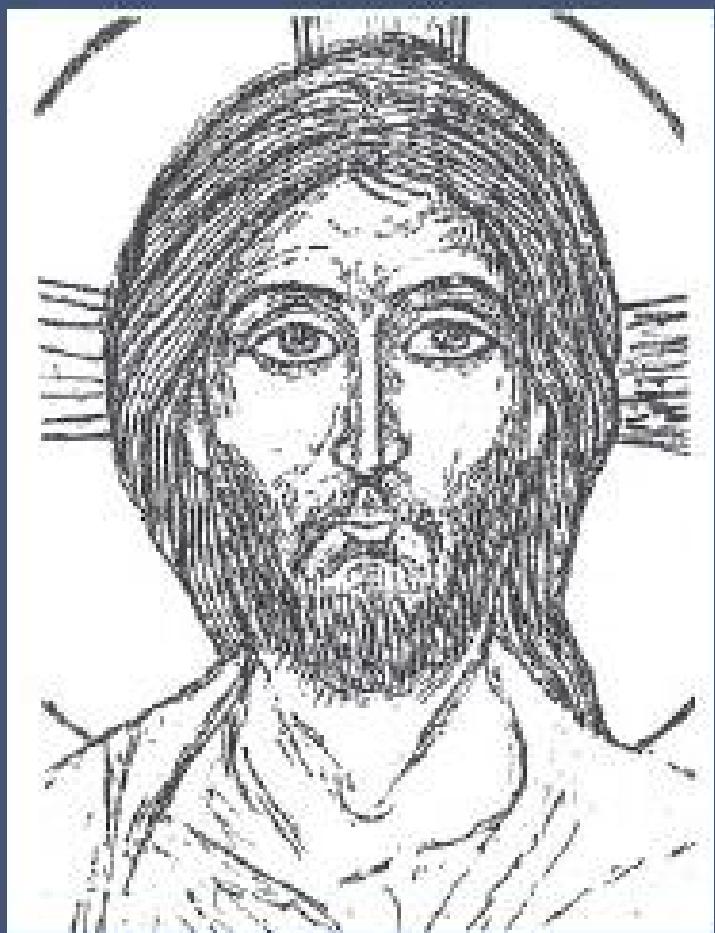

عیسی کیست؟

(اصول مسیحیت از دیدگاه انجیل)

سطح مقدماتی

عیسی کیست؟

(اصل مساحت از دیدگاه انجلی)

راهی به سوی نجات

عیسی باز به مردم گفت: «من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.»

یونهنا ۱۲:

fb.me/rahi2nejat

<http://rahibesooyenejat.blogspot.com>

فهرست مندرجات

۱۹- مسیح می گوید: «روح راستی شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد»

۱۸- مریم گفت: «باشد من کبیر خداوند هستم»

۱۷- مسیح می گوید: «همان طور که پدر مرا فرمیستاد من نیز شما را می فرمیم»

۱۶- مسیح به شمعون می گوید: «تو پطرس هستی»

۱۵- مسیح می گوید: من قیامت و حیات هستم

۱۴- مسیح می گوید: اگر دانه گندم در خاک نمیرد هیچگاه ثمر نمی دهد.

۱۳- مسیح می گوید: من نان حیات هستم هر که این نان را بخورد هرگز نمی میرد.

۱۲- مسیح می گوید: توبه کنید زیرا پادشاهی خداوند نزدیک است

۱۱- مسیح به شاگردان می گوید: به نام پدر و پسر و روح القدس تعیید بدهید

۱۰- مسیح می گوید: من شبان نیکو هستم

۹- مسیح می گوید: من نور جهان هستم

۸- مسیح می گوید: من پیش پادر می روم تا منزلی برای شما آماده سازم.

۷- مسیح می گوید: من راه و حقیقت و حیات هستم

۶- مسیح می گوید: کسی جان خود را فدای دوستان خود کند.

۵- مسیح می گوید: کسی که به من ایمان آورد زندگی جاودان دارد

۴- شناخت خداوند توسط عیسی مسیح

۳- عمانوئیل، خدا با ما است

۲- شناخت خداوند توسط انبیاء

۱- آفرینش نشانه محبت خداوند

مقدمه

چرا و چگونه به فکر تهیه این «بحثها» افتادیم؟

قبل از هر چیز باید گفت که ما به خاطر شناخت عمیق تر شخص مسیح و انتقال این شناخت به دیگران، مخصوصاً به کودکان، به انجام این مباحثات نیاز داریم. محیطی که امروزه فرزندان ما در آن زندگی می‌کنند با آنچه که ما تجربه کرده ایم بسیار متفاوت است. این محیط برای فرزندان مسئولات و اشکالاتی به وجود می‌آورد که شاید خود به تنها بی قدر به رویارویی با آنها نباشد. اکنون به یکی از این موارد اشاره می‌کنیم. مادری تعریف می‌کرد که روزی پسرم نگران و مضطرب از مدرسہ به خانه آمد. وقتی عالم ناراحتی او را سوال کردم گفت: «مادر، در مدرسہ یکی از بچه‌ها به من گفت، شما کافر هستید چون می‌گویید عیسی مسیح پسر خداست». از شنیدن این موضوع بی‌نهایت ناراحت شدم زیرا من به مسیح به عنوان پسر خدا ایمان دارم و با این ایمان بزرگ شده‌ام. در عین حال متوجه شدم که از دادن توضیح قانع کننده‌ای به پسرم، عاجز می‌باشم.

البته این یک نمونه از کم اطلاعی ما مسیحیان می‌باشد، ولی اغلب با سوالات بی‌شمار دیگری مواجه می‌شویم که احتمالاً نمی‌توانیم پاسخ صحیحی به آنها بدهیم، سوالاتی مانند: مامان، چرا ما تعیید می‌گیریم؟ چرا نان مقدس را می‌پذیریم؟ و از همه مهمتر این که: چرا می‌گوییم مسیح خداوند است؟ و سوالات دیگری که راجع به مرگ و رستاخیز و سه گانه مقدس وغیره می‌باشد. آری این گونه بحثها، و برخوردها، و سوالات فرزندان ما بود که ما را به کاوش و مطالعه عمیق تر انگیل وادر نمود. ما احساس کردیم که به منظور کسب آمادگی بیشتر جهت انجام این کار، لازم است جلساتی برای درک بهتر انگیل تشکیل دهیم. بنابراین در پژوهشگاه علوم دینی گرد هم آمده و با همکاری یک کشیش و یک راهبه، به بررسی انجیل پرداختیم. با گذشت زمان دریافتیم که انجیل می‌تواند پاسخگو و شوق خوبی برای تلاش و جستجوی ما باشد و نگرانی ما را به آرامش مبدل سازد. بنابراین به این فکر افتادیم که بهتر است نتیجه مطالعات و بررسی خود را به رشته تحریر درآورده و هر یک از آنها را یک «بحث» بنامیم، و در اختیار علاقمندان قرار دهیم. امیدواریم به نحوی به مادران و مسؤولین تعلیمات دینی کودکان و جوانان کمک کرده باشیم، بخصوص به کسانی که در نقاطی زندگی می‌کنند که هیچ‌گونه دسترسی به کشیش جهت کسب آموزش دینی ندارند. سعی کردیم نتیجه بحث و بررسی خود را به نحوی ساده و گویا ارائه دهیم. البته می‌دانیم که این مباحثات نیز مانند سایر مباحثات و

نوشته‌ها نمی‌تواند خالی از نقاط ضعف باشد، اما امیدواریم شما با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در این راه یاری دهید تا بتوانیم بحثهای آینده را که در دست تهیه است، بهتر ارائه دهیم.

والدین عزیز، بدانید که تلاش ما از روی ایمان به کلام مسیح صورت گرفته که می‌گوید: «جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند آنچا میان ایشان حاضرم» (انجیل متی ۲۰:۱۸)

شما نیز برای اینکه بتوانید از حضور شادی آفرین مسیح، در جمیع خود مطمئن شوید، سعی کنید این مباحث را، که داده روح القدس می‌باشد، با ایمان مورد مطالعه قرار دهید. مجموعه‌ای که در دست دارید از موضوعات مختلفی تشکیل شده که سعی کردیم آنها را به وسیله کتاب مقدس به گونه‌ای روشن تر برای شما بیان کنیم. این مجموعه نه تنها برای والدین گرامی مشمر تم رخواهد بود، بلکه برای جوانانی که مایلند درک بهتر و عمیق‌تری از ایمان خود داشته باشند، مفید می‌باشد.

قسمت اول این مجموعه از پائزده بحث تحت عنوان «عیسی مسیح کیست؟» تشکیل شده و قسمت دوم آن تحت عنوان «روح القدس و کلیسا» در دست تهیه می‌باشد. علاوه بر دو قسمت ذکر شده مجموعه دیگری نیز تحت عنوان «به همراه فرزندان خود به سوی مسیح برویم» موجود می‌باشد. این قسمت که راهنمای پائزده بحث فوق الذکر می‌باشد، برای کسانی تهیه شده که مایلند مسایل دینی را به فرزندان خود آموختن دهند. امیدواریم این مجموعه مورد استفاده شما قرار گیرد و راه را برای تقویت ایمان شما هموار سازد.

مفهوم کتاب مقدس برای یک مؤمن مسیحی

محتویات کتاب مقدس

کتاب مقدس از دو قسمت عمدۀ تشکیل شده است:

قسمت اول: این قسمت عهد قدیم نام دارد که با سفر پیدایش (کتاب پیدایش) شروع می‌شود و در آن از وعده خداوند و نبوت‌های انبیا، در مورد آمدن مسیح خداوند، سخن رفته است.

قسمت دوم : این قسمت را عهد جدید می‌نامند که انجیل را نیز شامل می‌شود و در آن از تحقق یافتن وعده خدا و نبوت‌های انبیا عهد قدیم که با میلاد مسیح، زندگی و مرگ و رستاخیز او به ثبوت رسید، سخن رفته است (البته این عهد شامل قسمتهای دیگری مثل اعمال رسولان، مکاشفه یوحنا، نامه‌های پولس رسول و غیره نیز می‌باشد).

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید عیسی مسیح پایه و محور اصلی کتاب مقدس می‌باشد.

امروزه اکثر ما مسیحیان در منزل خود کتاب مقدس داریم و شاید هم سؤالات متعددی درباره این کتاب از قبیل: کتاب مقدس چگونه کتابی است و چه پیامی در آن نهفته است؟ برای ما پیش می‌آید. کتاب مقدس نقشه خداوند^۱ را جهت نجات بشر به ما نشان می‌دهد و در آن از رابطه محبت‌آمیزی صحبت می‌کند که خداوند از ابتدای خلقت با انسان داشت. این رابطه را خداوند به طرق گوناگون، به تدریج و به وسیله انبیا و پیامبران به انسان آشکار نمود و به آنها مأموریت داد که مردم را با محبت خداوند آشنا سازند و به سوی نقشه نجات راهنمایی کنند. پایه و اساس این نقشه نجات، عیسی مسیح است که با زندگی، مرگ، و رستاخیز خود نهایت محبت خدا را به بشر ثابت نمود.

چگونه کتاب مقدس را مطالعه کنیم؟

با خواندن بعضی قسمتهای کتاب مقدس ممکن است با این فکر که این کتاب تخیلی و یا افسانه است آن را کنار گذاشته و نخوانیم، بدون اینکه سعی کنیم بفهمیم چرا به این

۱- نقشه خداوند جهت نجات بشر نقشه‌ای نیست که خداوند آن را طرح و به انسان تحمیل کرده باشد بلکه نقشه نجات به خاطر محبتی است که خداوند با انسانها دارد و می‌خواهد ما را نجات بخشد. اما ما در پذیرفتن آن کاملاً آزاد هستیم.

سبک و بیان نوشته شده است. در حالی که باید طرز تفکر و سبک نویسنده را در چندین هزار سال پیش در نظر گرفته و فراموش نکنیم که در آن زمان مردم چه نوع عقاید و روایاتی داشتند و این که این کتاب تحت تأثیر فرهنگ و جامعه آن زمان نوشته شده، همچنان که ما نیز امروزه کم و بیش تحت تأثیر فرهنگ و جامعه ای که در آن زندگی می کیم قرار داریم. نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت این است که کتاب مقدس را نباید تحت اللفظی بخوانیم، بلکه به عنوان یک ایماندار باید پیام خداوند را که در بطون هر جمله از این کتاب نهفته است، جستجو نماییم. از آنجایی که این کتاب نه فلسفی و نه علمی است نباید در آن به دنبال جواب سوالهای علمی خود باشیم. این کتابی ایمانی است، که در آن پیام محبت خداوند، تحت الهام روح القدس، به بشر اعلام شده.

پس ما نیز از روح القدس کسک بخواهیم، زیرا که فقط توسط روح القدس است که می توانیم پیام محبت این کتاب را دریابیم و با ایمان به معنای عمیق هر جمله این کتاب ببیریم، زیرا که کتاب مقدس همچون معدنی است که هرچه بیشتر به اعمق آن برویم بهتر و بیشتر از خصلتهای گرانبهایش بهره مند می شویم.

اکنون متنی از پولس رسول می خوانیم که در آن نقش روح القدس برای درک حقیقت کتاب مقدس کاملاً آشکار است:

در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می کند، مثلاً روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می کند، به یکی قدرت تکلام به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد. اما کلیه این عطایا کاریک روح واحد است و او آنها را برطبق اراده خود به هر کس عطا می فرماید.

(رساله اول به قرنیان ۱۲: ۷-۱۱)

مبحث اول

آفرینش، نشانه محبت خداوند

- * آفرینش، نشانه نقشه نجات خداوند
- * زمین و آسمان جدید
- * مسیح، نخست زاده خلقت جدید
- * نقش روح القدس در خلقت جدید
- * رستاخیز مسیح، پایه خلقت جدید
- * تجلی خداوند در خلقت
- * نیایش

به طوری که در مقدمه اشاره شد، محور و پایه نقشه نجات خداوند، عیسی مسیح است که با رستاخیزش این نقشه را به کمال رسانید. ما اکنون نقشه نجات خداوند را در کتاب مقدس از عهد قدیم، سفر پیدایش، مورد مطالعه قرار داده و در آن به جستجوی پیامی می پردازیم که درباره مسیح است. زیرا که در این کتاب، از شروع خلقت دنیا، تا آخرین وعده که می فرماید «به زودی می آیم»، از مسیح سخن رفته است.

