعات أو يمكن أقل، و هذا الرقم بيُمثل أكثر من 10% من سكان المدينه في هذا الوقت.

كارثة 1 نوفمبر كانت فارقه في تاريخ أوروبا كلها، لأنها كانت السبب في النقله الفكرية التنويرية الكبيره الى حدثت نتيجة هذه الكارثة، بالرغم من محاولة الناس و الكنيسه وقتها لتبرير الكارثة كالعاده، بأنها نوع من الغضب الإلهي نتيجة خطايا البشر، لكن لأن الكارثة وقعت فترة عصر النهضه، فلأول مره بتظهر أصوات و أفكار جديده تُجابه الفكر الدينى السائد، علشان يظهر مجموعه من المفكرين، كان على رأسهم الشاعر الفرنسى فولتير، في مُعارضه الفكره السائده، و اللي تم إستغلالها من قبل الكنيسه لقرون كامله، للسيطره على العقل الجمعى المسيحي الأوروبي.

كارثة لشبونه هزت كل العقول المُثقفه في أوروبا، لكن من بين كل الكُتّاب و الشعراء و المُفكرين اللي تأثروا بالكارثة، و كانت سبب في تغيير وجهات نظرهم للحياه، و هما بدورهم أثروا في العقلية الأوروبية كلها، حُنذكر 3 مفكرين أستطاعوا نقل الكارثة من مرحله الخرافه، لمرحله فكريه و علميه غيرت في شكل العالم تماماً فيما بعد، و حأبدأ طبعاً بأكثرهم تأثيراً من الناحيه الفكرية، و هو فولتير.

فولتير عرف بالكارثة بعدها ب23 يوم، طبعاً لأن وقتها مكنش فيه أى وسائل لنقل المعلومه، فكانت مقولته الشهيره: "نحن نزرع والأجيال المقبله تحصد. نحن لن نرى بأم أعيننا ثمرات جهودنا وتعبننا و عرق جبيننا. نحن سنموت في ظل الظلامية الدينية و الخرافات و الشعوذات، و لن نرى أول خيوط الفجر. و لكن لا يُهم! المُهم أن ينتصر التنوير، و أن تستمتع به الأجيال المقبله. التقدم سوف يحدث حتماً، و سوف يشع بأنواره على كل أوروبا، و ربما على البشرية بأسرها"

تأملات فولتير للكارثة أثمرت عن قصيده مطوله سوداويه ساخطه أسماها "قصيده عن كارثة لشبونه". فولتير سمي القصيده أسم مُرادف دال جداً، و هو "فحص

المُسلّمه القائله "إن كل شيء على ما يرام""، و بعدها كتب فولتير روايه فلسفيه ذات نبره ساخره جداً أسمها "كنديد أو المتفائل".

تاني شخص أثرت فيه الكارثه، فأثر بدوره فيما بعد في الفكر الأوروبي بشكل خاص، و الإنسانى بشكل عام، كان جان جاك روسو، و هو فيلسوف و كاتب من أصل سويسرى، لكنه عاش أغلب حياته في فرنسا. جان جاك روسو عارض فولتير في رؤيته، كان له وجهه نظره الخاصه، لكن كانت نظرتيه للكارثه بشكل عام أكثر عمليه، و علل الكارثه بالتكدس السكانى، و سوء التصرف البشرى، بعيداً تماماً عن الجانب الدينى، و كانت مقولته الأشهر عن الكارثه، و اللى بتُطابق وجهه نظره: "لا ينبع الشر من طبيعه العالم، ذلك أن الله أحسن خلقه و أتقن صنعه، إن الشر نابع من تدخل الإنسان و سوء تصرفه".

تالت شخص كان الفيلسوف الألماني أيمانويل كانط، و بالرغم من كونه فيلسوف، إلا أنه نقل الكارثه لمستوى تانى خالص، و هو المستوى العلمى، لأنه كتب عن زلزال لشبونيه في 3 نصوص، لكن مش بوصفها كارثه أو مأساه، لكن بشكل علمى، كظاهره حاول يوصفها و يحلل أسبابها، و كان أول تحليل علمى لهذه الظواهر الطبيعيه في تاريخ البشرى، فتمكن كانط من تقديم نظريه مبدئيه في مجال الزلازل و البراكين، كانت بدايه لتخصص علمى ظهر بعد كتاباته مباشرة، و من هنا ظهر تخصص علمى أسمه علم الزلازل، و أختفت معاه لأول مره نظرية "الغضب الالهى من عقليه المواطن الأوروبي.

في نهاية هذا الفصل، و هو الخاص بمفهوم تقلبات و كوارث الطبيعه، و ربطها بالخطيئه البشرى، و تصوير التقلبات و الكوارث كنوع من الغضب أو العقاب الإلهى، لازم نُقر أن هذا النوع من الفكر أو العقيدته، مستمر ليومنا هذا، و كان في أعلى درجاته مع المسيحيه خلال القرون الوسطى، لما كانت السلطه الكنسيه الكاثوليكيه هي الحاكم الحقيقى للممالك و الأمبراطوريات الأوروبيه خلال هذه الفتره، و كانت سلطتها -في كثير من الأحيان- فوق سلطه الملك نفسه، و الموضوع ده حنمر عليه في واحد في فصل "بأسم الرب"، في المحطه التالتة من الكتاب.

ممكن تفتكر معايا كم الصلوات اللي تمت أثناء فترة جائحة كوفيد 19، الجائحة اللي تم إعتبارها في أماكن كتير من العالم، نوع من الغضب الإلهي، و هذا النوع من التفكير ما زال مُنتشر جداً، خاصة في الجانب الإسلامي، لكن هذا لا ينفى تواجده في بعض الكنائس المسيحية على مستوى العالم، لكن بشكل أقل نوعاً ما.

آخر مثال حاضريه هو "صلاة الأستسقاء" و اللي بيقوم بيها عدد كبير من المسلمين في مناطق مختلفه من العالم طلباً للمطر، و لو كنت مش عارف أيه هي صلاة الأستسقاء، فهي صلاه جماعيه بيقوم بيها المسلمين تضرعاً لله، هدفها الوحيد طلب نزول المطر في بعض المناطق الجذباء

نستخلص بشكل سريع جداً أن مبدأ أو فكرة ربط تقلبات الطبيعه و الكوارث الطبيعه بالغضب الإلهي، هو مبدأ و فكر متوغل في العقل البشري الجمعي من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، مع أن الكوارث بتحصل للمؤمن و غير المؤمن، للمجتمعات الدينيه و المجتمعات غير الدينيه، بالعكس ده فيه كوارث أكبر و أخطر من الكوارث الطبيعه، زي الأورام مثلاً، لكن لأنها لم تترسخ في العقل الجمعي البشري من البدايه، فمحدث بيتعامل معاها بنفس فكرة التعامل مع الكوارث الطبيعه، مع أن كوارث زي قنابل هيروشيما و ناجازاكي على اليابان أثناء الحرب العالميه الثانيه، أو انفجار مفاعل تشيرنوبيل، و كم الأضرار و الدمار اللي نتج عنهم، و الأرواح اللي ماتت بسببهم، أضعاف أضعاف أي كارته طبيعه، لكن في النهايه، هو ده العقل الجمعي اللي أتربينا عليه من بداية التاريخ، حتى يومنا هذا.

29 مارس 2024

"إني (يا إلهي) لم أجمع و لم أبك أحدا، و
ماقتلت و ما غدرت، بل و ما كنت محرضا على
قتل" نص من كتاب الموتى

ما وراء الموت

يعنى أيه أن إنسان كان لسه معاك، فجأة يتحول لكتله بلا نبض؟
 ليه جسمه فقد كل الحرارة اللي كانت فيه؟
 ليه مش قادر يتحرك أو يتكلم؟
 أيه السر اللي وصل هذا الإنسان، أنه يصبح مش قادر يتواصل معنا مره تانيه؟
 طيب، هل هو حيرج لحالته الأولى ولا لا؟
 طيب لو مش حيرج، هو حيرج فين؟
 أيه اللي أختلف فيه، بالرغم من أن جسمه لسه موجود؟
 ليه رائحة جسمه بتتحول مع الوقت لرائحه كريهه؟
 ليه جسمه بيضمحل و بيتغير لونه؟

عشرات الأسئلة اللي أكيد كانت حتدور في عقلي، لو كنت واحد من هؤلاء البشر اللي عاشوا هذه تجربه، بدون القدره على فهم ما يحدث، حتى لو كان مات عندهم بدل الإنسان ألف إنسان، لكن برضه كان صعب عليهم إيجاد أى إجابات، و أكيد أسئلتى دى دارت في عقولهم، زى بالضبط ما كان من الممكن أنها تدور في عقلي.

يمكن يكون بعض هذه الأسئلة، أستطاعت البشريه أنها توصل لإجابات له، لكن يبقى السؤال الأهم، و اللي أكيد في البدايات، لم تستطع عقولهم البسيطة الإجابة عليه، و هو ما معنى "الروح"؟ "الروح" اللي بيحاول بعض العلماء حالياً إنكارها، و التعامل مع الموت، على أنه هو الوصول لمرحلة عدم قدرة القلب و العقل عن أداء وظائفهم، ليتحول الموت لمجرد موضوع فسيولوجى بحت.

و زى ما كان "المجهول" الأول -و هو كوارث الطبيعه-، السبب الرئيسى في التفكير بوجود إله، كان "المجهول" الثانى و هو الموت، السبب الرئيسى في التفكير بضرورة وجود قوانين حاكمه للكون، و أن الموت مش نهاية الرحله على الإطلاق، و من هنا بدأ العقل الجمعى البشر يفكر في حتميه وجود "الدين".

رحلة الإنسان مع مفهوم الموت رحله طويله جداً، بدأت، و لم و لن تنتهي، لأنه ما زال واحد من أهم أسرار الحياه، و بالتأكيد تحول هذا السر لعشرات المفاهيم و المعتقدات. بعض هذه المعتقدات حول الموت لحاله من الحزن، و بعدها حوله لحاله من التفاؤل المشوب بالحذر، و البعض الثالث حوله لحاله من الفرح و السعاده، و كل حاله من الثلاثه كان ليها وجهه نظرها المقنعه جداً، لكن علشان نوصل لكل تلك المفاهيم، لازم نبدأ الرحله من البدايه، من أول رد فعل للإنسان تجاه الموت، من أول فكره وصلتلها البشريه عن "ما وراء الموت"، و أزاى تم التعامل مع هذه الفكره، و صولاً في رحلتنا - في الكتاب التاني- لتجارب الموت القريب، اللي أنتشرت بشكل لافت للنظر، و تجارب الطب اللي بدأت تدرس، إمكانية التحكم في الموت.

الكاتب جاك شورون ذو الأصل الروسي، لكنه عاش أغلب حياته في ألمانيا، كان واحد من أهم الكُتّاب اللي أتكلموا عن الموت، و صدر له أكثر من كتاب عن مفهوم الموت، و كان كتابه "الموت في الفكر الغربي"، واحد من أيقونات الكُتب اللي أتكلمت عن "مفهوم الموت" بشكل عام. شورون كان له وجهه نظر خاصه بالموت في حضارات ما قبل التدوين (الكتابه)، و هي أن الإنسان البدائي في البدايه، لم يتمكن من أنه يستنتج من حالات الوفاة اللي عايشها، أن الموت ضرورة حتمية للوجود البشري، لكنه كان مُعتقد إن الموت هو دائماً نتيجة لعوامل شريره، زى القتال أو الإصابة بلعنه أو السحر الأسود، لكنه لم يتصور في البدايه، إمكانية وفاة أى شخص، بدون أى أسباب شريره.

مع التطور العقلي و النفسى للإنسان، و بعد ما تجاوز العقليه البدائيه، بدأ الإنسان يتجه نحو الفرديه، و بدأ لأول مره يستخدم الإستدلال المنطقي، فأصبح عنده القدرة على أنه يستخلص من كل حالات الموت اللي كانت بتمر بيه، قانون عام مضمونه "أن البشر كلهم للموت".

كاتب آخر له مفهوم مُختلف عن الإنسان و الموت، و هو فولتير، الكاتب الفرنسى الشهير، اللي له مقوله هامه و داله جداً نصها: "الجنس البشرى هو الجنس الوحيد

الذى يعرف أنه سيموت، و هو يعرف ذلك من خلال التجربة، لأن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى لديه إدراك واضح بالموت."

مره تانيه حنستخدم أحد الأبحاث الأكاديميه، علشان يكون مصدر قوى لبداية شرح الفكرة، و أفضل بحث وصلت له كان من جامعة National Louis University فى مدينة شيكاغو الأمريكيه، قدمه دكتور ديفيد سان فليبو سنة 2006، و هو برضه بحث صغير جداً، 16 صفحه فقط، و كان عنوانه: "وجهات نظر تاريخيه حول السلوكيات تجاه الموت"، و برضه أنا ترجمته ترجمه غير جوجليه، و كالعاده حنبدأ بفقرات صغيره من مقدمة البحث.

"كانت عملية الموت طول الوقت مؤلمه و سريعه. بعض المجتمعات البدائيه كانت بتخاف الموت، لإعتقادهم بأن الموت مش بيحدث كعمليه طبيعيه، لكن بإعتباره حدث خارج إطار الطبيعه. فى نفس الوقت، كانت بعض المجتمعات التانيه مش بتخاف من فكرة الموت، لأنهم متعاملوش مع الموت كنهايه للحياه، لكن كحاله تغير فى الوجود، بتنتقل من خلاله الروح لعالم آخر، و علشان كده، كان لا بد من أن طقوس الجنازه، تكون أشبه بعملية تجهيز الروح للرحله القادمه للعالم الآخر."

من المؤكد أن أغلب الحضارات القديمه تعاملت مع الموت بنسبه كبيره من التقديس، سواء كان بمفهوم أن هذا الحدث (الموت)، هو حدث خارق للطبيعه، أو أنه بيمثل عملية إنتقال لشيء غامض موجود داخل الإنسان، شئ ليس له جسد مادى على الإطلاق، لكن هو اللي بيحكم تصرفات الإنسان و سلوكياته، و أن الأنتقال للحياه الجديده، مربوط بكل ما قام به هذا المتوفى من أعمال فى حياته الأولى، الحياه اللي عاشها ما بين أقرانه، اللي مازالوا متواجدين و عايشين، داخل هذا المجتمع.

بدأت كل المجتمعات و الحضارات و الثقافات القديمه، تتبنى نظريه -أو هى أشبه بعقيده-، أن فيه نوع من المحاكمه بتتم لهذا المتوفى، بيحاسب فيها على جميع أعماله الدنيويه، و بتبنى عليها المرحله الجديده من حياته. كان الهاجس الأساسى هو، هل حيكون مصير هذا المتوفى حياه جديده أفضل، و لا حياه تعيسه أسوأ، عقاباً له على أفعاله خلال الحياه الأولى.

و من هنا بدأت عملية التجنيز، و تحويلها لطقس عقائدى، بيتم من خلاله تجهيز المتوفى للمرحله التاليه، و بالطبع عملية التجهيز أو التجنيز، أختلفت من حضاره لأخرى في مظاهرها و تفاصيلها، لكن أغلبها تقريباً أشرتكت في الهدف منها.

أرجع مره أخرى للبحث اللى بدأنا من خلاله هذا الفصل، و حاقبتبس منه فقره تانيه و أخيره، بتتكم عن سلوكيات بعض الحضارات و الثقافات القديمه تجاه الموت، في مرحله عصور ما قبل الكتابه:

" في كثير من المجتمعات في فترة ما قبل التدوين (الكتابه)، كانت النقطه الأهم اللى شغلت الناس، هو مدى تأثير المتوفين على الأحياء. فالأحياء كانوا إما يبجلوا و بيحترموا المتوفى (بعد وفاته)، أو يخافوا منه. و في بعض المجتمعات تم الاحتفاظ بذكريات المتوفين حيه، من خلال عمل النصب التذكاريه لهم، أو عمل أى نوع من الطقوس للمتوفى، أو حتى من خلال الحكايات اللى كانت بتُحكى عن المتوفين. في بعض المجتمعات الأخرى، كان فيه حاله من الخوف من المتوفين، بسبب الخوف من الأذى اللى ممكن يسببوه للأحياء. و من باب الخوف، أحياناً مكنتش بيتم الاعتراف بموت شخص ما من قبل المجتمع، و كانت طقوس الجنازات في كثير من الأحيان، بتصمم "كنوع من التكريم" لمن رحل، أو كنوع من تعويض المخاوف بسبب الحقد المحتمل للموتى تجاه الأحياء.

مره أخرى بنتأكد أن الموت كان مفهومه أكبر من التصور، فأصبح هناك أما حاله تبجيل و تجليل للمتوفى، و تقديس ذكراه بعد وفاته، أو الخوف من عودة روح المتوفى مره أخرى، بهدف الإنتقام من المجتمع، و إلحاق أى نوع من الأذى له، و من هنا بدأ الوصول لأول مفهوم لهذا الشئ اللامادى اللى تم تسميته "الروح"، و أحياناً كما في اليهوديه "النفس".

أنا أختصرت سريعاً جزء عصور ما قبل التدوين (الكتابه)، مش لعدم أهميتها، لكن لأن التوثيق عليها مش كثير، و أنا بحاول طول الوقت أتكم بما هو موثق و مؤكد بشكل قاطع. من هنا حنبدأ رحلتنا الأهم في هذا الفصل، في مرحله ما بعد التدوين (الكتابه)، في الحضارات اللى أزدهرت في مرحله ما قبل الأديان الإبراهيميه، أو حتى المعاصره لبدايات الديانه اليهوديه، علشان نبدأ نكتشف إلى أى مدى تم تقديس و إجلال الموت في جميع الحضارات القديمه، و أيه كان مفهومه في كل حضاره، و أزاى

كانت عملية التجنيز بتمثل طقس ديني هام جداً، لكن في النهاية كان الأهم من كل ما سبق، هو مفهوم "ما وراء الموت".

أول حضاره حنتكلم عنها هي الحضاره السومريه، و هي أقدم الحضارات اللى ظهرت على أرض بلاد ما بين النهرين أو العراق حالياً، و واحده من أقدم الحضارات الإنسانية بشكل عام، و في الأغلب هي أقدم أو مُزامنه لبدايات الحضاره المصريه القديمه. في البدايه أحب أوضح أن هُنالك فرق بين السومريين و السامريين، علشان بعض الناس بتعرف السامريين من الكتب المُقدسه، و كنت أتكلمت عنهم في الفصل السابق، و هما موجودين حتى يومنا هذا في فلسطين، و أسمهم مُشتق من مدينه السامره. أما السومريين، فهما أبناء أول حضاره ظهرت على أرض بلاد ما بين النهرين في مدينه سومر.

الحضاره السومريه من الحضارات اللى كان لها خصوصيتها بشكل مميز و واضح، و اللى ألهمت كثير من الحضارات و الثقافات اللى ظهرت فيما بعد، و من بحث أسمه " فكرة الموت والشعائر الجنائزية المُقدسه عند السومريين"، و البحث موجود في موقع مكتبة جامعه بابل بالعراق، للباحث قيس حاتم هاني الجنابي، حأبدأ الكلام عن مفهوم الموت في الحضاره السومريه. في البدايه حأقتبس بعض الفقرات الهامه، اللى حتكون -كالمعتاد- مدخلنا للموضوع.

"تعد فكرة الموت و ما بعده و الخصب، أحد أهم مميزات السومريه، و لم تقتصر أهميتها بكونها استمرت سائده لقرون طويله في بلاد النهرين حسب، بل إعتنقتها أغلب الحضارات التي برزت في العراق القديم، كالأكديين و البابليين و الآشوريين، و كانت كل حضاره من هذه الحضارات تضيف إليها من أفكارها و ممارساتها الخاصه، ما يكفل لها الإستمرارية و التطور، و أمتد تأثيرها في الفكر الإنساني للأقوام الأخرى في الشرق الأدنى القديم، لاسيما الأقوام التي كان لها تماس و إتصال مباشر أو غير مباشر، مع سكان بلاد النهرين كالكنعانيين و الحيثيين.

إننا حينما نتحدث عن الموت و أثره في الفكر الإنساني، علينا أن ننتبه إلى أن إنسان العصور القديمه لم يكن يعبه بالموت إذا ما نزل في أعدائه، لأنهم كانوا في

صراع مستمر، لكنه ينتبه ويتوقف عند الموت، عندما يخطف منه أحد المقربين إليه، أبيه أو أمه أو زوجته أو ابنه أو حتى صديقه المقرب، أى أن المحبيين لدينا هم الذين ينهبونا بخطورة الموت، إذا ما رحلوا إلى العالم الثانى، وهذا ما دفع الإنسان إلى الإيمان بحتمية موته، و بالتالى ضرورة إيجاد الحل لهذه المشكلة الواقعة حتماً."

الإقتباس السابق، أنا أهتمت أوضح من خلاله نقطتين. الأولى، تأثير حضارة سومر وأفكارها ومعتقداتها، على أغلب الحضارات اللى تلتها أو عاصرتها. النقطة الثانية، وهى فى غاية الأهمية، تتمثل فى أن الإنسان طول الوقت مش يفكر فى أى مشكلة، غير لو كان طرف فيها، هذه النقطة من البحث أثارتنى جداً، أن الموت لم يكن يحرك فى عقل هذا الإنسان البدائى أى شىء، غير لو هو شخصياً عانى من آثاره. موت الأعداء كان بالنسبالة إنتصار، مصدر فرحه، مش مصدر حزن و تفكير على الإطلاق، فلم يكن يشغله، لكن موت القريين، هو اللى بدأ يحرك شىء داخله، وكان الدافع له على التفكير فى "ماهية الموت".

أكمل معاك جزء تانى من الأقتباس، علشان أبدأ بعدها فى الدخول فى شرح الموضوع من وجهة نظرى:

"كان تفكير الإنسان فى الموت ينصب على سبب موت شخص معين تحديداً، وليس التفكير عن سبب الموت نفسه، لذا، و بعد أن يعجز الفكر السومرى عن الإجابة عن تساؤلاته حول الموت، نراه يتجه إلى إرادة الألهة التى جعلت الموت مقدراً على البشر منذ خلقهم، وهذا ما يرد بوضوح فى "ملحمة جلجامش"، إذ جاء على لسان صاحبة الحانة "سيدورى" وهى تخاطب "جلجامش" قائلةً: "إلى أين تسعى يا جلجامش، أن الحياة التى تبغى لن تجد، حينما خلقت الآلهة العظام البشر، قدرت الموت على البشره".

حأختصر معاك ما جاء فى البحث، عن مفهوم الموت عند السومريين. كانت أهم نقطة بالنسبالي، هى عدم تيقن السومريين من وجود حياه أخرى بعد الموت، و عدم التيقن معناها أنهم لم يكن لديهم تصور واضح لما بعد الموت، علشان كده لم يتم بناء العقيدة على هذا المفهوم، لكن تم بناءها على أن فى الأغلب، الموت هو آخر

الرحله، فكان تركيز السومريين بشكل كبير جداً على الحياه، وده كان المُنطلق الرئيسي لكل السلوكيات الحياتيه في الحضاره السومريه، وكان الموت في نفس الوقت هو شغلهم الشاغل، لأنه بيمثل نهاية كل شئ في الحياه، مش بدايه لمرحلة جديده.

العقيده الرئيسيّه عند السومريين كانت هي إستئثار الأله بالخلود و الوجود الدائم، و لهذا السبب، أهتم السومريين ببناء المعابد الضخمه للأله، و الحرص الشديد على تزيينها و تقديم الهدايا والقرايين، و ده كان نوع من محاوله إرضاء الألهه، علشان تمد في أعمارهم، و هذه المعلومه بتوضح لنا أن الخوف من الموت، كان واحد من أهم أسباب قيام الحضاره السومريه العظيمة، لأن الأبنيه الضخمه المهيبه، اللى بنضاهي منشآت الحضاره الفرعونيّه في عظمتها، كان الهدف منها إرضاء الألهه، و أرضاء الألهه كان الهدف الرئيسي منه إطالة أعمارهم، و الرغبه في إطالة الأعمار بالطبع، كان السبب منها هو الخوف الدائم من الموت.

حأقتطع جزء تاني من البحث يدعم الفكره الخاصه بعدم التيقن من وجود حياه أُخرى، و أيه الأسباب اللى أدت للوصول لهذه لفكره في العقلية السومريه :

"يلاحظ على إنسان بلاد النهرين، إنشغاله الدائم بمشاكل الحياه الدنيا، و الصراع المرير اللى إتخذه، من أجل السيطرة على البيئه المحيطة بيه، سواء كانت بيئه طبيعيه أو بيئه سياسيه، فرضها عليه موقعه الجغرافي، الأمر اللى أبعده نوعاً ما عن التفكير بجديّه في الحياه الأخرى، و الإعتقاد بالخلود فيها، و ده واضح جداً من خلال عدم بروز فكرة الخلود بأى شكل عند السومريين. لم يظهر إيمان السومريين بوجود دار للعباب و دار للثواب بعد الموت، لكن كانوا بيعتقدوا بأن عقاب الألهة و ثوابها، بيتموا في الحياه الدنيا اللى ببيحوها في العالم الأرضي، و في هذا العالم يوجد دار الثواب و دار العقاب، أما العالم الأخر (العالم السفلي)، فكان من وجهة نظرهم، مكان للإقامه الدائمة للموتى، و لا يُفرق بين الأخيار و الأشرار. و يبدو أن فكرتهم عن مكان الموت في العالم السفلي، و وصفه بالمظلم اللى لا يصلح للسكن، إنتقلت للفكر الأسطوري الإفريقي، بدليل ما جاء في أسطورة (الموت و الخالق) من (كينيا)، اللى أعتبرت الموت مكون آخر يضاف للحياه الدنيا."

هذا المبدأ، وهو فكرة الشك في وجود حياه أخرى، و تساوى المذنب مع غير المذنب، أعطى للشخصيه العراقيه طبيعه خاصه جداً، و هي ما يُمكن أن يوصف بالطبيعه العمليه. العراقي شخص عملي جداً، شاطر جداً في أى عمل يقوم به، شاطر في إدارة المشروعات، مُحارب و مقاتل قوى، و الجيش العراقي طول الوقت من أقوى جيوش العالم، و ده لأن العراقي بيتعمع بغريزة "حب الحياه"، مُتمسك بالحياه و ملذاتها، و من هنا بنشوف إزاي هذا الفكر اللي مر عليه أكثر من 5000 سنه، شكل عقلية كُل من عاش على أرض العراق حتى يومنا هذا، حتى لو كانت عقيدته الأيمانيه أختلفت تمام الأختلاف عن عقيدة السومرين، لكن أحياناً الموروث الثقافى بيكون أكثر تأثيراً من الأثر الدينى، و حنشوف ده فى الحضاره التاليه، و هي الحضاره المصريه القديمه.

من الأخطاء الشائعه الإعتقاد بأن العقيدته الدينيه فى مصر القديمه كانت واحده على مر التاريخ، بالعكس العقيدته الدينيه فى الأسر الحاكمه المُتعاقيه، تم تغييرها أكثر من مره، و يؤكد على ذلك المثال الأشهر اللي كُننا عارفينه، و هو أختاتون، اللي حول العباده من مجموعته من الألهه، على رأسهم أمون رع كبير الألهه، لدعوه توحيديه لعباده الإله "أتون"، إله الشمس فقط.

المصريين القدماء كانوا فى كثير من معتقداتهم على العكس تماماً من السومريين، أكثر روحانيه، أكثر تصديقاً بالغيب و المجهول، بدليل وجود ظاهرتين لم يوجدا قبل أو بعد الحضاره المصريه القديمه، ظاهرتين لم تتطرق إليهما أى حضاره فى تاريخ البشريه كُلها. الظاهره الأولى، هي ظاهره "كتاب الموتى"، الكتاب اللي بيُمثل دليل للمتوفى، للإستعداد لِمَا سيلاقيه فى رحلته ما بين الموت، و ما بين بداية حياة الخلود. أما الظاهره الثانيه، فهي تتمثل فى الهدف من فكره "التحنيط"، و الإحتفاظ بحاله و شكل الجسم، علشان لما الروح تعود إليه مره أخرى، أولاً، تتعرف عليه، ثانياً، تجده بحاله تصلح للرجوع إليه مره أخرى.

المصرى القديم كان مؤمن بالبعث والحياة الأبدية بعد الموت، و هذا الإيمان نشأ من مراقبته لبعض الظواهر الطبيعیه و أهمها دورة الشمس والنيل، و من هنا بدأت

الأساطير، و أهمها الأسطورة الخاصة بالإله "أوزيريس"، و اللى فيها كانت الشمس بتغرب (تموت) فى الغرب، علشان تُشرق (تُبعث) فى نهار اليوم التالى. أما النيل فكان دائماً بيفيض فى ميعاد محدد كل سنة، علشان يقوم بعملية رى للأرض الميته (البور) و يحولها لأرض صالحة للزراعة مره أُخرى.

كمان كان للأحلام دور مهم جداً فى ترسيخ إيمان المصريين بهذه الفكرة، لأن رؤية الأقارب المُتوفين فى الأحلام، كانت بتُجدد الإيمان بأن الناس اللى توفوا لم يظهروا فقط فى الحلم، لكن ما زالوا عايشين، لكن فى عالم آخر.

أهتم المصريون القدماء بالموت من فجر التاريخ، من عصور ما قبل الأسرات، و اعتبروه مرحلة من مراحل الحياه، و لهذا السبب، تعامل المصريون مع الموت، عكس ما تعامل معاه السومريين، لضمان وصول المُتوفى لحياه جديده، تضمن له الخلود بسلام، و ده كان سبب إهتمام المصريين القدماء بشكل كبير جداً بالمباني الجنائزيه، لأنهم أهتموا ببناء المقابر، بنفس درجة أهتمامهم ببناء المعابد، بدءاً من بناء مقبره أو بيت الأبدية للمُتوفى، و نقش بعض تفاصيل حياته على جدرانها، و تحنيطه لضمان حفظ جسده و ملامحه، و إقامة شعائر جنائزيه خاصه له، و قراءة نصوص و صلوات فى جنازته، و وصولاً لرحلة البعث و الخلود فى الحياه الأبدية.

العلم توصل أركيولوجياً، لعصر ما قبل الأسرات الملكيه فى تاريخ مصر القديم، و ده كان من خلال جباناته (المدافن)، لأن العادات الجنائزيه خلال هذه الفتره، تأثرت بأسلوبين، كل واحد منهم كان بينتمى لواحد من الحضارات المُبكره، و هما حضارتى "نقاده" فى الجنوب، و "بوتو" فى الشمال.

حضارة الشمال لم تهتم بوضع مقتنيات جنائزيه مع المتوفى، فى حين أهتم الجنوبيين جداً بوجود المقتنيات الشخصيه للمُتوفى مع جثمانه داخل المقبره، فكانت الأوعية و الأواني الشخصيه بتُوضع فى المقبره، علشان تُصاحب المتوفى فى رحلة الخلود، و كان الغرض منها أن يُوضع فيها بعض الأطعمة، اللى حيحتاجها المتوفى فى رحلته الأبدية.

أوصل معاك للظاهره الأولى، و هى كتاب الموتى، الفكره اللى تفردت بيها الحضاره المصريه القديمه على كل حضارات العالم فى هذا الوقت، كتاب الموتى كُتب بناءً على

كثير من المفاهيم التي سبقت كتابته، و كمان تم تصويرها في رسومات و نقوش، بدايةً من عصر الأسره الثالثه، لحد ما تم كتابته بشكل نهائي، أثناء حُكم الأسره ال12.

كتاب الموتى في البدايه، كان عبارة عن مجموعه كبيره من التعاويذ مكتوبه على ورق البردى، و معها كثير من الرسوم التوضيحيه، و تم وضع هذه البرديات في المقابر و داخل القبور مع الموتى. الهدف من التعاويذ و الرسومات كان "إرشاد المُتوفى لكيفيه تخطى مخاطر الحياه الأخرى، بتمكينه من تكهن شكل المخلوقات الأسطوريه، و تزويده بكلمات المرور الضروريه، للمرور من بعض أماكن العالم السفلى."

التعاويذ كان لها دورا تانى في غاية الأهميه، و هو إمداد الروح بمعرفة مُسبقة عن كل مرحله حيقابلها، أثناء رحلته للوصول للعالم الأخر.

في مرحله تاليه، في حدود 1600 قبل الميلاد، و أثناء فترة حُكم الأسره ال16، تم تقسيم التعاويذ لفُصول، و من هنا بدأت مجموعه التعاويذ و الرسومات تتخذ شكل الكتاب، و بدأت أهميه الكتاب تزداد، و الأغرَب أنه بدأت عمليه Customization للكتاب، بمعنى أن بعض الأشخاص أو العائلات، كانوا يطلبوا نوع من الأدعيه أو التعاويذ المخصصه لهم، و كان فيه بعض الأشخاص -اللى كانوا بيُمثلوا فئه من الكهنه-، مُخصصين لكتابة هذا النوع من الأدعيه و التعاويذ، و ده علشان تُتلى خلال التعاويذ الجنائزيه بعد وفاتهم، زى مثلاً ما شخص يُطلب أن الناس تدعيه دعوات مُخصصه له أثناء جنازته.

بدأ كثير من المصريين القدماء إذا ما أصابهم مرض، و بدأوا يخافوا من الموت، أنهم يطلبوا هذا النوع من الدعوات المُخصصه، و علشان كده، كان لازم الكاتب يعرف و بصدق، كل التفاصيل عن هذا المتوفى، و ده علشان يفهم نوع الرحله اللى ممكن يتوقعها للمتوفى بعد وفاته، و من هذا المُنتطق، يتمكن من كتابة التعاويذ المُناسبه لهذا الشخص، و تكون مُخصصه لرحلته القادمه في الحياه الأخرى.

قبل ما أكمل معاك في الحضاره المصريه القديمه، و أزاى أتعاملت مع الموت، أحب أتكلم في نقطه، زى اللى أتكلمت فيها عن السومريين. المصريين أول شعب وضع أسس أخلاقيه، بالرغم من عدم وجود دين واضح في البدايات. المصريين أول

شعب أمن بالحياه الأبدية بعد الموت، الحضاره المصريه أول حضاره أسست لمفهوم الثواب و العقاب و الحساب، و وجود حياه أخرى، حيُجازى فيها الإنسان عن أعماله الدنيويه، فمفيش شخص حيُظلم، على الأقل الثواب و العقاب، حيكون في حياهه الأبدية. طبعاً الديانه البراهميه (الهندوسيه) سبقت كمفهوم ديانه، لكن المفهوم الديني الأخلاقي في الحضاره المصريه القديمه كان أرقى، حتى بالرغم من عدم وجود ديانه متكامله، طيب أزاى أثرت هذه الجزئيه، على شخصيه الإنسان المصري حتى يومنا هذا؟

المصري أصبح شخص مش كثير الشكوى، مش بيتذمر على حكامه، و ده لسببين. الأول، لأيمانه الشديد بوجود قوه أكبر قادره على حل مشاكله أو مظالمه في أى لحظه، فأصبحت عنده هذه الحاله من السكينه النفسيه طول الوقت. أما السبب الثاني، فكان تأكده من أن الثواب على صبره أو أبتلائه موجود، حتى لو كان مؤجل لحياه أخرى، بس بالتأكيد هو موجود.

بالإضافه لأن الأديان المُتعاقبه على الشعب المصري، و أخص بالذكر الديانه الإسلاميه، وصلوا الإنسان المصري على مدار التاريخ لقناعه مُعينه، بأن الحاكم هو ظل الله على الأرض، إن طاعته واجبه طول الوقت، و كان بيؤكد على ذلك علماء الدين الإسلامى على مدار التاريخ، و خاصه في عصور الخلافات الإسلاميه. لكل هذه الأسباب، فالشخصيه المصريه أصبحت شخصيه روحانيه و مستكينه، و مش صداميه بشكل كبير، و ده مرجعيته مره أخرى، راجع لثقافه الحضاره المصريه القديمه، و اللى رسخت كل هذه المفاهيم من البدايات الأولى لظهور الحضاره في مصر، و أصبحت موروث في العقل الجمعي المصري ليومنا هذا.

أوصل للظاهره الثانيه المميزه في الحضاره المصريه القديمه، و هي ظاهره التحنيط. إكتشاف المصريين للقدماء للتحنيط لأول مره، تم في الأغلب بالصدفه، لكنهم بعد إكتشافهم لأفضل الطرق للتحنيط، إستخدموه بشكل عقائدى للإحتفاظ بشكل الجسد، علشان لما تعود إليه الروح للدخول فيه مره أخرى، تقدر تتعرف عليه بسُهوله، لأنه حيكون محتفظ بنفس حالته و شكله.



و بالمُناسبه، ففكرة رسم القدماء المصريين لنفسهم طول الوقت بدون ملابس بتُغطى الجزء العلوى، كان له سبب دينى يخص نفس المُعتقد، و هو أن الروح لما حتدخل المقبره، حتقدر تتعرف بسهولة على أنها مقبرتها، و أن هذا الجسد هو جسدها، من خلال الرسومات اللى بيظهر فيها الجسد بشكل شبه عارى.

تفصيله أخرى تُخص التحنيط، و هى أن فى البدايه، و قبل فكرة التوابيت اللى كانت بتوضع فيها أجساد المُتوفين، كان المُتوفى بيتم تحنيطه على وضع الجنين، و ده طبعاً بسبب الإعتقاد بأن المُتوفى حيتم إعادة ولادته، و بما أن الأرض بتُمثل طول الوقت الأم، فبيتم التحنيط بصورة الجنين، لأن المُتوفى -بالنسبالهم- بيكون أشبه بجنين داخل بطن أمه.

أصل معاك لواحد من أغرب العادات المصريه القديمه، و اللى ما زالت بتُمارس حتى يومنا هذا، لكن الأغرب أن مفيش أى شخص سأل نفسه، أحنا بنمارس هذه العاده الغريبه جداً ليه؟ البعض بيعتقد أنها عاده دينيه، لكن هذه العاده بيُمارسها المُسلمين و المسيحيين على حد السواء، فأستحاله تكون عاده دينيه، أنا لا أعتقد أن هُناك أى إنسان من اللى بيقيموا هذه العاده أو الطقس، ركز فى هذه النقطه على الإطلاق، و أنا بأعتبرها أغرب عاده بتُمارس فى مصر، و هى طقس "ذكرى الأربعين".

فى البدايه ليه مفيش حد سأل هو ليه اليوم الأربعين تحديداً؟

الإجابه حتكون من الحضاره المصريه القديمه، من رحله المتوفى لعالم الخلود، و كل هذه التفاصيل مُدونه فى مجموعه من الرسومات، على بعض الجداريات داخل المعابد أو المقابر.

ليه اليوم الأربعين تحديداً؟ الإجابه لها تفاصيل كتيره. طقوس عملية التحنيط كانت بتستغرق أربعين يوم بالضبط، و كان فى المُعتقد المصرى القديم أن فى اليوم

الأربعين، بتتحرر الروح تماماً وبتبدأ رحلة العالم الآخر، بعد ما بتكون أطمئنت أن الجسد أصبح محفوظ في مكان أمين، و ده طبعاً بعد إنتهاء عملية التحنيط. حالياً أحنا كمصريين بنُعِيد نفس الأحتفاليه الجنائزيه، لأننا بنذهب لقبر المُتوفى و بنُحِي ذكراه، سواء بقراءة القرآن أو بقداس في الكنيسه، بعد رحيل المُتوفى بأربعين يوم، كأننا لسه في نفس يوم دفنه.

نكمل سؤال ليه المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا في اليوم الأربعين، و ليه الروح كانت بتتحرر في اليوم الأربعين تحديداً؟ نهاية عملية التحنيط لم تكن فقط هي السبب الوحيد، و حنكتشف أن في الرسومات الموجوده على الجداريات، و اللي بتتكم عن هذه النقطة تحديداً، موجود فيها تفاصيل بتوضح أن فيه أربع ربات أو إلهات، بيقوموا بمصاحبة المُتوفى طوال فترة عملية التحنيط، من لحظة موته لحد يوم المحاكمه، و اللي برضه بتكون في اليوم الأربعين، و بيفضلوا معاه لحد ما يطمئنونوا أنه تمكن من عبور المحاكمه. الأربع ربات أو إلهات هما أيزيس، نفتيس، نيت، سركت، و علشان كده المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا باليوم الأربعين، مش بس لأن عملية التحنيط بتكون تمت، و لكن السبب الأهم -زى ما قلنا- هو عبور المُتوفى من المحاكمه، و إستعداده لرحلة العالم الآخر، و ده بيُمثل السبب الرئيسي للإحتفال.

نقطه غريبه و ممكن تكون خارج سياق موضوعنا، و هي ليه تقسيم ال4 ربات أو إلهات على مدار ال40 يوم؟ النقطة إجابتها ببساطه هي في الوحده الزمنيه المستخدمه وقتها لما نُسميه حالياً الأسبوع، و اللي طبعاً تسميته مبنيه على رقم 7. في مصر القديمه لم يكن الأسبوع 7 أيام، كان 10 أيام، أى أن الوحده التكراريه للأيام هي 10 مش 7، إذن فكل ربه أو إلهه كانت بتصاحب المُتوفى لمده ما يشبه الأسبوع عندنا، و علشان كده هما أربع ربات أو إلهات، لأربع وحدات زمنيه تكراريه.

الموت عند المصريين القدماء كان جزء من عملية الخلق، لكن الطريقه الي فهموا بيها مفهوم الموت، هيمن عليها حاله كبيره من الخوف، و حنستدل على ذلك من خلال نداء من الموتى للأحياء، بيعود إلى عصر الدوله الوسطى، و كان نصه: "أنتم يا من تحبون أن تحيوا و تكرهون أن تموتوا."



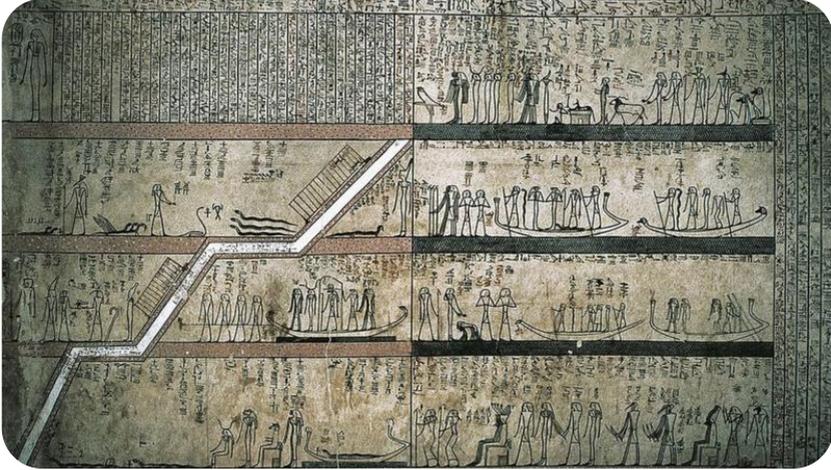
تطور مفهوم الموت في الدولة الحديثة، وحنجد في أحد النصوص الجنائزية التي كان نصها بيخاطب المتوفي مكتوب: "أنت يا من كان يلتف من حولك جمع غفير من الخدم، أنت الآن في البلد الذي يجب العزله، و من كان يسير بساقيه، هو مُكبل الآن، مقمط في لفائفه و ساكن بلا حركة. و من كان له وفره من الأقمشة، و يحلو له إرتداء الثياب، يرقد الآن بملابس الأمس، و من كان يحب أن يشرب، هو الآن في بلد بلا ماء".

أطلق المصريون القدماء على العالم الآخر "دات أو دوات" و التي بتعني "عالم الأخره أو العالم السفلى"، و أطلقوا على الأبدية كلمة "جت". المصريون القدماء كانت عقيدتهم أن بعد الموت، جسدهم الروحي حيستمر في الوجود في حياه أخرى، بتشبهه إلي حد كبير عالمهم الي كانوا عايشين فيه، لكن كان من المؤكد، أن الدخول للحياه الأخرى مشروط. كان على الموتي أنهم يخوضوا رحلة خطيره و طويله في العالم السفلى، قبل أن يُسمح لهم بالوصول لمرحلة الحُكم النهائي، فإذا نجحوا، كان مطلوب منهم توفير القوت الأبدى لأرواحهم، و كان ده بيتم، عن طريق إتخاذ كل الإستعدادات المناسبة، أثناء حياة الشخص نفسه.

أوصل معاك للمُحاكمه، -و الي زى ما ذكرت سابقاً- بيُسأل فيها المتوفي مجموعه من الأسئلة من كتاب الموتي، لكن الأهم في كل التفاصيل كانت ريشة ماعت، الريشه اللي بتوضع في ميزان له كفتين، كفه عليها ريشة ماعت، و الكفه الأخرى عليها قلب المتوفي، فلو كانت الريشه أثقل من القلب، فهذا يعني أن المتوفي كان شخص طيب

و على خلق أثناء حياته، فببداً حياته الأخرى في حديقة "الجنة". أما إذا كان القلب أثقل من الريشه، فهذا يعنى أن المَوتوفى كان في حياته شخص خاطئ و شرير، و هُنا ببيتم ألقاء القلب و المَوتوفى أمام حيوان خرافي بيقف بجوار الميزان أسمه "عمعموت"، رأسه رأس أسد و جسده على شكل فرس النهر، و له دليل تمساح، فيبيقوم عمعموت بأكله، و بتكون دى نهاية المَوتوفى.

رحلة المَوتوفى للوصول للعالم الأبدى فيها تفاصيل كتير شيقه و مثيره، أنصحك بقراءتها، و هُناك عشرات الكُتب اللى أتكلمت عن هذا الموضوع، لكن المَهم هو الفكرة، هو إيمان المصرى القديم بوجود حياه أبديه بعد الموت، بوجود ثواب و عقاب لكل أفعاله الدنيويه، و الأهم من كل هذه التفاصيل، أيمانه بأن الموت هو مرحله أو ممر ما بين حياته الأرضيه، و حياته الأخرى الأبديه.



تالت حضاره حأتكلم فيها عن مفهوم ما وراء الموت فيها، حتكون الحضاره الهنديه القديمه، و زى ما سبق و ذكرت، فالبراهميه أو الهندوسيه هى أقدم ديانه في تاريخ البشرى، عمرها أكثر من 5000 سنه، و الأغرب أنها مستمره حتى يومنا هذا، و مش بس دى التفصيله الغربيه الوحيدَه في الديانه البراهميه أو الهندوسيه، الأغرب أن هذه الديانه ليس لها أى نبى أو شخص دعى إليها، أو كتاب مُقدس مُحدد زى باقى

الديانات، هي أقرب لأسلوب حياه أكثر منها ديانه، و هي مُرتبطه جداً بالثقافه الهنديه، علشان كده صعب جداً أنك تجد أى شخص مؤمن بيها خارج دولة الهند، و ده على العكس تماماً من البوذييه، و اللي كتير من الناس خارج الهند و الصين و نيبال -الموطن الأصلي للبوذييه- بيتبعوا تعاليمها.

أهم ما يميز المُعتقد الخاص بالموت عند الهندوس، و اللي أنتقل لجميع الديانات الشرق آسيويه الأخرى، و طبعاً على رأسها البوذييه، هي فكرة أن الروح بنتقل مباشرة لجسد كائن آخر في لحظة ولاده.

المُتوفي تبعاً لأعماله أثناء حياته، روحه بنتقل لجسد جديد، جسد بيكون في لحظه ولاده، لكن طبيعة هذا الجسد بتتوقف على أعمال المُتوفي، و هذا المفهوم المُسمى "كارما"، فلو كانت أعمال المُتوفي أعمال صالحه، حتدخل الروح جسد أفضل من الجسد اللي كانت فيه في المرحله السابقه، يعني ببساطه حتدخل في جسد شخص حيكون أفضل من الشخص اللي كانت فيه في الحياه السابقه. أما لو كانت أعماله غير صالحه، فهنا الروح ممكن تدخل جسد بشرى أقل، أو ممكن تدخل جسد حيوان، أو حتى نبات، و ده بسبب ال"كارما"، اللي بتُمثل نوع من العقاب لهذا المُتوفي، علشان يقدر يحسن من حياته و يرتقى بروحه، من خلال رحلته الحياتيه الجديده، للوصول لجسد أفضل.

بتستمر الروح في دوراتها المتتاليه، و الهدف من دورات الحياه الممتاليه للروح، هو وصول الروح لمرحله تكون أكتسبت فيها المعرفه النهائيه، و قدرت تحرر نفسها من قيود العالم المادى، و هنا تكون الروح وصلت للمرحله النهائيه أو ال"موكشا".

في مرحله ال"موكشا" بتكون الروح ليست في حاجه لدخول أى أجساد أخرى، أو تعيش أى دوره حياه تانيه، لأن الروح بتكون وصلت لمرحله التوحد التانيه و النهائيه مع روح الإله الأكبر "براهما" -الى سبق و أتكلمت عنه-، لأن المرحله الأولى من التوحد مع الإله "براهما"، بتكون قبل مرحله خلق الروح نفسها.

من هنا بنفهم ليه الموت هو طقس مُفرح عند الهندوس، لأنه بيكون أشبه بحفلة عرس، يُفترض أن الروح بنتقل من خلاله لمرحله أعلى، و بما أن الجسد ما هو إلا وعاء فقط، لهذا بتتم عملية حرق الجسد تماماً، لأنهم بيعتقدوا أن عملية الحرق



بُتسرع من عملية خروج الروح من الجسد، وقديماً كانت عملية الحرق يتم دائماً عند نهر جانجس المقدس، ويتم إلقاء الرماد المتبقي من جسد المتوفي في النهر. لكن حالياً، و بسبب تغير ظروف الحياة، فكتير من الناس مش

بتمكن من حرق جسد المتوفي عند نهر جانجس، لكن أحياناً بيتم في بيت المتوفي نفسه، لكن بالتأكيد لو تمت الطقوس عند نهر جانجس، فبالطبع بيكون أفضل للمتوفي في رحلته الجديدة..

تفصيله مهمه جداً و طريفه جداً حأنهى بيها كلامي عن الديانه البراهميه أو الهندوسيه، و هي أن في كل سنه، بيحج حوالي 20 ألف هندي لمدينه فاراناسي، أقدس مدينة في الهند، و هي مدينه بتقع على ضفاف نهر جانجس، أملاً في أنهم يموتوا هناك، لأن بعض الهندوس بيعتقدوا أن بإمكانهم الخروج من دائرة الولادة الجديده، و الوصول المباشر لمرحلة ال "موكشا"، إذا ماتوا و تم حرق جسدهم في هذه المدينه. و بالمُناسبه فعلى ضفاف نهر جانجس، بيتم حرق حوالي 100 جسد يومياً.

إذن فما وراء الموت في الديانه البراهميه أو الهندوسيه، هو رحلة حياه جديده، بتبدأ بعد الموت مباشرة، و لو وصلت الروح لأخر رحله ليها، فما بعد الموت حيكون حياه أبدية، بتتوحد فيها الروح مع روح الإله "براهما"، الإله الأكبر والأعظم،



بمعنى أن مفيش موت تقريباً في الدنيا البراهمية أو الهندوسيه، هي مجرد وقفات لا تتعدى الساعات، علشان تنتقل أثناءها الروح من جسد لجسد آخر.

الديانه البراهميه أو الهندوسيه -زى ما سبق و ذكرت- تأثرت بيها جميع الديانات الشرق آسيويه الأخرى، فحنجد مفهوم ال"كارما" و ال"موكشا" موجود في جميع الديانات الأخرى، لكن البوذيه أضافت لهم بعد فلسفي مهم جداً، كان سبق و أتكلمت عنه في الكتاب السابق، لكن المٌهم هو فكرة ما وراء الموت ذاتها، فكرة الحيات (جمع حياه) المستمره، للوصول للهدف الأكبر، و هو التوحد مع الخالق في البراهميه أو الهندوسيه في مرحلة ال"موكشا"، أو مرحلة ال"نيرفانا" في البوذيه.

أخر ثقافه من ثقافات العالم القديم، حناقش من خلالها مُعتقد "ما وراء الموت"، حتكون الثقافات الأفريقيه بشكل عام. حأبدأ بثقافه مُهمه و هي قبيلة إيجبو النيجيريه. قبيلة إيجبو بتعتبر هي الأصل العرقى الحقيقى لسُكان نيجيريا، و تُراث القبيله يحمل فلسفه مُهمه و خاصه جداً فيما وراء الموت، بتتشابه بشكل كبير، مع فلسفات بعض قبائل أمريكا الجنوبيه.

تعاملت تقاليد قبيلة إيجبو مع فكرة الموت على أنه موت جسدى فقط، أن المُتوفى بيموت بجسده لكن روحه بتظل على قيد الحياه، و أن أرواح المُتوفين بتظل موجوده بالمكان، بتراقبهم و بتابعهم، و لهذا السبب، تعامل أهالى قبيلة إيجبو على أن أرواح الأجداد موجوده معاهم، حتى لو كانوا مش قادرين يشوفوا أو يتواصلوا مع هذه الأرواح، لكن العكس صحيح، الأجداد المُتوفين شايفنهم و عارفين الأحياء بيعملوا أيه لحظه بلحظه.



أعتقد أهالى قبيلة إيجبو أن هُناك طريقه للتواصل مع أرواح الأجداد اللى عايشه ما بينهم، و ده عن طريق التنكر من خلال لبس الأقنعه، و طبعاً كانت دائماً ما بتكون أقنعه خشبيه، و أغلبها على أشكال وجوه، هي مزيج ما بين وجه الإنسان و الحيات، زى القناع الموجود في الصوره.

بعيداً عن قبائل إيجبو، فعقيدة الموت في الثقافات الأفريقية القديمة، كانت قريبة جداً من فكرة الموت في الهند القديمة. كانت القبائل الأفريقية تتعامل مع مسار الحياة على أنه دائري، مش خطي، وأن الأسلاف اللى ماتوا، ما زالوا على قيد الحياة، لكن في عالم مختلف، و ممكن جداً أنهم يتقمصوا شخصيه جديده، و يرجعوا للحياه في ولاده جديده بشخصيه جديده، و ده يُعتبر المرحله التانيه لمُعتقد قبيله إيجبو في عقيدة "ما وراء الموت".

الموت بالنسبه لأهالى قبائل إيجبو لم يكن شئ طبيعي، إلا لو حدث بصوره مُعينه، لكن عدا هذه الصوره، فالموت هو إما نتيجة سحر أو غضب الألهه، أو بسبب الإساءه للأسلاف المُتوفيين. لكن في نفس الوقت كانوا بيعتبروا الموت في سن كبيره، و دى كانت الصوره الوحيدة المقبوله للموت، هو من أهم طقوس العبور للحياه الأخرى.

برضه كان من المُعتقدات عند قبيلة إيجبو، أن روح المُتوفى اللى أصبحت في عالم آخر، بيكون عندها قوى خارقه للطبيعه، بتمكنهم من السيطرة على حياة الأحياء، عن طريق المُباركه أو اللعن، أو حتى إعطاء الحياه أو أخذها. هذه القدرات الخاصه كانت سبب لإعتبار التحول من الحياه الأرضيه للحياه الأخرى، هو هدف لكل الناس، لكن كان يُشترط أن الشخص يكون بيحيا حياه لها معنى، حياه يكون فيها شخص مفيد و نافع للمجتمع اللى بيعيش فيه.

الشرط التانى للوصول لهذه لمرحله، أن الموت يكون بسبب طبيعي، و زى ما أنا لسه ذاكر، أنه يكون في سن كبيره، مش موت مفاجئ و في سن صغيره، أو موت نتيجة حادثه أو حرب أو قتل، أو أى نوع من أشكال الموت الغير طبيعي، بالإضافة لأن الموت الطبيعى، بيمكن الناس من أنهم يتوقعوه و ينتظروه، سواء كان نتيجته مرض طويل أو ما شابه، و ده بيُتيح الفرصه للمُتوفى قبل وفاته، من أنه يودع جميع أقاربه أو المحيطين بيه.

كلمة "سلف" هى الهدف من الموت، أن الشخص يحُصل على هذا اللقب "سلف" أو "Ancestor"، و لهذا السبب، فيجب أن طقوس الدفن تتم بشكل صحيح، وإلا تحولت الروح لشبح مُتجول هائم على وجهه، و غير قادر على الأستمرار

بشكل صحيح بعد الموت، و يُصبح كائن غير مفهوم، يعيش في حاله ما بين الأحياء والأسلاف، كائن يبشكّل خطر على كلّ اللي مازالوا على قيد الحياه، و من هنا بتظهر الأهميه القصوى لطقوس الدفن، تجنباً لتحول المُتوفي لشبح بدلاً من سلف.

و أخيراً، و بعد ما أستعرضنا أربع حضارات و ثقافات مُختلفه تواجدت في مرحله ما قبل الأديان، أو مرحله بدايات ديانه زى الهندوسيه، فحنجد أن تقريباً أغلب الحضارات و الثقافات القديمه، كانت مؤمنه جداً بأن الموت مش نهاية الرحله على الإطلاق، ما عدا الحضاره السومريه، اللي لم يكن لديها أى تأكيد لهذه الفكره، لكنها لم تُنكرها. بالعكس فالموت في أغلب الحضارات و الثقافات، كان بدايه للحياه الأهم، أو رحله صعود لحياه أفضل، و ده يمكن يكون مرجعه نفسى، إن الناس طول الوقت بتصبر نفسها على فقدان الأجزاء، فكانت التعزیه عن فقدانهم، دائماً ما بتتمثل في نقطتين. الأولى، أنهم أكيد موجودين في مكان أفضل، و الثانيه، أننا حنتقابل أن أجلاً أو عاجلاً.

06 أبريل 2024

" لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ! يَدْخُلُ
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. بَلِ الَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي
الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. " أنجيل متى 21:7

خلود

بعد ما تنقلنا بين مجموعه من الحضارات الإنسانيه و الثقافات القديمه، سواء في مرحلة ما قبل التدوين (الكتابه) أو بعدها، و عرفنا أزاى كان مفهوم الموت في كل حضاره أو ثقافه، و هل كان بالنسبالهم الموت هو النهايه، و لا هو عملية إنتقال مرحلى، حنقوم بنقله جديده، حنتحرك فيها بالزمان و المكان، من الثقافات و الحضارات في مرحلة ما قبل الأديان، و نوصل لمرحلة للأديان، و البدايه تاريخياً و كالمعتاد حتكون من التناخ، سواء أسفار موسى الخمسه الأولى المسماه "التوراه"، أو باقى أسفار التناخ بشكل عام.

عايز أوضح فيما يخص جزئية التناخ، نقطتين في غاية الأهميه. الأولى، هي أن كل المؤرخين بيأكدوا أن التناخ ككل، بما فيه طبعاً أسفار التوراه الخمسه، تم كتابته أثناء فترة السبى البابلى، و فترة السبى البابلى، هي فتره كانت ما بين 539 ل333 قبل الميلاد بشكل تقريى. خلال هذه الفتره، حاصر الملك نبوخذ نصر البابلى، مدينة أورشليم (القدس)، و بحسب القصه اليهوديه أن نبوخذ نصر هدم المعبد الأول اللى أقامه الملك سليمان، أثناء حصار الملك نبوخذ نصر للمدينه، و تم سبى عدد كبير جداً من اليهود المُميزين، و تم إنتقالهم لبابل.

تاريخ ولادة و وفاة موسى يعودان لفتره أقدم من السبى البابلى بحوالى ألف سنه أو أقل شويه، و هذا يعنى أن التوراه و باقى أسفار التناخ، كُتبتوا بعد الوقت المُفترض لهم بفتره كبيره جداً، خاصه أسفار موسى الخمسه أو التوراه، و ده حقيقى، و حاددل عليه بشئ بسيط جداً، و هو آخر 6 أعداد في آخر سفر من أسفار موسى الخمسه أو التوراه، و هو سفر التثنيه.

في سفر التثنيه، الإصحاح 34 و الأخير، الأعداد من 7 ل12:

"7 وَ كَانَ مُوسَى ابْنَ مِئَةٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَاتَ، وَ لَمْ تَكِلْ عَيْنُهُ وَ لَا ذَهَبَتْ نَصَارَتُهُ. 8 فَبَكَى بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَى فِي عَرَبَاتِ مُوَابَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. فَكَمَلْتُ أَيَّامَ بُكَاءِ مَنَاحَةِ مُوسَى. 9 وَ يَشُوعُ بْنُ نُونٍ كَانَ قَدْ امْتَلَأَ رُوحَ حِكْمَةٍ، إِذْ وَضَعَ مُوسَى عَلَيْهِ

يَدِيهِ، فَسَمِعَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَعَمِلُوا كَمَا أَوْصَى الرَّبُّ مُوسَى. 10 وَ لَمْ يَقُمْ بَعْدُ نَبِي فِي إِسْرَائِيلَ مِثْلُ مُوسَى الَّذِي عَرَفَهُ الرَّبُّ وَجْهًا لَوْجِهِ، 11 فِي جَمِيعِ الْآيَاتِ وَالْعَجَائِبِ الَّتِي أَرْسَلَهُ الرَّبُّ لِيَعْمَلَهَا فِي أَرْضِ مِصْرَ بِفِرْعَوْنَ وَ بِجَمِيعِ عِبِيدِهِ وَ كُلِّ أَرْضِهِ، 12 وَ فِي كُلِّ الْيَدِ الشَّدِيدَةِ وَ كُلِّ الْمَخَافِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي صَنَعَهَا مُوسَى أَمَامَ أَعْيُنِ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ."

الأعداد الستة بتكلم عن وفاة موسى و ما حدث بعد وفاته، فهل يُعقل أن شخص يكتب تفاصيل وقعت بعد وفاته، أو حتى يعرفها؟ خاصة أن من المُفترض أن التوراه نزلت على موسى و هو في سيناء، و ده كما تقول القصة اليهوديه، يعنى كمان قبل وفاته ما بين 40 ل 60 سنه، و ممكن 80 سنه كمان، فمش الأعداد الستة السابقه فقط اللى حيكونوا كُتبوا بشكل مستقبلى، ده كُل ما كتب عن الأحداث اللى مر بيها موسى و بنو إسرائيل ما بعد فترة سيناء، حتكون كُتبت بشكل مستقبلى و سابق للأحداث، بفترة طويله جداً.

إذن فكل ما يقوله المؤرخين من أن التوراه و التناخ كُتبوا أثناء فتره السبى البابلى، هو الأقرب بشكل كبير جداً للحقيقه، ده إذا لم يكن الحقيقه فعلاً، فهنا أحنا أمام نصوص كُتبت بعد الأحداث بأزمته مختلفه، ممكن تصل لألف سنه في حالة أسفار موسى الخمسه، و أنا تعمدت أنى أذكر هذه النقطه في البدايه، لأنها حتوضحلنا تماماً النقطه الثانيه و هى الأهم، و هى اللى حتخص موضوع هذا الفصل، و هو مفهوم ما بعد الموت في اليهوديه.

من موقع المكتبه اليهوديه، و هو موقع رسمى مُعتمد، وجدت كثير من المعلومات، اللى حتشرح لنا بشكل واضح و مُفصل النقطه الثانيه، و هى معلومات أنا كنت عارفها مُسبقاً، بس كان لازم و أنا بكتبتها، أنى أذكر مرجع يُمكن لأى قارئ الرجوع إليه، و ده موقع المكتبه الرسمى:

<https://www.jewishvirtuallibrary.org/>

بيذكر الموقع أن داخل نصوص التوراه، و اللى بتُعتبر أهم نص يهودى على الإطلاق، لا يوجد أى ذكر أو إشاره لوجود حياه أُخرى بعد الموت على الإطلاق، و

أنا حأقتبس هذا الجزء، بُناءً على ترجمتي لما هو مذكور على الموقع، علشان يكون كلامي مُدعم تماماً.

"التوراة، أهم نص يهودى، لا تحتوى على أى إشارة واضحة إلى وجود الحياة الأخرى على الإطلاق. و يبدو أن الأموات بينزلوا إلى شيول، و شيول هو نوع من الجحيم، و هناك بيعيشوا حياة أثيريه غامضه (عدد 16: 33؛ مز 6: 6؛ إشعياء 38: 18). و يُقال أيضاً أن أخنوخ «سار مع الله و لم يوجد. لأن الله أخذه» (تك 24: 5)؛ و أن إيليا نُقل إلى السماء في مركبة من نار (2ملوك 2: 11). حتى المقطع الكامل اللى أتكلم عن هذا الموضوع، و هو حادثة إستحضار الأرواح المتعلقة بالنبي صموئيل في عين دور، لما قامت روحه من الموت عن طريق ساحره، بناءً على طلب من شاوول، مش بيلقي غير بقليل من الضوء على هذا الموضوع (1 صموئيل 11: 11). 28:8 و ما يليها).

المعلومه الوحيدة الأكيدة اللى بتظهر بوضوح من كل المقاطع المذكورة أعلاه، هي أنه كان هُناك إعتقاد بوجود الحياة الأخرى بشكل أو بآخر. و على الرغم من إدعاء الحاخامات التلموديين بوجود إشارات كتيره بتشير إلى هذا الموضوع في الكتاب المُقدس، لكن بالفعل كانت أول صياغة كتابية صريحة لعقيدة قيامة الأموات في سفر دانيال، في المقطع التالى:

" كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياه الأبدية، و هؤلاء إلى التعبير و الرذل الأبدى (دانيال ١٢ : ٢؛ أنظر أيضاً إشعياء ٢٦ : ١٩؛ حزقيال ٣٧ : ١ وما يليها)."

إذن فليه لم تتناول التوراه هذه القضية، إذا كانت اليهودية تؤمن بـ "العالم الآخر"؟ جوزيف تيلوشكين بيشرح: "أظن أن هُناك علاقة بين عدم مناقشة الحياه الأخرى، و حقيقة أن التوراه نزلت مباشرة بعد الإقامه اليهودية الطويله في مصر، لأن المُجتمع المصرى اللى خرج منه العبيد العبرانيين (اليهود)، كان مُتأثر جداً بالموت والحياة الأخرى، و كان أقدس عمل أدبى مصرى بيُسمى كتاب الموتى، في حين كان الإنجاز الرئيسي للعديد من الفراعنة هو تشييد المقابر العملاقه، و اللى كانت بتسمى الأهرامات، و في المقابل، فإن التوراه كانت برضه مهووسه بهذا

العالم الما ورائى، لدرجة أنها كانت بتمنع تماماً كهنتها من ملامسة جثث الموتى (لاويين 21: 2) ."

و بالتالى، أفترض تيلوشكين أن اليهوديه كان من المُفترض أنها تختلف عن الديانات الأخرى بشكل جزئى، بسبب الطريقه اللى يُمكن بيها استخدام فكرة الحياه الأخرى بطرق خبيثه. و بيضرب تيلوشكين مثال بمحقيقى التفتيش الإسبان اللى إعتقدوا أن بإمكانهم إنقاذ الناس من الجحيم، إذا أجبروهم بإستخدام التعذيب على قبول المسيح."

ده كان أول إقتباس من الموضوع الموجود على موقع المكتبة اليهوديه، و من خلال الأقتباس الأول، حنتأكد أن اليهوديه فى البدايه، لم يكن بها على الإطلاق فكرة الحياه الأخرى، و حأكد على هذه النقطه، و دى هى نقطتى التانيه اللى أنا حأتكلم فيها، أن المُعتقد الدينى اليهودى فى البدايه لم يذكر على الإطلاق فكرة الحياه الأخرى، و ظهر ده بوضوح، من خلال عدم ذكر أى شئ يدل على وجود أى حياه بعد الموت، من خلال أسفار موسى الخمسه، اللى هى الأسفار الخمسه الأولى فى التناخ، و اللى يُفترض أنها تاريخياً أقدم ما كُتب فى التناخ، حتى لو كانت كُتبت بعد موسى بحوالى ألف سنه.

ال24 سفر اللى بيضمهم التناخ، 5 منهم أسفار موسى الخمسه، و باقى الأسفار الأخرى، و اللى يُفترض أنهم كُتبت فى مرحله ما بعد موسى، فى عصور الأنبياء و الملوك و القضاه اللى حكموا من بعده، لكن التجميع و الأختيار الفعلى، تم أثناء فترة السبى البابلى، و من بعدها فترة المعبد الثانى، و ده موضوع فيه تفاصيل كثير، لكن المُهم هو أن عملية أختيار و إعتقاد الأسفار ال24، أو حتى إعادة صياغتها أو كتابتها، تمت بعد فتره طويله جداً، من الزمن الأصلى المُفترض لكتابتها، و تم أختيارها من بين أسفار كثير جداً، و لهذا السبب، فالعهد القديم فى المسيحيه، و اللى يُفترض أنه يكون بالفعل هو نفس أسفار التناخ، بيضم أسفار أكثر، لأن المسيحيه ضمت بعض الأسفار اللى لم تعترف بها اليهوديه.

المراحل الكثيره المُختلفه اللى مرت بيها الديانه اليهوديه، حتى لحظه كتابه التناخ بشكله النهائى، أتغيرت فيها الثقافه و بعض العقائد اليهوديه، و أتبلورت بشكل كبير

جداً، و من أكثر المواضيع التي تغيرت فيها الثقافة اليهودية، هي عقيدة "ما وراء الموت"، بس الكتاب نفسه ضم كل الأفكار التي مرت بها العقيدة اليهودية فيما يخص مرحلة ما بعد الموت، و غلشان كده حتجد ليومنا هذا، كل طائفه يهوديه لها نظريه مختلفه تماماً عن ما وراء الموت، و حتجد هذا الكلام مكتوب في مقال على صفحة الBBC، برضه قمت بعمل ترجمه له، و ده رابط الصفحة الأصليه:

<https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zh9vgdm/revision/3>

"الحياة بعد الموت لا تُمثل معتقد رئيسي في الديانة اليهودية، اليهودية بتعتبر الطريقة التي بيعيش بيها اليهود حياتهم على الأرض، هي أكثر أهميه من الحياة الأخرى المحتمله.

الكتاب المقدس اليهودي مفيش فيه كلام كثير عن ما يخص الحياه بعد الموت، و ده بسبب أن اليهودية بتركز بشكل أكبر، على تصرفات الناس و أهدافهم في حياتهم الأرضيه، و هذا ما يطلق عليه اسم "أولام ها زي"، بدلاً من محاولة توقع ما قد يحدث بعد الوفاه. بالنسبة للعديد من اليهود، فإن التفكير فيما إذا كان هناك مكافأة أو عقاب، أو حتى أي نوع من الحياه الأخرى على الإطلاق، أمر غير مهم تماماً.

بالطبع، كان فيه وجهات نظر بتدور حول فكرة الحياه الأخرى في اليهودية، و لكن على عكس أغلب الديانات الأخرى، لم يتم الاتفاق رسمياً على أي وجهة نظر حول الحياه بعد الموت في العقيدة اليهوديه.

كثير من اليهود بيؤمنوا بـ "أولام ها با" (العالم الآتي)، و دي نسخه مثاليه للعالم اللي حيكون موجود في نهاية الأيام، بعد مجيء المسايه (المسيح اليهودي) و دينونة الله للأحياء والأموات.

بيعتقد كثير من اليهود أن الناس ممكن يعانوا من الألم والمعاناه في هذا العالم، و لكن الحياه حتكون أشبه بغرفة إنتظار للعالم الأتي، اللي حيكون خالي تماماً من البؤس و الشقاء، و بيعتقد أن الفاضلين حيجمعوا مع أحبائهم، و أن أرواحهم حتعيش للأبد.

و من أجل الحصول على حياه أفضل بعد الموت، يعتقد اليهود أنه يجب بذل كل الجهود لإصلاح العالم من حولنا. كمان يعتقد بعض اليهود أن التناسخ (تناسخ الأرواح) يحدث طوال الوقت، و أن النفوس بتولد من جديد لمواصلة ما يُسمى "تيكون أولام" (إصلاح العالم).

الجنة و الجحيم في اليهوديه:

يعتقد معظم اليهود الأرثوذكس، أن الأشخاص اللى بيتعبوا القوانين و التعاليم اللى أعطاهها الله، سيتم إرسالهم للجنة بعد موت أجسادهم، و مع ذلك، فلا يوجد وصف دقيق للجنة في الكتاب المقدس اليهودى.

و يعتقد كثير من اليهود أن الجنة هي جان إيدن (جنة عدن)، و هي عباره عن مكان مُشمس، حيثواجد فيه الناس من جميع الأمم، و حيالوا و يعيشوا مع بعض، عندما يأتي الزمن المسياني المسالم (زمن ظهور المساياه). و يعتقد البعض الآخر أن "جان إيدن" (جنة عدن) مش بالضروره تكون مكان مادى، و لكن ممكن تكون هي حاله من الوعى، أو مكان حتشعر فيه الروح بالقرب من الله.

و سيتم إرسال جميع اليهود، اللى عاشوا حياه بلا خطيئه، مُباشره إلى جان إيدن، و مع ذلك، فمن الممكن أنه يتم إرسال بعض الأرواح اللى أخطئت، إما إلى شيول أو جهنوم (جهنم):

• شيول: هو مكان إنتظار يتم فيه تطهير النفوس.

• جهنوم: هو مكان العقاب و مكان العذاب.

كمان فيه بعض وجهات النظر المختلفه، عن فكرة إذا كان فيه حياه بعد الموت أو لا، فبعض اللى بيؤمنوا بالحياه بعد الموت، ممكن يكون لهم وجهات نظر مختلفه، حول ما إذا كان هناك مكان للعقاب الأبدى أو لا، و يعتقد البعض أن أرواح الناس اللى ارتكبوا أعمال شرييرة أو خاطئه - على سبيل المثال الأشخاص اللى ارتكبوا جرائم قتل- مش حتخرج أبداً من مكان العذاب، لأن هذه الأرواح لا يُمكن تغييرها مُطلقاً إلى الأفضل.

القيامة:

يعتقد معظم اليهود الأرثوذكس، أن الجسد المادى سيتم إحيائه في العصر المسيانى، أو عصر ظهور المسيح اليهودى، اللى بينتظره اليهود في آخر الزمان، لما حيقيم الصالحين من بين الأموات، و لهذا لسبب، بيحرم اليهود الأرثوذكس كثير من الإجراءات، اللى بيعتبروها ممكن تسبب ضرر أو تدمير للجسد بعد الموت، و علشان كده بيقيم اليهود بدفن موتاهم، بدلاً من فكرة حرق الجثث، لهذا السبب."

طبعاً صياغة المقال واضحة و بسيطه جداً، و غطت الموضوع بشكل رائع، بس قبل ما أنهى الجزء الخاص باليهوديه، ححاول ألخص المقال في 3 وجهات نظر موجوده بين الطوائف اليهوديه فيما يخص الحياه الأخرى:

1. وجهة النظر الأكثر شيوعاً، هي أن في أواخر الأيام على الأرض أو "أولام ها با" (العالم الآتى)، حيظهر المسيح اللى اليهود منتظرينه، لأن اليهود لم يعترفوا بالمسيح يسوع (عيسى بن مريم)، لأنه لا يطابق كثير من الوصف الموجود عندهم لمسيح آخر الأيام أو "The Messiah". المسايه أو المسيح اليهودى، حيظهر على الأرض في نهاية الأيام، و مع ظهوره حتعود أرواح كل اللى ماتوا للحياه مره أخرى، لكن حيكون هناك نوع بسيط من ال "كارما"، بمعنى أن اللى كانوا في حياتهم الأولى ملتزمين و صالحين و نافعين، حتكون حياتهم الثانيه أفضل، لكن في النهايه فكل الناس حتكون مع بعض في مكان واحد على الأرض، مش في أى مكان آخر. و بالمُناسبه، فموضوع ذبح البقرات الحمراء، و تطهير شعب بنى إسرائيل من نجاسة الموت، كان بيُمثل المرحله اللى يُفترض أن بعدها مُباشرةً حيظهر المسيح.

2. وجهة النظر الثانيه هي وجود جنه و نار، و مكان آخر بين الأثنين، الجنه هي "جان أيدن" (جنة عدن)، و فيها حيتواجد الناس من كل الأمم، لكن

مفيش أى وصف أو تخيل لشكلها، و وصل البعض أنها ممكن تكون موجوده بصوره غير ماديه، لكن ممكن تكون حاله روحيه. جهنوم (جهنم) هو مكان العذاب، و برضه مفيش تصور واضح هل حتستمر فيه الأرواح الشريره للأبد، و لا لفتهر محدده فقط. أما آخر مكان فهو شيول، و هو مكان إنتظار بين الأتنين، بيتم فيه تطهير بعض الأرواح، و فى المُعتقد اليهودى هو مكان تحت الأرض.

3. بيعتقد بعض اليهود أن هُناك عمليه تناسخ بتحدُث طوال الوقت، بنفس فكرة العقائد الشرق أسيويه، و أن النفس بتتولد مرة تانيه فى رحله أسمها "تيكون أولام" أو "إصلاح العالم"، إذن ففكرة التناسخ فى اليهوديه، هى فكره هدفها إصلاح العالم تماماً، من خلال الفُرس اللى بتاخدها الروح كُل مره، من خلال الدخول فى جسد جديد.

إذن و فى النهايه، فاليهوديه لا يوجد فيها تصور واحد واضح للحياه الأخرى، كُل طائفه بتؤمن بتصور، علشان كده بنلاقى الشخصيه اليهوديه عمليه جداً، مركزه جداً فى حياتها، لأن مفيش رؤيه واضحه للحياه الأخرى، لكن فى المُقابل، فالشخصيه اليهوديه المؤمنه بتكون شديده التشدد و التطرف، و هذا التطرف مش معناه إهمال حياته العمليه، لكن بيكون -زى ما بنقول- ماسك العصايه من النص، مركز جداً فى شغله و معندوش تهاون، و مركز جداً مع دينه، سواء كعبادات أو سلوكيات تعامل، لأن فى النهايه، الحياه الأرضيه هى الواضحه و المؤكده بالنسباله.

ما وراء الموت فى المسيحيه و الإسلام، مُختلف تماماً عن مثيله فى اليهوديه، لأن المُعتقد فى الديانتين واضح و محدد جداً، و المسيحيه و الإسلام يكادوا يكونوا مُتطابقين فى عقيدة "ما وراء الموت"، الإختلاف بيكون فى بعض التفاصيل الخاصه بالمفاهيم العقائديه الرئيسيه لكل ديانه، و تاريخياً طبعاً حنبدأ من المسيحيه.

فى العقيدة المسيحيه كان ظهور المسيح له سبب واحد فقط، و هو التبشير بملكوت الله الأب فى السماء، من أجل تواجد جميع من أمن به فى الحياه الأبديه مع المسيح، و من بين أعداد العهد الجديد اللى شرحت "من سيدخل ملكوت

غلمري

السماء"، وكان الكلام على لسان السيد المسيح، حنجد في أنجيل متى، الإصحاح 7، العدد 21:

"21 لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. بَلِ الَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ."