آفرینش، نشانه نقشه نجات خداوند

چند سطری از سفر پیدایش را به زبان ساده می نویسیم و در آن قدری تعمق می کنیم، تا با هم به پیام خداوند که در آن نهفته است، پی ببریم:

خداوند آسمان و زمین را آفرید. زمین خالی و تاریک بود و آب همه جا را گرفته بود. خداوند روشنائی را آفرید و تاریکی را از روشنائی جدا کرد. روشنائی را روز و تاریکی را شب نامید و شباهه روز را به وجود آورد و آن روز، روز اول بود و خداوند دید که خوب است. بعد خداوند فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای آن جدا

کرد و فلک را آسمان نامید و آن روز، روز دوم بود. و خدا آبهای زمین را یک جا جمع کرد و خشکی را به وجود آورد و آن را زمین و آبها را دریا نامید. و دید که خوب است. سپس خداوند نباتات را رویانید، نباتاتی که

تخم و میوه داشته باشند و آن روز، روز سوم بود. خداوند ستارگان و ماه و خورشید را آفرید که ستارگان و ماه در شب و خورشید در روز روشنائی دهند و دید که خوب است. آن روز، روز چهارم بود.

و خداوند دریاها را پر از جانوران و پرندگان را بالای زمین بروی آسمان به پرواز درآورد و خداوند آنها را برکت داده گفت: بارور شوید و آبهای دریا را پرسازید و پرندگان در زمین کشیر شوند و آن روز، روز پنجم بود. و خداوند حیوانات را به اجناس آنها بساخت و همه حشرات زمین را به اجناس آنها و خداوند دید که نیکو است.

پس خداوند آدم را به صورت خود آفرید و ایشان را نموده آفرید. ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: بارور و کشیر شوید و زمین را پرسازید و بر آن تسلط نمائید. بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین هستند، حکومت کنید.

خدا به ایشان گفت: همه علفها و درختان میوه و همه پرندگان و حیوانات زمین را در اختیار شما گذاشت. خدا هر چه را ساخته بود، دید و همانا بسیار نیکو بود و آن روز، روز ششم بود.

(سفر پیدایش ۱:۱-۱۹)

طبیعت و تمام موجودات آفریده شده درباره نقشه نجات خداوند و محبت وی نسبت به بشر، گواهی می دهند. مردم در مقابل این همه زیبائی و بزرگی طبیعت از خود می پرسیدند: این همه قشنگی و زیبائی از کجا آمده و سرچشمه تمام این تواناییها، از کجاست؟ آفتاب و باران و دریاها و جلگه ها که همه برای خشنودی پسر خلق گردیده، وسیله ای شدند تا مردم از محبت خداوند آگاه شوند. انسان پی برد که خداوند توسط خلقت و زیبائی آن، خود را آشکار می نماید و مردم به کمک فیض خداوند توانستند این حقیقت را دریابند و از آن همه زیبائی لذت ببرند. برای درک بیشتر به مزمور ۴-۱:۱۹ مراجعه نمائید:

آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد،

شبانه روز وجود خدا را اعلام می‌کند. بدون صدا یا حرفی پیغام او به تمام نقاط دنیا می‌رسد. خورشید در آسمان می‌باشد، آنجا که خدا برایش مقرر فرموده است.

در مزمور ۳۳ آیه ۶ می‌خوانیم:

محض سخن او آسمانها و تمام کهکشانها آفریده شدند.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که مردم عهد قدیم آن قدر در طبیعت و آفرینش تعمق کردند که دریافتند همه مخلوقات توسط کلام خدای زنده، خلق شده‌اند. آنان همچنین به خداوندی ایمان آوردنند که آفریننده و سرچشمه زندگی است. برای روش ترشدن این مطلب و آگاه بودن از ایمان مردمان عهد قدیم، بهتر است که قطعه‌ای از مزمور دیگری را بخوانیم:

ای خداوند اعمال توچه بسیار است، جمیع آنها را به حکمت کرده‌ای،
زمین از دولت تو پر است. (مزمور ۲۴: ۱۰-۱۱)

زمین و آسمان جدید

همان طوری که خواندیم مردمان عهد قدیم محبت خداوند را در طبیعت یافتنند و پی بردنند که خداوند به قدری بشر را دوست دارد که این همه زیبائی را برای خرسنده وی آفریده. ولی بعدها که بشر در زندگی خود دچار گرفتاریها و مشکلات شد سعی کرد برای آن، دلیلی بباید، زیرا که انسانها ایمان داشتند که خداوند نمی‌تواند سبب این گرفتاریها و بلاهای باشد. از این رو، در طبیعت و زندگی خود تعمق کردن و به روزهای اول خلقت اندیشیدند که چطور خداوند انسان را در بهشت و بدون هیچ درد و رنجی آزاد گذاشته بود. آن وقت به این حقیقت تلحی پی بردنند که سبب همه این بلاهای گناه است، گناهی که بشر با شرارت و سریچی از فرمان خداوند مرتکب شد و طبیعت و زندگی به این زیبائی را دچار تزلزل و ناپایداری ساخت. در سفر پیدایش می‌خوانیم:

خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خجالتهاي دل وی، دائمًا محض شرارت است. و خداوند پیشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و خداوند گفت: انسان را که آفریده ام از روی زمین محسوس‌آزم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را چون که متأسف شدم از ساختن ایشان. (سفر پیدایش ۷: ۵-۷)

ولی بعدها می بینیم خداوند با وجود این که از شرارت انسان رنجیده بود، به خاطر محبت خود نسبت به بشر نمی خواست زندگی را به کلی از بین ببرد، بلکه می خواست زندگی ادامه داشته و به سوی کمال مطلوب پیش برود. به همین دلیل نوح^۲ را که مردی صادق و عادل بود، با جفتی از هر پرنده و حیوان انتخاب نمود تا خلقتنی جدید در شرایط بهتر به وجود آید. اما با فرارسیدن زمان اشیعای نبی از خلقتنی جدید سخن می رود که در این متن به آن اشاره می شود:

خداوند می گویید: چنان که آسمانهای جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند، همچنان ذریت شما و اسم شما پایدار خواهد ماند. (اشیعای نبی ۶۶: ۲۲)

مسیح نخست زاده خلت جدید

چنان که دیدیم طبیعت و موجودات وسیله ای شدند که مردم عهد قدیم تا اندازه ای به جلال و بزرگی خداوند بی ببرند و به او ایمان بیاورند. خداوند رحمت و محبت خود را به بشر به حدی رسانید که فرزند یگانه خود را به عنوان نخست زاده تمام مخلوقات به میان ما فرستاد، تا ما را از هدف نهایی خلت آگاه سازد و پایه خلت جدید را بنا نهد، نخست زاده ای که از اول با خدا بود و با او زندگی می کرد و روزی توسط روح القدس جسم گرفت و به عنوان نخست زاده تمام مخلوقات در میان ما آمد. همان طوری که در نامه پولس رسول به کولسیان می خوانیم:

مسیح صورت و مظاهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او و به هم می پیوند و مربوط می شود. (رساله به کولسیان ۱: ۱۵ و ۱۷)

نقش روح القدس در خلت جدید

همان طور که اشاره شد مسیح توسط روح القدس جسم گرفت و به میان ما آمد. زمانی که مسیح با تعمید، از روح القدس پر گشت مأموریت علنی خود را جهت به وجود آوردن خلت جدید آغاز نمود. روح القدس تنها راهنمای او در تمام طول زندگی بود، به همین جهت مسیح بعد از رستاخیزش روح القدس را برای شاگردانش فرستاد تا آنان نیز به

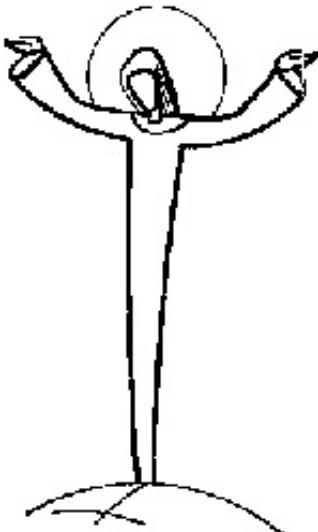
^۲- برای آشنایی بیشتر با زندگی نوح به سفر پیدایش باب ۶ الی ۹ مراجعه کنید.

کمک او بتوانند خلقت جدیدی را که مسیح آغاز نمود، ادامه دهنده و در پیش برد آن سهیم شوند. ما نیز امروزه با دریافت تعمید توسط روح القدس همان مأموریت را به عهده گرفته و زندگی جدیدی را یافته ایم تا بتوانیم در خلقت جدید شرکت کنیم. این حقیقت را مسیح در گفتگوی خود با نیقودیموس با صراحت بیان داشته است. نیقودیموس از وی پرسید: چطور می توان وارد ملکوت خداوند (عنی وارد خلقت جدید) شد؟ عیسی پاسخ داد:

«یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد، نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.» (انجیل یوحنا ۳:۳)

هدف مسیح از تولد نو همان زندگی است که با تعمید دگرگون گشته، یعنی زندگی نو آغاز شده. پومن رسول در نامه خود به کولسیان به آنانی که زندگی جدید را با تعمید به عهده گرفته اند، می گوید:

دیگر دروغ نگوئید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش، قطع رابطه کرده و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. (رساله به کولسیان ۳:۹-۱۰)

رستاخیز مسیح پایه خلقت جدید

مسیح با رستاخیز خود، اساس زندگی جدید را برای همه مخلوقات بنا نهاد و بهای بسیار گرانی برای اثبات محبت خود و به وجود آوردن خلقت جدید پرداخت، یعنی از زندگی خود گذشت و مرگ بر روی صلیب را پذیرفت، و با رستاخیز خود پایه زندگی جدید را محکم کند و برای همه بشریت آتیه ای پرجلال، یعنی رستاخیز بعد از مرگ و اتحاد و زندگی با خدای پدر را پی ریزی نمود. حال که مسیح محبت و لطف خود را به

روح القدس، که با تعمید پذیرفته ایم، زندگی خود را دگرگون ساخته و راه مسیح را
دنیال کنیم تا روزی با او رستاخیز کرده و به زندگی جدید که همان اتحاد کامل با
خداست، برسیم. پولس رسول در رساله به رومیان می‌گوید:

نه تنها تمام خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اویین نمونه
عطایای خدا دریافت کردیم در درون خود می‌نالیم و در انتظار آن هستیم
که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد.

(رساله به رومیان ۸:۲۳)

البته این پیروزی نهایی فقط برای بشر نبوده، بلکه شامل حال تمام مخلوقات می‌باشد.
چنان که پولس رسول می‌گوید:

تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می‌برد
... که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه
فرزندان خدا سهیم شود. (رساله به رومیان ۸:۹ و ۱۹)

و با فرار سیدن آن روز مهم، رؤیای یوحنا به تحقق می‌پیوندد که آن را در کتاب
مکاشفه می‌خوانیم:

آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. زیرا آن آسمان و زمین نخستین
نایابید شده و دیگر دریائی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه
را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و
آماده شده باشد به زیر می‌آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می‌گفت:
اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و
آنان قوم او و اخدادی آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشم آنها
پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد
بود، زیرا چیزهای کهنه در گذشته است ... اکنون من همه چیزرا از نو
می‌سازم.

تجھی خداوند در خلقت

امروزه مردم بسیاری در راز آفرینش دچار شک و تردید هستند. دائم از خود می‌پرسند
که مبدأ این خلقت چیست؟ این چه قدرت عظیمی است؟ با این حال یک ایماندار برای
دربیافت پاسخ باید سعی و جستجو کند و با دید ایمان به راز طبیعت و آفرینش بنگرد و
در هر آنچه که در اطراف خود می‌بیند، حضور خداوند را دریابد. پولس رسول در نامه

خود به رومیان از آنها بی که با دیدن طبیعت به خدا ایمان نیاوردند، این گونه انتقاد می کند:

از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابدی عذری ندارند. (رساله به رومیان ۲۰:۱)

گرچه خلقت در زمانی خاص آغاز گشت ولی نباید فراموش کرد که خلقت فقط مربوط به گذشته نمی شود بلکه دائما به سوی تکامل پیش می رود تا با راستاخیز به هدف نهایی، یعنی اتحاد و ملاقات با خدای خالق، برسد (رساله رومیان ۸:۱۸-۲۵). خدا خالق است: این جمله نباید تصور غلطی برای ما پیش بیاورد که چون او خالق است، پس مخلوقاتش اسیر و بنده او هستند، خیر، بلکه خداوند مهریان انسان را آنقدر محبت نمود که او را به شباهت خود آفرید و از آزادی کامل برخوردار نمود و با ارتباط پدر فرزندی برقرار نمود، نه ارتباط ارباب با برد. این ارتباط پدر و فرزندی را عیسی مسیح برای ما ثابت نمود وقتی که گفت: شما هم می توانید خدای خالق را پدر خطاب کنید. پس هر کسی که خود را مسیحی می نامد باید خود را با تعصیت که آغاز زندگی جدیدی است، دگرگون ساخته با مسیح متحد شود. آن وقت است که به حیات و خلقت جدید مسیح وارد می شود، حیاتی که همواره به سوی تکامل پیش می رود. به طوری که در نامه دوم پولس به قرنیتان می خوانیم:

کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. (رساله دوم به قرنیتان ۵:۱۷)

* * *

نیایش

ای مخلوقاتی که بر روی زمین و در اعماق اقیانوسها هستید، او را ستایش کنید.

ای آتش و تنگر و برف و باد و بوران، همه مطیع او شوید.
ای کوهها و تپهها و درختان میوه دار، ای سرو آزاد، ای حیوانات وحشی و اهلی و ای همه خزندگان و پرندگان، ای جمیع پادشاهان و ملتها و سروران و قضات جهان، ای پیران و ای جوانان، ای دختران و پسران و ای بچه ها، همگی با هم خداوند را حمد کنید، زیرا تنها اوست که سزاوار حمد و ستایش می باشد. آمین.

مبحث دوم

شناخت خداوند توسط انبیا

* نیایش

از روزی که خداوند مهربان زمین و آسمان و انسان را آفرید از راههای گوناگون با آفریده خود در تماس بود و انسان را به نقشه نجات دعوت و راهنمایی می نمود و با او عهد بست تا ثابت کند که هیچ گاه وی را رها نکرده و فراموش نمی کند. برای درک بهتر این مطلب، به کتاب مقدس رجوع می کیم و ازسفر پیدایش (عهد قدیم) شروع می نمایم تا ببینیم خداوند چطور همیشه برای شناساندن خود، گام اول را برمی دارد:

و خداوند به ابرام (که تقریباً ۱۸۰۰ سال قبل از مسیح زندگی می کرد)
گفت: «از ولایت خود و از مولد خویش و از خانه پدر خود به سوی زمینی
که به توانشان دهم بیرون شو و از توانستی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم
ونام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی یافت».
(سفر پیدایش ۱۲:۲)

در این چند سطر دعوت خداوند از ابرام به سرزمین موعود را به طور آشکار می بینیم، سپس خداوند با ابرام عهد می بندد و به او قول می دهد که از او امتنی بزرگ به وجود خواهد آورد. ابرام ایمان می آورد و قول خداوند، زمانی که او پیرمردی نواد و چند ساله بود و زنی نازا داشت، عملی می شود و سارای همسر وی، پسری به دنیا می آورد که او را اسحاق می نامد. در آن وقت خداوند به ابرام گفت: از این پس نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم.
خداوند بار دیگر پیشقدم شده و خود را به موسی (که در حدود ۱۲۰۰ سال قبل از مسیح زندگی می کرد) می شناساند و به او مأموریت می دهد تا قوم اسرائیل را از زیر بار

ستم مصربان رهانیده و به سوی سرزمین موعود رهبری کند:
و خداوند به موسی گفت: هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصربند دیدم و
استغاثه ایشان را شنیدم، زیرا نعمهای ایشان را می‌دانم، و نزول کردم تا
ایشان را از دست «نصریان خلاصی دهم» و به سرزمین موعود راهنمایی کنم
... اینک تو موسی نزد فرعون برو و قوم مرا از مصر بیرون بیاور.
(سفر خروج ۱۰:۷-۳)

بعداً باز در کتاب مقدس می‌خوانیم که موسی فرمان خداوند را به جا آورده با تلاش زیاد توانست قوم خداوند را نجات بخشد (سفر خروج ۸:۱۴). قوم اسرائیل بعد از نجات از اسارت فهمیدند که خداوند در زندگی آنها حضور دارد و هیچ گاه آنان را فراموش نکرده و نبی گذارد آنها اسیر بماند، بلکه همیشه همراهشان می‌باشد. حتی زمانی که در صحرای سینا گرسنه و تشنه بودند به آنان «من» و آب داد تا از گرسنگی و تشنگی نمیرند. ظهور خداوند همچنان ادامه داشت تا زمانی که شخصی به نام اشعیای نبی (که حدود ۷۰۰ سال پیش از مسیح زندگی می‌کرد) خداوند را بیشتر به مردم شناساند. چنانکه در کتاب مقدس (عهد قدیم) می‌خوانیم که:

خداوند قادر در هیکل بر اشعیای نبی در رویا ظاهر می‌شود و به او
ماموریت داده می‌گوید برو و به قوم اسرائیل بگو تا بیدار شود و به خود
آید و بر حسب کلام من زندگی کند. اشعیای نبی دعوت خداوند را قبول
نمود و ماموریت خود را که راهنمایی قوم خداوند بود، آغاز کرد.
(مراجعه کنید به اشعیای نبی ۶:۱-۵)

از بررسی سرگذشت این سه شخص، یعنی ابراهیم و موسی و اشعیا چنین استنباط می‌شود که اولاً خداوند همیشه خود پیشقدم می‌شود و اشخاصی را برگزیده و با الهام به آنها ماموریت می‌دهد تا قوم را به سوی اوی رهبری کنند. ثانیاً انبیا دعوت خداوند را با ایمان می‌پذیرند و به ماموریتی که از خداوند گرفته‌اند، می‌پردازند. زندگی این سه نبی نمونه کاملی از ایمان آنها به خداوند گرفته‌اند، می‌پردازند. زندگی امروز ما گردد، زیرا ما از نظر ایمان به خداوند است که می‌توانیم بگوئیم فرزندان ابراهیم هستیم و او پدر همه ما ایمانداران است و همان طور که ابراهیم دعوت خداوند را شنیده و ماموریت خود را انجام داد، ما نیز باید در زندگی خود با وجود تمام مشکلات، به پیمانی که بین ما و

خداوند به وسیله تعمید بسته شد، و فادر مانده مسؤولیت بزرگی را که خداوند با این پیمان به عهده ماگذاشت، به انجام رسانیم.

* * *

نیایش

ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ایمان این پدران را به ما نیز بده تا
بتوانیم راه آنان را ادامه دهیم. از تو سپاسگزاریم که همیشه با ما بودی و
هستی . آمین.

* * *

مبحث سوم

umanoviel, خدا با ماست

- * پیشگویی تولد مسیح در عهد قدیم
- * تحقق یافتن کلام خداوند و نبوتهای انبیا
- * پیام میلاد مسیح
- * اولین شاهدان مسیح
- * مفهوم میلاد مسیح در زندگی ما
- * نیایش

پیشگویی تولد مسیح در عهد قدیم

خدای مهریان و پرمحبت از ابتدای آفریش (پیدایش) در زندگی مردم به طرق گوناگون کم و بیش جلوه کرد و انسان توانست تا حدودی با او آشنا شود، ولی می بینیم که همان انسان از کلام خداوند سریچی کرده و مرتکب گناه شد. چنان که در سفر پیدایش می خوانیم:

حوا از میوه درختی که خداوند قلدغن کرده بود خورد و به آدم نیز داد، اما با وجود این که آنها از فرمان خداوند سریچی کردند خداوند آنان را ترک نکرد، بلکه وعده داد روزی خواهد آمد که نسل زنی، سرمهار را که سمبول گناه و دشمن انسان می باشد، خواهد کوبید. (سفر پیدایش ۳:۶)

در این باره در سفر پیدایش می خوانیم:

و دشمنی در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم او سر تو را خواهد کوبید و تو را شنه وی را خواهی کوبید. (سفر پیدایش ۳:۱۵)

و بعدها می بینیم که خداوند انبیا را مأمور کرد تا قوم اسرائیل را برای فرار سیدن آن روز موعود آماده کنند و روش ترین نبوت راجع به آمدن آن شخص موعود نبوت اشعیای نبی می باشد:

... اینک باکره حامله شاه پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد خواند. (اشعیای نبی ۷:۱۴)

عمانوئیل یعنی خدا با ماست و در ک این مطلب که خدا با ماست برای قوم اسرائیل بسیار مشکل بود، چون در عهد قدیم مردم از دیدگاه دیگری به خدا می‌نگریستند و او را چون یک ارباب و منبع قدرت عظیم می‌پنداشتند. آنان نمی‌توانستند تصور کنند که روزی همان خدای قادر به عنوان یک انسان در میان آنها آمده، جزء قوم آنها خواهد شد.

تحقیق یافتن کلام خداوند و نبوتهاي انبيا

وعده خداوند و پیش‌بینی اشعیای نبی بعدها به تحقق پیوست و مولودی که مردم انتظار تولدش را می‌کشیدند چون یک انسان از مادر زاده شد، در انجیل لوقا می‌خوانیم:

و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داود بود. او مریم را که در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قناتی پیچیده و در آخروری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جائی برای آنان نبود. (انجیل لوقا ۴:۷-۸)

پیام میلاد مسیح

چنانکه در انجیل لوقا می‌خوانیم که فرشته خداوند به چوپانان که در صحراء بودند گفت:

... نترسیا، من برای شما مژده‌ای دارم؛ شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح خداوند است، نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قناتی پیچیده و در آخروری خوابیده خواهد یافت (انجیل لوقا ۱۰:۱۲).

نکته مهم پیام فرشته خداوند این است که نجات دهنده‌ای به دنیا آمده تا همه بشریت را به سوی خدا راهنمایی کند. ولی چیزی که همه مردم را متعجب کرد، وضع و شرایط به

دنیا آمدن او بود. بدون شک پیامهای بسیار مهمی در این طرز تولد نهفته است که با تأمل و تعمق، انسان می‌تواند به معنای واقعی آن دست یافته به عمق خصایص مهمی که در آن است پی ببرد. خصوصیات ویژه تولد مسیح از این قرار است:

- ۱- تولد در فقر و نیاز
- ۲- تولد در تنها
- ۳- تولد در کمال تواضع و فروتنی

آری، تولد او در فقر و نیاز این حقیقت را روشن می‌کند که خوشبختی و سعادت انسان با پول و ثروت به دست نمی‌آید، بلکه سرچشمه خوشبختی، اتحاد با خدا و زندگی کردن با او می‌باشد. چنانکه مسیح در انجیل لوقا به شاگردان خود می‌گوید:

خوشابه حال شما ای مسکینان زیرا ملکوت خدا از آن شماست.
(انجیل لوقا ۲۰:۶)

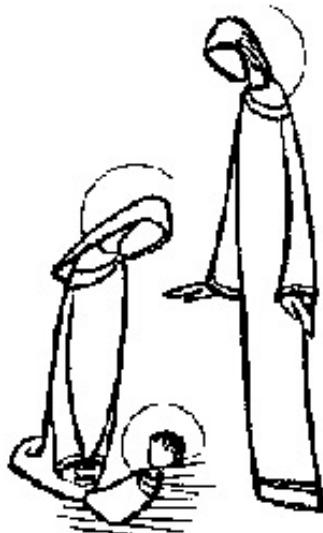
اما تولد مسیح در تنها و دور از آبادی، این پیام را می‌رساند که او فقط به خدا احتیاج دارد و خداوند است که می‌تواند تنها باشد اور کند و همراه و مونس دائمی او باشد. به سبب همین امر است که مسیح می‌تواند از همه خوشیها و دلیستگی‌های دنیوی بگذرد چون تنها بیار و همراه او خداست، و فقط به او دلیستگی دارد. در انجیل یوحنا مسیح می‌گوید:

او که مرا فرستاد با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، ...
(انجیل یوحنا ۲۹:۸)

با این حال تولد عیسی مسیح، در نهایت تواضع و فروتنی بدین مفهوم است که رفتار او در مقابل خواست خدا همیشه توانم با فروتنی و اطاعت بود. این رفتار مسیح کاملاً بر عکس رفتار آدم اول است که با غرور و سرکشی و تکبر، از فرمان خداوند سریچی کرد و گناه او مرگ را به همراه آورد. ولی آدم دوم، یعنی عیسی مسیح با اطاعت از خدا و به جا آوردن اراده او بر مرگ پیروز گشت و سبب نجات بشریت از گناه و مرگ گردید. چنانکه در رساله پولس رسول به فیلیپیان می‌خوانیم:

مسیح از ازل دارای الوهیت بود (مقام خدایی داشت) ولی با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست ترساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ - حتی

مرگ بر روی صلیب - را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نامهاست به او عطا فرمود. تا این که همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیرزمین با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است. (رساله به فیلیپیان ۶:۲)

اولین شاهدان مسیح

در آن زمان چوپانان طبقه‌ای از مردم بودند که متهم به دزدی می‌شدند و همین امر سبب شده بود که از جامعه طرد گشته مورد تحقیر قرار گیرند و کسی برای آنها ارزشی قائل نبود. ولی چیزی که بسیار عجیب می‌باشد این است که خداوند برای اولین بار مژده تولد مسیح را توسط فرشته به چوپانان فقیر و تحقیر شده آن زمان داد. حال باید دید که هدف خداوند از این انتخاب چه بود؟

او می‌خواست به همه بفهماند که هیچ انسانی را از محبت خود محروم نمی‌کند و برای او همه انسانها چه غنی و چه فقیر، چه خوب و چه بد ارزش بسیار دارند. سپس مجوسیان بت پرست و ستاره شناس، با دیدن ستاره دنباله دار فهمیدند که پادشاه یهود که آنها در انتظار تولدش بودند به دنیا آمده است. مجوسیان به قصد یافتن طفل به راه افتادند و نوزاد را در بیت لحم یافتند. چنانکه در انجیل متی می‌خوانیم:

پرسیدند که جاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم».

پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و او را پرستش کردند. (انجیل متی ۲:۱۱ و ۱۲)

حال سعی کنیم بفهمیم که چرا خداوند بعد از چوپانان فقیر، مجوسیان بت پرست را برای پذیرفتن مژده تولد مسیح برگزید. با آمدن مجوسیان نزد مسیح این حقیقت آشکار می شود که مسیح برای نجات یک قوم و یک طبقه مخصوص نیامده، بلکه هدف آمدن او و نجات تمام جهانیان است، همان طور که در انجیل یوحنا می خوانیم:

زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آمان را نجات بخشد. (انجیل یوحنا ۱۷:۳)

مفهوم میلاد مسیح در زندگی ما

چنانکه فرشته خداوند پیام تولد مسیح را به چوپانان داد و گفت: «شادی کنید زیرا نجات دهنده ای برای شما متولد شده»، ما مسیحیان نیز امروز میلاد نجات دهنده خود، یعنی مسیح را جشن می گیریم و شادی می کنیم. همان طور که در انجیل می خوانیم، چوپانان با چه شادی و شوقی برای دیدن و پرستیدن مسیح به راه افتادند. هدف واقعی ما نیز از بریا نمودن این چنین جشن و شادی باید رسیدن به مسیح نجات دهنده باشد، مسیحی که امروز در قلب ما و در اجتماع ایمانداران جای دارد. ما نیز همانند چوپانان فقیر و تحقیر شده که به ملاقات مسیح رفتند و از محبتیش برخوردار شدند باید قلبی فقیر داشته باشیم، قلبی که ما را به سوی مسیح بکشاند. بنابراین سعی کنیم قلب خود را از تمام نگرانیها و کمبودهای زندگی آزاد سازیم تا بتوانیم مسیح منجی را در آن جای دهیم و از حضور عمانوئیل در زندگی خود شادمان گردیم. اما نکته دیگر که شاید برای بعضی ها سؤالی مهم باشد، این است که چرا بعد از چوپانان، مجوسیان که بت پرست بودند به ملاقات مسیح آمدند. همان طور که ذکر شد ملاقات مجوسیان به این دلیل بود که بدانیم هدف از آمدن مسیح نجات همه اقوام بشر بدون استثنای می باشد.

پس ما که امروز میلاد مسیح را با اشتیاق جشن می گیریم آن را فقط از آن خود ندانیم، بلکه با توجه به مسؤولیتی که به عنوان یک فرد مسیحی داریم، سعی کنیم مژده فرشته خداوند را به همه اطرافیان خود، با هر رنگ و ملیتی که باشند، برسانیم.

* * *

نیایش

ای مسیح، قلبی فقیر بما بده تا آخری باشد که تو در آن متولد شوی. آمين.