أما في رسالة كورنثوس الأولى، فحنجد توصيف أكبر لمن سيدخل ملكوت السماء، الإصحاح 6، الأعداد 9 و 10:

"9 أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لَا يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللَّهِ؟ لَا تَضِلُّوا: لَا زُنَاةٌ وَلَا عِبَادَةُ أَوْثَانٍ وَلَا فَاسِقُونَ وَلَا مَأْبُونُونَ وَلَا مُضَاجِعُو ذُكُورٍ، 10 وَلَا سَارِقُونَ وَلَا طَمَاعُونَ وَلَا سِكَّيْرُونَ وَلَا شَتَامُونَ وَلَا خَاطِفُونَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللَّهِ."

إذن فالمسيحية كانت واضحة في جزئية وجود حياه أخرى بعد الموت في السماء، في ملكوت السماء، حيثواجد فيها المؤمنين بالمسيح مع المسيح نفسه، فماذا عن العصاه و الغير مؤمنين، أو كل من لن يشملهم ملكوت السماء؟

من أقوال المسيح نفسه في الأناجيل، لا يوجد مكان محدد، لكن سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، هو اللى ذكر مكان أسمه بحيرة النار و الكبريت، كمكان لعقاب من لن يشملهم ملكوت السماء، و حأقتبس فقره من أهم موقع عربى مسيحي، و هو موقع "سان تكلا"، اللى تم الكلام فيها عن ذكر بحيرة النار و الكبريت في سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي:

" نقرأ في سفر الرؤيا عن "بحيرة النار" (رؤ 20: 14، 15)، و "بحيرة النار و الكبريت" (رؤ 20: 10)، و "بحيرة النار المتقدة بالكبريت" (رؤ 19: 20)، و "البحيرة المتقدة بنار و كبريت" (رؤ 21: 8).

و واضح من كل الإشارات السابقة إلى بحيرة النار، أنها مكان عقاب و عذاب مستديم أبدي، و ليست مكان فناء، إذ إنهم سيعذبون فيها "نهارًا وليلاً إلى أبد الأبدين" (رؤ 20: 10).

و سيُطرح فيها "الوحش" (رؤ 19: 20)، و "النبي الكذاب" (رؤ 19: 20؛ 20: 10)، و "إبليس" (رؤ 20: 10)، ثم سيُطرح فيها جميع الأشرار على اختلاف أنواعهم، فسيُطرح فيها: "كُل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة" و "الخائفون و غير المؤمنين و الرجسون و القاتلون و الزناة و السحرة و عبدة الأوثان و جميع الكذبة" (رؤ 20: 15؛ 21: 8).

إذن فالمسيحية حددت من خلال أقوال المسيح مكان أبدي للمؤمنين أسمه ملكوت السماء، و من خلال سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، كان الكلام عن مكان أبدي لكل من لن يدخل ملكوت السماوات، أسمه بحيرة النار و الكبريت، و هنا تبدو المسيحية واضحة و محدده جداً، في مفهوم ما وراء الموت، و الثواب و العقاب لكل البشر، في مرحلة الحياة الأبدية.

الأسلام كان واضح و مُحدد من البدايه، فيما يخص ما وراء الموت و الحياة الأخرى و الجنة و النار كثواب و عقاب، لكن فيما بعد، بدء المفسرين و الأئمة و أصحاب الطرق، و كُل من أعطى لنفسه حق التفسير أو أحياناً كمان الإضافة، إضافة عشرات التفاصيل المتضاربة عن الفتره الضبابيه ما بين الموت و لحظة الحساب، و طبعاً كثير مننا ممكن يكون شاف عشرات الكتب اللي بتتكلم في تفاصيل، لم تُذكر في القرآن على الأطلاق، بالعكس ممكن هذه التفاصيل تُناقض القرآن نفسه، لكن في النهايه، هذه الإضافات لم تُغير شئ من العقيدة الأساسية، و حنبداً من البدايه، من مرحلة الآيات المكيه، و نشوف أزاى و صفت مرحلة ما بعد الموت. من سورة الكهف الآيه 48 حتكون البدايه:

"و عُرْضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48)". طبعاً الآيه واضحة، و بتتكلم عن فكرة البعث الأخر، و العرض على الله يوم الحساب.

بالنسبه لذكر لفظ الجنة، فكان 77 مره في القرآن، و هذا على عُهدة موقع "موضوع"، حنذكر منها مثالين. المثال الأول هيكون من سورة النحل، الآيات 30 ل32: "و قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

حَسَنَةً ۚ وَ لَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)"، و سورة النحل سوره أغلب آياتها مكيه، و الآيات السابقه من بين الآيات المكيه في السوره. المثال الثاني حيكون من سورة الحجر، و هي برضه مكيه، الأيه 45: " إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ (45)"

النار ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ بِنَفْسِ الْعَدَدِ وَ هُوَ 77 مره، و ده برضه على عهدة نفس الموقع "موضوع"، و من آيات النار في القرآن حذكر برضه مثالين. المثال الأول من سورة آل عمران، و هي سورة مدنيه، الأيه رقم 151: "سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَ مَا وَاهُمُ النَّارُ ۚ وَ بئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151)". المثال الثاني حيكون من سورة النساء، و هي برضه سوره مدنيه، الأيه رقم 10: " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۚ وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا (10)"

طبعاً الأمر واضح و صريح جداً، و مش محتاج أى شرح، فيما يخص تأكيد وجود الحياه الأخرى، و الجنه و النار في القرآن، و بالتبعيه في الإسلام ككل، لكن الى ممكن ناس كثير متعرفوش، هو وجود مكان تالت بين الجنه و النار، و مذکور في القرآن في سوره بأسم هذا المكان، و حاستعرض الآيات من السوره الى بتوصف المكان و هي سورة الأعراف، و زى ما أنا لسه موضح أن المكان نفسه أسمه بأسم السوره "الأعراف"، و الأعراف هي سوره مكيه، إذن فهذا المكان مذکور في القرآن من البدايات، لكن لم يأت ذكر الأعراف مره ثانيه في أى سوره أخرى في القرآن، و الآيات هي من الأيه 46 للأيه 49:

" وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَ نَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ (46) ۖ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهْلُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49)"

من تفسير ابن كثير عن كلمة الأعراف: "لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار، نبه إن بين الجنة والنار حجاباً، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة". و الآيات بتوضيح أن فيه ناس حيث واجدوا في منطقة بين الجنة و النار تُعرف بـ"الأعراف"، قادرين يشوفوا أصحاب الجنة و أصحاب النار في نفس الوقت، و كمان قادرين يتكلموا معاهم، و ده موضوع من المواضيع اللى مش بيأتى ذكرها على الإطلاق، مع أن الآيات واضحة و صريحة، و كل كتب التفسير بتؤكد على مفهوم الأعراف، لكن هذه النقطة من النقط اللى بيجهلها مسلمين كثير، يمكن لأنها لم تُذكر غير مره واحده في القرآن، و يمكن -و ده السبب اللى برجحه- أن المشايخ و الأئمة مش بيدكروا هذا الموضوع، لعدم قدرتهم على إيجاد إجابات واضحة لكثير من الأسئلة، ممكن المُتلقى يسألها عن هذا الموضوع، من أهمها مين الناس اللى حتكون موجوده في منطقة الأعراف، و هل هي مرحلة مؤقتة و لا دائمة، و أسئلة أخرى مُختلفة لن يتمكن المشايخ و الأئمة من الإجابة عليها، و لهذه الأسباب، لا يأتي ذكر الأعراف على الإطلاق، في أغلب المحاضرات الدينيه أو الخطب.

قبل ما أنتهى من مفهوم "ما وراء الموت" في الديانات الإبراهيميه، فهناك سؤال مهم، لم تتمكن كل الأديان الإبراهيميه من الإجابة عليه، و ده اللى فتح الباب للتكهنات و التأويلات و الإضافات في بعض الأديان، و هو هل كل إنسان بيموت بيحاسب لحظياً، و لا الحساب لكل البشر في كافة العصور حيكون مجمع في النهايه.

هذا السؤال هو اللى فتح الباب للأجتهادات و الكتب اللى بتتكلم عن المرحله الضبابيه ما بين الموت و الحساب، يمكن الديانات المصريه القديمه كانت أوضح في هذه النقطة، و طبعاً كل الديانات الشرق أسيويه كانت حاسمه الموضوع، بمبدأ دخول الروح في جسد جديد مباشرة بعد الموت، لكن بالنسبه للديانات الإبراهيميه فالموضوع في هذه النقطة تحديداً، كان غير واضح على الإطلاق.

غلسرد

في نهاية الفصل أقدر أقول أخص كلامي بشكل سريع، في أن الموت كان السبب الرئيسي لظهور الأديان الأولى، الموت وما وراء الموت مثلوا طول الوقت، اللغز الأكبر للجنس البشري، الموت كان الدافع لوجود الأخلاق و القيم، لأن البشر من البدايه أمنوا بشكل أو بآخر، بأن الموت مش هو نهاية الرحله، بالعكس فما وراء الموت حيكون "كارما" لكُل اللي أحنا عملناه في حياتنا، و من هنا كانت نقطة الخوف الأهم من الموت، و هي، هل أحنا فعلياً مستعدين و جاهزين للحظة الحساب؟

13 أبريل 2024

"فسدت أرضنا في هذه الأيام المتأخرة.
هناك علامات على أن العالم يسير بوتيرة
سريعة إلى نهايته" لوح آشوري 2800 ق م

أيوكاليبس

هاجس نهاية العالم سيطر على البشريه، من بداية ظهور الحضارات الإنسانيه، ليومنا هذا، بالتأكيد هذا الهاجس لم يكن موجود في المراحل الأسبق بشكل واضح، لأن البشريه كانت لسه بتتحسس طريقها في أنها تفهم طبيعة الكون من حواليتها، لكن مع بداية الحضارات الإنسانيه، بدأت الأفكار البشريه تتبلور، وظهر طول الوقت هاجس احتمالية حدوث نهاية للعالم في أى لحظه.

كل حضاره أو ديانه بدأ تبلور لنفسها شروط لحدوث نهاية العالم، ممكن هذه الشروط تكون مبنيه على شرور أو أثم حتقع فيها البشريه، فحتكون نهاية العالم هي العاقبه و العقاب، و ممكن تكون علامات أو إشارات حتدل على نهاية العالم، حتى لو لم يكن العالم واصل لمرحلة شرور النهايه.

إذن ففكرة نهاية العالم إرتبطت بالحضاره أكثر من إرتباطها بالأديان، لكن طبعاً الأديان وصلتها لمفهوم و شكل تاني مختلف تماماً. حأبدأ معاك كالعاده من مرحلة ما قبل الأديان، بنبؤات نهاية العالم خلال هذه المرحله من تاريخ العالم، في محاوله لفهم أزاى كل حضاره حاولت تبني نبؤاتها، بُناءً على ثقافتها و معتقداتها.

هذا الجزء من الكتاب بيُمثل المرحله الأهم في الكتاب كله، بالرغم من أنه حيستمر ل3 فصول، لكنه بيمثل الربط بين الجزء التاريخي الديني من الكتاب، و بين الجزء المعاصر -سواء في هذا الكتاب أو الكتاب التاني- بكل تفاصيله، فهو جزء مفتاحي بيُمثل ذروة الفصلين السابقين، و مفتاح للفصول اللى حتتكم عن الواقع و المُستقبل في الكتابين، و اللى حيكون هذا الموضوع، هو الموضوع الرئيسي المؤسس له.

بدايةً، فكل الحضارات الإنسانيه القديمه كانت مؤمنه بأن الألهة بتتحكم تماماً في حياة البشر، وأن الشرائع الإلهيه ما هي إلا قوانين منظمه لحياتهم، لكن البشر طبعاً مش دايماً بيكونوا قادرين على الإلتزام، و مش طول الوقت قادرين على تطبيق الشرائع -أيأ كانت-، و بيحيدوا عن تنفيذ كثير من الأوامر الألهيه، و ده غالباً بسبب

قوة الشر، و التي كانت دائماً موازيه لقوة الخير و بنفس مقدار قوته، بمعنى أن دائماً كان فيه ألهة خير و ألهة شر، و الأثنين لهم القوه.

من بدايه البشريه كان فيه عشرات القصص اللى بتتنبأ و بتحكى عن نهاية العالم، طبعاً هذه القصص كانت بتختلف من حضاره لحضاره، أو من ثقافه لثقافه، لكن كان لكل ثقافة قصه خاصه بيها، بتحكى عن نهاية العالم و فناء البشريه. هذه الأساطير كانت غالباً ما بتتبع أحد نمطين أو تصورين لمسيرة الحياه البشريه و نهاية العالم، و هما النمط الدائرى أو النمط الخطى.

النمط الدائرى للحياه و نهاية العالم، كان بيتمثل فى فكرة أن العالم بيدور فى دورات، و أن بعد كل نهايه للعالم، بيكون فيه بدايه جديده، بمعنى ربط نهاية العالم دائماً ببدايه جديده. كان المعتقد الغالب أن البشريه أنتهت قبل كده، لكنها وُلدت مره ثانيه. أما بالنسبه للنمط الخطى، فكان بيتمثل فى فناء العالم و البشريه مره واحده نهائيه، و بعدها بتكون حياة الخلود الأبديه.

طبعاً كانت أشهر قصه أو أسطوره عن نهاية العالم، هى الأسطوره الشهيره اللى تواجدت فى جميع الحضارات و الثقافات، و اللى سبق و ذكرتها فى فصل "غضب إلهي"، و هى طبعاً أسطوره الطوفان بجميع نسخها.

أول نُسخه لقصة الطوفان كانت فى بلاد ما بين النهرين، و اللى زى ما سبق و ذكرت، هى العراق حالياً، و كانت القصه مكتوبه بالكتابه المسماريه، و الكتابه المسماريه هى أقدم لغه مكتوبه فى تاريخ البشريه، و هى تُعتبر نظام كتابه أكثر منها لغه، لأنها كانت لغه تُكتب و لا تُنطق، الكتابه المسماريه كانت البدايه أو أول شكل للغه السومريه فيما بعد.

النص المكتوب باللغه المسماريه كان أقدم من ملحمة جلجامش بـ 1800 سنه، و بحوالى 2000 سنه من قصة نوح المكتوبه فى التناخ أو التوراه، و بالمُناسبه، فلمحمة جلجامش تُعتبر واحده من أقدم القصص المكتوبه فى تاريخ البشريه، أما الأسطوره المكتوبه باللغه المسماريه، فكانت أسطوره أترحاسيس، و هى تقريباً لها نفس الخط الدرهمى الموجود فى قصة نوح التوراتيه.

طبعاً كثير من قصص الطوفان تم ذكرها في فصل "غضب إلهي"، إذن فلا داعي لأني أتكلم عنها مرة أخرى، لكن في النهاية، كل قصص الطوفان بُدِّل -زى ما سبق و ذكرت- عن أصل واحد حقيقي لكل الأساطير المُتعلِّقة بالطوفان، و المذكوره في حضارات و ثقافات ما قبل الأديان، و كمان بتؤكد على توقع البشر بأن نهاية العالم وشيكه طول الوقت.

بعيداً عن قصص الطوفان، وُجد لوح يُقدر تاريخه بحوالى 2800 قبل الميلاد، و هو منسوب للعصر السومري القديم، أو ما يعرف بعصر دويلات المدن، و كان نص اللوح عبارته عن حاله من الرثاء لما وصلت له حالة البشر من الفساد في جميع المجالات، و عدم إحترام الجميع للقواعد و الأخلاقيات المُتعارف عليها، و كان النص مكتوب فيه:

"فسدت أرضنا في هذه الأيام المتأخرة. هناك علامات على أن العالم يسير بوتيره سريعة إلى نهايته، أصبحت الرشوة و الفساد أمر شائع، لم يعد الأطفال يطيعون والديهم، كل إنسان يريد أن يكتب كتاباً، أصبح جلياً أن نهاية العالم تقترب."

النص بالنسبالي مرعب جداً، لأنه بيتكلم كأنه مكتوب في عصرنا الحالى، بالرغم من أنه مكتوب قبل ظهور أى ديانات -سواء إبراهيميه أو غير إبراهيميه-، أو حتى شريعة حمورابي، و هى الشريعة اللى تأثرت بيها بشكل كبير جداً الديانة اليهوديه، و اللى تم كتابتها بعد أكثر من ألف سنه من كتابة هذا النص.

نقدر نستخلص من هذا النص معلومتين في غاية الأهميه. أولاً، أنه كان هناك نوع من العقيدة أو الشريعة بتحكّم البشر في هذا العصر. ثانياً، ربط حدوث نهاية العالم بمبدأ الفساد في الأرض، و هو نفس الربط الموجود في كل الأديان الإبراهيميه، و هذا يعنى أن الفطره البشرية السليمه هى اللى بتوجه طول الوقت لفكرة الخطأ أو الخطيئه، و زى ما سبق و ذكرت في الكتاب السابق، فالخطأ شىء واضح و يسهُل جداً الاتفاق عليه، لكن الصح نسبي جداً، و بيختلف من مجتمع للتانى، و ممكن كمان من إنسان لإنسان آخر، لأن كل شخص قادر يحدد لنفسه قواعد الصح الخاصه بيه، بشرط ألا تتعارض مع حرية أو مصالح الآخرين.

نتنقل لحضاره جديده، لم يسبق لنا الكلام عنها، و هي حضارة "المايا"، و هي الحضاره الأكثر شُهره بالأفكار المروعه و المُخيفه في كُل معتقداتها. المايا حضاره ظهرت في المكسيك بدءاً من حوالى سنة 1500 قبل الميلاد-زى ما بتذكر أغلب المصادر-، و هما الأسلاف أو الأجداد للمكسيكيين الحاليين.

المايا من الحضارات اللى كانت مؤمنه بالنمط الدائرى للحياه و نهاية العالم، و كانوا على أعتقاد بأن نهاية العالم تمت أكثر من مره قبل كده، و أن الطوفان كان هو سبب أخر نهاية حدثت للعالم.

شعب المايا أشتهر بالتنجيم، و وضع المُنجمين في حضارة المايا أكثر من تقويم، و في واحد من تقويماتهم، كان التاريخ المُفترض لدوره نهاية العالم هو 21 ديسمبر 2012 ميلادياً. شعب المايا أهتم جداً بالتضحيه بالدم، إعتقاداً منه أن هذه الطريقه هى اللى ممكن تمنع نهاية العالم من الحدوث، قبل موعده إنتهاءها الفعلى.

نتنقل من حضارة المايا للحضاره المصريه القديمه، و هى الحضاره اللى لعب فيها الدين دور كبير جداً، لأنها حضاره ربطت الحاكم بالإله طول الوقت، فكانت كُل مُنجزات الحضاره المصريه المعماريه أساسها دينى، سواء كانت أهرامات، معابد، مقابر أو ما شابه.

بالنسبه للحضاره المصريه القديمه، فكان هُنالك مُعتقد بأن العالم كان في حالة توازن، لحد ما الإله ست - إله الظلام و الليل و العالم السفلى- قتل أخوه الإله أوزوريس -إله الشمس و النور و النهار-، و بسبب هذه الجريمه، كان على الفراعنه (كلمه فرعون تُطلق على الملك فقط) التواصل مع الألهه مباشرة، لأنهم كفراعنه هما الوحيدون اللى عندهم القدره على التواصل مع الألهه، و ده كان عن طريق تقديم القرابين يومياً لإله الشمس رع، لأن لو تقديم القرابين توقف لأى سبب، فده ممكن يكون سبب لموت الألهه، و يُفقد التوازن الكونى للأبد، و ده بدوره حيؤدى إلى فناء العالم و نهاية الحياه تماماً.

و هنا حنلاقي تشابه في المُعتقدات ما بين حضارة المايا، و الحضاره المصريه القديمه، و التشابه كان في فكرة إمكانية حدوث نهايه مُبكره للعالم، لكن الفرق كان أن حضارة المايا كانت لا تؤمن بأى احتماليه لموت الألهه، عكس المُعتقد في الحضاره المصريه القديمه بأن الألهه ممكن تموت.

من المعتقدات المصريه القديمه الخاصه بنهاية العالم، كانت إعتقادهم بأن بعد إنتهاء العالم، الإله نو- إله الماء-، و في نفس الوقت هو أبو الألهه جميعاً، حسيتعيد الأرض مره ثانيه، و ده معناه أن الحضاره المصريه القديمه، كانت من الحضارات المؤمنه بالنمط الدائرى للحياه و نهاية العالم.

من أهم القصص في الأساطير المصريه القديمه، قصة بتحكى أن رع -إله الشمس- غضب من البشر لأستهزائهم بيه، و لأنتشار الفساد و الظلم بينهم، فقرر أنه يُرسل بنته الإلهة سخمت -إلهة الحرب-، و في نفس الوقت هى برضه إلهة الأمراض و الأوبه، و ده علشان تقوم هى بمعاقبة البشر.

الإلهه سخمت إستمتعت بالمهمه جداً، فقامت بقتل الغالبية العظمى من البشر، و ده كعقاب لهم على إنتشار الظلم و الفساد، و كانت على وشك أنها تقتل باقى البشر، و لهذا السبب، إضطر الإله رع أنه يخدعها، عن طريق تقديم كميات كبيره من الخمر الملون باللون الأحمر، لأنه بيشبه لون الدم، فشربت منه الإلهه سخمت و سكرت، لحد ما هدأت تماماً، و توقفت نهائياً عن قتل البشر.

في هذه القصة الأسطوريه، حنجد أن نفس الفكره بنناقش، لكن بصوره مختلفه، و هى أن وصول البشر لدرجه معينه من الفساد و الظلم، و الأهم عدم طاعة الإله، لابد أن العقاب يتمثل في نهاية العالم، في الفناء، و بالمُناسبه، فمن أهم صفات الإلهه سخمت، كانت صفة العدل، لكن لولا تدخل الإله رع و رحمته بالبشر، لكانت البشره فنت تماماً، عن طريق الإلهه سخمت.

الحضارة الهوبية هي حضارة نشأت في منطقته جنوب غرب أمريكا الشمالية، و مكانها الحاليه ولاية أريزونا، و الهوبيين هما الأسلاف أو الأجداد لما سماهم الغزاة اللى أحتلوا أمريكا بعد كده ب"الهنود الحمر".

الهوبيين من الحضارات اللى كانت بتؤمن بالنمط الدائرى للحياه و نهاية العالم، و كان عندهم مُعتقد خاص بيهم بأن الكون في دورته الرابعه، و ده شبه جداً المعتقد الهندوسى بأن العالم بيعيش في اليوم الرابع من "براهما". بيعتقد الهوبيين بأن أهل العالم الثالث أو دوره الثالثه للكون، أرسلوا طائر للسماء، علشان يجردوا فتحه لعالم أعلى، بعد ما أصبح العالم اللى بيعيشوا فيه فاسد و غير صالح للحياه. و هنا الثقافه الهوبيه بتعتقد بأن خروج البشريه لعالم آخر، حيكون بحثاً عن حياه أفضل، مش بسبب فناء العالم نتيجته الشر أو الخطيئه.

بتكمل الأسطوره بأن أهالى العالم الثالث أو دوره الثالثه للكون صعدوا للسماء عن طريق سلم، و هُناك بدأت دوره الرابعه، و كانوا بيعتقدوا أن في الحياه الجديده مش حيكون فيه موت أو حتى ألم، لأن مش حيكون فيه شر، لكنهم فوجئوا بوفاة ابن الزعيم، و عرفوا أن حالة الوفاه وقعت، لأنهم أخطأوا و أحضروا معاهم ساحره من العالم الثالث، للعالم الرابع أو دوره الرابعه للكون.

لما قرروا أنهم يعيدوا الساحره للعالم الثالث، عن طريق الفتحه اللى عملوها بين العالمين، قام الزعيم بالنظر من الفتحه، فشاف ابنه المُتوفى هناك، و من هنا يقرر أنه ميقلش الفتحه، و بسبب عدم غلق الفتحه، سُمح للشر بالدخول للعالم الرابع، و بيعتقد الهوبيين أن نهاية العالم الرابع حثثت، إذا لم يتم احترام الكوكب.

الموضوعات المشتركه في أساطير جميع الحضارات أو الثقافات، اللى أعتقدت بهذا النمط الدائرى، كان أهمها الطوفان و الإنحدار المستمر للبشريه. كمان بتقول الأساطير الإسكندنافيه و المصريه أنه لما العالم حينتهى، حيبتلعه تماماً البحر الكونى. أما في المُعتقدات الإغريقيه و مُعتقدات بلاد ما بين النهرين، فغالباً البشريه هي اللى حتهلك نفسها، و ده على الرغم من تدخل الألهه لمُحاولة إنقاذها، لكن المعتقدات الهندوسيه و الهوبيه بترى أن التغيير من عالم لعالم، هو أما نتيجته مرور الزمن، أو عبور نفس الناس من عالم لعالم آخر.

كُل الحضارات اللى أتكلمنا فيها، كانت بتؤمن بالنمط الدائرى للحياه و نهاية العالم، لكن لما حنتحول للحضارات اللى تبنت عقيدة النمط الخطى للحياه و نهاية العالم، حنلاقى أنها حضارات أرتبطت بأديان، و الحضاره اللى حأتكم عنها كنموذج للنمط الخطى حتكون الحضاره الفارسيه، و اللى أرتبطت فى البدايات بالديانه الزرادشتيه، قبل ما الغالبية العظمى من الفرس ما يتحولوا للأسلام، و بالمُناسبه، فما زال فى إيران بعض الزرادشتيين حتى يومنا هذا، صحيح بأعداد قليله جداً، لكن فى النهايه، ما زال هناك بعض الزرادشتيين.

الزرادشتيه من الديانات اللى فيها إله خير و إله شر، زى الديانات المصريه القديمه، و الأسطوره التأسيسييه للديانه بتقول أن الإله أهرامزد -إله النور- خلق البشر علشان يزيدوا من قوته فى صراعه الدائم مع أهيرام -إله الظلام-. فى نهاية العالم، حياظهر المخلص ساوشيان و حيدمر أهيرام -إله الظلام والشر- فى معركة ملحميه. إنتصار الخير حتكون نتيجته الحكم الإلهى المطلق و السعاده الأبديه.

و قصه المخلص ساوشيان بتقول أنه لما يوصل لسن ال30، حتكون فيه علامه كونيّه فى السماء بتعلن عن هويته، لكن لما حيوصل سن ال57، حيتمكن من هزيمة كُل الشرور الموجوده فى العالم.

من التفاصيل الأغرّب فيما بعد هذا الأنتصار على جميع الشرور، أن البشريه حتتحرر من كافة أنواع الإغراء و الأغواء، بما فيه إغراء متعة الأكل، فحيحدث تغيير فى النظام الغذائى للبشر، و حيتحولوا للنظام النباتى، و ده بالرغم من إن الزرادشتيه مش بتحرم بأى شكل أكل اللحوم. بعد كده حيتحولوا للمرحله التاليه، و هى شرب الماء فقط، و أخيراً حيوصلوا لمرحله الغذاء الروحى. هذه التغييرات بترمز لأرتقاء البشريه من مرحله لأخرى، لأنهم كُل ما بيقتربوا من الخالق، مش حيكونوا فى حاجه لكُل التفاصيل الماديه فى الحياه.

بما أننا بنتكلم عن النمط الخطى للحياه و نهاية العالم، و ضربنا مثال بالديانه الزرادشتيه، فمن الشائع بين كُل الحضارات و الديانات اللى بتتبع النمط الخطى للحياه و نهاية العالم، أن حيكون فيه منقذ حياظهر فى مرحله ما قبل النهايه، حيقاوم

الشر أو الفساد أياً كان صورته، وحيكون القائد الى حيقود البشريه للمرحله التاليه و النهائيه، وصولاً للحياه الأبدية، و بالمناسبه فبعض الديانات ذات النمط الدائري عندها برضه فكرة المُخلص، زى الديانه الهندوسيه، لأن فى المعتقد الهندوسى، فيشنو حيعود مره ثانيه، و حينئذ كل الناس الصالحين على كوكب الأرض.

لكن بما إن المُعتقد موجود بشكل أساسى فى النمط الخطى، فأنا أخرجت هذا النمط لنهاية هذا الجزء من الفصل، علشان تكون الزرادشتيه و قصة ساوشيانث المُخلص، هى الرابط بين حضارات و ثقافات و ديانات العالم القديم، و مُعتقدات نهاية العالم فى الديانات الإبراهيميه.

بالطبع حتكون البدايه مع اليهوديه، و أحب أوضح أن أى سفر فى التناخ -سواء التوراه أو باقى الأسفار - كان فيه أى شكل من أشكال النبؤه، أو أى تصور لنهاية العالم، فهو يُعتبر سفر أپوكالیپس.

قبل ما أبدأ فى الكلام عن الأپوكالیپسيه فى التناخ، أحب أعرفك أن فى اليهوديه كتب أخرى غير التناخ بشقيه التوراه أو باقى أسفار التناخ. من أهم الكتب اليهوديه الأخرى، مجموعتين من الكتب كتبهم الحاخامات (الرابايات) اليهود فى مراحل مُتأخره عن التناخ. المجموعه الأولى هى كتب "التلمود"، و كلمه التلمود معناها "التعلم"، و هى بتتكون من مجموعه من الكتب فيها أهم التقاليد اليهوديه، و تمت كتاباتها تقريباً فى القرنين الرابع و الخامس ميلادياً، على أيد مجموعه من الحاخامات. أما المجموعه الثانيه فى كتب "المدراش" و الكلمه معناها "البحث أو التقصى"، و كتب المدراش جمعت أهم الأسئلة الدينيه اليهوديه و حاولت الإجابه عنها، و طبعاً الى كتبها كان برضه مجموعه من الحاخامات، لكن خلال فتره زمنيّه أطول من التلمود، و وصلت تقريباً لحد سنة 1000 ميلادياً.

إذن فكتب التلمود ركزت على الشرائع و القوانين و العادات و التقاليد، فىه تُعتبر أقرب لمنهج حياه أو دستور، أما كتب المدراش فركزت على شرح و تفسير الدين، و هى أقرب لكتب التفاسير الإسلاميه. الكلام عن التلمود و باقى الكتب اليهوديه كثير،

بس أنا كنت عايز أبدأ بهذه المعلومه، لأن التلمود و المدراس بيمثلوا أحد أهم مصادر التشريع و الفكر و العقيدة في الديانه اليهوديه.

اليهود بيؤمنوا بما يُسمى "نهاية الأيام"، زى ما سبق و ذكرت في الفصل السابق، لكن نهاية الأيام مش معناها نهاية العالم، لكن معناها زى ما سبق و ذكرت، هو تحول العالم لعالم آخر، حيعيش فيه الكل في سلام، بما فيه كل من ماتوا من قبل، لكن الفكره الرئيسيه بتتمثل في أن العالم الجديد حيكون مكانه على الأرض، مش في أى مكان تانى.

علامات نهاية الأيام في اليهوديه لها طريقين أو تصورين. الطريق أو التصور الأول هو الطريق البسيط السهل الحالم، و في نفس الوقت المملوء بالمعجزات، لما ينزل المسايه Messiah "المسيح المُنتظر من قبل اليهود"، المسايه أو المسيح حيكون ملك حيحكم الأرض كلها، و حيعطى لكل شعوب الأرض السلطان و الكرامه و القرابه، فحتتحول معاه كل شعوب العالم للعباده، و حيكون للمساياه السلطان اللى لن يزول أبداً.

هذا الطريق هو طريق ممكن حدوثه في أى لحظه، بشرط أن كل الناس تتعاون مع بعض على تحقيقه، و ده بناءً على سفر دانيال، الإصحاح 7، الأعداد 13 و 14:

"13 « كُنْتُ أَرَى فِي رُؤْيِ اللَّيْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُبِ السَّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ آتَى وَ جَاءَ إِلَى الْقَدِيمِ الْأَيَّامِ، فَقَرَّبُوهُ قُدَّامَهُ. 14 فَأَعْطِيَ سُلْطَانًا وَ مَجْدًا وَ مَلَكُوتًا لِتَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّعُوبِ وَ الْأُمَمِ وَ الْأَلْسِنَةِ. سُلْطَانُهُ سُلْطَانُ أَبْيَدِي مَا لَنْ يَزُولَ، وَ مَلَكُوتُهُ مَا لَا يَنْقَرُضُ. »"

بالنسبه للطريق الأخر أو التصور التانى فهو الصادم، لكن الأكثر واقعيه في التصور، و هو مبنى على نبؤة سفر زكريا، الإصحاح 9، العدد 9:

"9 إِبْتَهِجِي جِدًّا يَا ابْنَةَ صِهْيُونِ، إِهْتِفِي يَا بِنْتَ أُورُشَلِيمَ. هُوَذَا مَلِكُكَ يَأْتِي إِلَيْكَ. هُوَ عَادِلٌ وَ مَنْصُورٌ وَ دَبِيعٌ، وَ رَاكِبٌ عَلَى حِمَارٍ وَ عَلَى جَحْشٍ ابْنِ آتَانٍ."

فهنا المسايه أو المسيح القادم هو إنسان متواضع جداً، و ده عكس تماماً النبؤه الأولى في سفر دانيال، و اللى وصفت المسايه بأن حيكون له سلطان و مجد، فهنا

طبعاً السيناريو كُله حيثغير، بدايةً بأن الحياه البشريه حتكمل بشكل طبيعي، المجتمع الإنساني ككل حيثعرض لتدهور كبير جداً، لكن بشكل بطيء، حتزداد معاه كل أشكال المعاناه على الأرض، و سيكون حضور الله مخفي، تعاليمه و إرشاداته للبشر مش حتكون واضحه بالنسبالهم، و ده معناه أن البشر حتبعد بشكل كبير جداً عن جميع التعاليم الألهيه.

بُناءً على الطريق أو التصور التاني، فأخلاقيات المجتمع حتكون فاسده و مُنحله، و الدين مش بس حيكون مُهمل، لكن كمان حُيستخدم لإباحة كل المُحرمات، و تعزيز الفجور بكافة صوره. الصغير مش حيحترم الكبير كما كان يحدث على مدار التاريخ الإنساني كُله، كل القيم الإنسانيه الأصيله حتختفي، الأخلاقيات حتتغير تماماً للأسوء، حتُصبح كل حكومات العالم كافره، و ده مُتنبأ بيه في المدراش، اللي مذكور فيه هذه الجملة: "ثلث ويلات العالم سيأتي في الجيل الذي يسبق المسيح". (الحاخام أرييه كابلان، "دليل الفكر اليهودي")

أما وفقاً للتلמוד، فمع إقتراب العالم من "نهاية الأيام"، فالعالم حيشهد إضطرابات و تقلبات إقتصاديّه كارثيه، و حالات من التمرد الجماعي، و وصول البشريه لحالة يأس واسعة النطاق. هذه الحاله حتوصل ذروتها مع وقوع حرب عالميه هائله حيقودها الملك جوج من أرض تُسمى ماجوج، و حتكون أعظم حرب في تاريخ البشريه، و هي الحرب الأخيره و الفاصله بين الخير و الشر، و فيها حُيُهزم الشر بشكل نهائي، و ده بُناءً على العديد من النبؤات في التناخ، أهمها و أكثرها وضوحاً كان في سفر حزقيال، الإصحاحات 38، 39، أو في التلمود فمذكور في السكة 52، السنهدين 97، سوتاح 49، و هذه النبؤه حيكون لنا معاهه وقفه طويله مفصله في الفصل القادم.

شخصيه مهمه جداً مش مذكوره في التناخ على الإطلاق، لكن موجوده في المدراش و الزوهار، و الزوهار هو كتاب أو سفر مؤسس لحركه يهوديه صوفيه أسمها "كابالا"، حيكون لنا كلام كثير جداً عنها في فصل "رسائل من عوالم أخرى". هذه الشخصيه هي شخصيه الـ "Antichrist" أو المسيح الدجال، و اللي أحياناً بنسميه المسيح الدجال.

شخصية المسيح الدجال هي ضبابيه جداً في اليهوديه، لكن الأقرب له هو شخصية "أرميلوس"، الشخصيه اللى بتظهر في سفر زيرابيل -الغير تناخي-، اللى كُتبت في القرن السابع ميلادياً، و مدراش فايوشا، و اللى كُتبت متأخر جداً، في القرن ال11 ميلادياً.

شخصية "أرميلوس" في هذه الكتب التلموديه أو المدراسيه، هي الشخصيه اللى حتكون ضد المسايه، و هي الشخصيه اللى حيقْتَلها المسايه في نهاية الأيام، لكن هذه الكتابات كُتبت بعد آخر سفر تناخي بما يزيد عن 8 قرون، لكن في النهايه، هي الشخصيه الأقرب لفكرة المسيح الدجال أو ما يسمى "ضد المسايه" أو ال"Antichrist" في اليهوديه.

أرميلوس نهاية الأيام، هو ملك حيظهر و حيدمر إسرائيل، لكن المسايه حيحاربه و حينتصر عليه، فهو رمز الشر الأوضح في الكتابات اليهوديه الغير تناخيه.

بعيداً عن أرميلوس، فالمصادر اليهوديه التقليديه بتوصف حرب نهاية العالم، بأن كل شعوب العالم حتحارب ضد اليهود و أورشليم (القدس)، و أن الحرب بعد كل ما حُخلفه من دمار شامل للعالم، حتنتهي بهزيمة اليهود، و أن اليهود حيتم إقتيادهم مكبلين بالسلاسل، و حيتم الإعلان بأن التوراه كاذبه و غير حقيقيه.

في هذا الوقت، و بعد أن يعتقد العالم أن الموضوع حُسم و أنتهى تماماً، حيظهر المسايه "المسيح"، و حيقود عملية الفداء اليهودى، و حيقدر يُقنع كل شعوب العالم باتباع الله، و حيتمكن من أنه يُعيد كل اليهود المنفيين خارج وطنهم الأم، و من إعادة تأسيس السنهيدريم "هيكل سليمان".

حأقف هنا عند نقطتين مهمين جداً خاصين بمعتقد نهاية الأيام الخاص باليهوديه. النقطه الأولى، هي رفض كثير جداً من اليهود المتدينين لدولة إسرائيل الحاليه و عدم الإعتراف بيها، و ده بسبب أن إسرائيل كدوله، قامت قبل الميعاد المحدد ليها بحسب النبؤات، و الميعاد المحدد لها هو كل التفاصيل السابقه اللى أنا ذكرتها. إذن فبدون ظهور المسايه و قيامه بكل ما سبق، سواء عن طريق النبؤه الأولى اللى بتتلخص في ظهوره كملك يحكم العالم، أو ظهوره بعد حرب حتنتهي بهزيمة اليهود، و بحسب العقيداه اليهوديه، فلا يُمكن دخول أورشليم (القدس)، أو

إعادة بناء السنهيدریم "هيكل سليمان"، أو قيام مملكة لأسرائيل مره ثانيه إلا بعد ظهور المسايه بمفهومه اليهودى على الأرض.

النقطه الثانيه، وهى قصة البقرات الحمراء، القصبه الى أثبرت خلال السنه الى فاتت و هذه السنه، و الى يُفترض أنه بيتم تحضيرهم للذبح أو عملية التطهير خلال 2024، و أنا طبعاً مش عارف هل حاتم الكتاب قبل ذبحهم و لا لأ، لكن المهم فى الموضوع، أن عملية الذبح دى حتكون واحده من أهم الخطوات الى حتسبى الخطوة الأخيره لنهاية العالم و نزول المسايه و إعادة بناء السنهيدریم "هيكل سليمان". الخطوة دى بالنسبه لليهود هى خطوه ضروريه و لازمه، لأنها نبؤه موجوده فى سفر العدد، و هو أحد أسفار موسى الخمسه الى بتضمها التوراه و التناخ، و هذه النبؤه سببها سنوات التيه الأربعين الى قضاها بنو إسرائيل فى الصحراء، و موتهم خلال هذه الفتره، و إضطرار الأحياء منهم لملامسة جسد الموتى، و ملامسة جسد الموتى هو نوع من النجاسه فى العقيدته اليهوديه، و بتستوجب التطهر.

نقدر نلخص كل ما سبق ذكره، من خلال ما يُسمى بلاهوت الأستعاده اليهودى، و هو بيمثل بإختصار، تفاصيل نهاية العالم من خلال المُعتقد اليهودى، و الكلام من موقع worldhistory.org:

"عالج أنبياء إسرائيل أزمة عدم حماية الرب لليهود فيما مفاده أن الرب لا يزال يحكم، لكنه سمح لتلك الأمم بمعاقبة إسرائيل على خطاياها. كانت الخطيئة العظمى هى عبادة الأصنام. ومع ذلك، فى الوقت نفسه، قدم الأنبياء رساله أمل بأن الرب سيتدخل مره أخرى ويقضى على كل شرور العالم، ستستعيد إسرائيل مجدها مره أخرى. يُعرف العنوان الأكاديمى لرساله الرجاء هذه باسم "لاهوت الاستعاده اليهودى:"

1. سيتدخل الرب مره أخيره، فى "الأيام الأخيره"، والمعروفه أيضاً باسم "يوم غضب الرب."
2. سيقوم الرب فى ذلك الوقت، مسيحاً "ممسوحاً بالزيت المقدس" من سلالة الملك داود، يقود جيش الرب من الملائكه و البشر الطيبين ضد الأشرار.

3. الرب سيتعرف على مجموعته صغيره من المؤمنين الذين لم يخطئوا، يعرفوا بـ "البقية الصالحة"، الذين ظلوا مخلصين خلال الأحداث الكارثية.
4. أولئك اليهود الذين في المنفى، خارج أرض إسرائيل، سيجتمعون ويعودون لوطنهم.
5. بعض الأمم (غير اليهود) "سيتحولون دينياً"، يتوبون ويعبدون إله إسرائيل.
6. ستكون هناك معركة أخيره بين إسرائيل وبقية الأمم.
7. سيقام كل الأموات ويحاسبون، بعد انتصار الرب. أما الأشرار سيرسلون إلى جهنم (شكل بدائي من الجحيم)، وسيحصل الأبرار على ما قصده الرب في البدايه، المدينة الفاضله، جنة عدن جديده على الأرض. كان هذا مقصد النبي إشعيا عندما قال: "فَيَسْكُنُ الذُّنْبُ مَعَ الْخُرُوفِ"، (إشعيا 6: 11) و "فَيَقْضِي بَيْنَ الْأُمَمِ وَيُنْصِفُ لِشُعُوبِ كَثِيرِينَ، فَيُظَبِّغُونَ سُيُوفَهُمْ سِكِّاً" (إشعيا 2: 4).

لم تُفهم "الأيام الأخيره" أو "نهاية الأيام" على أنها إبادة كامله للخلق، لن يدمر الله أبداً خليقته الأصلية. كانت الأرض لا تزال موجوده، بعد طوفان نوح، لكن الطوفان كان إيذانا بنهاية عصر. ستتحوّل حياتنا المعروفة الآن كلياً وتُستبدل بملكوّات الله على الأرض.

عقيدة "الأيام الأخيره" أو "نهاية الأيام"، أصبحت تقريباً هي التصور المسيطر على عقل العالم ليومنا هذا عن تفاصيل نهاية العالم، وأنا هنا لا أقصد فقط اليهود أو حتى المسيحيين، لكن أقصد كمان كثير من المسلمين، اللي أصبح جزء من هذه العقيدته متوغل في عقولهم بشكل ما، وأخص بالذكر نقطتين، حرب نهاية العالم، و ظهور المسيح المُنتظر اللي حيقود العالم قبل فناء الأرض، بالرغم من اختلاف شخص المسايه اليهودي عن المسيح المسيحي أو الأسلامي، لكن الكل مُنتظر حرب نهاية العالم، و ظهور المسايه أو عودة المسيح، هذه التفاصيل أصبحت هي الصوره الذهنيه المُتصوره لأخر الأيام على الأرض.

موسى بن ميمون، أحد أشهر الحاخامات (الرابايات) في تاريخ الديانة اليهودية، و كان الطبيب الخاص لصلاح الدين الأيوبي، هو الذى جمع المشناه بشكلها النهائى، و المشناه هى نوع من كتابات اليهوديه، بتعتبر جزء من التوراة الشفوية، و بتُمثل الأساس الذى بُنى عليه "التلمود"، كان له عدة أقوال تخص نهاية الأيام، لكن من أهمها أنا أخترت هذه الجملة: "إن شعبية المسيحية و الإسلام هى جزء من خطة الله لنشر مُثل التوراه فى جميع أنحاء العالم، و هذا يجعل المجتمع أقرب إلى حاله أخلاقيه مثاليه، و نحو فهم أكبر لله، كل هذا تحضيراً للعصر المسيانى."

ربما كانت مقولة موسى بن ميمون، و التى عاش ما بين 1138 ل1204 ميلادياً، هى أخطر جملة بالنسبالي فى هذا الكتاب، المقولة بالنسبالي مش مجرد عبارته قالها حبر يهودى من أصول أندلسيه عاش فتره الدوله الأيوبيه، و كان نقيب للطائفة اليهوديه وقتها، و كان الطبيب الخاص لصلاح الدين، مش مقوله دينيه قالها يهودى عاش فى كنف حكم دوله أسلاميه، لكن هى مقوله سياسيه عابره للزمان و المكان، و حارج لها فى الفصل الختامى للكتاب، لأنها حتكون نوع من الدليل و الربط بين بعض المواضيع التى ممكن نشوفها فى البدايه، بعیده كل البعد عن بعض.

03 مايو 2024

"سَقَطَتْ! سَقَطَتْ بَابِلُ الْعَظِيمَةُ! وَ صَارَتْ
مَسْكَنًا لِشَيَاطِينٍ، وَ مَحْرَسًا لِكُلِّ رُوحٍ نَجِسٍ، وَ
مَحْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِسٍ وَ مَمْقُوتٍ" سفر الرؤيا
2:18

سفر الرؤيا وقيام الساعة

النبؤات في المسيحية مقسمة قسمين، قسم موروث من اليهودية، وده، لأن زى ما سبق و ذكرت، أن المسيحية أعتبرت التناخ هو الجزء الأول من الكتاب المقدس، حتى وأن كان فيه بين الأثنين بعض الأختلافات، أما الجزء التانى، فهو يشمل كل ما كُتب عن حياة المسيح وأقواله، وكل ما كتبه الرسل من رسائل، وأعمال الرسل، بجانب سفر الرؤيا، وكل ده تمت كتابته بعد صعود المسيح للسماء.

بالنسبه للجزء الأول، فالمسيحية طوعت كل النبؤات المُستقبلية اليهوديه، علشان تنطبق على المسيح، وده حيزظهر بوضوح في الفصل القادم، بالرغم من عدم إعراف اليهود وقت ظهور المسيح، بأنه هو المسايه المُنتظر بالنسبالهم، لكن المسيحيين أعتبروا أن كل النبؤات المُستقبلية، كان المقصود بيها المسيح يسوع (عيسى بن مريم)، و لهذا السبب، حتجد نفس النص عند اليهود، المقصود بيه المسايه -الى لسه ماجاش-، و في المسيحية، المقصود بيه المسيح، في مجيئه أو ظهوره التانى على الأرض.

أفكار المسيحية الأصيله حنلاقيها في أسفار العهد الجديد، لكن أهمها على الإطلاق هو طبعاً كلام المسيح نفسه، لأنه بيُمثل المصدر الرئيسى اللى أستقى منه بعض الرسل كتاباتهم، و الى أصبحت بعد التجميع، "أسفار العهد الجديد".

العهد الجديد أو الجزء المسيحي الأصيل في الكتاب المُقدس -زى ما سبق و ذكرت في الفصول السابقه-، بيتكون من 4 أنواع من الكتابات. الأول هو الأناجيل الأربعة، و كلمة إنجيل -لمن لا يعلم- هي كلمه يونانيه الأصل، معناها البشاره الساره، و الأناجيل الأربعة هي أربع روايات كتبها أربع أشخاص عن حياة المسيح و أقواله و معجزاته، أثنين من كتاب الأناجيل الأربعة يُفترض أنهم عاصروا المسيح، و الأثنين الأخرين يُفترض أنهم عاصروا تلاميذه.

النوع التانى من الكتابات هي رسائل الرسل اللى تلوا المسيح و بشروا بيه، لحكام كتير من ممالك و شعوب العالم، خلال الفتره الزمنيه اللى تلت صعود المسيح

للسماء. النوع الثالث من الكتابات هو سفر أعمال الرسل، و واضح من اسمه أنه يتكلم عن أعمال رُسل المسيح، و الی کرزوا أو بشروا بالمسیحیه بعد وفاته.

أما النوع الأخير من الكتابات، فهو سفر اسمه "سفر الرؤیا" ليوحنا اللاهوتي، و يوحنا من المُفترض -لكن غير المؤكد- أنه نفس يوحنا كاتب آخر الأناجيل. سفر الرؤیا هو عباره عن نبؤه كامله بتفاصيل نهاية العالم، إذن فسفر الرؤیا هو سفر أپوكالیپسی بالكامل.

حأبدأ طبعاً بالأناجيل، لأنها بثُمثل أقوال المسيح نفسه، و من إنجيل متی، الإصحاح 24، الأعداد من 1 إلى 14:

"1 ثُمَّ حَرَجَ يَسُوعُ وَ مَضَى مِنَ الْهَيْكَلِ، فَتَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ لِيُزُوهُ أُنْبِيَاءَ الْهَيْكَلِ. 2 فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «أَمَا تَنْظُرُونَ جَمِيعَ هَذِهِ؟ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَا يَثْرُكُ هَهُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَا يُنْقَضُ!» 3. وَ فِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الرَّثْتُونِ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلَامِيذُ عَلَى إِنْفِرَادٍ قَائِلِينَ: «قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هَذَا؟ وَ مَا هِيَ عَلَامَةُ مَجِيئِكَ وَ إِنْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟» 4 فَأَجَابَ يَسُوعُ وَ قَالَ لَهُمْ: «إَنْظُرُوا! لَا يَضِلُّكُمْ أَحَدٌ. 5 فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِأَسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ! وَ يَضِلُّونَ كَثِيرِينَ. 6 وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوبٍ وَ أَخْبَارِ حُرُوبٍ. إَنْظُرُوا، لَا تَزْتَاعُوا. لِأَنَّهُ لَا بَدَأَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كُلِّهَا، وَ لَكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. 7 لِأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَ مَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَ تَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَ أَوْبَةٌ وَ زَلَزَلٌ فِي أَمَاكِنَ. 8 وَ لَكِنَّ هَذِهِ كُلُّهَا مُبْتَدَأُ الْأَوْجَاعِ. 9 حِينَئِذٍ يُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى ضَيْقٍ وَ يَقْتُلُونَكُمْ، وَ تَكُونُونَ مُبْعَضِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ لِأَجْلِ اسْمِي. 10 وَ حِينَئِذٍ يَعْزُرُ كَثِيرُونَ وَ يُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَ يُبْعَضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 11 وَ يَقُومُ أُنْبِيَاءٌ كَذِبَةٌ كَثِيرُونَ وَ يَضِلُّونَ كَثِيرِينَ. 12 وَ لَكثْرَةُ الْإِثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةَ الْكَثِيرِينَ. 13 وَ لَكِنَّ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهَذَا يَخْلُصُ. 14 وَ يَكْرُرُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ هَذِهِ فِي كُلِّ الْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَمِيعِ الْأُمَمِ. ثُمَّ يَأْتِي الْمُنْتَهَى."

الأعداد السابقة، و باقي أعداد الإصحاح 24 و الإصحاح 25، كُلُّهم بيتكلموا عن وصف نهاية العالم على لسان المسيح. الجزء المذكور بيشرح حوار تم بين المسيح و تلاميذه على مرحلتين. المرحلة الأولى، و هو خارج من الهيكل المقدس أو السنهيدريم "هيكل سليمان"، فالتلاميذ أروه أبنيه الهيكل، فالمسيح أبلغهم أن

الهيكل -و الى كان وقتها هو البناء الثاني للهيكل-، حيتم هدمه لدرجة أن مش حيكون فيه حجرين مترابطين مع بعض، و دى طبعاً حتكون بدايه لعلامات نهاية الأيام.

باقى الأعداد بتتكلم عن تكلمة الحوار على جبل الزيتون، لما قام التلاميذ بسؤاله عن موعد مجيئه التانى و نهاية الأيام، لأن من علامات نهاية الأيام فى المسيحية، المجئ التانى للمسيح، فبدأ المسيح كلامه بفكرة المُسحاء الكذبه اللي حيظهروا من بعده، و حيدعوا أنهم هما المسيح فى مجيئه التانى. كمان أكد المسيح على ظهور أشخاص كتير حيدعوا النبوه الكاذبه. بعدها أكمل المسيح فى وصف تفاصيل نهاية العالم. الأعداد اللي أنا أخترتها مش هى كل الأعداد اللي أنتكلم فيها المسيح عن نهاية الأيام، لكن أنا أكتفيت بهذه الأعداد فقط، لأنها بتوضح المُعتقد و التصور اللي ذكره المسيح بشكل كامل و وافى.

النقطه اللافتة جداً للنظر فى بداية العدد 6، أن المسيح بيبليغ تلاميذه بأنهم حيشهدوا بنفسهم نهاية الأيام، و دى نقطه فى غاية الأهمية، هى موجوده بوضوح فى المسيحية، لكن مش موجوده فى اليهوديه، و لما نوصل للإسلام حنلاقيها برضه مذكوره فى بعض الأحاديث، و بالمُناسبه فالشئ بالشئ يُذكر، فالهدم التانى للهيكل المُقدس أو السنهيدريم "هيكل سليمان" كما هو معروف تاريخياً، تم بالفعل بعد موت المسيح بأقل من 38 سنه، لكن بالطبع لم تحدث معاه نهاية العالم.

أنا أخترت نص إنجيل متى كبدايه، بالرغم من وجود نفس النص تقريباً، فى إنجيلي مرقس و لوقا، و مباشرة الأسئلة اللي سألتها التلاميذ فى هذا الإنجيل: "«قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هَذَا؟ وَمَا هِيَ عَلَامَةُ مَجِيئِكَ وَ انْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟»" أكثر من إنجيلي مرقس و لوقا، و اللي كانت الأسئلة فيهم غير محددده بشكل كافى. مثلاً فى إنجيل مرقس كانت أسئلة التلاميذ: "«قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هَذَا؟ وَمَا هِيَ الْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَتِمُّ جَمِيعُ هَذَا؟»". ده بالإضافة لوجود إجابته واضحه من المسيح عن موعد نهاية الأيام فى إنجيل متى، و حنجدها فى نفس الإصحاح، العدد 34: "34 الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: لَا يَمُضِي هَذَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ."

فى إنجيل مرقس و إنجيل لوقا، حنجد القصه مذكوره تقريباً بنفس التفاصيل، لكن يمكن المكتوب فى إنجيل مرقس، يكاد يتطابق مع المكتوب فى إنجيل متى، و أنا

هنا بذكرها من الأناجيل الثلاثة لتأكيدهما، لأن ذكرها في 3 أناجيل يؤكد أهميتها كعقيدته مسيحيه راسخه عن نهاية العالم. هذا الحوار معروف بأسم "حوار جبل الزيتون"، و أنا حاكنتفي بأني أنهى كلامي عن أقوال المسيح عن نهاية العالم من الأناجيل، بما هو مكتوب في إنجيل لوقا، الإصحاح 21، الأعداد من 5 إلى 22:

"5 وَإِذْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ عَنِ الْهَيْكَلِ إِنَّهُ مَرْبِئٌ بِحِجَارَةٍ حَسَنَةٍ وَ تَحْفٍ، قَالَ: 6 «هَذِهِ الَّتِي تَرَوْنَهَا، سَتَأْتِي أَيَّامٌ لَا يُتْرَكُ فِيهَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَا يُنْقَضُ». 7 فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: «يَا مَعْلَمُ، مَتَى يَكُونُ هَذَا؟ وَ مَا هِيَ الْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَصِيرُ هَذَا؟» 8 فَقَالَ: «انظُرُوا! لَا تَضَلُّوا. فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: إِنِّي أَنَا هُوَ! وَ الرِّمَانُ قَدْ قَرَّبَ! فَلَا تَذْهَبُوا وَرَاءَهُمْ. 9 فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبٍ وَ قَلَاقِلٍ فَلَا تَجْرَعُوا، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَوَّلًا، وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ الْمُنْتَهَى سَرِيعًا». 10 ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَ مَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، 11 زَلَزَلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ، وَ مَجَاعَاتٌ وَ أَوْبَيْتَةٌ. وَ تَكُونُ مَخَافَةٌ وَ عِلَاقَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. 12 وَ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ يَلْقَوْنَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَ يَنْظُرُونَكُمْ، وَ يُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعَ وَ سُجُونٍ، وَ تُسَافُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَ وِلَاةٍ لِأَجْلِ اسْمِي. 13 فَيُؤُولُ ذَلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً. 14 فَضَعُوا فِي قُلُوبِكُمْ أَنْ لَا تَهْتَمُوا مِنْ قَبْلِ لِكِي تَحْتَجُّوا، 15 لِأَنِّي أَنَا أُعْطِيكُمْ فَمَا وَ حِكْمَةً لَا يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَانِدِكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا. 16 وَ سَوْفَ تُسَلِّمُونَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَقْرَبَاءِ وَ الْأَصْدِقَاءِ، وَ يَقْتُلُونَ مِنْكُمْ. 17 وَ تَكُونُونَ مُبْغِضِينَ مِنَ الْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ اسْمِي. 18 وَ لَكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُؤُوسِكُمْ لَا تَهْلِكُ. 19 بَصِّرْكُمْ إِفْتِنَا أَنْفُسَكُمْ. 20 وَ مَتَى رَأَيْتُمْ أَوْرُسَلِيمَ مُحَاطَةً بِجُيُوشٍ، فَحِينَئِذٍ عِلِّمُوا أَنَّهُ قَدْ اقْتَرَبَ خَرَابُهَا. 21 حِينَئِذٍ لِيَهْرَبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، وَ الَّذِينَ فِي وَسْطِهَا فَلْيَهْرَبُوا خَارِجًا، وَ الَّذِينَ فِي الْكُورِ فَلَا يَدْخُلُوهَا، 22 لِأَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ انْتِقَامٍ، لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ."

مره تانيه و أخيره، و قبل ما حأنهى الجزء الخاص بالأناجيل، أحب أؤكد أنه كان هناك تأكيد بقرب نهاية الأيام، و ده حيثضح جداً بدايةً من العدد 9، من خلال قول المسيح "فإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبٍ وَ قَلَاقِلٍ فَلَا تَجْرَعُوا"، لأن صياغة الكلام بتؤكد أن الكلام مقصود بيه من يسمعون منه الكلام، مش معنى بيه الأجيال القادمة.

أهم ما يلخص حوارى المسيح مع تلاميذه عن نهاية الأيام، يُمكن اختصاره في 3 نقاط رئيسيه:

1. إرتباط نهاية العالم بخراب اورشليم (القدس)، و تدمير الهيكل المقدس أو السنهيدريم "هيكل سليمان"، و هذه العقيدة بكافة تفاصيلها كما ذُكرت في الأناجيل الثلاثة، متوافقه تماماً مع عقيدة "نهاية الأيام" اليهوديه.
2. المجرى الثانى للمسيح على الأرض سيكون بعد حالة الخراب و الدمار و تدمير الهيكل المقدس
3. أن نهاية العالم قريبه جداً، و أن مستمعيه من التلاميذ حيشهدوا بأنفسهم نهاية العالم.

سفر أعمال الرسل و كل الأسفار اللى فيها رسائل الرسل للملوك و الشعب كان فيهم بالطبع كلام عن نهاية الأيام، لكن النص لا يُعتبر نص أپوكالیبسى، بمعنى أنه مش وصف لما سيحدث في نهاية الأيام، لأن المسيح في الأناجيل وصف نهاية الأيام بشكل مفصل جداً، فهنا الكلام كان مختلف، و نوعاً ما نقدر نقول أنه كان له شكل تحذيرى، زى أى شخص ما يببشر أو بيدعى أو بيكرز لدين جديد، فبيكون في كلامه طول الوقت التبشير و التحذير، أو التنبيه بالثواب و العقاب، و ده طبيعى جداً، لكن ممكن أختار بعض الأمثله من بعض الرسائل، دون الحاجه لشرحها.

رسالة تسالونيكى الأول، و اللى كتبها بولس الرسول، هى أقدم ما كُتب داخل العهد الجديد، و هى تقريباً كُتبت سنة 51 ميلادياً، حتى قبل كتابة أى إنجيل من الأناجيل الأربعة، و طبعاً كل الرسائل الموجوده في العهد الجديد، هى رسائل تبشيره تحذيريه، فنجد على مدار رساله عدة تأكيدات على قرب المجرى الثانى للمسيح، حأكتفى منها ببعض الأعداد، و حأبدأ بالإصحاح 2، العدد 19:

"19 لَأَنَّ مَنْ هُوَ رَجَاؤُنَا وَ فَرَحُنَا وَ إِكْلِيلُ إِفْتِخَارِنَا؟ أَمْ لَسْتُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا أَمَامَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي مَجِيئِهِ؟"

و الإصحاح 4، الأعداد 14، 16:

"14 لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَ، فَكَذَلِكَ الرَّاقِدُونَ بِيَسُوعَ، سَيُحْضِرُهُمُ اللَّهُ أَيْضًا مَعَهُ. 15 فَإِنَّا نَقُولُ لَكُمْ هَذَا بِكَلِمَةِ الرَّبِّ: إِنَّا نَحْنُ الْأَحْيَاءُ الْبَاقِينَ إِلَى مَجِيءِ الرَّبِّ، لَا نَسْبِقُ الرَّاقِدِينَ."

مثال آخر، من رسالة بطرس الرسول الأولى، الإصحاح 4، العدد 7: "وَإِنَّمَا نَهَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ إِفْتَرَبَتْ، فَتَعَقَّلُوا وَاصْحُوا لِلصَّلَوَاتِ."

و من بين رسائل بولس الرسول غير رسائل تسالونيكي، حنجد في رسالة روميه، الإصحاح 13، العدد 11: "هَذَا وَ إِنَّا نَعْرِفُونَ الْوَقْتَ، أَنَّهَا الْآنَ سَاعَةٌ لِنَسْتَنِيظَ مِنَ النَّوْمِ، فَإِنَّ خَلَاصَنَا الْآنَ أَقْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنَّا."

مثال رابع من رسالة كورينثوس الأولى، الإصحاح 7، الأعداد من 29 إلى 31: "29 فَأَقُولُ هَذَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: الْوَقْتُ مُنْذُ الْآنَ مُقْصَرٌّ، لِكَيْ يَكُونَ الَّذِينَ لَهُمْ نِسَاءٌ كَأَنَّ لَيْسَ لَهُمْ، 30 وَ الَّذِينَ يَبْكُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَبْكُونَ، وَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَحُونَ، وَ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا الْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَهُ. لِأَنَّ هَيْئَةَ هَذَا الْعَالَمِ تَزُولُ."

من الواضح جداً من كل ما سبق من أعداد، أن الرسل كانوا مؤمنين تماماً بأن نهاية الأيام قريه جداً، و ده بالرغم من أن بعضها كُتِبَ قبل الأناجيل، و خاصة رسائل بولس الرسول، بولس لم يؤمن أو حتى شاف المسيح أثناء حياته، لكنه آمن بالمسيح بناء على رؤيا شافها.

أما البعض الأخر، و اللى عايش المسيح، فممكن يكون بنى مُعتقده بناء من خلال أقوال المسيح، اللى أهمها طبعاً حوار جبل الزيتون، فكانت دعوتهم وكرازتهم بتحمل نصوص تحذيريه طول الوقت. في النهايه فسواء كان كاتب الرسائل عايش المسيح و سمع منه أو لا، فالْمُعْتَقِدُ بِقَرْبِ الْمَجِيءِ التَّانِي لِلْمَسِيحِ و نهاية الأيام، و أن الجيل الحاضر وقتها، حيعايش المجيء الثاني للمسيح و نهاية الأيام، كان راسخ تماماً في الفتره المباشره اللى تلت صعود المسيح.

أوصل معاك لسفر الرؤیا لیوحنا اللاهوتی، و هو سفر غریب جداً، و یمكن أعتباره أهم سفر أپوكالپس فی الكتاب المُقدس بعهدیه القديم و الجدید، و الكلام عنه محتاج كتب، لكن قبل ما أبدأ الكلام عن سفر الرؤیا، أحب أنكلم بأختصار شدید عن تاریخ العهد الجدید ككتاب مُقدس، لأن فیة ناس كتیر -خاصة من غیر المسیحیین- ، لا یعلموا الكثیر عن تاریخ الكتاب المقدس و أسفاره، فهذا المدخل حتی لو طال بعض الشئ، لكن بالنسبالی هو مهم جداً لتفسیر لیه سفر الرؤیا الموجود فی الكتاب المقدس، تم أختیاره من بین أسفار العهد الجدید.

بدايةً، زى ما سبق و ذكرت، فالعقیده اليهودیه بتؤمن بأن فی يوم من الأيام حیظهر المسایاه أو المسیح المخلص، بعد حرب كبیره حیذل فیها شعب إسرائيل، و یفترض أنه حیقدر یخلص كل شعب إسرائيل من حالة الذل و الهوان اللی حیكونوا فیها، و حیبدأ المملكة التانیة لشعب إسرائيل و عاصمتها أورشلیم (القدس)، و أیاً كان شكل ظهوره، سواء كملك أو كشخص عادى، فهو حیقود العالم كله لشكل الحیاة الجدیدة اللی حتكون فی نهاية الأيام.

اليهود وقت ظهور المسیح كانوا تحت الحكم الرومانی، و كان كل هدفهم خلال هذه الفتره، هی التحرر من الأسر و العبودیه و سيطرة الأمبراطوریه الرومانیه علیهم، و أن مملكة إسرائيل بعاصمتها أورشلیم (القدس) تعود مره أخرى، صحیح اليهود كانوا متواجدين فی أورشلیم و بیدخلوا الهيكل، لكن تحت تحكّم و وصایه من الأمبراطوریه الرومانیه.

المسایاه المُنتظر كان له مواصفات، من أهمهم أنه حیكون من نسل دوواد، و أنه حیكون قائد عسكرى حیقدر یحرر اليهود.

المسیح كان یهودى، أتولد و عاش فی اليهودیه، و فی دعوته حتی يوم صلیبه لم یدعو إلى أى دین جدید، لكن دعا للملكوت، دعا لعبادة الله الرب، لاتباعه و ترك شهوات الدنیا أیاً كانت المُغریات. الأهم من كل ما سبق، أن المسیح أعلن نفسه كالمسایاه المُنتظر، و كان دخوله أورشلیم (القدس) فی بداية الأسبوع الأخير من حیاته، بنفس الوصف و کیفیه المكتوبه فی سفر زکریا، الإصحاح 9، العدد 9: "9

إِبْتَهَجِي جِدًّا يَا ابْنَةَ صِهْيَوْنَ، إِهْتِفِي يَا بِنْتَ أُورُشَلِيمَ. هُوَذَا مَلِكُكَ يَأْتِي إِلَيْكَ. هُوَ عَادِلٌ وَ مَنْصُورٌ وَدِيعٌ، وَرَاكِبٌ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ آتَانٍ." 20

يؤكد على ذلك العديد من أقوال المسيح المذكوره في الأناجيل، أهمها كان في إنجيل متى، الإصحاح 5، الأعداد من 17 إلى 20:

"«17 لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوْ الْأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لِأَكْمَلَ. 18 فَإِنِّي الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ. 19 فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هَذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَى وَ عَلَّمَ النَّاسَ هَكَذَا، يُدْعَى أَضْعَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَ أَمَّا مَنْ عَمِلَ وَ عَلَّمَ، فَهَذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. 20 فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُكُمْ عَلَى الْكُتُبَةِ وَ الْفَرِيْسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ.»"

الكلام واضح و صريح في هذه الأعداد، أن المسيح لم يأتي لنقض الناموس أو الشريعة اليهوديه، لكنه جاء لأستكمالها، نضيف لذلك أن المسيح لم يترك أى كتاب أو نص مقدس على الإطلاق، هو كان فقط كان يعلن عن نفسه كالمساياه المُنتظر، لكن رفض اليهود له، كان لعدم تطابق المواصفات المُفترضه بالنسبالهم للمسيح يسوع، مع مواصفات و صفات المساياه المُنتظر.

بحسب العقيدة المسيحيه، فالمسيح مات كغادى للبشريه كلها بعد صلبه، ثم قام من الأموات، و مكث لفترة غير مؤكدة المده مع تلاميذه، لأن في أنجيل لوقا ذُكرت هذه الفتره على أنها يوم واحد، بينما في سفر أعمال الرسل ذُكرت على أنها كانت 40 يوم، لكن المُهم أنه لحد يوم صعوده للسماء، لم يكتب أى كتاب أو نص مقدس، و الأهم أنه لم يؤسس أو يدعو لأى دين جديد على الإطلاق، لكن لمرحله أو عهد جديد.

بعد صعود المسيح للسماء، بدء تلاميذه و أتباعهم -و اللى سُموا بالرسُل- في نشر دعوة المسيح، بدون أى كتب مقدسه، في كافة أرجاء الأمبراطوريه الرومانيه، و اللى كانت وقتها بئُحكم جزء كبير جداً من العالم، و كان عددهم بحسب أنجيل لوقا، الإصحاح 10، الأعداد من 1 إلى 3، 70 رسول:

"1 وَ بَعَدَ ذَلِكَ عَيْنَ الرَّبِّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيُّضًا، وَ أَرْسَلَهُمْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَ مَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُرْمَعًا أَنْ يَأْتِي. 2 فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ، وَ لَكِنَّ الْفَعْلَةَ قَلِيلُونَ. فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعْلَةً إِلَى حَصَادِهِ. 3 اذْهَبُوا! هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمَلَانٍ بَيْنَ ذُنَابٍ.»"

كان أول من بدأ الدعوة للمسيح هو بولس الطرسوسي، أو شاوول كما كان أسمه في اليهوديه، و اللى لم يكن من بين الرسل السبعين، في نفس الوقت كان هُنَاكَ الكثيرين اللى بدأوا يكتبوا سيرة و أقوال المسيح فيما يسمى "أنجيل" باليونانيه أو "البشاره الساره" بالعربيه.

كُتبت عشرات الأناجيل اللى بدء الرسل يبشروا أو يكرزوا بيها، و بدء كثير من رعايا الدوله الرومانيه يقبلوا الأيمان بالمسيح، و بدء عددهم يزيد بشكل كبير جداً، لكن بدون كتاب موحد أو نظام عبادات موحد، يربط بين كل هؤلاء اللى قبلوا المسيح، في كافة أرجاء الأمبراطوريه الرومانيه.

لمدة ما يقرب من 300 سنه، أستمرت المسيحيه بهذا الشكل، لأن زي-ما ذكرت- عشرات الأناجيل و الكتابات المسيحيه ظهرت خلال هذه الفتره، و كانت كل مجموعه من المؤمنين بتتبع أناجيل بعينها، و خلال هذه الفتره الطويله جداً، كانت المسيحيه واحده من الديانات السريه الغير معترف بيها داخل الأمبراطوريه الرومانيه، و بسبب بعض فترات الأضطهاد من الأمبراطوريه الرومانيه للمسيحيين خلال هذه السنين، ظهرت فكرة الهروب للصحارى للتعبد، و كانت النواه لظهور الرهبنه في الديانه المسيحيه فيما بعد.

الأمبراطور قنسطنطين الأول أو قسطنطين العظيم، و اللى تولى حكم الأمبراطوريه الرومانيه من 272 ميلادياً إلى 337 ميلادياً، كان التحول الحقيقي في الديانه المسيحيه، لأنه كان أول أمبراطور روماني يؤمن بالمسيح و يعتنق المسيحيه، و قرر اعتمادها الديانه الرسميه للأمبراطوريه الرومانيه ككل.

الأمبراطور قسطنطين العظيم لاحظ وجود أكثر من نسخه للعقيده المسيحيه خلال هذه الفتره، و من أشهر هذه النسخ كانت العقيدَه "الأريوسيه". قنسطنطين دعى لمجمع برناسته، ضم 1800 أب مسيحي من كافة أنحاء الأمبراطوريه الرومانيه،



المجمع أقيم في مدينة "نيقيا" -التي بتقع حالياً في تركيا- سنة 325 ميلادياً، فتم تسميته مجمع "نيقيا"، وكان الهدف منه توحيد العقيدة المسيحية. أستمر المجمع في الأنعقاد لمدة 3 أشهر كامله، من شهر مايو لشهر أغسطس.

و بالفعل تم خلال المجمع إعتقاد قانون الأيمان المسيحي، و تم رفض كل ما سُمي من خلال المجمع "هرطقات"، و على رأسها "الأريوسيه"، بالإضافة لإعتقاد كل الأسفار اللى أصبح بيتضمنها الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديد، فتم رفض عشرات الأناجيل، أهمها أناجيل الطفوله، و تم رفض رؤيا بطرس، و إعتقاد رؤيا يوحنا اللاهوتي، و تم رفض بعض الرسائل، و من وقتها بئسمى كل الأناجيل المرفوضه ب "الأناجيل المنحوله" أو "Apocrypha". في نفس الوقت تم إعتقاد الكتاب المقدس بشكله النهائي الموجود حتى يومنا هذا، و بالمُناسبه فأقدم ما كُتب في العهد الجديد هي رسائل بولس الرسول، و المُعتقد أن أول رساله كُتبت، كانت رسالة تسالونيكى الأولى -زى ما سبق و ذكرت-.

كل الإنجيل و الأسفار اللى تم إعتقادها، تم إختيارها بُناء على موافقتها لقانون الإيمان المسيحي، أو للتاريخ المتفق عليه الخاص بحياة المسيح، و لهذا السبب تم

رفض مجموعه من الأناجيل سُميت بأناجيل الطفوله، لعدم موافقتها التاريخ المُعتمد و المتوافق عليه.

كُل ما سبق كان مُجرد مقدمه للكلام عن سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، و غير مؤكد حتى يومنا هذا، هل هو نفس يوحنا اللى كتب إنجيل يوحنا أو لا، لأن سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي هو سفر متفرد عن كُل أسفار العهدين القديم و الجديد، لأنه بيُمثل رؤيه طويله جداً لنهاية العالم، بكم كبير جداً من التفاصيل الدقيقة. السفر كما سبق و ذكرت، هو سفر أپوكالیپسى بالكامل، و زى ما ذكرت برضه، هو ملئ بالتفاصيل، لكن أنا اخترت منه بعض النبؤات فقط، لأنها بتُمثل النبؤات اللى ساهمت بشكل كبير جداً فى تشكيل كثير من التصورات عن نهاية العالم، و ما زالت مؤثره فى العقل الجمعى البشرى -سواء للمسيحيين و غير المسيحيين-، حأذكر أتئين منهم، أما النبؤه الثالثه فحتوُجل لنهاية الفصل، لأن حيتم ربطها بموضوع آخر فى غاية الأهميه.

1. أول نقطه و أهم نقطه، كانت تحديد المكان اللى حتقع فيه حرب نهاية العالم، و حنجد فى سفر الرؤيا، الإصحاح 16، الأعداد من 13 إلى 16:
"13 وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التَّنِّينِ، وَ مِنْ فَمِ الْوَحْشِ، وَ مِنْ فَمِ النَّبِيِّ الْكَذَّابِ، ثَلَاثَةَ أَرْوَاحٍ نَجَسَةٍ شَبَهَ ضَفَادِعَ، 14 فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحٌ شَيَاطِينِ صَانِعَةٌ آيَاتٍ، تَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ الْعَالَمِ وَ كُلِّ الْمَسْكُونَةِ، لِتَجْمَعَهُمْ لِقِتَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ، يَوْمَ اللَّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. 15 «هَا أَنَا آتِي كَلِصًّا! طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَ يَحْفَظُ ثِيَابَهُ لِيَلَّا يَمْشِيَ عُرْيَانًا فَيَزُوا عُرْيَتَهُ». 16 فَجَمَعَهُمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى بِالْعِبْرَانِيَّةِ «هَرْمَجْدُون».

الموقع هو مدينه مجدو أو مجدون فى فلسطين، و هرمجدون مكونه من كلمتين، كلمه هر و معناها تل أو جبل، و مجدون أو مجدو هى مدينه فلسطينيه، و موقعها فى مرج ابن عامر، بالقرب من مدينه جنين. إذن فمعركه نهاية العالم المذكوره، هى معركة تل مجدون أو "هرمجدون"، و هى بتسمى برضه الملحمه الكبرى، و حتدور وقائعها فى فلسطين

بالطبع. هذا التصور بيتماشى تماماً مع التصور اليهودي، فيما يخص موقعة نهاية العالم.

نفس الموقع تمت فيه من قبل موقعة "مجدو" الشهيره في التاريخ المصري القديم، و كانت ما بين الجيش المصري بقيادة الفرعون تحتمس الثالث، وإئتلاف من المتمردين الكنعانيين بقيادة ملك قادش. و هي أول معركة تم تسجيلها في الوثائق التاريخيه.

2. تانى نقطه هي نقطة عدد الوحش، و هو الرقم اللى أرتبط حتى يومنا هذا بالشیطان، و هو رقم 666، و حنجده في سفر الرؤيا الإصحاح 13، العدد 18: "18 هُنَا الْحِكْمَةُ! مَنْ لَهُ فَهْمٌ فَلْيَحْسُبْ عَدَدَ الْوَحْشِ، فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَانٍ، وَ عَدَدُهُ: سِتْمِئَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ." "

الرقم 666 أصبح هو الرقم المرادف للشیطان في جميع المعتقدات، و أصبح رقم مقدس في جميع كنائس عبادة الشيطان، و اللى ظهرت من بدايات القرن الـ 20 ميلادياً، و أعتقد أن منشئها تأثروا بشكل كبير بسفر الرؤيا، و تحول الرقم 666 في المعتقد الجمعي لرقم مخيف، مربوط بالشیطان و بالمسيخ الدجال، للدرجة اللى وصلت بعض الناس لأنها تعتقد، أنه رقم تليفون الشيطان.

التفاصيل في سفر يوحنا اللاهوتي كثير جداً، بس أنا أكتفيت بالنبؤتين السابقتين فقط، لِمَا أصبح لهم من تأثير حتى يومنا هذا، و لما بُنى عليهم فيما بعد، لكن السفر بشكل عام ملئ بالتفاصيل الغريبه الغامضه، اللى عجز كل من حاول تفسير السفر عن فهمها، ربما لشدة رمزيتها، لكن كان الملاحظ أن فيما عدا رقم 666، فكل الأرقام المذكوره في السفر هي إما 7 أو 12، و الرقمين هما أكثر رقمين مقدسين في الديانه اليهوديه.

و من الجمله الأخيره حأختم كلامي عن نبؤات نهاية العالم في الديانه المسيحيه. المسيحيه في البدايه كانت أمتداد لليهوديه، و كان كل كلام المسيح بيؤكد أنه لم يأتي لينقض الناموس، و الناموس يعنى الشريعه، فمن هنا تطابقت أغلب نبؤات نهاية

العالم اليهوديه و المسيحيه بشكل كبير، و خاصةً في جزئية حرب نهاية العالم و أنها حتكون في فلسطين، و هذه النقطة بالطبع هي أهم جزء في النبؤه.

طائفة مسيحيه أسمها "Evangelicals" أو الإنجيليين، كنت أتكلمت عنها في الفصل الأول، و هي إحدى طوائف البروتوستانت، بتؤمن إيمان كامل بالعقائد اليهوديه، خاصةً فيما يخص نهاية العالم، و تحديداً نبؤة عودة اليهود لأرض الميعاد في نهاية الأيام، و هي من أهم عقائد الإنجيليين، و بيعتبروا تحقيق هذه النبؤة هو الخط الفاصل لحدوث باقي نبؤات نهاية الأيام.

المُعتقد الإسلامي عن علامات قيام الساعة كان له 3 مستويات، المستوى الأعلى بالطبع كان المستوى القرآني، و هو مستوى الكليات دون الدخول في تفاصيل دقيقة. المستوى المتوسط بُمثل الأحاديث، و تفاصيل ما ذكرته الأحاديث عن علامات قيام الساعة كان شديد التنوع، و فيه جزئيات كثير بتمائل بعض أقوال المسيح. أما المستوى الأخير فهو المرويات، و هنا الكلام وصل لمستوى عالي جداً من التفاصيل، و كل إمام أو عالم، أضاف بصمته الشخصيه عليه، فأصبح عندنا مئات المرويات المُتضاربه عن تفاصيل نهاية العالم.

المستوى الأول و الأهم بالطبع، هو المستوى القرآني، و اللى ذكر نهاية العالم بُمسمى "يوم القيامة"، و لو فسرنا الكلمه حنجد أن معناها هو قيامة الأموات من الموت و العوده للحياه، و هنا حيزظهر سؤال مهم جداً لا توجد له إجابته في القرآن و هو: هل ستكون تلك القيامة على الأرض أم في السماء مباشرةً؟ خاصة و أن من مُسميات يوم القيامة "يوم الحساب"، فهل معنى ذلك أن حساب البشر حيتم بشكل مباشر في يوم القيامة، فالأقرب للتصور هو أن قيامة الموتي حتكون بشكل مباشر في السماء.

أغلب ذكر يوم القيامة بكافة مسمياته المذكوره قرآنياً، زي "يوم الحشر"، "الواقعه"، "التغابن"، "الحاقه"، "القارعه"، "الغاشيه"، "الزلزله"، "يوم الحسره"، "يَوْمُ الْخُرُوجِ"، و "الساعه"، كان بالحديث عن تفاصيل الأحوال الطبيعيه و الكونيه اللى حتصاحب هذا اليوم.

من الأمثلة الداله من القرآن، من سورة الواقعة، الآيات من 1 إلى 6: " إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (6) "

مثال آخر من سورة الزلزله، الآيات 1 و 2:

" إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) "

آخر مثال حيكون من سورة القارعه، الآيات من 1 إلى 5:

" الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) "

الملاحظ في كل الأمثلة السابقة وكل ما يُشابهها من أمثلة في القرآن، أن آيات وصف يوم القيامة بتكون غالباً في بداية السور، وبالمُناسبه فالتعبير الإسلامي الأكثر استخداماً كان "قيام الساعة"، وأعتقد أن قيام الساعة مفهومه أرضي، ويوم القيامة مفهومه سماوي، وأن السور نفسها بتحمل واحد من أسماء يوم القيامة أو قيام الساعة، و ده بالطبع بيُمثل نوع من التحذير شديد اللهجه لبعض أهوال قيام الساعة-و هو التعبير الى حستخدمه-، فوجوده في بدايه السوره بهذا الشكل، و خاصة أن أغلب هذه السور من قصار السور، و عدد كلمات آياتها قليل جداً، فبيكون وقعها على المستمع أقوى بكثير من الآيات الطويله، بس هذا لا يمنع من أن أهوال يوم القيامة ذُكرت في بعض السور الطويله، لكن العالق في العقل الجمعي المسلم بشكل أكبر هو السور القصيره، و خاصة أن الغالبية العظمى من المسلمين بتصلي بالسور القصيره فقط، فده طبعاً ساعد على ترسيخ السور القصيره بشكل أكبر في العقلية الجمعيه.

آيات وصف أهوال قيام الساعة من الناحية الجغرافيه و الجيولوجيه و الكونيه، هي الأكثر عدداً و تفصيلاً عن باقي الآيات التي ذُكرت فيها أحداث قيام الساعة.

تاني تفصيله من تفاصيل وصف قيام الساعة على الأرض، و أنا بركز هنا على أحداث ما سيحدث في الأرض، مش في السماء، كان وصف لحاله البشر و سلوكياتهم في هذا اليوم، و هنا حنلاقي في القرآن عشرات الآيات التي بتوصف هذه السلوكيات، من أهمها ما ذُكر في سورة عبس، من الآية 33 إلى الآية 42:

" فَأِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (39) وَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبْرَةٌ (40) تَرَهَقَهَا فَتْرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجْرَةُ (42)"

تالت تفصيله من تفاصيل قيام الساعة في القرآن كان عن موعد قيامها، و من أهم الآيات اللى ذكرت هذه التفصيله كانت في سورة طه الآية 15:

"إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (15)"

باقى تفاصيل ذكر قيام الساعة كان بدون تفاصيل، لكن كان الكلام عن أحداث حتصاحب هذا اليوم، وكان أغلبها بشكل تحذيرى، و من أهم الأمثله كانت سورة الأنعام الآية 22:

"وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ (22)"

مثال تانى برضه من سورة الأنعام، الآية 31:

"قَدْ حَسِبَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ (31)"

مثال تالت من سورة مريم، الآية 39:

"وَأَنْذَرْنَاهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39)"

مثال رابع و أخير من سورة ق، الآية 42:

"يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42)"

كُل الأمثله السابقه بتؤكد على أن القرآن لم يذكر أى تفاصيل عن قيام الساعة أكثر من التفاصيل العامه، اللى بتوصف غالباً أهوال طبيعيه وكونيه، أو بتوصف حالة البشر وقت قيام الساعة، أو آيات تحذيريه بتنبه البشر، لكن فيما عدا ذلك، فالقرآن لم يذكر أبداً أى تفاصيل عن الأحداث المُصاحبه لقيام الساعة، أو عن نبؤات

تحدثت قبله، مفيش أى ذكر لمسيخ دجال أو أى تفاصيل أخرى، إنما أكتفى القرآن بالكليات والتحذير، وكانت آياته شديده الوضوح فى الأتجاهين.

المستوى التانى طبعاً هو مستوى الأحاديث، و اللى ضمته كتب الصحاح، و خاصة البخارى و مسلم، و هنا حنجد أن هذه الأحاديث أتكلمت فى أكثر من إتجاه، حأبدأ بأولها و هو الكلام عن موعد قيام الساعة، و أخترت أشهر حديث بيتكم عن هذا الموضوع، و اللى كان و -مازال- عليه كتير جداً من اللغط فى محاولات تفسيره، كمثال لهذا النوع من الأحاديث:

"مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَ كَانَ مِنْ أَقْرَانِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَوْخَزَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ."

الراوى : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم |
الصفحة أو الرقم : 2953 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخرىج :
أخرجه البخارى (6167)، و مسلم (2953).

صبيغه أخرى للحديث موجوده برضه فى صحيح مسلم:
"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَ عِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَعْشَنَ هَذَا الْغُلَامُ، فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ."
الراوى : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2953 |

صبيغه ثالثه للحديث من صحيح البخارى، لكن بنسخته الأطول:
"أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: وَيْلَكَ، وَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ. فَقُلْنَا: وَ نَحْنُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَرَحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُعِيرَةِ - وَ كَانَ مِنْ أَقْرَانِي - فَقَالَ: إِنَّ أَحْرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ."

الراوى : أنس بن مالك | المحدث : البخارى | المصدر : صحيح البخارى

الصفحة أو الرقم : 6167

الحديث شديد الوضوح، يؤكد فيه الرسول أن الساعة ستقوم، قبل ما هذا الغلام اللي مر أمامهم يكبر و يشيخ. و هنا حنفتكر أقوال المسيح لتلاميذه الموجوده في الأناجيل، و اللي ذكرناها في بداية هذا الفصل، و كانت بتحمل نفس الفكره بالضبط، و هي أن نهاية العالم شديده القرب، و أن كل مستمعي المسيح من التلاميذ حيشهدوها و حيعايشوها.

الإتجاه الثاني في الأحاديث عن قيام الساعة، كان نوع من الوصف الغير محدد المعالم، لبعض علامات و مظاهر قيام الساعة، و هنا كان المقصود بيها هو السلوك البشري، مش تفاصيل الأحوال الطبيعيه و الكونيه، و أخترت من بين الأحاديث حديث طويل نوعاً ما من صحيح مسلم، لكن حأكتفى منه بالجزء الخاص بعلامات يوم القيامة أو قيام الساعة:

"قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَ سَأَحَدْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلْدُ رَبِّهَا، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَ إِذَا رَأَيْتَ الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبِكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَ إِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}."

الراوى : أبو هريره | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 10

الحديث له عشرات النسخ، بالضبط زى الحديث السابق، و تقريباً زى كل الأحاديث النبويه، و هو موجود في الصحيحين. الحديث بيُمثل نموذج من الأحاديث اللي بتتكلم عن بعض العلامات المُبهمه لما سيحدث في العالم قبل قيام الساعة. الأُشراط أو الشروط الموجوده في الحديث، أُعْتُبرت من علامات الساعة الكُبرى، لأن العلامات الصُغرى عددها عند العلماء و الفقهاء بالمئات، و كتير منهم وقع بالفعل،

و فيه حديث آخر حذركه آخر الفصل، مذكور فيه مجموعه أخرى من علامات الساعة الكبرى.

الغريب بالنسبالي في الحديث كان نقطتين. أبدأ بالنقطة الأولى و هي جملة: " إذا رَأَيْتِ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبِّهَا"، و الأغرب أنها موجوده في النسخ الثانيه من الأحاديث بأشكال مختلفه زي "و ولدت الإماء ربّاتهنّ"، أو " إذا ولدتِ المرأَةُ رَبَّتَهَا". ابن باز فسر هذه النقطة بأن في آخر الزمان تحتكر السراري، و السراري طبعاً معناها النساء من العبيد اللي بيتسرى بيهم السيد صاحب أو مالك العبد، فطبعاً لو أنجبت منه حيكون الأبناء أسياد أو سيدات و مش عبيد.

النقطة الثانيه و هي الأهم، أن بسؤال الرسول في هذا الحديث "مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟"، و هو نفس السؤال بالضبط في الحديث الأول، أجب " ما الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ"، و المسؤول هنا معناها الرسول نفسه، لأن هو اللي تم سؤاله، بالرغم من أن في الحديث الأول الرسول أجب بأن " فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

كثير من المواقع حاولت تحل هذه المعضله عن طريق أنها فسرت الساعة في الحديث الأول بأنها تعنى الموت، بمعنى أن الرجل اللي سأل الرسول سأله أمته حاموت، و ده طبعاً مش منطقي على الإطلاق، لا كسؤال، و لا الأجابه، لأن الموت من أهم الأسرار الألهيه الكبرى اللي علمها في كل الأديان عند الله فقط، أضف لذلك أن الحديتين أستخدم فيهم نفس المُسمى و هو "الساعة"، فلا يُعقل أن قيام الساعة في الحديث الأول يكون لها معنى، يختلف عن قيام الساعة في الحديث الثاني.

الاتجاه الثالث في الأحاديث عن يوم القيامة، يُعتبر هو الاتجاه الأكثر تفصيلاً في العمليه الوصفيه، و أخترت من بين أحاديثه، مجموعه من الأحاديث اللي أنكلمت عن قوم أو شعب يأجوج و مأجوج، و اللي تم ذكرهم في القرآن و في الأحاديث، و أحلل تفاصيل ذكرهم من كلا المصدرين، لكن قبل ما أبدأ رحلة البحث في القرآن و الأحاديث عن يأجوج و مأجوج، حرجع للتناخ، و اللي ذكر فيه يأجوج و مأجوج بأسم "جوج و ماجوج". و حرجع كمان لسفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، اللي برضه جاء ذكرهم فيه.

أختياري للآيات و الأحاديث الى أتكلمت عن قوم يأجوج و مأجوج، كنموذج لعشرات الآيات و الأحاديث الى ذكرت بعض تفاصيل علامات قيام الساعة، كان لسببين. السبب الأول، أنهم من التفاصيل القليلة الى تم ذكرها في الديانات الثلاثة لعلامات نهاية الأيام أو قيام الساعة، و هذه نقطه مهمه جداً، يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

أما السبب الثاني، و هو أحد أسباب كتابة هذا الكتاب، لكن حآخر ذكره لبداية الفصل القادم، لأرتباط قصة يأجوج و مأجوج بموضوع الفصل القادم و تداخل تفاصيلهم، لكن يبقى أن يأجوج و مأجوج يُعتبروا من أهم علامات قيام الساعة إسلامياً، و من أهم علامات نهاية الأيام في اليهوديه و المسيحيه.

قبل ما أبدأ السرديات الإسلاميه، لازم نتكلم عن كل ما ذكر عن يأجوج و مأجوج في اليهوديه و المسيحيه، و طبعاً البدايه حتكون من اليهوديه، و حأبدأ من سفر حزقيال، أحد أسفار التناخ الى لا تشملها التوراه، بمعنى أن هذا السفر مش من أسفار موسى الخمسه. هذا السفر كنت أتكلمت عنه سريعاً جداً في الفصل السابق، و هو بيضم إصحاحين كاملين بيتكلموا عن الحرب العالميه، الى حيقودها الملك يأجوج من أرض تُسمى مأجوج، و حتكون أعظم حرب في تاريخ البشريه، و هي الحرب الأخيره و الفاصله بين الخير و الشر، و الإصحاحين هما 38، 39، لكن حأكتفي بأني أذكر أول 3 إعداد من الإصحاح 38، من 1 إلى 3، و الى تم ذكر جوج على أنه ملك بيحكم في أرض أسهما مأجوج:

"1 وَ كَانَ إِلَىٰ كَلَامِ الرَّبِّ قَائِلًا: 2 «يَا ابْنَ آدَمَ، اجْعَلْ وَجْهَكَ عَلَىٰ جُوجَ، أَرْضِ مَاجُوجَ رَئِيسِ رُوشِ مَاشِكِ وَ تُوْبَالَ، وَ تَنْبَأُ عَلَيْهِ 3 وَ قُلْ: هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هَآنَذَا عَلَيْكَ يَا جُوجُ رَئِيسُ رُوشِ مَاشِكِ وَ تُوْبَالَ."

تفسير من هو جوج حنشرحه كما هو مشروح في موقع سان تكلا، أشهر موقع مسيحي باللغه العربيه، و حأنقل التفسير عن من هو جوج من الموقع مباشرة:
"أصل الكلمة في اللغة الأكادية Gagu يعني زينة ثمينة مصنوعة من الذهب.

كان جوج من أرض ماجوج، رئيس ماشك و توبال، رمزًا للوثنية بكل طاقاتها المقاومة لملكوت الله. ربما أخذ الاسم عن جيجس Guges رئيس عائلة ملكيه ليديه تُدعى ميرمنادى Mermnade، دعاه الملك الآشوري آشورينبال "جوجو Gugu". كان جيجس في الحرس الملكي و موضع ثقة الملك، و في حوالي عام 685 ق.م. قتل سيده من البيت المنافس للأسرة الهرقلية، و إغتصب عرش مملكة ليديه."

أما أسم ماجوج فكان تفسيره من نفس الموقع:
 "اسم شعب متسلل من ماجوج ثاني أبناء يافث (سفر التكوين 10: 2) أو اسم البلاد التي سكنوها، يبدو أنها كانت في أقصى الشمال. إذ ذكر هنا إن جوج رئيس ماشك و توبال يملك على ماجوج، و أنه قاد حملة عنيفة ضد إسرائيل بعد عودتها، جاء بها من الشمال متحالفًا مع جومر و بيت توجرمه، لهذا يُرى إن ماجوج هي شعب (أو بلاد) في شمال فلسطين ليست بعيدة عن ماشك و توبال وطنهم في شمال شرق سيليسيا أو كيليكيا Cilicia كما جاء في الوثائق الآشورية."

حأختصر سريعاً التفسير عن من هم جوج و ماجوج من التناخ. ماجوج هو أحد أبناء يافث -أحد أبناء نوح الثلاثه المذكورين في التناخ-، إنحدر من نسله شعب سُمى بأسمه "شعب ماجوج"، و هو الشعب المذكور في سفر حزقيال، و كل التفاسير بتقول أنهم حالياً سكان بعض بلاد شرق أوروبا، زى رومانيا و أوكرانيا، و من بين ملوكهم كان الملك جوج، اللى قاد حملته عنيفه ضد مملكة إسرائيل في حدود القرن السابع قبل الميلاد.

سفر حزقيال بيقول أن الملك جوج حيكون هو القائد اللى حيقود شعوب العالم في الحرب الأخيره ضد المسايه و شعب إسرائيل. باقي القصة كنت سردتها في الفصل السابق، لكن اللى يهمنى في هذا الفصل، هو تحديد من هم جوج و ماجوج، و أرجع مره ثانيه و أوضح أن جوج و ماجوج لهم تحديد تاريخي في العهد القديم، و لهم برضه نبؤه مستقبلية. التحديد التاريخي، أن ماجوج هو أسم شعب أو منطقه يسكنها شعب ينتمى لماجوج، تانى أبناء يافث بن نوح، و أن هذا الشعب موجود في منطقه شرق أوروبا، أما جوج فهو ملك حكم هذا الشعب، في وقت ما من الزمان.

أما النبؤة المُستقبلية فبتمثل في أن جوج سيكون القائد اللي حيقود شعوب العالم في الحرب الأخيره ضد المسايه و شعب إسرائيل في نهاية الأيام. تفاصيل هوية جوج و ماجوج في اليهوديه شبه محدده، حتى لو كانت بدون أى أثر تاريخي، و ده طبعاً زى كثير من القصص التناخيه، لكن في النهايه فالتناخ حدد توصيف مُحدد لجوج كملك، و ماجوج كشعب بيحكمه هذا الملك.

أما في سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي الإصحاح 20، الأعداد من 7 إلى 10:

"7 ثُمَّ مَتَى تَمَّتِ الأَلْفُ السَّنَةِ يُحَلُّ الشَّيْطَانُ مِنْ سِجْنِهِ، 8 وَيَخْرُجُ لِيُضِلَّ الأُمَّمَ الَّذِينَ فِي أَرْبَعِ رَوَايَا الأَرْضِ: جُوجُ وَ مَا جُوجُ، لِيَجْمَعَهُمُ لِلْحَرْبِ، الَّذِينَ عَدَدَهُمْ مِثْلُ رَمْلِ البَحْرِ. 9 فَصَعِدُوا عَلَى عَرْضِ الأَرْضِ، وَأَخَاطُوا بِمَعَسِكَرِ القُدَيْسِينَ وَبِالْمَدِينَةِ المَحْبُوبَةِ، فَتَزَلَّتْ نَارٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَكَلَتْهُمْ. 10 وَ إبْلِيسُ الَّذِي كَانَ يُضِلُّهُمْ طَرَحَ فِي بُحَيْرَةِ النَّارِ وَ الكِبْرِيَّتِ، حَيْثُ الوُحْشُ وَ النَّبِيُّ الكَذَّابُ. وَ سَيَعْدَبُونَ نَهَارًا وَ لَيْلًا إِلَى أَبَدِ الأَبَدِينَ."

من نفس الموقع سان تكلا حأنقل تفسير الأعداد السابقه:

"التفسير الأول: إن قبائل معينة خاضعة لأحد الملوك العشره التي تعاصر ضد المسيح، يجتمعون بمدينة اورشليم لمقاتلة إيليا و أخنوخ و الباقيين من الكنيسة في اورشليم، و لكن الله يرسل نارًا ليحرقهم. و يرى البعض إن "جوج و ماجوج" لا تعني قبائل معينه، بل كل الشعوب المنحرفة التي يجتمع جنودها لمقاومة الكنيسة لكن الله يؤدبهم بنار سماويه.

التفسير الثاني: للقديس أغسطينوس. يرى إن الحرب هنا حرب روحية و ليست مادية. يستخدم ضد المسيح و أنصاره "جوج و ماجوج" كل طرق القسوة و العنف و الخداع و التضليل للفتك بالقديسين لكي ينحرفوا عن الإيمان، لكن الله يسند الشاهدين الأمينين إيليا و أخنوخ بنار الروح القدس السماويه، التي تحرق الأضاليل و تزرع الخوف و تسند الإيمان.

بهذه النار يثبت المؤمنون في أيام الشاهدين، و بالأكثر بعد استشهادهما، و قتل ضد المسيح، إذ يبكت الروح القدس كثيرين من الأمم و اليهود الذين انحرفوا وراء ضد المسيح، و قاوموا الكنيسة، لكي يتوبوا و يرجعوا عن شرهم. أما بالنسبة

لإبليس فإن نهايته ستكون مع الوحش و النبی الكذاب، إذ يُلقى الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار."

بدايةً، فيما أن الكتاب المقدس المسيحي "The Bible"، بضم التنخ بداخله تحت أسم العهد القديم، فمعنى ذلك أنه متفق تماماً على كل ما هو مكتوب فيه، فهذا يعني أن الكتاب المقدس المسيحي بيضم نبؤتين عن نهاية الأيام مذكور فيهم جوج و ماجوج، الأولى المذكوره في سفر حزقيال -العهد القديم- 38، 39، و الثانيه في سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي -العهد الجديد-، فهل كانت النبؤتين متطابقتين؟

أعتقد أن النبؤتين مختلفين عن بعض بشكل كبير، أو ربما كانوا روايتين مختلفتين لحدثين حيصلوا في نهاية الأيام، لكن مش هي دى النقطه المهمه بالنسبالي، النقطه الأهم هي التفاسير المسيحيه لمن هم جوج و ماجوج في كلا السفرين.

في التفاسير المسيحيه لسفر حزقيال أو سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، لا يوجد رأى قاطع هل جوج و ماجوج أخر الزمان هما نفس جوج و ماجوج العهد القديم، أو هما مجرد تشبيه رمزي لكل قوى الشر اللى حتحارب لإفساد كل شئ، و لتضليل البشريه للإنحراف عن الطريق القويم. في أغلب الأراء و التفاسيرات، الكل بيذهب إلى أن جوج و ماجوج نهاية العالم، بيمثلوا أى قوى شر موجوده في العالم، مش الملك جوج و شعب ماجوج، و ده زى كل نبؤات سفر الرؤيا الغامضه جداً و المبهمه جداً، و اللى كل تفسيراتها مش محدده التفاصيل، و ده بالنسبالي تفسير غريب جداً، أن الكلام يذكر شخصيات و شعوب يُفترض أنها تاريخيه بالأسم، لكن في نفس الوقت يكون الكلام عنها ككيانات رمزيه!

في النهايه، و أياً كان التفسير، فسفر الرؤيا يقول إن ظهور جوج و ماجوج، سيكون من أهم علامات نهاية الأيام، اللى حتسبق المجى الثاني للمسيح على الأرض، و أن هذا المجى مرتبط بظهورهم، سواء كانوا هما جوج و ماجوج بصفتهم الحقيقيه المذكوره في العهد القديم، أو مجرد تمثيل لقوى الشر.

نرجع للإسلام، و حأبدأ بذكر يأجوج و مأجوج في القرآن، و حنجد أنهم تم ذكرهم مرتين فقط في القرآن كله، المره الأولى كانت في سورة الكهف، الآيات من 93 إلى 95:

"حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقُرْآنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95)"

بدايةً، و قبل تفسير الآيات، لازم أقول من هم يأجوج و مأجوج في الإسلام؟ الإجابات أغلبها كانت في إتجاه أنهم إما أتنين من أبناء يافث بن نوح، و سُمى نسلهم على أسمهم، فأصبح هناك شعب يأجوج و شعب مأجوج، أو أنهم من أبناء آدم مباشرةً، و برضه سُمى نسلهم على أسمهم. طبعاً فيه بعض الإجابات الثانية، لكن الإجابتين السابقتين هما الأكثر شيوعاً، و برضه بيتم ترجيح أنهم في منطقة شرق أوروبا و تركيا، لكن هناك آراء أخرى بتقول أنهم شعب الصين.

تفسير الآيات السابقة بيشير إلى أن ذو القرنين -اللى أغلب التفاسير بتقول أنه هو الإسكندر الأكبر- وصل لأرض يأجوج و مأجوج، و حأذكرلك أكثر تفسير وضحاً و هو تفسير السعدى: "حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق، قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، و هما سدان كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان، سدا بين يأجوج و مأجوج و بين الناس، وجد من دون السدين قوما، لا يكادون يفقهون قولا، لعجمة ألسنتهم، و إستعجاب أذهانهم و قلوبهم، و قد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميه، ما فقه به ألسنة أولئك القوم و فقههم، و راجعهم، و راجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج و مأجوج، و هما أمتان عظيمتان من بنى آدم"

هنا الآيات بتؤكد على أن شعب يأجوج و مأجوج بيسكنوا منطقته بيحدها سدين كبيرين بيصلوهم نوعاً ما عن الناس، لكن مش بشكل نهائى، و أنهم أفسدوا في الأرض، و أن الشعوب المجاوره كانت بتعانى منهم، و أشتكت منهم لذو القرنين، و أن الله أعطى ذو القرنين من العلم، ما أستطاع بيه أنه يفهم كلامهم، و أنه بنى عليه سد آخر، منع بيه نهائياً أذاهم عن الناس.

الذكر الثاني ليأجوج و مأجوج في القرآن كان في سورة الأنبياء، الآيات 95 و 96:

" وَ حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّنْ كُلِّ حَذْبٍ يَنْسِلُونَ (96)".

ذكر يأجوج و مأجوج هنا عكس تماماً ذكرهم في الآيات السابقة، لأن آيات سورة الأنبياء بتتكم في المُستقبل، بتحكي عن واحده من تفاصيل يوم القيامة، بينما آيات سورة الكهف بتتكم عن تفاصيل تمت في الماضي، والآيات هنا بتؤكد على إن يأجوج و مأجوج بيمثلوا واحده من أهم علامات أحداث ما قبل يوم القيامة أو قيام الساعة في القرآن.

تفسير الآيتين، و برضه سيكون من تفسير السعدى "وَ حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تعنى يمتنع على القرى المهلكة المعذبه الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه، فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك و عذب، حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّنْ كُلِّ حَذْبٍ يَنْسِلُونَ، هذا تحذير من الله للناس، أن يقيموا على الكفر والمعاصي، و أنه قد قرب إنفتاح يأجوج و مأجوج، و هما قبيلتان عظيمتان من بنى آدم، و قد سد عليهم ذو القرنين، لما شكى إليه إفسادهم في الأرض، و في آخر الزمان، ينفتح السد عنهم، فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة و الوصف"

أختصرت جزء كبير من التفسير علشان أكتفى بالجزء المهم، و هو أن من علامات قيام الساعة المذكوره قرآنياً، هو خروج شعبي يأجوج و مأجوج من خلف سدودهم بأعداد كبيره جداً. أغلب التفاسير الإسلاميه بتشير إلى أنهم شعوب منطقة الشرق الأقصى، و خاصة الصين -زى ما سبق و ذكرت، و أنهم حينتشروا في الأرض بأعداد كبيره و بشكل مخيف، و حُفِّسُوا في الأرض، و سيكون ظهورهم بعد ظهور المسيح أو المسيح الدجال، و كِلا التعبيرين صح، و بعد نزول المسيح عيسى ابن مريم في المعجى الثاني له على الأرض.

أرجع مره تانيه للأحاديث، و نبدأ رحلة البحث في الأحاديث اللى تم ذكر يأجوج و مأجوج فيها، و كيف تم تفسيرها. أول حديث بيؤكد ما سبق و كتب في سفر الرؤيا،

من أن ظهور أجوج و مأجوج هو أحد علامات نهاية الأيام، و حأبدأ بجزء من حديث من الأحاديث الكثير اللى بتذكر العلامات العشره لقيام الساعه:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا تَدْكُرُونَ؟ قُلْنَا: السَّاعَةَ، قَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَزْحَلُ النَّاسَ".

الراوى : حذيفه بن أسيد الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 2901

حديث تانى أكثر تفصيلاً عن يأجوج و مأجوج و أحداث ما قبل النهايه، حأكتفى بجزء منه فقط لطول الحديث، و الجزء اللى أخترتة فيه تفاصيل كثير عن بعض اللى حيحدث من قوم أو شعب يأجوج و مأجوج قبل قيام الساعه:

"يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ ، يخرجون على الناس كما قال الله عزَّ و جلَّ : من كلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فيَغْشَوْنَ الْأَرْضَ، وَ يَنْحَارُ الْمَسْلُومُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَ حَصُونِهِمْ، وَ يَضْمُونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، وَ يَشْرِبُونَ مِياةَ الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهْرِ فَيَشْرِبُونَ مَا فِيهِ حَتَّى يَتْرُكُوهُ يَبَسًا، حَتَّى إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهْرِ فيقول : قد كان ها هنا ماءٌ مرةً ! حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَحَدٌ فِي حَصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ : هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَعْنَا مِنْهُمْ، بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ ! قَالَ : ثُمَّ يَهْرُؤُ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ ، ثُمَّ يرمى بها إلى السماء، فترجعُ مُخْتَضِبَةً دَمًا لِلْبَلَاءِ وَ الْفِتْنَةِ فيبيننا هم على ذلك إذ بعث الله دُودًا في أعناقهم كَنَغْفِ الْجَرَادِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي أعناقِهِمْ، فيصْبِحُونَ مَوْتَى لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسٌّ"

الراوى : أبو سعيد الخدرى | المحدث : الألبانى | المصدر : السلسله الصحيحه | الصفحة أو الرقم: 1793

الحديث طويل و صعب جداً، لكن هو ببساطه بيشرح خروج يأجوج و مأجوج على الناس قبل قيام الساعه، و تأثيرهم، و الخراب اللى حيحدثوه فى الأرض، و ده اللى حيهما من هذا الحديث.

آخر حديث حأذكره، و أنا حأكتفى بالأحاديث الثلاثة الى ذكرتها، من بين عشرات الأحاديث الى ذكرت يأجوج و مأجوج، لأن الأحاديث الثلاثة كانت كافيه جداً لتوضيح صورة يأجوج و مأجوج في الأحاديث النبويه.

"إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ يَحْفُرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارجِعُوا فَسَنَحْفُرُهُ غَدًا، فَيَعِيدُهُ اللهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مَدَنُهُمْ وَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارجِعُوا فَسَنَحْفُرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَ إِسْتَثْنَوْا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرْكُوهُ فَيَحْفُرُونَهُ وَ يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيُنْشِفُونَ الْمَاءَ وَ يَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ بِسَهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجُعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي أَجْفَظْتُ فَيَقُولُونَ قَهْرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، وَ عَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَبْعَثُ اللهُ نَعْفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمُنُ وَ تَشْكُرُ شُكْرًا مِنْ لِحْمِهِمْ"

الراوى : أبو هريره | المحدث : الألبانى | المصدر : صحيح ابن ماجه |
الصفحة أو الرقم : 3314

تفسير الحديث هنا مهم جداً، لأنه بيتكلم عن واحد من أهم المعتقدات الإسلاميه عن قوم أو شعب يأجوج و مأجوج، و هو أنهم كل يوم بيحاولوا يهدموا السد (أو السدود) الى تم بناءه أو بناءهم حول أراضيهم، و كل يوم بينجحوا في أنهم يهدموا جزء كبير منه، و أول ما الشمس بتبدأ تظهرلهم من خلال الجزء الى تم هدمه، بيطلب منهم كبيرهم التوقف و إستكمال العمل في اليوم التالى. لما بيعودوا للعمل في اليوم التالى، بيُفاجئوا أن السد رجع تانى زى ما كان، فبيدأوا مره تانيه في محاولة هدمه من البدايه، و بيستمر الحال على كده كل يوم، إلى أن يتمكنوا في آخر الزمان من اجتيازه. طبعاً باقى الحديث واضح، لأنه بيتكلم عن بعض الكوارث الى حيقيم بيها قوم يأجوج و مأجوج بعد خروجهم من خلف السد.

في نهاية كلامى عن يأجوج و مأجوج، حنكتشف أن الأديان الثلاثة أتفتت في ذكرهم، و أن الأديان الثلاثة ذكرت لهم وجود تفاصيل تاريخيه، و برضه الأديان الثلاثة أكدت

أنهم من علامات نهاية الأيام أو قيام الساعة، وأنهم حيمثلوا قوى الشر الى حتحارب قوى الخير، و دى كانت أهم نقاط الإتفاق فى قصة جوج و ماجوج، أو يأجوج و مأجوج، بين الأديان الثلاثة.

نقاط الخلاف بتتمثل فى تعريف من هم جوج و ماجوج، أو يأجوج و مأجوج. فى اليهوديه جوج هو ملك على أرض أو شعب أسمه ماجوج، المسيحيه طبعاً قبلت هذا الكلام عن الجزء التاريخى الخاص بجوج، لكنها إختلفت مع اليهوديه فى الجزء المُستقبلى. بالنسبه للإسلام، فىأجوج و مأجوج هما قوم أو شعب محبوسين خلف سد بناه عليهم ذو القرنين، و مفيش فكرة أن يأجوج هو ملك على هذا الشعب.

تانى نقطه خلافيه هى ظهورهم المُستقبلى. اليهوديه بتذكر أن الملك جوج حىكون هو قائد جميع قوى الشر فى العالم الى حتحارب المسايه (المسيح)، و طبعاً حىكون من بين الشعوب الى حيقودها الملك جوج، شعبه الأصيلى المُسمى ماجوج، و أن ظهورهم حيسبق ظهور المسايه، لأن المسايه حىظهر، بعد ما الفساد فى الأرض يكون وصل لأقصى مداه.

بتتفق المسيحيه مع اليهوديه فى نقطه ظهور المسيح بعد فساد الأرض على يد الملك جوج و كُل القوى التابعه له، لكنها بتختلف معاها فى نقطتين. الأولى، هى أن اللى حىظهر حىكون المسيح يسوع، فى المَجئ الثانى له على الأرض، مش المسايه اليهودى المُنتظر. أما النقطه الثانيه، فهى أن جوج و ماجوج هما رمز لأى قوى شر حتحارب قوى الخير فى آخر الزمان، مش الملك جوج التاريخى و شعب ماجوج.

الإسلام ببشترك فى بعض النقاط مع سابقيه و بيختلف فى نقاط. أول نقطه تشابه مع اليهوديه و المسيحيه، أن قوم أو شعب يأجوج و مأجوج هما جزء من قوى الشر اللى حتُفسد فى الأرض فى آخر الزمان، و هنا الإسلام بيتفق مع اليهوديه و المسيحيه.

أول نقطه خلافيه، أن خروج شعب يأجوج و مأجوج حىكون بعد المسيح أو المسيح الدجال، و مصاحب للمَجئ الثانى للمسيح على الأرض، و مش قبله. تانى نقطه خلافيه، أن الفساد اللى حُيحدثه قوم أو شعب يأجوج و مأجوج حىكون دمار و خراب و حروب، و لا يتضمن فساد أخلاقى، لأن اللى حيقوم بالفساد الأخلاقى حىكون المسيح الدجال.

الأديان الثلاثة أتفتت في الأسم، و حتى في هذه النقطة لم يكن هناك اتفاق كامل، أتفتت في تاريخيتهم، وأن إختلفت الوقائع والأحداث، أتفتت في ظهورهم في نهاية الأيام أو قبل قيام الساعة، و أن أختلفت في كثير من التفاصيل بشكل كبير، لكن يفضل الأسمين "جوج و ماجوج: أو "ياجوج و ماجوج" طول الوقت، رمز لشرور و كوارث و أهوال نهاية الأيام، أو لبعض علامات قيام الساعة الكبرى.

جزء أخير كنت ذكرته في بداية الحديث عن الأسلام و علامات قيام الساعة، و هو وجود مستوى ثالث للحديث عن تلك العلامات في الإسلام، و هو المرويات المتواتره اللى خارج إطار القرآن و الأحاديث، و تفاصيل العلامات الصغرى و العلامات الكبرى لقيام الساعة، و اللى كنا ذكرناها حديثين بيتكلموا عن بعض العلامات الكبرى لقيامها.

تفاصيل المرويات كتيره و متضاربه جداً، و مش أححتاج أنى أدخل فيها، لكن كل اللى حاقوله أنها بدأت كنوع من تفسير الأحاديث الخاصه بعلامات قيام الساعة، لكن بدأ كل مُفسر يضع لمساته، و يُضيف من عنده، فأصبح عندنا عشرات التفاصيل المتضاربه عن نفس الشئ، و حأكتفى بتفصيله صغيره جداً عن ياجوج و ماجوج، أن فيه مرويات بتقول أن طولهم لا يتعدى الـ 30 سنتيمتر، و مرويات تانيه بتقول أنهم أطول من شجر الأرز في لبنان.

ألاف المرويات اللى تفتتت عنها أذهان كثير من مُفسرى الأحاديث، كثير منها أصبح بيُمثل جزء من عقيدة علامات قيام الساعة عند بعض الفرق الإسلاميه، و كل فرقه مُتمسكه بالمعتقدات الخاصه بيها، و بدأت تفسر بُناءً عليها، كثير من أحداثنا الحياتيه، و بناءً على هذه التفسيرات بدأت عملية التحريم و التحليل لكثير من مُستجدات الحياه، التحريم و التحليل الغير مبنى على أساس، و اللى أتبنى على مرويات لا يُعرف أصلها، أصبح أحياناً بيوصل لحروب و سفك دماء، كل ده علشان فيه ناس صدقت مرويات، مفيش عليها أى دليل أو سند.

10 مايو 2024

" فيقول الدَّجَالُ: لَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ
 أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشْكُونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا،
 فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللَّهِ
 مَا كُنْتُ فَطًّا أَشَدَّ بَصِيرَةً مِمِّي الْيَوْمَ، فَيَقُولُ
 الدَّجَالُ: أَقْتُلُهُ فَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِ " حديث
 نبوي

المُخادع والمُخلص

إستمراراً للفصول السابقة، حاكمل معاك رحله بدايات تشكيل العقل الجمعي البشري، و التأثير عليه من خلال الدين، و عايز أوضح كلامي مره ثانيه، أني لا أقصد أن المشكله في الدين على الإطلاق، لكن المشكله على طول التاريخ البشري -حتى من قبل الأديان الإبراهيميه- في من نصبوا أنفسهم حراس على الدين، في من أعلنوا أنهم هما بس اللي فاهمين، و أنهم مصدر العلم الوحيد، في كل من صادر حق الآخرين في محاولة الفهم خارج الأطار الكهنوتي الخاص بيهم، و كهنوتي هنا تشمل كل الأديان، في كل من أضاف مرويات للأديان، مصدرها الوحيد مُعتقداته الشخصيه، و أدعى أنها جزء لا يتجزء من الدين، في كل من حلل و حرم بأسم الدين بدون أى سند من النصوص الأصليه، كل دول هما اللي شكلوا هذا العقل البشري المرتعش المرتجف على مدار التاريخ، بدايةً من كهنة المعابد في مصر القديمه، لكثير من رجال الدين في عصرنا الحالي.

بدايةً من الفصل القادم، حتبدأ عملية الربط الفعلي بين التاريخ و الدين، و اللي كانوا محور المواضيع الرئيسيه للفصول الستة في هذه المحطه من الكتاب، و بين المحطه الثانيه و الأهم من هذا الكتاب، و هو تأثير كل ما فات، على العالم اللي أحنا عايشين فيه، حيكون الكلام عن الناس، عن حياتها و مدى ارتباطها بكل المُعتقدات اللي ذكرتها على مدار الفصول الستة، عن مدى تأثيرها على سلوك الناس و أفكارها، و الأهم من كل ما سبق، و اللي حيكون الكلام عنه في الكتاب الثاني القادم، عن مستقبلنا أو مستقبل البشريه بشكل عام.

كل الديانات ذات النمط الخطي للحياه و نهاية العالم -سواء كانت ديانات إبراهيميه أو غير إبراهيميه-، أتفقت على صراع نهاية العالم بين قوتي الخير و الشر، سواء كانت حرب فعليه، و ده الاتجاه اللي بتتبناه اليهوديه و تتبعها المسيحيه، أو هي حروب رمزيه أخلاقيه، و ده الاتجاه اللي بيتبناه الإسلام، و مع ذلك فالإسلام بيتبني جزء من الاتجاه اليهودي، بفكرة علو دولة اليهود أو إسرائيل، للمره الثانيه تاريخياً، لكن في الإسلام بتحدث خطوه زياده، و هي إنهاء دولة إسرائيل في النهايه

بشكل تام، و هنا بتتفق كافة الديانات على أن هناك شيء ما يحدث في هذا المكان (فلسطين)، وأنه حيشهد نهاية اليهود، لكن من وجهة النظر اليهودية، أن دى بتمثل الخطوه ما قبل الأخيره، لأن الأخيره هي قيام مملكة إسرائيل على أيد المسايه، و ده أنا ذكرته أكثر من مره عبر الكتاب، لكن في الإسلام، حتكون نهايه فعليه نهائيه و بائنه.

إتكلت في الفصل السابق بشكل كبير عن جوج و ماجوج أو يأجوج و مأجوج، الأسمين الغامضين سواء تاريخياً و مستقبلياً، لكن المعلومه المؤكده، هي أنهم أحد رموز الشر في الماضى و المستقبل، لكن كالعاده أنا الى يهمنى هو المستقبل، و كيف أتر معتقد ظهور جوج و ماجوج أو يأجوج في مأجوج، و باقى المعتقدات اللى حيتم ذكرها في هذا الفصل، على عقلية أغلب أتباع الديانات الإبراهيميه، و خاصه في الفتره الأخيره، و ده السبب التانى اللى كنت أرجأته من الفصل السابق، عن سبب أهتمامى و تركيزى على هذا المعتقد، كواحد من أهم علامات نهاية الأيام أو قيام الساعه.

كل الديانات أتفتقت على أن ظهور الشر حيسبق ظهور الخير، و أن الشر حيوصل لدرجات غير مسبوقة في كافة الاتجاهات، و خاصه الأخلاقيه، و أن الناس حتتنقسم لفتنتين، فته حتبعد تماماً عن تعاليم أديانها، و ممكن توصل للكفر أو الشرك بيها، أما الفئه الأخرى و هي الأهم، فهي الفئه اللى حتستغل الدين لتبرير الخطأ، بمعنى أنها حتحاول تطلع فتوى لكُل خطأ بتعمله، أو على الأقل حتقدر تبرره، و حتجدله سند و حجه من الدين، و هنا حيجى أول سؤال أجاب عليه -من وجهة نظرى- في أحد الفصول القادمه من هذا الكتاب، و هو السؤال المعنى بفهم ليه باقى الناس، و اللى هما لا يتبعوا الفئه الأولى و لا الثانيه، حيصمتوا عن كل ما سيحدث؟ هل لمجرد بس أنهم غير قادرين على فعل أى شيء، و لا هناك أسباب أخرى؟

الشر في نهاية العالم في العقيدة اليهوديه -زى ما سبق و ذكرت في فصل سابق- منقسم لقسمين. القسم الأول هو الشر الأخلاقى، و ده ليس له قائد أو شخصيه مسببه له المذكوره في التناخ، إنما حيكون حاله عامه حتوصل لها البشره من الإنفلات الأخلاقى، و اللى حيكون مُصاحب لحاله من الكوارث الأقتصاديه و التمرد الاجتماعى، بجانب أهم نقطه من وجهة نظرى "حاله عامه من اليأس".

نوصل للقسم الثاني من الشر، و هو الدمار الفعلى الى حيحصل للعالم، الحرب الى يُفترض أنها حتدمر العالم كله، و زى ما سبق و ذكرت في نفس الفصل، أن دول العالم كلها حتحارب ضد اليهود بقيادة الملك جوج من أرض ماجوج، و أن اليهود حيُهمزوا هزيمه ساحقه و حيقتادوا للأسر. و حيتم إعلان كذب التوراه.

و زى برضه ما سبق و قلت، فالAntichrist أو المسيح الدجال، غير مُحدد بشكل واضح في التناخ على الإطلاق، و أن إعتبار شخصية شخصية "أرميلوس"، الشخصية المدراشيه الى بتظهر في سفر زيربابل، الى كُتب في القرن السابع ميلادياً، و مدراش فايوشا، و الى كُتب في القرن ال11 ميلادياً، هي الشخصية الى حتكون ضد المساياه، هي فكره مش مؤسسها، لأنها كُتبت بعد التوراه بأكثر من 8 قرون، و مش صادرة من الكتاب المُقدس، لكن بعض اليهود بيعتقدوا بظهور المسيح الدجال، و هناك وجهات نظر كثيره بتتجه أنه حيكون من سبط دان.

و برضه كنت ذكرت في نفس الفصل أن في هذا الوقت، و بعد أن يعقد العالم أن الموضوع حُسم و أنتهى تماماً، حيظهر المساياه "المسيح"، و حيقود عملية الفداء اليهودى، و حيتمكن من إقناع كل شعوب العالم بإتباع الله، و حيتمكن من أنه يُعيد كل اليهود المنفيين خارج وطنهم الأم، و إعادة تأسيس السنهيدريم "هيكل سليمان".

إذن فقوى الشر في اليهوديه التناخيه حيمثلها جوج، مع وجود بعض أراء بتؤكد بوجود المسيح الدجال، و قوى الخير حيمثلها المساياه بمفهومه اليهودى، المساياه الى لسه مظهرش على الأرض.

نقطه مهمه جداً تعمدت أنى أأجلها لهذا الفصل، حأتكلم عنها من مصادر الكتب المُقدسه، و هو تعريف ما هو "المسيح" في العهد القديم بالنسبه للمسيحيه، أو التناخ بالنسبه لليهوديه. كلمة المسيح تعنى "الممسوح بالزيت"، و هي كانت لقب سابق لبعض مُلوك العهد القديم، و بالمُناسبه فبعض الأنبياء بالنسبه للمسلمين، كانوا فقط مُلوك بالنسبه لليهوديه و المسيحيه، زى داود و سليمان.

كلمة "مسيح" بدون ألف و لام دُكرت 11 مره في العهد القديم، و كان المقصود بيها بعض مُلوك بنى إسرائيل، 8 مرات كانت عن الملك شاول، و مرتين عن الملك داود، و مره واحده عن الملك صدقيا.

كلمة "المسيح" بالألف واللام ذُكرت مرتين في العهد القديم، و المرتين كانوا في سفر دانيال، و كانوا ضمن نبؤه شديدة الغموض عن نهاية الأيام، حاستعرضهم للأهميه القصوى لهذه النقطة، لأنها ستكون مدخلنا للدخول في الجزء المسيحي، و هو الجزء الأهم و الأخطر من كل الروايا. في سفر دانيال، و هو سفر تناخي خارج أسفار موسى الخمسه، الإصحاح 9، الأعداد من 24 إلى 27:

"24 سَبْعُونَ أُسْبُوعًا قُضِيَتْ عَلَى شَعْبِكَ وَ عَلَى مَدِينَتِكَ الْمُقَدَّسَةِ لِتَكْمِيلِ الْمَغْصِبَةِ وَ تَتْمِيمِ الْخَطَايَا، وَ لِكِفَارَةِ الْإِثْمِ، وَ لِيُؤْتَى بِالْبِرِّ الْأَبَدِيِّ، وَ لِيَحْتَمَ الرُّؤْيَا وَ النُّبُوءَ، وَ لِمَسْحِ قُدُوسِ الْقُدُوسِينَ. 25 فَأَعْلَمَ وَأَفْهَمَ أَنَّهُ مِنْ خُرُوجِ الْأَمْرِ لِتَجْدِيدِ أُورُشَلِيمَ وَ بِنَائِهَا إِلَى الْمَسِيحِ الرَّئِيسِ سَبْعَةَ أَسَابِعَ وَ إِثْنَانِ وَ سِتُونَ أُسْبُوعًا، يَعُودُ وَ يَبْنَى سُوقًا وَ حَلِيجًا فِي ضَبِيقِ الْأَرْمَنَةِ. 26 وَ بَعْدَ إِثْنَيْنِ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعًا يُقَطَّعُ الْمَسِيحُ وَ لَيْسَ لَهُ، وَ شَعْبُ رَئِيسِ آتٍ يُخْرِبُ الْمَدِينَةَ وَالْقُدُسَ، وَ إِنْتِهَاؤُهُ بِعِمَارَةٍ، وَ إِلَى النِّهَايَةِ حَرْبٌ وَ حَرْبٌ قُضِيَ بِهَا. 27 وَ يُقَبَّلُ عَهْدًا مَعَ كَثِيرِينَ فِي أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ، وَ فِي وَسْطِ الْأُسْبُوعِ يُبْطَلُ الدَّبِيحَةُ وَ التَّقْدِيمَةُ، وَ عَلَى جَنَاحِ الْأَرْجَاسِ مُحْرَبٌ حَتَّى يَيْتَمَ وَ يَصَبَّ الْمَقْضِيُّ عَلَى الْمُحْرَبِ."»

الأعداد السابقة هي الذكر الوحيد لكلمة المسيح مُعرفه ب"ال" في التناخ اليهودي، أو العهد القديم بالنسبه للمسيحيه، و هنا كان إستخدام اللقب في واحده من نبؤات ظهور المسايه في آخر الأيام، فهي بالنسبه لليهود لا تعني المسيح يسوع أو عيسى بن مريم على الإطلاق، لكن بالنسبه للمسيحيين، فهي إحدى نبؤات المجئ الثاني للمسيح، و بالرغم من أنه نفس السفر، و أنه مشترك في الديانتين، لكن كل ديانه كان لها تفسيرها المختلف تماماً عن الديانه الأخرى.

كُلُّ تفاسير الأربع أعداد السابقه، كانت أكثر غموضاً من الأعداد نفسها، لكنها كُلُّ التفاسير المسيحيه أجمعت على نقاط ثلاثه. أولاً، تسمية الأعداد السابقه ب"رؤيا السبعين أسبوع". ثانياً، أعتبربار سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، هو نوع من الشرح المُفصل لأحداث السبعين أسبوع. ثالثاً، كُلُّ التفاسير بتؤكد أنه سيكون فيه فترة حُسمى "فتره المحنه"، و ستكون أسوأ فتره في تاريخ البشريه، و خاصه من أمنوا بالمسيح، حَتسبق المجئ الثاني له في نهاية الأيام.

تفسیر الأعداء نفسه مش هو الجزء المهم، لكن الأهم هو جزئية أن اليهود إعتبروا هذه الرؤيا الأپوكالپسبه تحُص المساباه، بينما إعتبر المسیحين اللى ضموا التناخ لكتابهم و أسموه العهد القديم، أن هذه نبؤه للمسیح، بالأضافه إلى إعتبار أن ذكر كلمة "المسیح" هی نوع من التأكيد أن المسیح يسوع مذكور في العهد القديم.

زی ما سبق و قلت، أن المسیحیه طوعت نبؤات التناخ، و اللى أصبح العهد القديم بالنسبه للمسیحین، علشان تتوافق مع عقیده المچئ التانى للمسیح على الأرض، لكن الحقیقی أن ما یمثل العقیده المسیحیه بشكل أصیل هو العهد الجدید، و اللى إختلف في کثیر من التفاصيل عن التناخ أو العهد القديم.

المسیحیه -و یمثلها العهد الجدید- بشكل عام، أغلب نبؤاتها كان لها شکل رمزی، و المسیح كان أغلب حواراته أو تشبیهاته بالأمثال، لكن حواراه اللى ذكرناه في أحد الفصول السابقه، و المسمى " الحوار على جبل الزيتون"، كان إلى حد کبیر بیتضمن بعض التفاصيل الملموسه عن أحداث نهاية الأيام، و اللى توافقت بشكل کبیر مع بعض تفاصيل النبؤات اليهودیه. النبؤات كان أغلبها أحداث مش أشخاص، فیما عدا مقولته بظهور أنبیاء کذبه، و آخرین حیدعوا أنهم المسیح، لكن ما عدا ذلك، فلا یوجد ذکر لأی قائد مُحدد لقوى الشر في كلام المسیح على الأطلاق، بينما حتُصبح عودته للمره التانیه على الأرض، تُمثل قيادة قوة الخیر ضد جمیع قوى الشر في العالم بشكل عام.

سفر الرؤيا لیوحنا اللاهوتی بیُمثل دائماً السفر الأپوکالپسی الأعظم، و طبعاً لربط التناخ أو العهد القديم بالعهد الجدید، أُعتبر کثیر مما جاء في هذا السفر، هو وصف دقیق مُفصل للأربع أعداد الخاصه ب" رؤيا السبعین أسبوع"، و برضه بأكد أننا مش نحنحتاج ندخل في التفاصيل، لكن اللى یهمنا هنا هو کائن تم ذكره في هذا السفر و هو "الوحش"، و لو تفتکر معایا کنا أتکلمنا عن رقم "666" کرقم یمثل الوحش، و الوحش هنا بیُمثل الشیطان، و هذا الشیطان حیكون هو القائد لکل قوى الشر في نهاية الأيام.

طیب هل هناك Antichrist أو المسیح الدجال في المسیحیه؟ الإجابہ نعم. و حأبدأ من أقوال المسیح نفسه، و اللى فسرها البعض بأنه بیقصد بیها المسیح

الدجال، من إنجيل متى، الإصحاح 24، الأعداد من 4 إلى 9، و الى سبق و ذكرناها في فصل سفر الرؤيا و قيام الساعة:

"4 فَأَجَابَ يَسُوعُ وَ قَالَ لَهُمْ: «إِنظُرُوا! لَا يُضِلُّكُمْ أَحَدٌ. 5 فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِأَسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ! وَ يُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. 6 وَ سَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوبٍ وَ أَخْبَارِ حُرُوبٍ. إِنظُرُوا، لَا تَزْتَاعُوا. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كُلُّهَا، وَ لَكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. 7 لِأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَ مَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَ تَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَ أَوْبِيَّةٌ وَ زَلَزَلٌ فِي أَمَاكِنَ. 8 وَ لَكِنَّ هَذِهِ كُلُّهَا مُبْتَدَأُ الْأَوْجَاعِ. 9 حِينَئِذٍ يُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى ضَيْقٍ وَ يَفْتَلُونَكُمْ، وَ تَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ لِأَجْلِ اسْمِي."

هنا النص واضح فيه أن المسيح بيؤكد، أن هناك أشخاص حنتحل اسمه، و حتقوم بخراب و دمار في الأرض، كتير من كتب التفاسير المسيحية بتفسر المقصود في النص بأنه هو "المسيح الدجال"، الرغم من أن المسيح في كلامه ذكر أنهم كتير، مش شخص واحد، لكن في النهاية، سواء كان شخص واحد أو أشخاص، فالكلام في النص ينطبق على المسيح الدجال.

نفس النص تقريباً موجود في إنجيل مرقس، و هو الحوار الموجود في الأناجيل التلاته (متى، مرقس، لوقا)، و المعروف بأسم حوار على جبل الزيتون، و سبق و أتكلمت عنه في فصل سفر الرؤيا و قيام الساعة، و برضه النص في إنجيل مرقس بيذكر عدد من الأشخاص، مش شخص واحد.

أول استخدام للفظ "Antichrist" أو ضد المسيح، أو المسيح الدجال، حيكون من "رسالة يوحنا الرسول الأولى"، الإصحاح 2، العدد 18، و أحب أوضح أن الكلام هنا على لسان يوحنا:

"18 أَيُّهَا الْأَوْلَادُ هِيَ السَّاعَةُ الْأَخِيرَةُ. وَ كَمَا سَمِعْتُمْ أَنَّ ضِدَّ الْمَسِيحِ يَأْتِي، قَدْ صَارَ الْآنَ أَضْدَادٌ لِلْمَسِيحِ كَثِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا السَّاعَةُ الْأَخِيرَةُ."

هنا حنجد أن يوحنا ذكر مره كلمة "ضد المسيح"، و مره "أضداد المسيح"، لكن من خلال النص نفسه، حنقدر نفهم أنه على مدار الزمان، حيظهر أضداد كتير للمسيح، لكن حيكون فيه ضد المسيح الأخير، المسيح الدجال اللي حيظهر في آخر

الطاع والخلع

الأيام، أو كما هو التعبير في النص "الساعة الأخيرة"، و أن ظهور هذا الـ "ضد المسيح"، سيكون أول علامته تأكديده لوصول العالم لنهاية الأيام. حنجد تأكيد لهذا الكلام في نفس الإصحاح، العدد 22:

"22 مَنْ هُوَ الْكَذَّابُ، إِلَّا الَّذِي يُنْكِرُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ؟ هَذَا هُوَ ضِدُّ الْمَسِيحِ، الَّذِي يُنْكِرُ الْآبَ وَالْإِبْنَ."

النص هنا أوضح بصوره قاطعه، أن في آخر الأيام حيظهر Antichrist أو ضد المسيح أو المسيح الدجال، لكن التأكيد الثالث والأهم والأخطر في نفس الرسالة، كان في الإصحاح 4، الأعداد 2، 3:

"2 يَهَذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ اللَّهِ: كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ، 3 وَكُلُّ رُوحٍ لَا يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ، فَالَيْسَ مِنَ اللَّهِ. وَ هَذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ الْمَسِيحِ الَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ يَأْتِي، وَالآنَ هُوَ فِي الْعَالَمِ."

العديدين السابقين مش بس بيؤكدوا ظهور شخصية ضد المسيح، لكن الأهم والأغرب، هو التأكيد على أنه ظهر بالفعل في وقت كتابة الرسالة، وده بيرجعنا تاني لفكرة أن المعتقد الرئيسي لنهاية الأيام في بداية المسيحية، هي أن المجيء الثاني للمسيح و نهاية الأيام، حيحدثوا في حياة هذا الجيل، و أنهم حيشهدوا نهاية الأيام، وده واضح تقريباً في كل النصوص اللي اخترتها على مدار الفصول السابقة.

آخر نص حأختره سيكون برضه من يوحنا، لكن من "رسالة يوحنا الرسول الثانية"، و هي كلها إصحاح واحد، العدد 7:

"7 لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ إِلَى الْعَالَمِ مُضَلُّونَ كَثِيرُونَ، لَا يَعْتَرِفُونَ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ آتِيًا فِي الْجَسَدِ. هَذَا هُوَ الْمُضِلُّ، وَ الضِّدُّ لِلْمَسِيحِ."

إهتمامي بأختيار أكثر من نص من رسائل يوحنا، لأن يوحنا نفسه يفترض أن كاتب إنجيل يوحنا، واللى هو آخر أنجيل كتب من حيث التاريخ، بالإضافة لأحتمالية كونه كاتب سفر الرؤيا، لكن هذه النقطة مفيش عليها تأكيد قاطع، وأخيراً وهو الأهم،

فهو أحد تلاميذ المسيح المُقربين، فكان مهم جداً أنى أركز على كلامه، من خلال رسائله الثلاثة، و اللى كانت أوضح ذكر للمسيح الدجال فى العهد الجديد.

فهنا، و قبل ما أختم الجزء المسيحى، فالشر فى نهاية الأيام حيتمثل فى المسيح الدجال أو "ضد المسيح"، و جوج و ماجوج -بالرغم من عدم وضوح الرؤيه عن طبيعة جوج و ماجوج فى المسيحيه-، و حيجابه هذا الشر، المجرى التانى للمسيح فى نهاية الأيام.

مع الإسلام بتظهر لنا شخصيه جديده، حتكون أحد أهم علامات قيام الساعه، شخصيه لم يسبق الكلام عنها فى أى دين سابق، لكن الأغب، أنه لا يوجد أى ذكر على الأطلاق لهذه الشخصيه فى القرآن، و الأكثر غرابه هو أختلاف هذه الشخصيه ما بين السنه و الشيعه بشكل جذرى.

بدايةً، هُنَاك أُنْفَاق فى العقيدَه الإسلاميه مع المسيحيه، و يُفترض كمان مع اليهوديه، فى وجود شخصيه حتظهر و حتكون من علامات ما قبل قيام الساعه، و هى شخصيه المسيح عيسى بن مريم، لكن برضه نزول المسيح قبل قيام الساعه، غير مذكور إطلافاً فى القرآن، لكن سواءً المسيح أو كلتا الشخصيتين الأخرين، فالمصدر الرئيسى لذكرهم كانت الأحاديث، و من بعد الأحاديث طبعاً حتكون المرويات، من أهم الأحاديث اللى ذكرت نزول المسيح:

"و الذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يفيض الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله أحد"
الراوى: أبو هريره | المحدث: الألبانى | المصدر: صحيح الترمذى | الصفحة
أو الرقم: 2233 | التخريج: أخرجه البخارى (2222)

حديث تانى بيؤكد على نفس الموضوع:

"لا تزال طائفة من أمتي يقاثلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة، فيُنزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، تكرمه الله لهذه الأمة"

الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع |
الصفحة أو الرقم : 7293 | التخريج : أخرجه مسلم (156)

تفسير الحديث الأخير سيكون جزء من التفاصيل الكاملة لأحداث ما قبل قيام الساعة، علشان كده حأجل تفسيره شويه، بعد ما نتكلم عن باقي الشخصيات، لأن التفاصيل مُتشابهه و مُرتبطه ببعض، فحأحتاج أرتبها معاك ترتيب منطقي.

تاني شخصيه بتظهر معانا، و هي برضه من علامات ما قبل قيام الساعة، حتكون المسيح أو المسيح الدجال، بالرغم من عدم ذكرها في القرآن، لكن الشخصيه ذُكرت في عشرات الأحاديث، و مئات المرويات، و من بين الأحاديث، أخترت أهمهم و أكثرهم دلالة، و حأبدأ بحديث مهم جداً، لوجود نقطتين في غاية الأهميه داخل متنه، و نص الحديث:

" ما من نبيٍّ إلا و قد أنذر قومه المسيح الدَّجَال، لقد أنذر نوحٌ قومه و لعلَّه سيُدرِّكه بعضٌ من رأى أو سمِعَ كلامي. قالوا: يا رسولَ الله، فكيف قلوبنا يومئذٍ. قال: مثلُها -يعني اليوم- أو خيرٌ، و لكن سَأقولُ لكم فيه قولاً لم يَقُلْه نبيٌّ لقومه: تعلمونَ أَنَّهُ أعورٌ، و إنَّ رِجلكم ليس بأعورَ، و تعلمونَ أَنَّهُ لن يرى أحدٌ منكم رِبه حتى يموتَ، و أَنَّهُ مكتوبٌ بين عينيه كافِرٌ، يَقْرؤُهُ من كِبرِ عَمَلِهِ.

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذى
الصفحة أو الرقم : 75/5 | التخريج : أخرجه البخاري (3057)، و مسلم (169)

الحديث هُنا فيه أكثر من تفصيله لافته للنظر. أولاً، ذكر الرسول أن كل الأنبياء السابقين بداية من نوح، أنذروا و حذروا أقوامهم من المسيح الدجال، و هذا يدل على أن توفُّع قيام الساعة في المفهوم الإسلامي، كان موجود حتى قبل الرسول، في كل الأمم اللى سبقت ظهور الإسلام.

ثانياً، قول الرسول: سيُدرِّكه بعضٌ من رأى أو سمِعَ كلامي، بيؤكد مره ثانيه أن الرسول كان بيتوقع قيام الساعة في حياة مستمعيه. ثالثاً، في الحديث وصف للدجال، جزء منه رمزي و جزء منه جسدي، و هذا الحديث هو اللى أثبتت عليه كل تفاصيل شكل و ملامح الدجال.

حديث تانى مهم جداً عن الدجال، ذُكرت فيه بعض التفاصيل اللى بتتكم عن بعض ما سيحدث بعد ظهور الدجال:

"ليس من بلدٍ إلا سيطرهُ الدَّجَالُ، إلا مَكَّةَ و المَدِينَةَ، و ليس نَقْبٌ من أنقابها إلا عليه الملائكةُ صافينَ تحرسُها، فيُنزَلُ بالسَّبْحَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ. و في روايةٍ : أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَيَأْتِي سِبْخَةَ الجُرْفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ و قَالَ: فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ و مُنَافِقَةٍ."

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2943

الحديث بيؤكد أن الدجال حيتمكن من دخول كل مكان في العالم و السيطرة عليه، ما عدا مكة و المدينة، و تعريف كلمة سبخه معناها "أرض تُغمر موسمياً بالمياه".

حأذكر حديث ثالث و أخير، و أهميته كانت في أن الحديث جمع الدجال و المسيح عيسى بن مريم مع بعض، و فيه بعض التفاصيل الغير المذكوره في الحديث السابق:

"إِنَّ الأَعْوَرَ الدَّجَالَ مَسِيحَ الصَّبَالِهِ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فِي زَمَانِ إِخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ و فُرْقَةٍ، فَيَبْلُغُ ما شاءَ اللَّهُ مِنَ الأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا اللَّهُ أَعْلَمُ ما مِقْدَارُها اللَّهُ أَعْلَمُ ما مِقْدَارُها - مَرَّتَيْنِ - و يُنزَلُ اللَّهُ عيسى ابنَ مَريمَ فيؤمُّهم، فإذا رَفَعَ رأسَهُ مِنَ الرِّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَتَلَ اللَّهُ الدَّجَالَ و أَظْهَرَ المُؤْمِنِينَ"

الراوي : أبو هريره | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان |
الصفحة أو الرقم : 6812 الراوى : حذيفه بن اليمان و أبو مسعود | المحدث :
الألبانى | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5051

أوصل معاك للشخصيه الثالثه، و اللى كنت أقصدها في بداية كلامي، الشخصيه الموجوده في المُعتقد الإسلامى فقط، و برضه لم تُذكر على الإطلاق في القرآن، لكن برضه كان ذكرها من خلال الأحاديث و المرويات، و هى شخصيه المهدي المُنتظر، و أبداً بأول حديث عن المهدي:

"لو لم يبقَ من الدنيا إلا يومٌ، لطوّلَ اللهُ ذلكَ اليومَ حتّى يبعثَ فيه رجلاً مئياً -أو من أهل بيتي- يواطئُ أسمه اسمي، و أسمُ أبيه اسمُ أبي، يملأُ الأرضَ قسطاً و عدلاً، كما ملئتُ ظلماً و جوراً. و في لفظٍ لا تذهبُ -أو لا تنقضي- الدنيا حتّى يملكَ العربَ رجلٌ من أهل بيتي، يواطئُ أسمه اسمي."

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4282

من خلال هذا الحديث نقدر نفهم، أن الله حيرسل مباشرةً قبل قيام الساعة، رجل من نسل الرسول، حيثابق أسمه أسم الرسول، بمعنى أن أسمه سيكون محمد بن عبدالله، و دى نقطة في غاية الأهمية، لأن فيه واقعه شهره جداً، أتمدت على هذا الحديث، حأذكرها في الفصل القادم. هذا الرجل أو المهدي، حيحكم العرب بالعدل، بعد فترة الظلم و الجور اللى كانت قبله. في الحديث كلمة المهدي لم تُذكر، لكن عرفنا من خلاله، أن أسمه الحقيقي سيكون محمد بن عبد الله.

أول حديث كنت ذكرته للدلالة على نزول المسيح، هو نفسه سيكون الحديث الثاني عن المهدي، و هو حديث "لا تزال طائفة من أمتي يقابلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، تكريمه الله لهذه الأمة".

هنا أميرهم في كل تفسيرات الحديث، بثشير إلى المهدي المنتظر، بس أنا أخرت التفسير علشان أربطه مع الكلام عن المهدي، و من خلال الحديث حنهم أن المهدي حيسبق المسيح في الظهور على الأرض، و بيؤكد الحديث على أن المهدي بعد نزوله حيقود العرب و المسلمين.

الحديث الثالث في غاية الأهمية، و لأول مره سيكون الكلام عن هذا الشخص بأسم "المهدي"، و نص الحديث:

"المهدي مئياً، أجلى الجبهه، أفتى الأنف، يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً، يملك سبع سنين."

الراوي : أبو سعيد الخدرى | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواه | الصفحة أو الرقم : 120/5 | التخريج : أخرجه أبو داود (4285)

الحديث هنا فيه إضافتين، الأولى، ذكر كلمة "المهدى"، و الثانية تحديد فترة حكمه بسبع سنين، و هنا حنفتكر الفتره اللى حتسبق نهاية الأيام فى المسيحيه، و اللى سُميت ب"فترة المحنه"، الفتره حُددت برضه ب7 سنين، لكن فى المسيحيه كانت فترة محنه، أما فى الإسلام فهى تُمثل فترة ما بعد المحنه.

من الأحاديث اللى حيبداً يظهر فيها بعض التفاصيل، عن بعض الأحداث اللى حُصاحب ظهور المهدي، حديث فى غاية الأهميه، و نصه:

"يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةَ كُلِّهِمْ إِبْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِلُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَقْبِلُ الرَّاياتُ السُّودَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتَلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتَلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ وَ لَوْ حَبَّوًا عَلَى الثَّلْجِ ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ"
 الراوى : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : البزار |
 المصدر : البحر الزخار | الصفحة أو الرقم : 100/10

لفت نظرى فى الحديث السابق كلمة "خليفة الله"، و هو تعبير لم يُستخدم إسلامياً غير مع خلق آدم، و كان فى سورة البقره الأيه 30، من خلال حوار الله مع الملائكه، "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"، و ده يوضح حجم دور المهدي، و اللى وصل لتلقيبه ب"خليفة الله".

المرويات بتحكى عشرات القصص و التفاصيل عن المهدي، و بالرغم من أنها هى الرافد الأساسى للصوره الذهنيه المُتصوره فى العقل الجمعى عن الدجال و المهدي، إلا أنى مش حأذكرها، لأنها لا تُعتبر مصدر، و حأكتفى بالأحاديث السابقه، سواء عن المسيح أو الدجال أو المهدي، اللى ذكرت بعض تفاصيل دور و وصف كُل شخصيه منهم، و حددت بشكل ما ترتيب الأحداث.

المهدي المُنتظر عند الشيعة، يختلف تماماً عن المهدي المُنتظر عند السُنه، لكن حأجل شرح من هو المهدي المُنتظر الشيعى، بعد ما أشرح تفاصيل مرحلة ما قبل قيام الساعه، و الربط بين ظهور الدجال و المهدي المُنتظر، و عودة المسيح عيسى بن مريم التانيه للأرض.

ترتيب الأحداث تبعاً للمعتقد الإسلامي بتقول أن المهدي المنتظر، و اللى سيكون أسمه محمد بن عبد الله، و سيكون من نسل الرسول -من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب- و يحمل نفس أسمه، هو أول من سيظهر قبل قيام الساعة. المهدي سيكون خليفه للمسلمين، و ظهوره سيكون بعد فساد الأرض تماماً من كافة النواحي، أخلاقياً و اجتماعياً و مناخياً و اقتصادياً، و ستكون فترة حكمه 7 سنين، زى ما سبق و ذكرت، و حيعاصر الدجال و المجرى الثاني للمسيح.

المهدي حيزغو جزيرة العرب و حينتصر، يعقُبهها بلاد فارس (أيران) و حينتصر، يعقُبهها بلاد الروم، و طبعاً بلاد الروم كانت أيام الرسول، بتشمل جزء كبير من أوروبا و تركيا، و لما حتوصل الفتوحات للقسطنطينيه (أسطانبول حالياً) حيزهر الدجال، و ستكون مدة ظهوره على الأرض 40 يوم.

و أخيراً و بعد ظهور الدجال، حيعود المسيح عيسى بن مريم للأرض، و هو اللى حيقوم بقتل الدجال، بعدها حيصلى المسيح خلف المهدي. أغلب المصادر بتقول أن المسيح هو اللى حيتولى الخلافه من بعد المهدي، و ستكون فترة حكمه مدتها 40 سنه، لكن لا يوجد أى مصدر بيقول أيه هى نهاية المهدي، و ليه المسيح عيسى بن مريم حيحكم و يكون هو الخليفه مكانه.

فى عصر المسيح حيزخرج قوم أو شعب يأجوج و مأجوج، و حيقوموا بقتل كل من يصادفهم، لكن الله حيهلهم، و حيتبقى فقط المسيح عيسى عليه السلام و أصحابه على الأرض، و حينشأ جيل جديد، حيزكون فيه مره أخرى مؤمنين و كفار، لحد ما حتأتى "الريح الطيب"، فحتأخذ أرواح المؤمنين، و حيتبقى الكفار لحد ما حتقوم عليهم الساعة.

فيه تفاصيل كثير كانت غريبه و غير مقنعه، و بالتأكد أن ليس لها أى مصدر أو مرجع، تحُص معارك بين المسلمين و المسيحيين بعد حُكم المسيح، و تحول كثير من المسيحيين بعدها للإسلام، و فى النهايه هى غير مهمه فيما يخص الهدف من سردى للفرضيات المتوقعه من كل دين، لتفاصيل أحداث نهاية العالم، المهم عندى كانت الشخصيات و ترتيب الأحداث.

دى كانت باختصار شديد جداً، ترتيب أحداث ما قبل قيام الساعة الإسلامية، و ده بناءً على المرويات اللى يُفترض أنها بُنيت على الأحاديث، لكن مما لا شك فيه، أنها بتناقض بشكل كبير جداً القرآن، لأنها بتفترض إن الكفار فقط هم اللى حيكونوا موجودين على الأرض وقت قيام الساعة، و ده بيخالف القرآن بشكل تام.

أوصل معاك لأخر موضوع فى هذه المحطة التاريخيه الدينيه من الكتاب، و حأتكلم عن المهدي المُنتظر عند الشيعة، و أختلافه عن المهدي المُنتظر عند السُنة. الشيعة أختلف نظام حكمهم منذ بداية ظهورهم عن السُنة، من خلال ما يُسمى بالأئمة المعصومين.

أعتبر الشيعة الأمام على بن أبى طالب هو أول الأئمة المعصومين، و من بعده أبنيه الأمام الحسن بن على، و الأمام الحسين بن على. بعد كده كانت الأئمة اللى حكمت فعلياً، كُلهم من نسل الحسين، فكان الأمام الرابع هو على زين العابدين بن الحسين، ثم الأمام محمد الباقر بن الأمام على زين العابدين، و هكذا، وصولاً للأمام الحادى عشر، و هو الأمام الحسن العسكرى.

من نسل الأمام حسن العسكرى، وُلد الأمام محمد بن حسن، سنة 869 ميلادياً، و اللى أحاط والده -الأمام حسن العسكرى- ولادته بكثير من السريه، و حاول إخفاءه عن الناس، خوفاً عليه من سطوة الدولة العباسيه.

لما تُوفى الأمام الحسن العسكرى، أعلن أخوه جعفر بن على الهادى الأمامه بعد وفاته مباشرة، لأنه لم يكن يعلم بوجود أبن للأمام الحسن العسكرى. لكن لما أُخبر بعد وفاته بوجود أبن له، تنازل عن الخلافه لهذا الأبن. بعد تولى الأمام محمد بن حسن العسكرى الأمامه، و كان الأمام الـ 12، و بعده قيامه بالصلاه على والده، بدأت الدوله العباسيه تطارده، و أختفى تماماً، و لم يظهر من بعدها مُطلقاً.

من وقتها توقفت الأمامه عند الشيعة، و جزء من أسباب توقف الأمامه، كان حديث منسوب للرسول، موجود فقط عند الشيعة، بأن الأمامه من بعده حتكون لـ 12 أمام فقط، و أولهم الأمام على بن أبى طالب.

الأخارع والأصلح

إعتقد الشيعة، و اللى إنقسموا بعد أختفاء الأمام محمد بن الحسن العسكرى لفرق كثير جداً، لكن من المسلمات -بالنسبالهم- اللى لم يتم الخلاف عليها، هى أن الأمام محمد بن الحسن العسكرى لم يمُت، و أنه موجود فيما يسمى "الغيبه"، و أنه حيظهر آخر الزمان، علشان يكون هو المهدي المنتظر.

17 مايو 2024

المحطة الثانية:
في انتظار الأمل

" أيها المسلمون، نبيثركم في هذا اليوم
المبارك بخروج الرجل الصالح المهدي، الذي
سوف يملأ أرض الله عدلاً و قسطاً، كما ملئت
ظلماً و جوراً، سوف تنتهي " من خطبة خالد
اليامي في حرم الكعبة

الْمُنْتَظَر

في الفصول السابقة من الكتاب، و التي مثلت المحطة الأولى منه، خلصنا القسم الأول من المواضيع الثلاثة التي ييشملها الكتاب بجزئيه. في القسم الأول أو المحطة الأولى، أتكلمت معاك عن 3 مفاهيم أو عقائد رئيسيه، سيطرت على العقل الجمعي البشرى على مر التاريخ.

المفهوم الأول كان مفهوم الموت، و تم إستعراضه من بداية مرحلة الإدراك البشرى لمفهوم الموت من خلال الأديان. المفهوم الثاني كان عن ربط العقل الجمعي البشرى للكوارث التي بتحل على البشريه، بالغضب الإلهي، و أن نهاية العالم و فناء البشريه، سيكون بسبب الفساد في الأرض، و البعد عن طاعة الله. المفهوم الثاني أأخذنا للمفهوم الثالث، و هو عقيدة نهاية العالم، و أزاي أتشكل مُعتقد نهاية العالم و ما بعده، من بداية التاريخ البشرى، من قبل حتى ظهور الأديان، و أزاي أصبحت البشريه في إنتظار نهاية العالم طول الوقت، سواء قبل أو بعد ظهور الأديان.

هذا المفهوم أو العقيدة، أوصلنا لتفصيله مهمه جداً من قلب الموضوع، و هي الأحداث و الشخصيات المُرتبطه بهذه النهايه، و أزاي هذا المفهوم أرتبط بما يُسمى النمط الخطى للحياه و نهاية العالم، و التي الأديان الإبراهيميه مثلت أقوى نموذج لهذا النمط، و أزاي أن لكل دين من الأديان الثلاثه رؤيته الخاصه بأحداث نهاية العالم بمسميها، "نهاية الأيام" في اليهوديه و المسيحيه، أو "قيام الساعه" في الإسلام.

تشابهت الأحداث بين الأديان الثلاثه في بعض الأحداث و التفاصيل، و أختلفت في الغالبية العظمى منها، لكن فضلت الفكره التي أتكلمت عنها في الفصلين السابقين، و هي صراع المُخلص و المُخادع، بغض النظر عن أختلاف من يُمثل الشخصيتين في كُل دين، لكن في النهايه، فالشخصيتين موجودين في الديانات الثلاثه.