* * *

مبحث چهارم

شناخت خداوند توسط عیسی مسیح

- * اتحاد مسیح با خدای پدر
- * آشکار شدن هویت پدر و پسر به وسیله روح القدس
- * چطور مسیح خدای پدر را به ما می شناساند؟
- * فرزندان خدا
- * نیایش

در بحث های قبل اشاره شد که خدا برای شناساندن خود به پسر، از راه های گوناگون با انسان تماس برقرار نمود، حتی پیش از آمدن انبیا پسر با دیدن شگفتی های طبیعت توانست تا اندازه ای به وجود خالقی پی ببرد. بعدها مشاهده شد که خدا توسط ابراهیم، موسی، اشعیا و دیگر انبیا، خود را به پسر شناساند و به آنها مأموریت داد تا خدا را به پسر بشناسانند و انسان را به سوی نقشه نجات راهنمایی کنند. ولی خداوند برای شناساندن خود به فرستادن انبیا اکتفا نکرد، بلکه روزی رسید که توسط پسرش با ما تماس برقرار نمود. در رساله عبرانیان می خوانیم:

خدا در ایام قدیم، در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است ... (رساله به عبرانیان ۱:۲)

اتحاد مسیح با خدای پدر

همان طور که دیدیم تمام انبیا از طرف خداوند انتخاب می شدند. آنان پیام خداوند را در مکانهای مختلفی از او دریافت کرده به قوم خود می رساندند و برای ارشاد مردم همیشه به کلام خداوند اشاره می کردند. مسیح که همیشه برگزیده خدای پدر است برخلاف کلیه پیامبران، خود سرچشمه تمام تعالیمی بود که به مردم می داد، چنان که در انجیل متی می خوانیم:

«شنیده‌اید که گفته شده: قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما می‌گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصیانی شود محکوم خواهد شد....».
(انجیل متی ۲۱:۵)

در این متن به وضوح می‌بینیم که مسیح از کسی فرمان نگرفت و از هیچ تعالیمی پیروی نکرد، او با شناخت و اتحاد و همبستگی کاملی که با خدا داشت مطمئن بود که هر آنچه خواست اوست خواست پدر نیز می‌باشد. در انجیل یوحنا مسیح می‌گوید:

«فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه اورا خشنود می‌سازد به جای می‌آورم».
(انجیل یوحنا ۲۹:۸)

و باز هم در انجیل یوحنا می‌خوانیم که مسیح می‌گوید:

«... آن کسی که از آسمان می‌آید از همه بالاتر است و به آنچه دیگر و شنیده است شهادت می‌دهد....».
(انجیل یوحنا ۳:۳۱ و ۳۲)

از این دو متن می‌فهمیم که مسیح چون خود از پیش پدر آمده و از خدا شناخت و آگاهی کاملی دارد، توانست خداوند را به بشر بهتر و کاملتر بشناساند.

آشکار شدن هویت پدر و پسر به وسیله روح القدس

معولاً ایراد گرفته می‌شود که چرا می‌گویند مسیح پسر خدا همسر داشته است؟ البته این سؤال پیش می‌آید، زیرا ما انسانها این را می‌دانیم که هر انسانی از ارتباط زوجی به وجود می‌آید و با همین تجربه که از زندگی داریم، فکر می‌کنیم که مسیح هم باید مثل ما به وجود آمده باشد. در حالی که نباید فراموش کنیم که تولد عیسی مسیح از خدا، تولدی جسمانی نیست که خدا احتیاج به همسرشته باشد، بلکه تولدی روحانی است. البته زمانی رسید که مسیح برای تولد جسمانی خود، توسط روح القدس از زن جسم گرفت و مثل انسانها به دنیا آمد. او آن قدر با خدا احساس نزدیکی می‌کرد و آن قدر نسبت به او همبستگی و محبت داشت که خدا را پدر خطاب می‌نمود و خدای پدر نیز همان احساس نزدیکی و محبت و همبستگی را نسبت به عیسی مسیح داشت به طوری که او را فرزند خطاب می‌کرد. بدون شک هریک از ما تجربه‌ای از محبت پدر

خود و هر پدری نیز تجربه‌ای از محبت فرزند خود در زندگی دارد. بنابراین ما از این محبتی که بین افراد خانواده وجود دارد می‌توانیم به محبتی که بین پدرآسمانی و عیسی مسیح هست، پی ببریم. حال چند متن از انجیل می‌خوانیم که در آن مسیح، خدا را پدر می‌نامد و خدا نیز مسیح را، پسر خطاب می‌کند:

در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تورا سپاس می‌گوییم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی، آری ای پدر، /راده تو چنین بود». (انجیل لوقا ۲۱:۱۰)

مقصود از عبارت «این چیزها» در متن فوق اعلام ملکوت خداوند است که توسط عیسی مسیح انجام گرفت. باز هم در انجیل مرقس می‌خوانیم که:

در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرورد آمد. و آوازی از آسمان شنیده شد که می‌گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تو خشنودم». (انجیل مرقس ۱:۹-۱۱)

همان طور که در متن اول خواندیم، زمانی که مسیح از روح القدس پر شد، گفت «ای پدر». همچنین در متن دوم خواندیم زمانی که مسیح تعمید گرفت و روح القدس بر او نازل شد، خداوند گفت: «تو پسر حبیب من هستی». بنابراین در این دو متن تأثیر فعالیت روح القدس در رابطه بین پدر و پسر کاملاً مشهود و بارز است، یعنی خدا پدر روحانی مسیح و مسیح پسر روحانی خدادست و این حقیقت ایمانی، توسط روح القدس برای ما آشکار می‌گردد.

چطور مسیح خدای پدر را به ما می‌شناساند؟

در انجیل یوحنا این طور آمده است:

در این خصم شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند: ای استاد، چیزی بخور. اما او گفت: «من غذائی برای خوردن دارم که شما از آن بی‌خبرید»، پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند: «آیا کسی برای او غذا آورده است؟» عیسی به ایشان گفت: «غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم».

(انجیل یوحنا ۳۱:۴-۳۴)

همان طور که می‌بینیم، مسیح در اینجا می‌خواهد به شاگردان بفهماند که مهمترین هدف زندگی او به جا آوردن خواست خدای پدر است که فرستنده او می‌باشد و تمام اعمال و معجزاتی را که انجام می‌دهد به خاطر این است که خواست پدر را به جا آورد. به همین دلیل در انجیل یوحنا می‌خوانیم که عیسی می‌گوید:

«یقین بدانید که پسر نمی‌تواند از خود کاری انجام دهد، مگر آنچه را می‌بیند پدر انجام می‌دهد. هرچه پدر می‌کند، پسر هم می‌کند». (انجیل یوحنا ۵:۱۹)

مسیح در این متن می‌خواهد بگوید که کارهایش منعکس کننده فعالیت پدری است که در او ساکن می‌باشد و به همین دلیل عیسی در انجیل یوحنا در جواب فیلیپس که از وی می‌پرسد «پدر را به ما نشان بده»، می‌گوید:

«... هر که مرا دید پدر را دیده است... آیا باور نمی‌کنی که من در پدر هستم و پدر در من؟ سخنانی که به شما می‌گویم، از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است، همه این کارها را انجام می‌دهد.» (انجیل یوحنا ۱۰:۹-۱۴)

همان طوری که دیدیم، مسیح معمولاً خدارا پدر می‌نامد و حتی خیلی نزدیک تر از آن، در متن انجیل مرقس می‌خوانیم که مسیح می‌گوید:

«یا / با : پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من، بلکه به اراده تو». (انجیل مرقس ۱۴:۳۶)

کلمه «ابا» به ظاهر ساده است اما نشان دهنده صمیمیت و محبت بیش از حد عیسی به پدرش می باشد. هرگز کسی نتوانسته از این کلمه استفاده نماید و خداوند را چنین خطاب کند، ولی مسیح که فرزند یگانه خداوند می باشد با اطمینان کامل، در سخت ترین لحظه زندگی اش، که به مرگ منجر شد، خداوند را «ابا» خطاب می کند.

فرزنдан خدا

وقتی که شاگردان از عیسی مسیح پرسیدند چگونه دعا کنیم، به آنها جواب داد «شما این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی» (انجیل متی ۹:۶)

شاگردان مسیح چون یهودی بودند همیشه فکر می کردند که خدا خیلی بالاتر از آن است که آنها بتوانند او را پدر خطاب کنند، اما مسیح به آنها گفت پدر من، پدر شما هم هستو می توانید به او بگوئید «ای پدر»، یعنی به وسیله مسیح، خدا به قدری به آنها نزدیک شده بود که می شد با محبت او را پدر نامید. در رساله پولس به غلامیان می خوانیم:

خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده می گویید: «پدر، ای پدر».
(رساله به غلامیان ۴:۶)

بنابراین توسط متن فوق به این حقیقت پی می بیریم که ما هم به وسیله روح القدس که در تعیید پذیرفته ایم می توانیم خدا را پدر خطاب کنیم. پس، از اسارت گناه آزاد شده ایم و برای پیشبرد این آزادی لازم است به روح القدس امکان دهیم که در زندگی ما فعالیت کند و راهنمای ما باشد. اگر ما توسط روح القدس مثل عیسی مسیح فرزندان خدا گشته ایم، باید تلاش کنیم تا مانند او در تمام دوران زندگیمان، چه در رنج و چه در شادی، این را ثابت کنیم که با مسیح فرزندان برگزیده خدا هستیم. با این روح است که در پیشگاه خدا فریاد می کشیم «ابا»، «ای پدر ...». در رساله پولس به رومیان آمده است:

همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود بلکه شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا ندا می کنیم: «ابا، ای پدر». روح خدا (روح القدس) با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم.
(رساله به رومیان ۸:۱۴-۱۶).

نیایش

ای پدر ما که در آسمانی،
تقدیس شود نام تو.
باید فرمانروایی تو،
روان باد خواست توروی زمین
چنان که در آسمان است
آن نان روزانه مارا امروز به ما ده،
بخشای گناهان ما را، چنان که ما نیز می بخشیم مدیونان خود را
و ما را در وسوسه میاور. آمين .

* * *

مبحث پنجم

مسیح می‌گوید: «کسی که به من ایمان آورد زندگی جاودان دارد»

- * زندگی از دیدگاه مسیح
- * تلاش برای زندگی جاودان
- * راه وارد شدن به زندگی جاودان
- * قیام مسیح، پایه اصلی زندگی جاودان
- * نیایش

زندگی با تولد آغاز می‌شود، تولدی زیبا و باشکوه، سرشار از رازهای نهان، مملو از عظمت و شگفتزیها. این عظمت و زیبایی طبیعت در وجودی چون مادر شکوفا می‌گردد که بارور شده، نوزادی کوچک وزیبا به دنیا می‌آورد و او با تولد خود، مادر و پدر و اطرافیان را شاد می‌سازد. در لحظه تولد گریه سرمی دهد که این خود نشان زندگی است. این نوزاد کوچک با مراقبت‌های مادر بزرگ و بزرگتر می‌شود و مراحل زندگی چون راه رفتن، خندیدن و حرف زدن را طی می‌کند و نیز مراحل دیگر زندگی مثل مدرسه رفتن، درس خواندن، دوست پیدا کردن و شرکت نمودن در اجتماعات گوناگون و غیره را پشت سرمی گذارد. تا این که متکی به خود شده در پی هدف زندگی اش پیش می‌رود و چون خود را تنها احساس می‌کند به دنبال مونس و شریک می‌گردد. سرانجام با ازدواج با فردی که دوست دارد به تکامل رسیده به کمک همدیگر با خوشیها و ناملایمات زندگی روبه رو می‌شوند و پیش از زندگی لذت می‌برند.

بی‌شک زندگی برای هر کس شیرین و دوست‌داشتنی است و هیچ یک از ما حاضر نیستیم آن را به آسانی از دست بدھیم و از نعمتهای فراوان آن بی‌بهره بمانیم. برای زندگانند تلاش می‌کنیم و می‌خواهیم زندگی را به دلخواه خود بسازیم. با کوچکترین کسالت فوراً به دکترو دوا متوصل می‌شویم، نمی‌خواهیم یک روز از عمرمان را بیکار مانده، یا

بیهوده تلف کنیم و به دنبال کار می‌رویم تا گرسنه نمانیم. آیا همه اینها نشانه علاقه و عشق ما به زندگی نمی‌باشد؟ کسانی هستند که دردی علاج نایذیر دارند و روزی چند بار مرگ خود را از خدا می‌خواهند تا از رنج کشیدن راحت شوند. اما حتی این اشخاص نیز به زندگی امیدوارند و فکر می‌کنند شاید روزی دوای دردشان پیدا شود. البته این عشق و علاقه به زندگی نه تنها در انسان، بلکه در سایر موجودات نیز مشاهده می‌شود. فصل بهار را بنگرید، گویی طبیعت دوباره و از نو زندگی جدیدی را شروع می‌کند، درختان از خواب طولانی زمستان پیدار می‌شوند و شکوفه می‌دهند، پرستوها و پرنده‌ها با خوشحالی به لانه‌هایشان باز می‌گردند و یک زندگی سرشار از لطف و سرور را از نو آغاز می‌کنند. این زیبایی طبیعت همه مردم را به سوی خود جذب می‌کند. به همین مناسبت ما در ایران نوروز یعنی اول بهار را جشن می‌گیریم و به دشت و صحررا روی می‌آوریم و از آن همه سرسبزی و خرمی طبیعت لذت می‌بریم. تمام اینها نشان دهنده این واقعیت است که بشر و تمام طبیعت برای زندگی کردن به وجود آمده‌اند و عشق به زندگی در همه موجودات به چشم می‌خورد.

زندگی از دیدگاه مسیح

زندگی نه فقط برای ما خوب و شیرین است، بلکه برای عیسی مسیح نیز مهم و پرارزش بود، زیرا خود او یکی از ما و سرشار از زندگی بود و به وضع زندگی مردم اهمیت می‌داد به همین دلیل همیشه سعی داشت درد و رنج دیگران را به شادی مبدل سازد. به طور مثال در انجیل یوحنا نقل شده که:

عیسی و مادرش را به جشن عروسی دعوت کرده بودند و وقتی شراب تمام شد عیسی مسیح آب را به شراب تبدیل کرد تا جشن عروسی با شادی تمام شود. (انجیل یوحنا ۱۲:۱-۲)

همچنین در انجیل متی می خوانیم:

عده‌ای سه روز به دنبال مسیح روان بودند و بعد از مدتی غذایشان تمام شد، ولی عیسی مسیح به شاگردانش گفت: «دل من برای این مردم می سوزد، الان سه روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه ضعف کنند. شاگردان در جواب گفتند که فقط چند عدد نان و ماهی کوچک داریم که کفاف این همه جماعت را نمی دهد. ولی عیسی مسیح با معجزه، نانها و ماهیها را برکت داد و بین مردم تقسیم نمود و همه خوردن و سیر شدند» (انجیل متی ۱۵: ۳۹-۳۲).

همان طور که مشاهده شد عیسی مسیح می گوید: «دل من برای این مردم می سوزد» می بینیم که عیسی پر از احساس بود و زندگی مردم چقدر برایش اهمیت داشت و در مقابل ناراحتی مردم نمی توانست بی تقواوت بماند. او که در برابر چیزهای کوچک بی تقواوت نبود بدیهی است که در مقابل بزرگترین و دردناکترین رویداد زندگی یعنی مرگ نیز نمی توانست بی تقواوت باشد. چنان که در انجیل لوقا می خوانیم:

چون به دروازه شهر نزدیک شد، مرده‌ای را که یگانه پسر مادری بیوه بود برای تدافین می بردند و انبوه کشیزی از مردم شهر همراه وی بودند. چون خداوند او را دید دلش بر او به رحم آمد و به او گفت: «گریه مکن» سپس جلو رفته، تابوت را لمس نمود و حاملان آن ایستادند. آن گاه گفت: «مرد جوان به تو می گوییم بزنیز» مرد نشست و شروع به صحبت نمود. (انجیل لوقا ۷: ۱۲-۱۵)

در این متن مشاهده می کنیم که عیسی نتوانست غم آن زن را ببینند و کاری انجام ندهد. پس پرسش را دوباره زنده کرد تا آن بیوه زن شاد و خوشحال شود. همان طوری که گفتیم زیبایی طبیعت برای ما اهمیت دارد و برای عیسی مسیح نیز ارزش بسیار داشت و از زیبایی آن در شکفت بود و مسرور می گشت. در انجیل متی به منی بر می خوریم که عیسی در آن می گوید:

«به پرنده‌گان نگاه کنید: آنها نه می کارند، نه در اینبارها ذخیره می کنند...». (انجیل متی ۶: ۲۶)

و همچنین در همین باب می خوانیم که باز مسیح می گوید:

«به سوین های صحراء نگاه کنید و ببینید چگونه نمودی کنند ... ». (انجیل متی ۲۸:۶)

با خواندن مطالب فوق متوجه می شویم که علاقه و توجه مسیح به طبیعت چقدر زیاد است.