فكرة "المُخلص" هي أهم علامه من علامات النهايه التي شغلت العقل البشرى على مدار التاريخ، لأن -و للأسف الشديد- العقل الجمعي البشرى طول الوقت،

يبحث عن قوى خارجيه علشان تحلله كل مشاكله، دايمًا الناس مُنتظره أن الحل يكون من براها، خاصةً لما تكون فيه محاولة إحداث أى تغيير جمعى، الناس بالفعل بتدور طول الوقت على قائد يحمل صفة "الزعيم"، لأن القيادة شئ و الزعامه شئ أخر مختلف تمامًا، الزعامه محتاجه لنوع من الكاريزما مش بتتوفر فى أى قائد، فالناس طول الوقت مُنتظره الى ييجى يقودها و يحلها مشاكلها، و دى واحده من أكثر التأثيرات السلبيه اللى نتجت من الفكر الجمعى البشرى، حتى من قبل مرحلة الأديان، لكن و للأسف، جزء كبير من رجال الدين فى كافة الأديان على مر العصور، عرفوا يلعبوا على هذه النقطة بشكل كبير، و حَاضِر هذه النقطة بشكل أكبر، فى أحد فصول الكتاب القادمه.

أسمحلى أكلّمك عن هذه الفكره، من خلال فيلم مصرى مهم جدآ، و هو بالنسبالى واحد من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصريه، و أهم فيلم للمخرج الكبير و العظيم يوسف شاهين. الفيلم كان أسمه "عودة الأبن الضال"، و اللى أخرجه سنة 1976 ميلادياً، و بالمُناسبه فالشئ بالشئ يُذكر، فيوسف شاهين و صلاح جاهين و فريق الكتابه معاهم، أقتبسوا جزء من فكرة الفيلم و أسمه، من إنجيل لوقا الإصحاح 15، من خلال قصه رواها المسيح لتلاميذه، معروفه مسيحياً بأسم "قصه الأبن الضال".

الفيلم بتدور أحداثه من خلال مدينه صغيره جدآ فى مصر أسمها "ميت شابوره"، بتسيطر عليها عيله كبيره أسمها عيله المدبولى. الأب محمد المدبولى (محمود المليجى)، اللى ضيع جزء كبير من فلوس العيله فى تجارب فاشله لإستصلاح الصحراء، و على الحفلات، كبر جدآ فى السن، و أصبح عايش فى عالمه الخاص، و إنفصل تمامًا عن الواقع اللى حوالية.

الأم رتيبه (هدى سلطان)، هى المسيطره و المُحركه لكل لأحداث، من غير ما تكون ظاهره فى الصوره، مبادئه بتستبيح كل حاجه و أى حاجه، فى سبيل الحفاظ على السيطره، و الفلوس، و أسم العيله.

الأبن الأكبر طلبه (شكرى سرحان)، اللى أجبرته أمه على عدم الإستمرار فى الدراسه فى الكليه الحربيه، لإدارة مُمتلكات الأسره، هو الطاغيه المُسيطر تقريباً على المدينه كلها، رمز السُلطه و الأستبداد، سيطر على كل حاجه تُخص العيله، و بالتالى على

المدينة كلها، فقرر الأخ الأصغر على (أحمد محرز) المهندس، و التي كان يُمثل أمل أهل المدينة في حُكم عادل، أنه يسافر و يسبب المدينة، فيتزداد سيطرة طلبه على كُل شئ في البلد، بما فيهم فاطمه (سهير المرشدى) خطيبة أخوه على الى سافر.

12 سنة بتُمر على سفر على، بينتظره أثناءها كُل أهل المدينة -بنكتشف كُمشاهدين أنه تم سجنه، لكن الأسره لا تعلم-، علسان يرجع يحل لهم كُل مشاكلهم، سواء المشاكل الجماعيه أو الشخصيه، لأن و لا واحد فيهم، عنده القُدره على حل مشاكله لوحده، فبيكون إنتظار على، أشبه بإنظار المَجى الثاني للمسيح على الأرض، الى حيتم معاه الخلاص للبشره كلها.

يرجع على بعد الغياب الطويل علسان يخذلهم، لأن على -زیه زيهم- ليس لديه أى حلول، بدليل أنه هو شخصياً سافر كنوع من الهروب، من حل مشاكله مع طلبه أخوه -رمز الفساد و الطُغيان-، فرجوع على مش بيحل أى مُشكله في البدايه، لكن ببداً شيئاً فشيئاً يحدث نوع من الحراك الجمعى. الفيلم في النهايه بيوصل لنا بارقة أمل في الجيل الجديد، و التي كان يُمثله (إبراهيم) هشام سليم، ابن طلبه، و تفيده (ماجده الرومى).

الفيلم بالرغم من أن كُل الناس كانت شايفاه كإسقاط سياسى لمصر فترة السيتينيات، لكن أنا شفت فيه بعد دينى إنسانى، و إستخدام لفكرة المَجى الثاني للمسيح، أو حتى نزول المهدي المُنتظر، و فكرة إنتظار الناس لشخص حيبجى في يوم من الأيام، علسان يغير حياتهم للأحسن، بدون بذل أى محاوله لإحداث التغيير من جواهرهم أو بأيديهم.

أكمل معاك في شخصية المُنتظر أياً كان هو مين، و من خلال شخصية "المُخلص" أو المُنتظر، حيبداً الجزء الثاني من الكتاب، و الى حاربط فيه معاك كُل الى فات، ببعض التفاصيل في واقعنا الحالى، و أزاي أن كُل المُعتقدات أثرت و بتأثر في كثير من الناس بشكل سلبي، و أنا هنا و مره ثانيه بأكد أنى مش بأنقُد المُعتقد، لكن بأنقُد أستغلال المُعتقد بشكل خاطئ، و فيه رأى عندى بقوله طول الوقت، أن الخطأ في التطبيق لا يعنى على الإطلاق أن هناك خطأ في الفكره، و دايماً بشبه فكرتى دى بالمُدرب أو المُدرّب. المدرس أو المدرّب بيشرحوا الفكره أو الخطه المثاليه، لكن

ممكن في الملعب اللاعبين يُسيئوا التنفيذ، فهذا لا يعني أن خطة المُدرب كانت غلط من الأساس.

الشخصيات المُنتظرة أو "المُخلص"، و التي حييى يحرق العالم و يخلصه من كل الشرور، هي من أهم علامات نهاية الأيام أو قيام الساعة، و هي طول الوقت في مُخيلة كل شخص مؤمن بعقيدته ما، و أغلب المؤمنين من كافة الديانات، بتتمنى أنها تكون حاضره ظهور هذه الشخصية، و أنها تكون في صحبتها، لكن فيه أشخاص كثير أمالها تعدت فكرة الصُحبه، علشان توصل لفكرة أنه هو نفسه ممكن يكون المُنتظر.

فكرة أن شخص يدعى أن هو المُنتظر لها شكلين في التاريخ. الشكل الأول أن الشخص نفسه هو الذي بيدعى أن هو المُنتظر، و هذا الشكل هو الأكثر إنتشاراً، و التي في أغلب الأحيان كثير من من أدعوه، الناس عمرها ما صدقتهم.

أما الشكل الثاني و هو الأقوى و الأكثر تأثيراً، فيتمثل في أن الناس المُحيطين بهذا الشخص، هي التي تُعلنه ك"المنتظر"، و لو كنت شفت سلسلة أفلام " The Matrix"، ف"نيو" أو كيانو ريفز فوجئ بأن المجموعه المُحيطه بيه، هي التي أختارته ك"المختار" الى العالم مُنتظره، و ده بالفعل حصل مع ناس كثير جداً، على مدار التاريخ البشرى.

في هذا الفصل و الى بعده، حنكون في رحله مع بعض الحالات الحقيقيه الى غيرت التاريخ بشكل فعلى، الحالات اللى فعلاً صدقها كثير من الناس، و كان لها تأثيرها السلبي، و التي أمتد أحياناً لقرون بعدها.

كان يوم 20 نوفمبر سنة 1979 ميلادياً، الموافق يوم 1 من شهر المحرم سنة 1400 هجرياً، يعنى كان اليوم الأول في القرن الهجرى الجديد، و بعد موسم الحج بأقل 3 أسابيع، و في هذا الوقت كان أغلب الحجاج بييسافروا أما عن طريق البر أو البحر، و كانوا بيستمروا فتره طويله جداً بعد موسم الحج، في المملكه العربيه السعوديه.

في هذا اليوم أجمع داخل الحرم المكي أكثر من 50 ألف مُصلي لأداء صلاة الفجر، وكان فيه أكثر من مجموعه من الناس أدخلوا نعوش، لإقامة صلاة الجنازة على موتاهم بعد صلاة الفجر مباشرةً. بعد إنتهاء الأمام من الصلاة، وقبل إقامة صلاة الجنازة، فوجئ المُصلين ببعض الرجال من اللي كانوا مصاحبين للنعوش، بيدفعوا إمام الحرم بعيد، و بيمسك قائدهم أو رئيسهم المايكروفون، علشان يسلمه لأحد رجاله، في نفس الوقت قام باقي الرجال، و اللي وصل عددهم لأكثر من 200 رجل، بفتح النعوش، و إخراج كم من الأسلحة و البنادق، و اللي تمكنوا عن طريقها من السيطرة تماماً على الحرم، بينما عجزت القوة اللي كان يُفترض أنها بتحمي الحرم، من فعل أى شئ، يمكن لعنصر المفاجئه، أو يمكن لأنهم برضه كانوا لسه قليلي الخبرة، و متدربوش على موقف زى كده، المهم أن في النهايه، سيطر رجال "جهيمان العتيبي"، و ده كان أسم قائدهم، على الموقف بشكل تام .



الرجل اللي سلمه جهيمان المايكروفون، كان اسمه "خالد اليامي"، خالد بدأ يُلقى خُطبه للمُصلين المُحتشدين في الحرم عن "المهدى المُنتظر" اللي حيُحكّم و حيكون خليفه للمُسلمين و العرب، و حيقيود المُسلمين للأنتصار و السيطرة على العالم كُلّه، بعد كُل ما حل بالأرض من ظلم و فساد و قمع، و أستند خالد طبعاً على كُل الأحاديث و المرويات اللي تحدثت عن المهدى المُنتظر، و تحول خالد في خطبته للبيشاره بأن المهدى المُنتظر ظهر بالفعل.

الخطبه تضمنت برضه التنديد بسوء الأوضاع و الإنفلات الأخلاقي في السعوديه، و تحميل المسئوليه كامله للأسرّه الحاكمه، و خاصه الملك أو عاهل الحرمين وقتها، الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود.

طبعاً حيعتقد البعض إن خالد اليامي كان بيتكلم عن جهيمان العتيبي، لكن لأ، لأن المهدى في الأحاديث كلها كان اسمه محمد بن عبدالله، زى ما سبق و ذكرت، فمين هو المهدى اللي كان بيدعوله خالد، و أيه علاقة جهيمان العتيبي بهذا المهدى؟

حأرجع بيك "Flashback" علشان نعرف القصة من أولها، لكن بعد ما أقتبس مقطع من حُطبة خالد اليايى " فى الحرم، وأكملك باقى أحداث هذا اليوم:

"إن الذى سنبايعه اليوم أسمه محمد بن عبد الله، و هو من قريش و أبوه من الأشراف، و أمه من نسل الحسين بن على ولد فاطمة رضى الله عنهما، و جميع الصفات المذكورة فى الأحاديث منطبقة عليه و لله الحمد، و من أراد التثبث من أى شىء من هذا، فالمجال مفتوح و نحن إخوانكم، لا نبخل عليكم بشىء إلا أن نقول "فضل الله يؤتیه من يشاء، و الله ذو الفضل العظيم"

أيها المسلمون، نبشركم فى هذا اليوم المبارك بخروج الرجل الصالح المهدي، الذى سوف يملأ أرض الله عدلاً و قسطاً، كما ملئت ظلماً و جوراً، سوف تنتهى."

خالد كمل فى حُطبته و قال إن مُسلمين كتير شافوا المهدي فى رؤى، و أن ظهوره بالنسب لهم حقيقه لا جدال فيها، و كان هذا الرجل اللى بيتكلم عنه خالد موجود ما بينهم، و كان أسمه بالكامل محمد بن عبد الله القحطاني.



أثناء الحُطبه، و اللى تم تسجيلها صوتياً، كان جهيمان العتيبي بيُقاطع خالد اليايى و بيمسك الميكروفون، علشان يأمر رجاله بإغلاق أبواب الحرم، و القناصه يتمركزوا فوق المآذن اللى كاشفه مكه كُله.

بعد انتهاء الحُطبه مباشرةً، بدأ جهيمان و رجاله، بإجبار المُصلين على التقدم نحو الكعبه، بين الركن و المقام، لمُبايعه محمد بن عبد الله القحطاني، بصفته المهدي المُنتظر، و كان جهيمان أول من بايعه، و كانت أصوات أتباعه بتكبر طول الوقت "الله أكبر، الله أكبر".

كثير من المُصلين اللّى كانوا من دول غير عربيّه، كانوا مش فاهمين أيه اللّى بيحصل، وأكيد أغلب اللّى كانوا موجودين حاولوا الهرب، لكن رجال جهيمان العتيبي سيطروا تماماً على الموقف، و قفلوا كّل أبواب و مداخل الحرم، لمنع دخول أو خروج أى شخص، من و إلى حرم الكعبه.

قبل ما نكمل باقى الأحداث، نرجع الـ "Flashback"، علشان نفهم أيه اللّى حصل من البدايه، و مين هو جهيمان العتيبي، و مين محمد بن عبد الله القحطاني، و أيه العلاقه بينهم.

القصة بتبدأ من عند جهيمان، الشاب اللّى كان بعيد عن الدين، و كان بيتاجر فى تجارات كتير غير شرعيه من بينها المخدرات، لحد ما -زى ما كان بيقول- وجد ملاذه فى الدين، و بدأ مع آخرين فى تأسيس جماعه دينيه لها فكرها الخاص أسماها "السلفيه المُحتسبه".

خلال هذه الفتره، و أقصد بيها فتره السبعينيات من القرن العشرين ميلادياً، بدأت السعوديه مع ظهور البترول فى التحول للنمط المدنى، و بالمُناسبه فالسيدات كان مسموح لهم بقيادة السيارات فى هذه الفتره، بالإضافة للأختلاط بين الرجال و النساء فى المولات و المطاعم، و تحول المجتمع ككّل، لمظاهر المدنيه الحديثه، اللّى أعتبرها جهيمان و جماعته من أشكال إنهيار القيم الدينيه والاجتماعيه، و من علامات قيام الساعه.

جهيمان كان جندى فى الحرس الوطنى السعودى، و ده ساعده بشكل كبير فى تدريب رجاله على عمليه مهاجمه الحرم و السيطرة عليه، لكن أثناء وجوده فى الحرس الجمهورى، بدأت صيت السلفيه المُحتسبه ينتشر، خاصه بعد دخولهم فى خلافات و جدالات مع كبار مشايخ المملكه العربيه السعوديه، بسبب طبعاً الأوضاع فى السعوديه، فبدأت السلطات تُطاردهم، فهرب جهيمان و رجاله للصحراء و عاشوا هناك لفره.

خلال فترة الأقامه فى الصحراء، و بحسب إترافات جهيمان، اللّى قال فيها أنه عثر على المهدي المنتظر، و هو محمد بن عبدالله القحطاني، و اللّى كان داعيه شاب، مشهور بحسن الخُلق و الالتزام، بالإضافة لأن مواصفاته الشكليه، تكاد تُطابق

الأحاديث التي بتوصف المهدي، من جبهه عريضه، أنف نحيف و مدبب، إلخ من مواصفات المهدي المنتظر الشكليه.

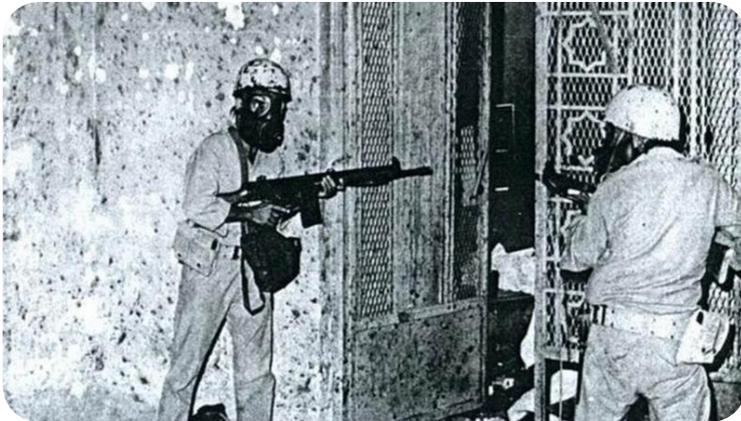
لما فاجئ جهيمان محمد بن عبد الله القحطاني بهذه الفرضيه، ذهل القحطاني طبعاً للفكره، و بدأ يصلى بهدف أن ربنا يهديه لرد، إذا كان هو بالفعل المهدي المنتظر و لا لأ.

بعد فتره خرج القحطاني من عزلته و هو مقتنع تماماً بالفكره، و بدأ في التصرف على أنه بالفعل المهدي المنتظر، و زاد من قوة تحالف الرجلين، لما تزوج جهيمان أخت محمد بن عبد الله الكبرى، و أصبحت زوجته الثانيه.

بدأت فكرة ظهور المهدي في الإنتشار، و خاصه في مكه، و بدأت الشائعات تنتشر بأن كثير من أهل مكه أو الحجاج، زارهم المهدي محمد بن عبد الله القحطاني في رؤى في مناهم، و كانوا يبشوفوه و هو واقف بشموخ في قلب الحرم المكي.

بدأ جهيمان و رجاله في التدريب في الصحراء، إستعداداً للسيطره على الحرم المكي، و إعلان محمد بن عبد الله القحطاني كخليفة المسلمين، و الأمام المهدي، التي الأممه الإسلاميه كلها في أنتظاره.

الشرطه السعوديه، و التي كانت قليله الخبره في هذا الوقت -زى ما ذكرت-، تعاملت مع الموقف بشكل غير أحترافي، بأنها أرسلت عربيتين نجده يستطلعوا



الوضع، بس قبل ما رجال الشرطه يخرجوا من العربييتين، كان رجال جهيمان الموجودين فوق المآذن، أمطروا العربييتين بوابل من الرصاص.

إختصاراً لهذا الجزء، فالحصار و الأشتباكات مع الشرطه السعوديه أستمر لمدة 15 يوم كامله، إضطرت خلالها الحكومه السعوديه لطلب المساعده من السفاره الفرنسيه في المملكه العربيه السعوديه، و طبعاً خلال هذه الفتره، بدأ الأكل و الذخيره اللى مع جهيمان و رجاله في النفاذ.

الرئيس الفرنسى أرسل 3 مستشارين من وحدة مكافحه الأرهاب، و بالمُناسبه فالسعوديه و فرنسا أستمروا في إخفاء هذا السر، و هو تعاون فرنسا و دورها في فض العمليه، لمدة 40 سنه كامله، و كانت الخطه الفرنسيه بعمل فتحات توصل للسراديب اللى أختبأ فيها جهيمان و رجاله داخل الحرم، و ضخ الغاز من خلالها، و اللى أنتشر بالفعل في كُل الأماكن اللى تمركز فيها جهيمان و رجاله.



أتقبض على جهيمان و رجاله، و تم إعدام جهيمان و 62 رجل من أتباعه علناً في 8 مدن من مدن المملكه العربيه السعوديه، و بالمُناسبه، يُقال أن رجال جهيمان كانوا من 15 دوله، و الأغرب أنه برضه يُقال أن من بين هذه الدول الولايات المُتحدده الأمريكيه.

محمد بن سلمان -ولى العهد السعودى- أكد في حوار صحفى له في مارس 2018، مدى تأثير حادثة جهيمان العتيبي على المملكه العربيه السعوديه، لأنه قال أن المملكه حتى فترة ما قبل حادثة جهيمان، كان نمط الحياه فيها زى باقي دول الخليج، فيها سينمات و مولات، و النساء كانوا بيقودوا السيارات، مفيش منع للأختلاط بالشكل القوى جداً اللى حصل بعد كده، لكنه أعتبر أن هذه الحادثه عملت رده حضاريه للمملكه العربيه السعوديه، و بدأ التأثير الوهابي يظهر مره ثانيه على السطح،

بشكل كبير ومؤثر جداً، و هو ده التأثير الى أنا قصدته، بأن هذه التجارب لها تأثيرها السلبي طول الوقت، فحادثه واحده -حتى لو كانت بهذه الضخامه-، قدرت تأثر على نمط الحياه في المملكه العربيه السعوديه، لمده قاربت على 4 عقود، تقريباً 40 سنه، وكان ممكن بالفعل تستمر لأكثر من كده.

و بالمُناسبه و قبل ما أنهى قصة إحتلال الحرم المكي، فسنة 1979 ميلادياً كانت من السنوات الفاصله في تاريخ منطقة الشرق الأوسط كلها، السنه اللي غيرت شكل المنطقه حتى يومنا هذا، لأن خلال سنة 1979 ميلادياً وقعت حادثه جهيمان العتيبي و إحتلال الحرم المكي و توابعه، و في نفس السنه قامت الثوره الإسلاميه الأيرانيه، و تحولت إيران من دوله علمانيه في عهد الشاه، لدوله شيعيه إسلاميه، بعد الثوره اللي قامت بقيادة آية الله الخوميني.

كمان في نفس السنه تم توقيع إتفاقية كامب ديفيد، و اللي كانت بين مصر و إسرائيل و الولايات المتحده الأمريكيه، في كامب ديفيد في أمريكا، و كانت من أهم توابعها عودة دور الجماعات الإسلاميه في مصر، و إغتيالهم للرئيس أنور السادات بعدها بأقل من سنتين في 1981 ميلادياً، و القطيعه اللي وقعت بين دول عربيه كثير و مصر.

المهم و في النهايه، فحادثه إحتلال الحرم المكي، كانت واحده من أهم عوامل حالة التغيير اللي حدثت في العالم العربي و الإسلامى، بدايةً من 1979 ميلادياً، السنه الفاصله في تاريخ المنطقه كلها.

القصه الثانيه اللي حأسردها، هي أشد خطوره و أكثر أهميه من القصه الأولى، و مصدر خطورتها أن بالرغم من حدوثها من 180 سنه بالضبط، إلا أن أثارها و نتائجها موجوده إلى يومنا هذا، خاصهً أن من أهم أثارها كان ظهور دين جديد، و كلمه دين تُطلق على جميع العقائد، لأنها ما يدين به الإنسان، سواء كانت عقيدته سماويه أو غير سماويه، هذا الدين وصل أتباعه حالياً لحوالى 7.3 مليون إنسان، و الأهم و الأغرب أنهم موجودين في أكثر من 221 دوله على مستوى العالم.

الغريب في القصة أنها مبدأتش بهدف ظهور دين جديد على الأطلاق، بالعكس القصة وُلدت من رحم الإسلام الشيعي، و أن الجزء الأساسي و المرتبط بموضوعنا فيما يخص "المخلص"، كان قبل ظهور هذا الدين، لكنه كان السبب المباشر و الأساسي لظهوره، و اللى حأتكلم سريعاً عنه، في إطار أنى أكمل الحكايه ككل، لكن الجزء الأساسي من القصة -زى ما قلت- كان قبل ظهور الدين.

القصة التانيه بئماثل القصة الأولى، في كون الشخص نفسه مش هو اللى أدعى أنه المهدي المنتظر، لكن برضه قيل له أنك أنت المهدي فصدق نفسه، و القصة هذه المره من الجانب الآخر من الإسلام، من الجانب الشيعي -زى ما سبق و ذكرت-، و هي قصة في تفاصيلها و المرويات اللى أضيفت ليها، أشد غرابه بمراحل من القصة الأولى.

في منتصف القرن ال19 ميلادياً تقريباً، بدأت فكرة إقتراب ظهور المهدي المنتظر، و أقصد بيه الأمام الغائب عند الشيعة، في الإنتشار بقوة، خاصةً مع أقتراب ما يُسمى عند الشيعة ب"العصر الألفى السعيد"، أو مرور ألف سنة على أختفاء الأمام ال12 أو محمد بن حسن العسكري، و اللى كنا أنكلمنا عنه في فصل سابق، و ده كان حيوافق سنة 1260 هجرياً و 1844 ميلادياً.

و حسب المُعتقد الشيعي -زى برضه ما سبق و ذكرت في فصل سابق- أن والده الأمام الحسن العسكري -الأمام رقم 11 للشيعة-، أخفاه عن العباسيين اللى كانوا عايزين يقتلوه، و أنه هو الأمام ال12 اللى حيظهر، و يكون الأمام الغائب و المهدي المنتظر، و كانت سنة 1844 ميلادياً، هي السنة الموافقة لألف سنة على أختفائه.

في الفترة دى ظهرت فرقه دينيه أسمها "الفرقه الشيعيه"، و اللى أسسها الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الإحسائي في كربلاء بالعراق، و اللى كان طبعاً شيعي، لكنه أهتم بتعديل بعض المعتقدات الشيعية، و كان من بينها و من أهمها، أن الأمام الغائب مش حيظهر من الخفاء، لكنه حيعود للولاده مره ثانيه، في صورة إنسان عادى من بين الناس.

بعد وفاة الشيخ الأحسائي سنة 1826 ميلادياً، كمل تلميذه الشيخ كاظم الرشتي من بعده، و اللى أكد أن العالم خلاص، أصبح مُهيئ لظهور الأمام الغائب و المهدي

المُنْتَظَر، و طالب تلاميذه بالانتشار في البلاد، للبحث عن هذا الشخص، الى الأمام الغائب حيعود فيه.

الشيخ كاظم الرشتي يُعتبر هو المُبشر الأول بكلّ الى حصل من بعده، لأن زى ما الديانه الجديده لم تظهر فجأة، لكنها تمت على أكثر من مرحله، فالبدايه كانت على أيد الأمام الرشتي، الى مهد للناس من خلال كلامه، لظهور المهدي المُنتظر و الأمام الغائب .

من بين تلاميذ الأمام الرشتي كان المُلا حسين بشروي، و الى كانت رحلته في البحث عن الأمام الغائب و المهدي المُنتظر في بلاد فارس أو إيران حالياً. حسين بشروي وصل لمدينة شيراز في 22 مايو سنة 1844 ميلادياً، و هناك ألتقى بشاب، شعر من أول ما قابله أنه هو المُنتظر، فدعا لزيارة بيته.

هذا الشاب كان شاب من أسرة غنية جداً أسمه على محمد الشيرازي، مولود سنة 1819 ميلادياً، أسرته كلها كانت بتعمل بالتجاره، والده توفي بعد ولادته بفترة قصيره. على محمد الشيرازي كان بيعمل بالتجاره مع خاله، الى تولاه و رباه من صغره، و كان مُتزوج من خديجه، بنت هذا الخال.

بعد حوار طويل ما بينهم، أستمر لأكثر من ساعتين، تأكد حسين بشروي أن على محمد الشيرازي هو الشخص المُنتظر. طبعاً أحب أوضح نقطه مهمه، أن للشيعه أحاديث نبويه تختلف تماماً عن أحاديث السنه، لهذا السبب كان الحديث الخاص بأن أسم المهدي المُنتظر لازم يكون محمد بن عبدالله، غير موجود عند الشيعه.

في نفس الليله أعطى على محمد الشيرازي لنفسه لقب خاص جداً و هو "الباب"، و لم يعلن وقتها على الإطلاق أنه "المهدي المُنتظر"، و الباب هنا أسم له معنى مهم جداً، حأشرحه في وقته. على محمد الشيرازي قال أنه بيحمل رساله روحانية لخير العالم، و بأن "البشريه تقف على أعتاب عصر جديد".

بعد هذا اللقاء، كتب على محمد الشيرازي أو "الباب"، نص أسماه "قيوم الأسماء"، و هو عبارته هن تفسير لسورة يوسف، أُعتبر فيما بعد أول نصوص الديانه الجديده، الى ظهرت أصلاً بعد موت "الباب" أو بالأصح إعدامه، لكن أُعتبر "الباب"

هو مؤسس الديانة الجديدة، و حُعرف ليه فيما بعد، و أُعتبر هذا التاريخ -برضه فيما بعد- أول يوم في التقويم الخاص بهذه الديانة.

بدأ الباب نوع من الدعوه اللى مش بتؤسس لدين جديد، أُطلق عليها "الدعوة البابية"، يبدو أنها كانت نوع من الفكر الفلسفى لتطوير الدين، أو ما يُشبهه الطريقه، و دعوته تزامنت مع العصر الألفى السعيد، اللى زى ما قلنا من شوية، هو مرور ألف سنة على أختفاء الأمام ال12 الأمام محمد بن الحسن العسكرى.

بدأت الدعوه سنة 260 هجرياً أو 1844 ميلادياً، و كانت -زى ما ذكرت- دعوه مش ديانه، و كان كُلى عدد تلاميذه في هذا الوقت 18 تلميذ بس، و دول اللى أسماهم أتباع الديانة الجديدة فيما بعد "حروف الحى"، و كان أولهم حسين بشروئى، و اللى تم إطلاق لقب "باب الباب" عليه، لأنه هو الباب الأول اللى مهد الطريق لظهور الباب، و بدأ ال18 تلميذ ينشروا الدعوه في عدد من المناطق الإيرانية و العراقية.

طبعاً الدعوه قُوبلت بالرفض التام من رجال الدين و من السلطات، و بدأت تتم عمليه مطارده و إضطهاد للدعوه من كُلى الجهات.

في البدايه أعلن الباب أنه بتربطة بالأمام الغائب أو المهدي المنتظر علاقة أستثنائية، و أنه حيكون الباب المؤدى لظهور الأمام، و من هنا كان أسم "الباب"، و ربما هو عمل الخطوه دى كخطوه أولى إستباقيه، علشان الناس مترفضش دعوته من البدايه، أو منعاً من أنه يواجه أى نوع من السخرية أو الرفض.

في 22 مايو 1844 ميلادياً، و ده تاريخ مُؤسس في الديانة الجديدة، كشف الباب عن نفسه بشكل مختلف، و رجع و قال أنه هو نفسه الأمام الغائب، و المهدي المنتظر، و أنه الباب أو المقدمة لمن يظهره الله بعده، ، و نركز على الكلمة دى كويس جداً، و هنا بيبظهر المعنى الحقيقى لأختياره أسم الباب من البدايه. المُفترض حسب العقيدة الإسلاميه، فالمسيح هو اللى حيظهر في آخر الزمان بعد المهدي، في المعنى التانى له على الأرض

استمرت دعوة الباب وأتباعه لمدة 6 سنين، الغريب أن الدعوة لاقت إستجابة شعبية، لكن أستمرت بالطبع مرفوضه تماماً من جهة كل القيادات الدينية. دعوته و إنتشارها أزعجت السلطات السياسييه، اللي بدورها قامت بإعتقاله أكثر من مره.

الباب أباح كثير من المُحرمات وقتها، كان أهمها منح حريات أكبر للنساء، و فسر بعض العقائد بشكل مختلف، زى فكرة "البعث"، لكن أهم ما صرح بيه و أخطره، أنه أكد على أن الوحي الإلهي أُرشده للكشف عن ظهور كتاب مُقدس جديد حينسُخ القرآن، و هنا بدأت مرحلة تغيير العقيدة الخاصه بنهاية الزمان في الإسلام، من ظهور المسيح، لظهور رسول جديد بدين جديد، فهنا الباب بدأ في عملية نسف للعقائد، بل و للدين الإسلامي ككل.

طيب نقطة مهمة قبل ما نكمل، أزاى المسلمين -سواء كانوا سنه أو شيعه- ممكن يتقبلوا فكرة رسول و رساله جديده، خاصه مع ما جاء في القرآن في الآيه 40 من سورة الأحزاب: "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ" وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؟

الى قيل وقتها من قبل الدعوة البابيه و أتباعها، أن تفسير كلمة خاتم بمعنى "آخر" هو تفسير خاطئ، يعنى قيل أن الغلط في التفسير، مش في النص الأصلي.

على فكرة ما زال لحد النهارده في ناس كثير بتُصر على تفسير كلمة خاتم بمعنى الخاتم أو الحلقة، و البعض بيفسرها على أنه الختم، و في رأى قرأته من فتره مش كبيره، بيقول خاتم النبيين مش معناه أنه خاتم المرسلين، لأن النبي غير الرسول، النبي بينبأ فقط لكن لا يحمل رساله، أما المُرسَل أو الرسول، فلا بد من أنه يحمل رساله، و الآيه قالت خاتم النبيين، و أنا طبعاً لا أعلم بأى تفسير منهم فسر الباب لأتباعه كلمة خاتم النبيين، لكن المهم أنه تمكن من إقناعهم بخطأ التفسير بأن خاتم معناها آخر، و دى النقطة اللي بدأت منها الدعوة البابيه في التمهيد لظهور ديانه جديده و رسول جديد.

الدعوة البابيه حتى وفاة الباب، عمرها ما وصلت لدرجة الديانه، لكنها كانت تمهيد لظهور ديانه جديده، و كان أول إعلان لدعوته بشكل علني خارج إيران أو بلاد فارس، و الغريب أن الباب بدأ هذه الدعوة من مكه، و في قلب الحرم المكي.

بدأت هذه المرحلة المهمة جداً في الدعوة البابية، مع سفر الباب و معاه أحد حروف الحى ال18، و هو محمد على البارفوشى صاحب لقب "القدس"، لمكة المكرمة و المدينة المنورة في شبه الجزيرة العربية، و في يوم الجمعة 20 ديسمبر سنة 1844 ميلادياً، وقف الباب عند الكعبة، و قام بوضع أيديه الأثنين على حلقة بابها، و أعلن بشكل علنى: "إني أنا القائم الذى كنتم به تنتظرون"، بالإضافة لأنه كتب رساله خاصه لشريف مكة وقتها، يعلن فيها دعوته، و بيدعوه لقبولها.

طبعاً دعوة الباب لم تجد أى نوع من الترحيب هناك، لكن في نفس الوقت لم يتم التعامل معاه بشكل غير لائق. رجع الباب مرة أخرى لبلاد فارس، و قرر البدء من هناك في نشر دعوته بشكل علنى، بعد ما كانت مجرد دعوة سرية، و بين تلاميذه و من تبعهم فقط، طوال الفترة الى سبقت سفره لمكة.

أفكار و دعوة الباب في بلاد فارس، إنتشرت بشكل كبير جداً، بعد ما الباب جاهر بدعوته، و كان إنتشارها بشكل أكبر في المُنْدن الصغيره، و دى نقطة مهمه جداً، و هى الفئه اللى رحبت بالدعوة الجديده. كان أغلب أتباع الباب - و اللى سموا نفسهم بالبالبين- من فئات معينه، أما تجار أو عمال و حرفيين، لدرجة وصول أتباعه بعد 5 سنين فقط، ل100 ألف تابع، و كان من أهم المبادئ اللى نادى بيها في هذا الوقت، هى إلغاء حُكم الجهاد. خلال هذه الفترة أصدر الباب كتابه اللى كان يبحثوى على كل أحكامه و تعاليمه، و هو كتاب "البيان" سنة 1848 ميلادياً.

سنة 1849 ميلادياً، و كان مر 5 سنين على بداية دعوة الباب، بدأت السلطات الشيعية تشعُر بخطر الدعوة، و اللى أتباعها بدأوا يزيدوا بشكل كبير جداً، و علشان كده تم إعلانه من جانب الشيعة أنه من المهرطقين، و بدأت تحدث اشتباكات واسعة بين الشيعة و أتباع الباب، في كل مكان هما متواجدين فيه.

لما الدوله نفسها شعرت بالخطر، و كان بيحكم بلاد فارس في هذا الوقت الملك محمد شاه، فتم إتخاذ قرار بإعتقاله، و تم سجنه في قلعة "ماه كوه" في إقليم آذربيجان الفارسى، و ده غير دولة آذربيجان، و الغريب أن سجنه كان سبب في ازدياد عدد أتباعه، خاصة ما بين علماء الشيعة، و تم نقله من سجنه الأول، لسجنه التانى في قلعة جهريق، و برضه كانت في إقليم آذربيجان.

الأقليم وقتها، و طبعاً أقصد أقليم أذربيجان، كان سنى المذهب، وكان آخر ما يتوقعه الملك في إيران وكُل من شارك في سجنه، أن وجوده في السجن هُنَا، سيكون له أى تأثير مُضاد، لكن حدث العكس تماماً. لما وصل الباب سجن أقليم أذربيجان، تم الترحيب بيه جداً، وأصبح سجنه مكان يقصده الحُجاج. أثناء سجنه مات الملك محمد شاه، وتولى الأمير ناصر الدين، وكان عمره 16 سنة فقط، وكان تولى مرزا (السيد) تقى خان الوزارة.

في نفس الوقت اللي كان الباب مسجون فيه، قرر عدد كبير من أتباعه الأُتباع في مدينة دشت، وكان من أهم المجتمعين، أشهر شخصية نسائية في تاريخ الديانة الجديدة، وهى السيدة اللي كان أسمها في حروف الحى "قُرة العين"، وأشهُرت في الديانة الجديدة بأسم الطاهره، و في نفس الوقت، كان السجن فرصه مُهمه جداً للباب، في نشر دعوته و شرح أهدافها داخل السجن نفسه، و أعتكف على الكتابه داخل السجن، و خلال هذه الفترة وصلت الدعوه البابيه لقمته.

جمع الباب كُلى أوراقه، و أرسلها مع قلمه و الختم الخاص بيه، لمرزا (السيد) حسين على النورى، اللي كان أحد أتباعه من خارج حروف الحى ال18، و المُتواجد في طهران، و مرزا (السيد) حسين على النورى كان أحد أتباع الباب المقربين جداً، و دى كانت إشاره من الباب لأتباعه، على قرب انتهاء مهمته و دوره في الحياه.

بعدها بفترة قصيره، تم نقل الباب مع أربعة من أتباعه، لمدينة تبريز -برضه في بلاد فارس-، و ده تجهيزاً لإعدامه، في حالة لو صدرت الفتوى بذلك، و في اليوم التالى مباشرةً لوصوله تبريز، أصدر العلماء هناك فتواهم النهائية بإعدام الباب.

قصة إعدام الباب قصه أسطوريه جداً، نقلتها بالتفصيل من أحد المواقع البهائية، لكن الأغرب أنى فوجئت بنفس التفاصيل مكتوبه في ويكيبيديا الإنجليزیه، و بدون تفاصيل في ويكيبيديا العربيه، لكن كانت كُله بتتكلم عن نفس الفكره، فقررت أكتبها زى ما قرأتها، بدون أى تعليق منى.

القصه بدأت يوم إعدامه، و اللي كان في 9 يوليو 1850 ميلادياً، و بالمُناسبه، الباب كان عمره في هذا الوقت 30 سنة فقط. الباب و أحد أتباعه من خارج حروف الحى أسمه محمد على الزنوزى، و كان مُلقب بالأنيس، و اللي أصر أنه يتم إعدامه مع

الباب، تم ربطهم على حائط ثكنه عسكريه، و قامت فرقه مكونه -كما هو مكتوب- من 750 جندي من الأرمن، أصطفوا علشان يُطلقوا النار على الباب و الأنيس، و أنا مش متخيل أزاى 750 شخص حيصطفوا علشان يطلقوا النار على شخصين بس.

قائد الفرقة، و اللي كان مسيحي زى باقى الفرقة، و كان أسمه سام خان، كان مُتردد فى تنفيذ الحكم، و ده بسبب خوفه من احتمالية السُخط الألهى، لأنه كان خايف أن الباب يكون فعلاً هو المهدي المُنتظر أو مسيح آخر الزمان، فالباب قاله: "اعمل بما أمرت به، و إن كانت نيتك صادقه، فإنَّ الله العلى القدير قادر على إزالة حيرتك وارتباكك".

بعد إطلاق النار من ال750 جندي، طبعاً ظهرت شבורه من الدخان نتيجته هذا الكم من البارود، لكن بعد ما أنقشع الدخان، فوجئ جميع الحاضرين -سواء الجنود أو المشاهدين اللي أصطفوا علشان يحضروا إعدام الباب-، بشئ غريب جداً، أن الأنيس كان واقف جنب الحائط بدون أى إصابات، أما الباب فلم يكُن موجود نهائياً، و كانت كُل الحبال اللي أتربط بيها الأثنين مقطوعه تماماً.

بدأ البحث عن الباب فى كُل مكان، لكن عايزك تفكر معايا هما ممكن يكونوا عثروا عليه فين؟ وجدوه فى نفس ززانته، كان قاعد جنب الشخص اللي كان بيكتبله وحيه، و كان الباب بيُمليه آخر كلماته، و هو فى حاله من الهدوء و السكينه. الناس هاجت فى الميدان اللي تمت فيه مُحاولة الإعدام، و أعتبروا أن ما حدث هو معجزه سماويه إلهيه، فى نفس الوقت رفض سام خان قائد الفرقة العسكريه الإستمرار، بعد ما تقرر إعادة مُحاولة إعدام الباب مره أُخرى.

أُغيرت تماماً الفرقة المكلفه بإعدامه، المره دى كانت الفرقة كُلها من المسلمين، و تم تنفيذ عملية الإعدام بنفس الطريقه، و فى هذه المره، أُخترقت الرصاصات أجساد الباب و الأنيس و مات الأثنين، و كانت آخر كلماته للجُمهور: "أيها الجليل الملتوى، لو أمنتُم بي، لإحتذى كُل واحد منكم حدو هذا الشاب الذى هو أعظم منكم شأنًا، لأقبل راضياً مختاراً على التضحية بنفسه فى سبيلى، و سيأتى اليوم الذى فيه تؤمنون بي، و عند ذاك لن أكون معكم".

لو ركزنا في الكلمات المنسوبة للباب قبل إعدامه، حنجدها شديدة القرب من كلمات المسيح و طريقتة، فربما تم نسب هذا الكلام له، أو ربما هو قاله بالفعل و كان مُتأثر بأقوال المسيح.

طبعاً أنتشرت أخبار قصة إعدام الباب، داخل بلاد فارس و خارجها، و كانت النتيجة زيادة عدد أتباعه بشكل كبير جداً، و طبعاً أنا نقلت القصة من أكثر من صفحة بهائيه و من الويكيبيديا، بدون أى تعليق مني عليها.

قبل ما أنهى هذا الجزء، أحب أوضح أن قصة إعدام الباب، لم تكن آخر قصه غريبه في حكايته. بعد إعدامه، نُقلت رفاته ورفات الأنيس، لحافة خندق خارج مدينة تبريز، و في الليلة التاليه لإعدامه، إستطاع بعض البابين تخليص الجسدين في مُنتصف الليل، و تم نقل و أخفاء الجسدين لمدة حوالى 60 سنة، في أماكن سرية مُختلفة في بلاد فارس، و في النهايه، أستطاعوا مره ثانيه الوصول بالجسدين بصعوبه بالغه و في مخاطره كبيره جداً لفلستين، و تم دفنُهم يوم 21 مارس 1909، على سفح جبل الكرمل في مدينة حيفا، و أصبح في هذا المكان مقام يُسمى حالياً ب"ضريح الباب"، بالقرب من كهف إيليا النبي.

قصة أشهر من أعلن نفسه "المهدى المُنتظر" في التاريخ الإسلامى الشيعى خلصت، و دى اللى كانت تهمنى في هذا الفصل، لكن ما بعدها لم ينتهى، لأن مرزا



(السيد) حسين على النورى، و اللى قام الباب بإرسال قلمه و أوراقه أثناء وجوده فى السجن له، أعتبر أن إرسال الأوراق و القلم هى أشاره له بأنه هو الرسول الجديد، و اللى الباب كان بيهمد الطريق لظهوره، و بالفعل، بعد أقل من سنتين، أعلن مرزا (السيد) حسين على النورى رسالته، و أطلق على نفسه "بهاء الله"، و من هنا بدأت الديانه البهائية، و دى لها قصه لا تقل غرابه عن قصة الباب.

عشرات الشخصيات على مر التاريخ أدعت المهداويه، كتير منهم مر تاريخياً بدون أى ذكر، و قليل جداً اللى كان لهم بصمه، حتى لو كانت بصمه سيئه، زى حاله الأولى اللى ذكرتها، الخاصه بجهيمن العتيبي و محمد بن عبدالله القحطاني، أو كان تأثيرها غريب و غير متوقع، زى حالة الباب، لكن أن تأثيرها يكون إيجابى، فهو ده الشئ الغير متوقع، لكن ده حصل بالفعل، و دى قصة حاله الثالثه من مُدعى المهداويه، و اللى بتدور كُلى أحداثها فى السودان، و كانت أحداثها زى قصة الباب، بتدور خلال القرن الـ19 ميلادياً.

وُلد محمد المهدي سنة 1258 هجرياً، الموافق سنة 1843 ميلادياً، أسم الأب كان عبدالله، و أسم الأم كان زينب، و كان من الأشراف، من نسل الحسن بن على بن أبى طالب، و كانت ولادته فى دنقله بالسودان، و طبعاً جزئية الأسم "محمد" و أسم الأب "عبد الله"، مع كونه من نسل الحسن بن على، هى من أهم صفات المهدي بالنسبه للمُسلمين السُنه.

رحل عبد الله والد محمد المهدي من دنقله، بعد ما أصبحت جدباء تماماً، و طبعاً كان معاه زوجته و أولاده الثلاثه، من بينهم محمد المهدي بالطبع، لمدينه كررى فى شمال السودان. تُو فى عبدالله بعد فتره مش كبيره، و كانت الأم حامل فى طفل رابع، سُمى عبدالله على أسم والده.

أسرة محمد المهدي كانت بتعمل فى صناعة المراكب، لكنه ميول محمد كانت تجاه الدين، و بدأ يسلك طريق الزهد، و كان رافض للأوضاع السياسيه فى السودان، لدرجة رفضه الأكل مع شيخه "محمد الخير"، لأن الحكومه هى اللى كانت بتُرسله هذا الأكل.

بدأ محمد المهدي يسلك طريق المُريدين، فأذن له شيخه محمد الخير في التحرك كيفما شاء لنشر طريقته، فتحرك أولاً للخرطوم وهناك تزوج من بنت عمه سنة 1871 ميلادياً، بعدها إتجه مع أسرته كلها لجزيرة أبا، و بجوار بيوت الأسره، قام محمد المهدي ببناء جامع هناك في الجزيرة.

بدأ محمد المهدي في نشر دعوته و طريقته بأسلوب أكثر عمليه، و بالفعل بدأ كثير من الناس هناك يطلبوا العهد منه، و طلب العهد في الطرق الصوفيه، هو طلب للإنضمام للطريقه، و الإلتزام التام بيها، و عدم إتباع أى طريقه غيرها. من بين من طلبوا العهد من أهالي لجزيره، كان على ود الحلو، اللي أصبح فيما بعد، الخليفه الثاني لمحمد المهدي.

في نفس الوقت كان محمد المهدي على تواصل مع أحد شيوخه القُدامي، و اللي لما عرف بنشره للدعوه المهديه، بدأ يكون أحد عيون الحكومه على الحركه أو الدعوه الوليده، لكن الحكومه في البدايه لم تهتم، بإعتبار أن محمد المهدي هو مجرد درويش، زيه زى غيره، و بالمُناسبه، فالسودان في هذه الفتره كانت عباره عن مجموعه من الممالك و التنظيمات الساسيه المُستقله، لكن في نفس الوقت كانت تحت حكم أسرة محمد على، اللي حكمت مصر و من بعدها السودان.

بدأت شهرة محمد المهدي في الذيوع، و بدأت دعوته في الإنتشار، و في جزيرة أبا حفر لنفسه غار تحت الأرض للتعبد، و ده طبعاً إقتداءً بالرسول، و كان الغار هو مقر مُقابلاته مع مُريديه، لكن كان كل فترة بيخرج في رحلات لنشر دعوته في أنحاء السودان، و بدأ الناس، اللي كانوا بيعانوا بالفعل من حالة ظُلم من حكومه محمد على، في التظلم له، و إعتباره المُنقذ اللي حِينقذهم من ظُلم و فساد الحكومه، و ضغطها الشديد على المُجتمع السوداني عن طريق الضرايب.

في أحد الأيام وفد عليه شخص اسمه عبد الله التعايشي. عبد الله التعايشي أول ما شاف محمد المهدي، وقع على الأرض في حالة إغماء، و أستمر لمدة ساعه في هذه الحاله. لما فاق و شاف محمد المهدي مره ثانيه، وقع و أعْمى للمره الثانيه.

لما فاق عبد الله التعايشي، قام و قَبِل يد محمد المهدي و هو بيبيكي، فلما سأله محمد المهدي هو مين، جاوب عبد الله بعد تعريف نفسه، بأنه حضر لطلب العهد

من محمد المهدي، وأن أبوه كان أحد الصالحين من أهل الكشف، وكان أبوه قاله قبل وفاته أنه حيقابل المهدي، وأنه سيكون وزيره، وأن هذا الأب بلغه بعلمات المهدي و صفاته، فلما شاف عبدالله محمد المهدي، وجد فيه كل العلامات التي بُغ بيها من أبوه، وأنه لم يتمكن من تمالك نفسه، لما شاف مهدي الله، و خليفة رسول الله.

طبعاً الكلام لقي صدى عند محمد المهدي، التي كان مُعتقد في نفسه المهداويه، لكن مكنتش قادر يصرح عن نفسه بشكل علني، و ده بيطابق تفاصيل قصة الباب بالضبط. بعد هذه الحادته صرح محمد المهدي بأنه المهدي المُنتظر لأتباعه، و خرج معاهم في إتجاه الغرب. في البدايه بدأ في نشر دعوته سرّاً، لكن بالتدريج بدأ في الجهر بيها، و للمره الثانيه أتبع نهج الرسول، عن طريق إرساله رسائل لمشايخ القبائل يقول فيها:

" إنني رأيت النبي ﷺ بعيني رأسى يقظة، فأجلستني على كرسيه و قلدني سيفه، فغسل قلبي بيده و ملأه إيماناً و حكماً و معارف منيعه، و أخبرني بأنني الخليفة الأكبر و المهدي المنتظر، و أن من شك في مهديتي فقد كفر، و من حاربني خُذل في الدارين."

و من رسائله الأخرى حاقطع الجزء ده:

" و أخبرني سيد الوجود ﷺ بأنني المهدي المنتظر، و خلفني عليه الصلاه و السلام بالجلوس على كرسيه، مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة و الأقطاب و الخضر -عليه السلام- و أيدي الله تعالى بالملائكة المقربين، و بالأولياء و الأحياء و الميتين، من لدن آدم إلى زماننا هذا، و كذلك المؤمنون من الجن، و في ساعه الحرب يحضر معهم إمام جيشي سيد الوجود ﷺ بذاته الكريمه، و كذلك الخلفاء الأربعة و الأقطاب و الخضر -عليه السلام-، و أعطاني سيف النصر من حضرته ﷺ، و أعلمت أنه لا ينصر علىّ معه أحد، و لو كان الثقلين الأنس و الجن.

ثم أخبرني سيد الوجود ﷺ بأن الله جعل لك على المهديه علامه، و هي الخال على الخد الأيمن، و كذلك جعل لي علامه أخرى، تخرج راية من نور، و تكون معي

في حالة الحرب، يحملها عزرائيل -عليه السلام-، فيثبت الله بها أصحابي، و ينزل الرعب في قلوب أعدائي، فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله."

قرر محمد المهدي نقل دعوته لمستوى أكبر، فأرسل رساله لمحمد رؤوف باشا حاكم دار السودان سنة 1881 ميلادياً، يبدعه فيها هو و أتباعه بدعوته المهديه. محمد رؤوف باشا أرسل محمد أبو السعود بك لجزيرة أبا، لإقناع محمد المهدي بالعدول عن دعوته، و طبعاً محمد المهدي رفض تماماً، فقرر محمد رؤوف باشا إرسال قوات من الجنود مع محمد أبو السعود بك للقبض على محمد المهدي، و هنا بدأ محمد المهدي المرحلة الثانيه من حياته و دعوته، و هي المرحلة العسكريه، لأنه أستطاع مع أتباعه هزيمة محمد أبو السعود بك و قواته، و دي كانت بداية دخول المهدي في المرحلة العسكريه.

ترك محمد المهدي بعدها مكانه في جزيرة أبا، و توجه لمنطقه جبلية عند جبلي ماسه و قدير، في منطقه فاشوده، و في طريقه للإستقرار في المنطقه، أنتصر عسكرياً على ملك أسمه المُختار، لأن -زى ما قلت-، السودان كانت عباره عن مجموعه كبيره من الممالك، تم حكمها من قِبَل أسرة محمد على، بنفس تكوينها الديموجرافي.

بنى المهدي هناك مسجد، و أقام منطقته سكنيه له و لأتباعه، و خلال هذه الفتره، هاجم راشد بك مدير منطقه فاشوده، محمد المهدي و أنصاره، و برضه أنتصرت قوات محمد المهدي، بل و تمكنوا من الحصول على غنائم من قوات راشد بك، كانت في صورة أسلحة و أموال.

بدأ محمد المهدي يتشبه تماماً بكل أفعال الرسول، فعين لنفسه أربع خلفاء يخلفوا من بعده، كل واحد منهم أُعتبر خليفه لأحد خلفاء رسول الله الأربعة، و أنشأ بيت للمال، و بدأ في تكوين مُجتمع مدني عسكري مُتكامل، فيه هيئته للقضاء، و كون جيش كامل من أتباعه، و قسمه ل3 أقسام، كل قسم توجه لمنطقه من مناطق السودان، و كانت رايات جيشه مكتوب عليها "بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، محمد المهدي خليفة رسول الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام."

بدأت دعوة المهدي تكبر و تنتشر في سائر أنحاء السودان، و أعتقد عدد كبير جداً من السودانيين أنه بالفعل المهدي المنتظر، و في منطقة كردفان بدأ عدد أتباعه في الزيادة بشكل كبير، و كان محمد سعيد باشا وقتها هو مدير منطقة كردفان.

في سنة 1882 ميلادياً، وصل المهدي بالقرب من مدينة الأبيض في منطقة كردفان، و أرسل 2 من رجاله لمحمد سعيد باشا يطلبوا منه التسليم، فقرر محمد سعيد باشا قتلهم، و ده كان سبب في بدء الأهالي في مباحة المهدي سراً، فقام المهدي بحفر خندق حول مدينة الأبيض، و قام بمحاصرتها بشكل كامل.

بسبب الحصار، وقعت مجاعة في المدينة، كان من نتيجتها أنه في يوم الجمعة 19 يناير 1883 ميلادياً، بايع محمد سعيد باشا و ضباطه محمد المهدي، لكن رفض تسليم أمواله له، فقام محمد المهدي بقتله هو و كبار ضباطه، و في أغلب الظن أن قتل محمد المهدي لهم، كان رداً على قتل رُسله من قِبَل محمد سعيد باشا.

بريطانيا أحتلت مصر سنة 1882 ميلادياً، و من هنا بدأ ظهور البريطانيين في السودان، لحد ما تم إحتلال السودان تماماً من قِبَل بريطانيا سنة 1899 ميلادياً. لكن في سنة 1883 ميلادياً، عُين الجنرال هكس باشا البريطاني، كقائد عسكري في السودان مع علاء الدين باشا حاكم السودان الجديد، و في 5 نوفمبر سنة 1883 ميلادياً كانت واقعة شيكان، اللى أنتصرت فيها جيوش محمد المهدي على جيوش هكس باشا، و قُتل في المعركة، و دى كانت بدايه مرحله جديده من مراحل حياة محمد المهدي.

مش عايز أستفيض في معارك محمد المهدي، لكن أوصل لأهمها على الإطلاق، و هى المعركة اللى خلدت محمد المهدي في تاريخ السودان ليومنا هذا، و بتبدأ القصة بتعيين الخديوى في مصر لجوردون باشا كحاكم عام على السودان سنة 1885 ميلادياً، و اللى كان بيمارس مهنة تجارة الرقيق من السودان لمصر، و كُنت أنكلمت عنها في الكتاب السابق، و أستقر جوردون باشا في العاصمة "الخرطوم"، و كانت قوات المهدي وصلت لدرجه من القوه، أنها تمكنت من حصار مدينة الخرطوم، بعد ما سيطرت على مدينة أم دُرمان المُلاصقه للخرطوم.

أرسل محمد المهدي لجوردون باشا لتسليم الخرطوم، و الحصار طال، و بدأت المجاعة تضرب المدينة، و كان للخرطوم خندق، هو أشبه بمدخل سري، من الصعب الدخول منه غير في حالة إنحسار مياه النيل الأبيض.

و بالفعل تمكن رجال محمد المهدي من الدخول وقت الإنحسار، و قتلوا تقريباً جميع قوات الجيش هناك، وصولاً لجوردون باشا، اللي تم قطع رأسه، و طبعاً دخل رجال محمد المهدي مدينة الخرطوم و سيطروا عليها، و تم الأستيلاء على كل شئ هناك كغنائم، ده غير الأسرى اللي تم أسرهم.

بعد سقوط الخرطوم، أصبحت السودان كلها تقريباً في أيد محمد المهدي، و اللي تمركز في أم دُرمان، و قام بصك عمله سودانيه، و قام بجمع الزكاه من المسلمين، و العُشور من المسيحيين.

كانت خطوة محمد المهدي التاليه المُفترضه هي غزو مصر، فأرسل المهدي كتاب للخديوى كان من بين نصه:

" بسم الله الرحمن الرحيم، و بعد، فمن العبد المعتمد بالله محمد المهدي بن عبد الله إلى والى مصر، لا يخفى على من نور الله بصيرته و شرح صدره، أن الدين الذي يكون المتمسك به ناجياً عند الله هو دين الإسلام، الذى جاءنا به نبينا محمد ﷺ.

و قد حررت إليك هذا الكتاب و أنا بالخرطوم، شفقةً عليك و حرصاً على هدايتك، فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله، و يدلك على صلاحك و رشادك فى الدارين، و ها أنا قادم على جهتك بجنود الله عن قريب إن شاء الله تعالى، فإن أمر السودان قد إنتهى، فإن بادرتى بالتسليم لأمر المهديّة و الإنابة إلى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية، و أمنت على نفسك و مالك و أرضك، أنت و كافة من يجيب دعوتنا معك، و إن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح و الرشاد، فإنما عليك إثمك و إثم من معك، و لا بد من وقوعك فى قبضتنا، و لو كنت فى بروج مشيدة، و هذا إنذار منى إليك، و فيه الكفاية لمن أدركته العناية، و السلام على من اتبع الهدى."

قبل تحقيق طموحه الجديد، أُصيب المهدي بنوع من الحمى تُعرف في السودان بـ "باب الدم"، ومات يوم الأثنين 9 رمضان 1302 هجريا، الموافق 22 يونيو 1885 ميلادياً، وتم حفر قبره في نفس مكان السرير التي كان ينام عليه، وبدأ السودانيون في مبايعة خلفاؤه من بعده، وهناك إشاعة بتقول أن محمد المهدي تم تسميمه، زى كثير من الأشاعات الغير مؤكده عن موت كثير الزعماء و برضه من الأنبياء، عن طريق دس السُم في الأكل.

قصة محمد المهدي بالرغم من كل ما فيها من سلبيات، سواء بإدعاء المهداويه، أو بكمية القتل و المجازر التي كانت فيها، لكنى قلت من البدايه أنها كانت المره الوحيدة التي كان إدعاء المهداويه فيها إيجابى، لأنها وحدت ممالك و قبائل السودان لأول مره من قرون، و لولاها لما توحدت السودان و أستقلت فيما بعد، و أستطاعت إخراج المُستعمر البريطانى بعد دخوله السودان سنة 1889 ميلادياً، و لولا تصديق الناس لمحمد المهدي على أنه المهدي المنتظر، لما كان وصل لهذه الدرجه من القوه و السيطرة. السودانيون أتبعوه لأنه المهدي، مش لأنه حاكم عسكري أو قائد، و بغض النظر عن خطأ الاعتقاد، لكنه في النهايه وحد قبائل و ممالك السودان المتصارعه من قرون، عمل دوله أسمها السودان، و لهذا السبب، فالمهدي حتى يومنا هذا، هو أهم شخصيه سودانيه في التاريخ الحديث، و واحد من أهم الشخصيات المؤثره عبر التاريخ السودانى ككل

في ختام هذا الفصل، أنا كنت عايز أوضح من خلال أشهر 3 نماذج أعلنوا أنفسهم كـ "المهدي المنتظر"، و الثلاثه كان لهم أثر تاريخى كبير جداً، منهم الممتد حتى يومنا هذا، و منهم التي أحدثت تغيير لعقود، أن ظهور هذه النماذج هو نتيجته طبيعیه لإيمان بعقيده تعدت الحدود المطلوبه، و الأغرب أن كلاً من الشخصيات الثلاثه لم يدعى بنفسه أنه هو المهدي المنتظر في البدايه، لكن تم الأدعاء من خلال غيره، و درجة تصديق النفس هنا بتكون أعلى، لأن الشخص لو ادعى بنفسه، ممكن تكون عنده شكوك و وساوس، إنما أعتقاد الناس بيه، حتى لو هو نفسه لم يكن عنده هذا الإدعاء من قبل، فده ممكن يوصل هذا الشخص لدرجه أعلى بكثير من تصديق النفس، و التصرف بأنه بالفعل هو المهدي المنتظر.

و زى ما ذكرت في قصة الباب، فالبدايه كانت بالفعل من رحم الأسلام، حتى لو كان بيدعي المهداويه، لكن كان إدعاءه من داخل الدين الأسلامي، لكن في كثير من القصص عبر التاريخ، لما يببداً هذا الشخص في النجاح في إدعاءه، يببداً يكبر الموضوع معاه، فبيتحول لمرحله أكبر، بتخرج عن الأطار الأساسى المحدد للإدعاء الأول تماماً، و الدخول في مرحله أعلى.

الباب و محمد المهدي و محمد عبد الله القحطاني، لم يكونوا الأوائل و لا الأواخر، و بالمُناسبه فُهنالك قصه شبيهه بشكل كبير جداً بقصة الباب حدثت في الهند، بعد قصة الباب بحوالي 45 سنه، من خلال مرزا (السيد) غلام أحمد، و اللى أدعى عن نفسه كُله حاجه، أدعى أنه المهدي المُنتظر، و الرسول الجديد، و المسيح المُنتظر آخر الزمان، كُله ده في نفس الوقت، علشان تنشأ معاه ديانه جديده أخرى من رحم الأسلام أسماها "الأحمديه القاديانيه".

طبعاً كُله ده ناتج من عشرات المرويات، اللى تعدت في تفاصيلها كُله حدود العقل و المنطق، و بالرغم من أن أكثر من 99% من البشر بيكونوا في الأغلب متلقى سلبى، و في إنتظار الشخص الأسطورى اللى حيببجى يحللهم كُله مشاكلهم، لكن الأقل من الـ 1% الباقين، بيكون عندهم حلم البطوله، بيكون جواهم هذه النزعه لأنهم بيكونوا أبطال و زعماء، حتى لو كانت بطوله أو زعامه زائفه، و طبعاً خارج الأمثله التلاته اللى تعمدت أنى أسهب في شرحها، كان فيه العشرات و يمكن المئات من الناس، اللى أدعت أنها المهدي المُنتظر، لكن حجم تأثيرهم أو تصديق الناس لهم، لم يكُن له أى تأثير، و حيفضل حلم إنقاذ العالم من شرور ما قبل النهايه، يراود عقل كثير من الناس، في كُله أنحاء العالم.



قبل ما أختم الفصل ده، أحب أوكد أن أيران حالياً في إنتظار المهدي المُنتظر، الدوله مُتأكده من ظهوره خلال هذه الفتره، و فيه ناس كثير -

بعيداً عن الدولة- أعلنت عن ظهوره بالفعل، و في الصورة لقطه من مدينة ياسوج بجنوب غرب إيران، الجموع فيها بتحمل شخص بتعتقد الناس أنه المهدي المنتظر، هذه الصورة خلال شهر مايو 2024، ولا أعلم إذا كان المهدي اللي بتنتظره الدولة الإيرانية، هو نفسه هذا المهدي و لا لأ، لأن إيران مش بتحضر فقط لظهوره، لكن الأهم أنها بتحضر لما بعد ظهوره.

25 مايو 2024

"نبوءة من كوكب كلاريون إلى المدينة:
إهربوا من هذا الطوفان، سوف يغرقنا في 21
ديسمبر" إعلان منشور في جريدة Tribune
ديسمبر 1954

رسائل من عوالم أخرى

زى ما أتكلمت فى الفصل السابق عن نموذج من نماذج الإيمان بعقيدة "قيام الساعة"، و اللى وصلت عدد كبير جداً من البشر لإنظار حدوث هذه العقيدة فى أى لحظة، و للأسف فقطاع كبير جداً من البشر، ما بين النموذجين البشريين اللى ذكرتهم فى الفصل اللى فات، نوع مُنتظر حدث يغيرله حياته، فبيدور ما بين الآخرين على من يصلح، و النوع ده مثله جهيمان العتيبي و حسين بشروئى و عبد الله التعايشى، و للأسف هذا النوع من البشر هو اللى بيصنع النوع التانى من المُدعين، اللى بعد كده بيصدقوا أنفسهم، و بيوصل بيهم التصديق لدرجات أعلى بكثير من المُتوقع، فيتكون النتائج -زى ما ذكرت فى الفصل السابق-، دائماً مليئه بالكوارث أو على الأقل المشاكل، اللى ممكن أثارها تستمر لعقود، و يمكن قرون.

فى هذا الفصل حنروح للجانب الأخر من كل شئ، لأن هذا النوع من الأيمان المُتعصب ليس له دين، و لا وطن، و لا مستوى ثقافى، و لا جنس، لأن كل هذه الأفكار البشريه ماهى إلا نتاج الحضارات و الثقافات البدائيه، فما زال هُنالك فى كل مكان فى العالم، هذه النماذج المتعصبه عقائدياً، و اللى لسه فيه ناس بتصدقهم، و يمكن أنا بالنسبالى النماذج اللى حأذكرها فى هذا الفصل، هى أشد غرابه بكثير جداً، من النماذج اللى ذكرتها فى الفصل السابق.

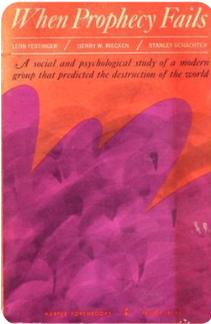
واحد من أشهر النماذج فى التاريخ البشرى، هو النموذج اللى حأتكلم عنه دلوقتى، هذا النموذج أنكتب فيه عدة كُتب، لكن أهم و أشهر كتاب كان اللى كتبه مجموعه من الأطباء النفسيين الأمريكيين اللى عايشوا تجربته و رصدوها. الأطباء التلاته كانوا فى الأساس بيعملوا دراسات على مدى تأثير عدم تحقق النبؤات على المؤمنين بيها، و أثناء أنشغال المجموعه، و اللى كانت مُكونه من الأطباء ليون فستينجر، هنرى رينكن، و ستانلى شاختر بتجاربيهم على تأثير عدم تحقق النبؤات، وقعت أعينهم على مقال أشبه بإعلان فى منتهى الغرابه، كان فى إحدى الجرائد المحليه أسمها

"Chicago Daily Tribune"، و كان عنوانه "نبوءة من كوكب كلاريون إلى المدينة: إهربوا من هذا الطوفان. سوف يغرقنا في 21 ديسمبر".

في البدايه وقبل ما أستمر في القصة، أحب أني ألفت نظرك لكلمة "الطوفان"، و اللي سبق و ذكرناه في فصل سابق، الطوفان اللي كان في جميع الحضارات و الأديان، بيمثل نوع من الأنتقام و الغضب الآلهي، و أحد أهم أشكال نهاية العالم في أغلب الحضارات الإنسانيه القديمه، بالإضافة لكونه واحد من أهم الأحداث الدينيه التاريخيه في كافة الأديان، إبراهيميه أو غير إبراهيميه.

المقال أو الإعلان، كتبه طبيب من ميتشيغان أسمه تشارلز لافهيد، بُناءً على نبؤه من سيده تُدعى "دوروثي مارتين"، الكلام ده كان في أواخر أغسطس 1954، و دوروثي كانت سيده بُتمارس نوع من "الكتابه التلقائيه"، و الكتابه التلقائيه مفهومها هو بالضبط "الوحي"، بمعنى أن الشخص بيكتب كلام بيملى عليه من قوى خارجيه، و طبعاً و في الأغلب غير مرثيه، و من الواضح من عنوان الخبر أن من يُملى عليها هذا الوحي، كانت قوه خارجيه من الفضاء، من كوكب أسمه "كلاريون".

أعتبر الأطباء الثلاثه أن هذا الموضوع يُعتبر فرصه لا يجب إنها تضيع منهم، لعمل دراسه ميدانيه و على أرض الواقع لدراسة نظريتهم، و خاصهً بعد ما أكتشفوا أن أعداد المؤمنين بكلام دوروثي مش قليلين، فقرر الأطباء الثلاثه أنهم يتسللوا من بين أتباع دوروثي، و يعيشوا معاهم تجربه 21 ديسمبر 1954 ميلادياً بنفسهم.



في كتابهم "When Prophecy Fails" أو "عندما تفشل النبؤه"، اللي صدر سنة 1956 ميلادياً، كتب الأطباء الثلاثه تجربه دوروثي مارتين بشكل مفصل جداً، لكن أستخدموا أسم مُستعار لها و هو ماريان كيش. الكتاب حكى التجربه من قلب الحدث، لأن الأطباء النفسيين الثلاثه، قدروا يزرعوا أشخاص من بين المؤمنين بدوروثي، علشان يقدرنا يوثقوا الحدث لحظه بلحظه.

القصة بتبدأ في أحد أيام سنة 1954 ميلادياً، لما بتصحى دوروثي في بيتها في منطقة "أوك بارك"، وهى ضاحيه تابعه لمدينة شيكاغو بولاية إلينوى. قامت دوروثي من نومها وهى بتشعر بألم، و شئ أقرب للى بنسميه التنميل في أيدها، مكنتش فاهمه السبب، لكنها لقت نفسها بفعل قوه لا إراديه، بتمسك قلم رصاص كان على الكومود اللى جنب السرير، و بتكتب كلام هى مش عارفاه، حتى الخط نفسه لم يكن خطها.

لما طلبت دوروثي من القوه الخفيه اللى فرضت عليها الكتابه تقولها هى مين، كانت الإجابه بأن القوه اللى أجبرتها على الكتابه كانت بتمثل والدها المتوفى، و اللى كتب من خلالها رساله لأم دوروثي بيوصيها فيها تهتم بالزرع الموجود في بيتهم.

التجربه الغريبه اللى مرت أو شعرت بيها دوروثي، جعلتها تعتقد أنها ممكن تتواصل و تكون وسيط بين الأرض و بين كائنات من عوالم أخرى، و هذا الأحساس وصلها بسبب هوس دوروثي بهذا المجال من فتره غير قصيره، و برضه بسبب حالة التدين الشديده اللى كانت دوروثي عايشها، و من هنا بدأت تشعر أنها بتتواصل مع كائنات من كواكب تانيه، و أنهم بيملوها رسائل موجهه للبشريه جمعاء على كوكب الأرض.

بدأت دوروثي تُعلن أنها بتتلقى رسائل من المسيح اللى بيعيش حالياً في كوكب أسمه كلايون، و أن أسمه هناك ساناندا، اللى بلغها أنه هو و أتباعه حيتواصلوا معاها، بهدف نشر مبادئه و تعاليمه، اللى هدفها كان الأرتقاء بالجانب الروحى داخل كل إنسان.

بدأت دوروثي، و اللى كان عندها وقتها 54 سنه، و كانت ربة منزل، تبلغ أصدقائها و جيرانها القريبين عن تجاربها، و بدأت شهرة دوروثي تنتشر بين أهالى المنطقه، و كان أكثر من أهتموا بيها، الشباب اللى كانوا في مرحله المراهقه، و اللى شدتهم فكرة العوالم الأخرى و سفن الفضاء.

بدأت مجموعه صغيره مُكونه من دوروثي و بعض السيدات من أصدقائها، و بعض الأخرين، و كان على رأسهم الطبيب تشارلز لافهيد و زوجته و أولاده، و اللى كانوا بيسافرونها مخصوص من ولاية ميتشيجان تتكون، المجموعه دى أطلقت على نفسها أسمين، الأول كان، "The Seekers" أو "الباحثين"، و الثانى كان

"Brotherhood of the Seven Rays" أو "أخوية الأشعة السبعة"، و بدأو في الأتجماع بشكل دورى و مستمر، و كانت دوروثى أثناء الأتجماعات، بتلقى أوامر من الفضائين، و اللى أطلقوا على أنفسهم أسم "The Guardians" أو "الحراس"، و كانت دوروثى بتقوم بعد تلقيها الأوامر أثناء الأتجماع، بمهمة تبليغ باقى المجموعه بالأوامر دى.

المجموعه التانيه من أتباع دوروثى أطلق عليهم أسم "The believers" أو "المؤمنين"، و دول كانوا المجموعه اللى بدأت تأمن بدوروثى من خارج دائرة "الباحثين"، و كان تقريباً إجمالى عدد المجموعتين لا يتعدى العشرات، لكن كان تأثيرهم كبير و قوى جداً خلال هذه الفتره القصيره من سنة 1954 ميلادياً.

دوروثى خلال هذه السنه، و اللى تقريباً دارت خلالها كل الأحداث، أهتمت بشكل كبير بنقل خبراتها بشكل مُبسط للأطفال، فبدأت تجمع أطفال المنطقه، سواء بشكل جماعى أو فردى، و تحكيلهم عن الفضائين، لدرجة أن كثير منهم بدأ يُطلب منها السفر للفضاء، و دى نقطه حارج لها مره تانيه، لأن كان لها دور مهم فى نهايه قصه دوروثى.

فى صباح يوم 23 يوليو 1954، وصلت رساله لدوروثى من "الحراس"، بيطلبوا منها ضرورة تجميع مجموعه "الباحثين"، لأن سفينة فضاء حتهبط خلال النهار علشان نُقلهم لكوكب كلاريون، و حيكون مكان الهبوط قريب جداً من بيت دوروثى.

دوروثى و مجموعه الباحثين، اللى كانت فى حدود الـ 12 شخص، أجمعوا و توجهوا لقاعده جويه قريه من بيت دوروثى، كانوا مُعتقدين أن هذه القاعده حتكون هى مكان هبوط سفينة الفضاء، لكن بالطبع، لم يحدث أى شئ.

فى طريقهم كان ظهر لهم شخص غريب مُشرد بشكل مفاجئ، له نظرات ثاقبه، رافض أى أكل أو شرب تم تقديمه له، و أختفى بشكل مفاجئ زى ما ظهر، و بعد فتره، لكن خلال نفس اليوم، وصلت رساله لدوروثى بأن هذا الشخص كان ساناندا، لكنّه كان مُتخفى علشان يتمكن من مراقبتهم، و ده بالنسبه لدوروثى كان خبر سعيد جداً، ضيع أى شعور بخيبة الأمل اللى أصابتهم جميعاً.

سؤال من عالم أفرع

في أواخر شهر أغسطس، رجع ساناندا مره تانيه للتواصل مع دوروثي، لكن كانت رسالته هذه المره قصيره و مقتضبه و حاسمه، و كانت عباره عن نوع من التحذير بأن طوفان ضخم على وشك تدمير العالم، وأن يوم قيامة الرب قريب جداً. الرسالة تضمنت برضه أن الحراس من أتباع ساناندا، حيزلوا الأرض و يُنقذوا المختارين اللى آمنوا و صدقوا و عملوا بالتعليمات اللى كانت بتوصل لهم من خلال دوروثي، و حينقلوهم معاهم لكوكبهم "كلاريون"، عن طريق سفينة فضاء، قبل حدوث الطوفان مباشرة.

الطوفان كان مُحدد له يوم 21 ديسمبر، و من هنا كان سبب نشر الطبيب الطبيب تشارلز لافهيد الخبر في الجريده المحليه. طُلب من مجموعه "الباحثين" أنهم يكونوا في حالة إستعداد دائم لعملية إنقاذهم في أى لحظه.



تشارلز لافهيد كتب المقال باعتباره المُتحدث الرسمي بأسم دوروثي مارتين و مجموعه "الباحثين"، و من خلال المقال بلغت دوروثي عن طريق تشارلز لافهيد، بأن سنة 1955 ميلادياً حتكون فيها خسائر كبيره في أرواح البشر، يمكن البشريه كلها،

و أن العالم أصبح في حالة فوضى، لكن الكائن الأسمى و الأعظم حيقوم بتنظيف المنزل -طبعاً الجملة الأخيره مش محتاجه أى شرح-، و ده حيتم عن طريق إغراق كل الأرض تقريباً تحت البحر، و رفع أرض أخرى من قلب البحر.

نقطة توضيحيه أحب أقولها، بأن الطوفان المزعوم لم يكن طوفان حيشمل الأرض كلها، لكنه حيكون البدايه للعديد من الظواهر و الكوارث الطبيعيه، اللى حئنهي على كوكب الأرض، خلال أقل من سنه.

الطبيب تشارلز لافهيد، كان من أشد المؤمنين بدوروثي، و كان مُعتقد بشده أنها بالفعل بتتلقى نوع من الوحي من كائنات من كوكب آخر، فبالتالي كان أكثر من ساعد

مسائل من عالم أفرعوه

في نشرو إنتشار نبؤة دوروثي، و أزدیاد عدد المؤمنین بیها من خلال معارفه، خلال فترة زمنیه قصیره جداً.

الأطباء لیون فستینجر، هنری رینکن، و ستانلی شاختر قرأوا الأعلان، و ده كان أثناء إنشغالهم بموضوع دراستهم الخاص ب"مدى تأثير عدم تحقق النبؤات عن المؤمنین بیها"، فطبعاً دی كانت بالنسبالهم فرصه لا تُعوض لدراسة حاله جماعیه، و على أرض الواقع. الموضوع أو الإعلان كان محدد الطوفان بیوم 21 ديسمبر 1954، فمجموعة الأطباء قررت دراسة حالة أتباع دوروثي، قبل و أثناء و بعد إنتهاء الحدث.

الأطباء التلاته قرروا یدرسوا السلوك النفسی الفردي لأتباع دوروثي، إنما دوروثي نفسها مش هی الموضوع الأهم بالنسبالهم، علشان كده دسوا بعض المراقبین التابعین لهم وسط أتباع دوروثي، علشان یراقبوا السلوك الشخصی النفسی لكل فرد من أتباعها بشكل فردي.

أتباع دوروثي الی امنوا بنبؤتها، عملوا كل حاجه ممكن تتخيلها، بعضهم أستقال من عمله، بعضهم أتبرع بكل أمواله، بعضهم قاطع أصدقائه أو أقاربه الی مصدقوش بنبؤة دوروثي، و طبعاً الطلبه منهم تركوا دراستهم، كل حاجه ممكن تتخيلها أو لا تتخيلها عملوها، إيماناً و تصديقاً منهم بنبؤة دوروثي، لأن بالنسبالهم كل التفاصيل الدنیویه لم یعد لها أى أهمیه على الإطلاق، و ده بیفسر تعریف لافهید المذكور فی كل المقالات المكتوبه عن الموضوع بأنه "طبيب سابق".

بعض الأتباع إنتقل بالفعل للعیش فی منزل دوروثي، بالرغم من أن الفیضان كان مُحدد له یوم 21 ديسمبر، لكن لأن من بین الرسائل الی وصلت دوروثي بأن الجمیع لازم یكون فی حالة إستعداد فی أى لحظه، فالكل أستقال أو ترك دراسته، و بدأ یستعد لزیارة هؤلاء الفضائیین "الحراس"، و الی حیهبطوا على كوكب الأرض علشان ینقذوهم فی أى لحظه قبل الكارثة، بالرغم من أن الميعاد المحدد للطوفان كان باقی علیه أكثر من 3 أشهر.

رسائل من عالم آخر

موقف زوج دوروثي كان غريب جداً، هو لم يكن مؤمن باللي بتقوله دوروثي على الإطلاق، لكن في نفس الوقت كان بيسمع كلامها، مكنش عايز يزعها، فكان موقفه سلبى طول الوقت، بينفذ و بس.

رجع لدوروثي، و نحاول نفهم مصدر هذه النبؤه الأصلي، فحكتشف أنها كانت متأثره بكتاب صدر في نفس السنه أسمه "Aboard a Flying Saucer" أو "على متن طبق طائر، لكتاب أسمه ترومان بيثوروم، و اللي كان بيدعى هو نفسه أنه على تواصل مع كائنات من الفضاء الخارجى. الكتاب تضمن رسائل بيثوروم مع هذه الكائنات، و اللي بدورها تضمنت نبؤة غرق مدينة ليك سیتی و أجزاء كبيره من الولايات المتحدة و كندا و أمريكا الوسطى و أوروبا، و تدمير كل هذه المناطق، بسبب فيضان حيحدث قبل فجر يوم 21 ديسمبر 1954، بمعنى أن دوروثي أستقت نبؤتها حرفياً من هذا الكتاب.



بتمر شهر، و في يوم الجمعة 17 ديسمبر 1954، و أثناء تجمع مجموعة "الباحثين" في بيت دوروثي، بيرن جرس التليفون، و بتفاجئ دوروثي بمكالمه من شخص أسمه "كابتن فيديو" من كوكب كلاريون، بيبلغها فيها أن طبق طائر حيهبط في الحديقه الخلفيه للمنزل، في تمام الساعه 4 مساءً. الجميع صدق المكالمه، بالرغم من أنها كانت مقلب من شخص سمع عن قصة دوروثي.

كان من بين الأوامر اللي وصلت دوروثي في فتره سابقه، أن كل الأشخاص اللي حيصعدوا على متن سفينة الفضاء، لازم ميكنش معاهم أى نوع من المعادن، لأنها حتتفاعل مع مجال طاقة الكائنات الفضائيه، فبدأت عملية خلع الأحزمه، خلع أى زرار أو سوسته معدن، خلع كل الخواتم و المجوهرات... إلخ. الغريب أن مفيش

رسالة من عالم أفرع

شخص في المجموعه أكتشف أن أسم "كابتن فيديو"، هو أسم لشخصيه في مسلسل تليفزيونى خيالى عن الفضاء كان يُذاع في هذه الفتره.

الساعة 4:00 مساءً إجتمعت كل مجموعة الباحثين في الحديقه الخلفيه لمنزل دوروثى، إنتظروا فتره طويله جداً، و في تمام الساعه 5:30 دخلوا المنزل مره ثانيه و هما جميعاً في حاله من الصدمه و خيبه الأمل. في أثناء وجودهم داخل المنزل، وصلت رساله من ساندا بتشيد بيهم و بتفانيهم في تنفيذ المطلوب، و بتبلغهم أن اللى حصل ده كان نوع من التدريب، للتأكد من أن لما حتوصل سفينه الفضاء بالفعل، كل الأمور حتمشى بسلاسه، و مش حيحدث أى نوع من الأخطاء.

في اليوم التالى، 18 ديسمبر 1954 ميلادياً، وصلت رساله لدوروثى - و مش مكالمه تليفون زى اليوم السابق- تم تبليغها من خلالها بأن "الحراس" حيوصلوا خلال هذا اليوم. بدأ الجميع مره ثانيه في عمليه نزع أى نوع من المعادن، و لكن لليوم الثانى على التوالى لم تصل سفينه الفضاء. بعض أعضاء مجموعه "الباحثين" شعروا بالذنب، و أنهم كانوا السبب في عدم وصول "الحراس"، بس وقتها لم يُصرحوا بسبب هذا الشعور. السبب ببساطه أنهم كانوا عاملين حشو لبعض أسنانهم، و طبعاً الحشو بيكون فيه بعض المواد المعدنيه، فمن وجهه نظرهم، ده كان سبب كافى لعدم هبوط سفينه الفضاء.

خيبه الأمل اللى أصابت البعض الأخر، كان يقابلها الأمل في أن الميعاد الفعلى لهبوط سفينه الفضاء، يُفترض أنه يكون الساعه 12 منتصف الليل من يوم 21 ديسمبر 1954 ميلادياً، كما قيل في النبؤه الأولى و الرئيسيه.

مجموعه "الباحثين" أستعدت مره ثانيه يوم 20 ديسمبر، و كالعاده قاموا بنزع جميع المعادن، و جمعوا معاهم كل الكتب المُقدسه في أكياس، علشان تكون معاهم على متن سفينه الفضاء، و جمعوا كل الرسائل اللى وصلت لدوروثى من ساندا و أتباعه، و رجعوا مره تالته -في حاله من الصمت الشديد- لإنتظار وصول "الحراس و سفينتهم الفضائيه.

مر الوقت، و أصبحت الساعه 12 و 5 دقائق بعد منتصف الليل، الجميع في حاله وجوم و حزن و خيبه أمل، لكن فجأة أعلن أحد أفراد المجموعه أن الساعه مقدمه

رسائل من عالم أفرع

ربع ساعه، و إنها ما زالت 12 إلا 10. حاله من السعاده و التفائل منقطعة النظير سادت بين المجموعه.

و عدت الساعه 12 منتصف الليل -للمره الثانيه-، بعدها أعلنت دوروثي أن فيه تأخير طفيف في الخطه، و على الساعه 2:30 صباحاً، وصلت لدوروثي رساله بتقول أن المجموعه محتاجه أستراحه و Coffee break، أو أستراحه لتناول القهوه.

على الساعه 4:45 صباحاً، و المجموعه كالعاده مُجتمعه في حاله من الصمت الشديد، وصلت أهم رساله على الإطلاق لدوروثي، و كان نص الرساله بيقول أن بسبب سلوك مجموعه الباحثين و تضحياتهم، قرر الله أنه ينقذ كوكب الأرض كُل من الدمار.

إنقاذهم للبشرية لم يَكُن هو الخبر السعيد الوحيد، لكن كان فيه خبر تاني، هو صحيح خبر مُكرر، لكن كان كُل مره يُعلن فيها، بسبب حاله من السعاده. الخبر المُعتاد هو أن سفينة الفضاء اللي حُقلهم من العالم الأرضي للعالم الجديد في كوكب كلاريون، و يكونوا مع ساناندا "المسيح المُتجسد" و أتباعه، حتوصل أمام منزل دوروثي، يوم 24 ديسمبر الساعه 6 مساءً، في الشارع أمام المنزل.

يوم 24 ديسمبر هو ليلة الكريسماس بالنسبه لجميع المسيحيين الكاثوليك، و الغالبية العظمى من المسيحيين البروتوستانت، لكن بشكل عام، هو اليوم الأهم و الأشهر للإحتفال بالكريسماس في العالم كُلّه، علشان كده الشوارع في مدينة شيكاغو و ضواحيها كانت مُزدحمه بمئات الأشخاص -خاصة الأطفال- اللي خرجوا يحتفلوا بليلة الكريسماس.

مجموعتي "الباحثين" و "المؤمنين"، كانوا من بين جموع الناس المتواجده في طريق كويلر في "أوك بارك"، إنتظاراً لوصول سفينة الفضاء، و ده زى ما طُلب منهم. و كان من ضمن الطلبات اللي طُلبت منهم، أنهم يقفوا و يغنوا أغاني الكريسماس، و ده بالفعل اللي عمله كُل أتباع دوروثي من الباحثين و المؤمنين، لكن كان في الشارع

سائله منه عولم أنعموه

برضه تجمهر لأكثر من 200 شخص كانوا سمعوا عن قصة دوروثي، وقفوا يتابعوا كل الي بيحصل و اللي حيحصل.

خلال اليومين ما بين 22 ديسمبر و 25 ديسمبر، سافر تشارلز لافهيد سريعاً لميتشيغان، لوقف محاولات أخته المُستمرة، لأنها تُخضعه للعلاج النفسي، ورجع يوم 25 ديسمبر علشان يكون في الميعاد المحدد، مع أسرته و دوروثي و باقي المجموعه، إنتظاراً لوصول سفينة الفضاء، اللي حتقلهم جميعاً للعالم الجديد في كوكب كلاريون.

و بدأ الوقت يمر، و عدت الساعه 6 مساءً، و لم تصل سفينة الفضاء كالعاده. توماس بي كيرين، رئيس شرطة أوك بارك، قرر أنه يتهم دوروثي بتهمة التحريض على أعمال الشغب، و تشتيت فكر الأطفال تحت سن ال18 سنه، خاصةً أن كثير من أطفال الحي تأثروا بكلام دوروثي، و صدقوا و حلموا بفكرة السفر للفضاء، و بعض



مسائل من عالم أفرع

الصغيرين سنّاً منهم، دخل في حاله من التعب النفسى و الكوابيس و صعوبة النوم، لكن بموافقة هارولد -زوج دوروثى- على إخضاع دوروثى للعلاج النفسى خارج الولاية، وافق توماس بى كيرين أنه يوقف الموضوع عند هذا الحد.

الفحص الطبى و النفسى الدقيقى، اللى خضعت له دوروثى و معاها الطبيب تشارلز لافهيد، كان نتيجه أنهم عاقلين تمام، فالتالى أدينوا بس بشكل معنوى، لأن مفيش قضيه حقيقيه، و بعد الفحص و الإدانه المعنويه، أنتهت علاقتهم تماماً بأوك بارك و مجموعة الباحثين.

في سنة 1955 ميلادياً، إنتقلت عائلة تشارلز لافهيد لولاية فلوريدا، و منها لولاية أريزونا، و أستقروا هناك، و غالباً أختيارهم لأريزونا كان علشان يكونوا بالقرب من دوروثى، اللى أستمرت بعد كده في تقديم النبؤات لمن يرغب، لكن بعد ما غيرت أسمها ل"الأخت ثيدرا"، و أستمرت بهذا الأسم لحد وفاتها سنة 1992 ميلادياً.

الهدف اللى إستهدفته من الجزء ده من الكتاب، و اللى بيشمل الفصل السابق و الفصل ده، هو نفس الهدف اللى كُتب من خلاله كتاب "When prophecy fails"، أو "عندما تفشل النبؤة" للأطباء النفسيين الثلاثة ليون فستينجر، هنرى رينكن، و ستانلى شاختر من حوالى 68 سنه، و هو محاولة إستعراض إزاي ممكن توصل درجة الأيمان عند بعض الأشخاص، لدرجه تُمكن آخرين من السيطرة عليهم عقلياً بشكل كامل، لدرجة تصديق عشرات الخرافات الغير مبنيه على أى أساس أو دليل منطقي.

البدايه دائماً بتكون من خلال الدين، من نبؤات الكُتب المقدسه، أو حتى ممكن تكون من خلال مرويوات الأديان. درجة الأيمان اللى بيوصلها بعض الناس، بتسهل جداً من عملية إختراق عقلمهم بأفكار منبعها الدين، لكن بتبدأ تبعد شويه شويه عن الأصل، و بالتدريج بتتحرف عن الدين تماماً.

الشكل ده ما زال موجود في كُلى الأديان ليومنا هذا. بنجده في الناس اللى بتصدق بقدرة أشخاص على إخراج الجن و فك الأعمال، بنلاقيه في فكرة طرد الأرواح

الشريه، بنلاقه في التصديق بكرامات و معجزات الأولياء في الفرق الصوفيه، و أنا إن كنت بتكلم عن الأديان الإبراهيميه فقط، لأن دى الديانات اللى أنا و أنتم عايشين وسطها و فاهميينها، لكن في الديانات الشرق أسيويه خرافات أكبر بكثير، و فيه طقوس أغرب من كده شفتها في الهند، لأن في النهايه، هو ده العقل الجمعى البشرى، اللى فكره نشأ من أول مرحله الكهوف.

حتى الأشخاص اللى راحوا للجهه الأخرى تماماً، و اللى توجهوا لعباده سموها "عبادة الشيطان"، هما مش بيختلفوا كثير عن أتباع أى دين، في النهايه كل جماعه منهم بتتطرف في إتجاه، حتى لو الأتجاهات دى كانت ظاهرياً عكس بعض تماماً، لكن فعلياً الممارسات واحده، لأن حتى فكرة عبادة الشيطان هى من قلب الأديان، لأن الشيطان في الأديان كلها هو رمز قوة الشر، هو صاحب التأثير الأكبر على البشر، فمثلاً في إنجيل يوحنا، الإصحاح 14، العدد 30، كان هذا الكلام على لسان المسيح:

"لَا أَنْتَكُمُ أَيضًا مَعَكُمْ كَثِيرًا، لِأَنَّ رَئِيسَ هَذَا الْعَالَمِ يَأْتِي وَ لَيْسَ لَهُ فِي شَيْءٍ"

رئيس هذا العالم اللى قصده المسيح في كلامه هو الشيطان، و ده بحسب كل التفاسير، بما فيهم التفسير اللى قاله البابا شنوده في عظاته. صورة الشيطان في المسيحيه صورته ضخمه و مُرعبه، و ذكره موجود بشكل كبير في العهد الجديد، و يكفى أنه قام بتجربه المسيح في 3 اختبارات، و ده مذكور في أنجيل لوقا، الإصحاح 4، من العدد 3 إلى العدد 13:

"3 وَ قَالَ لَهُ إِبْلِيسُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنُ اللَّهِ، فَقُلْ لِهَذَا الْحَجَرِ أَنْ يَصِيرَ خُبْرًا». 4 فَأَجَابَهُ يَسُوعُ قَائِلًا: «مَكْتُوبٌ: أَنْ لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ». 5 ثُمَّ أَضْعَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ وَ أَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ مِنَ الزَّمَانِ. 6 وَ قَالَ لَهُ إِبْلِيسُ: «لَكَ أُعْطِيَ هَذَا السُّلْطَانُ كُلَّهُ وَ مَجْدُهُنَّ، لِأَنَّهُ إِلَهِي قَدْ دَفِعَ، وَ أَنَا أُعْطِيهِ لِمَنْ أُرِيدُ. 7 فَإِنْ سَجَدْتَ أَمَامِي يَكُونُ لَكَ الْجَمِيعُ». 8 فَأَجَابَهُ يَسُوعُ وَ قَالَ: «أَذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! إِنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلَهِكَ تَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ». 9 ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَ أَقَامَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ وَ قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنُ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلِ، 10 لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوَصِّي مَلَائِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ يَحْفَظُوكَ، 11 وَ أَنَّهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لَا تَضْمَمَ بِحَجَرٍ

رسائل من عالم أنجربو

رَجَلِكْ». 12 فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «إِنَّهُ قِيلَ: لَا تَجْرِبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ». 13 وَ لَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ فَارَقَهُ إِلَى حِينٍ."

أما في الأسلام، فمثلاً في سورة ص، الآيات 82،83:

"قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)"

و سورة الحجر، الآيات 39،40:

"قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40)"

الآيات اللى ذكرت قوة الشيطان برضه كتيره جداً، و الأهم كان قدرته على كل شئ بإذن الله، فده كان دافع لكثير من الناس إنها تعتبره إله. إذن فحتى عبادة الشيطان كانت مُتأثره بخلفيه دينيه، تطرف فيها الناس للجيه الأخرى، لأن ذكر الشيطان هو في الأساس منبعه الدين، فإستغلال البعض للدين كان طول الوقت هو مدخل، حتى للانحراف عن الدين نفسه تماماً، و التأثير على كثير من الناس من خلاله، هو شئ موجود من بداية تاريخ الإنسان العاقل، و حيفضل موجود لنهاية وجود الإنسان على كوكب الأرض.

الشخصيه الثانيه في هذا الفصل، و الخامسه على مدار الفصلين، هي الأغرِب بالنسبالى أنا شخصياً، لأنها شخصيه عملت كل المتناقضات، و مع ذلك فعدد أتباعه كانوا يزيديا مع كل تحول أو تناقض بيعمله، لأن الأيمان المُطلق بشخص ما -و كنت كتبت فصل كامل في الكتاب السابق عن هذا الموضوع-، بيوصل الإنسان لحاله من التغيب، فبيتحول لكائن بيتبع هذا الشخص بشكل لا إرادى، و ده كان واضح جداً قى قصة دوروئى و أتباعها، لكن فى النهايه، فتجربه دوروئى كانت على نطاق صغير و ضيق جداً، لكن التجربه اللى حأحكيها، تأثيرها و ما نتجت عنه أصبح عالمى و مُستمر، لأكثر من 350 سنه، و حتى يومنا هذا، و أثر على شعب آخر بالكامل، كان بعيد كل البعد عن أحداث هذه القصه.

في يوم 9 آب، و آب ده شهر عبري، لكن بالتاريخ الميلادي كان موافق 1 أغسطس سنة 1626 ميلادياً، وُلد شباتاي تسفى في مدينة سميرنا بتركيا (إزمير حالياً). أَسْم شباتاي معناه "المولود يوم السبت"، و بالمُناسبة، فأَسْم منطقه السبتيه في القاهره مُشتق من طائفه السبتيين اليهوديه، و اللى كانوا بيملُكوا محلات كثير في هذه المنطقه. يوم 9 آب اللى وُلد فيه شباتاي، كان موافق لذكرى دمار الهيكل الثانى سنة 70 ميلادياً، و دى كانت أول علامه مهمه بالنسبه لشباتاي.

أسرة شباتاي كانوا من اليهود الإسبان اللى هاجروا من إسبانيا، وده كان بسبب الاضطهاد الدينى اللى كان اليهود بيتعرضوله هناك من الكنيسه الكاثوليكيه، و أستمر إضطهاد الكنيسه الكاثوليكيه لليهود في إسبانيا بدايةً من العصور الوسطى، مروراً بمحاكم التفتيش اللى أقامتها الكنيسه الكاثوليكيه في إسبانيا.

تركيا و أغلب الدول العربيه، كانت تحت الحكم الأسلامى التركى العثمانى في هذا الوقت، و ده سبب اختيار أسرة شباتاي للدوله العثمانيه تحديداً، زيهم زى عشرات الأسر اليهوديه، اللى هربت من كافة أنحاء أوروبا، و إتجهت للإقامه في أنحاء الدوله العثمانيه، للبعد تماماً عن أى مكان بتُسيطر عليه الكنيسه الكاثوليكيه.

أسرة شباتاي لما وصلت سميرنا كانت في مُنتهى الفقر، أبوه بدء كتاجر دواجن، لكن نتيجة ظروف الحرب، نُقلت تجاره كثيره من أسطنبول لسميرنا، فتحول أبوه بسبب هذه النقله، لتاجر كبير و رجل غنى جداً، و دى ملحوظه مهمه رصدتها بين أغلب من نادوا بأى دعوه جديده، و هى أن أغلبهم كانوا من أسر غنيه، و أن أغلبهم بدأ دعوته في سن مُبكر جداً، و حنلاقي قى قصه شاباتي، تشابه كبير جداً مع قصه "الباب". أول نقطه تشابه بينهم تمثلت في الظروف الماديه المُيسره لأسرة كلُّ منهم. تانى نقطه أن الأثنين أخذوا قسط كبير من التعليم الدينى. تالت نقطه أن الأثنين بدأوا دعوتهم في سن مُبكره جداً. طبعاً على مدار القصه حنجد أوجه تشابه أُخرى، لكن ال3 نقاط دول نقدر نعتبرهم كنقاط بدايه لأوجه التشابه.

والد شباتاي بعد ما أصبح رجل غنى، كان قادر على دفع تكاليف دراسة أبنه. شباتاي درس التلمود كاملاً، و في سن صغيره جداً تم ترسيمه كحاخام، لكن شباتاي و مظهرش أى اهتمام بالتلمود، بقدر إهتمامه بالفكر المتصوف اليهودى. شباتاي و

مسائل من عالم أفرعوه

هو لسه موصلش لسن العشرين، درس الكابالا، و هو نوع من الفكر المتصوف اليهودى، وبدأ و هو فى هذه السن الصغيره، فى جذب أتباع كثير له، و كان تركيزه فى دروسه لأتباعه على "أسرار التقليد الصوفى اليهودى".

فى هذه الفتره كان بيُشاع أن سنة 1666 ميلادياً-الموافق لسنخى 5427-5426 وفقاً للتقويم العبرى- حتكون نهاية الأيام، و أن المسايه -من المنظور اليهودى- على وشك الظهور، و نهاية الأيام بالنسبه لليهود -زى ما سبق و ذكرت فى فصل سابق- معناه بداية المجد النهائى لليهود، و عودتهم للقدس، و كل التفاصيل الى سبق و ذكرتها فى الفصول السابقه.

قصة نهاية الأيام سنة 1666 ميلادياً، بالإضافه لبعض القصص فى "الزوهار" أو سفر "الأشراق"، و هو من الكتب المؤسسه للكابالا، و هو كتاب تعليق أو تفسير خاص للتوراه، و مكتوب باللغه الأراميه، و مذكور فيه أن فجر عصر الخلاص اليهودى حيكون سنة 1648 ميلادياً (5408-5409 يهودياً). فى نفس هذه السنه (1648 ميلادياً)، تم دبح عدد كبير جداً من اليهود فى أوكرانيا، و اللى كانت بتتبع لبولندا فى هذا الوقت، و ده طبعاً أربع كل اليهود فى كافة أنحاء أوروبا.

شباتاى تزوج و هو فى سن صغير جداً، و ده تبعاً للتقاليد اليهوديه، لكن كان من الواضح جداً، أنه رافض تماماً لفكرة الزواج، و خلال فتره زواجه القصيره، كان مُتجنب زوجته تماماً، و ده دفعها لطلب الطلاق، و اللى تم بالفعل، و أعتقد أن سبب رفضه لفكرة الزواج، كان حالة التصوف و الزهد اللى كان عايش فيها.

خلال السنه دى (1648 ميلادياً)، بدأ شباتاى يُعلن عن أنه بيوحى إليه، و بدأ بشكل ما يدعى أنه المسايه، لكن دعوته الأولى للمسيانيه فى مدينة سميerna، محققتش أى نتيجه أو نجاح يُذكر، و خلال دروسه مع تلاميذه كان بيذكر أسم "الله"، و بالمُناسبه فالنطق بأسم الله أو كتابته، مُحرم تماماً عند اليهود، من يوم دمار الهيكل الثانى من حوالى 16 قرن، فكان ما يقوم به شباتاى من ذكر أسم "الله"، هو نوع من المُحرمات الكُبرى فى اليهوديه.

شباتاى إعتبر لحظات وحيه كلكلمات "إناره"، و أوقات إكتتابه كفترات "سقوط" بيكون فيها وجه الله مخفى عنه. فى أوقات الاكتتاب كان شباتاى بينعزل تماماً، لكن

مسائل من عالم أفرع

في لحظات إنارته كان يقول أنه مضطر لمخالفة الشريعة اليهودية، و من هنا كانت أول صداماته مع الكليّة الحاخامية، التي بدأت تعتبره "مُجدف"، و تم نفيه مع تلاميذه للقسطنطينيه (أسطنبول).

خلال هذه الفترة كان شباتاي بيعيش على ثروة والده فقط ، و في القسطنطينيه (أسطنبول) أكتشف شباتاي مخطوطات يهوديه صوفيه قديمه، بتقول أن في سنة 1626 ميلادياً، حيولد مسايه (مش المسايه)، و أن هذا المسايه حيكون أسمه شباتاي، و هو ما يتطابق معاه تماماً. و هنا كان أول تأكيد لشباتي على أنه "المسايه". و من القسطنطينيه (أسطنبول) سافر لسالونيك (مدينه باليونان حالياً)، لوجود عدد كبير من اليهود فيها، و هناك أزدادات سلوكياته غرابة، فقام الحاخامات اليهود بطرده من المدينه، برضه بسبب تجديفه.

في سنة 1660 ميلادياً، بدء شباتاي رحله طويله من السفر، بعد ما الحاخامات قاموا بطرده من القسطنطينيه (أسطنبول)، فأتحرك لليونان، و منها لبلاد الشام، و منها للقاهره، و أخيراً أستقر في أورشليم (القدس)، أرض الميعاد. في هذا الوقت كان اليهود في القدس بيدفعوا نوع من الجزيه، أو كما سُميت "مشاركه"، للدوله العثمانيه.

في سنة 1663 ميلادياً، يعني 3 سنين قبل الموعد المُنتظر، بيقرر شباتاي أن الوقت خلاص قد حان، و أنه يجب عليه البدء في التحرك، فيبتخذ قرار أنه يسافر للقاهره كنائب عن اليهود في القدس، لإسقاط الجزيه أو المشاركه، و بالفعل يسافر و بيستقر فتره في القاهره، لكن من الواضح أنه لم ينجح في مهمته.

خلال فترة تواجده في القاهره، و في نفس الوقت في مدينة ليفرنو بإيطاليا، ظهرت فتاه يهوديه في أحد المقابر ذات ليله، كانت لابسه قميص بس، و بتقوم تصرفات غريبه جداً، و كانت بتقول أنها متوجهه للمسايه.

اليهود اللي أكتشفوا وجودها، عرفوا أنها يهوديه من أصل بولندي، أهلها تعرضوا لحالة الدبح و النهب اللي ذكرناها في أوكرانيا، فُقلت لدير و أتربت هناك، و بعد مرحلة الدير أستقرت في ليفرنو بإيطاليا، بعد ما تم إنشاء مُستعمرة لليهود هناك، و قالت أن روح والدها المتوفي، هي اللي قادتها أنها تأتي لهذه المقابر.

مسائل من عوالم أفرع

ساره - و ده كان أسمها- كانت جميله جداً، و أعلنت أنه مكتوب لها قدرياً أنها تتزوج من المسايه اللى حظهم، و أنها ممنوع عليها الزواج من أى شخص آخر غيره، و لحد ما يتحقق زواجها منه، فهى لابد أنها تعيش حره و بدون زواج.

شهرة ساره تجاوزت حدود إيطاليا و أنتشرت فى أوروبا و مصر، و لما سمع شباتاي عنها، قرر أنها الزوجه المناسبه للمساياه المنتظر، طبعاً هو كان كانت شهرته منتشره فى أوروبا، و للتوافق اللى بينهم ده، حتى لو كان عن بعد، تمكن شباتاي من أنه يقنعها عن طريق رُسله، أنها تسافر له للقاهره، و بالفعل تم زواجهم فى حفل ضخم، نظمه رافائيل شلبي مدير سك العمله فى القدس، و اللى كان أحد المؤمنين بشباتاي، بالإضافة لتبرعه بباقي ثروته كلها للمساياه المنتظر شباتاي تسفى، و تبع رافائيل فى التبرع للمساياه، عدد كبير جداً من الأتباع الأغنياء المؤثرين.

بالرغم من إعتقاد أتباع شباتاي بأنه تزوج من "أمرأه عاهره"، لكنهم اعتبروه بينفذ أمر إلهي، و شبهوه بالنبي هوشع - كاتب سفر هوشع-، اللى سبقه فى نفس الخطوه، و برضه - كما هو مُعتقد- كانت بأمر إلهي.

المعلومه الأخيره اللى كانت تُخص رأى الناس فى ساره، هى معلومه فى مُنتهى الخطوره، و بتوضح مدى درجة تصديق أتباعه له، و تبرير أى فعل بيعمله -حتى لو من وجهة نظرهم غلط- بأنه أمر إلهي. أنا ركزت على هذه النقطة، لأنها حتكون تمهيد مهم جداً لكل التفاصيل اللى حتحصل فيما بعد. ساره كان لها تأثير كبير جداً على شباتاي و على تعاليمه فى مرحله ما بعد زواجهم. و بالمُناسبه فخلال فتره تواجد شباتاي فى القاهره، لم يكن يذُكر كثيراً أنه "المساياه"، لكن كان مُكتفى بتعاليمه الكاباليه الصوفيه.

سنة 1665 ميلادياً كانت السنه الفارقه فى حياته، شباتاي سافر لغزه، و هناك قابل ناتان بنيامين ليثي، الشخص اللى بالفعل غير حياته تماماً. ناتان كان كابالي زاهد، أشبه بالمتصوفين المسلمين الزاهدين، و كان رجل معروف جداً فى غزه.

في البدايه لازم نتعرف أكثر على ناان. ناان كان زى ساره، من أصل بولندى، أستقر في غزه، وأشتهر بأسم ناان غزه. ناان أدعى أنه النبي أيليا بعد قيامته من الأموات، وأنه -كالنبي أيليا- هو اللي حيرشد المسايه الجديد لمجده. شباتاى لما كان في غزه، بدأ يتقرب من ناان، بهدف الحصول على نوع من العلاج الصوفي لحاله الضيق الروحي اللي كان شباتاى عايش فيها.

الأغرب كان رد ناان له، وهو أن ناان بدأ في إقناع شباتاى بأنه "المسايه"، علشان يصحى الفكره مره ثانيه عند شباتاى. ناان قال لشباتاى أن السرده، ويقصد بالسر أن شباتاى هو المسايه المنتظر، ظهرله من خلال رؤيا، وأنه متأكد و مؤمن بكون شباتاى هو المسايه اللي اليهود بنتظره. الكلام ده كان قبل سنه واحده من سنة 1666 ميلادياً، السنه اللي بيتوقعها بعض اليهود كنهاية الأيام.

بدأ الأثنين يعملوا معاً كفريق واحد، كان على شباتاى جزئيه التعاليم، وعلى ناان نشر الفكره و الدعوه وسط المجتمع اليهودى، اللي كان بيعانى من كل شئ، الفقر، المجازر اللي وقعت لهم في بولندا، و خاصةً أوكرانيا، الحكم الأجنبي لهم، فكل هذه الأشكال من المعاناه، بالإضافة لنبؤة نهاية الأيام سنة 1666 ميلادياً، سمح للكابالا بأفكارها و نبؤاتها، أنها تكون منفذ لهم، و كان المناخ مناسب جداً لنشر فكرة المسايه و دعوته، وسط مجتمع مُتعطش للمسايه اللي حيخلصه من كل شرور العالم، و من كل أشكال الإضطهادات اللي بيعانى منها المجتمع اليهودى في أغلب العالم، و كان الجميع في إنتظار المعجزه.

خلال عيد الأسابيع أو عيد شافوعوت اليهودى، أعلن ناان بشكل علنى ظهور "المسايه، و من هنا بدأ شباتاى للمره الثانيه مسيرته كـ "المسايه"، لكن هذه المره بدعم من ناان، اللي أصبح النبي و المُبشر للمسايه شباتاى.

بدأ شباتاى مره ثانيه حالات الإناره و السقوط، في نفس الوقت بدأت مره ثالثه مُعارضة الحاخامات، لكن هذه المره في فلسطين، و لم يتم إتخاذ أى قرارات ضده هُناك، أكثر من طرده من مدينة أورشليم (القدس)، و حرمانه تماماً من دخولها.

في نفس الوقت، بدأ ناان حركه جماعيه بتحث اليهود على التوبه و الصوم و الزهد، لتمهيد الطريق لحركه الفداء القادمه. في شهر سبتمبر 1665 ميلادياً، أعلن

ناثان أن فيه تحول كوني بدأ في الحدوث، وأنه في خلال سنه، وبدون أي حروب، حيوصل شباتاي لتاج السلطنة العثمانية، وأن السلطان العثماني حيُصيح خادم له. وإستكمالاً للنبوّه، حيقوم النبي و الرسول موسى من الأموات، و حيتزوج شباتي رفته بنت موسى، و حيعيد جميع قبائل اليهود المفقوده، و حتقوم حرب، حيظهر من خلالها شباتاي بصورة المسايه المخلص، كما كانت كل نبؤات التناخ و التوراه.

في نفس الشهر قرر شباتاي نشر تعاليمه و دوره كالمسايه، فبدأ رحلة السفر لحلب و منها لسميرنا، اللى بتعتبر مسقط رأسه، وسط جو من التحريض من الحاخامات و زعماء الطوائف اليهوديه ضده. بدأ شباتاي العوده لحالات الإناره، و مُمارسة طقوس الكابالا، و بدأ أتباعه في الأزدباد بشكل كبير، لدرجه مكنته مع أتباعه، من دخول كنيس (معبد) معارضيه.

شباتاي تجرأ في طقوسه بذكر أسم "الله"، -و اللى زى ما ذكرت سابقاً، أنه ممنوع تماماً النطق بأسمه-، و سمح للنساء بقراءة التوراه مع الرجال، و شبه خصومه بالحيوانات النجسه.

بدأت حالة الفرح بظهور "المسايه"، تنتشر في جميع مجتمعات الشتات الخاصه باليهود، و أنتشرت حالة التوبه و الزهد و الصيام، إستعداداً لأخر الأيام، و بدأت الصلوات المسيانيه اللى كتبها ناثان في الأنتشار، و أستعد أغلب الأتباع للسفر لأرض الميعاد، و اللى رفضوا الأستعداد، كان رفضهم بسبب إعتقادهم أن سحابه حتيجي و حتنقلهم لهنالك. أحب أفكرك أن أحد أسباب هذه الحاله من التصديق، كان عملية قتل أكثر من 300 ألف يهودى في أوكرانيا خلال سنتي 1648 و 1649 ميلادياً، و تعرض كثير من المجتمعات اليهوديه للدمار في حرب روسيا و السويد سنة 1655 ميلادياً، فكان أغلب المجتمع اليهودى بيتمنى و مُهياً لظهور المسايه، و سميت دعوته بال "الشباتيه" أو السبتيه، و اللى كان منها فيما بعد، مُجتمع اليهود في منطقة السبتيه في القاهره.

بدأت خلافات كثير بين الشباتيين أو السبتيين و معارضيهم، اللى كانوا شايفين أن شباتاي نصاب و مُخادع، لكن كان كتره عدد الشباتيين، سبب في عدم محاوله

مسائل من عالم أفرع

المعارضيين الدخول في صدام مباشر معاهم، و لهذا السبب، كانت قوة الأتباع و عددهم، بتزيد يوم بعد يوم.

أوصل معاك لأخر و أهم و أغرب محطه في مسيرة شباتاي، المحطه اللى حتبين لنا، درجة الهوس و التصديق اللى وصلها الأتباع، و لأى درجه كان من المُممكن أنهم يقبلوا أى شئ يصدر من شباتاي، و يأولوه تأويل ديني، يُناسب إيمانهم الشديد بيه.

في سنة 1666 ميلادياً، تم القبض على شباتاي في القسطنطينيه (أسطنبول). تعامل شباتاي مع المحكمه و أثناء سجنه على أنه "المساياه"، و خلال هذه الفتره أستبدل صيام "تيشا باف" الموافق يوم 9 آب، و هو ذكرى دمار الهيكل الثاني، و في نفس الوقت هو يوم ميلاده، بمهرجان أحتفال بذكرى ميلاده، و بدأ في التوقيع على رسائله ب"أنا الرب إلهك شباتاي تسفى". كُل اللى فات ده، مش هو الجزء المهم على الإطلاق، لكنه كان البدايه للمحطه الأخيره في مسيرة شباتاي.

تمت إدانة شباتاي بتهمة إثارة الفتنة، و أحب ألفت نظرك أن المحاكمه تمت داخل الأمبراطوريه العثمانيه "الأسلاميه"، و تم تقديم شباتاي للسلطان، و من هنا نوصل للنقطه الأهم و الأكثر إثارة. شباتاي نفى كُل الأتهامات، نفى أنه يكون أدعى المسيانيه، نفى أثارته لأى فتن، و لما خُير بين الأسلام و الموت، أختار الأسلام، و أسلم و سمى نفسه محمد البواب أفندى.

10 سنين عاشها شباتاي بعد المُحاكمه مسلم ظاهرياً، و بيحصل على معاش ملكي، لكنه كان يهودي فعلياً، بِيشارك سرّاً في كُل الطقوس اليهوديه، و أستمر لحد وفاته سنة 1676 ميلادياً بيدعى المسيانيه سرّاً، لكن يا ترى كان أيه موقف أتباعه بعد أسلامه؟

المُفاجئ أن الغالبية العظمى منهم أتخذت نفس قراره و أسلمت ظاهرياً، و ده كان مُوافق لمعتقداتهم في المساياه المخلص، المُجسد في صورة الشرير ظاهرياً و الخير داخلياً. الأمبراطوريه العثمانيه كانت طول الوقت في حاله قلق من تصرفاته، حتى لو لم تكن تصرفات ظاهره، فتم نفيه لألبانيا، و حددوا إقامته في بيته، لحد ما مات سنة 1676 ميلادياً بالكوليرا.

مسائل من عوالم أفرع

سُمى أتباع شباتاي في الأمبراطورية العثمانية بـ"يهود الدونمه"، وكلمة الدونمه هي كلمه تركيه معناها المُتحوّل أو المُرتد، و أستمر هذا الأسم هو أسم أتباع شباتاي حتى يومنا هذا.

أنقسمت المجموعه الى أستمرت مؤمنه بشباتاي لفرقتين خلال القرن الـ18 ميلادياً، فرقه مُعتدله، و فرقه مُتطرفه، و الى أمنت بأن إبطال شباتاي للتوراه، كان جزء من عملية تحقيقها (تحقيق التوراه)، و الأُغرب أن من خلال هذه المجموعه، ظهر شاب من أصل بولندي أسمه جاكوب فرانك، تم الإعلان عنه في سنة 1756 ميلادياً، باعتباره تجسيد لشباتاي زيفي.

تأثير المفهوم "السبتي" أستمر، و كان بعيد المدى. أولاً، لأنه صاغ نسخه جديده من التصوف اليهودي سُميت ب الحركة الحسيديه، و الى نشأت في بولندا، و الى حسب رأى كثير من المؤرخين اليهود، كان لها تأثيرها في شخصيه زى تيودور هرتزل في نهاية القرن الـ19 ميلادياً، و الى كان واحد من أهم قيادات المنظمه الصهيونيه، اللى دعت لقيام دوله يهوديه، و ساهمت في هجرة كثير منهم لفلسطين، و كانت السبب الرئيسى في قيام إسرائيل سنة 1948، و تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه من هذا التاريخ، و حتى يومنا هذا.

التاريخ حافل بنماذج من أدعوا المسيانيه، أو أنه المهدي المُنتظر، أو حتى تجرُّبه زى تجرُّبه دوروثى، لكن أنا أكتفيت بهذه النماذج الخمسه اللى قمت بذكرهم من خلال الفصل السابق و هذا الفصل، لأن 4 منهم كان لهم بالفعل تأثير بعيد المدى، أما قصه دوروثى فكانت لطرفتها، و لأنها تجرُّبه تم توثيقها في كتاب كبير و مهم لحظه بلحظه، و لغرابه الفكره، و الأُغرب كان وجود ناس صدقت دوروثى بالفعل.

أنا حبيت أنهي الفصل بتجرُّبه بسيطه و شيقه، مثلت بالنسبالي أُغرب قصه قرأتها بخصوص نبؤة "نهاية الأيام" و ظهور "المساياه"، و هى بتوضح مدى القدره على التأثير على العقل الجمعى. القصه هى قصه فرخة ليدز، اللى قررت أنى أنهي الفصل بيها، لطرفتها أولاً، و لكونها مُعبره جداً عن الفكره اللى كنت عايز أوصلها ثانياً.

وُلدت ماري سنة 1768 ميلادياً، في مدينه صغيره أسمها أسيني بالقرب من مدينه ليدز في بريطانيا، في أسرها كلها كانت بتعمل بالزراعه. ماري أتعلمت القراءه و الكتابه بجانب الأعمال المنزليه و هي في سن صغيره جداً، علشان تبدأ رحلة العمل كخادمه في سن ال13، في مدينه قريبه أسمها ثيرسك. بعد فتره أنتقلت لمدينه يورك، للعمل في مجال الخياطه و الأزياء.

بالرغم من كل هذا الجو الطبيعي اللي عاشت فيه ماري، لكن بدأت أعراض إجراميه تظهر عليها، من خلال بعض السرقات البسيطه اللي كانت بتقوم بيها، و هي لسه تحت سن العشرين. في سن ال23، و بعد وصولها مدينه يورك بفرته بسيطه جداً، أتورطت ماري في عمليه سطو، فهربت من مدينه يورك لمدينه ليدز.

في ليدز، أشتغلت ماري برضه في الخياطه و الأزياء، لكن بالنسبالها كان الأجر ضعيف جداً، فبدأت بجانب الخياطه تشتغل في عمل جديد عليها، لكن كان مريح جداً بالنسبالها، و هو العرافه، بمعنى أن ماري أصبحت عرافه و كاهنه بتفك أعمال، و أصبحت مشهوره جداً في ليدز بأسم "المراه الحكيمه"، و بدأ صيتها و شهرتها ينتشروا بشكل كبير، في كل أنحاء مدينه ليدز.

بالرغم من أنها كانت بتشتغل -سواء في الخياطه و الأزياء، أو العرافه و السحر- و كانت بتكسب مادياً بشكل كويس جداً، لكن ده لم يمنعها من الأستمرار في طريق الجريمه، بدايةً من سرقة المنازل، لعمليات النصب و الأحتيال بأستغلال أسامى بعض عملاءها، لدرجة أنها أستغلت حريق مُدمر وقع في مدينه ليدز، و بدأت في جمع التبرعات العينيه -يعنى مش فلوس- للضحايا، و قامت بعد كده برهن كل اللي جمعتها، و أخذت فلوس الرهن لنفسها.

ماري تزوجت من چون، و لما تم تجنيده في الجيش، سافرت ماري من ليدز لفرته قصيره، بعدها رجعت مره ثانيه هي و چون، و بدأت مره ثانيه في العمل كعرافه و كاهنه بتفك أعمال، و رجع مره ثانيه أسم "المراه الحكيمه" يتردد في ليدز بقوه، و أصبحت شعبيه ماري تفوق الوصف، و ده يوضحلك أن العقلية البشريه اللي بتؤمن بالخرافات، هي في كل الدنيا، مفيش فرق ما بين دول عالم أول من دول عالم ثالث، كله أتربي على نفس الموروثات الثقافيه.

مسائل من عالم أفرعوه

مع إتساع شعبيتها، بدأت ماري تدخل لمرحلة أعمق، لما بدأت تُعلن عن نبؤة قرب نهاية الأيام، و النبؤة دي كان مصدرها فرخه كانت عندها، كان كل البيض اللي بتبيضه منقوش عليه عبارته واحده "المساياه قادم".

بدأت شهرة فرخة ليدز تتعدى حدود مدينة ليدز، وبدأ الناس تُطلق عليها أسم "Prophet Hen of Leeds"، أو "فرخة ليدز النبيه". بالإضافة لقصة الفرخه، بدأت ماري تُعلن عن توفير خدمه خاصه، من خلال نوع من الطقوس للحمايه من أهوال نهاية الأيام.

ماري فرضت رسم مشاهده للبيض المعجزى 1 پنى أنجليزى، وده حقلها دخل خرافي، لأن عدد الناس الى زارت ماري علشان تشوف الفرخه و هي بتبيض هذا البيض المقدس، كان يفوق الوصف. شهرة "فرخة ليدز النبيه" عملت حالة ذعر مش بس في مدينة ليدز، لكن في مقاطعة يوركشاير كلها، وبدأ الناس تخاف بالفعل، و تستعد لقرب نهاية الأيام و نزول المساياه.

بعض الناس أصرت على خروج الفرخه خارج منزل ماري، و بالفعل نجحوا في إخراج الفرخه، و لما الفرخه خرجت، أصبحت بتبيض بيض عادى جداً، لا يحمل أى نوع من الرسائل المُقدسه، و هنا أنكشفت خدعة ماري كلها.

ماري كانت بتقوم بالكتابه على البيض اللي بتبيضه الفرخه بنوع من الحبر الخفيف البارز، بعد كده بتقوم بإدخال البيضه داخل الفرخه المسكينه مره ثانيه بالقوه، بعد الكتابه عليه. الخبر عمل صدمه حقيقيه لسكان يوركشاير، و بالأخص مدينة ليدز، لكن الغريب أن ماري لم يُوقع عليها أى نوع من العقوبات، و أن الموضوع ده كان سبب في أزيد شُهرتها كساحره!

شُهرة ماري الى لم تتوقف بعد كل ماحدث، وصلت لربيكا بيريجو، سيده في الأربعينيات من عمرها، كانت بُنعانى من ألم، فشل جميع الأطباء الى كشفوا عليها في تشخيصه، و وصلت ربيكا لقناعه بأن سبب مرضها هو عمل أسود معمول لها، و قررت هي و زوجها ويليام الإستعانه بماري، و ده كان سنة 1806 ميلادياً.

بعد دراسة حالة ريبیکا، قررت ماري استخدام قدرات الأُنسه بليث، و هي سيده بتعمل في نفس مجال ماري كعزافه و كاهنه. الأُنسه بليث لم تظهر على الإطلاق، كانت بتابع كُُل حاجه من خلال ماري، و طبعاً كُُل مستحقاتها الماديه كانت بتوصل برضه عن طريق ماري.

بليث أكدت أن ريبیکا و ويليام حيموتوا قبل نهاية سنة 1807 ميلادياً إذا لم يتبعوا كُُل تعليماتها. و عن طريق ماري، أرسلت بليث نوع من بودره أو مسحوق لإستخدامه في الطبخ، و طلبت من ماري أن الزوجين يستخدموه في كُُل أكلهم، خاصةً البودينج، و أبلغتهم ماري أن هذا المسحوق هو اللي حِينقذ حياتهم، بشرط عدم التواصل مع أي أطباء، أو مُشاركة أي شخص لأكلهم.

بعد أسابيع من الألام اللي عانى منها ويليام و ريبیکا، مات الأثنين، و في بيت ماري، تم إكتشاف السم اللي كانت بتديهولهم تحت أسم بودرة أو مسحوق الطهي، بالإضافة لسرقتها ممتلكات كثير جداً من بيت ويليام و ريبیکا، و طبعاً كانت الأُنسه بليث شخصية وهميه من إختراع ماري، علشان يصدر الحُكم عليها بالإعدام، و اللي حضر تنفيذه علناً أكثر من 20 ألف شخص، كثير منهم بالطبع كانوا من ضحايا ماري.

لسه فيه جزء صغير غريب جداً في قصة ماري، أن بعد إعدامها تم تشريح جثتها، بعدها تمت دباغة شرائح من جلدها، و تحويل الشرائح اللي تم دبغها لتمايم سحريه، طارده للأرواح الشريرة.

قصة ماري هي قصه بسيطه، لكن برضه بتوضح أن العقل الجمعي البشري طول الوقت، مُستعد لتقبل الخرافات اللي حتحققله نوع من الرضا النفسي، و خاصةً لو كان هذا الرضا نفسي ديني، و يمكن في مُجتماعتنا عندنا عشرات الأمثله الأُسط لكن الأقوى، زي ظهورات السيده مريم فوق بعض الكنايس، زي الناس اللي بتروح للمعالجين الروحيين، زي التصديق بقدرات بعض الأولياء، زي مُعجزات الشفاء، زي قدره على طرد الأرواح الشريره، زي عقائد بعض الطرق الصوفيه الميتافيزيقيه.

طبعاً في البوذية و الهندوسيه فيه تفاصيل كثير جداً شبيهه، و في كثير من المعتقدات الأفريقيه الأصليه، و في بعض حضارات أمريكا الجنوبيه، و اللي لاتزال موجوده ليومنا هذا. العقل الجمعي البشرى طول الوقت مُهيئ للخُرافه، اللي بتدعي أنها حتخلصه من مشاكله، و اللي حتخليه يحقق حاجات كثير، هو عاجز عن تحقيقها بنفسه، و مُنتظر طول الوقت قوه خارجيه تنزله من السماء، و تحققهاله.

02 يونيو 2024

المحطة الثالثة:

تمت الوصاية

" وَ أَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي مَمْلَكَةً كَهَنَةٍ وَ أُمَّةً
مُقَدَّسَةً. هَذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تُكَلِّمُ بِهَا بَنِي
إِسْرَائِيلَ " سفر الخروج 6:19

ملوك وكهنة

على مدار التاريخ البشرى، و من بداية ظهور الأديان، و أنا هنا أقصد كل الأديان الى ظهرت على وجه الأرض، حتى ما قبل الديانات الأبراهيمية، لم يكن الدين -إلا فيما ندر من الأديان- علاقه خاصه بين الإنسان و خالقه، و هو ده المفروض، و ده المفهوم الطبيعى للدين، لكن طول الوقت كان أغلب ممثلى الأديان، بيخلطوا السياسه بالدين، علشان يتمكنوا من أنهم يحضوا بالحسنين، و فى أغلب الأحيان ال3 حسنيات، لو أضفنا المكاسب الماديه، و ربما كان كثير منهم بيتخذ الدين كمدخل للسلطه، و ده حدث بالفعل فى أغلب الأديان الى ظهرت فى تاريخ البشرى، فالدين كان بيُصبح -أغلب الأحيان- أداة سُلطه و حكم.

كل التفاصيل دى، بجانب رغبه شديده فى تحقيق نوع من الخلود و استمرار تعاليمه، و صلت مرزا حسين على النورى -مؤسس الديانه البهائيه- بذكائه الشديد جداً-، لأنه يمنع وجود مبدأ كهنوت أو رجال دين فى الديانه البهائيه بشكل تام، علشان تفضل تعاليمه بس، هى الموجوده و الباقيه، حتى بعد وفاته، و لهذا السبب، فالبهائيه ليس فيها أى كتب غير كتبه، و بعض كتابات بسيطه لأبنة عبد البهاء، و لا شئ آخر، و لأن البهائيه عمرها أقل من 160 سنه، فمرزا حسين على النورى، و الى أطلق على نفسه "بهاء الله"، حاول أنه يستفيد من كل الأديان، فأقتبس من كل دين ما يصلح فى تأسيسه لديانته، و ترك كل ما لا ينفعه، علشان تظل أفكاره فقط هى المؤسسه للديانه البهائيه، حتى بعد موته.

بعض الأديان تداخل فيها الدين مع السياسه بشكل تام، فأصبح الحاكم هو الأمام الأعظم، و مثال على ذلك الأسلام فى فترات الخلافه المختلفه، فالحاكم هو أمير المؤمنين، و الحكم كان من خلال الأحكام الدينيه، و الشرع هو الدستور.

البعض الآخر فصل الدين عن السياسه ظاهرياً فقط، لكن كانت السُلطه بالفعل للدين، و المثال هنا حتكون المسيحيه فى أوروبا فى العصور الوسطى، فكانت السُلطه الدينيه مُتمثله فى البابا، أقوى و لها الكلمه النهائيه، من كل السُلطات السياسيه

مُتمثله في الملوك و الحُكام، و المثال الثاني كان له نماذج و أشكال كثير عبر التاريخ، حأتكلم عن بعضها خلال هذا الفصل و الفصل القادم.

في بعض الدول الى الدين فيها كان مُنفصل بشكل جزئى عن السُلطة السياسيه، كان الدين يُستغل طول الوقت لتمرير قرارات سياسيه، و كان الدين أداه طيعه، و بحر واسع، و ممكن يتلاقى فيه فتاوى تصلح لأى قرار سياسى، أو حديث كان منسى، أو أيه أُسيئ تفسيرها قبل كده، و أنا هنا بأقصد بكلمة أيه، القرآن أو الكتاب المُقدس، و كنت ذكرت في كتابى السابق "اللّمبه"، مثالين مهمين جداً فى مصر فى فترات سابقه، حأذكرهم مره ثانيه، للتدليل على النقطه دى تحديداً.

"الأضافات الى بتدخل على الدين، و شويه شويه بتصبح جزء منه لها نوعين، النوع الأول بيكون عباره عن أضافه بيقررها الحاكم أو تكون فى مصلحته، و فجأه بيطلعها أى سند يقول أنها من صلب الدين، و هنا حأضرب مثالين، واحد أسلامي، و الثانى مسيحي، و الأثنين كانوا فى فترات تاريخيه قريبه، بما يعنى أنها التعديل تم بعد ظهور المسيحيه بحوالى 2000سنه، أو بعد ظهور الإسلام بأكثر من 1400 سنه، و الغريب أن المثالين بيعدلوا فى موضوع شائك جداً، و هو الزواج، يعنى موضوع المُتضرر فيه بتكون أسرهِ كامله، مش فرد، و تعال نستعرض مع بعض المثالين.

المثال الأول كان أول قانون ظهر فى مصر فى الألفيه الجديده، بمعنى أنه كان القانون الأول فى مصر لسنة 2000، يعنى من حوالى 23 سنه، فاللى فيكم أكبر من 35 ممكن يفتكر ظهور هذا القانون الدينى، و الى بظهوره تم تحليل شئ مكنش له أى وجود قبل كده.

القانون الى حأتكلم عليه طبعاً هو قانون الخلع، و الى صدر نهائياً سنة 2000، بعد ما تمت الموافقه عليه دينياً، و طلع بعد كده أنه من صميم حقوق المرأه فى الإسلام. طيب ده يجرننا لسؤال، هل ما قبل سنة 2000 كان هو الى مش صح، و كنا بنحرم المرأه من حق المفروض أنه شرعى، و لا القانون هو الى غلط، و بيحلل شئ مش موجود فى الدين أصلاً، و بالتالى ممكن يسبب مشاكل أكبر؟ طبعاً أسئلته ملهاش أى أى أجابات، و لا فيه أى شخص على وجه الأرض حيفيدك فيها.

لكن من المؤكد أن القانون أُصدر لأسباب سياسية، لأن الفتره الى ظهر خلالها، كان في توجه نسوى كبير، فبغض النظر عن سؤال هو القانون ده صح و لا غلط، و لا شرعى أو غير شرعى، لكن في النهايه القانون ظهر لتوجه ما.

و على الجانب الآخر، حدث شئ مشابه في الكنيسه الأرثوذكسيه المصريه، أحاول أشرحه بسرعه. خلال فترة تولى البابا كيرولس الرابع، من 1853 لحد 1961، بدأت الدوله المصريه تفكر في وجود قوانين للأحوال الشخصيه، و طبعاً عهد للبابا كيرولس الرابع -و اللى لُقّب بأبو الإصلاح- تنظيم قانون الأحوال الشخصيه للمسيحيين، و من ضمنه طبعاً الطلاق، فكان في القانون اللى أصدره البابا كيرولس الرابع، أكثر من عله أو سبب للطلاق، بمعنى السماح لطلب الطلاق من الطرفين لأكثر من سبب أو عله.

القانون تم أعماده مره ثانيه من خلال المجلس المملى في عهد البابا يؤانس التاسع عشر سنة 1933، و فضلت أسباب طلب الطلاق زى ما أقرها البابا كيرولس الرابع. لكن لما تولى البابا شنوده كرسى الباباويه سنة 1971، كان من أول قراراته تعديل القانون الخاص بالطلاق، و أصبح السبب الوحيد للطلاق في المسيحيه من وقتها هو "علة الزنا". ده حياخدني لنفس السؤال السابق، هو مين فيهم الصح؟ كِلا الثلاثه تولوا كرسى الباباويه، يعنى أعلى مرتبه كنسيه، لكن كما يقال "هناك تأويل في فهم النص"، و هنا النص كان عباره عن أيه في الأنجيل خاصه بالطلاق."

المهم بالنسبالى في كُل ما سبق، هو قدرة الدين طول الوقت، على تلبية أى احتياجات سياسيه، و عايزك تفتكر معايا أن دى من علامات نهايه الأيام في بعض الأديان، و أقصد هنا مبدأ "التدليس بالدين"، و إستخدامه لتشريع أوامر مش موجوده فيه، و برضه بأكد أنى أقصد أى دين، و في أى عصر، و في أى بلد في العالم.

أزاي كان الدين من أهم وسائل الترهيب و السيطرة على مر العصور، أزاي و بشكل مُنظم و مُتسلسل، أنتقلت الفكره من جيل لجيل و من دين لدين، أزاي الدين مش علاقه خاصه بين الإنسان و خالقه، حقيقى بعض الدول الأوربيه و الولايات المُتحدّه

الأمريكيه، تخلصت من هذه السيطره مؤخرًا، لكن بعد قرون من سيطرة الكنيسه على الحياه و البشر بشكل تام و كامل.

بأسم الدين، كان مطلوب طول الوقت و على مدار التاريخ، وضع الشعوب تحت الوصايه، أنت طول الوقت لازم تكون مش عارف و محتاج الى يقودك للصبح، و بما أن الدين هو نازع داخلى فطرى فى أغلب البشر، فتم إستخدامه طول الوقت لوضع الشعوب تحت وصايه وهميه، و حاددل بورطه حأذكرها فى الفصلين القادمين، وقع فيها رجال الدين المسيحي فى أوروبا، و من بعدهم رجال الدين الإسلامى، كانت أحد أهم أسباب فقدان جزء من الوصايه و السيطره، سواء بالنسبه لرجال الدين المسيحي، أو رجال الدين الإسلامى.

نقطه ثانيه فى غاية الأهميه و حأشرحها بالتفصيل لما أوصلها، و هى هل فكره النظام الكهنوتى، و المقصود بيه فكره وجود الباباوات مسيحيًا، و الشيوخ أسلاميًا، و الربايات يهوديًا، لها أصل من صميم الدين، من الكُتب المُقدسه؟ حأجل الإجابه لما أتكلّم عن كل دين على حده.

طيب، هل الكلام ده له أى علاقه بفكره الخوف الدائم من نهايه العالم و ما وراء الموت؟ الإجابه ببساطه، نعم. على مدار فصول الكتاب الأولى، أكتشفنا كيف تم ربط الغضب الإلهى بالكوارث الطبيعيه و فناء البشريه، و فناء البشريه معناها الموت و ما وراءه. فى نفس الأوقات تم ربط عدم طاعة أولى الأمر، سواء كان ولى أمر دينى أو حاكم، بطاعة الله، فمعنى ذلك أن رفض طاعة أولى الأمر، هو رفض أمر إلهى.

نقطه ثانيه، و هى أن واحد من أكثر المواضيع اللى بيتم إستخدامها فى أغلب الأديان من قبل رجال الدين هو الموت، عذاب القبر، عذاب الأخره، التخويف طول الوقت هو سلاح بيُستخدم لإخضاعك، بالإضافة لإفناعك أنك طول الوقت مُخطئ، مُذنب، و هذه النقطه بشكل خاص، تم إستخدامها فى كافة الأديان، لضمان إستمراريه إخضاع الناس، لأن طول الوقت، مفاتيح الجنه أو الملكوت فى يد رجال الدين، و التوبه من كل ذنب لها تمن، و التمن هُما بس اللى عارفينه، الكلام ده حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى، و حأتكلّم عنه فى الفصل القادم.

بعضنا ممكن يفتكر فيلم الزوجه الثانيه، لما لعب الممثل حسن البارودى دور الشيخ المُدلس، و استخدم الآية 59 من سورة النساء: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، لإقناع الزوج، و اللى لعب دوره شكرى سرحان، بتطليق زوجته لصالح العُمده، لأن العُمده هو أُولى الأمر، و اللى طاعته يُفترض أنها مش بس واجبه، لكنها كمان فرض دينى.

فإستغلال الأديان، و أنا هنا بأعنى أغلب الأديان، و خاصةً الأديان الإبراهيميه، لمبدأ ربط طاعة ولى الأمر، بطاعة الخالق، هى فكره إستُغلت بشكل دائم و مُستمر على مدار التاريخ، و عدم طاعة أُولى الأمر بتعنى غضب إلهى، و الغضب الإلهى يعنى دائماً العقاب الإلهى.

تصوير الحاكم على أنه مبعوث إلهى، فكره ظهرت من قديم الأزَل، و أحياناً الحكام بيكونوا نصف إلهه، أو ممثلى للألهه على الأرض، و ده كان موجود فى الحضارات القديمه، المصريه، الإغريقيه، الرومانيه، و كتير من الحضارات الأخرى، اللى قدست الحكام، لكن كان هُنالك دائماً من يُدير الأمور، و هما بالطبع طول الوقت، رجال الدين.

علشان أوصل معاك لواقعنا المُعاصر، لازم كالعهاده تكون البدايه من الماضى، لأن الفكره أن ثقافة أى مُجتمع، بتكون فى الأغلب هى تراكمات ثقافيه على مدار التاريخ، اليهود فى كُل مكان فى العالم، ما زالوا بيمارسوا طقوس فى إحتفالتهم بأعيادهم، مر عليها لأكثر من 2000 سنه بدون أى تغيير. الهندوس عاداتهم و طقوسهم هى من قديم الأزَل، علشان كده لازم ندور فى البدايات، علشان نوصل لجذور كُل ما نحضُ فيه حالياً.

حأستعرض معاك سريعاً بعض أشكال ربط الدين و السياسه على مر التاريخ، حنشوف أزاى الدين كان المُسيطر على مقاليد الأمور طول الوقت، أزاى رجال الدين فى أوقات كتير سيطروا على الحكام، و أزاى أحياناً كتير كانوا متواجدين بشكل خفى فى السلطه، لكن فقط، لخدمة أوامر الحكام.

أحب أبدأ من الخلية الأولى، من المجتمعات البسيطة البدائية، و التي أستمرت على هذا الشكل، حتى نهايات القرن الـ19 ميلادياً تقريباً، وحأبدأ من أفريقيا، كنموذج لكل أشكال الحضارات البدائية، سواء في أمريكا الجنوبية أو سكان قارة أستراليا الأصليين. هذا النموذج الي قد يبدو بدائى بعض الشيء، لكنه يحمل كل ملامح التجربة، زيه زى أى نموذج حُكم في أى دولة من دول العالم الثالث. هذا النموذج ما زال موجود في كثير من الدول الأفريقيه، زى قبائل الوداي في النيجر وتشاد، و قبائل الهيمبا في ناميبيا و أنجولا، و الي ما زالوا بيعيشوا شكل الحياه كما كانت من ألفين سنه أو أكثر، زى كثير من قبائل أمريكا الوسطى و الجنوبيه حتى يومنا هذا.

كنت من فتره قصيره جداً قرأت بالصدفه روايه أسمها "Things fall apart" أو "الأشياء تتداعى" لأهم كاتب نيچيرى و أفريقي في التاريخ، و أسمه "تشرينوا أنشيبى"، و الي بتعتبر أعظم روايه أفريقيه في تاريخ الروايه العالميه. الروايه كان فيها من التفاصيل المهمه بالنسبالى، أكثر بكثير من عشرات الأبحاث الي قرأتها عن هذا الموضوع، لأنها كانت المُفتاح الرئيسى بالنسبالى، لفهم كثير من العادات الثقافيه المذكوره في الأبحاث، و خاصهً أن الي كتبها عايش بشكل كبير، كثير من تفاصيل تجربه الي أنا أقصدها في هذا الجزء.

الروايه بتتلكم عن اللحظات الفاصله بين مرحلتين في تاريخ نيچيريا، مرحله ما قبل الإستعمار، و مرحله دخول المُستعمر البريطانى سنة 1884. الأحداث بتدور كلها داخل أحد القبائل، و من خلال الروايه بنكتشف أن فكرة "الدين" في المرحلتين، لعبت الدور الرئيسى في الحياه السياسيه. قبل الإستعمار، أزاى كان الدين هو أداة الحكم الرئيسيه في القبيله، و دور الكاهن و قوته، و تحكّمه الكامل و التام في الحياه في القبيله. أما أثناء مراحل بداية الإستعمار، و التمكين التام للدول المُستعمره، فبنكتشف مره أخرى، أزاى كان التبشير بالمسيحيه، هو المدخل الأول و الرئيسى للإستعمار، للدخول و السيطرة على كل دول أفريقيا.

حيهمنى من القصه الجزء الأول، و هو دور الدين و الكهانه في قبائل أفريقيا، و أزاى تمت السيطرة من خلال الدين، على كل هذا المجتمع بكافه طوائفه، و أزاى تم التحكم الكامل مادياً و جسدياً و فكرياً في كل هؤلاء البشر، فقط بأسم الألهه، و كان الكاهن هو الشخص الوحيد المسموح له بالتخاطب مع الإله. الكاهن في المُجتمعات



التقليدية الأفريقيه، كان أقرب للأنبياء، لأنهم كانوا يُمثلوا الوسيط الوحيد بين الإله و الشعب، فكان الكاهن يُمثل الشعب أمام الإله، و الإله أمام الشعب.

من بحث لأستاذ دكتور كانوا أنطوني، قسم الفلسفه، جامعة نيچريا، بعنوان "علماء المجمع الكهنوتي في المجتمعات التقليديه الأفريقيه"، تحدث فيه الباحث عن الدور اللى لعبه، و ما زال بيلعبه، الكهنه في المجتمعات الأفريقيه، و اللى أغلبها بيتشابه من الناحيه العقائديه، و حأبدأ إقتباسى منه بالتمهيد:

"للكاهن في المُجتمعات التقليديه الأفريقيه مكانه فريده و دور مُهم في حياة أغلب السكان المحليين. أولاً، لأنه هو من يقف بين الإله الخالق و البشر، هو جسر بين المُصلين و الهدف من الصلاه، و لهذا السبب فهو يُمثل الوسيط بين الإله الخالق و البشر، بمعنى أنه ينقل من الإله للبشر، و من البشر للإله. الكهنه يُمثلوا رمز دينى للإله، أخصائين مُقدسين، لهم لغتهم الخاصه، لهم رموزهم الخاصه، معارفهم الخاصه، و مُمارستهم الخاصه، المُدمجه داخل شخصياتهم."

بتعتقد معظم المُجتمعات التقليديه الأفريقيه، و حأضرب مثال مره ثانيه بقبيلة إيجبو النيجيريه، و اللى كنت أنكلمت عنها في فصل "ما وراء الموت"، و ديانتها المُسماه "ديانة الإيجبو"، أن الأرواح بتشاركنا هذا العالم، سواء الأرواح الخيره أو الشريره، و الأرواح دى، بطريقه أو بأخرى، بتؤثر و بتتحكم في أنشطة البشر و في حياتهم، و كمان في حياة النباتات و الحيوانات.

و نتيجة لهذا الإعتقاد، فكل تفصيله في حياة أى إنسان، هى إما مكافأه أو عقوبه من الإله، سواء لشيء قام بيه هذا الشخص نفسه، أو أحد أسلافه المُتوفين. لعلاج

أو تفادى أى عُقوبه، بتتم عملية تقديم القرابين أو الأضحية، و هى طبعاً التضحية بحيوان أو ذبيحه، لكن قبل تقديم أى أضحية، لا بد من إستشارة الكهنة، لأنهم الأدرى بنوعية الذبيحه المطلوبه من قِبَل الإله. الشئ بالشئ يذكر، فكتاب "الأشياء تتداعى" للكاتب النيچيرى الكبير تشينوا أنشيبى، تضمن العديد من التفاصيل الخاصه بتقديم القرابين المُختلفه فى كُل مُناسبه، وإختلاف نوع القربان من خطيئه لأخرى، و أحياناً كانت القرابين بتكون قرابين ماديه.

الكهنة فى المُجتمعات التقليديه الأفريقيه كان لهم أدوار كثير من بينها الطب، كانوا برضه يُسموا صانعى المطر، كانوا بيتحكموا تماماً فى القبائل بأسم الإله الخالق. الترهيب من غضب الإله، كان جزء أساسى من الدور اللى بيلعبه الكاهن، علشان كده كان بيتم طلب القرابين للإله طول الوقت.

فى المُجتمعات الأفريقيه كان فيه بعض الأخطاء، اللى الإله كان بيعتبرها أخطاء كبيره، لدرجة أنها ممكن تمنع شخص ما، من الوصول لقيادة القبيله، و ده بيُمثل نموذج من تحكّم الدين فى الحياه السياسيه، فى هذا النموذج المُصغر للمُجتمع. بأسم الإله يُعلن الكاهن عن هذا النوع من الأخطاء، فبالتالى بيتم منع هذا الشخص، من التدرج فى سلم القياده فى القبيله.

و بالرغم من أن القرابين كانت بتحل كُل شئ، لكن فى بعض السلوكيات زى القتل، القرابين مش بيكون لها دور، أحياناً و بأمر الإله المُمثل فى الكاهن، بيتم نفى شخص ما من القبيله، أحياناً لو شخص قام بالإنتحار، بيُمنع من الدفن، و لازم رجال من قبيله تانيه هم اللى يشيلوه، و يدفنوه خارج حدود قبيلته الأصلية.

آخر جزء حيهمنى أتكلّم فيه عن الكهانه فى المجتمعات التقليديه الأفريقيه، هو أزاى كان ممكن شخص يتميز عن غيره و يُصبح كاهن، على أى أساس كان بيتم أختياره لهذا الدور المُهم و المحورى؟

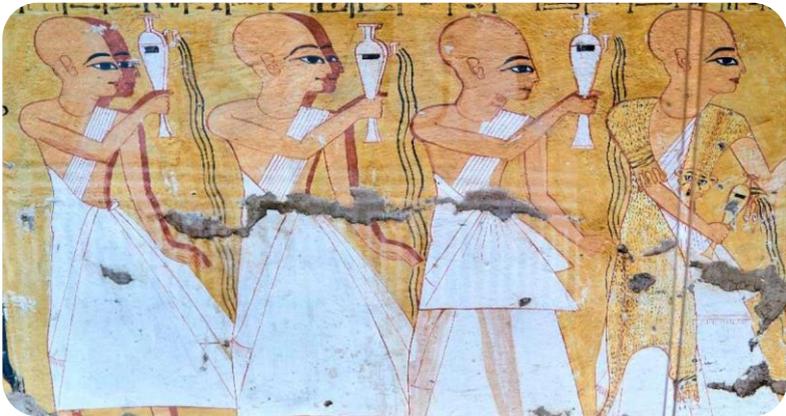
فى البدايه، بالتأكيد مفيش جهة ما بتخرج كُهان، مفيش مدرسه بتعلم الكهانه، لكن كان التقليد المُتبع أن الكاهن العجوز القديم، كان بيختار شاب يكون مُهتم بالعباده، علشان يكون مساعد له، و فى الأغلب بيكون أبنه أو أحد أقربائه، و ببداً

هذا الشاب في التدريب و التعلّم من خلال الكاهن الأكبر، مع وجود العديد من المهام لهذا المساعد الشاب، لكنها في الأغلب بتكون مهام غير دينيه.

فترة التدريب يُفترض أنها لا تقل عن 3 سنين، بيتعلم فيها هذا الشاب كل ما يخص الطقوس، و أنواع القرابين، و خلال هذه الفترة يُفترض برضه إبتعاد هذا المساعد الشاب عن الناس بشكل شبه تام. طبعاً من الواضح أن الكهانه غالباً بتتم عن طريق التوارث في هذه المجتمعات، للحفاظ على المنصب داخل الأسرة، و الأهم من المنصب طبعاً، هو كل مُكتسبات المنصب.

تاني نموذج حاستعرضه، هو نموذج الكهانه في مصر القديمه، و أنا حأكتفي بالحضاره المصريه القديمه، لأنها أقوى نموذج في الحضارات الإنسانيه القديمه، بيُمثل هذه العلاقه الثلاثيه، الإله، الحاكم، الكاهن. الحضاره في مصر القديمه كانت حضاره دوله، مش ثقافه قبيله زي المثل السابق، فهنا كان تأثير الكهنه و دورهم على مستوى شعب كامل، مش مُجتمع محدود، و من هنا بتيجي قوة و أهميه دور الكاهن في الحضاره المصريه القديمه.

كان المُعتقد العام في مصر القديمه، إن الكهنه هم أشخاص لهم علاقه خاصه جداً مع الإله. وظيفه الكاهن الرئيسيّه في مصر القديمه، كانت رعاية الإله أو الألهه،



و طبعاً تنفيذ طلباتهم وأوامرهم، للوصول لمرحلة الرضا الكامل منهم، علشان كده كان الكهنة في البدايه، أرفع من مستوى تقديم الخدمات البشريه، بمعنى أن الكهنة في مصر القديمه في العصور الأقدم، لم يكن لهم أى تعامل مباشر مع عامة الشعب، ففي البدايه لم يكن الكهنة بشكل عام، بيقوموا بأى نوع من الوعظ أو تفسير للنصوص المقدسه، أو تقديم أى نوع من الخدمات الدينيه أو الروحيه للشعب .

و لأن عملهم كان خاص بالإله أو الألهه، فكانت مُشاركة الكهنة في الحياه العامه، هي فقط كجزء من عمليه إرضاء الألهه، زى عيد فيضان النيل و ما شابه من الأعياد. كانت الحاله العامه الجيده للبلد و للشعب، من صحه، رخاء، وفره محاصيل... إلخ، هي دليل على رضا الألهه عن التضحيات و القرابين المُقدمه لهم، و العكس صحيح، فالمرض و الجوع و الفقر، كانوا بيُمثلوا مؤشرات عن عدم رضا الألهه، و عن رفضهم للتضحيات و القرابين، و كان على الكهنة في هذه الحاله، البحث عن سبب عدم رضا الألهه، و الجزئيه دى شديده الشبه ببعض التفاصيل اللى ذكرتها في النموذج السابق، عن دور الكاهن في المجتمعات التقليديه الأفريقيه. و طبعاً البحث عن أسباب الغضب الإلهي، معناه بالتأكيد وجود خطأ ما من الشعب، و الخطأ ده واجب التكفير عنه، عن طريق المزيد من التضحيات و القرابين، و الهبات.

الملك في مصر القديمه كان يُفترض أنه الكاهن الأعظم، و هو الوحيد القادر على التواصل مع الألهه، و المعلومه دى كنت ذكرتها في فصل "أبوكاليسس"، لكن نظراً لأن الملك له العديد من المهام الدينويه، فكان لابد من شخص آخر يلعب هذا الدور الدينى البحث، فكان هُنالك كبير الكهنة، و اللى بيتم اختياره من قبيل ما يُشبه المكتب الملكى. كبير الكهنة كان غالباً فرد من العائله الحاكمه، يعنى في أغلب الأحيان بيكون قريب للملك.

كبير الكهنة كان بيلعب كُ الأوار الدينيه اللى الملك من المُفترض بكونه الكاهن الأعظم أنه يقوم بيها، و من الواضح أن تلقيب الملك ب"الكاهن الأعظم" كان نوع من المجامله، زى اللى بيحصل في أغلب دول العالم التالت ليومنا هذا، فكان كبير الكهنة بيُشرف على جميع الإلتزامات المُستحقه للألهه، و الأشراف على هيئه الكهنة و موظفي مجمع المعبد.

تطور دور الكهنة خلال عصر الدولة القديمه، لما بدأ الملوك في التفكير في إنشاء المباني الجنائزيه الضخمه، كنوع من التخليد لذكراهم، فبدأ للكاهن يكون له دور خارج المعبد، وهى الطقوس الجنائزيه للملك الممتوفى، اللى برضه سبق و ذكرتها في فصل "ما وراء الموت"، و كانت الطقوس دى بالنسبه للملك -قبل وفاته- في غاية الأهميه، لأنها بتمثل له نوع من الضمان للخلود، للحياه الأخرى، فمن هنا بدأ يتعاضم دور كبير الكهنة بالنسبه للملك.

لضمان إخلاص الكهنة لهم حتى بعد الوفاه، بدأ الملوك يُعظموا من دور الكهنة - خاصةً طبعاً كبير الكهنة- و يزيديا من صلاحياتهم، و الأهم مكاسبهم الماديه، فأعفى ملوك الدوله القديمه الكهنة من أى نوع من أنواع الضرائب، خاصةً الضرائب المرتبطه بالأراضى الزراعيه الشاسعه، اللى كان الكهنة يملكوها، و ده طبعاً مع زياده المُخصصات الماليه الخاصه بيهم بشكل كبير، و من هنا بدأت ثروة الكهنة، و خاصةً كبير الكهنة، تُعادل ثروة الملك نفسه.

من المرحله دى، و مع ظهور كتاب الموتى، بدأ ظهور نوع من الكهنة الغير ملكيين، و طبعاً على درجه أقل بكثير من الكهنة الملكيين، بيتعاملوا مع الشعب، خاصةً في الطقوس الجنائزيه، و كنت برضه ذكرت هذه النقطه في فصل "ما وراء الموت"، فكان بعض الكهنة بيتلوا النصوص المقدسه في المراسم الجنائزيه، و منهم اللى كان بيكتب نصوص التعاويذ المُخصصه للممتوفى، و كان فيه الكاهن الساحر، و الكاهن الطبيب، و كل الفئات اللى كانت بتتعامل مع الشعب، ده غير الكاهن الفلكى، اللى كان بيتعامل مع القصر الملكى.

كان أهم دور للكهنة في مصر القديمه، هو الحفاظ على ال "ماعت"، و ال "ماعت" هو المفهوم الأساسى للتوازن في الحياه في المُعتقدات المصريه القديمه، و منه طبعاً ظهر مفهوم "ريشه ماعت"، فكانت التضحيات و القرابين و الصلوات و الأحتفالات الدينيه، كلها بهدف رضا الإله أو الألهه، للحفاظ على حالة التوازن أو ال "ماعت".

علشان تكون كاهن في مصر القديمه، كان لازم تلتحق بمدارس المعابد المتخصصه، و تخضع لأنواع كثير من التدريب و الإختبارات. كان الكاهن بيدرس بجانب النصوص المقدسه و اللغه، الفلك، و الرياضيات، و الطب، و طبعاً مش

شروط أن كل اللي بيدرسوا بيوصلوا لدرجة الكهانة، و ده طبعاً فرق حضارى كبير بين كهانة المجتمعات التقليديه الأفريقيه، و الحضاره المصريه القديمه.

الكهانه فى مصر القديمه، على عكس المجتمعات التقليديه الأفريقيه، كانت بتضم رجال و سيدات، كان الكهنه الذكور أسمهم (هيم-نتجر) و الإناث باسم (هيميت-نتجر)، و معنى الكلمه فى الجنسين "خادم الإله". طبعاً الكهنه كان لهم تسلسل هرمى، بالضبط زى النظام الباطريكى المسيحى، و كان برضه هُناك مرتلين أو مرمنين زى المسيحيه، و بالمُناسبه، فالمسيحيه أخذت كثير من تفاصيل الديانه، من الديانات المصريه القديمه، و كنت عملت فيلم تسجيلى من حوالى 6 سنين، عن الألحان الكنيسه فى الكنيسه الأرثوذكسيه المصريه، فأكتشفت أن المسيحيين الأوائل أقتبسوا كثير من الألحان الجنائزيه المصريه، و تم تغيير الكلمات لتُصبح أحن مسيحيه، بيتم إستخدامها فى الكنائس الأرثوذكسيه المصريه ليومنا هذا، و أشهرهم لحن "غولغوٲا".