تلاش برای زندگی جاویدان

عشق و علاقه به زنده ماندن و زندگی کردن را در متون بالا مشاهده کردیم. این علاقه به زندگی از قدیم الایام هم بوده است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم خواهیم دید وقتی یکی از پادشاهان مصر قدیم می مرد، غذا و لباس در مقبره اش می گذاشتند، زیرا معتقد بودند که او زنده خواهد شد. امروزه ما نیز وقتی عزیزی را از دست می دهیم تحمل این واقعه یعنی مرگ، برای ما بسیار دشوار می باشد، زیرا برای هر انسانی مرگ ناگوارترین اتفاق زندگی است. در مقابل مرگ ما ناتوان و بی تاییم و چه گرایه و زاری ها که نمی کنیم. به سر و صورت خود می زنیم و از همه انتظار دلداری و دلسوزی داریم. اینها همه نشان دهنده میل و اشتیاق به زنده ماندن است. البته این میل ما به زندگی خواست خداست، زیرا خداوند بشر را برای زندگی جاویدان آفریده است.

راه وارد شدن به زندگی جاویدان

عیسی مسیح برای زندگی این جهان ارزش قائل بود لیکن تنها با این زندگی زودگذر قانع نمی شد، زیرا او می خواست انسان را به حیات جاویدانی برساند. در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی می گوید:

«زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می بیند و به او ایمان می آورد، صاحب حیات جاویدان گردد و من او را در روز بازیسین زنده خواهم کرد». (انجیل یوحنا ۴۰:۶)

یکی از شرایط زندگی جاویدان جستجو کردن و ایمان آوردن به پسر یعنی عیسی مسیح است. همیشه باید در جستجوی مسیح باشیم و روش زندگی امروز ما حتی الامکان باید نشان دهنده ایمان ما به او باشد. در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی می گوید:

«من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا
ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن
را به خاطر حیات جهانیان می دهم» (انجیل یوحنا ۶:۵۱)

منظور از نان در این متن همان نان مقدسی است که عیسی مسیح در شام آخر به
شاغرداش داد و ما، امروزه از راه پذیرفتن آن، ایمان داریم که با اراده قوی در راه زندگی
جاویدان که توسط تعمید شروع کرده ایم با گامهای مستحکم، پیش خواهیم رفت. در
انجیل یوحنا می خوانیم:

پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، آن
ساعت رسیده است. پس خود را جلال ده تا پسرت نیز تورا جلال دهد،
زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او
بخشیده ای حیات جاویدان بدهد. این است حیات جاویدان که آنها تورا
خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند». (انجیل یوحنا ۱۷:۱-۳)

درست نیست که بگوییم خدا را می شناسیم و به او ایمان داریم، چون مراضی مثل
تعمید و گرفتن نان مقدس و غیره را انجام می دهیم. البته همه اینها وسیله ای برای شناخت
خدا می باشند و انجام آنها ضروری است، ولی به تنهایی کافی نیستند. درواقع اعمال و
رفتار یک فرد مسیحی باید نشان دهد که به وسیله عیسی مسیح به خدا پیوسته و با او
زنگی می کند.

قیام مسیح، پایه اصلی زندگی جاویدان

کسی که به مسیح ایمان دارد، می داند که مرگ پایان و انتهای زندگی نیست، زیرا که
این امر به وسیله مرگ به ما ثابت شده است. چنان که در نامه اول پولس به قرنیان
می خوانیم:

آنچه را که به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم
و آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح
برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم
زنده گشت و بعد خود را به پطرس و پس از آن به دوازده حواری ظاهر
ساخت. (رساله اول به قرنیان ۱۵:۳-۵)

ما با اتکا به این حقیقت که مسیح خداوند مثل همه ما انسان بود و مرد، ولی بعد رستاخیز کرد، می‌دانیم که اگر در زندگی با میل و ایمان انجیل را دنبال کنیم مرگ برای ما نیز مثل مسیح، آخر و انتهای زندگی نخواهد بود بلکه راه پیوستن به خدا و آغاز زندگی جاویدان با اوست. چنان‌که باز هم در نامه اول پولس به قرنطیان می‌خوانیم:

اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد پس مسیح هم زنده نشده است! و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما! اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. (رساله اول به قرنطیان ۱۵:۱۴-۱۳ و ۲۰)

برای این که بیشتر به این حقیقت پی ببریم، به نامه پولس به رومیان مراجعه می‌کنیم:

زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. (رساله به رومیان ۶:۵)

مسیح جانش را فدای محبت دوستان کرد و مرگش نهایت این محبت بود. اگر ما امروز در محبت و مرگ با مسیح شریک شویم، یقیناً در رستاخیز او نیز شریک خواهیم بود.

* * *

نیایش

ای عیسی مسیح، خداوند ما، تو که پایه و اساس زندگی جاویدان هستی، ما را یاری کن، تا برمرگ پیروز شویم و با تو وارد زندگی جاویدان گردیم. آمين.

* * *

مبحث ششم

مسیح می‌گوید: «محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند»

- * چطور می‌توان در زندگی محبت کرد؟
- * پایه و اساس محبت در زندگی خانوادگی ما
- * چگونه محبت به اوج خود می‌رسد؟
- * نیایش

این حقیقتی است که هر پدر و مادری برای تربیت فرزندان و بهبود زندگی آنان، کوشش بسیار می‌کنند. حال می‌خواهیم بدانیم چه عاملی پدر و مادر را وادار به تلاش برای نگهداری از خانواده خود می‌کند. این عامل را فقط می‌توان محبت نامید. نوزاد از بدو تولد احتیاج دارد که در بغل گرفته شود و از پدر و مادر خود محبت بینند و این نیاز عاطفی حتی مقام بریزی او به شیرخوردن است. بچه هر چه بیشتر محبت بینند، بهتر یاد می‌گیرد که دیگران را دوست داشته باشد و محبت را بین دوستان خود نیز منعکس کند. البته در هر خانواده‌ای مشکلاتی وجود دارد و اختلافاتی پیش می‌آید. متأسفانه گاهی بعضی از پدر و مادرها به محض روبه روشندن با مشکلی در زندگی بدون تأمل و تفکر زندگی مشترکشان را به بن بست طلاق می‌کشانند، غافل از این که جدایی و طلاق نه تنها همیشه نمی‌تواند گره‌گشای مشکل آنها باشد و بلکه حتی گاه مشکلی نیز بر مشکلاتشان می‌افزاید. با این کار یک یا چند فرزند می‌گنجاند را بی‌سرپرست و با آینده‌ای نامعلوم در اجتماع رها می‌کنند و در این میان بیشترین صدمه متوجه همین فرزندان است که فدای ارضای خودخواهی و ندانم کاری‌های پدر و مادر می‌شوند. اما آیا ما به جای فرار از مشکلات بهتر نیست که عاقلانه در جستجوی راههای تفاهم و کنار آمدن با هم برآییم و مشکلاتمان را به کمک هم آسانتر و بهتر حل کنیم؟ بیاییم یک زندگی آرام و برمجبت را

پی ریزی نماییم و فرزندانمان را در چنین محیطی پرورش دهیم و به همیدیگر ثابت کنیم که وقتی عشق و محبت باشد از هیچ چیز هراسی نیست، زیرا در خانه ای که محبت و فداکاری هست مشکلات آسانتر حل می شوند.

برای روشن شدن این موضوع مثال زنده ای از زندگی مردی را برای شما شرح می دهم که گرچه عاشق همسر و فرزندانش بود، اما علاقه مبرمی به مشروب داشت، و تمام درآمد خود را صرف میخوارگی می کرد، ولی همین شخص به دلیل این که وجودش از محبت زن و فرزندانش پربود، به خود آمد و توانست با اراده ای باورنکردنی زندگی خود و خانواده اش را که در حال از هم پاشیدن بود، نجات بخشد. او کلی کنار گذاشت و زندگی جدید و پرمحبتی را با خانواده اش شروع کرد ... این است محبت واقعی. اما متأسفانه کسانی هم هستند که محبت را با پول می سنجند. می گویید چطور؟ دختری را می شناسم که خودش کار می کند و ماهانه درآمدی دارد، ولی او از میان خواستگاران خود کسی را برگزید که پول زیادتری داشت نه محبت بیشتر! غافل از این که خیلی چیزها را می توان با پول خرید اما محبت را نه. حالا مثال دیگری می آورم از شوهری که به گمان خود زنش را خیلی دوست داشت و همین «دوست داشتن زیادی» باعث شد که همسرش را از آن آزادی که یک انسان باید داشته باشد محروم کند. مسلمًا نتیجه این کار نمی تواند چیزی جز کمبود اطمینان و ایجاد ناراحتی باشد. آیا این محبت واقعی است؟ به عقیده شما این محبت است یا حسادت و خودخواهی آن مرد که خود را مالک زن می داند و او را مثل اثاثیه منزل دارد نه مثل یک همسر و شریک زندگی.

آیله از تمام این مطالب فهمیدیم این است که محبت واقعی را با پول نمی توان خرید چنان که خانواده های بسیاری هم دیده می شوند که از لاحاظ مالی بی نیاز هستند، ولی به علت کمبود محبت خوشبخت نمی باشند و بالعکس خانواده های کم درآمدی هم هستند که محبت واقعی دارند و کاملاً راضی و خوشحال زندگی را می گذرانند. پس محبت و خوشبختی واقعی فقط با فداکاری و از خود گذشتگی به دست می آید.

چطور می توان در زندگی محبت کرد؟

در رساله اول یوحنا می خوانیم:

اگر کسی بگویید: «من خدا را دوست دارم» در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست، زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدائی را که ندیده است دوست بدارد.
(رساله اول یوحنا ۴:۲۰)

از گفته های یوحنا این طور می فهمیم که محبت به خدا از محبت به همنوع جدا نمی باشد، یعنی محبت به خدا این نیست که فقط قوانین کلیسا را به جا آوریم، مثل شرکت کردن در پرستش روزهای یکشنبه و یا گرفتن نان مقدس و یا نخوردن گوشت در روز جمعه وغیره ... البته برای اعلام محبتمان به خداوند، انجام این کارها لازم است، مخصوصاً شرکت در نماز روز یکشنبه. ولی به جا آوردن این احکام کافی نمی باشد، زیرا اگر ما نسبت به برادر و همسایه خود محبت نداشته باشیم، تنها انجام دادن قوانین کلیسا کاری بیهوده و ظاهري خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب چند مثال زنده از محبت کردن در زندگی روزانه را ذکر می کنیم:

زنی غریب و بی کس را می شناسیم که در جنوب شهر تهران زندگی فقیرانه ای را با چند بچه قد و نیم قد می گذراند و شوهرش نیز در جای دیگری، دور از شهر کار می کند. این زن منتظر به دنیا آمدن بچه دیگری بود و چون کسی را نداشت که از او و بچه هایش مراقبت نماید، رنج می برد. اما در موقع رفتن به بیمارستان زن همسایه که هیچ گونه نسبتی با او نداشت او را دلداری داده با او به بیمارستان رفت. این زن حتی در غیاب وی از بچه هایش نیز نگهداری می کرد. البته این کار برای زن همسایه آسان نبود، ولی محبت و انسانیت، او را به این کار واداشت.

حالا از فدایکاری زن دیگری برایتان تعریف می کنیم:

این زن، شوهر خود را از دست داده بود و با کار سخت و طاقت فرسای رختشویی با دختر مربیش و هشت نوه اش که بی سربرست بودند زندگی می کرد. با وجود این از پیرزنی هم نگهداری می کرد که نابینا بود. ناگفته نماند که آن پیرزن نابینا، پسری داشت با شغل و درآمد خوب، ولی از مادر خود نگهداری نمی کرد و حتی زمانی که مادرش در بستر مرگ بود، به دیدن او نیامد. حالا از خود سؤال کنیم محبت در زندگی کدام بک از این دو انسان وجود داشت: در زندگی پسر یا در زندگی پیرزن رختشوی؟ در این دو مثال محبت حقیقی را دیدیم که آن دو زن به همسایگان محتاج خود کردند و این محبت نه تنها برای همسایه ها بود، بلکه شامل محبت آنان نسبت به خداوند نیز هست، چنان که در انجیل متی می خوانیم:

وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شوند. آن گاه اومانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند

آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست خود و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آن گاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت:

«ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته‌اید، بیائید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشننه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم به خانه خود بردید، وقتی عربان بودم مرا پوشاندید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید» آن گاه نیکان پاسخ خواهند داد: «ای خداوند، چه وقت تورا گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم و یا کی تورا تشننه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی غریب بودی که تورا به خانه بردیم یا برهنه بودی که تورا پوشاندیم؟ کی تورا بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدن آمدیم؟» پادشاه در جواب خواهد گفت: «بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کرده‌اید».