منصب كبير الكهنه بدأ فى البدايه غير مُتوارث، لكن مع إزدياد قوة الكاهن و سيطرته و نفوذه، و بالطبع مع إزدياد ثرواته، أصبح المنصب متوارث من جيل لجيل، و ده بيُشبه بشكل كبير، المُجتمعات التقليديه الأفريقيه، و طبعاً المنصب فى أى دين أو أى حضاره، هو منصب جدير بالحفاظ عليه داخل العائله، لكل ما له من مميزات، فلهدا السبب، حنكتشف أنه كان مُتوارث فى أغلب الحضارات و الديانات.

كبير الكهنه كان تقريباً هو المُقرر الرئيسى لكل خطوه أو قرار مهم فى البلاد، لأن الملك كان بيستعين بيه فى إتخاذ أغلب قراراته، طبعاً ده غير إستشاراته الدائمه للملك، فهنا تحول المنصب من منصب دينى، لمنصب سياسى رفيع المستوى.

مع مرور الزمن، بدأ الكهنه فى مصر القديمه، فى خدمه أنفسهم، أكثر من خدمه العمل المنوطين بيه، بدأوا فى الأهتمام بأرضهم و تنميه مكاسبهم الماديه، أكثر من أدوارهم الدينيه، و كانوا أحد أسباب الإنهيار الأقتصادي فى نهايه الدوله القديمه، بسبب أنهم أمتلكوا مساحات شاسعه من الأراضى الزراعيه كهبات، و هنا الدوله كانت بتخسر جزء كبير من أراضيهيا لصالح طبقه الكهنه، بالإضافه لعدم دفعهم لأى ضريبه لخزينه الدوله.

بدأ الإله أمون كإله صغير محلي في مدينة طيبة خلال الدولة القديمة، لكن مع دخول مصر عصر الدولة الوسطى، لكن مع ازدياد قوة الدولة ومركزيتها، أصبح أمون هو الإله الرئيسي للدولة المصرية القديمة، وازدادت قوته مع دخول عصر الدولة الحديثة، وخلال الدولة الوسطى والدولة الحديثة، أستحدث الكهنة بدعه جديده، زادت من قوة إحكام سيطرتهم على الدولة، وهي بدعة "زوجة الرب أمون".

البدعه الجديده زادت من سيطرة كبير الكهنة على الحكم، لأن اختيار زوجة الرب أمون، كان يتم من بين سيدات الأسره الملكيه، كان ممكن تكون أم الملك، أخت الملك، أو حتى زوجته نفسها. وكانوا بحكم هذا اللقب العظيم، بيشاركوا تحت إمرة كبير الكهنة في الطقوس و المراسم، و في إقامة الشعائر، و في كثير من التفاصيل الخاصه بالإله، و طبعاً كل ده تحت قيادة و إشراف كبير الكهنة. من بين زوجات أمون كانت الملكه أحمس نفرتارى، زوجة أحمس الأول، و الملكه حتشبسوت.

المهام الدينيه لزوجة الرب أو الإله، كان معاها مكاسب ماليه كبيره جداً، فأصبح لها إعفاءات ضريبية عن الأراضي، الإسكان، الغذاء، الملابس، الذهب، الفضة، النحاس، الخدم، الشعر المُستعار، المراهم، مستحضرات التجميل، الماشية، و الزيت. و إذا كانت مُعظم الإعفاءات هدفها أداء واجباتها كزوجه للإله، إلا أن إعفاءات الأراضي كانت مكاسبها بتخص زوجة الإله مباشرة، باعتبارها ملك شخصي لها، و مش للمعبد.

المنصب أو اللقب "زوجة الإله" اللى بدأ بشكل شرفي، لكن أصبح له مع الأيام سلطه و نفوذ و قوه، و بدأت البدعه تصل لبعض الألهه الأخرى، فأصبح هناك زوجة للإله رع، وزوجة للإله بتاح، بالإضافة إلى زوجة الرب أمون.

تفاصيل كثير لا داعي للدخول فيها، لكن نوصل للملك أمنحوتب الرابع أو أمينوفيس الرابع، و اللى غير أسمه، بجانب تغييرات جذريه عملها، كانت خاصه بالديانه الرسميه للدولة، و سمى نفسه "أختاتون".

كثير من الأراء مالت لأن الإصلاحات الدينيه اللى قام بيها أختاتون، كانت نوع من المناوره السياسيه الذكيه منه لتقليص سلطه طبقه الكهنة، اللى وصلت في بعض فترات الحكم أنها كانت تُوازى سلطه الملك.

الى عمله أخناتون كان قرار ديني ظاهرياً، لكنه كان سياسى فعلياً، لأن أخناتون وحده العباده فى إله واحد فقط، وهو إله جديد تماماً أسمه "أتون" إله الشمس. معنى كده أن كل كهنة الألهه الأخرى أصبح ليس لهم أى دور، لأن أخناتون قام بتحويل الدوله كلها لعبادة إله واحد، وهو "أتون".

أخناتون لم يكن متصور أنه مش بيقاوم الكهنة فقط، لكنه كان بيقاوم تقاليد مدتها أكثر من ألفين سنه، بيقاوم شعب دان بألهه -خاصةً أمون- لمئات السنين، فإذا كان نجح فى التغيير أثناء حياته، فبعد وفاته مباشرةً، عاد وريثه الملك "توت عنخ أمون" لعبادة أمون مره ثانيه، و ده واضح من أسمه، و عاد كهنة أمون مره ثانيه لقوتهم و سيطرتهم، و كأن شيئاً لم يكن، و اعتقد أن العوده للإله أمون، كانت بتأثير و ضغط من الكهنة على الملك الطفل، الى كان عمره وقت ما تولى 9 سنين.

و من بعده كان الملك حور مُحِب، الى محى اسم أخناتون تماماً من التاريخ، غضباً منه لعدم احترامه الألهه.

فكرة الكهان بتتشابه فى جميع الثقافات و الحضارات و الأديان. الكاهن أو رجل الدين، كان قادر على السيطرة على العقل الجمعى، لأن المجتمعات بتحتاج طول الوقت لفكرة القيادة الروحيه، العقل الجمعى بيحتاج لشخص يُعتقد أنه وسيط بينه و بين الإله، لشخص يوفر له فتاوى حسب الطلب، و نتيجةً لكل هذا، فقوة نفوذ رجل الدين طول الوقت موجوده، و بتزيد معاها طول الوقت أرصدته الماديه.

أنا شفت بنفسى فى الهند، إستفاده رجال الدين من كافة الديانات الهنديه المختلفه -و على رأسها طبعاً الهندوسيه- من كل القرايين و الهبات و العطايا الى بيقدم للألهه، من أول الأكل، لجميع أنواع القرايين و الهبات.

أنا شفت ده برضه فى مصر، من خلال العديد من الطرق الصوفيه، و قوة شيخ الطريقه و نفوذه على أتباعه، و أنا هنا بأتكلم خارج إطار الهيكل الإسلامى الرسمى، لكن أتباع كثير من الطرق الصوفيه بيكونوا شبه مُغيبيين، فى حضرة الشيخ، أو الأمام، أو الولي، أنا شفت بنفسى كم الإستفاده الماديه لبعض مشايخ أو أئمة الطرق، سواء

من تبرعات الأتباع أو المرّدين، أو من الهبات و الهدايا، و اللى مكنت كثير منهم للوصول لثروات خرافيه تفوق ثروات الملوك.

الكلام عن هذا الموضوع كثير و كبير و مُتَشَعِب، لكن أنا حَاكُتْفِي من الحضارات و الثقافات القديمه، بالمثالين اللى أنا ذكرتهم فقط، و هما كافيين جداً للدلاله على الفكره، و لتوضيح كيفيه نشوء و تبلور فكرة الكهانه فى الحضارات و الثقافات القديمه، علشان ننقل للجزء التانى من الفصل، و هو تأثير الفكره على أول مُجتمع ديني أبراهيمي، و هو طبعاً المُجتمع الديني اليهودي، و خاصه فى مرحلتى النشأه و البدايات.

على مدار الزمن، و نتيجته للظروف اللى مربيها الشعب اليهودي على مدى تاريخه، فكانت بداية النظام الديني فى اليهوديه لها منظومتين. المنظومه الأولى، هى المنظومه شبه الملكيه، لا تتعامل مع الشعب، و أفرادها من نسل محدد. أما المنظومه التانيه، فهى المنوطه بالتعامل المباشر مع الشعب، و ده شديد الشبه بالمنظومه الكهنوتيه الفرعونيّه، و هنا بيظهر تأثير آخر للحضاره الفرعونيّه على الديانّه اليهوديه. لكن مع تدمير الهيكل المُقدس أو السنهيدريم "هيكل سليمان" التانى سنة 70 ميلادياً، أختفت تماماً المنظومه الأولى، و أستمرت المنظومه التانيه فقط ليومنا هذا.

اليهوديه، و نتيجته كتابتها على مدى فتره زمنيه طويله جداً، تأثر خلالها اليهود بأكثر من حضاره و ثقافه مختلفه، فكان طبيعى أن فكرة الكهنوت تكون موجوده فى اليهوديه. فكرة الكهانه تواجدت فى التناخ، و تحديداً فى التوراه أو أسفار موسى الخمسه، و كان أول ذكر للكهانه من خلال نص بيتكلم عن أول كاهن و هو "ملكي صادق"، اللى تواجد فى فتره أقدم من ظهور اليهوديه. ملكي صادق عاصر أبو الأنبياء أبراهيم، و النص كان من خلال سفر التكوين، الإصحاح 14، الأعداد 18 و 19:

"18 وَ مَلِكِي صَادِقُ، مَلِكُ شَالِيمَ، أَخْرَجَ خُبْرًا وَ حَمْرًا. وَ كَانَ كَاهِنًا لِلَّهِ الْعَلِيِّ. 19 وَ بَارَكُهُ وَ قَالَ: «مُبَارَكُ أَبْرَامُ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ مَالِكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،»

كمان تم ذكر بعض الكهنة في بعض الحضارات الأقدم، زى كهنة مصر القديمة، من خلال ذكر الكاهن "فوطي فارغ"، كاهن مدينة أون في مصر القديمة، و هو والد "أسنات" زوجة النبي يوسف، و ده كان سبب ذكره في التوراه.

تالت كاهن قديم مذكور في التوراه كان "يثران"، كاهن مدينة مديان، و اللى تقريباً كان موقعها بالقرب من مدينة تبوك السعوديه الحاليه، و هو والد "صفوره" زوجة الرسول موسى، و اللى تزوجها أثناء هروبه من مصر، و إستقراره في مديان.

طبعاً كل التفاصيل السابق ذكرها، بتوضح مدى تأثر اليهوديه بفكرة الكهانه في الحضارات و الثقافات المختلفه، اللى عاصرها اليهود من خلال تنقلاتهم المُختلفه، حتى في مرحلة ما قبل نزول التوراه.

أحب أدلل على قوة دور الهيكل الديني في الديانه اليهوديه، بأن بالرغم من أن عدد من كتبوا التناخ كان أكثر من 20 نبى، لكن أستطاعت كتب التلمود و المدراس -اللى سبق الحديث عنها-، و اللى كتبها بعض الحاخامات (الرابايات) اليهود على مدار أكثر من ألف سنه، من الوقوف جنباً لجنب مع التناخ في قوته التشريعيه. كثير من التشريعات اليهوديه مصدرها كتب التلمود، كثير من الأحكام مصدرها كتب التلمود، طبعاً ده غير أن فعلياً، الحاخامات هم اللى كتبوا التناخ أثناء فترة السبى البابلي، لأن زى ما قلت سابقاً، التناخ مكتوب بعد فتراته الزمنيه المُفترضه، بزمن كبير جداً، فكل ده يوضح أهميه و قوة دور الكهنة، و من بعدهم الحاخامات، في الديانه اليهوديه. و بالمُناسبه فالكاهن في اليهوديه غير الحاخام، لكن الأثنين رجال دين، لكن الحاخام هو المُتعامل مع الشعب، لأن الحاخام هو أشبه بشيخ الجامع أو القس في الكنيسه.

في سفر الخروج، و ده من أسفار موسى الخمسه، إذن فهو سفر توراتي، الإصحاح 19، الأعداد 5 و 6، كأن أول كلام في التوراه و التناخ عن "الكهانه" في مملكة إسرائيل، حتى لو كان بشكل شبه رمزي، لكن تم ذكر التعبير أو الكلمه، بما تحمله من ملامح مفهوم الكهانه، من خبرات اليهود السابقه مع الأمم المختلفه:

"5 فَالآنَ إِنْ سَمِعْتُمْ لِصَوْتِي، وَ حَفِظْتُمْ عَهْدِي تَكُونُونَ لِي خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ. فَإِنَّ لِي كُلَّ الْأَرْضِ. 6 وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي مَمْلَكَةً كَهَنَةٍ وَ أُمَّةً مُقَدَّسَةً. هَذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَكَلَّمُ بِهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ».

العديد من السابقين بيُمثلوا أمر إلهي من الرب للرسول موسى، علشان يقوم بتبليغه لبني إسرائيل، و أياً كانت التفسيرات الرمزية المُختلفة للعديدين، فهما بيوضحوا أهمية فكرة الكهانة في اليهودية، و بما أن بالشعب اليهودي هو شعب الرب، فالرب بيطلب منهم أنهم يكونوا أمه مقدسه، على نفس درجة قداسة الكهنة.

لكن أول ذكر لمفهوم الكهنوت في التناخ ككل، ورد في نفس السفر "سفر الخروج"، الإصحاح 40، الأعداد من 13 إلى 15، و حنجد في الإصحاحات الثلاثة أمر مباشر من الرب لموسى، بمسح و تكهين أخيه هارون و أبناؤه:

"13 وَ تَلْبِسُ هَارُونَ الثِّيَابَ الْمُقَدَّسَةَ وَ تَمْسُحُهُ وَ تُقَدِّسُهُ لِيَكْهَنَ لِي. 14 وَ تُقَدِّمُ بَنِيهِ وَ تَلْبِسُهُمْ أَقْمِصَةً. 15 وَ تَمْسُحُهُمْ كَمَا مَسَّحْتَ آبَاهُمْ لِيَكْهَنُوا لِي. وَ يَكُونُ ذَلِكَ لِتَصِيرَ لَهُمْ مَسَّحَتُهُمْ كَهَنُونَ أَبَدِيًّا فِي أَجْيَالِهِمْ."

الأعداد السابقة كانت التأسيس الفعلي لمفهوم الكهانة في اليهودية، مش بس كده، لكن كمان لتحديد آلية اختيار الكهنة، و علشان كده، أحتكر اللاويين الكهانة في اليهودية، و اللاويين هم أحد الأسباط الـ 12 لليهود، و الأسباط الـ 12 هم أبناء يعقوب (إسرائيل) الـ 12، و من بينهم طبعاً النى يوسف، و بما أن الرسول موسى و أخوه هارون بينحدروا من أبناء لاوى ابن يعقوب (إسرائيل) أو اللاويين، فأحتكر اللاويين الكهانة في اليهودية لفته طويله جداً في بدايات اليهودية، أما الحاخامات، فكان مُتاح يكونوا من أى سبط.

إذن فالمنظومتين الدينيتين في الديانة اليهودية هما الكهنة و الحاخامات (الرابايات)، فأيه كان الفرق بينهم؟ و استخدام لفظ "كان"، لأن منظومة الكهنة لم تغد موجودة في اليهودية، بدايةً من سنة 70 ميلادياً.

منظومة الكهنة، و هى المنظومه شبه الملكيه، كانت من نسل هارون، هارون كان أول كاهن أعظم في اليهودية، و من بعده ابنه أليعازر، و من هنا بدأ مبدأ توارث منصب الكاهن الأعظم، و ده اللى حدث بالفعل لفته من الزمن، لحد ما ارتكب الكاهن الأعظم فينحاس خطأين فادحين، و ده كان في عهد يفتاح الجلعداى، أحد القضاة اللى حكموا ملكة إسرائيل، فألغى أمتياز الوراثة لأبناء فينحاس و تحول لنسل إيثمار، الأبن الأصغر لهارون.

منظومة الكهنة كانت تعمل فقط داخل الهيكل المقدس، وعلشان كده مع تدمير الهيكل المقدس أو السنهيدريم "هيكل سليمان" الثاني سنة 70 ميلادياً، لم يُعد هُنَاك أى كهنة، لعدم وجود هيكل مقدس من سنة 70 ميلادياً، حتى يومنا هذا.

كان دور الكهنة في البدايه، أنهم يشرفوا على تقديم القرابين المنصوص عليها في التوراه، زى المحرقة، التقدمه، تقدمه العجين، ذبيحة الخطيه، ذبيحة الإثم، إطلاق كبش الفداء، ذبيحة السلامة، ذبيحة الرفيعة، سكيب، ذبيحة البخور، تقدمه الشكر، وغيرها من أنواع القرابين، على مدار السنه العبريه.

كمان الكهنة كان لهم دور تاني، و هو ممارسة الطقوس اليهوديه المختلفه، زى البركه الكهنوتيه، والبقره الحمراء، وفداء الأبقار، و طقوس التطهير المُختلفه.

ال "كوهين جادول"، أو الكاهن الأعظم، كانت وظيفته في بدايات اليهوديه، هي الإشراف على خدمة الهيكل، والعمل كزعيم روجي للشعب اليهودي. أما أهم مسئولياته، فكانت دخول قدس الأقداس في يوم الغفران، اليوم الأقدس في اليهوديه.

طبعاً الكهانه في اليهوديه كانت ذكوريه فقط، على عكس كهانه مصر القديمه، و من بين الكهنة في المعابد أو الكنيس اليهودي فته ال "كوهانيم"، و كوهانيم هي جمع "كوهين"، و هو الكاهن المنحدر من نسل هارون، و هذه الفئه لها وضعها الخاص في الكهانه، و يُعتبروا أعلى منزله من باقي الكهنة، و بيتوارثوا الكهانه أباً عن جد.

فصل اليهود من البدايه السلطه الدينيه عن السلطه السياسيه، علشان كده طول الوقت لم يكن هُنَاك ملوك أو حكام من سبط لاوي، ما عدا فتره واحده سُميت ب "فترة الحشمونين"، و اللي كانت ما بين القرن الثاني و القرن الأول قبل الميلاد، و أستمرت لمدة تُقدر ب 120 سنه تقريباً، عدا ذلك، فالسلطه الدينيه كانت مُنفصله تماماً عن السلطه السياسيه.

الحاخامات (الرابايات)، كانوا فقط مُعلمين دينيين، و لا يُشترط فيه الأنتماء لعائله محدده. الحاخام عكس الكاهن، كان بيعمل بلا أجر، لم يكن يتكسب من الدين في البدايه. الكاهن كان مصدر رزقه الوحيد هو الكهانه، أما الحاخام فهو مُعلم ديني، لكن كان لا يتكسب من الدين، و لهذا السبب، كان الحاخامات لا بد يكون لهم عمل

آخر، أو مصدر دخل بجانب التعليم الديني. بولس الرسول، أحد الأعمدة الرئيسية للديانة المسيحية، و كاتب أقدم كتاباتها، كان قبل المسيحية حاخام يهودي، وكان يعمل كصانع للخيام. الخلافات العقائديه بين الكهنه و الحاخامات كانت كبيره و واضحه، خاصةً أن فترة وجود الكهنه كانت في بدايات اليهوديه، فكانت كثير من المفاهيم لم تتبلور بشكل نهائي خلال هذه الفتره.

تغير الوضع حالياً بالنسبه للحاخامات، و أصبح فيه راتب يتم تقاضيه، و من وجهة نظري أن اليهوديه هي أقل ديانه حالياً فيها تأثير لرجل الدين بصفته رجل دين. أولاً، لأن مفهوم الآخره شبه ضبابي، و ما زال كثير من اليهود لا يؤمنوا بوجود حياه أخرى. ثانياً، لأن مهنة الحاخام أقرب لمهنة شيخ الجامع، ويتم التعامل معها كمهنه لها راتب، بشكل أكبر من فكرة البُعد و القداسه الدينيه.

25 يونيو 2024

"أنا المدعو جاليليو جاليلي، أقسم إنني أمنت
بكل معتقدات الكنيسة الكاثوليكية الرسولية
بروما، و سأؤمن مستقبلا بكل تعاليمها و ما
تبشر به، و أعلن ندمي عن كل الأفكار
والهرطقات التي أدليت بها مسبقا" من محاكمة
جاليليو جاليلي

باسم الرب

حتى صعود المسيح، لم تكن المسيحية تُمثل ديانته على الإطلاق، لكن كانت مجرد تحقيق لعقيدته يهوديه أعلنها المسيح، وهي عقيدة المسيانية أو المسيح المُخلص، و لأن المسيح أعلن عن نفسه في وسط مُجتمع يهودي، له قواعد و اشتراطات لقبول هذا المساياه، و قبل و أثناء حياة المسيح، أعلن العشرات بأنهم المساياه، فكان رفض كثير من اليهود للمسيح بإعتباره "المساياه"، بُناء على هذه القواعد و الإشتراطات.

في الأناجيل كثير من الآيات اللى بتُدل على أن المسيح هو "المساياه" و المُخلص لشعبه بالمفهوم اليهودي، حَآذَكرها بعضها، لأرتباطها بالموضوع اللى حَآتَكم فيه:

في إنجيل متى، الإصحاح 1، الأعداد 20، 21:

20 وَ لَكِنْ فِيمَا هُوَ مُتَفَكِّرٌ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، إِذَا مَلَكَ الرَّبُّ قَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلًا: «يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ، لَا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لِأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ. 21 فَسَتَلِدُ ابْنًا وَ تَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ.»

في إنجيل يوحنا، الإصحاح 12، العدد 47:

"47 وَ إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَ لَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينِ الْعَالَمِ بَلْ لِأُخَلِّصَ الْعَالَمَ."

و برضه زى ما سبق و ذكرت، فالمسيح صعد دون الدعوه لأى ديانته، فكانت الدعوه و التأسيس الكامل للمسيحية كديانته مُستقله، بعد صعود المسيح للسماء، لكن بُنيت على هذه الأعداد في إنجيل متى، الأصحاح 16، الأعداد من 17 إلى 19:

"17 فَأَجَابَ يَسُوعُ وَ قَالَ لَهُ: «طُوبَى لَكَ يَا سَمْعَانَ بْنَ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَ دَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لَكِنْ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. 18 وَ أَنَا أَقُولُ لَكَ أَيضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنَى كَنِيستِي، وَ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيَّهَا. 19 وَ أُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ

مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرَبُّطُهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي السَّمَاوَاتِ».

من الأعداد السابقة، وبالتحديد أقوال المسيح في العدد 18، كانت بداية التأسيس للديانة المسيحية، و من موقع Britannica حأكمل قصة نشأة المسيحية كما ذُكرت في الموقع بعد ترجمتها:

"يسوع كان يهودي، و كذلك كان جميع الرسل. و لهذا السبب فالمسيحية الأولى كانت في الواقع حركة داخل اليهوديه، لأن مُجرد الإعتراف بيسوع بإعتباره "المسيح"، فهذا يعنى تحقيق الوعود اللى قُطعت في الأصل للأبء العبرانيين الأوائل إبراهيم و إسحاق و يعقوب. واجه الكتاب المُقدس المسيحي مُعارضه تامه داخل اليهوديه، بالضبط كما حدث مع يسوع، و لهذا السبب تم الإتجاه نحو العالم الأُمى، و المقصود بالأُمم دائماً في اليهوديه (من هم غير يهود)".

و مع ذلك، إعتقد أعضاء الكنيسه المسيحيه الأولى، أن مهمتهم كانت أقرب لنهايتها من بدايتها، بسبب التوقع اليومي للمجىء الثانى الوشيك للمسيح، المؤمنين أعدوا أنفسهم لملكوته، و من خلال التبشير بالأناجيل المُختلفه، سعوا لجلب الآخرين إلى المُجتمع المفدى، اللى قام المسيح بفداءه. و من هنا، إنفتحت أفاق أطول لـ "زمن الكنيسه".

في البدايه واجه المسيحيين الأوائل مشاكل التعايش مع أغلبية وثنية، و كان تحدى التبشير أكبر بكثير من كل ما تم توقُّعه، و معاه كانت مُهمه بناء حياه إجتماعيه مسيحيه في غاية الصعوبه، و أصبح من الضرورى تحديد قانون جديد للكتب المُقدسه المؤسسه زى (كتابات الرسل)، لإستخلاص المضامين اللاهوتية للكتاب المُقدس، بجانب تبني الأشكال المؤسسية اللى من شأنها الحفاظ على الحياه الداخليه للسيد المسيح و نشرها."

من فقره الأخيره من إقتباسى من موقع Britannica، حأبدأ كلامى بيها عن نشأة المسيحيه كديانه مُستقله لها قوامها الدينى و تقاليدها، و الأهم بالنسبالى خلال هذا الفصل، رجالها.

بناءً على وصيه المذكور في إنجيل متى، قالها المسيح لبعض تلاميذه بعد قيامته من بين الأموات، وفي الإصحاح 28، الأعداد من 18 إلى 20، وهي آخر ما كُتب في هذا الإنجيل:

"18 فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَهُمْ قَائِلاً: «دُفِعْ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ، 19 فَادْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالْإِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. 20 وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أُوصَيْتُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الْأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ». آمِينَ."

من الغريب قول المسيح "وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الْأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ"، بالرغم من أن المدة التي يُقال أنه أمضاها معاهم، زى ما سبق و ذكرت، كانت ما بين 40 يوم، كما هو مذكور في سفر أعمال الرسل، الإصحاح 1، العدد 3:

"3 الَّذِينَ أَرَاهُمْ أَيْضًا نَفْسَهُ حَيًّا بِرَاهِبِينَ كَثِيرَةٍ، بَعْدَ مَا تَأَلَّمَ، وَهُوَ يَظْهَرُ لَهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَيَتَكَلَّمُ عَنِ الْأُمُورِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَلَكُوتِ اللَّهِ."

بينما في إنجيل لوقا، الإصحاح 24، الأعداد من 36 إلى 53، فالفترة التي قضاها المسيح بعد قيامته، لا تتعدى الساعة، و برضه هذه الأعداد هي آخر ما كُتب في هذا الإنجيل، و بغض النظر عن الأختلاف الكبير بين المديتين، لكن في النهاية، فالمسيح لم يستمر مع تلاميذه كل الأيام إلى إنقضاء الدهر، لكن المُهم في هذه الأعداد هو طلب المسيح من تلاميذه التبشير بين الأمم، و تعليمهم كل وصاياها، كما أنه طلب منهم تعميدهم كل من آمن، و دى بداية أول طقس أو سر من أسرار الكنيسة.

و زى ما كنت ذكرت في فصل "سفر الرؤيا و قيام الساعة"، أن بعد صعود المسيح للسما، بدأ الرُّسل السبعين في نشر عقيدة "الإيمان بالمسيح" في كافة أرجاء الأمبراطورية الرومانية، بُناءً على وصية المسيح في إنجيل متى.

أول من بدأ الدعوة للإيمان بالمسيح و قبوله، كان بولس الرسول، و أنا كنت ذكرت سابقاً أنه عمره ما شاف المسيح و لا آمن بيه في حياته، لكن كان إيمانه بالمسيح من خلال رؤيه شافها، في نفس الوقت كان هناك الكثيرين اللي بدأوا يكتبوا سيرة و أقوال

باسم الرب

المسيح فيما يسمى "إنجيل" باليونانية أو "البشارة الساره" بالعربية. الرُّسل السبعين و وصية المسيح كانت البدايه لنشأة المسيحيه، لكن كيف و لماذا تشكل الهيكل الكهنوتي الكنسى؟

كان الميلاد الرمزي للكنيسة في المسيحيه، هو اليوم الخمسين من صعود المسيح للسماء، و كان اختيار هذا اليوم، لأنه اليوم اللي حلت فيه الروح القدس على التلاميذ لأول مره، و اللي أصبحوا فيما بعد هما رُسل المسيح، و أُعتبر هذا اليوم هو بداية رسالة الكنيسة في المسيحيه.

في البدايه -و زى ما تم ترجمته من موقع Britannica-، كان الرسل أو المُبشرين الأوائل، بيعتبروا أن مُهمتهم أقرب لنهايتها من بدايتها، لأن الظهور التاني للمسيح على الأرض وشيك جداً، فكان التبشير بظهوره التاني من خلال الأناجيل، محاوله لجلب أكبر عدد من الأميين لهذا المُجتمع المفدى، و معاها ظهرت ضروره تبني شكل مؤسسى للديانه الوليده.

بدأ إنتشار المسيحيه بشكل سريع و واسع داخل أرجاء الأمبراطوريه الرومانيه، و أصبح هناك العديد من الكنائس في القدس و دمشق و أنطاكيه و طرسوس و إيقونيه و قبرص و الإسكندريه شرقاً، و غيرهم من المدن في إتجاه الغرب في اليونان، وصولاً إلى روما، و مع نهاية القرن التاني ميلادياً، أصبح هناك كنائس في ليون و فيينا و قرطاج و غيرهم.

بدأ المسيحيين الأوائل يعزلوا أنفسهم عن باقي مواطني الأمبراطوريه الرومانيه، لأنهم حاولوا قدر الإمكان ألا تختلط الديانه الوليده بالمُعتقدات الرومانيه، هذا الإنعزال بدأ يشكك فيهم الأمبراطوريه الرومانيه، أصبح هناك تشكك كبير في مدى ولائهم كمواطنين رومانيين، و بدأت الأمبراطوريه تخشى من نمو الكنيسه المسيحيه، لأنه ممكن بيهدد وحدة و إستقرار الأمبراطوريه ككل، خاصه مع رفضهم التام لعبادة الأمبراطور و المُشاركه في الأعياد الدينيه الرومانيه.

لم تتخذ الأمبراطوريه قرارات ضد الكنيسه بشكل جماعي، لكن كانت هناك قرارات إداريه فرديه ضد المسيحيين، و التعامل معاهم بشكل أشبه بالتعامل مع الخارجين

باسم الرب

عن القانون، حتى عهد الأباطور نيرون، و اللى إستخدم المسيحيين ككبش فداء لحريق روما في سنة 64 ميلادياً.

مع إزدياد الإضطهاد ضد المسيحيين و المسيحيه مره أخرى، بداية من عهد الأباطور داكوس سنة 250 ميلادياً، بدأ كثير من المسيحيين في الإرتداد عن المسيحيه، لكن هذا الإضطهاد أفاد الكنيسه بشكل كبير، لأنها بدأت في تنظيم كيانه و هيكلها، و تنظيم الممارسات و العبادات و الأسرار المُقدسه، حفاظاً على بقاء و أستمرارية الكيان، بعد أزدیاد أعداد المُرتدين، و من هُنا بدأت عمليه تنظيم الهيكل الكهنوتي الكنسى. كان في كل كنيسه أسقف يساعده مجموعه من الكهنه في أعماله الدينيه بشكل فردى أو جماعى، و مجموعه من الشمامسه لمساعدته في بعض الأعمال الإداريه، أو الخاصه بالتعامل مع الشعب، بما في ذلك مُساعدة الفقراء. هذا النظام الثلاثى (أسقف-كهنه-شمامسه) تم نقله بشكل ما مع كثير من التعديل من نظام المجمع اليهودى،

و كنت ذكرت سابقاً أن لمدة ما يقرب من 300 سنه، أستمرت المسيحيه بهذا الشكل، ظهرت خلالها عشرات الأناجيل و الكتابات المسيحيه، و كانت كل مجموعه من المؤمنين بتتبع أناجيل بعينها، و خلال الفتره الطويله جداً دى، كانت المسيحيه واحده من الديانات السريه الغير مُعترف بيها داخل الأباطوريه الرومانيه.

الأباطور قنسطنطين الأول أو قسطنطين العظيم، و اللى تولى حكم الأباطوريه الرومانيه من 272 ميلادياً إلى 337 ميلادياً، كان التحول الحقيقى في الديانه المسيحيه، لأنه كان أول أباطور رومانى يؤمن بالمسيح و يعتنق المسيحيه، و قرر إعتمادها الديانه الرسميه للأباطوريه الرومانيه ككل.

الأباطور قسطنطين لاحظ وجود أكثر من نسخه للعقيده المسيحيه خلال هذه الفتره، و كان من أشهر هذه النسخ المسيحيه في هذا الوقت هى العقيده "الأريوسيه"، نسبةً للكاهن المسيحي ذو الأصل الليبى "أريوس". قنسطنطين دعى لمجمع برئاسته، ضم 1800 أب مسيحي من كافة أنحاء الأباطوريه الرومانيه. إنعقد المجمع في مدينة "نيقيا" -اللى بتقع حالياً في تركيا- سنة 325 ميلادياً، و

باسم الرب

علشان كده سُمى مجمع "نيقيا"، و كان الهدف منه توحيد العقيدة المسيحية. أستمِر المجمع في الإنعقاد لمدة 3 أشهر كامله، من شهر مايو لشهر أغسطس.

و بالفعل تم خلال المجمع اعتماد قانون الإيمان المسيحي، و تم رفض كُل ما سُمى من خلال المجمع "هرطقات"، و على رأسها العقيدة "الأريوسيه". كمان تم اعتماد كُل الأسفار اللى أصبح بيتضمنها الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديد، فتم رفض عشرات الأناجيل، أهمها أناجيل الطفوله، و تم رفض رؤيا بطرس، و اعتماد رؤيا يوحنا اللاهوتي، و كمان تم رفض بعض الرسائل، و من وقتها بئسمى كُل الأناجيل المرفوضه بـ "الأناجيل المنحوله" أو "Apocrypha". في نفس الوقت تم اعتماد الكتاب المقدس بشكله النهائي الموجود حتى يومنا هذا، و بالمُناسبه فأقدم ما كُتب في العهد الجديد هي رسائل بولس الرسول، و المُعتقد أن أول رساله كُتبت، كانت رسالة تسالونيكي الأولى -زى ما سبق و ذكرت-.

أوصل للجزء الأهم في كلامي عن تاريخ المسيحية، و هو كيف بدأ النظام الباطيريكي. أول ظهور لتعبير "الأباء" كان في التوراه في سفر الخروج، لما خاطب الرب موسى على جبل حُوريب، و كان الحوار في الإصحاح 3، العدد 6:

6 ثُمَّ قَالَ: «أَنَا إِلَهٌ أَبِيكَ، إِلَهٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهٌ إِسْحَاقَ وَإِلَهٌ يَعْقُوبَ»

العدد ده هو بيمثل أول ترسيخ للمفهوم الأبوي في الديانه اليهوديه، المسيحيه أقتبست هذا المفهوم من اليهوديه، لدرجة أن دار العباده في اليهوديه أسمها "كنيس"، بينما في المسيحيه "كنيسه". الأب أو "البطريك"، و هي كلمه ذات أصل لاتيني، و تعنى باللاتينيه "أب"، هو لقب يُستخدم فيما بعد في المسيحيه مع الأساقفة الأعلى درجةً.

ظهر اللفظ بدايةً من القرن الرابع ميلادياً، و هو القرن اللى بالفعل تبلورت فيه المسيحيه لشكلها النهائي، بعد الأمبراطور قسطنطين العظيم و مجمع نيقية، و أُطلق فقط على الأساقفه المسيحيين البارزين، بمعنى أنه لم يكن مُسمى وظيفي خلال هذه الفتره.

باسم الرب

مع نهاية القرن الخامس ميلادياً، و مع توسع مساحة الكنيسة، و المقصود بها مساحة المناطق اللى بيدين فيها الناس بالمسيحية، و اللى قُسمت لمناطق بنفس التقسيمات الإدارية للأمبراطورية الرومانية، بدأ اللقب يُصبح لقب وظيفي، فأصبح على كل مقاطعة رومانية مُطران، و أُسقف لعاصمة المُقاطعة.

الوحدات الإدارية الأكبر سُميت فيها الكنائس أبراشيات، و كان يرأسها نائب أبراشيه، و هو اللقب اللى تم أستبداله فيما بعد بلقب "البطريك". بعض البطاركة كان لهم سلطه على أكثر من إبراشيه، فكان أُسقف الأسكندريه سلطته على أبراشيات مصر و ليبيا و الخمس مُدن، و أُسقف القسطنطينيه على أبراشيات بونتوس وآسيا و تراقيا.

الجدل و الخلاف بين المراكز الكنسيه الكبرى، زى قوة مركز أُسقف الأسكندريه، و قوة مركز أُسقف القسطنطينيه، ساهمت فى الإنقسام اللى حدث فى الكنيسة فيما بعد، فأصبح هُنالك كنيسه شرقيه تُسمى "الكنيسه الأرثوذكسيه"، و كنيسه غربيه تُسمى "الكنيسه الكاثوليكيه".

فى البدايه كان المركز الرئيسى للمسيحيه هو كنيسه روما، و اللى أكدت أن الكنائس الرسوليّه هى فقط الكنائس اللى أسسها رُسل المسيح، و أصحاب كراسى هذه الكنائس هما فقط اللى لهم الحق فى لقب "بطريك".

تفاصيل سياسيه كثير دخلت فى فكرة البطريكيه و الكنائس فى البدايه، لكن مش حتهمنا فى سرديتنا لتاريخ النظام الأبوى البطريكي فى الكنيسه، و اللى حيكون مدخل كيفية وصول هذا النظام البطريكي للسيطره على أوروبا بالكامل، خلال فترة القرون الوسطى حالكة الظلام، و اللى أستمرت لمدته تعدت الألف سنه.

فى البدايه، و فى القرن السادس ميلادياً، تم الأعتراف بخمس بطريكيات بموجب تشريع الإمبراطور جستنيان، و هى، روما، القسطنطينيه، الأسكندريه، أنطاكيه، و أخيراً القدس. بعد دخول الإسلام فى كثير من الدول، أصبح بابا روما و بطريك القسطنطينيه، هما الباباوات اللى بالفعل لهم سلطه حقيقيه.

باسم الرب

الخلافاً للعقائديه بين كنائس الشرق وكنائس الغرب، وصلت لدرجه إستحال معاها الأستمرار، و في سنة 1054، قام رئيساً أقوى كنيستين بطيريكيتين، وهما بابا روما و بطيريك القسطنطينية بتصرف غريب جداً، و هو أن كل واحد فيهم أعلن الأخر كمُهرطق، و أنقطعت الشراكه تماماً فيما بينهم، و حصل الإنقسام أو الإنشقاق، و كان نتيجة هذا الإنقسام، هو ظهور الكنائس بمُسامها الحال، و هو "الكنيسة الكاثوليكيه" في روما، و "الكنيسة الأرثوذكسيه" في القسطنطينيه، الإنشقاق اللي أستمر ليومنا هذا، و لم يحدث فيه أى توافق على الأطلاق، و من هنا أبدأ موضوعي الرئيسي، و هو سلطة الكنيسة الكاثوليكيه على أوروبا بالكامل، خلال فترة القرون الوسطى.

هيمنت الكنيسة الكاثوليكيه على الحياه بشكل شبه تام في أوروبا خلال فترة العصور الوسطى، و اللي بيؤرخ لها من سنة 476 ميلادياً، لسنة 1500 ميلادياً، لكنها فعلياً أستمرت لفترة أطول من كده، وصلت لحوالي سنة 1700 ميلادياً، لكن تاريخ سنة 1500 ميلادياً تم أختياره، لأنه بيُمثل سنة سقوط القسطنطينيه، و إنتهاء فترة الأمبراطوريه البيزنطيه.

في الوقت ده كان الغالبية العظمى من الأوربيين من المسيحيين، و كان مفهوم المسيحيه في أوروبا فيما بعد الأنشقاق الكنسي هو "الكاثوليكيه"، و بالطبع كانت المفاهيم الكاثوليكيه موجوده في أوروبا من البدايه، نتيجة سيطرة كنيسة روما بأفكارها و عقائدها على أوروبا بشكل كبير جداً، لكن الفساد اللي ساد الكنيسة الكاثوليكيه، كان سبب في ظهور حركة الإصلاح البروتوستانتى على أيد مارتين لوثر في ألمانيا في القرن ال16 ميلادياً، و اللي من خلالها ظهر المذهب البروتوستانتى.

الكنيسة الكاثوليكيه كانت بتلعب دور كبير في تنظيم حياة الأوربيين، بأعتبار أن الكنيسة كانت بتُمثل مظهر لإرادة الله و حضوره على الأرض، و كان رجال الدين هما المُحدثين بأسم الإله، بالضبط زى كهنة القبائل الأفريقيه، و كان من المُستحيل أن أى مواطن يُشكك في أوامر أو قرارات الكنيسة، بأعتبارها أوامر إلهيه، بالرغم من أن

باسم الرب

كان من الواضح أن كثير من رجال الدين كان يعمل فقط لمصلحته، وليس لمصلحة الدين على الإطلاق.

الكنيسة الكاثوليكية كانت بتؤكد دائماً، أنها بتستمد سلطتها من الله، و كانت بتستدل طول الوقت بالعدد 18 من إصحاح 16 إنجيل متى، و اللى كُنت ذكرتَه في أول الفصل، "18 وَ أَنَا أَقُولُ لَكَ أَيضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنَى كَنِيسَتِي"، و تأكيداً على ذلك، تم إعتبار بطرس الرسول هو البابا الأول و رأس الكنيسة الكاثوليكية، و كل من خلفه كان بيستمد نفس السلطه الإلهيه، باعتباره خليفه لبطرس الرسول، خليفة المسيح.

كانت كارثة الطاعون اللى أجتاحت أوروبا، و أتكلت عنها بالتفصيل في فصل "غضب إلهي" و اللى أستمرت لمدة 7 سنين كامله، من سنة 1346 إلى 1353 ميلادياً، و تم تسميته وقتها بـ "Black Death" أو "الموت الأسود"، بدايه لتشكك الناس في مصداقية كلام الكنيسة، لأن الناس فكرت لأول مره في الحكمه من البلاء، ليه الله لم يمنع حدوثه، ليه سابههم يُعانوا و يموتوا، ليه الكنيسة فشلت أنها تعمل أى حاجه تُنقذ بيها الملايين اللى ماتوا، لأول مره بدأ الناس يُدركوا أن هؤلاء الأشخاص اللى بيتكلموا باسم الرب، ليس لديهم أى قدره أو سُلطه تفوق غيرهم من البشر.

كان من أهم عناصر قوة الكنيسة، هي تفسير الكتاب المُقدس، لأن الكنيسة أحفظت لنفسها بالحق الوحيد لتفسيره، فكان أى شخص بيحتاج دائماً للكنيسة في فهم تعاليم الكتاب المُقدس و أوامره و نواهيه، فكان وجود رجال الدين ضروره روحيه لكل الناس، لأن من أجل التحدث إلى الله، أو حتى الأحتياج لفهم أى نص، كان الإنسان العادى بيحتاج للكهنه، اللى كان بيتم أختيارهم و ترسيمهم من قبل من يرأس الكنيسة، في تسلسل هرمى بيتتهى بالبابا، ممثل الله على الأرض.

زى ما سبق و قلت، أستطاعت الكنيسة أنها تُحول الكتاب المُقدس لنمط حياه كامل، لدليل كيف تعيش حياتك و تحضّل على الحياه الأبدية في الفردوس بعد الموت، و بهذه الطريقه أستمرت شعوب أوروبا تحت الوصايه و السيطره، لفته تعدت الألف سنه، و كان قبول الأوضاع -مهما كانت درجه صعوبتها- و عدم الإعتراض عليها، جزء مهم جداً من منظومه تقبل المشيئه الإلهيه.

باسم الرب

أستطاعت الكنيسة أنها تكون محور حياة الناس بشكل تام، فكان على الشخص، وخصوصاً السيدات، الصلاة في الكنيسة ما بين 3 ل 5 مرات يومياً، ومره في الأسبوع لُقُداس الأحد، بجانب مرات الاعتراف، و الاعتراف كان أهم أسلحة الكنيسة و وسائل سيطرتها، و من بعد الاعتراف، أعمال الندم و التوبه.

كان جزء رئيسي من دخل الكنيسة من المواطنين المسيحيين أو ما يُسمى "شعب الكنيسة"، فكان شعب الكنيسة مسئول عن دعم كاهن الرعيه مادياً، و دعم الكنيسة نفسها، و ده من خلال العُشور، و العُشور لمن لا يعلم هي الزكاه في المسيحيه، و بتكون بنسبة عُشر الدخل، و لهذا السبب تم تسميتها العُشور، و كان المواطن المسيحي بيدفعها بأى شكل، سواء مادي، مزروعات، ماشيه، أى و كل حاجه مُتاحه مع هذا المواطن، و طبعاً الكنيسة كانت مُعفاة تماماً من أى نوع من الضرائب، فكان كل دخل، هو دخل صافي للكنيسة و رجالها.

كمان كانت العُشور بُدفع لمراسم التعميد و عيد الميرون المقدس، و الجنازات، بالإضافة لأعياد القديسين و كل إحتفالات الأيام المقدسه، زى إحتفالات عيد الفصح، بجانب دعمهم كل المؤسسات الخدميه التابعه للكنيسه، زى دور الفقراء و دور الأيتام و المدارس و الأديره، الغير قادره على إعالة نفسها.



من أهم أشكال تحكّم الكنيسة التام في عقلية المواطن الأوربي في هذا الوقت، حأورد مجموعه من أهم وأغرب نماذج السيطرة والتحكّم، و حأبدها من أول طقس أو ممارسه للكنيسة، و هو طقس حرق السحره، و كانت أعمال السحر غالبية من يقوم بيها في هذا الوقت من السيدات.

في البدايه، و ما بين سنتي 900 و 1400 ميلادياً، رفضت الكنيسة الكاثوليكيه الاعتراف بوجود سحره، لأن الكنيسة في الأساس كانت رافضه الاعتراف بمبدأ وجود السحر من الأساس، كانت بتُنكر إمكانية أى إنسان على القيام بأعمال خارقه للطبيعه، بالرغم من إنتشار فكرة الأيمان بالسحر في أوروبا خلال هذه الفتره بشكل كبير جداً، و ده اللي دعا البابا ألكسندر الرابع في سنة 1258 ميلادياً، لإصدار قانون لمنع الملاحقات القضائية للسحره.

في سنة 1550 ميلادياً، عكست الكنيسة موقفها تماماً، و بدأت حملة مطاردة للساحرات في جميع أنحاء العالم المسيحي الأوروي، و خلال الفتره ما بين 1550 ل 1700 ميلادياً، تم مُحاكمه حوالي 80 ألف شخص بتهمة السحر من قِبَل الكنيسة، 40 ألف منهم تقريباً تمت عملية حرقهم أحياء.

أحد أهم أسباب هذا الحركه من قبل الكنيسة الكاثوليكيه، و اللي كان موقفها مُعاكس تماماً قبل ذلك، لأنها في البدايه لم تَكُن تعترف بوجود السحر، لكن مع ظهور حركة الإصلاح البروتوستانتى على أيد مارتين لوثر في ألمانيا في القرن الـ16 ميلادياً، و تحديداً سنة 1517 ميلادياً، بدأت الكنيسة الكاثوليكيه تُحاول جذب أتباعها بطريقه جديده، و كانت فكرة حماية المواطنين من شيطان الشر، هي هذه الطريقه الجديده اللي أستخدمتها الكنيسة الكاثوليكيه، في معركتها ضد الحركه البروتوستانتية الوليده، فتخيل أنه لمجرد الخوف من أن بعض المواطنين يتجهوا للكنيسة البروتوستانتية الجديده، غيرت الكنيسة واحده من عقائدها، و تم إحراق أكثر من 40 ألف إنسان، لكن طبعاً أمام إحتماليه خساره الماديه للكنيسة الكاثوليكيه، لأن الأتباع بيُمثلوا أحد أهم مصادر الدخل للكنيسة الكاثوليكيه طول الوقت، فخسارتهم معناها خساره ماديه كبيره جداً للكنيسة، فكل شئ وقتها ممكن يُصبح مُباح، سواء كان تغيير عقيدته، أو قتل عشرات الألاف من البشر.

تاني مُمارسه غريبه للكنيسه الكاثوليكيه خلال هذه الحُقبه حأتكلّم عنها، هي الأخطر و الأكثر تأثيراً بكل المقاييس، بالإضافة لكونها المُمارسه الي أستمرت لفته طويله جداً من الزمان، و هي محاكم التفتيش أو "Inquisition".

محاكم التفتيش كانت إجراء أتبعته الكنيسه الكاثوليكيه في أوروبا، لتعقّب و محاكمة الأشخاص المعارضين دينياً، و الي كانوا يُسموا "الهراطقه". كانت محاكم التفتيش بتركز على مبدأ أنه لا يُمكن أن يكون هُناك خلاص خارج الكنيسه، المبدأ الي أرسنه الكنيسه بشكل عام من بدايتها، فتمكنت عن طريقه من السيطرة التامه على المواطنين دينياً، لأنك لو عايز أخرتك، فطريقها فقط من خلالنا، و طبعاً في هذه الفتره كانت الثقافه العامه متواضعه جداً، أو تكاد تكون مُنعدمه، و كان الناس مُسيطر عليهم فقط الفكر الديني، و أحياناً الفكر الخُرافي.

محاكم التفتيش نقلت المبدأ من الدين إلى الحياه العامه، من الكنيسه إلى المحكمه، بمعنى أن أى شخص لا يتبع المبادئ العامه للكنيسه، كان يُحاسب على مُعتقده في محاكم عامه.

بدأت محاكم التفتيش في بدايات القرن الـ13 ميلادياً، لما أراد البابا إنوسنت الثالث في البدايه، إصلاح سلوكيات بعض كبار رجال الدين، و وضع حد لبعض التصرفات الغير أخلاقيه و أحياناً الإجراميه، الي كان بيقوم بيها بعض قادات الكنائس المحليه، و كانت نية البابا إنوسنت الثالث فعلياً هي الحفاظ على سُمعة الكنيسه، و عدم تشكك المواطنين العاديين في مصداقيتها، علشان تستمر للأبد، هي الملاذ لجميع المسيحيين، و الملجأ الوحيد لطلب الخلاص.

البابا إنوسنت الثالث، و بسبب تحكم الكنيسه التام في كُل شئ، تمكن من الوصول لتحقيق هدفه، من خلال إصلاح نظام القضاء المدني، لأنه أراد أنه يكون قادر على ما يُشبهه حالياً "رفع الحصانه" عن كُل الفئات المحميين من الإتهام القضائي، و كان طبعاً مُستهدف رجال الدين من أصحاب المناصب الدينيه العليا، زى الأساقفه و رؤساء الأديره. و بالمُناسبه فقبل إصلاحات البابا إنوسنت الثالث، كان ممنوع تماماً

باسم الرب

على أى إنسان من درجه إجتماعيه أو دينيه أقل، من أنه حتى يتهم إنسان من درجه أعلى منه، سواء إجتماعيه أو دينيه.

إصلاحات البابا إنوسنت الثالث كانت كل أهدافها و نواياها هي البحث عن العدالة المفقوده، لأن العدالة فيما سبق إصلاحاته، كانت مُرتبطه بالمكانه و الوضع الإجتماعى، لكن مش طول الوقت بيكون التنفيذ مطابق للقاعده، و مش شرط أن نية المُنفذ، تكون هي نفس نية المُشرع.

أُقيمت هيئة محاكم إستثنائيه، سُميت بمحاكم التفتيش، و كان التفتيش هُنا هو التفتيش في الضمائر. و بالرغم من أن هدف البابا إنوسنت الثالث كان إصلاح أصحاب المناصب الدينيه العُليا، و ده بالفعل تحقق من خلال محاكم التفتيش، لكن بشكل إستثنائى جداً، لكن القاعده العامه شملت كل المواطنين.

كانت مُهمه المحكمه الرئيسيه مش العقوبه على الإطلاق، لكن كان الهدف الرئيسى منها هو إعادة المُهرطق أو الخارج عن الدين للعقيده المسيحيه الكاثوليكيه القويمه، كنوع من الإستتابه في البدايه، و عفا الله عما سلف، لكن لو رفض تماماً بعد كل المحاولات لإستتابته، فالإعدام بيكون هو الحل الأخير، لعدم نشر أفكاره الخارجه عن الدين، لأن محاكم التفتيش لم يكن هدفها فقط هو إعادة المُهرطق للعقيده القويمه إنقاداً لروحه، لكن هدفها الخفى كان بينوع من خوفها من أن أفكار هذا المُهرطق، من الممكن أن تُؤدى لضلال المزيد من المواطنين المسيحيين.

كان على مُحققى محاكم التفتيش لما بيصلوا لأى مدينه، أنهم يجمعوا كل الشائعات سيئه السمعه المُنتشره فيها حول أى هرطقه دينيه، و جمع المعلومات حول الأشخاص المُتورطين في هذه الهرطقه. إذا أعترف شخص بخطئه، بتُفرض عليه نوع من الكفاره الدينيه من صلاه و صيام، و بيتبعاً تحذيره من تكرارها. كان في كل مدينه مجموعه من المواطنين بيلعبوا دور المخبرين السريين، اللى بيببلغوا عن المُهرطقين، من غير طبعاً ما أى شخص يعرف هما مين.

طبعاً أثناء الإعتقال و التحقيق، كانت بتتم عمليات تعذيب، لأن زى ما قلت، كان الهدف هو منع إنتشار الأفكار المُخالفه للدين بأى وسيله، فكتير ما كان رجوع المُهرطق للعقيده القويمه بيكون بسبب التعذيب اللى بيتعرض له، و أنا من خلال

باسم الرب

الكثير من الأفلام التي شفتها عن محاكم التفتيش، أكتشفت أن المُهرطق ده ممكن تكون كُل تُهمته هو أختلافه في تفسير ديني، بمعنى أنه أحياناً بيكون مسيحي شديد المسيحيه، و ممكن طبعاً يكون رجل دين، لكن عنده إختلاف بسيط في وجهة نظر أو في نقطه مُعينه، فبيتم إقراره كمُهرطق وجب عليه الإستتابه.

كانت محاكم التفتيش مصدر رعب للجميع، مواطنين و رجال دين، لأن الكنيسه كان هدفها أنها تفضل لها طول الوقت، اليد الطولى و المُسيطره على المُجتمع. و بالرغم من أن الفكره بدأت على يد البابا إنوسنت الثالث بشكل عقلاني جداً، لكن فيما بعد أُسيئ استخدامها بشكل تام، أصبح المواطن الأوروبي ليس له الحق في المُعتقد، في فهم دينه غير بالطريقه التي كانت بتملى عليه، أصبح عبد تابع للكنيسه طول الوقت، و أصبح أغلب دخله بيُصرف على الكنيسه.

الدول أو الممالك نفسها و حكامها، تحكمت فيهم الكنيسه، لكن في نفس الوقت، المُلوك و الحكام حكموا شعوبهم و مواطنيهم من خلال الكنيسه، كان التعاون بين الدوله و الكنيسه تعاون مُثمر للطرفين، زى ما بيُقال Win win situation، أو مكسب فعلى لكِلا الطرفين.

بيتر والدو أو فالدو، كان تاجر غنى جداً و معروف في مدينة ليون بفرنسا، أتولد سنة 1140 ميلادياً، لكن الغريب أن سنة موته و أزاى مات غير مؤكدين، لكن بالتقريب هو توفى سنة 1218 ميلادياً.

في سنة 1170، وقع لوالدو حادث، و تضاربت الأقاويل حول طبيعة هذا الحادث، لكن كانت نتيجته تحول والدو لإتجاه روحاني تام، و بدأ يفكر من منظور مُختلف في عقيدة "الخلاص"، العقيدة الرئيسييه في الديانه المسيحيه.

خلال هذه الفتره طبعاً مكنتش الطباعه ظهرت، و دى نقطه في غاية الأهميه حأتكلم عنها خلال هذا الفصل، و كانت نُسخ الكتاب المُقدس اليدويه المُتاحه، مكتوبه باللغه اللاتينيه، و كانت معرفه والدو باللاتينيه ضعيفه جداً، فعين والدو أتنين من المُترجمين، لترجمة الكتاب المُقدس للغه البروفنساليه العاميه المُستخدمه في هذه الفتره، علشان يتمكن والدو بشكل شخصي، من قراءة الكتاب المُقدس بنفسه.

باسم الرب

في البدايه، قرر والدو طلب مشوره روحيه من كاهن مسيحي، و اللى أرشده لعدد مهم جداً فى إنجيل لوقا، الإصحاح 18، العدد 22، و اللى كان عبارته عن نصيحه روحيه من المسيح، لأقطاعى غنى صغير السن:

"22 فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ذَلِكَ قَالَ لَهُ: «يُغُورُكَ أَيُّضًا شَيْءٌ: بَعْ كُلَّ مَا لَكَ وَوَزَّعْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيَكُونَ لَكَ كَثْرٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ إِنْتَبِعْنِي.»"

كلمات المسيح أثرت جداً فى والدو، اللى شعر أن الكلام موجه له، و بالرغم من أن رد فعل الإقطاعى الغنى اللى كان المسيح بيوجهله الكلام، أنه ترك المسيح، لكن والدو قام بالعكس تماماً، و باع كل ما يملك، و ترك فقط ما يكفى معيشة زوجته و بناته، و قرر أنه يعيش -زى ما بنقول- على باب الله.

والدو بدأ بالتبشير من كتابه المُقدس الخاص اللى قام بترجمته فى شوارع ليون، و طبعاً والدو كان خارج الهيكل الكهنوتى الكنسى، و كان بيُخص الفقراء بدعوته. بعد مرور 5 سنين، فى سنة 1175 ميلادياً، أصبح لوالدو عدد من الأتباع، من بينهم عدد من الأغنياء، اللى قاموا بنفس ما قام بيه والدو، و بدأو يبشروا معاه رجال و سيدات، و بدأت تنشأ حركة دينيه دعويه سُميت فى البدايه ب"فقراء ليون"، لكن بعد ما كبرت و توسعت و أنتشرت فى فرنسا كلها، و أماكن كثيره أخرى فى أوروبا، أصبح أسم أتباعه "الولدانيين" و سُميت حركته "الولدانية".

والدو كان كلما تعمق فى دراسة الكتاب المُقدس"، كلما أكتشفت زيف الكنيسه الكاثوليكيه و طقوسها و ممارساتها، طبعاً بجانب الفساد المالى، و أحياناً كثير الفساد الأخلاقى. والدو أتكلم فى كل ده بدون أى خوف، و طبعاً بما أنه مش من ضمن الهيكل الكنسى، و الوعظ كان ممنوع تماماً لأى شخص علمانى، و علمانى هنا تعنى مواطن عادى، فكان اللى بيقوم بيه والدو هو عمل مُخالف للقوانين و للكنيسه.

أساقفه ليون بالطبع وقفوا ضد والدو و حركته، لكن الغريب أن والدو أستطاع أنه يحضل على موافقة البابا ألكسندر الثالث سنة 1179 ميلادياً. بعد 5 سنين، البابا الجديد لوسيبوس الثالث، وقف فى صف أساقفه كنيسه ليون، و تم حرمان والدو و أتباعه كنسياً، و بالطبع تم إعتبارهم هراطقه.

والدو في بداية دعوته كان مُنتمى تماماً للكنيسة و المذاهب الكاثوليكية التقليديه، كان مُجرد داعيه للتعاليم و العقائد و الأفكار الأصليه للكنيسة، لكن بعد قرار الحرمان، بدأت الدعوه تتوجه لمنحى إصلاحى، و كانت النواه فيما بعد للمذهب البروتوستانتى، و اللى ظهر بعدها بحوالى 3 قرون و نصف.

أستمرت الحركه الوالدانيه فى التوسع و الإنتشار، حتى بعد وفاة والدو، و أهميه ذكرى لقصه والدو و حركته سببين. أولاً، لأن "الولدانيين" هم أكثر من تم إعدامهم من خلال محاكم التفتيش بسبب إعلانهم كهراطقه، الأعداد مش مؤكده، لكن من خلال تقرير كُتب فى القرن ال16 ميلادياً، كتبه أحد البروتوستانت، بيؤكد أن الأعداد وصلت لملايين. طبعاً الكاثوليك بيذكروا أرقام أقل بكتير جداً، لكن فى النهايه، فهناك مواطنين أوريبيين كتير جداً تم إعدامهم، سواء من "الولدانيين" أو غيرهم، لمُجرد أنهم حاولوا يفهموا دينهم، لمُجرد أنهم قرأوا الكتاب المُقدس و فسروه، لمُجرد أنهم كان لهم رأى مغاير عن رأى الكنيسه فى بعض الأمور اللى أخطت بالفعل فيها الكنيسه الكاثوليكيه، اللى أحتكرت لنفسها الحق فى الفهم و التفسير، و أن كل هؤلاء المواطنين المسيحيين لازم يكونوا تحت الوصايه، لأنهم مش عارفين مصلحه أنفسهم.

آخر جزء حأتكلم فيه عن محاكم التفتيش، حتكون عن محاكم التفتيش فى إسبانيا، اللى كان لها طابع خاص جداً. أول محكمة تفتيش فى إسبانيا كانت فى القرن ال15 ميلادياً، و ده كان بُناء على طلب من مُلوك إسبانيا وقتها إيزابيلا وفرديناند، و بالمُناسبه فكل منهم كان حاكم لجزء من إسبانيا، و بزواجهم توحدت إسبانيا. ما بين سنتى 1478 و 1482 ميلادياً، أصدر البابا سيكستوس الرابع سلسله من المراسيم لصالح السلطه الملكيه، واللى خولت للملوك سلطه تشغيل محاكم التفتيش كمؤسسه حكوميه، فكان للملوك الإسبان الحق فى اختيار المحققين. وكان المحقق الأكبر هو توماس دى توركويمادا، اللى كان كاهن الإعتراف الخاص بالملكه إيزابيلا.

القصه بتبدأ بعد نجاح إسبانيا فى التخلص من الحُكم العربى، فبدأت الدوله الإسبانيه الناشئه تتحول لدوله عنصريه دينياً، بحيث أصبح مفيش مكان لغير المسيحيين، و ده كنت ذكرته فى قصه هروب أسرة شباناى تسفى من إسبانيا لأنهم يهود، و العنصريه دى وصلت لكل المستعمرات الإسبانيه فى كل مكان من العالم، و

باسم الرب

كانت محاكم التفتيش هي أحد أهم وسائل الحُكم و السيطرة على المواطنين، سواء داخل إسبانيا أو في المُستعمرات، بالنسبة لملوك إسبانيا خلال هذه الفترة.

كان معنى أن الديانة الرسمية و الوحيدة هي المسيحية الكاثوليكية، أنه لا يجب وجود مواطن على أرض أسبانيا غير مسيحي، فتم إجبار اليهود قهراً و قسراً، و اللى كانوا الفئة الأولى المُستهدفه للتحويل للمسيحية، و اللى بالطبع كانوا سرّاً بيمارسوا طقوسهم و شعائرهم اليهوديه، و ده كان سبب هروب الغالبية العظمى من اليهود خارج إسبانيا، زى موسى بن ميمون، و زى أسرة شباتاي تسفى، و كثير من اليهود غيرهم. تانى فئه تم الضغط عليها للتحويل للمسيحية كانت المُسلمين.

بدايةً من القرن الـ16 ميلادياً، أصبحت الفئه الأكثر إستهدافاً هي البروتوستانت، و أصبح أى شخص غير مُتفق مع العقائد الرئيسيّه للكنيسه الكاثوليكية يتم مُقاضاته و محاكمته.

الرقم التقريبي لعدد المواطنين اللى خضعوا لمحاكم التفتيش في إسبانيا على مدار حوالي قرن و نصف، من 1540 ل 1700 ميلادياً، كان في حدود 45 ألف، بعضهم طبعاً أعلن التوبه ظاهرياً، و بعضهم حوكم، لكن في النهاية، فمحاكم التفتيش الإسبانية، و اللى فُرتت من قِبَل المُلوك هذه المره، كانت أسوأ و أعنف محاكم تفتيش في أوروبا كُلها، و أستخدمها المُلوك للسيطره على المواطنين، و دى المعلومه اللى أنا عايز أوصلها من تجربة محاكم التفتيش، و هي إستخدام أسم الرب للحُكم و السيطرة و التبرج من المواطنين، سواء كان من خلال الكنيسه، أو المُلوك، الدين أستخدم في أوروبا بأسوأ صورهِ يُمكن أستخدمه بيها، للحصول طول الوقت على أكبر قدر من المكاسب.

بما أن الكلام في الجزء اللى فات عن محاكم التفتيش، فأحب أسرد قصه في مُنتهى الخطوره، و داله جدّاً، و هي قصة العالم الإيطالى الشهير -أو الرومانى وقتها- جاليليو جاليلى و محاكم التفتيش، في القرن الـ17 ميلادياً.



في 12 أبريل 1633 ميلادياً، بدأ كبير مُحققى محاكم التفتيش الأب فينتشنزو ماکولاني دا فيرنزولا، و الذى كان مُعين من قِبَل البابا أوربان الثامن، التحقيق مع الفيزيائى و الفلكى جاليليو جاليلى. أمر جاليليو بتسليم نفسه إلى المجمع المُقدس، بهدف مُحاكمته بتهمة إعتقاده بأن الأرض بتدور حول الشمس، الرأى الذى أعتبرته الكنيسة الكاثوليكية هرطقه كبيره جدا، تتطلب حبس المُتهم و عزله لحين مُحاكمته و صدور حكم نهائى بشأنه.

قبل ما نخوض في تفاصيل ما حدث، أحب أوضح ليه الكنيسة الكاثوليكية أعتبرت نظرية -باعتبار أنها كانت في هذا الوقت مُجرد نظريه- جاليليو نوع من الهرطقه. الكنيسة كانت بتعتبر أن الأرض لا بُد أنها تكون هي مركز الكون، و هذا الأعتبار لم يكن لأى أسباب فلكيه أو فيزيائيه، لكن بما أن الأرض هي مركز الكون -من وجهة نظرهم- ، و الكنيسة في روما تُعتبر للمسيحيين الكاثوليك هي مركز الأرض، فهما كهيكل دينى في كنيسة روما، بيُمثلوا مركز الكون كُلّه، و للأسف جاليليو كان إيطالى أو رومانى، فكان وضعه أصعب، لوجوده في مركز الكنيسة الكاثوليكية.

مُحاكمة سنة 1633، كانت المُحاكمة التانيه بالنسبه لجاليليو عن نفس التُهمه، الأولى كانت قبلها ب17 سنة، في سنة 1616 ميلادياً، وقتها مُنع تماماً جاليليو من مُناقشة أو حتى ذكر نظريته في أى مكان، و مَثَل جاليليو للقرار الأول طول هذه الفتره، من 1616 ل1633 ميلادياً.

في البدايه محتاج أتكلم سريعاً عن من هو جاليليو. جاليليو رجل تربى في أحضان المسيحيه الكاثوليكيه، لأنه كان تعليمه كُلّه في مدارس كاثوليكيه، و هي نفس التربيه اللى رباها لبناته الأثنين، و اللى أصبحو راهبتين. جاليليو طول الوقت كان مُعتبر نفسه أبن مُخلص للكنيسة الكاثوليكيه، و كان عن طريق نظريته -من وجهة نظره- بيجاول إنقاذ الكنيسه الكاثوليكيه من الأيمان بعقيده ليس لها أساس.

بداية النظرية لم تكن من أفكار جاليليو، البدايه كانت سنة 1543 ميلادياً، من خلال تأملات و أفكار العالم البولندي نيكولاس كوبرنيكس، و اللى كان قس في الكنيسة الكاثوليكية البولنديه، و هو صاحب نظرية "مركزية الشمس"، لكن لفته كبره لم يُعلن عن أفكاره أو ينشر كتاباته، لعلمه بما قد يحدث، و لهذا السبب لم يُطلع عليها غير عدد قليل من الناس، حتى قرر جاليليو سنة 1616 ميلادياً نشر أفكار كوبرنيكس، و اللى لم يدعيها جاليليو لنفسه على الإطلاق، لكن من خلالها أسس لنظريته، و اللى أضطر أنه لا يُعلن عنها تحت ضغط الكنيسة، لمدة وصلت لـ 17 سنه تقريباً.

في سنة 1632 ميلادياً، و بعد ما وضع جاليليو نظرياته بُناء على أفكار كوبرنيكس، و كتب نظريته في كتاب، تمت إضافة كتابه "حوار حول الأنظمة العالميه الكبرى، البطلميه و الكوبرنيكيه" لقائمة الكُتب المحظوره كنسياً، و تم التحفظ عليه من قِبَل محاكم التفتيش في روما.

في 22 يونيو 1633 ميلادياً تمت مُحكمة جاليليو، و كان عمره وقتها وصل لـ 69 سنه، و كان في حاله من الضعف الجسدى نتيجة السن و طبعاً عوامل الضغط النفسى عليه. في المحكمه تجمعت كُل قوى الكنيسه ضد جاليليو، 10 من أهم الكرادله مثلوا هيئة الإتهام، و كان أمام جاليليو أختيار من أتنين، السجن و التعذيب اللى ممكن يوصل لدرجة الحرق، أو الركوع و إعلانه تركه حياته السابقه و أفكاره، و الإستتابه التامه.

خضع جاليليو نتيجة كُل ظروفه للأختيار التانى، و إضطر يقول بلسانه ما ليس بعقله أو قلبه، و قال جملته الأشهر أثناء محاكمته: "أنا المدعو جاليليو جاليلى، أقسم إننى أمنت بكل معتقدات الكنيسه الكاثوليكية الرسولية بروما، و سأؤمن مُستقبلاً بكل تعاليمها و ما تُبشر به، و أعلن ندمى عن كُل الأفكار والهرطقات التى أدليت بها مُسبقاً".

تم وضع جاليليو تحت الإقامة الجبريه في منزله لباقي حياته، حتى وفاته بعدها 9 سنين، تحديداً سنة 1642 ميلادياً، لكن بالرغم من كُل ما تم ضده، و إضطراره لإنكار نظريته حتى لحظة وفاته، فالأفكار لا تموت، و كُل اللى تم منعه من نظريات

جاليليو، أصبحت هي جزء من أساسيات علم الفلك ليومنا هذا، أصبحت نظرياته جزء من المناهج الدراسية في كل أنحاء العالم، و بالتأكيد مفيد أي إنسان مُمكن يكون عارف أسم واحد من العشر كرادله اللي حاكموه، لكن أعتقد أن أكثر من نصف سكان الأرض حالياً عارفين مين هو جاليليو جاليلي و أیه هي نظرياته، و كل تفاصيل حياتهم اليوميه و تقويماتهم قائمه عليها.

أوصل معاك لرابع نقطه من النقاط اللي أنا كنت عايز أعطيها خلال هذا الفصل، و حأتعمد أني أترك هذه النقطه بدون تسميه، و حسبك أنت تختار المُسمى اللي أنت عايزه. النقطه دي هي أكثر نقطه شائكه في هذا الفصل، و ربما تكون في الكتاب كله، لكنها نقطه تاريخيه دينيه في غاية الأهميه، مثلت Milestone أو علامة طريق حقيقيه في تاريخ الديانه المسيحيه و من بعدها باقي الديانات، لكن تأثيرها في الديانه المسيحيه كان بشكل أقوى و أوضح، بالعكس، ده ممكن يكون تأثيرها في المسيحيه فيما بعد، وصل لدرجة تغيير مفاهيم كتير عند عدد كبير من المسيحيين، لما أستطاعوا لأول مره أن رأيهم يكون من عقلهم فقط.

حأرجع معاك بالزمن للخلف، من مجمع نيقيا سنة 325 ميلادياً، و اللي تم فيه إعتقاد الشكل النهائي للكتاب المُقدس بكافه أسفاره و أناجيله و رسايله، لكن النقطه اللي حتهمني هي اللغه، أن نُسخ الكتاب المُقدس كانت طبعاً مكتوبه بخط اليد، و باللغه اليونانيه القديمه.

إنتشار المسيحيه في كافة أنحاء العالم على مدار أكثر من 1100 سنه، كان من خلال إما النُسخ المكتوبه باليونانيه القديمه، أو نُسخ قليله جداً، طبعاً مكتوبه برضه بخط اليد، و مُترجمه للغات المُختلفه. في النهايه كان صعب جداً على المواطن المسيحي العادي أنه يكون عنده نُسخته الخاصه من الكتاب المُقدس، و كانت هذه التفصيله هي أحد أهم أسباب نجاح دعوة بيتر والدو .

كانت فكرة عدم وجود نُسخ كثيره من الكتاب المُقدس، هي نقطه قوه كبيره جداً لصالح الكنيسه الكاثوليكيه، لأنها كانت المصدر الوحيد للتعلّم و لشرح الكتاب المُقدس، و من هنا حتبدأ قصة أهم إختراع حارب و أنتصر على سيطرة الكنيسه

باسم الرب

الكاثوليكية التامة على قاره بأكملها، الإختراع الى غير تماماً من مفاهيم و ثقافه المجتمع الأوروبي ككل.

سؤال قرأته على أحد المواقع الى كنت مصدرى لهذه النقطة و عجبني جداً، و هو ليه المجمع الكنسى الى إعتمد 27 كتاب ما بين أناجيل و أسفار و رسائل و رؤيا للعهد الجديد فى مجمع نيقيا سنة 325 ميلادياً، و من بعده أكد على اختيار الـ 27 كتاب فى مجمع هيبو سنة 393 ميلادياً، و مجمع قرطاج سنة 397 ميلادياً، لم يهتم بنشر الكتاب المقدس الى أعتمده بين المسيحيين، حتى على الأقل خوفاً من أنتشار أفكار الأناجيل الى تم رفضها و سُميت -زى ما ذكرت سابقاً- بالأناجيل المنحوله أو "Apocrypha"، بالعكس ده مع مرور الوقت زاد التجهيل بالكتاب المقدس، لدرجة أن خلال القرون الوسطى، مُنع تماماً ترجمة الكتاب المقدس، و شوفنا ده فى قصة بيتر والدو.

منع الترجمة لم يَكُن هو المنع الوحيد، لكن كان هُنَاك العديد من المراسيم بتحظر وجود الكتاب المقدس مع أى إنسان، بل و بتُجرم هذا العمل:

مرسوم مجمع تولوز (1229 م): "نحن نمنع تماماً أن يُسمح للعلمانيين (المواطنين) بالحصول على كتب العهد القديم أو الجديد، و نمنع بشده أكبر أن يكون لديهم أى ترجمة لهذه الكتب."

حكم مجمع تاراجونا عام 1234م: "لا يجوز لأحد أن يقتني كتب العهدين القديم و الجديد باللغة الدارجة، و من حازها فعليه أن يسلمها إلى الأسقف المحلى خلال ثمانية أيام من صدور هذا المرسوم" "لكى يحترقوا"...

إعلان فى مجمع كونستانس المسكونى عام 1415 م: "كان أستاذ أكسفورد و اللاهوتى جون ويكليف الأول (1380 م) يُترجم العهد الجديد إلى اللغة الإنجليزية، لمساعدة المسيحيين على دراسة الإنجيل بتلك اللغة التى يعتقد أن بها سيعرفون أفضل أقوال المسيح." بسبب هذه الهرطقة، أدان أرونديل، رئيس أساقفة كانتربرى، ويكليف بعد وفاته. بموجب مرسوم المجلس. و تم بعدها إستخراج عظام ويكليف و إحراقها علناً، وإلقاء الرماد فى نهر سويفت.

أحرق ويليام تيندل على الودت سنة ١٥٣٦ ميلادياً، لأنه ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية. وفقاً لتيندال، تُحرم الكنيسة إمتلاك أو قراءة الكتاب المقدس، للسيطرة على التعاليم وتقييدها، وتعزيز قوتها وأهميتها.

أكتفى بالأربع نماذج السابقة، علشان أبدأ أدور معاك على إجابته أو إجابات للسؤال. الإجابة الأولى والأهم، كانت من خلال مقالة الكاتب "برنارد ستار"، واللى كان طرح السؤال، وحأخذ نص إجابته بعد ترجمتها بإلتزام شديد جداً، واللى أتفتت معاه فى بعض منها، وكنت طرحت نفس الأفكار على مدار الكتاب:

"بينما كنت أكتب كتابي "يسوع غير خاضع للرقابة: إستعادة اليهودي الأصل"، أصبح من الواضح بالنسبة لى بشكل متزايد، أن هناك دافع أقوى لإبقاء العهد الجديد بعيد عن متناول المسيحيين، لإخفاء الأساس اليهودى للمسيحية وعقيدة يسوع. التفانى مدى الحياه لليهوديه والممارسات اليهوديه.

هل تُريد الكنيسة المُنشأة حديثاً أن يعرف المتحولون للمسيحية أن المسيحية بدأت كطائفة يهوديه، وأن يسوع كان يهودى مُلتزم جداً، و لم يقترح أبداً إطلاق ديانته جديده؟ هل تُريد الكنيسة أن يُكشف أن يسوع عاش و مات كيهودى مُخلص، كما لاحظ الكاتب المسيحي جان جيتون فى كتابه "البدع الكبرى ومجامع الكنيسة"؟

لم يكن يسوع يقصد تأسيس ديانته جديده. فى إنسانيته التاريخيه، كان يسوع إسرائيلى مُتدين، يُمارس الشريعه على أكمل وجه، من الختان إلى الفصح، ويدفع نصف شاقل (عملة إسرائيل) للهيكل. أورشليم، عاصمة أمته، كانت المدينه اللى أحبها: بكى يسوع عليها. يسوع حقق روحياً، الطموح الجنينى لشعبه، وهو إقامة إله إسرائيل..."

ده جزء من مقاله طويله جداً كتبها الكاتب برنارد ستار، فيها العديد من التفاصيل الموجوده فى الكتاب المُقدس، اللى حاول الهيكل الكنسى منع المسيحيين من معرفتها على مدار أكثر من 1100 سنه، لكن بما أن التفاصيل لن تُفيدنا كثيراً، بالعكس أنا حأدخل من خلالها لمناطق شائكه، فأنا أكتفيت بالسبب اللى أنا كنت ذكرته على مدار الكتاب أكثر من مره، بدون قراءة مقال برنارد ستار على الإطلاق، و

باسم الرب

هو فكرة أن المسيح مات بدون أى دعوته لديانه جديده على الإطلاق، بالعكس هو كان يبدعو لمبدأ أو عقيدته يهوديه بحتة، و هى عقيدة "المساياه" الى حيخلص شعب إسرائيل.

حأقتبس فقره أخيره و مهمه من مقاله: "لو تمكن المسيحيون من الوصول للكتاب المقدس بأكمله، و ليس فقط الطبقات المحدوده التى قدمها رجال الدين، فربما لاحظوا ما قفز فى ذهنى، فكلمة "يهودى" تظهر 202 مره فى العهد الجديد، مع 82 من هذه الاستشهادات فى الأناجيل. إن مصطلح "مسيحي" لا يظهر على الإطلاق فى الأناجيل، و ذلك لسبب واضح، و هو أنه لم تكن هناك مسيحيه خلال حياة يسوع، بل فقط اليهوديه، التى كان منغمساً فيها هو و عائلته و تلاميذه و أتباعه. ربما لاحظ قراء الأناجيل أيضاً، أنه عندما لم يكن يسوع يخاطب "الجموع" (من اليهود)، كان يُعلم فى المعابد، و كان يحضر إحتفالات الأيام المقدسه اليهوديه، و دعاه تلاميذه سيدى."