(انجیل متی ۲۵: ۳۱-۴۰)

پایه و اساس محبت در زندگی خانوادگی ما

در نامه پولس رسول به افسسیان می‌خوانیم:

بنابراین، من در برابر پاری زانو می‌زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است. (رساله به افسسیان ۱۴: ۳-۱۵)

پس می‌توانیم بگوئیم که پایه و اساس محبتی که ما در خانواده داریم از خداست که توسط عیسی مسیح نهایت محبت توأم با فداقاری و از خود گذشتگی را به ما نشان داد. چنان که در نامه پولس رسول به فیلیپیان می‌خوانیم:

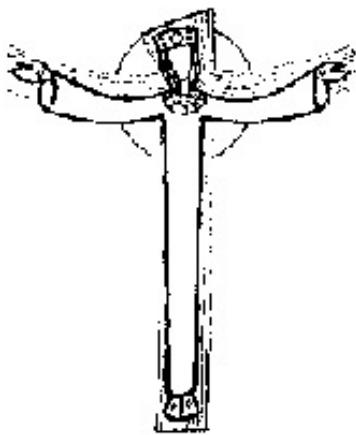
اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست ترسانخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ - حتی مرگ بر روی صلیب - را بپذیرد. (رساله به فیلیپیان ۲: ۶-۸)

از متن فوق درمی‌یابیم که محبت کردن برای خدا نیز بسیار مشکل بود، با این حال این فدایکاری را کرد و پرسش را میان ما فرستاد و او نیز از مقام خود گذشت و مثل ما انسان شد و با دشواریها و مشکلات زیاد توانست محبت و از خود گذشتگی را میان ما گسترش دهد. با وجودی که محرک اصلی زندگی مسیح فقط محبت بود، عده زیادی او را نپذیرفتند و با دشمنی و کینه توزی او را آزار و اذیت نمودند، اما در مقابل، عیسی مسیح نسبت به آنها فقط محبت و بخشش را روا می‌داشت. ما هم امروزه در زندگی با مشکلات زیادی رو به رو هستیم ولی طرز تفکر و اعمال ما در زندگی باید مانند طرز تفکر و اعمال عیسی مسیح باشد، چون در انجیل لوقا به ما می‌گوید:

«اما به شما که سخن مرا می‌شنوید می‌گویم: به دشمنان خود محبت نمائید، به آنانی که از شما متنفرند نیکی کنید. برای آنانی که به شما دشتم می‌دهند دعای خیر کنید...». (انجیل لوقا: ۲۷:۲۸-۲۸)

بنابراین عیسی مسیح هر آنچه را که از ما به عنوان ایمانداران می‌خواهد در زندگی انجام دهیم، خودش عملاً انجام داده و از ما می‌خواهد که مانند او باشیم و از او پیروی کنیم، یعنی این که عیسی مسیح را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

چگونه محبت به اوج خود می‌رسد؟

با مطالعه و تعمق کردن در انجیل درمی‌یابیم که چطور مسیح با دشمنان خود رفتار می‌نمود و در هر شرایطی آنان را می‌بخشید تا جائی که وقتی دید با مرگش می‌تواند نهایت محبت را نشان دهد، مرگ را پذیرفت. او به خاطر نجات بشریت روی صلیب مصلوب شد و جان خود را فدای دیگران کرد، زیرا محبت مسیح دائمی است و محدودیتی ندارد. خود مسیح در انجیل یوحنا در این باره می‌گوید:

«کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بادهد.» (انجیل یوحنا ۱۳:۱۵)

این همان کاری است که مسیح انجام داد و دیدیم که در آخرین لحظه زندگی اش هم برای دشمنان خود طلب بخشش کرد و بدین ترتیب مأموریت خود را به انجام رساند. بنابراین برای ما ایمانداران محبت نباید محدودیت داشته باشد، یعنی فقط مختص خانواده باشد و نباید بگوئیم که چون چند بار به دیگران محبت و بخشش کرده ایم دیگر کافی است و محبت را به یک مدت زمانی محدود کنیم، بلکه همه زندگی ما باید محبت و بخشش باشد و همان طور که از گفتگوی مسیح با پطرس برمی آید هیچ محدودیتی جهت بخشش، وجود ندارد. پطرس از عیسی پرسید:

خداآوندا، چند مرتبه برا درم به من خطا ورزد باید او را آمزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟ عیسی بد و گفت: «تو را نمی گوییم تا هفت مرتبه بلکه تا هفتاد هفت مرتبه». (انجیل متی ۲۱:۲۲-۲۲)

* * *

نیایش

خداآوندا، ما را یاری ده تا بتوانیم کسانی را هم که ما را دوست ندارند، دوست بداریم. خداوندا، کمک کن تا بتوانیم بر بدی ها غلبه کنیم و دشمن خود را دوست بداریم. آمين

* * *

مبحث هفتم

مسیح می‌گوید: «من راه و راستی و حیات هستم»

- * در راه ایمان، قبل از مسیح
- * در راه ایمان، بعد از مسیح
- * نیایش

بديهی است که هر يك از ما در زندگی خود هدфи دارد که برای رسيدن به آن، راهي را انتخاب کرده و در آن راه از هچ تلاشي فروگذار نمی کند. بتابراين راه وسیله ای است تا ما را به هدف برساند و رسيدن به هدف نيز کار ساده ای نمی تواند باشد. زира که ممکن است انسان در طول راه با مشکلات و موانع پيش بینی نشده، برخورد نماید. به طور مثال: در زمستان وقتی که برف می بارد با ترافیک سنگینی برخورد می کیم و راه بندانهای زيادي ايجاد می شود که پیشروی را غيرممکن می سازد، مگر اين که مأمورین راهنمائي تلاشي جهت بازنمودن راه بینمايند و يا وقتی تصميم گرفته ايم برای تفريح و آرامش خاطر به سفر برويم و مجبوريم از راههای پرپیچ و خم کوهستانی عبور نمائيم، هر آن امكان لغزش و سقوط به دره وجود دارد و در بين راه خرابی ماشین و تصادفات زيادي نيز می بینيم که رانندگان با جديت، خرابی ها را بطرف می كنند تا در تاريکی شب در بیابان سرگردان نمانند.

دوستی تعریف می کرد که برای گذراندن تعطیلات به يك کشور اروپائی مسافرت نموده بود. در آنجا برای تفريح به اتفاق دوستانه به جنگلی که کنار دریا قرار داشت، رفتند. در بين راه از دوستانش عقب می افتد و در حالی که نه پوشاك و نه غذائي با خود داشت راه را گم می کند. مدت سه شبانه روز تشنه و گرسنه در جنگلی که حیوانات وحشی نيز زندگی می کرددند، سرگردان شد و دیگر امیدی به پیدا کردن راه نداشت تا اين که يك شب نوری از جانب دریا به طرف ساحل تابید و توجهش به يك کشتي جلب شد.

به طرف آن رفت و نجات پیدا کرد و به آغوش خانواده اش بازگشت. نکته مهمی که در این متن باید به آن توجه داشت، اهمیت راه است، زیرا اگر راه نباشد رسیدن به هدف غیرممکن است. بنا بر این با این که با مشکلات زیادی برخورد می کنیم و امکان گمراх شدن نیز هست ولی باید امید خود را از دست بدھیم، بلکه باید با صبر و حوصله و اراده قوی موانع را از پیش پای خود برداشته، راه را برای عبور و رسیدن به مقصد هموار سازیم. در این صورت به هدف خواهیم رسید و با شادی و خوشی تمام خستگی و ناملایمیات راه را فراموش خواهیم کرد.

در راه ایمان، قبل از مسیح

آیا هدف ما تنها هموار کردن راه این زندگی است؟ در جواب باید گفت: خیر، هدف نهائی ما ایمانداران، رسیدن به اتحاد کامل با خداست، زیرا خواست خدا همین است. در انجیل یوحنا می خوانیم:

پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تورا جلال دهد همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هرچه بدداده ای به آنها حیات حاودانی بخشید و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند». (انجیل یوحنا ۱۷:۱-۳)

حالا که به وسیله انجیل هدف ما در زندگی مشخص شده است، باید ببینیم که چطور خداوند از شروع آفرینش، راه رسیدن به این هدف را به بشر نشان داد و او را هدایت کرد. در کتاب مقدس در سفر پیدایش می خوانیم:

خداآوند به ابرام گفت «از ولایت خود و از مولد خویش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تونشان می دهم بیرون شو» (سفر پیدایش ۱۲:۱-۱)

و نیز در سفر خروج می خوانیم:

خداآوند به موسی گفت «چرا نزد من فریاد می کنی بنی اسرائیل را بگو که کوچ کنند». (سفر خروج ۱۴:۱۵)

باز هم در سفر خروج می خوانیم:

پس موسی اسرائیل را از بحر قلنام کوچانید و به صحرای شور آمدند و سه روز در صحرایی رفتند و آب نیافتنند. پس به ماره رسیدند و از آب ماره نتوانستند نوشید زیرا که تلخ بود، از این سبب آن را ماره نامیدند.
(سفر خروج ۱۵: ۲۲-۲۳).

و در آیه ۲۷ همین باب می خوانیم:

پس به ایلیم آمدند و در آنجا دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند.
(سفر خروج ۱۵: ۲۷)

در این چند سطري که از کتاب مقدس خوانديم، ديديم که خداوند ابراهيم را دعوت می کند و از او می خواهد که خانه پدری را رها کرده به طرف سرزمين موعود برود و نيز ديديم موسی موقعی که قومش را کوچ می داد با چه مشکلات و ناملایماتی در بين راه مواجه شد ولی خداوند او را به رفتن تشویق کرد تا جائی که به زمینی حاصلخیز و پرآب رسیدند. اما اين راه زمانی مشخص تر شد که خداوند توسط موسی شريعت (ده فرمان، سفر خروج باب ۲۰) را به آنها داد. به کار بردن شريعت، برای قوم اسرائیل، به منزله راهی بود که به خدا برسند. در مزمور ۱۲۸ می خوانیم:

خواشا به حال هر که از خداوند می ترسد و بر طریقه های اوسالک می باشد.
(مزمور ۱۲۸: ۱)

در راه ايمان، بعد از مسيح

در عهد قدیم شريعت راهی بود که مردم را به طرف خدا می برد ولی این راه با آمدن عیسی مسيح مشخص تر شد چون مسيح می گويد:

«گمان ميريد که آمده ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم، نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا کامل گرданم».
(انجیل متی ۵: ۱۷)

ولی آیا می دانیم که چطور مسيح شريعت را به کمال رسانيد؟ آري، با روش زندگي خود عملاً به ما نشان داد که خود او «راه» می باشد. البته چنان که گفته شد، خدا، تورات را به صورت حکم به قوم اسرائیل داد که مختص همان قوم و همان زمان بود و هدف وي اين بود که مردم را برای آمدن مسيح آماده سازد. ولی راهی که مسيح آورد راهی است دائمي و برای تمام افراد بشر می باشد. او می گويد:

«من راه و راستی و حیات هستم...» (انجیل یوحنا ۶:۱۴)

و او می تواند با قاطعیت این را بگوید، زیرا که با خدای پدر اتحاد کامل دارد،
چنان که اعلام می کند:

«... هر که مرا دید، پدر را دیده است ... من در پدر هستم و پدر در
من...». (انجیل یوحنا ۱۰:۹ و ۱۴)

چون فاصله ای بین پدر و پسر نیست پس مسیح خودش راه و حقیقت زندگی است و هدف نهایی تمام ایمانداران می باشد. الیته شناختن هدف از لحظه فکری کافی نیست، بلکه پیمودن راهی که مسیح رفت مهم است و بدینهی است پیمودن این راه کار ساده ای نیست و شرایط مشکلی در بردارد. اگر تاریخ زندگی مسیحیان قدیم را ورق بزنیم می بینیم که زندگی همه آنها توأم با رنج و مشقت بود، زیرا از دست بی ایمانان که دشمن آنها بودند سختی های بسیاری کشیدند. چنان که در اعمال رسولان می خوانیم:

شائلول^۳ از تهابید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی دست بردار نبود.
او پیش کاهن اعظم رفت و تقاضای معرفی نامه هائی برای کنیسه های
دمشق کرد تا چنانچه مرد یا زنی را از اهل طریقت^۴ پیدا کند آنها را
دستگیر کرده به اورشلیم آورد.

باز هم در اعمال رسولان می خوانیم :

شائلول جزو کسانی بود که با قتل استیفان موافق شد که بودند. در همان روز
چفای سختی به کلیسا اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان
به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد
استیفان را به حاک سپردهند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند.
شائلول سعی می کرد بنیاد کلیسا را برآورد. او خانه به خانه می گشت و
زنان و مردان را بیرون می کشید و به زنان می آمد. اختر.

(اعمال رسولان ۸:۱ و ۳)

پس همان طور که در این دو متن دیدیم راه مسیحیان اولیه راهی ساده و سهل العبور
نبود و آنها با مشکلات و سختی های بسیاری رو به رو بودند. ولی تمام مشقها را با ایمان

^۳- همان پولس است.

^۴- اهل طریقت یا پیروان راه، عنوان کسانی بود که به دنبال مسیح می رفتند.

قوی قبول می‌کرندند چون می‌دانستند راهی را که طی می‌کنند همان راهی است که مسیح خودش طی کرده است و این برای آنها در درجه اول اهمیت قرار داشت. در انجیل یوحنا مسیح می‌گوید:

«به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم غلام بزرگتر از آقای خود نیست.
اگر مرا زحمت دادند شما را نیز زحمت خواهند داد و اگر کلام مرا نگاه
داشتند کلام شما را هم نگاه خواهند داشت». (انجیل یوحنا ۱۵: ۲۰)

بنابراین مسیحی بودن، یعنی طی کردن راه مسیح و ما که اکنون خود را مسیحی می‌دانیم نباید زندگی خود را از زندگی مسیحیان قدیم جدا پنداشیم، زیرا پیروان همان راه هستیم و مانند مسیحیان قدیم باید در برابر مشکلات استقامات کنیم و در سختی‌ها شاهد راه مسیح باشیم، زیرا امروز هم انجیل ما را دعوت می‌کند تا به دنبال راه مسیح برویم. در حال حاضر ما هم مشکلاتی در حد زمان و مکان خود داریم و در مقابله با این مشکلات است که زندگی مان باید نشان دهنده تأثیر وجود مسیح باشد، مسیح در انجیل متی می‌گوید:

«هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر و دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد و هر که صلیب خود را برند/شته از عقب من نماید لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد دریافت». (انجیل متی ۱۰: ۳۷-۳۹)

* * *

نیایش

ای عیسی مسیح که گفتی: «دری که به حیات منتهی می‌شود تنگ و راهش دشوار است»، ما را یاری ده تا بتوانیم از این راه سخت عبور نمائیم. آمين.

* * *

مبحث هشتم

مسیح می گوید: «من پیش پدر می روم تا منزلی برای شما آماده سازم»

- * کلیسا خانه ایمانداران
- * پایه و اساس کلیسا
- * کلیسا، راهنمای ما به سوی خانه خداست
- * نیایش

همه ما می دانیم منزل مکانی است که هر شخص در آن بیشتر از هر جای دیگری احساس آرامش و اطمینان می کند. اشتیاق به داشتن خانه از روزگاران قدیم در بشر بوده و هست و دوست دارد بعد از یک روز کار و خستگی، جائی برای استراحت و آرامش داشته باشد. به طور مثال اگر متوجه شده باشید در پایان روز که تمام کارها متوقف می شوند، مردم همه سعی می کنند با عجله و با هر وسیله ای که شده خود را به خانه برسانند. در آنجا همه خانواده دور هم جمع می شوند و از کارهای روزانه خود با هم صحبت می کنند و خوشحال هستند و از بودن با یکدیگر لذت می برند.

آنچه مسلم است گاهگاهی هرخانواده به مناسبتی در خانه خود جشنی ترتیب می دهد، از دوستان و آشنايان خود دعوت می کند و سعی دارد تا آنجا که می تواند از آنها پذیرائی کند تا خاطره خوشی از این جشن داشته باشند. منزل گذشته از این که محل تجمع افراد خانواده است، جای امنیت و اطمینان نیز می باشد. مثلًاً اگر روزی از خانه خود ببرون رفته ناگهان گرفتار باد و طوفان شویم، وحشت زده می خواهیم هرچه زودتر به خانه خود، که حکم پناهگاه برای ما دارد، بازگردیم و در آنجاست که احساس امنیت می کنیم. اما متأسفانه گاهی اوقات در خانه ای محبت و صمیمیت از بین می رود، اهل خانه از کاشانه خود گریزان می شوند و زندگی برایشان مشکل می گردد، مثل زندگی دختری که پدرش

الکلی است و او را به قصد کشت کتک می‌زند. چنین دختری چون در ابتدای جوانی در خانه خود محبت و آرامش نمی‌بیند، از زندگی سیر شده از خانه خود بیزار می‌گردد و به دنبال آشیانه‌ای می‌گردد که آرامش از دست رفته‌اش را در آنجا بباید.

کلیسا^۵ خانه ایمانداران

همان گونه که دیدیم از ابتدای خلقت تاکنون بشر برای یافتن امنیت و اطمینان به خانه خود پناه می‌برد و در آنجاست که آرامش خاطر می‌پابد. آنچه درباره خانه گفته شد یک امر عمومی است، ولی آیا ما ایمانداران می‌توانیم بگوئیم که به جز منزل خود منزل دیگری هم داریم؟ آری، از نظر ایمانداران خانه دیگری هم هست و آن کلیساست. از شروع مسیحیت تا کنون کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند همه دور هم جمع می‌شوند تا با شرکت در عبادت و با همکاری یکدیگر بهتر مسیح را بشناسند و آن جماعت را که برای عبادت دور هم جمع می‌شوند، کلیسا می‌نامند. چنان که در کتاب مقدس، در اعمال رسولان می‌خوانیم:

تمام ایمانداران با هم متعدد و در همه چیز شریک بودند (اعمال رسولان ۴۴:۲).

و باز در همین باب در آیه ۴۶ می‌خوانیم:

آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می‌شدند و در خانه‌های خود نان را پاره می‌کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می‌خوردند. آنانی که به مسیح ایمان می‌آورند زندگیشان عوض می‌شد و به قدری شهادت آنان قوی بود که دیگران نیز به سوی آنها جذب می‌شدند و به جمع آنها می‌پیوستند.

پایه و اساس کلیسا

هر یک از ما به خواست و میل خود خانه‌ای درست می‌کند، ولی کلیسا به خواست عیسی مسیح به وجود آمد. همچنان که در انجیل مرتی می‌خوانیم:

عیسی پرسید: «شما مرا که می‌دانید؟» شمعون پطرس حواب داد: «تو مسیح، پسر خدا ای زنده هستی». آنگاه عیسی گفت: «خوشای حال توای شمعون پسر یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز تو را می‌گویم که توبی پطرس^۶ و براین صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا

^۵- کلیسا به معنای اجتماع ایمانداران است نه ساختمان.
^۶- کلمه پطرس در زبان یونانی به معنی سنگ است.

(نجو/هند یافت). (انجیل متی ۱۶:۱۵-۱۸)

پطرس و دیگر شاگردان بعد از پذیرفتن روح القدس، ایمان خود را به مسیح در تمام دوره زندگی نشان دادند و با جرأت به رستاخیز مسیح شهادت دادند. زمانی که پطرس و یوحنا به نام عیسی مسیح افليچی را شفا دادند، ملایان و مشایخ یهود آنها را گرفتند و محاكمه کردند و از آنان پرسیدند شما با چه قدرتی و به نام چه کسی این شهادت را می‌دهید. پطرس که پر از روح القدس بود جواب داد: به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشید و خداوند او را زنده گردانید، یعنی همان سنگی که شما بنایان آن را خوار شمردید، ولی سنگ اصلی بنا شد. همه ما ایمانداران باید مثل پطرس و دیگر شاگردان با روش زندگی خود، به مسیح رستاخیز کرده شهادت دهیم و سنگهای دیگر «بنا» شویم، تا بنای ایمان را کامل و مستحکم سازیم. در کتاب مقدس در رساله اول پطرس می‌خوانیم:

پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده (مسیح) که مردم رد کردند، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیائید. و شما نیز مانند سنگهای زنده‌ای هستید که خانه‌ای روحانی از شما بنا می‌شود ...

(رساله اول پطرس ۲:۴-۵)

کلیسا راهنمای ما به سوی خانه خداست

برای این که بهتر به هدف و مأموریت کلیسا پی ببریم به نامه دوم پولس رسول به قرنطیان مراجعه می‌کیم:

پس ما هیچ وقت مأیوس نمی‌شویم زیرا می‌دانیم که اقامات در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است (راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می‌بینیم) پس مأیوس نمی‌شویم، چون ترجیح می‌دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نمائیم، (رساله دوم به قرنطیان ۵:۶-۸)

از این گفته پولس رسول می‌فهمیم که کلیسا خانه ایمانداران می‌باشد ولی آخرین منزلگاه نیست، بلکه کلیسا راه گشای ما به سوی خانه ابدی است و باید اشتیاق رسیدن به خانه خدا را درما بیشتر و عمیق تر سازد تا بتوانیم به هدف نهائی، که اتحاد و زندگی با

خداست برسیم. چنان که در انجلیل یوحنا می خوانیم:

«در خانه پادر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم پس از این که رفشم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جائی که من هستم شما نیز باشید.» (انجلیل یوحنا ۱۴: ۲-۳).

* * *

نیایش

خداآوندا، کیست که به خانه تو که در کوه مقدس است، فرود آید؟ و در آنجا پناه یابد؟ آن که در زندگی پاک و بیریا باشد، وعدالت را بجا آورد. (مزمور ۱۵)

مبحث نهم

مسیح می‌گوید: «من نور جهان هستم»

- * نور ایمان
- * مسیح می‌گوید: «شما نور جهان هستید.»
- * نیایش

سحرگاه است و همه جا خاموش، همه در خواب خوش فرو رفته‌اند، آفتاب کم کم از پشت کوهها سریبرون آورده و بر تاریکی شب چیره می‌گردد و با نور خود تمام دنیا را روشن می‌کند. سپس جنب و جوش و فعالیت آغاز می‌گردد. هر کس با عجله سعی دارد از روشنایی روز استفاده کرده و به کارهای خود برسد و حتی شب نیز نمی‌خواهد در تاریکی بماند لذا از نور چراغ استفاده می‌کند. در زمانهای قدیم که مردم در جنگلها و غارها زندگی می‌کردند و هنوز نشانی از صنعت ماشین نبود، آتش به پا کرده و دور آن جمع می‌شدند تا از نور آن استفاده کنند. بعدها چراگهای گوناگون، و بالآخره برق اختراع شد. هیچ کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که نور در زندگی ما چه نقش مهمی دارد. به طور مثال آیا برایتان پیش آمده که در تاریکی شب در جاده یا بیابانی سرگردان باشید؟ و اگر در همان وقت از دور چرقه نوری توجه شما را جلب کند بی اختیار به طرف آن کشیده می‌شوید، زیرا مطمئن هستید هر جا که نوری باشد زندگی هم هست و اگر یک شب برق همه شهر خاموش گردد و شهر در تاریکی محض فرو رود به انسان چه حالی دست می‌دهد؟ بدون شک ترس و وحشت همه را فرامی‌گیرد و چه بسا اتفاقات وحشتناکی که ممکن است رخ دهد و آیا هیچ به فکر آنانی که از نعمت بینایی بی بهره‌اند بوده‌اید؟ آنها در آرزوی دیدن زیبایی صبح هستند ...

با در نظر گرفتن تمام تفاصیل فوق است که انسان به اهمیت نور پی می‌برد و می‌داند

که امنیت و اطمینان در روشنایی روز خیلی بیشتر از شب است. و سرانجام نور، شادی آفرین و اطمینان بخش است و وسیله رسیدن به هدف می باشد.

نور ایمان

انسان به خوبی می داند که نور در زندگی اهمیت بسیار دارد و او را به سوی هدف روزانه زندگی پیش می برد. برای ما ایمانداران، این نور طبیعی می تواند نشانه نور حقیقی باشد، نوری که ما را به طرف زندگی جاویدان و اتحاد با خدا راهنمایی می کند. این نور، نور خداوند ما عیسی مسیح است. همان طور که در انجیل یوحنا می خوانیم:

عیسی باز به مردم گفت: «من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت». (انجیل یوحنا ۸:۱۲)

در عهد قدیم خدا با قوم اسرائیل، به وسیله پیامبران در تماس بود و به آنها مأموریت می داد تا قوم خود را از سرگردانی نجات دهند، زیرا که پیامبران مشعلدارانی بودند که راه آمدن مسیح را روشن و مردم را به آن راه هدایت می کردند. آنان از خود نوری نداشتند و این نور را از خدا می گرفتند. اما خدا به این اکتفا نکرد و پسر یگانه اش را که نور کامل و حقیقی است برای ما فرستاد به طوری که عیسی مسیح می گوید: «من نور جهان هستم». چرا مسیح نور جهان است؟ زیرا که در نور و حقیقت با خدای پدر اتحاد کامل دارد و زندگیش نشان دهنده نور حیات است و همچنین می خواهد که عملًا این نور را به دیگران هم بدهد و شعله ایمان را در دل آنها روشن کند. چنان که در انجیل یوحنا می خوانیم زمانی که مسیح کور مادرزادی را شفا داد از آن مرد کور پرسید:

«آیا به پسر انسان^۷ ایمان داری؟» و آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: «تو اورا دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید» و او گفت: خداوند، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجد کرد. (انجیل یوحنا ۹:۳۵-۳۸)

در اینجا هدف مسیح تنها این نبود که با بازنمودن چشمان این مرد جهان را به او نشان دهد، بلکه می خواست با این عمل چشمان دلش را بگشاید تا نور ایمان را در قلب

^۷ پسر انسان لقبی است برای مسیح که از عهد قدیم در کتاب داتیال نبی ذکر شده است (کتاب داتیال نبی ۷:۱۳).

او منور سازد. سرگذشت آن مرد نایینا نمونه ای برای همه ماست. ما نیز در زندگی خود مشکلاتی داریم که باعث ناامیدی و دلسردی ما می شود و ممکن است گاهی اوقات از خود پرسیم که مفهوم این زندگی چیست؟ ولی اگر مثل آن مرد کور که در تاریکی به سر می برد در وجودمان نور ایمان به مسیح باشد، با آمادگی بیشتر می توانیم با مشکلات روزمره روبرو شده و به مفهوم زندگی خود پی ببریم، زیرا که مسیح نور خود را، همیشه و بی دریغ به همه ما می دهد. پس این ما هستیم که باید از این نور استفاده کنیم تا در تاریکی و بلا تکلیفی نمانیم. چنان که خود عیسی در انجیل یوحنا می گوید:

«من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند».

(انجیل یوحنا ۴۶:۱۲)

مسیح می گوید: «شما نور جهان هستید»

در انجیل یوحنا خواندیم که مسیح می گوید: «من نور جهان هستم» ولی در انجیل متی خطاب به ما می گوید: «شما نور جهان هستید». عیسی با این جمله شادی عظیمی به ما بخشدید ولی در ضمن مسؤولیت بزرگی نیز به ما سپرد، تا مأموریت او را ادامه دهیم. حال باید ببینیم که چطور می توانیم نور جهان باشیم. مسیح، به وسیله زندگی روزانه خود که منعکس کننده محبتی نسبت به دیگران بود، توانست نوری برای مردم باشد. ما هم باید سعی کنیم از روش زندگی مسیح پیروی کنیم تا بتوانیم نور جهان باشیم. برای روشن شدن این مطلب مثالی از زندگی یک شخص مسیحی می زنیم. این شخص شغل مهمی در اداره ای دارد. به همین جهت عده ای می خواهد از او سوءاستفاده کند و انتظار دارند که طبق دلخواه آنها رفتار نمایند و لی چون این شخص تن به انجام کار خلاف نمی دهد، بی شک دشمنانی پیدا می کند که از او شکایاتی به مقامات بالاتر می برسند. با این حال او تغییر عقیده نمی دهد و با وجود این که امکان دارد کار و موقعیت خود را از دست بدهد و زندگی اش مختل گردد، باز هم به شاکی جواب رد می دهد و می گوید: «من نمی توانم کار خلاف انجام دهم». سرانجام وقتی که مقامات مسؤول به کار او رسیدگی کردند، دیدند که واقعاً این شخص مقصرا نبود، بلکه شاکی مقصرا اصلی می باشد. شاکی در برابر چنین شهادتی از کرده خود پشیمان شده، از آن مرد عذر خواهی نمود. همان گونه که دیدیم، آن شخص مسیحی به خاطر نور مسیح که در وجودش بود نخواست کار خلافی انجام دهد و نه تنها او بلکه هر یک از ما که به مسیح ایمان داریم باید با طرز زندگی خود

این ایمان را نشان دهیم و با نور حقیقت جهان را روشن کنیم و با کار نیک خود به نوری که مسیح به ما داده در مقابل همه شهادت دهیم. چنان که عیسی در انجیل متی می‌گوید:

«بِكُنَّا إِرِيدُ نُورًا شَمَا بِرَمَدْمَ بَتَابَدْ تَا اعْمَالَ نِيَكُونَى شَمَا رَا دِيَدَهْ بَدَرَ شَمَا رَا كَهْ دَرَ آسَمَانَ اَسَتْ تَمْجِيدَ نَمَائِيَنَد». (انجیل متی ۱۶:۵).

* * *

نیایش

ای عیسی مسیح، با نور خود راه ما را روشن کن تا از تاریکی و سرگردانی

مبحث دهم

مسیح می‌گوید: «من شبان نیکو هستم»

- * خداوند نگهبان ماست
- * عیسی مسیح، شبان نیکو
- * آیا امروز صدای شبان نیکو را تشخیص می‌دهیم؟
- * نیایش

تابستان بود و ما هم مثل اکثر مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسای شهر چند روزی به دهی رفتیم. در ده حیواناتی چون گاو و گوسفند و مرغ و خروس زیاد دیده می‌شد، ولی چیزی که بیشتر توجه ما را جلب کرد گله گوسفندان بود. بعد از طلوع آفتاب صدای بع بع گوسفندان در فضای ده می‌پیچید و چوبان گله را جمع می‌کرد تا برای چریدن به کوه و دشت ببرد و زحمت زیادی می‌کشید تا جای مناسبی که پرآب و علف باشد، پیدا کند. حتی گاه مجبور می‌شود را به دنبال علف و چشممه آب گله اش را به بلندترین نقطه کوه ببرد و دائم هشیار و مواطبه است که مبادا یکی از بره‌ها گم و سرگردان شود و یا گرگی آن را برپاید. اگر بره‌ای گم شود، شبان بیچاره غمگین و افسرده، همچون مادری که فرزند خود را گم کرده باشد به دنبال آن، دشت و بیابان را می‌گردد و نمی‌خواهد از آن همه گوسفندی که دارد حتی یک بره کوچولو گم و سرگردان شود. وقتی آن را بیابد، در آغوشش گرفته و به جمع گوسفندان دیگر بازمی‌گرداند. جالب توجه است که گوسفندان نیز صدای شبان خود را می‌شناسند و به صدای او عادت دارند و از دیگران می‌ترسند و به دنبالشان نمی‌روند. چوبان، شب هنگام تمام گوسفندان را جمع کرده به ده می‌برد. همه اینها علاقه چوبان را به گله نشان می‌دهد و باعث می‌شود که گوسفندان از سرگردانی و

خطر در امان باشند. گاهی اوقات نیز زندگی چوپان وفادار به خاطر حفظ گله اش به خطر می‌افتد و حتی امکان دارد در مقابله با دشمن، جان خود را از دست بدهد.