الإجابة الثانيه للسؤال بالطبع ستكون الفوائد الكثيره التى عادت على التحالف المُكون من المُلوك و الحكام، و الهيكل الكنسى، الذى ما سبق و ذكرت، كان Win Situation، الكُل كسبان، سواء مادياً، أو بالسيطره على جموع المواطنين، و ضمان عدم حدوث ثورات، لأن كل ده مخالف لرغبة الرب، فمكاسب الهيكل الكنسى من خلال منعه تداول الكتاب المُقدس بشكل عام كانت كُله حاجه، من سُلطه مُطلقه غير مُقيده، عدم المُسائله عن أى شئ، مكاسب ماديه، إخضاع كامل للمواطنين، و طبعاً كل ده بمُباركه المُلوك و الحكام، لكن أيه الذى حصل، و كان بداية هذا التغيير الرهيب فى كُله شئ؟

فى سنة 1440 ميلادياً، إخترع الألمانى العظيم يوهان جوتنبرج الطباعه، الأختراع الذى غير مسار التاريخ البشرى تماماً، و أنا بأعتبر أن النقله الحقيقيه النوعيه التى كانت بعده فى تاريخ البشرى، حدثت بعد أكثر من أربع قرون، هى الكاميرا و الراديو و الفونوجراف.

هذا الإختراع العظيم -الطباعه-، مكن كُله المسيحيين فى أوروبا من أنه يكون عندهم نسخهم الخاصه من الكتاب المُقدس، و بالمُناسبه فجوتنبرج لم يكن أول

باسم الرب

من اخترع الطباعة، لكن سبقه بقرون الصينيين، و كانوا في القرن التاسع ميلادياً، يبطبعوا كتب كامله، و قبل جوتنبرج ب63 سنه، و تحديداً في سنة 1377 ميلادياً، تم استخدام الحروف المُتحرّكه للطباعة في كوريا، لطباعة الـ "چيكجى"، و هى عباره عن مجموعه تعاليم بوذيّه.

كان أول كتاب قام جوتنبرج بطباعته هو طبعاً الكتاب المُقدس، و يُطلق على جوتنبرج الشخصية الأكثر تأثيراً خلال الألفية الأخيرة، و مع ذلك، فجوتنبرج واحد من أكثر الشخصيات غموضاً عبر التاريخ، لأن لا توجد أى معلومه عن حياته الشخصية، و مش معروف أمّتى وُلد، و دُفن فين، هل كان عنده أبناء أو لأ، أو هل كان مُتزوج من الأساس، لكن من المعلومات المؤكده أن جوتنبرج خسر كل ما يملك في طباعته للأناجيل، اللى يُعتقد أن عدد نُسخها كان 180 إنجيل، و ده كان نتيجة صعوبة توفر ورق الطباعة و تكلفته العاليه جداً، مُتبقى منهم 49 إنجيل ليومنا هذا، و فى الصوره واحد من الأناجيل الـ 180 اللى قام جوتنبرج بطباعته.



وفقاً لوثيقه من سنة 1455 ميلادياً، رفع يوهان فوست، شريك جوتنبرج دعوى قضائية ضده، و طالبه بإعادة مبلغ كبير كان فوست أقرضه له، للمُساعدة فى طباعة أناجيله. خسر جوتنبرج الدعوى القضائيه، و كان نص الحُكم النهائى أنه يجب على جوتنبرج تسليم معدات الطباعة الخاصه به و نصف الأناجيل المُكتملة الطباعة

باسم الرب

لفوست، التي قام ببيعها مع واحد من مساعدي جوتنبرج السابقين أسمه بيتر شوفر. فيما بعد قام جوتنبرج بإنشاء مطبعة ثانية، لكن غير مُتوقع أنه يكون حقق منها أى ربح مادي يُذكر.

قلة عدد النسخ المطبوعه في البدايه و غلو سعرها، لم يُسبب أى نوع من القلق للكنيسة في روما، و ده الى دعى البابا پيوس الثانى سنة 1455 ميلادياً، لمُراجعة النسخ المطبوعه وإقرارها، لكن الطباعه زيها زى أى اختراع آخر، أثارها بتكون على المدى الطويل جداً، و ده الى حدث بالفعل، وكان لوجود نسخه أو أكثر من الكتاب المُقدس في كل بيت فيما بعد، و لأزدياد نسبة و مستوى التعليم بشكل عام، أصبح لكل مسيحي الحق في قراءة كتابه المُقدس بنفسه، أصبح بيشكل أفكاره و آراءه من خلال قراءته، و بدأت سلطه الكنيسه شيئاً فشيئاً بالتراجع، بعد قرون من الهيمنه و سيطره التامه على أوروبا بالكامل.

خامس و آخر نقطه حأتكلم عنها في هذا الفصل، و هى فعلياً النقطه الرئيسييه فيه، و الرابط بين مواضيع هذا الفصل و باقى الكتاب، و فكره الخوف من ما وراء الموت، و هى نقطه غريبه و ساخره جداً، و حتوضحك مدى سيطرة الكنيسه الكاثوليكيه على عقول أتباعها، حتى الأثرياء منهم، و الى يُفترض أنهم كانوا على درجه من العلم، لكن الى حأتبه هو حقيقى صادم و كارثى، و بيوضح مدى أستغلال الكنيسه الكاثوليكيه لسيطرتها على المواطنين، للحصول على مكاسب ماديه بأى صوره، و في نفس الوقت بيوضح مدى سذاجه المواطنين -حتى الأثرياء منهم- خلال هذه الفتره من التاريخ المُظلم للقاره الأوروبيه.

صُكوك العُفران أو "Indulgence"، كانت نوع من الأمر المكتوب، شبه شيك البنك أو أمر لحامله، بتقدمه الكنيسه للمواطنين المسيحيين، بتضمن لهم فيه أن كل ذنوبهم عُفرت، زى الحج عند المسلمين، لكن الحج بيُمثل مغفره مؤقتة، لكن صُكوك العُفران كانت أحياناً بتكون مغفره دائمه، حتى لذنوبك اللي لم تُرتكب بعد، لكن الكنيسه الكاثوليكيه كانت بتقدم هذا الصك بمقابل مادي كبير جداً، بمعنى أنك لو عايز كل ذنوبك تُغتفر....أدفع.

باسم الرب

صُكوك الغُفران كانت الشراره التي بسببها كانت أطروحات مارتن لوثر مؤسس البروتوستانتية في بدايات القرن الـ16 ميلادياً، و بالمُناسبه فكلمة بروتوستانت جزء منها يعني "إعتراض" أو "Protest"، فكانت الحركة البروتوستانتية في البدايه، هي إعتراض على أغلب مُمارسات الكنيسه الكاثوليكيه، التي كان مارتن لوثر في البدايه أحد زُهبانها و قساوستها في ألمانيا.

كان من أهم النقاط التي أرتكز عليها مارتن لوثر في أطروحاته، مبدأ أن هذه الصُكوك غير كتابيه، بمعنى أنها مش مذكوره في الكتاب المُقدس، لكن الكنيسه الكاثوليكيه كان لها رأى آخر، أن هذه الصُكوك أصلها كتابي، و مبنيه على مفهوم "خزينه الكنيسه"، و التي بالطبع لم يكن مفهومها مادي على الإطلاق، و كان بيئُص على أن مزايا يسوع المسيح و مريم العذراء و جميع القديسين، و غيرهم من كُل من عاش حياه مثاليه، يُمكن أن يستفيد منها الشخص العادي، بالحصول على صُكوك الغُفران، و أن هُنَاك إمكانيه للتقليل من الوقت التي يُمكن للشخص أنه يكون فيه في المطهر، أو حتى غفران الخطيئة تماماً، سواء للشخص نفسه أو أحد أحبائه، عن طريق صكوك الغفران، التي يُفترض أنها حتدخل خزينة الكنيسه. في الصوره صك غُفران من مدينة أفينيون بفرنسا، بتاريخ 28 مارس 1331 ميلادياً.



في البدايه، كان بيع صُكوك العُفران مش كافي، لكن كان يُفترض معاه قيام المشتري (الى دفع للحصول على الصك) بأعمال تكفير لذنوبه، لكن فيما بعد أصبح المبلغ اللي بيدفعه الشخص مقابل الصك كافي في أغلب الأحيان.

كان لازم الشخص الممنوح للصك يكون مؤمن بمُعتقدين مسيحيين هامين جداً، علشان يستطيع الحصول على الصك. الأول، أنه يكون مؤمن بسر التوبه، و هو أحد أسرار الكنيسه الكُبرى، و أنه حيجتاج مع الصك أنه يقوم بالتكفير عن ذنوبه، لأن في بدايه ظهور فكرة الصُكوك، كان لازم يكون معاه نوع من العقوبه أو الكفاره، زى ما سبق و ذكرت.

المُعتقد التاني كان الإيمان بوجود المطهر، و هو مكان في الحياة التاليه ما بعد الموت، بيتمكن المسيحي من خلاله، أنه يتخلص من كل خطاياهِ المُتراكمه، و هو مفهوم خاص بالكنايس الغربيه، و لا تعترف بيه الكنيسه الأورثوذكسيه الشرقيه، أو الكنايس المسيحيه الشرقيه، اللي لا تعترف بما يُسمى "أولوية البابا".

بدايةً من الكنيسه الأولى، كان يحق للأساقفه تقليل أو إلغاء الكفاره، لكن فكرة صُكوك العُفران ظهرت بدايةً من القرن ال11 ميلادياً، لما أنتشر مُعتقد المطهر على نطاق واسع، و كانت الفكره في بدايتها مُرتبطه فقط بالحروب الصليبيه، لما ربط البابا أوربانوس الثاني فكرة صُكوك العُفران (الجديده تماماً في هذا الوقت) و دخول الجنه، لبث الحماس في قلوب الفقراء للمشاركة في هذه الحرب المقدسه -زى ما سماها-، وقتها تعهد البابا أوربانوس الثاني -باعتباره بيتكلم باسم الرب- بـعُفران جميع خطايا جميع المُشاركين في الحملات الصليبيه المقدسه.

بدايةً من القرن ال12 ميلادياً، بدأ اللاهوتيين وضع نظريه للكفاره، بتتكون من 3 أجزاء: الندم، الاعتراف، الرضا. النظرية كانت بتتضمن تخفيض دين الخطيه، من خلال القيام بالأعمال الصالحه في الحياه، أو ممكن تتم عن طريق المُعاناه خلال فترة المطهر. كان البابا هو اللي بيمنح الصك بنفسه، لكن في حالة المواطنين المسيحيين العاديين، كان رؤساء الأساقفه و الأساقفه هما اللي بيمنحوه.

كان هُناك نوعين من صُكوك العُفران، الصُكوك "الكامله"، و دى طبعاً بـُسقط كل الذنوب و الإلتزامات، و الصُكوك "الجزئيه"، و اللي بـُسقط جزء من الذنوب و

باسم الرب

الإلتزامات فقط، و كان المواطنين يتعاملوا مع صُكوك الغُفران كأنها نتيجة إمتحان، فكان المواطن اللى يتعامل مع الصك الجزئى، بيكون مُهتم يعرف أيه هى الذنوب اللى عُفرت له، أيه نوع الإلتزامات اللى رُفعت عنه، و بُناء على ذلك، فالكنيسة حددت فترات محددة من السنه، بترتبط بأنواع مُختلفه من الصُكوك الجزئيه.

فى سنة 1343 ميلادياً، أصدر البابا كليمنت السادس مرسوم بأن كل هذه الأعمال الصالحة اللى تمثلت فى صُكوك الغُفران، موجوده فى خزانه الاستحقاق، اللى كان البابا يسيطر عليها بنفسه.

أحد العوامل اللى ساهمت فى إنتشار صُكوك الغُفران، كانت النهضه الإقتصاديه لأوروبا خلال القرن ال11 ميلادياً، و كان أحد مظاهرها ما يُسمى "ظاهرة التبدیل"، و اللى كان من خلالها يُمكن تحويل أى خدمه أو إلتزام، لدفع مُقابل مادی، و كان من بينها طقس الحج لأورشليم (القدس)، فكان بعض المسيحيين الحريصين على الحصول على الغُفران من خلال طقس الحج، لكن غير قادرين لأسباب صحيه أو ما شابه، بيتسائلوا هل من المُمكن عمل أى مشروع خيرى، زى بناء كنيسه، أو أى مشروع خيرى آخر، كتعويض عن الحج، فلما أقرت الكنيسه المبدأ، أصبح هذا الإقرار أحد الأعمده اللى أستندت عليها فكرة صُكوك الغُفران.

بدايةً من القرن ال12 ميلادياً، أصبحت فكرة الخلاص من الخطايا مرتبطه بالدفع المادى، و الطريف أن فى القرون ال14 و ال15 ميلادياً، بدأ المغفور لهم، و اللى معاهم صُكوك الغُفران، يقوموا ببيعها للآخرين، مع أن المفروض أن الصك مكتوب باسم الشخص نفسه، و مُخصص فقط للذنوب اللى هو إرتكبها.

مع بدأ السلطه الباباويه فى الضعف، بدأت الحكومات تسمح بالصُكوك، فى مُقابل أن الحكومه يكون لها نسبه منها، هذه النسبه وصلت لثلثي قيمة الصك، و طبعاً كان المُقابل المادى اللى بتحصل عليه الحكومه، أغلبه بيكون فى جيوب الأمراء و العائله المالكه.

بدأ المواطنين المسيحيين يتسألوا، هل من المُمكن الحصول على صك غُفران لشخص مُتوفى، و المفروض أنه بالفعل حالياً فى المطهر. أستمر الجدل على هذه النقطة، خاصهً أن أحد أهم شروط صك الغُفران هو الاعتراف، و ده حيستحيل مع

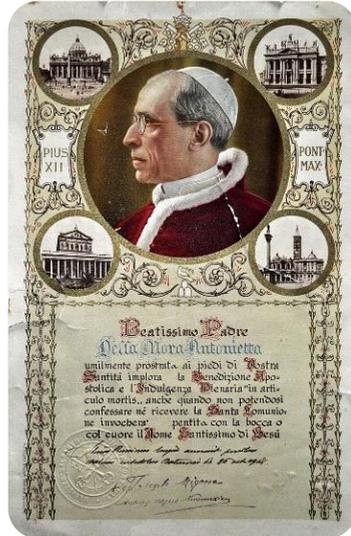
باسم الرب

شخص مُتوفى، حتى أعلن البابا سيكستوس الرابع سنة 1476 ميلادياً، أن من المُمكن الحصول على صك عُفران لشخص مُتوفى، بالفعل هو في المطهر، من غير ما يجابوب على نُقطة الاعتراف الشخصي، بالرغم من أن هذه النقطة، هي من أساسيات عقيدة الخلاص و بالتالي العُفران.

في القرن ال16 ميلادياً، كان للراهب الدومنيكاني يوهان تيتزل، الفضل في بيع صُكوك العُفران للموتى في ألمانيا، وكان له مقوله بتقول: "عندما يرن قرش في الصندوق، تنبع روح من المطهر."

كان لأطروحات مارتن لوثر ال95 في أكتوبر 1917 ميلادياً، الفضل الكبير في التخلص شيئاً فشيئاً من هذه الكارثة بأسم الدين، و في سنة 1520 ميلادياً، وصل لتحقيق رسالته بشكل تام، وأهمها مبدأ الخلاص المجاني.

إستطاع مارتن لوثر أنه يغير مفاهيم كثيره، كانت الكنيسة الكاثوليكيه بتستغلها ضد المواطنين المسيحيين، و في سنة 1563 ميلادياً، أدان مجمع ترنت "كُل المكاسب الأساسية لتأمين صُكوك العُفران"، مما دعى البابا بيوس الخامس في سنة 1567 ميلادياً، لألغاء بيع صُكوك العُفران، لكن أستمرت تُقدم بدون أى بيع مادي



لمدة 400 سنة، حتى سنة 1967 ميلادياً، لما قام البابا بولس السادس بتعديلها، و تحويل التركيز على تنفيذ العقوبة، للحث على الأعمال الصالحة، فبدأت فكرة صُكوك الغُفران تقل بشكل كبير جداً. في الصور 2 من صُكوك الغُفران الحديثه خلال القرن الـ 20 ميلادياً.

صُكوك الغُفران بالنسبالي، هي أقوى نموذج لإستغلال الدين على مدار تاريخ البشريه ككل. صُكوك الغُفران لعبت على نقطتين نفسييتين في غاية الأهميه. الأولى، وهي الخوف البشري المُزمن ما من وراء الموت، الخوف اللي بدأ مع الإنسان البدائي، وبدأ كُل مُجتمع يضع له تصوراتهِ، حتى مرحلة ظُهور الأديان، و وضع التصور و الشكل النهائي له، من خلال كُل دين على حده.

النقطه الثانيه و هي "عُقدة الذنب". الإنسان بشكل عام إلا فيما ندر، مُصاب بما يُسمى عُقدة الذنب، يخاف من توابع الغلط أو الذنب، يخاف من "كارما" الذنب، سواء كانت أرضيه أو سماويه، بنسمع جمل كثير زى "أنت عندك بنات برضه"، أو "حاسب ليتردلك في ولدك"، أو "أنا مش بغلط في مكان شغلي"، أو "في حاجات بتجيب الفقر"، وغيرها من عشرات الجُمَل اللي بتؤكّد خوف الإنسان من "كارما" الذنب، من الغضب الإلهي عليه، من توقيع عُقوبه على ذنبه، سواء عُقوبه أرضيه، أو طبعاً فيما وراء الموت، فبيدور طول الوقت على حل للخلاص من ذنوبه. فيه مُسلمين كثير بتحج كُل سنه للتكفير عن ذنوبها، الناس بتدور طول الوقت على وسيله لتكفير الذُئوب، و أسهل طريقه في أغلب الوقت بتكون بالفلوس، و حنشوف في الفصل القادم، أزاى ده بيتم أحياناً و بشكل غريب جداً في الإسلام.

فكرة صُكوك الغُفران كانت أسوء نموذج لإستغلال الدين للتريح المادى، و أقصى صورهِ لعملية التجهيل اللي تمت للبشريه، علشان تفضل طول الوقت تحت الوصايه و السيطرة، فالدين أسهل و أضمن وسيله، و أكثر شئ الغالبية العُظمى من الناس بتقدسه و بتخاف منه، فكان التحدث باسم الرب، و إيهام المواطنين البسطاء إن مفاتيح الجنه أو الملكوت في أيدينا، أننا بُمثل الرب على الأرض، وسيله سهله و مضمونه، شاركت فيها الكنيسه، و بدأت الحكومات فيما بعد تشاركها "السبويه"، و

ده جزء بسيط جداً من تاريخ التجهيل البشري، و اللى دائماً فى النهايه، بيوصلنا للوضع الحالى، و الأهم، أيه اللى يحصل فى المُستقبل.

مؤخرنا، و فى عهد عهد البابا يوحنا بولس الثانى، و اللى تولى كُرسى الباباويه من سنة 1978 لسنة 2005 ميلادياً، و عهد البابا فرنسيس، اللى تولى كُرسى الباباويه من سنة 2013 ليومنا هذا، غيرت الكنيسة الكاثوليكيه فى كثير من مناهجها، و من وجهة نظرى، فهذه التغييرات هى تغييرات سياسيه بحت، لمواكبة مُتطلبات هذا العصر، و التغييرات الفكرية و المذهبيه الثلاثه اللى بالفعل كانوا الأكثر تأثيراً:

التغيير الأول تمثل فى الإعتذار عن كُلى ما بدر من الكنيسة الكاثوليكيه خلال فترة القرون الوسطى بشكل عام، لكن على وجه التحديد، الإعتذار الأهم كان عن إدانة الكنيسة الكاثوليكيه للعالم الفلكى و الفيزيائى الإيطالى جاليليو جاليلى سنة 1633 ميلادياً، و ما بدر منها تجاه هذا العالم الكبير. كمان الكنيسة الكاثوليكيه إعتذرت عن تورطها فى تجارة الرقيق فى أفريقيا. هذه الإعتذارات تمت فى عهد البابا يوحنا بولس الثانى.

التغيير الثانى، و اللى كان تغيير صادم لكُلى المسيحيين، تمثل فى البدء فى الإعتراف أن بعض قصص العهد القديم كانت قصص رمزيه، مش قصص واقعيه حدثت بالفعل، زى قصة آدم و حواء، و دى القصة اللى تم الإعتراف برمزيته من قِبل البابا فرانسيس، البابا الحالى للكنيسة الكاثوليكيه، و هذا الإعتراف هو تغيير جذرى فى أساس العقيدة، لكن أمام أجتياح العلم، بدأت الكنيسة الكاثوليكيه أو البابا فرانسيس تحديداً كُمثل لها، فى إتخاذ منحى علمانى نوعاً ما، لتقليل الفجوه الكبيره بين المُعتقدات الدينيه، و منهج البحث العلمى.

التغيير الثالث، و اللى لا يقل جذريه و خطوره عن التغيير السابق، لكنه أكثر التغييرات الثلاثه سياسيه، و كأنها رده مره ثانيه لموافقة طلبات و رغبات من يحكّم، و بتتمثل فى التصريح اللى قاله البابا فرانسيس، البابا الحالى للكنيسة الكاثوليكيه، بضرورة مُباركة الكهنه للزواج المثلى، و أن من يُعارض ذلك فهو مُنافق، و ده تغيير كارثى فى فكر الكنيسة الكاثوليكيه، لكنه تغيير سياسى بحت، لإتباع الموجه الحاليه القويه جداً، اللى بتدعو لإعتبار العلاقات المثليه هى نوع طبيعى جداً من العلاقات

باسم الرب

الإنسانيه، و بالمناسبه، فهناك في العهدين القديم و الجديد، العديد من الأعداد اللى بتضم نصوص، بتُحرم و بتُجرم تماماً العلاقات المثلبيه، من خلال نصوص كتابيه واضحه، زى سفر اللاويين في العهد القديم، و رساله كورنثوس الأولى في العهد الجديد، و ده حيفكرنا بموقف الكنيسه الكاثوليكيه المتغير من معتقد الإيمان بالسحر، لما ظهرت الكنيسه البروتوستانتيه، و بدأت تُنافس بشكل حقيقي الكنيسه الكاثوليكيه، فغيرت الكنيسه الكاثوليكيه معتقدها الخاص بالسحر، للحد من هروب بعضاً من أتباعها، لكنيسه البروتوستانتيه الوليده في ذلك الوقت.

09 يوليو 2024

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ
فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (7) سورة
الأنبياء

أهل الذكر

بدأ الإسلام بدايه مغايره تماماً لبداية المسيحيه في كل شيء. ببعض المقارنات البسيطة، نجد أن بداية الإسلام كانت الأقوى بين جميع الديانات الأبراهيميه، لكن أنا حأكتفى بأن المقارنه تكون بين الإسلام و المسيحيه، لأن اليهوديه هي ديانه عرقيه غير تبشيرييه، فكانت كل تفاصيلها في إطار محلي جداً، لكن كلاً من المسيحيه و الإسلام، كانوا ديانات تبشيرييه، و كان زياده عدد أتباع كل دين، واحده من أهم أهداف كلاً من المسيحيه و الإسلام.

أول نقطة مقارنه بالنسبالي، بتتمثل في إكتمال الدين، فالمسيحيه لم تكتمل، بل لم تبدأ كدين في الأساس خلال فترة حياة المسيح، بينما الإسلام أكتمل بشكل تام في عهد الرسول، حتى و أن كان دون جمع أو تدوين كامل للقرآن، لكن كان القرآن موجود و مكتمل، و كانت جميع الأحكام و الفرائض و العبادات، واضحه و معروفه.

ثاني نقطة مقارنه كانت في كون المسيحيه بدأت بشكل إجهادات فريده من خلال مجموعه من الرسل، لم يكن هناك توحيد بينهم في أي شيء، حتى في الكتاب أو في العقيدته، بينما بدأ الإسلام في مرحلته الثانيه ما بعد الهجره، في التحول ليصبح دين سياسي، دين و دوله، فهنا كان الإسلام دين موحد إلتم بيه الجميع من البدايه، بغض النظر عن نوايا و أهداف كل من أسلم، لكن الرسول استطاع تأسيس منظومه دينيه سياسيه عسكريه تحت قيادته، تمكنت من إدخال الألاف في الدين الإسلامي في حياة الرسول، و الملايين بعد وفاته، و وصول الإسلام خلال أقل من قرن و نصف، لكافة دول شمال أفريقيا غرباً و وصولاً للأندلس، و التوسع شرقاً لما بعد بلاد فارس، حتى لو كان هذا الإنتشار بقوة السلاح، لكن ظلت منظومه الإسلام الدينيه السياسيه العسكريه خلال فترات الخلافات الأولى، هي منظومه واحده متكامله، و إن أفتقدت لتفصيله في غاية الأهميه، و هي تحديد نظام و هيكل الحكم بعد الرسول، و اللي تسبب في إنشقاقات كثير جداً من أول يوم لوفاته.

ثالث نقطة مقارنه هي عدم وجود هيكل كهنوتي في الإسلام، و تنوع مصادر الفتوى و المعلومه، و هذه النقطه كانت من نقاط القوه جداً في بداية الإسلام فيما

يُخْص الجانب الديني، لكن كانت نقطه سينه جداً فيما يُخْص الجانب السياسي، لأن الخُلفاء لما بدأت قوتهم و سُلطاتهم تزداد، أصبحوا فيما بعد، هما الى بيحلوا و يحرموا، و ده كان نتيجته طبيعيه لعدم فصل الدين عن السياسه.

نقاط القوه الثلاثه للإسلام في بدايته، و نقاط الضعف الثلاثه للمسيحيه في بدايتها، إنقلبت فيما بعد للعكس تماماً، فالمسيحيه تخلصت من كل نقاط ضعفها، و أخذت بكل أسباب القوه، و عايز أوضح أن نقاط القوه الى أقصدها، سواء للإسلام أو المسيحيه، هي مش نقاط قوه دينيه، لكن نقاط قوه في كيفية السيطرة و التحكم التام في أتباع الدين، عن طريق الدين نفسه، عن طريق توحيد الكل على عقيدته واحده و رأى واحد، و الأهم من الأثنين، كيان واحد بيتبعه كل أتباع الدين.

الأمبراطور قنسطنطين الأول أو قنسطنطين العظيم، كان السبب الفعلي لهذا التحول الرهيب للمسيحيه بعد 300 سنه، من ديانته سريه ليس لها كتاب موحد، لديانه قويه، لها كتاب موحد، و لها هيكل تنظيمي ديني بيُمثل المسيحيه، فاق في قوه تنظيمه الدين الإسلامي في أوج عظمته، فأصبحت الكنيسه لها كلمه و كيان موحد، لأن لها رأس يُعتبر ممثل للرب على الأرض. حتى بعد الإنقسام، أصبح للكنيسه الكاثوليكيه، أو أى كنيسه أرثوذكسيه، رأس بيتكلم عنها، كيان موحد بيُمثلها، لكن مع الإتفاق الدائم مع الحكام و الملوك، الإتفاق المبني على حوار المسيح الشهير في إنجيل مرقس، الإصحاح 12، الأعداد من 13 إلى 17:

13 ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ الْفَرِّسِيِّينَ وَ الْهَيْرُودُسِيِّينَ لِكَيْ يَضْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ.
14 فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَ لَا تَبَالِي بِأَحَدٍ، لِأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ، بَلْ بِالْحَقِّ تَعْلَمُ طَرِيقَ اللَّهِ. أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ جِرْيَةً لِقَيْصَرَ أَمْ لَا؟ تُعْطِي أَمْ لَا نُعْطِي؟»
15 فَعَلِمَ رِيَاءَهُمْ، وَ قَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُجْرَبُونِي؟ إِيْتُونِي بِدِينَارٍ لَأَنْظُرَهُ.»
16 فَأَتَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هَذِهِ الصُّورَةُ وَ الْكِتَابَةُ؟» فَقَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ.»
17 فَأَجَابَ يَسُوعُ وَ قَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَ مَا لِلَّهِ لِلَّهِ.»
 فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ.

هذا الحوار، و خاصهً الجمله الأخيره للمسيح، كانت مُلخص علاقة الكنيسه بالسلطه طول الوقت، فالمسيحيه لم تحاول الإنخراط في السياسه و الحكم على

الإطلاق، كما حدث في الإسلام، فكانت العلاقة دائماً أن الملك أو الحاكم هو حاكم سياسي، و البابا هو حاكم ديني روجي، و في أوقات كثير كانت سلطته بتُعادل سلطة المُلوك، لكن بالفعل كانت هذه النقطة من نقط قوة الكنيسة، بدءاً من عهد الأمبراطور قنسطنطين الأول، ليومنا هذا، عكس ما حدث في الإسلام، و اللى بدء بقوه، لكن الصراعات السياسيه السلطويه من البدايات، منعت وجود جهه واحده تُمثل الأسلام، لأن أغلب الصراعات كان ظاهرها ديني، لكن باطنها سياسي بحت.

من النقطة الأخيره أصبح لا يوجد كيان مُحدد يُمثل لا الإسلام السُني، و لا الإسلام الشيعي، حتى الأزهر فيما بعد، كان مُجرد تمثيل سياسي بحت، إنما داخل المنهج السُني فقط، فهناك عشرات الفرق اللى يتكفر بعضها البعض، و من هُنا أصبح لكل شيخ في الإسلام الحق في الفتوى، في طرح أفكاره و تصوراتهِ، في إضافه معلومات مش موجوده في صميم الكتاب الأساسى للدين، و هو القرآن، سواء كان أزهرى، أو خريج معاهد الدعاه، أو حتى شيخ بإجتهدات شخصيه و بدون دراسه، و دائماً بتكون مرجعيته عندما يُسأل عن مصدره، من خلال كُتب أشخاص سابقين، و برضه أنا معرفش هؤلاء السابقين كان مرجعيتهم أيه، لكن المُهم أن كلام السابقين، أصبح دين بتُحاسب عليه، و يكفي أننا في مصر بنقول في صيغة الزواج "و على مذهب الأمام أبي حنيفه النعمان"، مش على شرع الله.

عنوان هذا الفصل هو أهل الذكر، و أنا اخترت هذا العنوان، لأن هذا التعبير، هو التعبير الأشهر للتدليس على المُسلمين على مدار 14 قرن، و أذكر من سنتين كان أحد المشايخ اللى لهم قناه على الـ Youtube، و المشهور بجداولته و ترينداته، كان بيتكلم عن أحد المُسلسلات في رمضان، و إستخدم هذا التعبير للدلاله عن أنه كان يجب على صنّاع المُسلسل الرجوع له أو لأى شيخ أزهرى آخر، كفُراجع للمعلومات الدينيه، و أستخدم مُصطلح "أهل الذكر" للدلاله عن نفسه، فما كان منى إلا أنى كتبت له تعليق، و كانت أول مره في حياتي كُلها أكتب تعليق على أى فيديو، قولتله فيه: "حضرتك إن كنت تجهل معنى مُصطلح "أهل الذكر" في الأيه القائله "فأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، و اللى حضرتك إستخدمته، فحضرتك لا تصلح رجل دين أصلاً، لجهلك بمعلومه في غاية الأهميه، و في غاية الوضوح في نفس

أهل الذكّر

الوقت، وإن كنت تعلم المعنى، بس عاجبك التبدليس بمُصطلح "أهل الذكّر"، فأنت رجل مُدلس وكاذب، و برضه و بالتأكيد لا تصلح رجل دين".

أشرحك ببساطه معنى المُصطلح، و اللى موجود فى كُل أمهات الكُتب، و ذكره الشيخ الشعراوى أكثر من مره، و للأمانه، فهو الشيخ الوحيد اللى أنا سمعته على مدار حياتى، بيذكر المعنى الحقيقى للمُصطلح.

لفهم معنى "أهل الذكّر"، لازم نقرأ الآية كامله، نص الآية كلها من سورة الأنبياء، الآية 7: "وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

و تفسير الآية من "تفسير السعدى":

"هذا جواب لشبهه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكاً، لا يحتاج إلى طعام وشراب، و تصرف في الأسواق، و هلا كان خالداً؟ فإذا لم يكن كذلك، دل على أنه ليس برسول.

و هذه الشبهه ما زالت في قلوب المكذبين للرسول، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم، فأجاب تعالى عن هذه الشبهه لهؤلاء المكذبين للرسول، المقربين بإثبات الرسل قبله - و لو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذى قد أقر بنبوته جميع الطوائف، و المشركون يزعمون أنهم على دينه و ملته - بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، و يمشون في الأسواق، و تطراً عليهم العوارض البشرية، من الموت و غيره، و أن الله أرسلهم إلى قومهم و أممهم، فصدقهم من صدقهم، و كذبهم من كذبهم، و أن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، و السعادة لهم و لأتباعهم، و أهللك المسرفين المكذبين لهم."

من التفسير ببساطه نقدر نفهم القصه و أسباب نزولها، أن القریشيين شككوا في أن الله مُمكن يُرسل بشر ليحمل رسالته، و كانوا بيتسائلوا: ليه الله لم يُرسل ملاك؟ فكانت الإجابة البسيطة و الواضحه من القرآن، أن كُل الرُّسل السابقين كانوا من البشر، و كان اليهود و النصارى في هذا الوقت بيعيشوا مع القریشيين، فكان التأكيد

القرآني بأن إذا كنتم لا تعلموا أن رُسل اليهود والنصارى كانوا برضه بشر، "فسألوا أهل الذكـر"، والمقصود بالمُصطلح في الآية هو "أسألوا أهل الكتب السابقه أن كنتم لا تعلمون". وبهذه المُناسبه، فكل استخدام لكلمة "الذكـر" في القرآن، معناه كُـلُّ الكُـتُب السماويه.

دى كانت مُجرد معلومه سريعه عن أكبر و أهم كدبه بيستخدمها رجال الدين الإسلامى لإيضفاء حاله من القُـدسيه على أنفسهم، و معاها طبعاً الآية الشهيره رقم 59 من سورة النساء: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، و اللى بـُـسْتخدَم إستخدامين مهمين جداً. الأول، للتدليس للحكام، أو لإيضفاء شرعيه لهم، باعتبارهم أُولى الأمر لكافة المُسلمين، و كُنْت ضريت مثال في كيفية إستخدام هذه الآية، في فصل "ملوك و كهنه"، من خلال مشهد مُهم و دال جداً في فيلم "الزوجه الثانيه". أما الإستخدام الثاني، فيبتم فيه إعتبار الشيوخ و الأئمه، هما أُولى أمر يجب على كافة المُسلمين إطاعتهم، و الإستخدامين بيُستعملوا طول الوقت، للسيطره العقلية على جُموع المُسلمين.

النص القرآني لم يطُلب أو يُحدد وجود هيكل ديني على الإطلاق، لأن حتى وفاة الرسول، كان هو فقط الشخص الوحيد الشارح و المُفسر و المُبين للقرآن، و بالرغم من أن الآية 3 من سورة المائده لم تُكن أخر آيه نزلت في القرآن، و هي آية "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا"، لكنها كانت كافيه لتوضيح أن الرسول شرح كل حاجه، و أنهى تعليم الدين بشكل نهائى و بات و واضح. و بالمُناسبه، فأخر آيه نزلت في القرآن، كانت الآية 281 من سورة البقره، و هي آية "وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ"، و هي آيه تحذيريه عن قيام الساعه، بمعنى أن أخر ما نزل من القرآن، يتعلق بالنهايه و بما وراء الموت

بعد وفاة الرسول أهتم خلفاؤه بتشكيل هيكل إدارى سياسى، لكن لم يُقيموا أى نوع من الهيكل الدينى كما فعلت المسيحيه. كانت أول مُشكلة دينيه حقيقيه واجهت الخلفاء الراشدين، هي موت عدد كبير من حفظة القرآن في المعارك و الغزوات

المُختلفه، فظهرت ضرورة تدوين القرآن، في نفس الوقت، كان الإسلام ينتشر سريعاً في مناطق واسعته جداً من العالم، خلال أقل من قرن ونصف، ولأن أغلب هذه الممالك و الدول تختلف ثقافياً و لغةً عن البيئه الأساسية اللى نشأ فيها الإسلام، فكان لا بُد على الأقل من وجود مُحفظين للقرآن. ده تم بالفعل، و أصبح هُنَاكَ العشرات من مُحفظي القرآن، لكن في نفس الوقت تم باجتهادات فرديه شخصيه، مش تحت مظلته دينيه، و من هنا ظهرت القراءات المُختلفه للقرآن. ده كان أول شكل من أشكال المشايخ في الإسلام، و اللى ما زال مُستمر ليومنا هذا، و هما "مُحفظي القرآن"، و فكرة الإهتمام بتحفيظ القرآن، حيكون لها جزء في غاية الأهميه، خلال هذا الفصل.

تاني ظهور لرجال الدين، و برضه كان للضروره قصوى، هو الحاجه لتفسير القرآن، و خاصه مع دخول الإسلام لدول و ممالك، مش بتحدث باللغه العربيه، و في الأساس، فالقرآن ملئ بكلمات غير معروفه أو مفهومه لمُتحدثي العربيه، فكان هُنَاكَ ضروره مُلحه لتفسير القرآن قدر الإمكان، و إن كانت كل كُتُب التفسير فشلت في الوصول لتفسير كامل للقرآن، لكنها نجحت في كتابة أسباب النزول بنسبه كبيره جداً، و اللى كانت من أهم عوامل فهم القرآن، بجانب أن هذه التفاسير سهلت إمكانية ترتيب القرآن بحسب نزوله، فهُنا كانت كُتُب التفاسير عامل مُهم جداً في فهم كل المُلابسات و الأحداث المُصاحبه لنزول أغلب الآيات، و تتبع الأحداث بترتيبها التاريخي، قدر الإمكان.

التناخ كان كتاب بيضم عشرات الشرائع و القوانين الحياتيه، اللى ما زال اليهود بيتبعوها في كل مناحي الحياه حتى يومنا هذا، الشرائع في التناخ مُفسره جداً، فلم تحتاج لتأويلات كثيره، بالإضافة لأن كثير من الحاخامات الأوائل، قاموا بتفسيرها من خلال كُتُب التلمود.

بالنسبه للمسيحيه، فلم تكن في أسفار و أناجيل العهد الجديد، الكثير من القوانين الحياتيه، فيما عدا الزواج و الطلاق، لأن المسيحيه تركت كل ما هو حياتي للقوانين المدنيه، لأن أقوال المسيح كان أغلبها تعاليم روحيه، و لهذا فكل المسائل الحياتيه زى المسائل الماديه مثلاً، فهي متروكه للقوانين المدنيه لكل بلد، أو حتى لكل عصر و مُتغيراته.

القرآن كان ملغى بالتشريعات و القوانين المُنظمة للحياه، زى التناخ بالضبط، لكن كانت -فيما عدا قوانين المواريث- غير مذكوره بالتفاصيل الكافيه لفهمها بشكل تام زى التناخ، فهنا بدأ إحتياج المُسلمين لإستنباط الأحكام الشرعيه من القرآن، لأن الإسلام هو دين ربط الأحكام الشرعيه بكافه مناحى الحياه، مش بس كده، لكن كمان كان هُنَاك الأحتياج لتطبيقها على كل حاله بشكل فردى، و دى كانت أحد المُعضلات الكبيره فى بدايات الإسلام.

ظهرت عشرات الإجهادات الفرديه من العديد من المُسلمين، و اللى لُقّبوا فيما بعد بلقب "الأئمه"، خلال فترة القرن الأول هجرياً، و بدايات القرن الثانى هجرياً، لإستنباط الأحكام الشرعيه من النص القرآنى، بحيث يُمكن الفتوى لكل حاله على حده، و من هنا بدأت العلوم الشرعيه فى الإسلام.

كان أهم من قاموا بهذه المُهمه هما الأئمه الأربعة الكبار، و هما بالترتيب الزمانى و المكاني لظهورهم: الإمام أبو حنيفه فى بغداد بالعراق، ثم الإمام مالك بن أنس فى المدينه، ثم الإمام الشافعى فى مصر، و أخيراً الإمام أحمد بن حنبل فى بغداد بالعراق. سُمى المذهب اللى أستنبطه كل إمام على أسمه، و الغريب أننا فى مصر بنتبع فى كثير من التفاصيل الحياتيه -زى الزواج- الأمام أبو حنيفه، مش الأمام الشافعى اللى كان عايش فى مصر، زى ما فى قراءة القرآن بنقرأ بقراءة حفص، مش بقراءة ورش المصرى.

ملحوظه مُهمه جداً أحب أشير إليها، أن ظهور الأئمه الأربعة و مذاهبهم، كان سابق بحوالى قرن للإمام البخارى، بمعنى أن المذاهب الأربعة أستعانت فقط بالقرآن -زى ما سبق و ذكرت-، و كانت وقتها السنه النبويه لم يتم تجميعها، فكان المصدر الرئيسى للتشريع و الفتوى هو القرآن، مع جزء كبير من إجهاد الإمام نفسه.

مع الأجيال التاليه من الأئمه، اللى أستنبطت أغلب أحكامها من أحكام الأئمه الأربعة، بدأت تظهر فئة "أئمة السلطه"، اللى بدأت فتاويهم تأخذ شكل سياسى، بُناء على رغبات السلطه الحاكمه، و تم إستغلال كثير جداً من الأحاديث اللى تم دسها، لتحقيق أهداف المُلوك و الحكام، فاللعب بالأحاديث، كان التجاره الرائجه لكل الأجيال التاليه، لإستنباط أحكام ليس لها أساس فى صحيح الدين.

رابع إحتياج، أو رابع شكل لوجود رجال الدين، كان فكرة أئمة المساجد وخطاباتها، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقوم أتباعه بالصلاة الجماعية خلف إمام 5 مرات يومياً، بجانب خطبته أسبوعيه يوم الجمعة، وهذا النهج بدأ مع الرسول نفسه، لكن لقلّة عدد المسلمين، و لتواجدهم كلّهم في مكان واحد، فكان التجمّع لكلّ المسلمين في جامع واحد بيأمهم الرسول، لكن بعد وفاته، و بعد إنتشار الإسلام شرقاً وغرباً، و بناء مساجد في كلّ مكان يبصل إليه المسلمين، فأصبح هناك ضرورة لوجود أئمة مساجد لديهم القُدرة على الخطابه، و الفهم الكامل للدين، لأنّ المساجد في بداية الدين، كانت هي المكان الرئيسي لتعلّم الدين، بالإضافة لأنّ الخطب تحتاج للإمام الكامل بالدين، و طبعاً الصلاة تحتاج لحفظ كامل للقرآن، فهنا ظهرت الفئه الرابعه من رجال الدين الإسلامي، و هي فئة أئمة و خطباء الجوامع.

حالياً، الأزهر هو المُمثل الرسمي للإسلام السُني، و مركز التعليم الرئيسي لتخريج الفقهاء و المُشرعين و الأئمة و كلّ من له صلة بالدين الإسلامي. الأزهر بيدرس فيه طلبه من كافة أنحاء العالم، لأنه يُمثل بالنسباليهم، الكيان الرئيسي لتعلّم علوم الدين الإسلامي، لكن في النهايه، فتمثيل الأزهر للإسلام، هو تمثيل سياسي أكثر منه ديني، لأنّ الإسلام ليس له هيكل رسمي زي المسيحيه، فهناك عشرات الطُرق و المذاهب و الجماعات، بتعمل خارج منظومه الأزهر، بل و لا تعترف بالأزهر على الإطلاق كُممثل للإسلام، و على ذكر الأزهر، أحب أحكي قصة إنشاء الجامع الأزهر التاريخيه، التي ربما يكون البعض على علم بيها، لكن من لا يعلمها، حيفاجئ بأسباب إنشاء الجامع الأزهر كمؤسسسه دينيه.

من بين من حكم مصر كان الفاطميين، التي أتوا لمصر من المغرب، و الفاطميين بالرغم من وجودهم في المغرب، إلا أنهم أدعوا أنهم من نسل السيده فاطمه و على بن أبي طالب، لكن لا يوجد أي تأكيد على ذلك، و لا تسلسل واضح لهذا النسب. الفاطميين كانوا من الشيعة، و كان أحد أهم أهدافهم من فتحهم أو غزوهم لمصر، هو نشر المذهب الشيعي فيها.

الجامع الأزهر بناه جوهر الصقلي، قائد الخليفه الفاطمي "المُعز لدين الله"، سنة 359 هجرياً، 970 ميلادياً، بعد ما قام بتأسيس مدينة القاهره ككل. أفتتح الجامع الأزهر رسمياً في 7 رمضان 361 هجرياً، و كان تسميته ب"الجامع الأزهر"،

نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول، و زوجة علي بن أبي طالب، و كان الهدف الرئيسي من إنشائه، أنه يكون مدرسه إسلاميه كبيره بتدريس الإسلام على المذهب الشيعي، و ده تم بالفعل طوال فترة الدوله الفاطميه.

بعد سيطرة الأيوبيين على الحُكم في مصر، قام صلاح الدين الأيوبي بتعطيل صلاة الجُمعه في الجامع الأزهر، و بدأ يُنشأ مدارس بتدريس المنهج السُني، لثنافس الجامع الأزهر اللى كان بيدرس المنهج الشيعي، و بالتدريج، إستطاع صلاح الدين أنه يقضى على تدريس المنهج الشيعي تماماً في مصر، و اللى كان مصدره الأساسى هو الجامع الأزهر.

في ظل حُكم الدوله المملوكيه، اللى تلت الدوله الأيوبيه، أُعيدت صلاة الجُمعه في الجامع الأزهر سنة 665 هجريا، 1267 ميلادياً، و بدأ الجامع الأزهر يعود مره أخرى لنشاطه العلمى الدينى، لكن بعد تحويله للمنهج السُني، و بدأ الأزهر يُصبح مركز رئيسى للدراسات السُنيه في مصر و العالم الإسلامى، بعد ما كان المركز الرئيسى للدراسات الشيعيه، و لنشر المذهب الشيعي في مصر

كان إستخدام ما وراء الموت، أحد أهم الأسلحه في التاريخ الإسلامى، سواء قديماً و حديثاً، للسيطره على عقول الأتباع و التحكم فيهم، و جعلهم أذاه طيعه جداً في أيدى بعض أولى الأمر، لإستغلالهم في القيام بأعمال، من المستحيل أنهم يقوموا بيها، لو كانوا بالفعل في وعيهم الطبيعى.

في البدايه لازم أسأل سؤال. ليه الشخص المؤمن بأى دين يخاف من الموت؟ الإجابة تتلخص في 3 أسباب رئيسيه. الأول، هو التشبث بالحياه، إما لمتعتها، أو ربما لمسئوليته عن أسرهِ يخاف أنه يتركها بلا عائل أو ما شابه. الثانى، الخوف من ألم لحظة الموت، خاصه لو كان الموت مش طبيعى، و ممكن كمان أن ألم ما قبل الموت يستمر لفترة طويله في بعض الحالات. الثالث و هو الأهم، الخوف من "ما وراء الموت"، الخوف من الحساب، الخوف من مصير أبدي ممكن جداً يفوق كل عذابات الحياه الدنيا، و في الأغلب عند المؤمنين، بيكون هذا هو السبب الأهم بكل المقاييس.

طيب، لو ضمنت السبب الثالث، لو دخلت رهان أنت الفائز بيه في الحالتين، ففي حالة حتكسب الدنيا بكل ملذاتها، وفي حالة أخرى حتكسب الأخره بكل ما فيها مما لا رأيت عين، أو أشتتهت نفس، فهل حتخاف تدخّل هذا الرهان؟ الإجابة وبدون أدنى تفكير، طبعاً لأ، حتدخّل الرهان، لأنك في الحالتين كسبان، أقصى خساره حتتمثل في ثواني معدوده من الألم، بعدها حيكون المكسب اللي ما بعده مكسب.

اللعب على هذا الجانب، كان أحد أهم أسباب نجاح الغزوات و الفتوحات الإسلامية، في الفتره اللي تلت وفاة الرسول، و اللي تم فيها فتح كل الدول و الممالك، خلال قرن و نصف فقط من بداية ظهور الإسلام. وقتها كان ما زال هُنَاكَ تشريع ل "ملك اليمين" و "السبايا"، فكان أغلب المُقاتلين من الجيوش الإسلامية على قنائه بأنهم مُقدمين على هذا الرهان المضمون طول الوقت، فلو تمكنا من الإنتصار، فلهم نصيب من الغنائم الماديه، و الأهم منها "السبايا"، أما لو أسْتُشهدوا، فهما أهل الجنة، فلهم فيها من الحور العين ما يشاءون، و اللي حيكون بينهم و بين الجنة، هي فقط لحظات بسيطه من الألم، من المُمكن ألا يشعُر بيها المُقاتل أصلاً، من فرط إحساسه بالنشوى.

كنت في كتابي السابق كتبت عن طائفة الحشاشين، و هما أقوى مثال لإستخدام الأخره في تغييب العقول و السيطرة عليها -ده لو كان فعلاً كل ما قيل عن فكرة "حلم الجنة" حقيقي-، و كان المُسلسل لسه لم يُعرض بعد، و بالمُناسبه، فالمصدر الرئيسي اللي أستقى منه أغلب من كتب عن الحشاشين، كانت رحلات الرحاله الإيطالي الشهير جداً "ماركو بولو"، فهو كان الشخص اللي كتب أغلب تفاصيل ما كان يحدث داخل قلعة "الموت". هُنَاكَ نقطه مُهمه يجب ذكرها، أن دخول ماركو بولو للقلعه، كان بعد وفاة حسن الصباح بفترة تُقدر بحوالي قرن و نصف، لكن في النهايه، فماركو بولو كان المصدر الرئيسي لكل تفاصيل الحياه داخل قلعة "الموت". أعتقد أن المُسلسل عرّف أغلب الناس بطائفة الحشاشين، فلما حأتكلم هذه المره عنها، حتكون الصوره أقرب و أوضح بشكل كبير جداً.

يفترض أن كل ما قيل عن حسن الصباح حقيقي، فهنا حنجد أن أحد أهم مصادر سيطرة حسن الصباح على أتباعه، كان إستغلال "ما وراء الموت"، و خاصه الجزء النسائي من "ما وراء الموت"، فكانت فكرة إيهام أتباعه بأنهم في الجنة مع

الحوار العيني، عن طريق إستغلال تأثير الحشيش كمدخّر عليهم، هي وسيلته الأهم للسيطره على أتباعه و جنوده. الأحلام اللى عيشها حسن الصباح لاتباعه، كانت بالنسبه لأشخاص معزولين عن العالم، و عايشين داخل قلعه فوق جبل، شئ يفوق الوصف، فأصبحوا على إستعداد لتنفيذ أى شئ، في سبيل الوصول لكل ما رأوه في هذه الأحلام، اللى أعتقدوا أنهم رؤيا إلهيه، فأصبح هؤلاء الأتباع المُغيبين عقلياً تماماً، سواء بالحشيش أو بالنساء، أذاه طيعه جداً في يد حسن الصباح، لتنفيذ كل رغباته، و كان المشهد الشهير اللى بدأ بيه المسلسل، و هو من أشهر المرويات عن قدرات حسن الصباح مع أتباعه، لما طلب من أحد حُرّاس القلعه، إلقاء نفسه من فوق برج المراقبة، فنفذ بدون تفكير، أكبر مثال على فكرة السيطره التامه اللى أنا أقصدها من هذا الجزء.

هل هذا النوع من الفكر إنتهى؟ بالطبع لأ، و لنا في أحداث سوريا و العراق و كل الفكر الجهادى خلال ال45 سنة اللى فاتوا المثال، بالعكس فهناك ردّه لموضوع "السبايا" مره أخرى، و كل مُجاهد بيقوم بعملية إستشهاديه، بيكون مُشبع بفكرة الجنه و ملذاتها، و إلا عمره ما كان حيّقدم على أى محاوله ممكن تكون نتيجتها أنه حيموت. هو لو مش متأكد من أنه حيّحسب شهيد، كان عمره ما حيتخذ هذه الخطوه على الإطلاق.

و من خلال المثال الأخير اللى أنا ضربته، بيتأكد لنا نوعين من العقائد عند المؤمن الجهادى. الأولى، هي تكفير كل من يختلف معاه في العقيدة، حتى لو كان مُسلم، لكن بالنسباله هذا الأخر مش بينفذ شرع الله كما يراه هو، و دى أحد نتائج الإنقسامات السياسيه الإسلاميه اللى بدأت مع وفاة الرسول، و النزاعات السياسيه على الحكم، و اللى ولدت معاهها إنشقاكات في العقيدة، و داخل الإنشقاكات أصبح هُناك عشرات الفرق المُختلفه، كان بيتم فقط تكفير أو تجريم من منهم، اللى سيكون له تأثير على عامة المُسلمين، إنما فيما عدا ذلك، سُمح لهذه الفرق بالظهور، و أستمرت التشعبات في الزيادة، لدرجة التكفير و إهدار الدماء. فهُنا كان القتال و السبى خلال النصف القرن الأخير أغلبه لمُسلمين برضه، لكن من المُسلمين اللى أعضاء هذه الجماعات شايفنهم "خارجين عن الملة"، فبيتم إستباحة دمائهم و أعراضهم و أموالهم، و الأهم، نساءهم.

في الحُقبه الأخيره، المُجاهد الحالى بيشبه المُقاتل فى السابق، بيخرج للجهاد المُسلح وهو عارف أنه ممكن يموت فى أى لحظه، ولنا فى مصر، خاصه فى عشرات الوقائع اللى وقعت فى صعيد مصر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى أكبر مثال، لنا فى حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات فى 6 أكتوبر 1981 ميلادياً مثال آخر، و عشرات الأحداث، سواء داخل مصر أو خارجها، بيخرج فيها الجهادى المُسلح وهو -زى ما بنقول فى مصر- شايلى كفته على أيده، عارف أنه ممكن يموت فى أى لحظه، لكن بتكون صورة الجنه بكل ملذاتها، هى المحرك الرئيسى له.

نقطه تانيه مهمه كنت أتكلت عن أهميتها فى التغيير و حالة التنوير اللى حدثت فى أوروبا، بعد قرون طويله من الظلام، بعد سيطره التامه للكنيسه الكاثوليكيه على الشعوب الأوروبيه، و هى ظهور الطباعه، و بدأ توافر نُسخ مطبوعه من الكتاب المُقدس، و تمكّن كل المواطنين المسيحيين من الحصول على نسخ شخصيه منه فيما بعد، مما أفقد الكنيسه الكاثوليكيه واحده من أهم وسائل سيطرتها عليهم، لكن الكنيسه الكاثوليكيه فى البدايه لم تدرك خطر ظهور الطباعه عليها، لأن عدد النسخ المطبوعه كان قليل جداً، و كانت تكلفه بيع النسخه عاليه جداً، فالفكره لم تُشكل أى خطر يُذكر بالنسبالهم فى البدايه، و علشان كده قام البابا بيوس الثانى سنة 1455 ميلادياً، بمراجعة النسخ المطبوعه و إقرارها، و ده بالطبع مثل تأييد واضح من الكنيسه لفكرة الطباعه، لكن يا ترى كان أيه موقف المؤسسات الإسلاميه من طباعه أول مُصحف فى التاريخ؟

بالرغم من ظهور الطباعه فى سنة 1440 ميلادياً، إلا أن المُجتمع الإسلامى خاف من طباعه أى نسخ من المُصحف لمدة وصلت لما يقرب من 4 قرون كامله، بالرغم من أن خلال هذه القرون تمت طباعه المُصحف فى أوروبا أكثر من مره، كان أولها فى فينسيا بإيطاليا، سنة 1538 ميلادياً. و قام بيها إيساندرى پانينى، تبعه طباعه بعض النسخ الأخرى، لكن فعلياً حتى القرن ال19 ميلادياً، لم تتم أى محاوله لطباعه القرآن فى أى دوله إسلاميه، بمعنى أن خلال 4 قرون كامله من بداية ظهور الطباعه، لم تُقم أى دوله إسلاميه بطباعه القرآن على الإطلاق، بالرغم من ظهور الطباعه فى لبنان و سوريا فى فترات أسبق من القرن ال19 ميلادى، و كان ظهور الطباعه فى لبنان تحديداً

اهلح الزكر

ممول من الكنيسة الكاثوليكية في روما، بهدف نشر المذهب الكاثوليكي في الشرق الأوسط، و هنا حنجد أن بعد حوالى ما يقرب من 3 قرون بعد ظهور الطباعه، أستغلت الكنيسة الكاثوليكية في روما الطباعه لصالحها، في مُحاوله لنشر المذهب الكاثوليكي خارج القاره الأوروبيه.

كانت أول فكره لطباعه المُصحف في مصر في القرن ال19 ميلادياً، و بتبدأ القصبه مع تولى محمد على مقاليد الحكم في مصر، و مشروع النهضه اللى بدأه مع بدايات حكمه، و كان من بين مُخططاته لمشروع النهضه، إنشاء أول مطبعه في مصر، و اللى ما زالت موجوده حتى يومنا هذا في منطقه بولاق الدكرور بالقاهره، و بالفعل تم إنشاء أول مطبعه مصريه سنة 1820 ميلادياً تحت أسم "المطابع الأميريه".

لما قرر محمد على طباعه المُصحف، فوجئ بإعتراضات شديده من علماء الأزهر، اللى حرموا طباعه المُصحف من الأساس، و كانت المُبررات المُعلنه للتحريم مبررات ضعيفه جداً، و بتتمثل في عدم طهارة مواد الطباعه، و أن وجود المُصحف حيتسبب في ضياع ملكة الحفظ، و تحريم ضغط آيات الله بألات حديديه، لكن كان المُبرر الأقوى اللى ساقوه في حُججهم، هو التخوف من وقوع أى تحريف بكتاب الله.

طبعاً الأسباب الحقيقيه للرفض هى التخوف من وجود مُصحف في كُل بيت، التخوف من فقدان الهيبه و السيطرة و تصدُر المشهد فيما يُخص المُصحف و حفظه و تفسيره، و محاوله الإحتفاظ بالقرآن و الدين الإسلامى بشكل عام، كحق خاص و خالص لهم.

و لكُل هذه الأسباب، أصدر الأزهر فتواه النهائيه بتحريم طباعه المُصحف، يعنى الموضوع وصل لدرجة التحريم، و طبعاً هذا التحريم أجبر محمد على على إلغاء مشروعه فيما يُخص طباعه المُصحف، و بالمُناسبه فالشيخ عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء و الفتوى بالسعوديه فيما بعد، أتخذُ بناءً على فتوى الأزهر، قرار بمنع طباعه الكُتب الدينيه بشكل عام، خوفاً من مبدأ "ضياع الذاكره الحافظه".

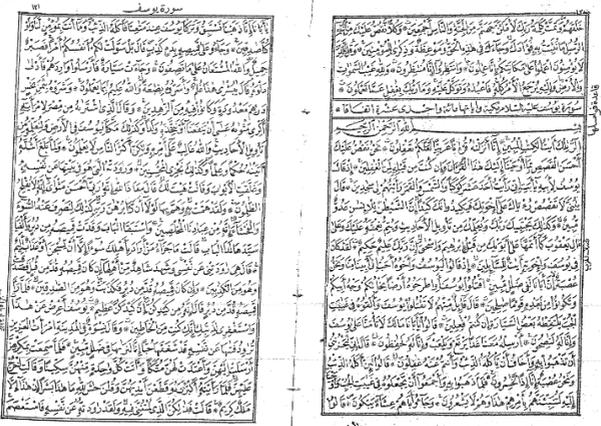
يرجع محمد على بعد فتره، للتفكير مره أُخرى في طباعه المُصحف، و بيجاول مره ثانيه مُناقشة علماء الأزهر، و بيوافق علماء الأزهر بعد ضغط كبير منه، و بعد ما وعدهم بتخصيص جزء من المطبعه لطباعه المُصحف فقط و لا شئ غيره، و

اهله الذكرك

سُمى هذا الجزء بأسم "مطبعة المصحف الشريف"، وكان له رئيس مستقل عن باقي المطابع الأميرية، لكن الغريب أن المصحف لم يُطبع في عهد محمد علي على الإطلاق، لكن تمت طباعته بعد أول محاوله لمحمد علي بحوالى 70 سنة، وكانت طباعته خارج المطابع الأميرية.

أول نُسخ مطبوعه للمصحف بشكل عام في الدول الإسلاميه كانت في إيران، لما تمت طباعته مرتين، الأولى سنة 1828 ميلادياً، و الثانية سنة 1833 ميلادياً، و بعدها بأكثر من نصف قرن، تم طباعة بعض النُسخ في الهند و الأستانه، بدايةً من سنة 1887 ميلادياً.

أما في مصر فكانت أول طباعه للمصحف خارج المطابع الأميرية، لما قامت المطبعه البهيه بالقاهره، و كان صاحبها يُدعى "محمد أبو زيد"، بطبع المصحف الى كتبه الشيخ المُحقق "رضوان بن محمد" الشهير بالمخلاقي، و الى إلترم فيه بالرسم العثماني، اللي لم تلتزم بيه كل الطبعات السابقه في إيران و الهند و الأستانه، و كتب للمصحف مُقدمه بيؤكد فيها على إلترامه بكل قواعد الكتابه و الرسم، و لخص فيها تاريخ كتابه القرآن بدايةً من العصر النبوي، و في الصوره أسفل صفحتين من نُسخة مصحف المخلاقي. و هنا بنجد أن مره أخرى العلم بيكسب جوله جديده، علشان ينتصر على كل مُحاولات رجال الدين للإحتفاظ بالدين كحق خالص لهم دون الناس.



الجزء السابق الخاص بطباعة المصحف، حينقلني لنقطه في غاية الأهمية، كنت بسأل دائماً نفسي عنها و أنا صغير، لكن لما كبرت و بدأت أعقل الأمور بعقلي أنا -مش بعقل غيري-، فهمت الأسباب المتوارثة منذ بداية ظهور الإسلام ليومنا هذا، و اللى بتعتبر الإجابة الفعلية على سؤالى.

سؤالى كان ببساطه، هو ليه الأزهر و من وراه كل المشايخ -أياً كان مذهبهم-، بيهتموا طول الوقت بتحفيظ القرآن، مش بشرحه، ليه بيفرحوا لما طفل صغير بيحفظ القرآن كله، بس مش بيكون فاهم أغلب الكلام اللى هو حافظه؟ ليه بنفرح لما بنشوف مُسلم من دول شرق أسيا أو أفريقيا حافظ القرآن، حتى لو كان لا يعرف أو يتحدث أى كلمه عربي، فبالتالى هو مش فاهم و لا كلمه من اللى حافظه؟ للأسف ده منهج موروث من أبد الأبدين، فهل هذا المنهج له سبب؟ الإجابة القاطعه... أه طبعاً له سبب.

الإجابة بتتمثل بالنسبالي في 3 أسباب رئيسيه، مش سبب واحد، حاستعرض كل سبب منهم بالتفصيل:

السبب الأول، هو أن كل مهنة يجب أن يتوفر لها عُنصرين لنجاحها، عُنصر جذب، و عُنصر كسب، و خاصه لو كانت هذه المهنة مبنيه على مواصفات خاصه للشخص نفسه، بتتطلب نوع من الكاريزما الخاصه لكل شخص، لا تتوفر إلا له هو فقط، فهنا في مهنة الإمام أو الشيخ أو الداعيه، العُنصرين موجودين و بشكل واضح، فُعنصر الجذب هو درجة الإمام بما لا يعلمه الأخرين من الدين، بالإلهام الإلهي له لفهم ما أستعصى على الناس، و خاصه القرآن، بتفسير و إيجاد معاني داخل القرآن، لم يتطرق لها أى شخص غيره، و الأمثله عندنا كتير جداً في هذه النقطه.

أشهر من قامت نجاحاته على فهم خاص للقرآن كان بالطبع الشيخ الشعراوى، اللى كان تفسيره الخاص للقرآن، هو سر هذا النجاح و الشهرة و حب الناس، اللى لم يتوفر لغيره من مشايخ عصره، و لا حتى أى شيخ أو إمام بعده. أمثله أخرى بس مش حاذكر أسامى، لكن ظهر خلال العقد الأخير عشرات الأشخاص، سواء من خلفيه دينيه أو علميه، بيحاولوا تفسير القرآن بشكل مُختلف، و الناس بتابعهم لهذا السبب، و هنا حنجد أن المشايخ من بدايات الإسلام، أعتبروا أن تفسير القرآن هو هبه لهم

هما فقط، هو فيض إلهي لا يجب أن العامه يشاركوهم فيه، بالعكس، فهناك عشرات الفرق الباطنية التي ظهرت عبر التاريخ، كان منهجها مبني على إكتشافها معاني باطنية للقرآن، لم يتوصل لها أحد غيرهم.

فهنا فهم و تفسير القرآن، و إكتشاف معانيه و مضامينه الخفيه، أصبح أحد أهم عناصر الجذب لأي شيخ مُستقل أو حتى طريقه، هو علم خاص بيه، بيطلع حسب الطلب و في وقته، هو ال Know How الخاص بالشيخ أو الإمام، و التي منه حيثحقق عُنصر الكسب، و عُنصر الكسب هُنا بيكون مش من خلال التفسير على الإطلاع، لكن من خلال الفتاوى المبنيه على فهمه لخفايا القرآن، على إجابته على الأسئلة التي المُسلمين العاديين مش فاهمينها، فهنا هذا العلم لا يجب أن يكون على المشاع، لا يجب أن كُل الناس تكون فاهمه، لأن الفهم معناه أن الشخص العادي ممكن يستنبط أحكامه بنفسه.

فهنا المنظومه الدينيه المُتمثله في المشايخ حتخسر نقطتين. الأولى، هي القُديسيه الخاصه بالعلم النوراني التي أختصهم الله بيه. و الثانيه، أن كثير من المُسلمين حبيداً يجتهد بنفسه، فبالتالي حبيداً هذا الشيخ يفقد مصدر كسب رئيسي بالنسبه له، لأن المُسلم العادي أصبح مش محتاج له، و هنا بيكون الشيخ أو الإمام خسر كُل حاجه.

خليني أفكرك بنفس الكلام التي كنت ذكرته في الفصل السابق عن المسيحيه، لكن المسيحيه الكاثوليكيه في أوروبا كان عندها سلطه أقوى بكثير من مشايخ الإسلام، لأنها توحدت من خلال كيان واحد، و القانون كان بيساندها هذا الكيان، و هُنا حاربت الكنيسه الكاثوليكيه بكل ضراوه، فكرة إمتلاك المسيحيين للكتاب المقدس، و منعت منعاً تاماً وصل لدرجة التجريم، مُحاوله تفسيره من قبل أي مسيحي عادي، و كانت حركة بيتر والدو و أتباعه، هي أول مُسمار دُق في نعش الهيكل الكهنوتي الكنسي الكاثوليكي، و أفكرك مره ثانيه بمرسوم و حكم قضائي صدروا، لمنع أي مواطن من إقتناء نسخ من الكتاب المُقدس:

مرسوم مجمع تولوز (1229 م): "نحن نمنع تماماً أن يُسمح للعلمانيين (المواطنين) بالحصول على كتب العهد القديم أو الجديد، و نمنع بشده أكبر أن يكون لديهم أى ترجمة لهذه الكتب."

حكم مجمع تاراجونا عام 1234م: "لا يجوز لأحد أن يقتنى كتب العهدين القديم والجديد باللغة الدارجه، ومن حازها فعليه أن يسلمها إلى الأسقف المحلى خلال ثمانية أيام من صدور هذا المرسوم" "لكي يحترقوا"...

و ده تقريباً نفس اللى بيحصل مع المسلمين، لكن مع الفارق فى أن كل شيخ بيعمل فى جزيره مُنفرده، بشكل شخصى جداً، فهُنا حروب المشايخ بتكون أضعف، لأن مفيش مؤسسه بتسانده، كما كانت الكنيسه الكاثوليكيه بتعمل ككيان، لكن فى النهايه بينتصر الحق، لأن الدين لا يجب أن يكون مهنة يمتهن بها بعض الأشخاص للتربح، أه ممكن يكون فيه إمام جامع يؤم ويقول الخطبه و يكون له راتب، لكن مش شخص بيتربح من تجهيل الآخرين بأساس الدين، و يمكن اليهوديه تكون الدين اللى فهم هذه الفكره بشكل صحيح، فالدين حق مكفول للجميع، مش حكر على شخص دون غيره.

نقطه أخرى أحب أقولها من وجهة نظرى، أن كافة العلوم الدينيه اللى بتُدرس فى المعاهد الدينيه، هى علوم تم وضعها من قِبَل بشر، هى ليست على الإطلاق من صميم الدين فى شئ، بل إجتهادات إنسانيه ممكن تُصيب، و ممكن تُخطئ، و كما قال الأمام الشافعى "رأى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب"، فأساس الدين موجود فى القرآن، اللى بيتم تعويدنا على أنه للحفظ، مش للفهم على الإطلاق.

السبب التانى هو سبب سياسى بحت، و متستغربش، فالدين و السياسه طول الوقت بيمثلوا وجهين لعملة واحده، و ده بيُمثل مضمون المحطه التالته و الأخيره من الكتاب، و اللى سمتها "تحت الوصايه"، و الوصايه هُنا هى وصايه دينيه سياسيه مُشتركة، و هذا السبب هو واحد من أقوى الأمثله لهذه الوصايه الدينيه السياسيه.

على مدار أكثر من 14 قرن من السلطه السياسيه الدينيه الإسلاميه، كان هُناك منهجيّه مُنظمه لطمس "التفكير و الإبداع". كل النُظم الحاكمه، و كل المذاهب

الدينية، بتحرص على إلغاء عقول أتباعها، لأن أصحاب الطرق و المذاهب عايزين أتباع يطيعوا بدون نقاش، أتباع لا تُناقش، و ده طبعاً ظاهر و واضح جداً في أغلب الطرق و الجماعات الدينية الإسلامية. أما النُظم السياسيّه، فعايزين مُجتمعات لا تُفكر، علشان لو فكرت ممكن تعترض. هُنا أتفقت مصالح النظام السياسي و الديني في ضرورة محو أي فرصه للتفكير و الإبداع، فأصبحت مناهجنا بتقوم كلها على الحفظ، أصبحت نُظمننا التعليميه -بموافقة الطالب و أهله من جهه، و المنظومه التعليميه من جهه أُخرى- قائمه على أن الطالب يحفظ كام ورقه قبل الإمتحان بيوم أو أثنين، و يخرج من الأمتحان ناسي تماماً كل كلمه حفظها.

أنظمة التربيّه و التعليم هي الوسيله الأولى لقتل الموهبه و الإبداع، كل الأنشطة بتُلغى، المكتبات مش موجوده في كل المدارس، مفيش ملاعب، مفيش معامل، حصص الأنشطة بتُلغى، كل الطلبة بتحصّل على شهادات و هي ليس لديها أي معلومه عن أي شئ من اللي درستّه.

طيب و أيه علاقة الدين و القرآن؟ العلاقه واضحه، أن نفس هذه المنظومه بتطبق دينياً، أنت لازم تكون أله، بغبغان، بتحفظ كلام أنت مش فاهمه، و أنا أحياناً كتير بسأل نفسي أيه أهميه حفظ القرآن بدون تدبر، بدون فهم، هل الثواب بيكون فقط للحفظ، و لا للفهم و التطبيق؟ في النهايه، فكلنا المنظومتين عايزين ناس "حافظه مش فاهمه"، فيسهّل تحريكهم في أي اتجاه، و يسهّل أنك تطلّع النهارده فتوى، و بكره تقول عكسها، و تُقنع الناس بالأثنين.

السبب الثالث و الأخير، هو السبب الأهم من وجهة نظري، و اللي بيتلخص في عدم رغبة رجال الدين الإسلامي في فهم عامة المسلمين لكثير من الآيات، لأن فهمها حيتسبب في 3 مشاكل كبيره بالنسبالهم.

أول مُشكله، أن بفهم المسلم العادي للقرآن، حتوضح له بعض النقاط اللي بيتتم التدليس عن طريقها، و كنت ضريت مثل في بداية هذا الفصل، بتعريف أهل الذكر بأنهم أصحاب العلم، و طبعاً المشايخ بيدعوا زوراً أنهم المقصودين بهذا المُصطلح. أو مثل آخر كنت ضريته بفكرة أولى الأمر منكم، و تعريف من هم أولى

الأمر، و إلى برضه تم التدليس بيه من خلال هذه الآية، بأن أولى الأمر هما الحكام سياسياً، و رجال الدين دينياً.

تاني مُشكلة أن أغلب رجال الدين ليس لديهم العلم الكافي في فهم القرآن بشكل كامل و صحيح، لأن مناهج الأزهر أو أى معاهد دينيه، بتركز على العلوم الوضعيه في الدين، ده أن صح تسميتها علوم، و اللى بتسمى علوم شرعيه، لأن هذه العلوم بالنسبه لهم، هى العلوم اللى تستخدم في الحياه العامه، فهنا -و أنا بأقول هذا الكلام عن معلومات مؤكده- أغلب خريجي الأزهر و المعاهد الدينيه، بتكون معلوماتهم ضعيفه جداً في فهم و تفسير القرآن، لكن بيكون حافظ و فاهم تماماً كل كتب العلوم الشرعيه، لأنها أساس عمله، و كنت ضريت مثل -من وجهة نظرى- بتعريف "الأعراف" في الفصل المُسمى "خلود"، و اللى مش بيتم ذكرها في أى خطبه أو درس ديني، لضعف معلومات الشيخ أو الإمام عنها، فهنا بيحاول الشيوخ و الأئمه أن شرح القرآن و ضرب الأمثله، يقتصر فقط على آيات أو سور مُحددده، إما لأنها بتخدم أهداف مُعينه، أو لأنها الآيات أو السور اللى هما فاهمينها.

تالت و آخر مُشكلة، بتتمثل في الآيات اللى ممكن تفتح مجال لنقاش و تفكير و أسئله، و هُناك خوف مرضى عند بعض المشايخ من فكرة التفكير، لأنها بتوصل "للكفر"، و دائماً بتلاقي الإجاباه عن كتير من الأسئلة بأيه واحده فقط "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ"، و ده بيكون سببه طول الوقت، هو عدم تمكُن الشيخ بشكل تام من فهم القرآن بشكل صحيح، و من الدين بشكل عام كفكر و كهدف، مش كأوامر و فرائض، لأنه بيكون حافظ الأوامر و النواهي الشرعيه عن ظهر قلب، أما الأسئلة اللى فيها عمق فلسفى و محتاجه تفكير، فهذا الشيخ أو الإمام نفسه، تم تربيته زى كل الناس على عدم التفكير. هو حافظ، و الشخص اللى الشيخ أخذ منه علمه، برضه حافظ، فهنا الأسئلة بالنسبالهم بتفتح باب الشيطان، لأن هو الدين كده زى ما حفظناه، و كنت ذكرت لما أتكلت عن رفض طباعة المُصحف، خوف الأزهر من ضياع ملكة الحفظ، اللى هى بالنسبه لهم، أهم شئ في الدين، أحفظ على كده و متسألش.

و لهذا السبب كان حفظ القرآن، أهم مليون مره من فهمه، و و لهذا السبب حيفضل الشيوخ و الأئمه يُعددولك ثواب قراءة القرآن و حفظه، و عمرهم ما

حيقولوك ثواب فهمه و تدبره. و هكذا تحول المسلمین طوال شهر رمضان لناس بتجرى فى سباق أسمه حأختم القرآن كام مره، المهم العدد، حتى لو كانوا بيقرأوا و هما مش فاهمين أغلب الكلام، بس لازم يجروا فى السباق، و كل مسلم بيحاول بأقصى جهده يحقق رقم فى عدد مرات ختم القرآن، أعلى من كل من حوله.

أدخل على آخر نقطه فى هذا الفصل، و هى النقطه اللى حتربط هذا الفصل فعلياً بباقي الكتاب، و بعقيدة "ما وراء الموت" و الخوف البشرى الأبدى منها. أنا عندى وجهتى نظر فى الإسلام الصوفى، و جهة نظر فى الفكره العميقه و الروحانيه المؤسسه للصوفيه، و هى بالفعل أعلى درجه من الأيمان، لأنها بتخلق علاقه خاصه بينك و بين الخالق، بتشعر معاها أنك بالفعل فى معيته، و وجهه نظر أخرى عكسيه تماماً، عن شكل الصوفيه حالياً و ما يمارس فيها، و كتير من من الأفكار و العقائد اللى بتتبناها بعض التيارات الصوفيه الحاليه، حتى لو كانت مش بتُصرح بيها بشكل علنى.

بدايةً، أحب أؤكد على معلومه كنت ذكرتها فى أكثر من فصل سابق، أن المنهج الصوفى مش أصله إسلامى على الإطلاق، لكن الصوفيه أصلها يهودى، و ده حينقلنا لنقطه مهمه جداً و هى، ما معنى كلمة "صوفيه"؟

من كتابه "فى التصوف الإسلامى وتاريخه"، كتب المُستشرق البريطانى رينولد ألين نيكولسون فى بدايات القرن الـ20 ميلادياً، عن بدايات و نشأة الصوفيه الإسلاميه، وضح فيه كل المعانى المُحتمله لمعنى "الصوفيه".

هناك وجهتى نظر لمعنى كلمة صوفيه، الأولى بتذهب لأن كلمة صوفيه بترجع للملابس الصوفيه الخشنه البسيطه جداً اللى كان بيلبسها الصوفيين الأوائل زياده فى الزهد و التقشف، و ده كان نوع من التقليد للرهبان المسيحيين، و بالمُناسبه، فالرهبنة المسيحيه تُعتبر صوفيه، لكن بدرجة أعلى و أرفع، لأنها بالفعل إنعزال تام عن الحياه، للتفرغ الكامل للعباده، مع اختيار العيش فى نمط حياه مبنى تماماً على الزهد و التقشف و البُعد عن كل الملذات، و أنا هنا سواء إسلامياً أو يهودياً أو مسيحياً، بأتكلم عن أصل الأشياء، مش ما يحدث حالياً.

تاني وجهة نظر مبنيه على أن الكلمه أصلها كلمه "صوفيا" اليونانيه القديمه، و الكلمه اليونانيه معناها "الحكمه"، و هي في اليونانيه مُشتقه من كلمه "جمنوسوفيست" (Gymnosophist) ومعناها الحكيم العارى، و هي كلمه يونانيه كانت بتُطلق على بعض الحكماء الهنود القدماء، اللى كانوا بيعيشوا حياة زُهد و تقشُف بشكل تام، و تفرُغ كامل للعباده، و هذا الرأى تبناه البيرونى في القرن ال11 ميلادياً، و أنا بأميل له لسبب منطقى جداً، هو أن كلمه صوفيه بتُستخدم في اللغات الأخرى بنفس التعبير "Sufism"، لكن في النهايه، كلتا وجهتى النظر وارد جداً صحتها.

ظهرت الصوفيه كفكره و كمظهر في الإسلام، بدايهً من القرن الأول هجرياً، من خلال نزعات الزُهد القويه اللى سادت العالم الإسلامى خلال هذه الفتره، لكن الصوفيه بدأت تنتشر فعلياً مع بدايات القرن الثالث هجرياً، و بيعتقد نيكولسون مؤلف كتاب "في التصوف الإسلامى وتاريخه" أن الصوفيين الأوائل في القرن الثالث هجرياً، تأثروا فكرياً بالفلسفه الأفلاطونيه، اللى كانت مُنتشره في بلاد الشام و مصر، لكن كان أول من سُمى بالصوفى هو "أبو هاشم الكوفى"، في القرن الثانى هجرياً.

أول من وضع نظام أو هيكل للطُرق الصوفيه، كان الصوفى الإيرانى محمد أحمد الميهمى، و المعروف بأسم "أبى سعيد"، في نهايات القرن الرابع هجرياً و بدايات القرن الخامس. في مدينته -اللى لم أجد أى مصدر ذكر أسمها- أقام محمد أحمد الميهمى نظام للدرائش، و بنى خان بجانب منزله كان خاص بالصوفيه، و هو اللى أسس لنظام التوريث في الطُرق الصوفيه بشكل عام، و كان أول من كتب مؤلفات عن "التريبه الصوفيه".

خلال القرنين الخامس والسادس هجرياً، بدأ منهج الطُرق الصوفيه في التبلاور، و إنتقلت الفكره من إيران إلى المشرق العربى بشكل عام، فظهرت الرفاعيه و القادريه في العراق، و الأحمديه و الشاذليه في مصر، و بعدها بفترة ظهرت الدسوقيه في مصر، ثم بدأت عشرات الطُرق الجديده في الظهور، أو طُرق متفرعه من طُرق قديمه، حتى أصبح عدد الطُرق بيُعد بالآلاف، و غالباً كانت كل طريقه بتُسمى بأسم مؤسسها.

نيكوليسون إستعرض بعض وجهات النظر الأخرى الخاصه بالمصادر اللى تأثرت بيها الصوفيه، زى وجهة النظر اللى بتقول أن المصدر كان الديانه المجوسيه، و مصدر آخر بيقول أن الصوفيه الإسلاميه نشأت من صميم الإسلام نفسه، بينما هناك وجهة نظر أشمل بتقول أن التصوف هو نزعه إنسانيه خالصه ليس لها دين، موجوده على مر العصور، لأن الصوفيه بكافه أشكالها، موجوده بالفعل في جميع الأديان، و مُرتبطه بأصل الفطره و النفحه الروحيه داخل كل إنسان، لكن أياً كان المصدر اللى تأثرت بيه الصوفيه الإسلاميه، فمن المؤكد أن اليهوديه و المسيحيه سبقوا الإسلام في التصوف، و إن كانت في المسيحيه يبتسمى "رهبنه"، لكن في اليهوديه يبتسمى "تصوف" بنفس التسميه الإسلاميه.

الرهبنه مُحرمه تماماً إسلامياً، فهُنا أتخذ التصوف الأسلامى شكل بعيد تماماً عن الرهبنه المسيحيه، فكان التصوف الإسلامى بعيد عن الإنعزال التام عن الحياه، لكنه كان نوع من الزهد، نوع من التفكير بشكل أعمق، علاقه خاصه مع الله، بُعد نوعاً ما -وليس تماماً كما في الرهبنه- عن بعض ملذات الحياه، التصوف الأسلامى لم يُحرم الزواج، لكنه كان حاله من الإرتقاء و السمو بالنفس و الروح بشكل ما، بعيداً عن بعض شهوات الجسد.

كان لكل مؤسس طريقه في البدايه منهجيته، و الفلسفه اللى بُنيت عليها طريقته، فمنهم اللى شاف في تعذيب الجسد نوع من التطهر الروحي، منهم اللى كان ييرى في الخلوه سبيل إلى الله، و ده شبيهه بطقوس الرهبنه، و منهم من كان الزهد عن مُتَع الدنيا هو طريقه، إلخ من الفلسفات الكثيره اللى بُنى عليها الفكر الصوفى الإسلامى.

بتبدأ المشاكل دائماً بعد وفاة مؤسس الطريقه، لأن في العاده بعد الوفاه، بتظهر إضافتين أساسيتين على الأفكار و العقائد الرئيسييه للطريقه. الأولى دائماً بتكون فكره "الكرامات"، و هنا بتبدأ عشرات المرويات عن مؤسس الطريقه، ليس لها أى أساس من الواقع، و أنه كان له قُدرات خاصه تفوق قدرات البشر، زى مثلاً أنه كان قادر على التواجد في مكانين ببيعُدهوا آلاف الأميال عن بعض، و بالمُناسبه فهذه الكرامه مُقتبسسه من مُعتقد مسيحي يدعى قُدرات خاصه لبعض الرهبان في القدره على التواجد في مكانين في نفس اللحظه، أسمه "الأبء السواح". بعد كل هذه الكرامات المُدعاة

لمؤسس الطُّرق، أصبح يُطلق على المؤسسين أصحاب القدرات الفائقة "أهل الخطوه" و "أولياء الله".

الإضافه الثانيه بتكون في الطُّقوس و الممارسات، فبدأت تظهر فكرة الزي الخاص بكل طريقه، طُّقوس الرقص، طُّقوس الذكر، كل ده طبعاً بجانب الأوراد اللى كتبها مؤسس الطريقه، و من أغرب الطقوس المُشتركة في كثير من الطُّرق اللى أنا تداخلت معاها، كان طقس أكل الرُّز بالدين بشكل جماعى، بجانب طبعاً دخول الأغاني المُسماه "إنشاد دينى" بفرقه موسيقيه كامله.

كل اللى فات كان تفاصيل عن نشأة الطُّرق الصوفيه، و بدايات التغير السلبي، و اللى بدأ في تحويلها من مذهب روحانى في علاقتك الخاصه بالله، لمذهب طقسى بيتم التكسب عن طريقه، من خلال إستغلال أتباع مُغييين بشكل تام، مع أن الفكرة الأساسيه في الصوفيه هى التفكير و التدبُّر، لكن كل شئ في الأديان بيبدأ بشكل، لكن بينتهى بشكل مُعاير تماماً.

أوصل معاك للشكل الحالى لأغلب الطُّرق الصوفيه، و هنا مش حيكون مصدرى كُتب أو مقالات أو مراجع، لكن مصدرى هو مُشاهداتى و توثيقى الخاص، من خلال التداخل مع أكثر من طريقه، بعضهم راسخ في القدم، بعضهم مُتوسط، و بعضهم طُّرق وليده، و كنت ذكرت في كتابى السابق، قصة مشاهداتى و تتبُّعى لميلاد طريقه صوفيه من البدايه، فأنا كُنت أمام 3 أجيال من الطُّرق، لكن لا قدم الطريقه أضاف لها عمق و فكر أكثر روحانيه، و لا حداتها أضافت تغيير في الطقوس و المراسم، أغلبهم بيقلد بعضه، لكن في نفس الوقت بينافسوا بعضهم، مع أنى و للأمانه لم أجد أى أختلاف يُفيد التابع لأى طريقه فيهم، قديمه كانت أو حديثه، على الإطلاق.

بدايةً، فالغالبية العظمى من الطُّرق الصوفيه هى ملكية النزعه، رئاسة الطريقه بتكون وراثيه، و كنت من خلال تداخلى مع واحده من أهم و أشهر و أقدم الطُّرق في مصر و العالم العربى كُلّه، حضرت أكثر من حضره أو جلسه مع رئيس الطريقه، و هو كان رجل علمانى جداً، و علمانى هنا أقصد بيها مش رجل دين، حتى في ملابسه اللى كُلها بدل، في طقوسه الحياتيه، في معلوماته الدينيه البسيطه جداً، لكنه رجل وراث طريقه، وراث خير ما بعده خير، و كل المطلوب منه هو التواجد في بعض المناسبات

الرسميه، أكيد مش حيقول لأ، فهنا التوريث أخرج الطريقه عن مسارها الأصلي، لأن رئيسها كان بعيد كل البعد عن الفلسفه و العمق الديني للطريقه، هو رجل ناجح في حياته العمليه، لكن ليس له أى علاقته بالطريقه بأى شكل.

تاني نقطه أثارتني في هذا العالم الصوفي ككل، هو فكره أخذ البيعه أو طلب العهد، و تعبير "طلب العهد" هو أكثر دقه، و هو المُستخدم حالياً تقريباً في جميع الطُرق، فما هو "أخذ العهد" بشكل أكثر دقه.

طلب العهد هو ببساطه طلب من الشخص الراغب في الإنضمام للطريقه، بالسماح له بالإنضمام، لكن مع عهد منه بعدم إتباع أى طريقه أخرى، مع الوعد بالحفاظ على العهد مدى الحياه، و هنا أنا بسأل سؤالين. الأول، هل في هذه الطريقه أو غيرها، أى شئ يفوق المنهج الأساسى و الرئيسى للإسلام؟ بمعنى هل في هذه الطريقه ما هو أفضل من الطقوس الرئيسيه للإسلام في التقرب لله؟ هل هناك سر يعرفه أصحاب هذه الطريقه، لا يعلمه باقى المُسلمين؟

السؤال التاني، و ده كنت سألته بنفسى أحد المرات، لرئيس أحد الطُرق الحديثه نوعاً ما، و هو ليه المُسلم لا يستطيع طلب العهد من أكثر من طريقه، طالما أن الهدف هو ديني بحت، و هو التقرب من الله، فليه المُسلم لا يتبع طريقتين و ثلاثه لزيادة التقرب؟ و لاهل الطُرق عامله زى في الفيزياء "الأقطاب المُتنافره" اللى بترفض بعضها بعضها و بتتنافر؟

طبعاً هذا الرئيس فضل يلف و يدور في الإجابته لأكثر من نصف ساعه، بدون ما أطلع منه بأى نتيجته تُذكر، لأن بالفعل لا توجد إجابته. إجابته الطويله كانت أقرب لفكره أن إتباع أى طريقه، هى عمليه تُشبه لمريض بيتبع نظام علاجى مُعين، فلا يجب عليه أنه يتبع معاه نظام علاجى آخر، و ده صحيح طبياً، لكنه غير صحيح دينياً على الإطلاق. و بالرغم من أن رئيس الطريقه لم يذكر هذا المثل بشكل صريح، و أقصد هنا فكره نظام العلاج، لكن كان كل شرحه بيدور طول الوقت حول هذه الفكره، و أسمحلى أنا أجاب على السؤالين من وجهة نظرى.

فيما يخص السؤال الأول، فكما ذكرت و أنا بحكى تاريخ الصوفيه، فالصوفيه لم تبدأ كطُرق بيتبعها بعض المُسلمين، لكن كإجتهدات فرديه من بعض الزاهدين، من

بعض من أبتغوا التقرب من الله بأشكال مُختلفة، فكان كل زاهد منهم بيقوم بما يشعر هو بيه، حتى اللى كان بيعذب نفسه، كان بيعتقد أن هذا العذاب هو وسيله لتكفير الذنوب، و بلوغ الرضا الإلهي، فاللى كان بيكتب منهم أوراد، كان بيكتبها من واقع إحساسه هو بالله، لأن الصوفيه الإسلاميه الأصليه، هي نوع خاص جداً من العشق الإلهي، زى اللى بيكتب شعر في من يُحب، هو بيكتبه من وحى ما يشعر به تجاه هذا الحبيب.

فهنا فكرة أن مُسلم يتبع نهج مُسلم آخر في علاقته بالله، فلازم يكون على وعي تام بكل معاني وأهداف هذه الطريقه اللى قام بيها هذا المُسلم الأخر، لكن فعلياً هذا لا يحدث على أرض الواقع، على الأقل في الفتره الحاليه، فالأتباع يُرددوا كلام، هما مش فاهمين أغلبه، تداخل معاها طقوس من الصوفيه المولويه، المُعتمده على العباده الكوريوجرافيه، و الChoreography هو الرقص الإيقاعي. فهنا هذا الشخص الذى يتبع أى طريقه، بيقوم طول الوقت بطقوس هو لا فاهمها و لا حاسس بيه، و لا حتى بيكون مُستوعب للكلام اللى بيردده، و كنت حكيت في الكتاب السابق عن حكاية الطريقه الناشئه الوليده اللى شهدت ولادتها، و اللى كل الأوراد اللى كتبها مؤسس الطريقه، هي عباره عن كلام فارغ تماماً من أى مضمون، لكنه فقط موزون شعرياً، و ده كان بْحكم معرفتي بمؤسسها بشكل شخصى.

أما إجابة السؤال التانى، فهي ببساطه تتلخص في كم الإستفادات الماديه و العينيه اللى بيستفيد منها رئيس الطريق و أتباعه المباشرين من خلال زيادة عدد الأتباع، سواء عن طريق التبرعات، الهبات، أو لو كان هُنالك نوع من الإشتراكات. هذا الكلام حيفكرنا على طول بالكنيسه الكاثوليكيه، و موقفها من أى محاوله خارجها لقراءة الدين بمنظور آخر، و إضطرارها لتغيير مُعتقد من مُعتقداتها، و هو التحول للإيمان بالسحر، لمُجابهة الكنيسه البروتوستانتيه الوليده في هذا الوقت، لضمان بقاء الأتباع، بل و زيادة عددهم. و لتحقيق هذا الهدف، فلا بد أن الKnow how يكون عندنا إحنا بس، نحن نعرف ما لا يعرفه الأخرين، أحنا عندنا السكه الوحيدَه الأكيدَه للوصول لله، و من هنا بتزيد طول الوقت عدد كرامات مؤسس الطريقه، للتأكيد على أختصاصه بهذه المُميزات من عند الله.

أى طريقه صوفيه، بُناء على كُل مُشاهداتي، لها نظام ثابت فى طُقوسها و عباداتها، و كنت صورت مع أكثر من طريقه، و وثقت أشكال و طُقوس حضراتهم، سواء العامه، و اللى غالباً بتكون فى المُناسبات الدينيه العامه، زى المولد النبوى، و بتكون فى سُرادق كبير بيقام فى الشارع، أو الخاصه، و اللى بتكون إما داخل جامع، أو فى أحد بيوت كبار رجال الطريقه.

بتبدأ أى حضره بقراءة جزء صغير من القرآن، و بعدها أداء صلوات الفرض، و ده طبعاً كُله من داخل الدين. بعد صلاة العشاء، أو أياً كانت الصلاه فى وقت الحضره، بتبدأ الطُقوس الأهم فى الحضره، و هى قراءة بعض الأوراد الخاصه بالطريقه، و اللى غالباً كتبها مؤسس الطريقه، و بتكون هذه القراءه هى طقس العباده الرئيسى للطريقه، لأن هذا الكلام -اللى مُتبعى الطريقه مش فاهمينه- هو السر، و كلما إزداد الكلام صُعبه و عُموض، كلما إزدادت درجة قدسيته، لأن هذه الأوراد أو الأشعار، بتكون أقرب لكونها الكتاب المُقدس للطريقه بجانب القرآن، و أحياناً أو غالباً، بتكون أهميتها فى الطريقه، أعلى من القرآن ذاته، لأن القرآن عام، لكل المُسلمين، لكن هذه الأوراد هى خاصه بينا أحنا بس، هى طريقك المُباشر للجنه. من هذه النقطه أبدأ معاك أربط فكره هذا الكتاب كُكل، بالطُرق الصوفيه بشكل عام، و بعض الطُرق بشكل خاص.

حأبدأ بحكى قصه صغيره داله جداً، عايشتها بنفسى من حوالى 8 سنين. كنت أعرف فى هذه الفتره مُمثلته فى بداية الثلاثينات، و كانت مُمثلته شاطره جداً، لكن كانت أدوارها مش كبيره، يعنى كانت من الفئه من المُمثلين اللى مُمكن تفتكر ملامحهم، لكن عمرك ما حتعرف أسماءهم، و كان فى هذه الفتره بيننا شغل، مشروع فيلم قصير كُنت كتبتُه و حأخرجه.

فى أحد البروفات أتأخرت على الميعاد، و لما وصلت أعتذرتلى بأنها راجعه من سفر، لأنها تتبع أحد الطُرق الصوفيه خارج القاهره، و كان عندهم حضره. شدنى الموضوع و بدأت أفهم منها تفاصيل هذه الطريقه، خاصه أنها كانت غير مُحجبه، و بتقبل أى نوع من الأدوار، و ليس لديها أى نوع من الإلتزام دينى بأغلب العبادات. فهمت منها أن عدد كبير جداً من المُمثلات بيتبعوا هذه الطريقه، و من بينهم مُمثلته كبيره و شهيره جداً، كانت من أهم أتباع هذه الطريقه.

هذه المُمثله الشابه كلمتى بعد كده كثير عن كرامات هذا الشيخ و قدراته، و حكّت ليا عن بعض التفاصيل، اللى بالرغم من أنى كنت أسمع عنها قبل كده، لكن كانت أول مره أسمعها من شخص مُعايش للتجربه بشكل مُباشر.

شدنى الموضوع و طلبت منها أنى أحضر معاها، و فوجئت أنها فرحت جداً بطبى، و قالتلى أنها حتأخذ الأذن منه، و بالفعل كلمته، و وافق بعد ما أستعلم عنى أمنياً من خلالها، و تأكد أنى مش مدسوس، و أتحدد الميعاد فى أحد أيام الخميس.

للأسف فى هذا اليوم حصل عندى ظرف فأعذرت، بالرغم من أنى كنت فى أشد اللهفه لهذه الزياره، و بشكل عام أنا تقريباً مش بأعذر عن أى مواعيد، لكن كان ظرف مُفاجئ. فوجئت بثورة غضب عارمه من هذه المُمثله، ثوره عنيفه و غير مُبرره، قالتلى خلالها كلمه بالنسبالى كانت داله جداً، و هى "يبقى هو لسه مطلبكش"، بإعتبار أن هذا الرئيس هو موحى إليه من الله، فلسه ميعاد هدايتى على أيده لم يأتى بعد. بعدها مُباشرة، قطعت علاقتها بيا للأبد فى هذا اليوم بسبب هذا الإعتذار، و طبعاً سابت الفيلم نهائياً.

لما بدأت أبحث عن هذه الطريقه، و بالأخص رئيسها، إكتشفت أنه مُتخصص فى المُمثلات، و بالمُناسبه، فهى واحده من أشهر الطُرق فى مصر، و اللى أتباعها كُلهم إما مُمثلات، أو شخصيات عامه كُلهم من فئة الـ A Class، فليه المُمثلات و هذه الفئه من الشخصيات الهامه جداً، بتتبع هذه الطريقه، أو بالأخص بتتبع هذا الرجل رئيس الطريقه؟

إجابة هذا السؤال حتكون من العالم السرى الخفى للطُرق الصوفيه، لأن أغلب الطُرق بئبطن عكس ما تُظهر. الكلام اللى حأكتبه مش حيكون مصدرى كُتب أو مراجع، بالرغم من أنه مذکور فى بعض الكُتب، لكن حيكون مصدره مُشاهداتى، و حضورى لعشرات الحضارات، و سماعى لحكايات عدد كبير جداً من الأتباع، زى المُمثله اللى أنا ذكرتها. هذه الإجابة اللى حأكتبها من واقع مُشاهداتى الخاصه، بتمثل بالفعل جزء من العالم الخفى للجماعات الصوفيه.

كنت ذكرت أن الطُرق الصوفيه لا تُمارس من أصل الدين غير الفُروض الأساسيه، و قراءة القرآن، لكن العباده الأساسيه بتكون من خلال طُوقوس خاصه

بكل طريقه، و هنا كلمة عباده معناها "تعبد"، أقصد أنها وسيلتهم للتقرب من الله، لكن بالفعل بتبدأ تحوّل هذه الطقوس التعبدية لفروض أساسية داخل كل طريقه.

و كنت برضه ذكرت تفصيلتين بخصوص مؤسسى الطرق، و الرؤساء الحاليين للطرق. فمؤسس الطريقه -الى بئسمى "ولى الله"- بعد وفاته، بيحظى بهاله من القُدسيه الرهيبه، و كم من الكرامات و المُعجزات، بتضعه فى درجه أو منزله، ممكن تعلقو على منزلة الأنبياء، لأن هذا الولى -من وجهه نظرهم- له قدرات خاصه أختصها الله بيه، فهُنا أى شئ بيعمله أو بيقوله، فهو موحى بيه من عند الله، و مره أخرى بأكد أنى شفت و سمعت هذا الكلام بنفسى، فهُنا كل تعاليم و طقوس هذا الرجل بالنسبه لأتباعه، هى وحي موحى بيه من عند الله.

أما التفصيله الخاصه برؤساء الطرق، فهما أشخاص ورثوا طرق بتدخلهم كنوز، هما مش شرط يكونوا على نفس عقليه الأب أو الجد، لأن مفيش إنسان بيُشبه أباه، فما بالك بجد جد جده، فهُنا هذا الرئيس بيستغل فكرة الكرامات بكل ما أوتى من قوه، لأنها مصدر دخل له، و بيدخل بأتباعه لمرحله خاصه جداً، حاشرحها بعد ما أرجع مره أخرى للمُمثلات و رجال الأعمال، و إهتمامهم بالانضمام للطرق الصوفيه.

حأختار نموذج المُمثلات، كنموذج دال و قوى جداً لتوضيح الفكره. بدايه، فمن أهم المخاوف البشريه اللى تم توارثها عبر الأجيال هى "عقدة الذنب"، و اللى سبق و أتكلمت عنها فى ختام الفصل السابق المُسمى "بأسم الرب". عقدة الذنب هى أكثر هاجس داخلى بيُربع الإنسان، و زى ما سبق و قلت، أن هذه العقده بتخوف أى إنسان مؤمن بيها من توابعها، أو ال "كارما" الخاصه بيها، سواء أثناء حياته الأرضيه، أو فيما وراء الموت.

أى إنسان بيخطئ، بيكون عارف أنه أخطأ، لكن بالنسباله بتكون مُغريات الخطأ، أكثر قوه من عناصر جذب القيم المُجتمعيه و الدينيه، و أى مُثله فى مُجتمع عربى شرقى، بتكون مُحاطه بأفكار و قيم هذا المُجتمع، و غالباً بتكون أتربت على هذه القيم، فلما بتبدأ طريق التمثيل، فهى من داخلها، و بُناءً على كل القيم المُجتمعيه و الدينيه اللى تم تربيتها عليها، بيكون عندها شعور بأنها بتخطئ، لكن بيكون هُناك أيضاً كتير من المُغريات أو القوى، اللى بتجذبها نحو الأستمرار فى هذا

الإتجاه. هي سيكون عندها نوعين من الهواجس الخاصه بالدين -طبعاً لو كانت مُسلمه-. أول هاجس، أن اللى بتعمله ممكن يكون حرام. تانى هاجس، أنها فى أغلب الأحيان مش قادره تؤدى الفرائض الأساسيه من صلاه و صوم، و خاصةً طبعاً الصلاه. فبتبدأ هذه المُمثله رحلة البحث عن كفاره لعدم الإلتزام بأداء الفروض، و منهجيه تؤكد لها أنها صح.

بتتمثل الكفاره فى أغلب الأحيان فى أداء فريضة الحج، و معاها بشكل مُستمر بعض العمرات. أولاً، لأنها فريضه Showy جداً، كُّل الناس و الـ Fans بتوعها بيعرفوا أنها عملتها. ثانياً، بتكون مره فقط فى العمر بالنسبه لفريضه الحج، و بتُكفر عن كُّل ما سبق. طيب، و ماذا عن باقى الفروض؟ و ماذا عن ذنوب ما بعد الحج؟ هُنا يبدأ دور الطُرق الصوفيه فى الظهور.

كثير من الطُرق الصوفيه بتلعب لعبة "صك الغُفران"، لكن بشكل مُستتر و سرى جداً، و غير معروف سوى للأتباع. الطُرق الصوفيه عندها عقيدته أسمها "رفع التكليف"، فما هو معنى "التكليف"؟

التكليف هي الفروض المفروضه على المُسلم من صلاه و صوم و زكاه... إلخ من العبادات. العقيدته عند بعض الطُرق الصوفيه، هي أن هذه العبادات هي للمُسلم العادى، اللى لسه لم يعرف بعد كيف يصل لمعياه الله. لكن المُسلم اللى روحه سمت -طبعاً من خلال إتباع الطريقه-، فهو أصبح غير محتاج لهذه العبادات. هذا المُسلم، عرف خلاص الطريق الصحيح لمعياه الله، فبتُرفع عنه كُّل التكليف.

هُنا بتجد هذه المُمثله أو غيرها، حل لأول مُشكله عندها، و هي الفروض، و الإنسان بطبعه دائماً بيجرى ورا الفكره اللى حتقلله ما يرغب فيه، حتى لو كانت فكره غير عقلانيه، زى الناس اللى بتسيب فلوسها عند بعض الأشخاص علشان توظفها لها، و اللى بيوعدهم بأرباح غير منطقيه فى البدايه، و غيرها من الأفكار البعيده كُّل البُعد عن المنطق، لكن بالنسبه للإنسان هي بتحقيقه أما راحه نفسه، أو طموح بعيد المنال من الصعب تحقيقه. باختصار، الإنسان دائماً بيدور على اللى يضحك عليه.

طيب و الشق التانى الخاص بحُرمانيه العمل، و أنا هنا بأتكلم عن الفكر السائد عن التمثيل. هُنا بيتم إقناع هذه المُمثله بشوية تحايلات لدرء الشبهات، يعنى بلاش الملامسات، متلبسبش مكشوف قوى، و أشياء من هذا القبيل. فى نفس الوقت بتلعب هذه الطُرق على فكرة أن الدين "المُعامله"، و خير المُسلمين أنفعهم لمُجتمعهم. و هُنا النفع طبعاً بيكون فى شكل مَادى بحت، يعنى إطعام مساكين، تكافل... إلخ، و طبعاً أغلب هذه الفلوس بتروح داخل الطريقه، لكن بهذه الوسيله بتكون هذه المُمثله حصلت على "صك عُفران" مُرضى جداً لها، لأنه من رئيس الطريقه الفُلانيه، اللى تأسست على أيد ولى الله ذو الكرامات، و اللى وصل بعلمه لمراتب أعلى من كُل المُسلمين، و عرف الطريق إلى الله، و هو فى النهايه، مش كُل الفروض و العبادات هدفها الوصول إلى الله؟ فهذا الولى عرف كيفية الوصول لله، و نقلها لنا من خلال طريقته، و فى النهايه، ربك رب قلوب.

فكرة "رفع التكليف" هى من أسباب إزدياد أعداد أتباع الطُرق الصوفيه بهذا الشكل الكبير جداً، و اللى بيقدّر بحوالى 10 مليون تابع فى مصر فقط، يعنى تقريباً 10% من إجمالى سكان مصر بما فيها من مُسلمين و مسيحيين، لأن طول الوقت الناس بتدور على اللى يضحك عليها و يقولها اللى هى عايزه تسمعه، و الغالبية العظمى من كُل هذه الأعداد، ليس لها أدنى علاقه بالدين، لكن تكمن كُل مشكلتها فى "عُقده الذنب"، فى الوصول لما يُشبه عقيدة "الخلاص" المسيحيه، فالجميع وجد ضالته فى الطُرق الصوفيه لتحقيق كُل ما يُريح ضميره، قبل ما يُريح قلبه.

و أخيراً فالصوفيه كانت فكره عظيمه نبعت من أشخاص مُخلصين العقيده، و بالمُناسبه فهى أسماها طريقه مش طائفه أو جماعه، لأنها فى البدايه كانت طريق إلى الله، لكنها إنتهت لتتحول لأفكار و عقائد و طقوس، بعيده كُل البُعد عن أساس الدين، لأنها بتغير من ثوابت الدين، و كما تم تكفير بعض الطوائف زى طائفه "البُهره"، اللى هما بالفعل بواقى طائفه "الحشاشين"، و بالمُناسبه، فبالرغم من أن الطائفه أساسها هندي، و أنا أقصد البُهره مش الطائفه الأساسيه "الحشاشين"، إلا أن تواجدهم فى مصر قوى و كبير جداً، فهُنا يجب بالمثل تكفير كثير من الطُرق الصوفيه فى مصر، لكن للأسف، فكثير من هذه الطُرق مدعومه بمُسانده سياسيه قويه جداً، فلا يجروُ أحد على الإقتراب منها.

في نهاية هذا الفصل، أقدر أقول أني وصلت لنتائج مُلخصها أن رجال الدين الإسلامي، سواء مشايخ أزهريين، مشايخ سلفيين، أو رؤساء طُرق صوفيه، الكُل إستغل عقيدة "ما وراء الموت" و تلاعب بيها لصالحه. فالجهاديين إستخدموا "الترغيب"، عن طريق حلم الجنه و الحور العين، و أستغلوا مئات الألاف من الشباب المُسلم اللى راح في عمليات جهاديه، و أغلب هذه العمليات للأسف، كانت ضد مُسلمين زيّه.

كان فيه قصه عايشتها، ترددت في ذكرها أكثر من مره في هذا الكتاب، لكن أعتقد أني يجب أني أذكرها و أدلل بيها، و هي تخص جماعه جهاديه في دوله عربيه مُحتلّه، كُنت زرتها من حوالى 13 سنه. في أحد أيام الزياره دُعينا على الغداء من قبل أحد قيادات هذه الجماعه، و اضطريت أني أروح لأنني كُنت ضمن فريق عمل. كان أغلب الحوار أثناء الغداء، عن إنتصارات تم تحقيقها في أحد المعارك، لكن هذه المعركه كُنت عمري ما سمعت عنها. فلما سألت هل هذه المعركه كانت مع المُحتل، فيذ بي أفاجئ بأن المعركه المقصوده، و اللى قتلوا فيها المئات، و يمكن الألاف، كانت ضد السُلطه الحاكمه في نفس الدوله. يعنى حاربوا و قتلوا ناس من نفس دولتهم و ديانتهم، و ببهللوا بالنصر بهذا الشكل. أنا و الله فضلت وقتها أكثر من ساعه مذهول من اللى سمعته، لكن هذه هي العقيدته اللى بتُحكّمهم، أن ما عداهم إما كفره أو خونّه، لازم يستحقوا القتل، و هما لو حد قُتل منهم، فهو شهيد ضامن الجنه.

إذن فاللعب على الترغيب بضمان الأخره، هو الوسيله اللى تم أتباعها في الإسلام على مدار تاريخه، حتى لو كانت معارك خاطئه، بيتم فيها قتل مُسلمين زيهم، زي ما كُنت أتكلّم في كتابي السابق عن مُحاوله أعتيال نجيب محفوظ و أعتيال فرج فوده، فهل اللى بيغتال مُسلم بيضمن الجنه؟ و زي حرق الطيار الأردني مُعاذ الكساسبه المُسلم سنة 2015 ميلادياً، و نشر فيديو حرقه بلا رحمه، و زي أعتيال السادات و رفعت المحجوب اللى كانوا مُسلمين، و أنا هنا بأضرب أمثله بأعتيال المُسلمين فقط، و التأكيد على الإعتقاد السائد ما بينهم، بأن أعتيال هؤلاء الكفره - من وجهة نظرهم- حيضمن لى حيغتالهم الجنه.

تاني تيار إسلامي بيلعب على الترغيب بضمان الجنه، هما بالطبع الطُرق الصوفيه. و اللى لعبت على فكرة رفع التكاليف، و أنك بإتباع الطريقه حتضمن الجنه، و هُنا كان المُقابل مش روحك زى حالة الجماعات الجهاديه، لكن فلوسك، فهُنا كانت أدفع لدُخول الجنه هي الفكره اللى ضحك بيها ملايين المُسلمين على أنفسهم، زى ما سبقهم قبلها مسيحيين أوروبا عن طريق صُكوك الغُفران.

تالت تيار إسلامي بيحاول إستغلالك من خلال عقيدة "ما وراء الموت"، هي الفرق السلفيه، اللى بتلعب على "الترهيب"، على تخويقك طول الوقت، على اللعب على عُقدة ذنبك، أنت مُقصر طول الوقت، فهُنا المُسلم اللى بيتبعهم، بيتبعهم لأنهم وضعوه "تحت الوصايه"، هما الأعلم بُكل شئ، و هنا يفضل هذا المُسلم محتاج لهم في المشوره طول الوقت، يُدخل الحمام برجله اليمين و لا الشمال، يتمضمض كام مره، يقول أيه و هو داخل عربيته، أصبح محتاج لهم يوجهوه في كُل تفاصيل حياته، بعد ما تم محو عقله تماماً، من خلال إتباع سياسة التخويق الدائم.

و هُنا بيكون مكسب هؤلاء المشايخ و الأئمه بشكل مُزدوج. إما بشكل مُباشر، من المُسلمين التابعين، من خلال التبرعات و الهبات، أو بشكل غير مُباشر، عن طريق كُل المشاريع اللى بيعملوها، و بيكون عملاءهم من أتباعهم، بدايةً من القنوات الفضائيه، لمحلات الأكل و اللبس، و طبعاً في حالة الأكل بيوصل الأمر لدرجة التحريم، لو أكلنا من عند شخص مسيحي، أو شخص مشكوك فيه، وصولاً لرحلات العمره السياحيه، اللى بيصاحب فيها الداعيه النجم، المُعتمرين اللى جاينين له هو بالتحديد، و عشرات المكاسب الأخرى، المُباشره و غير المُباشره.

في النهايه، فالخطأ في التطبيق لا يعني أبداً فساد النظرية، كُل المشايخ و الأئمه الفاسدين، لا يعنوا أن الإسلام فيه أخطاء، كما كان الحال مع الهيكل الكهنوتي الكنسي المسيحي في العصور الوسطى، لكن حيفضل طول الوقت هُناك من يستغل الدين للمكسب أو لتحقيق أغراضه، و حيفضل هُناك برضه طول الوقت، ناس محتاجه يضحك عليها، هذه الفكره لم و لن تنتهي، لأخر يوم حيتواجد فيه البشر على كوكب الأرض.

25 يوليو 2024

"في حين أن الشعور بالثقة بالله، هو شعور عالمي و خالد، لكن هذه الكلمات الأربع "نحن نثق في الله" هي كلمات أصلية في بلدنا." تشارلز بينيت عضو الكونجرس الأمريكي سنة 1955

سفر النهايه

سألت نفسي كثير و أنا بحضر مادة هذا الكتاب، و الى أعتبرته نوع من المقدمه التاريخيه للكتاب الثاني، اللي كنت بجمع الدا تا الخاصه بيه من أكثر من سنتين، ليه أنا محتاج أكتب هذا الكتاب الأول؟ فعلياً في البدايه كان تخطيطي لا يشمل هذا الكتاب على الإطلاق، كانت بجهز لكتاب واحد فقط، بيشمل الجزء الخاص بالفتره الحياتيه اللي أحنا عايشينها، و بالمستقبل القريب، و اللي أحتمال كبير جداً أن ممكن كثير مننا يحضره بالفعل، لكن ليه كانت الحاجه لكتابه هذا التاريخ الديني و العقائدي الطويل جداً؟

لما بدأت بالفعل في عملية التحضير للكتاب الثاني، أكتشفت أني محتاج أوضح كثير من التفاصيل، اللي سبقت مرحلة حياتنا الحاليه. أكتشفت أني لازم أشرح أزاي أتشكلت كثير من الموروثات و العقائد، اللي أصبحت راسخه في العقل البشري، و بنتوارثها جيل بعد جيل، و للأسف، الغالبية العظمى من البشر، مش بتتعب نفسها بالبحث للتأكد من المعلومه، لكن كان الأهم من كل ما سبق، هو تأثير هذه الموروثات و العقائد، على حياتنا الحاليه، و ربما المستقبلية

أغلب المسلمين عمرهم ما حاولوا يقرأوا الكتب المقدسه الثانيه، أغلب الناس -مسلمين و مسيحيين- فاكرين أن بوذا أدعى النبوه و الألوهيه، فاكرين أن الهندوس بيعبدوا البقر، أغلب المسلمين معرفوش أن اليهود بيصلوا زي صلاة المسلمين بالضبط، و أن سيداتهم بيتحجبن زي المسلمات. يمكن أغلب المسيحيين في الدول العربيه، بحكم أنها بيدرسوا أجزاء من القرآن في مناهج اللغه العربيه، و عايشين وسط مُجتمعات إسلاميه، فمعلوماتهم عن الإسلام أقوى بكثير من معلومه المسلم عن المسيحيه و اليهوديه، طبعاً ده بجانب أن التناخ اليهودي هو جزء من الكتاب المقدس المسيحي، فالمسيحي العربي هو الأكثر إماماً بالأديان الثلاثه، من جميع الآخرين من أتباع الأديان الأخرى.

أخطاء كثيره وقع فيها أغلب الناس، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، فيما يخص التاريخ المغلوط لبعض الأديان، و اللي بسببه قامت حروب كثير جداً

عبر التاريخ، مع أن التاريخ واضح ومعروف لى عايز يعرف و يفهم، لكن للأسف ما زالت البشريه، و بالرغم من عظمة العصر المعلوماتى الى أحنا عايشين فيه، بتعتمد إما على السمع، أو على النقل الشفوى، أو على الموروث الثقافى، مفيش حد يبسأل نفسه أحنا بنعمل كده ليه، مفيش حد يببذل أدنى جهد للتأكد من المعلومه، و كنت ضريت فى هذا الكتاب مثال بسيط جداً، من خلال طقس كل المصريين بيمارسوه، لكن عمر ما حد سأل نفسه أحنا بنمارسه ليه، و هو طقس الأربعين.

المعلومات كثير جداً، لكن أنا أخترت منها فقط، الى أنا محتاجه فى هذا الكتاب، لكن أتمنى أنها تكون فرصه لكل واحد وصل لهذا الجزء من الكتاب، أنه يبدأ يُعيد تقييم معلوماته فى كل الموروثات، و يبدأ يسأل نفسه عن مدى صحتها. مصادر المعرفه كثير جداً، لكن من المهم جداً أنك و أنت بتبحث من خلال أى مصدر، أنك تتأكد من مدى مصداقيته، و الأهم، مدى درجة حياديته، لأن يُفترض فى من يتصدى لكتابة معلومه، أنه يكتبها كمعلومه، مش كوجهة نظر خاصه بيه، علشان كده أنا بحاول طول الوقت، أفصل بين الأجزاء الى بطرح فيها حقائق أو معلومات، و بين الأجزاء الى بطرح فيها وجهه نظرى، و بأكد كل مره أنها مجرد وجهه نظرى.

المسيحيه و الإسلام على الترتيب، هما أعلى ديانيتين فى عدد أتباعهم على مُستوى العالم. المسيحيه تعدت الـ 2.3 مليار إنسان، و الإسلام قازب على 1.9 مليار إنسان تقريباً. مجموع أتباع الديانتين الموثقين إحصائياً حوالى الـ 4.2 مليار، و هو ما يُمثل أكثر من نصف سُكان العالم، و تعبير "الموثقين إحصائياً" معناه أن هذا الرقم هو مُجرد عدد، لأن ممكن جداً داخل هذا الرقم حتجد ملايين من من تركوا الدين بشكل سرى، حتجد ملايين من من لا يُنفذون تعاليم الدين بشكل تام أو صحيح، ملايين من تاركى الفروض، ملايين من غير المُقتنعين بالدين بشكل كامل، لكن فى النهايه، فالرقم هو الأهم فى الحرب البارده الدائره بين الديانتين.

لو ترك أحد أتباع أى دين منهم هذا الدين و توجه للدين الأخر، بتقام إحتفالات من المُعسكر الجديد، كأنه إنتصار عسكري، و بيُصرف عليه من هذا الدين الجديد ملايين الجنيهات، و فى أحيان كثير الدولارات، كان من المُمكن أنها تُحسن أوضاع

العشرات، لكن لأن هذا الشخص يُمثل إنتصار إحدى الديانتين على الديانة الأخرى، فبيتم الصرف على ظهوره وتلميعه ببذخ، ولسه في حاله حدثت في مصر من أقل من شهر، وللأسف تمت داخل حرم جامعي، لأن هذا الشخص تقريباً مدرس مساعد، فتم الإحتفال بيه من أتباع الدين الجديد داخل حرم الجامعه، و على حوائطه، و تم النج بأسم الجامعه في كل التفاصيل، و ده كفيل جداً بأنه يُشعل حرب طائفية هُناك، بجانب أنه لا يجب و لا يصح على الإطلاق، إستخدام الحرم الجامعي كمسرح للعراك الديني السياسي، اللي أخرته بالتأكيد لن يُحمد عاقبتها.

أرجع مره أخرى للأرقام و الأعداد، لفكرة أن الأعداد المُسجله للمسيحيين و للمُسلمين، بتؤكد أن الديانتين هما الأعلى في الترتيب، و أنا مُهتم بالديانتين المسيحيه و الإسلاميه في هذه النقطه، لأنهم ديانات تبشيره، بتحرصان طول الوقت على زياده الأعداد -حتى لورقمياً فقط-، تقريباً مفيش ديانات تبشيره أخرى على مستوى العالم غير البهائيه، و ما عداها، فلا أعتقد أن هُناك أى دين آخر بيحرص على التبشير و الدعوه، لكن بعض الديانات الأخرى زي البوذيه، بتقبل و بتُرحب بالدخول فيها، بينما اليهوديه لا تُرحب، و علشان يتم قُبول شخص جديد في اليهوديه، بيخضع لإختبارات ممكن تصل لسبع سنين، لأن ببساطه اليهوديه هي ديانه عرقيه، مش عايزه دخلاء عليها، لكن بالفعل ده تم في بعض الفترات التاريخيه، بس في ظل ظروف خاصه جداً، فحالياً قبول أى شخص جديد مرفوض بشكل عام في اليهوديه، لكن في حالة إصراره، فبيتم إخضاعه لإختبارات كثيره و طويله جداً.

أوصل لأسئلتى، اللي بسببها طرحت هذه المعلومات الخاصه بالأرقام و أعداد الأتباع، و هما سؤالين إفتراضيين بيتنموا لنوعيه أسئله "ماذا لو" اللي أنا بحب أطرحها، لأن هذه النوعيه من الأسئلة على الرغم من كونها أسئله إفتراضيه، لكن إجاباتها بتُمثل مؤشر في غاية الأهميه، نقدر نخرج من خلالها بعشرات الإستدلالات الحقيقيه للواقع الفعلى.

السؤال الأول خاص بالمسيحيه، و هو: ماذا لو أن الأباطور قسطنطين العظيم لم يقبل المسيح، أو على أحسن تقدير، قُبل المسيح، لكن لم يعتمد المسيحيه كديانه رسميه للأباطوريه، و فرضها على جميع المواطنين في الأباطوريه الرومانيه؟ و بالمُناسبه ففرضها كان لأهداف سياسيه، مش دينيه، فأيه كان ممكن

يكون حال المسيحيه بعد 20 قرن من ظهورها، لم يدعها الأمبراطور قسطنطين العظيم؟

السؤال الثاني خاص بالإسلام و هو: ماذا لو لم تنتصر جيوش المسلمين في الغزوات و الفتوحات ما بعد الرسول؟ و ده حدث بالفعل في منطقة مملكة النوبه، اللي إستعصت على الجيوش الإسلاميه لفته طويله جداً، حتى دخل النبيين الإسلام بدون فرض. كمان ده حدث في الأندلس، بعد ما تمكن الأسيان من هزيمة المسلمين، بعد فتره كبيره من الغزو أو الفتح الإسلامى للأندلس، و تمكنهم تماماً من إخراج المسلمين، و من بقي منهم، فُرض عليه التحول للمسيحيه. هُناك أيضاً الحروب الصليبيه، و اللي تمكنت الجيوش الأوربيه الصليبيه خلال بعضها، من الإنتصار على جيوش المسلمين، فهنا لو كانت الجيوش الإسلاميه لم تتمكن من الإنتصار، و لم تدخل كل هذه الدول، كان وضع العالم الإسلامى حالياً إختلف تماماً، كان ممكن المسلمين يكونوا أقليات في كثير من الدول اللي هما حالياً بيُمثلوا الأغلبيه فيها، و بالمناسبه فخلال كثير من الفتوحات أو الغزوات الأولى، لم يكن المصحف تم جمعه، و لم يكن نشر الدين هو الهدف الرئيسي على الإطلاق

هنا حنجد أن عدة ظروف و عوامل خارجيه ساهمت في إنتشار كلتا الديانتين بهذا الشكل الكبير جداً، و لولا هذه الظروف، لما أصبحت أعداد المسيحيين و المسلمين بهذه الكثره، و في الحالتين، لم تكن هذه العوامل الخارجيه المُساعده، هدفها الرئيسي نشر الدين، لكن كان هُناك أهداف أخرى، تم إستغلال أسم الدين لتحقيقها، لكن في النهايه، فالأديان إستفادت من هذا الأنتشار بشكل فعلى، و نتيجه لذلك، أصبحت المسيحيه و الإسلام، الديانتين رقم واحد و أنتين على مُستوى العالم، و ده ساعد بالطبع في نشر كل أفكار و مُعتقدات الديانتين، و على رأسهم ثقافه "ما وراء الموت"، ثقافه أحداث نهايه الأيام و قيام الساعه، ثقافه الغضب الإلهي، و اللي بيُمثلوا مباحثي ال3 الأساسيه في هذا الكتاب، و ما تبعهم من إستغلال لهذه المُعتقدات، زى ما ذكرت على مدار هذا الكتاب، و زى ما حتكون بعض المواضيع اللي حُتِرت الحاضر بالمُعتقد الديني في الكتاب القادم.

تفصيله مهمه جداً أحب أطرحها، قبل إستكمال الجزء المُهم من هذا الفصل، وهو الخاص بسبب كتابتي لهذا الكتاب، هذه التفصيله المهمه والغريبه، و اللى حتكون وسيلتي لشرح الجزء القادم كُله، هي تفصيله موجوده على ظهر كُل عُملات الولايات المُتحدّه الأمريكيه الورقيه، و هي شعار "In God we trust" أو "بالله نثق"، بالرغم من أن الولايات المُتحدّه دوله علمانيه، وبالرغم من أن بعض شعارات الماسونيه، موجوده على العمله الورقيه فئة الدولار، زى الهرم والعين الواحده، لكن بجوار شعارات الماسونيه، يتوسط شعار "In God we trust" عمله الدولار، وكُل عُملات الولايات المُتحدّه الأمريكيه الورقيه الأخرى، فما هو سر هذا الشعار؟ و ليه تم وضعه على ظهر كُل عُملات الولايات المُتحدّه الأمريكيه الورقيه، أسمحلى أحكيك القصه من البدايه.



مع اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية سنة 1861 ميلادياً، ظهر الخطاب السياسي الدينى، اللى يربط الولايات المتحدة بقوة إلهية، بمعنى أن رجال السياسة بدأوا يؤكدوا على أن الولايات المُتحدّه الأمريكيه، مدعومه بقوه خاصه من عند الله.

هذا الكلام شجع السيد واتكينسون، و هو رجل دين من ولاية بنسلفانيا، على طلب وضع عبارة "بالله نثق" على العُملات المعدنيه، فى بداية الحرب الأهليه الأمريكيه، لطلب مُساعده خاصه من الله، فى دعم قضيه الولايات الشماليه.

كانت وجهه نظر واتكينسون أن هذا الشعار "حيضعنا تحت الحماية الإلهية"، وكانت كتابة هذه العبارة على العُملات المعدنيه، هي البدايه لشرارة دينية أندلعت

بعدها مباشرةً. في الصورة الموجوده أسفل، الدولار المعدني من سنة 1870 ميلادياً، و اللى كان بيحمل شعار "In God we trust" أو "بالله نثق".



في سنة 1864 ميلادياً، و مع أستمرار إندلاع الحرب الأهليه، بدأت مجموعه من المواطنين، مدعومه من الطوائف البروتستانتية الرئيسية في الولايات الشماليه، في الدعوة لتغيير الدستور، علشان يكون الدستور الأمريكي مؤسس على مبادئ دينيه مسيحيه، لكن بالطبع تم رفض الطلب بشكل قاطع.

و على الرغم من إضافة عبارة "بالله نثق" على العُملات المعدنيه الأمريكيه في هذا الوقت، إلا أنه لم تتم كتابتها على العُملات الورقيه، اللى بدأ إستخدامها يزيد بشكل كبير. بعد حوالى 4 عقود، لما تم إعادة تصميم العُملات المعدنيه في بدايات القرن الـ 20 ميلادياً، تم إزالة العبارة من على جميع العُملات المعدنيه، نتيجته لإنتشار التيار العلماني في الولايات المُتحدده الأمريكيه، من بعد إنتهاء الحرب الأهليه، و أستمرت العبارة ملغيه لمدته وصلت تقريباً لـ 5 عقود.

بداية الخمسينيات من القرن الـ 20 ميلادياً، شهدت عوده جديده للغه الدينيه في الخطابات الحكوميه والسياسيه الأمريكيه، و خلال هذه الفتره، رجعت عبارة "بالله نثق" للإستخدام على نطاق واسع، و مره أخرى بتعود للظهور على العُملات الأمريكيه، لكن كانت على العُملات الورقيه هذه المره، مش المعدنيه، بعد أختفائها لما يقرب من 50 سنه.

البداية كانت خلال سنة 1955 ميلادياً، لما وقع الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، الرئيس رقم 34 للولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قانون لوضع العبارة على جميع العُمَلات الورقيه الأمريكية، و أعلن واحد من رعاة هذا التشريع، و هو عضو الكونجرس الأمريكي تشارلز بينيت، "أن الولايات المتحدة الأمريكية تأسست في جو روعي، و بثقه راسخه بالله"، و أكد بينيت على الدور المؤثر الى لعبته العبارة خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

في السنة التاليه، و تحديداً يوم 30 يوليو سنة 1956 ميلادياً، تم اعتماد عبارة "بالله نثق" كأول شعار رسمي للولايات المتحدة الأمريكية، بينما طُبعت أول عمله و رقيه تحمل الشعار، في 1 أكتوبر سنة 1957 ميلادياً.

رجوع العبارة، و استخدامها كشعار رسمي للولايات المتحدة الأمريكية كان ظاهره ديني، لكن فعلياً كان هدفه سياسي بحت، لأنه كان أحد أهم الأسلحة التي إستخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، في حربها الباردة ضد الأتحاد السوفيتي في تلك الفترة، و كان هذا الهدف السياسي الخفي، يكمن في الرغبة على التأكيد على الإلتزام الديني للشعب الأمريكي.

بعض المؤرخين زي جوناثان هيرتسوج سجلوا أزاى حاول بعض قادة الولايات المتحدة، بداية من الرئيس دوايت أيزنهاور، على التأكيد على الإيمان القوى للشعب الأمريكي، في مُقابل الشعب السوفيتي الشيوعي ألا ديني، و ده زي ما ذكرت، كان واحد من أهم أسلحة الولايات المتحدة، في الحرب الباردة ضد الأتحاد السوفيتي .

آخر رئيس أمريكي حاول أستغلال الجانب الديني سياسياً، كان الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابيه ضد الرئيس بايدن، أثناء إنتخابات سنة 2020 ميلادياً. ترامب بالفعل بيعشق اللعب على الجانب الديني، لأنه يعلم جيداً أن ما زال عدد كبير جداً من الشعب الأمريكي من المسيحيين المتعصبين، خاصة الإنجيليين، اللي كُنت أتكلمت عنهم، في نهاية الفصل الأول من الكتاب.

هذه التفاصيل عن إستخدام هذا الشعار الديني أكثر من مره عبر التاريخ الأمريكي، هي جزء من خُلاصة هذه المحطه من الكتاب، و بتلخص في كيفية إستغلال السياسه للدين، أزاى أستغل مئات الحُكام عبر التاريخ الدين، للحصول

على الدعم الشعبي لهم، وكُنْتُ ذكرت في الفصل الأول من الكتاب، الدور الذي لعبه البابا إنوسنت الثالث، لدفع الألاف للمشاركة في الحمله الصليبيه الخامسه. بالتأكيد هذا الدفع كان هدفه سياسى إستعمارى بحت، ويمكن يكون البابا تم إستغلاله دون أن يعلم، خاصه أنه كان أحد أكثر الباباوات عبر تاريخ الكنيسه الكاثوليكيه، حرصاً على خدمة الدين.

الحُكَّام عبر التاريخ أستغلوا الدين بأكثر من شكل، إما لإضفاء شرعيه لهم، إما لعمل تشريعات بتخدم أهدافهم، إما للسيطره على شعوبهم، أو لتحقيق حالة إلتفاف و تضامن شعبى، أو لمُساعده في إتخاذ قرار، وكما قال الإقتصادي و الفيلسوف الألماني كارل ماركس "الدين أفيون الشعوب"، و بالرغم من أن كارل ماركس كان لا دينى، إلا أن عبارته حقيقيه و واقعيه تماماً، لأن الدين بالفعل كان المُخدر الذي يُستخدم طول الوقت في إخضاع الشعوب، في تحقيق السيطره، سواء عن طريق الترهيب أو الترغيب، كان طول الوقت الوسيله الأكثر فاعليه عبر التاريخ، و طبعاً كان اللعب على الترهيب بشكل أكبر، لأن التخوف الدائم من الغضب الإلهى و ما وراء الموت، كان أهم مخاوف البشر الجماعيه عبر التاريخ.

كنت طرحت سؤال في فصل "المُخادع و المُخلص"، و هو ليه مع إنتشار الشر و الفساد، و كافة أشكال الظلم و عدم المساواه، و إستغلال الدين لتبرير كل شئ، حتى لو كان ضد الدين نفسه، بيصمُت أغلب المؤمنين العاديين عن فعل أى شئ، بيقفوا كمُتفرجين، و هما في نفس الوقت، مُقتنعين جداً بالى بيعملوه، بمعنى إنهم مش بيحاولوا يكون لهم موقف واضح تجاه كل الفساد الذى بيحدث من حولهم، و ده عن إقتناع، مش فقط عن قلة حيله.

علشان أجاب على هذا السؤال، محتاج أطرح قبله سؤال تانى و أجاب عليه أولاً، قبل ما أجاب على سؤالى الأساسى، و هنا أحخص الإسلام فقط، لأنه أكثر دين من الأديان، عنده -نتيجة المرويات- هذا الكم من التفاصيل لعذاب ما بعد الموت و عذاب ما بعد الحساب، و أنا هنا مُجرد بأضرب مثال بالإسلام، لكن لباقي الأديان أشكال تانيه مختلفه من الترغيب و الترهيب.

كثير منكم ممكن بفتكر بياعين الأشرطه و الكُتب اللى كانوا بيتواجدوا أمام الجوامع بعد صلاة الجمعة، و اللى كان كتير منهم بيتواجد في ميادين وسط البلد في القاهره و الأسكندريه باقي الأسبوع، و ممكن كمان تفتكر معايا أيه هي نوعية الأشرطه و الكُتب اللى كانت بيبيعوها، لكن لأننا في الأغلب بنستسهل السمع عن القراءه، فكانت الأشرطه هي الأكثر إنتشاراً.

كُل الأشرطه و الكُتب كانت بتتكلم عن موضوع واحد فقط، و هو عذاب القبر و عذاب جُهنم، الموضوع اللى -زى ما سبق و ذكرت- كان أكثر موضوع تمت الإضافه له عبر تاريخ الدين الإسلامى، و في أغلب الأحيان كانت كُل هذه التفاصيل المُضافه بلا أى مصدر، و بلاش تقولى أن الأصل كان من كتاب فُلان أو علان، لأن هذا الفُلان لم يُعاصر الرسول، و مفيش مرجعيه لكلامه حتى من الأحاديث، فهو جاب كلامه منين، إذا كان لا القرآن و لا الأحاديث ذكرته؟

المهم، أرجع مره أخرى لموضوعنا، فإنتشار هذا النوع من الخطاب الدينى الترهيبى، عمره ما كان بمحض الصدفه، لكن يمكن الناس اللى كانت بتعمله أو بتتاجر بيه، كانت مصدقه أنها بالفعل بتعمله لوجه الله، ربما بالفعل كانوا صادقين النيه، لكن دائماً مش هما اللى بيكونوا أصحاب الفكر و التخطيط، لكنهم كانوا مجرد أدوات تنفيذ لمخططات، هما أنفسهم بيجهلوهما تمام الجهل.

مفيش شئ بيحدت في عالما بالصدفه، أو على أقل تقدير بدون تخطيط له، كُل شئ له ترتيبه، و في وقته المناسب، فكانت عملية إنتشار هذا النوع من الأشرطه و الكُتب، و تزامن هذا الإنتشار مع ظهور مجموعه من المشايخ و الأئمه في هذا التوقيت، كانت كل أحاديثهم بتدور حول هذا الإطار، لكن في نفس الوقت، كانوا برضه بيتكلموا عن الفساد المُنتشر في الأرض، عن كُل مظاهر البُعد عن الدين، و الأهم من كُل ما سبق، هو التأكيد عن أن كُل اللى بيدور حوالينا هو من "علامات الساعه الصُغرى".

هذا الجو الترهيبى بيخلق عند المُسلم البسيط -اللى من السهل جداً التأثير عليه-، حالتين. الحاله الأولى، هي حالة التفكير في نفسه، في أنه بيغلط طول الوقت، و في نفس الوقت هو بيسمع عن كُل هذا الكم من العذاب، فبيبدأ يخاف، بيبدأ

يتوقع في ذاته لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، ببداً يهتم بكافة التفاصيل الدينيه الحياتيه - خاصةً مع الكبر في السن-، وأنا رصدت من هذه الحاله عشرات النماذج البشريه، فهنا هذا الشخص ببداً يبعد عن كثير من التفاصيل الحياتيه الغير هامه -من بينها السياسه طبعاً- و يكتفى من الحياه بأكل عيشه، و التدبُر في أمور دينه.

أما الحاله الثانيه اللى بُصاحب الحاله الأولى و بتأثر عليها، فهي الإعتقاد بأن بالفعل علامات قيام الساعه قريت، و هُنا هذا المُسلم البسيط، اللى لا ينتمى لأى تيار، و لا عنده أى نوع من الميول الجهاديه، ببداً يفهم أن هذا الفساد المُحيط، هو شئ لا بُد من حدوثه، لأنه من علامات قيام الساعه، و أن هذا الفساد لن يزول، إلا بظهور المهدي المُنتظر، بالعكس ده كلما زاد الفساد، كلما زاد أيمانه، لأن هذا الكلام بالنسباله، مذكور من أكثر من 1400 سنه، فهنا بيوصل هذا المُسلم البسيط لإيمانين أو قناعتين. الإيمان الأول، بيكون إيمان شخصى بمدى قوة ومصداقيه دينه. أما الإيمان الثانى، فبيكون إيمان عام، بأن هذا الفساد لا بُد أن يحدث، بالعكس ده من الطبيعى أنه يزداد، وأنه لا يُمكن مُقاومته، و بالطبع، كلما أزداد الفساد، كلما تأكد من مصداقيه دينه، و من قرب "قيام الساعه"، و هو المطلوب.

أنا ضريت مثال بالدين الإسلامى، لكن فعليا، فكل أتباع الأديان الإبراهيميه عندهم نفس الأفكار و المُعتقدات، و خاصةً أن الأديان الإبراهيميه لها خصوصيتها في كونها أديان ذات نمط خطى، فهذا معناه أن أتباع الأديان الثلاثه، ليس لديهم أى فُرص للتحسين في حياه أُخرى، كما هو المُعتقد في الهندوسيه و البوذيه، فالخوف من النهايه بيكون مُختلف تماماً عن الأديان ذات النمط الدائرى، و بهذا الشكل، بيتم إستغلال هذا الترهيب طول الوقت، و خاصةً فكرة النهايه الجماعيه، اللى زى ما ذكرت في الفصل الأول، دائما ما بتكون أكثر ترهيباً من النهايات الفرديه.

وصلت معاك أخيراً لأخر جزء في هذا الكتاب، و في نفس الوقت هو تمهيد و نوع من المُقدمه للكتاب القادم، اللى تقريباً حيدور كله عن هذا الجزء، و حيكون عن المرحله القادمه من تاريخ البشريه، اللى حيدراً فيها دور الدين يتراجع بشكل كبير جداً، و حيتم خلالها تغيير كثير من المفاهيم الإنسانيه و الدينيه.

فعلياً الأديان حتمت، لكن بشكل جديد، شكل مضطر يقبل ويتأقلم مع هذه المفاهيم الجديدة، التي بدأ بالفعل فرضها على العقل الجمعي البشري. الأديان، ومن قبلها العادات والتقاليد، حتواجه خلال هذه الفترة نوعين من التحديات، وللأسف، فالتحديات أقوى بكثير من قوة من يديرون الأديان، وأنا هنا بأنكم على جميع الأديان على وجه الأرض.

التحدى الأول، هو هذا التحول أو التغيير الكبير في المفاهيم والقيم الإنسانية، الثوابت الأخلاقية، الفطره الإنسانية، المُستحدثات الاجتماعيه، و أخيراً المُستحدثات العلميه، و خاصةً لو كانت هذه المُتغيرات أو التحولات، بتصطدم بأساسيات في العقائد الدينيه.

أنا ذكرت خمس أشكال من التحولات أو التغييرات، كلاً له نموذج أو Pattern مختلف تماماً عن الأشكال الأخرى، و هما بالفعل خمس أشكال حيُمثلوا إعصار حيواجه جميع الأديان، و خليني أضربك مثال معروف للكثيرين، و هو عن طائفه مسيحيه أسمها "شهود يهوا"، هذه الطائفه ما زالت بتُحرم نقل الدم حتى يومنا هذا، يعنى المريض يموت، لكن لا يُمكن نقل دم له، فهل حتصمّد هذه الطائفه كثيراً أمام حالات موت بعض أتباع الطائفه، اللي كان من المُمكن إنقاذهم عن طريق عملية نقل دم لهم.

أنا بأضرب هذا المثال، لأني أحكي تجريه إسلاميه شبيهه، لشيخ و إمام إسلامي كبير جداً، كنت ذكرت أسمه أكثر من مره عبر الكتاب، و تجربته الشبيهه جداً بمبدأ شهود يهوا. هذا الإمام الى تحول حالياً لأسطوره، حرم في كثير من محاضراته و حواراته نقل الأعضاء، حتى لو كانت من شخص مُتوفي لشخص حي، ممكن تتوقف حياته على نقل هذا العضو، و كانت وجهه نظره، أن الإنسان لا يملك جسده.

هذا الإمام لما هو شخصياً أحتاج لزرع قرنيه، فقام بعمليه لزرعها، و قبل العمليه تمت عملية نقل دم له، طبعاً ده تم خارج مصر، في لندن، لكن علشان أحنا حالياً في عصر كل المعلومات مُتاحه، فما أخفاه هذا الإمام أثناء حياته، تم نشره بعد وفاته.

رجال و مُمثل الأديان، و بأخص بالذكر المسيحيه و الإسلام، واجهوا عشرات التحديات المُماثله عبر التاريخ، و كنت ذكرت أكثر من مثال خلال هذا الكتاب، عن

تغيير وجهات نظر في العديد من الأمور، زى السحر، زى مُحَاكمة جاليليو، زى تحريم الطباعه... إلخ. وكنت إقتبست جزء من كتابي السابق في فصل "مُلوك و كهنه"، و كان عن الخُلَع و قوانين تحريم الطلاق في الكنيسه الأرثوذكسيه المصريه، و أزي يتم تغيير أى شئ تبعاً لرغبة حاكم، أو لتغير وجهه نظر بابا عن بابا أسبق.

الإسلام من الأديان اللى حرمت كل شئ في بدايته، بدايةً من حنفية المياه، وصولاً لنقل الأعضاء، لكن فيما بعد، لو كان هُناك ضغط سياسى، أو هُناك إستفاده حتتحقق عن طريق هذا المُستحدث، فالتحريم بيتحول لتحليل، و مُمكن كمان يكون مصدر دخل، زى التليفزيون و القنوات الفضائيه، اللى تم تحريمها بشده في البدايه، و حالياً هي أحد أهم مصادر دخل كثير من المشايخ و الأئمه، و أحد أهم وسائل إنتشارهم و الترويج لأفكارهم.

بدايةً من نهاية القرن السابق، بدأت مُتغيرات كثير تظهر، نتيجته للنظام العالمى الجديد، هذه المُتغيرات بدأت بمرحلة طمس الهويات، و برضه كُنت أتكلمت عن هذا الموضوع في كتابي السابق، بأن أغلب دول العالم أصبحت مُتأمركه (أمريكيه التوجه)، و أذكر في زيارتي لكوريا من 12 سنه، بأني فوجئت بأني في أمريكا لكن باللغه الكوريه بدلاً من اللغه الأنجليزيه، و أنا أعتقد و بشكل كبير جداً، أنه حيتم خلال أقل من 30 سنه، توحيد لغه عالميه يتحدث بيها العالم كله، و غالباً حتكون هذه اللغه هي اللغه الإنجليزيه.

طمس الهويات كان البدايه، لأن هُناك دول و مناطق كثير جداً في العالم، بيُمثل العُرف و التقاليد أهميه، بتوازي أهميه الدين نفسه، و لنا في القبائل البدويه في مصر، خاصهً قبائل مطروح، المثال الواضح لذلك، و يمكن حتى الآن لم ينجو من هذه الحاله من التأمرك (التحول للتوجه الأمريكى) على مستوى العالم كله، إلا بعض بلاد قليله جداً، زى روسيا، الصين، إيران، كوريا الشماليه، ببساطه دول المُعسكر الشرقى، اللى بتتعامل مع أمريكا كمنافس، و لولا المُنافسه التجاريه، لغزا التأمرك هذه الدول.

تحديات التحول أو التغيير الكبير في المفاهيم و القيم الإنسانيه للأديان كبيره جداً، يمكن البعض حيختصرها في "نشر المثليه الجنسيه"، لأنها بتُمثل التحدى الأكثر ظهوراً بقوه، و بالتأكيد أن ما حدث من 3 أيام بالضبط، خلال حفل إفتتاح أهم

حدث بيجمع العالم كله، وهو حفل إفتتاح دوره الأولمبيه بباريس، بيؤكد أن النظام العالمى اللى بيحكم العالم كله، يستطيع القيام بأى شئ، لأنه كان من المُستحيل أى دولة -مهما كانت درجة علمانيتها-، أنها تقوم بالسخرية -خلال حفل إفتتاح بيتم بته فى جميع دول العالم- من الدين رقم واحد فى العالم، و اللى ما زال عدد كبير جداً من سُكان فرنسا نفسها بيدينوا بيه. حفل الإفتتاح كان صدمه للعالم كله بكُل المقاييس، لأنه فى النهايه، الدورات الأولمبيه هى دورات رياضيه، فالزج بالسُخرية من الدين كان شئ مفاجئ و صادم، لدرجة أنى شفت شخص مسيحي على ال Youtube يقول أن فرنسا سخرت من المسيحيه، لأنها لا تستطيع السُخرية من الإسلام، خوفاً من سلوك المُسلمين العدائى.

طبعاً الكلام عن الإحتفاء الرهيب بالمثلثه الجنسيه خلال نفس الإحتفال، أصبح كلام رتيب و مُكرر، لكن كانت المُشكله بتتمثل فى الصوره المُقززه اللى ظهر بيها هذا الأحتفاء. و كُنت ذكرت فى ختام فصل "بأسم الرب"، عن تصريح البابا الحالى للكنيسه الكاثوليكيه، البابا فرنسيس، بوجوب الإعتراف و مُباركة الزواج المُثلث من قِبل كُل الكنائس الكاثوليكيه، و هذا التصريح بيُمثل تراجع و تسليم للتيار الحالى بشكل غريب جداً، لكن حتى هذه اللحظه، هو مُجرد تصريح و رأى شخصى للبابا فرنسيس، لكن هل سيتم الإعتراف بيه قريباً و بشكل رسمى؟ وارد جداً.

تحديات التحول من خلال المُستحدثات العلميه، و اللى كانت واحده من خمس أنواع من تحديات التحولات اللى بتواجه الأديان اللى كُنت حددتها، فيها جزء خطير جداً مش ظاهر للكثيرين، لكنه بالنسبه للأديان حِيُمثل التحدى الأكثر صعوبه، و هو ما يَخُص التغيير فى تكوين الجسد البشرى، سواء عن طريق الإستنساخ، تعديل ال DNA، زرع الشرائح،... إلخ.

الغريب أن دوله لا دينيه زى الصين، حاكمت و سجنت أول عالم -هو لم يكن طبيب- قام بعملية ولاده لطفلتين تَوَام مُعدلين جينياً أسمهم لولو و نانا، سنة 2018 ميلادياً، و كان أسمه هى چيانكوى، باعتبار أن ما قام بيه هو عمل لا أخلاقى، لكن ما قام بيه هى چيانكوى ما هو إلا بدايه، و نجاح عمليات الإستنساخ للحيوانات ما هى إلا بدايه برضه لإستنساخ البشر، و لن يستطيع أحد أنه يقاوم التيار العلمى القادم، و

الخاص بالعلوم الجينية، و التي يُفترض أنها مُحرمه دينياً، فهل حتستطيع الأديان الوقوف أمام هذا التيار؟

التحدى التانى اللى بيواجهه الأديان، و هنا المعنى بالأمر هى الأديان الإبراهيميه، هو تحدى توحيد الأديان الإبراهيميه، و دمجها فى دين واحد. هذه الخطوه بدأت بالفعل من سنين، و بدأت تنتشر فى بعض الدول العربيه، سواء اللى مُدركه منها هى بتعمل أيه، أو الغير مُدركه. هذا التحدى الجديد، اللى كثير من الناس مُتصوره أن الهدف منه فى صالح الديانه اليهوديه، و من وجهة نظرى الخاصه، هو تصور خاطئ.

أولاً، لأن اليهود مُتعصبين دينياً جداً، و ليس لديهم أى نيه لتغيير حرف من ديانتهم، بالإضافه لما سبق و ذكرته، بأن اليهوديه هى ديانه عرقيه، مش بتحتفى بأى دخيل عليها، فما بالك بمليارات من البشر.

ثانياً، أن اليهود على مدار التاريخ شعب منبوذ، خاصه فى أوروبا، و كانت فكرة إقامة دوله خاصه بيهم، هى نوع من خلاص المُجتمع الأوروبى من اليهود، و اللى عانوا الولايات على مدار التاريخ، حتى نهاية الحرب العالميه التانيه، و اللى أنتهت قبل قيام دولة إسرائيل ب3 سنين فقط. فمن يعتقد أن كل المساعدات الداعمه لدولة إسرائيل، هى نوع من التعاطف معاها، فهو مُخطئ، العالم لا يعرف "التعاطف"، لكن هى نوع من المصالح المُشترکه، لأن إقامة دولة إسرائيل، كانت النواه اللى زُرعت داخل منطقه الشرق الأوسط، للسيطره عليه كلباً.

إذن، فالهدف من فكرة توحيد الأديان الإبراهيميه من وجهة نظرى، مش للوصول لسيطرة الديانه اليهوديه - كما يظن الكثيرين- على المنطقه بأكملها، لكن هو إستمرار لحملات طمس الهويات بشكل عام، سواء كانت هويات عرقيه، ثقافيه، حضاريه، و أخيراً دينيه، فهل تستطيع الأديان الإبراهيميه مواجهه هذا الخطر الجديد؟

إختصاراً، و فى النهايه، فالمرحله القادمه فى النظام العالمى الجديد هى مش مرحله الأديان بشكلها التقليدى، لأن الأديان بالفعل قامت بدورها على مدار التاريخ البشرى، لكن من الواضح أن بالنسبه للنظام العالمى، فوسائل السيطره و التحكم الجديده هى Anti-Religious، أو ضد الأديان، و لعبة "المجهول" بدأت تتخذ أشكال جديده، و مفهوم نهايه العالم بيتغير، و هنا أنا بأقول نهايه العالم بشكل

مُحايد، لا يهودى مسيحي، ولا إسلامي، فهل حتستطيع الأديان -و اللى للمره الثانيه بأؤكد أنها حتستمر- الحفاظ على مكانتها و سيطرتها و هيبتها، وسط هذا التحول العالمى المجنون؟

29 يوليو 2024

مصادر

- <https://www.smithsonianmag.com/history/ten-notable-apocalypses-that-obviously-didnt-happen-9126331/>
- <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/apocalypse/explanation/amprophecy.html>
- "Flood and Earthquake as Punishment of Gods in Antiquity" by Yeşim Dilek1, Özge Kahya, Journal of Disaster and Risk_ 30.09.2023
- "Historical Perspectives on Attitudes concerning Death and Dying" by David San Filippo Ph.D, National Louis University, January 2006
- بحث " فكرة الموت والشعائر الجنائزية المقدسة عند السومريين"، الباحث قيس حاتم هاني الجنابي، موقع مكتبة جامعة بابل بالعراق
- مقالة نهاية العالم وفقاً للكتاب المقدس Rebecca Denova
<https://www.worldhistory>
- <https://aish.com/end-of-days/>
- <https://www.worldhistory.org/trans/ar/2-1801/>
- <https://www.npr.org/2012/03/07/148125942/the-book-of-revelation-visions-prophecy-politics>
- <https://www.britannica.com/place/Armageddon>
- The Vicar and the Earthquake: Conflict, Controversy, and a Christening during the Great Lisbon Disaster of 1755 (A research by Mark Molesky_2012)
- <https://www.sms-tsunami-warning.com/pages/tsunami-portugal-1755#:~:text=Europeans%20of%20the%20eighteenth%20century,destruction%20on%20Lisbon's%20supposed%20sins.>
- <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/360643>
- <https://bam.sites.uiowa.edu/faq/antichrist-in-bible>
- <https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40574360>
- <https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50924634>
- حضرة-الباب /deen/deen <https://deenbahai.org/deen>
- <https://alhudood.net/55797>
- كتاب السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثه المصريه (الجزء_ الأول)_عبد الله حسين

- <https://www.thesun.co.uk/news/17136122/the-seekers-ufo-doomsday-cult-christmas-carols-dorothy-martin/>
- <https://oprfmuseum.org/this-month-in-history/seekers-cuyler-avenue>
- تاريخ-الجماعات-الخفية-2-يهود-الدونمة/ <https://khutabaa.com/ar/article/الجماعات-الخفية-2-يهود-الدونمة/>
- <https://www.myjewishlearning.com/article/shabbetai-zevi/>
- <https://www.jhi.pl/en/articles/the-false-messiah-who-was-sabbatai-zevi,4472>
- <https://cravenandvalleylifemagazine.co.uk/mary-bateman-the-yorkshire-witch>
- <https://www.iflscience.com/how-the-yorkshire-witch-scammed-1806-leeds-with-apocalyptic-chicken-eggs-and-simple-chemistry-59356>
- <https://skepticalscience.com/print.php?n=5174>
- <https://oprfmuseum.org/this-month-in-history/seekers-cuyler-avenue> by Frank R. FioRito
- <http://www.oldchathamquakers.org/blog/flying-saucers-and-the-return-of-christ> by Richard Russell
- THE SECULARITY OF THE SACREDNESS OF THE PRIESTLY OFFICE IN AFRICAN TRADITIONAL SOCIETIES by Kanu Ikechukwu Anthony, OSA, Department of Philosophy, University of Nigeria, Nsukka
- Conflict Between the Temple and the Crown in Ancient Egypt by Joshua J. Mark_03 March 2017
- <https://www.worldhistory.org/article/1027/conflict-between-the-temple-and-the-crown-in-ancie/>
- The Role of Priests in Ancient Egypt <https://www.egyptiandiamond.com/the-role-of-priests-in-ancient-egypt.php>
- رجال الدين والكهنة والكاهنات في مصر القديمة <https://www.worldhistory.org/trans/ar/2-1026/>
- <https://firmisrael.org/learn/jewish-priest-ancient-israel-bible-and-today/>

- The High Priest in Jewish Tradition By Leibel Gniwisch
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/4195084/jewish/The-High-Priest-in-Jewish-Tradition.htm
- History of early Christianity
<https://www.britannica.com/topic/history-of-early-Christianity>
- Patriarch و Eastern Orthodoxy
<https://www.britannica.com/topic/patriarch-Eastern-Orthodoxy>
- The Great Schism of 1054 | History, Causes & Effects
<https://study.com/academy/lesson/the-great-schism-between-the-east-and-western-churches.html#:~:text=The%20Great%20Schism%20of%201054%20was%20caused%20by%20many%20factors,differences%20between%20East%20and%20West.>
- The Medieval Church by Joshua J. Mark
https://www.worldhistory.org/Medieval_Church/#:~:text=Religious%20practice%20in%20medieval%20Europe,other%20form%20of%20that%20religion.
- Witch Trials by Peter T. Leeson and Jacob W. Russ
- <https://www.desiringgod.org/articles/the-first-tremor>
- Two Views of the Universe Galileo vs. the Pope by Hal Hellman
September 9, 1998
<https://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/horizon/sept98/galileo.htm>
- <https://www.history.com/this-day-in-history/galileo-is-accused-of-heresy>
- Why Christians Were Denied Access to Their Bible for 1,000 Years by Bernard Starr
https://www.huffpost.com/entry/why-christians-were-denied-access-to-their-bible-for-1000-years_b_3303545
- The Printing Press & the Protestant Reformation by Joshua J. Mark
<https://www.worldhistory.org/article/2039/the-printing-press--the-protestant-reformation/>
- <https://christianity.stackexchange.com/questions/74789/did-the-invention-of-the-printing-press-change-christianity#>

- <https://www.history.com/news/7-things-you-may-not-know-about-the-gutenberg-bible>
- Medieval Indulgence & Martin Luther by Joshua J. Mark
<https://www.worldhistory.org/article/1902/medieval-indulgence--martin-luther/>
- Indulgence Roman Catholicism by Lawrence G. Duggan Jun 24, 2024
<https://www.britannica.com/biography/Albert-German-cardinal-margrave-of-Brandenburg-and-electro-of-Mainz>
- كتاب "الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة" عبد الرحمن عبد الخالق
- <https://www.azhar.eg/alazhar>
- <https://www.politico.com/story/2018/07/30/in-god-we-trust-becomes-nations-motto-july-30-1956-741016>
- <https://www.almasryalyoum.com/news/details/1946897>
-
-

شكراً

لكم مني ساهم في إثارة الطريقة بمعلومة طو أو لغيره،
لكم مني أهتمون فكرة أو تفصيله في هذا الكتاب،
لكم مني أختلفه معكم فكراً، لكنني تقبلتون إنسانياً،
لكم مني نقدتون سواء سلباً أو إيجاباً،

وأخيراً،

لله أنتو يا مني تكيدتو عناء قراءة جزء مني هذا الكتاب،
وأنا كنتم مصدر ضوء جديد أنا طو نحو مزيد مني المعرفة.

شريف

يوليو 2024

للتواصل أمسح الرمز:





أبو كاليبس

شريفه حسينه

"المجهول"، أكثر تعبير غافه منه
الإنسانه، من يوم بدء الحياه
عليه كوكبه الأرض، ليومنا
هذا، بالرغم من أنه هذا
"المجهول"، كانه الدافع الرئيسي
لأغلبه الأكتشافاته و
الأختراعاته اللجه ظهرت عليه
كوكبه الأرض عليه مدار
التاريخ. لكنّه في نفسه
الوقت، المجهول مثلّه كمانه
مصدر إزعاج دائم، مثلّه أكثر
مفهوم أو تعبير بيحاوله الإنسانه
تجنبه طول الوقت.

"نهيّة العالم ليست غداً"