خداآوند نگهبان ماست

همان طور که گوشنده‌ان محتاج چوپان هستند تا گم و سرگردان نشوند، خداوند هم برای نجات بشر از سرگردانی، چوپانانی برگزید. تاریخ عهد قدیم نشان می‌دهد که چطور خداوند مواذب آفریده‌های خود هست و همانند یک چوپان راستین آنها را توسط پیامبرانی مثل موسی، اشیعیا و دیگران حمایت کند.

در کتاب مقدس می‌خوانیم که خداوند موسی را به عنوان چوپان گله انتخاب نمود تا قوم اسرائیل را از اسارت مصر برهاند و در تمامی راه صحرای سینا حامی و نگهبان آنها باشد (سفر خروج ۱۲: ۳۰-۳۷). زمانی که قوم اسرائیل از شدت گرسنگی نزد موسی شکایت کرد، خداوند صدای آنها را شنید و به آنها «من» داد تا بخورند و سیر شوند. در سفر خروج می‌خوانیم:

چون بنی اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که این «من» است،
زیرا که ندانستند چه بود. موسی به ایشان گفت این آن ننان است که
خداآوند به شما می‌دهد تا بخورید.
(سفر خروج ۱۶: ۱۵)

در کتاب اشیعیای نبی می‌خوانیم:

او (خدا) مثل شبان گله خود را خواهد چرا نید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به آنوش خویش خواهد گرفت و شیر دهنده‌گان را به ملایمت رهی خواهد کرد.
(اشیعیای نبی ۴۰: ۱۱)

نکته مهمی که از این دو مطلب در ک می‌کنیم رابطه نزدیک خدا با بشر است و این رابطه نزدیک و پرمحبت، زمانی که قوم اسرائیل در خطر گرسنگی و سرگردانی در صحرای سینا بودند، به وضوح نمایان گشت. با وجود این قوم اسرائیل گاهی اوقات سریچی کرده به پیمانی که خداوند با آنها بسته بود، وفادار نماندند و برای خود خدائی مصنوعی از طلا ساخته آن را پرستش کردند، ولی خداوند مانند یک شبان وفادار، آنان را رها نکرد.

می‌دانیم که اصولاً گمراهی و سرگردانی گله از خود آنان سرچشمه می‌گیرد، ولی گاهی

اوقات نیز این سرگردانی و گمراهی از شبان گله ناشی می‌شود، اگر برای گله خود شبانی دلسرز نباشد. چنان‌که حزقيال نبی می‌گوید:

خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «وای،
می‌چرانند آیا نمی‌باید شبانان گله را بچ

پس خداوند مهربان هنگامی که چوپانان بدی را دید که مأموریت خود را خوب انجام نمی‌دهند، نتوانست بی تفاوت بماند و ناراحتی گله اش را که در سرگردانی بود، نادیده بگیرد. برای همین بود که گفت:

من خودم گله ام را جمع خواهم کرد و هیچ گاه آن را بی سربست نخواهم گذاشت.
(حزقيال نبی ۱۱:۳۴)

عیسی مسیح، شبان نیکو

خداوند به عهد خود وفا کرد و پسر یگانه خود، عیسی مسیح را به عنوان چوپان حقیقی فرستاد تا گوسفندان را از پراکندگی و گمراهی برهاشد، چوپانی که به تمام معنی شبان بود و در تمام زندگی اش این واقعیت را ثابت کرد. در انجیل مرقس می‌خوانیم:

وقتی عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت چون مثل گوسفندان بی شبان بودند. پس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی بیان کرد. (انجیل مرقس ۳۴:۶)

زمانی که در بیابان گرسنه بودند پنج نان و دو ماهی را برکت داده تمام آن جمعیت را سیر کرد. این رفتار نشان دهنده آن است که عیسی مسیح در مقابل احتیاج مردم بی تفاوت نبود، بلکه برای آنها کاری انجام می‌داد تا نیاز مردم را برطرف کند. عیسی در انجیل لوقا می‌گوید:

«کیست از شما که حد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود که آن نود و نه را در صحراء نگذارد و از عقب آن گم شده نرود تا آن را بیابد؟

پس چون آن را یافت به شادی بردوش خود می‌گزارد و به خانه آمد.
دستان و همسایگان را می‌طلبید و بدبیشان می‌گوید با من شادی کنید زیرا
گوسفند گمشده خود را یافته‌ام». (انجیل لوقا ۱۵:۴-۶)

با خواندن این متن پی می‌بریم که عیسی، علاوه بر این که به فکر تمام گوسفندان گله
بود به دنبال آنها نیز بود که از گله جدا و گم شده بودند. در انجیل یوحنا عیسی می‌گوید:

«مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند باید آنها را نیز بیاورم و
آنواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهد شد». (انجیل یوحنا ۱۰:۱۶)

پس متوجه می‌شویم که عیسی مسیح فقط به فکر گله خود و گمشده‌های آن نیست،
بلکه به فکر گوسفندانی هم هست که چون هوز صدایش را نشنیده اند از آن او نیستند و
از آنجائی که عیسی شبان تمام مردم جهان است، باید صدایش در تمام عالم شنیده شود تا
همگی به دنبال او بروند. مطالبی که خواندیم رفتار یک شبان خوب نسبت به گله اش
می‌باشد. مثلاً موقعی که عیسی می‌گوید من نودونه تای دیگر را می‌گذارم و به دنبال
یک گمشده می‌گردم، معلوم می‌شود که هر یک از ما برای مسیح ارزش زیادی داریم و او
تک نک ما را عمیقاً دوست دارد و هیچ گاه ما را فراموش نمی‌کند و هر یک از ما را به
اسم می‌شناسد (شناختن اسم یعنی شناختن شخص). همان اتحاد و همبستگی که خود با
پدر دارد با ما نیز برقرار کرده و از ما می‌خواهد که همان محبت عمیق را با برادران خود
داشته باشیم. و یا مثلاً زمانی که مسیح به آن جمعیت گرسنه نان داد، هدفش فقط این نبود
که آنها بخورند و سیر شوند، همان گونه که موسی به قوم اسرائیل «من» داد، بلکه مسیح
به این وسیله می‌خواست اشتیاق آنها را برای یافتن نانی که زندگی جاودان می‌بخشد، در
قلبهای ایشان بیدار کند. نانی که شبان نیکو به همه مردم داد، نانی بود که هر کس آن را
بخورد تا ابد زندگی خواهد داشت. در انجیل یوحنا مسیح می‌گوید:

برای خواراک فانی تلاش نکنید بلکه برای خواراکی که تا حیات جاودان
باقي می‌ماند یعنی خواراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر
اورا تأیید کرده است. (انجیل یوحنا ۶:۲۷)

باز در همین باب می‌خوانیم که عیسی در پاسخ مردمی که مقصود وی را از نان در ک
نکرده بودند، گفت:

من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا
ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را
به خاطر حیات جهانیان می دهم. (انجیل یوحنا ۵۱:۶)

و سرانجام عیسی مسیح گفته خود را عمدتاً به همه نشان داد، یعنی نانی که به ما داد بدن او
بود که بر روی صلیب به خاطر نجات همه ما قربانی کرد و به همین دلیل توانست بگوید:
«من شبان نیکو هستم...» (انجیل یوحنا ۱۴:۱۰)

آیا امروز صدای شبان نیکو را تشخیص می دهیم؟

بعد از خواندن این مطالب، سؤالات بی شماری برای همه ما پیش می آید و ذهن ما را
بیدار می کند و از خود می پرسیم: آیا ما جزو گله مسیح هستیم و صدای او را به درستی
می شناسیم، تا وقتی ما را صدا می زند به دنبالش برویم؟ اگر جزو گله او هستیم پس چرا
سرگردانیم؟ ما باید مثل یک گوسفند رام و مطیع، آرام و مطمئن به دنبال شبان خود، یعنی
عیسی مسیح گام ببرداریم، البته امروزه هم هستند کسانی که در لباس شبان مردم را به
گمراهی می کشانند و علاوه بر آنها، عوامل گوناگون و فریبنده دیگری نیز در زندگی
هست که ما را از هدف خود دور می کند مثلاً وسوسه پول و مقام و صدای دیگر که از هر
نقشه جهان به گوش می رسد و ما به طرف آن کشیده می شویم و دیگر فکر نمی کنیم که
مأموریت ما و هدف ما در زندگی چیست. بنابراین نباید تصور کنیم که چون در اقلیت
هستیم مسیح ما را فراموش کرده، زیرا همان گونه که یک گوسفند گمشده را جستجو
می کند، امروز هم به دنبال ما می باشد و ما را صدا کرده، تهایمان نمی گذارد. ما که
شبانی چون مسیح داریم باید آن قدر ایمانمنان قوی باشد که به دنبال صدای دیگری که
گیرا اما فریبنده می باشند، نرویم، زیرا که خود مسیح در انجیل متی می گوید:

از/انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میشند شما می آیند ولی در
باطن گرگان درنده‌اند. (انجیل متی ۱۵:۷)

و باز در رساله دوم پطرس می خوانیم:

... شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت. آنها مخفیانه
 تعالیم غلط و زیان بخش به میان شما خواهند آورد
(رساله دوم پطرس ۱:۲)

با خواندن این آیه‌ها پی‌می‌بریم که مسیح همیشه مواطن ماست و ما را هشدار می‌دهد تا صدای او را از صدای‌های گمراه کننده تشخیص دهیم. وقتی که صدای مسیح را به درستی شناختیم وظیفه داریم گوسفند مسیح و در ضمن یک شبان خوب باشیم تا نه تنها خودمان به دنبال صدای مسیح برویم، بلکه سعی کنیم با محبت، برادران خود را که هنوز صدای وی را نشیده‌اند به دنبال خود وارد گله کنیم، زیرا که مسیح این وظیفه را به عهده یک یک‌ما می‌گذارد. همان طوری که در رساله عبرانیان می‌خوانیم:

برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یک‌بیگر را تشویق کنیم.
(رساله به عبرانیان ۲۴:۱)

* * *

نیایش

خداآند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز
مرامی خواباند نزد آبهای راحت مرا رهبری می‌کند. آمين.

مبحث یازدهم

مسیح به شاگردان می‌گوید: «به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید بدھید»

- * تعمید بر حسب کتاب مقدس
- * تعمید عیسی
- * تعمید در روح القدس
- * تعمید گرفتن، تولدی تازه
- * نیایش

برای ما مسیحیان تعمید کلمه‌ای آشناست. معمولاً مسیحیان مدتی که از تولد فرزندشان می‌گذرد، اولین کاری که برای او انجام می‌دهند تعمید دادن وی توسط کشیش در کلیسا می‌باشد. به همین مناسبت جشنی ترتیب داده و شخصی را به عنوان پدرخوانده یا مادرخوانده برای او انتخاب می‌نماییم و از فامیل و دوست و آشنا دعوت می‌کنیم که اولین در شادی ما شریک شوند. بعد از تعمید آسوده خاطر می‌شویم و فکر می‌کنیم که اولین وظیفه دینی خود را نسبت به فرزندمان انجام داده‌ایم.

عقاید مردم درباره تعمید متفاوت است. عده‌ای عقیده دارند که بچه تا تعمید نگرفته باشد هنوز گناه اصلیش (گناهی که آدم و حوا با سریعی از فرمان خدا مرتکب شدند) پاک نشده و می‌ترسند یقه بدون تعمید، در گناه بمیرد. عده زیادی فرزندان خود را تعمید می‌دهند چون سنتی است که نسل اندر نسل از پدران به فرزندان رسیده است و چون خودشان تعمید گرفته‌اند، باید فرزندانشان را نیز تعمید دهند. عده‌ای هم معتقدند

که اگر بچه، ناراحتی و بیماری داشته باشد با تعمید گرفتن آرام گرفته و شفا خواهد یافت. آنچه در بالا خواندیم عقایدی است که برای تعمید دادن بچه ها وجود دارد ولی آیا باید فقط به همین دلیل اکتفا کنیم؟ آیا عمیقاً به راز تعمید پی برده ایم و می دانیم چرا تعمید می گیریم؟ برای درک بهتر معنی تعمید، به کتاب مقدس مراجعه می کنیم:

تعمید پر حسب کتاب مقدس

در عهد قدیم خداوند بعد از برگزیدن قوم خود، برای این که آن را از سایر اقوام متمایز سازد، با آنها عهد بست که تمام افراد ذکور خود راختنه کنند. در سفر پیدایش به این موضوع اشاره شده است:

این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو
بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود. (سفر پیدایش ۱۷:۱۰)

اختنه علامتی جسمانی بود که قوم اسرائیل را از دیگران متمایز می کرد و با این کار، جزو قوم برگزیده خدا می شدند. چنان که مرسوم بود عیسی مسیح نیز در روز هشتم تولد خود مختون شد، یعنی مانند تمام یهودیان به قوم برگزیده خدا پیوست، چون از خانواده داود بود.

اما با آمدن یحیی تعمید دهنده علامت پیوستن به قوم خدا معنی عمیق تری به خود گرفت. چنان که می دانید یحیی تعمید دهنده آخرین پیامبری بود که راه آمدن عیسی مسیح را هموار ساخت و برای این کار یهودیان را به توبه دعوت نموده، با آب که مظہر پاکی است تعمید می داد. در این باره در انجیل متی می خوانیم:

در آن زمان یحیی تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده
می گفت: «توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.» ... مردم از
اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان
خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید می گرفتند.
(انجیل متی ۳:۱ و ۲ و ۵ و ۶)

تعمید عیسی

در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید

گرفت. همین که از آب بپرورن آمد دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد. و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تو خشنودم». (انجیل مرقس ۱: ۹-۱۱)

ممکن است برای همه ما این سؤال پیش بیاید که: آیا مسیح هم احتیاجی به توبه و تعمید داشت؟ مسلماً خیر، ولی چون مسیح می خواست از شروع مأموریت علی خود، که با تعمید شروع می شد، نشان دهد که برای نجات گناهکاران آمده است. به همین دلیل خود را در ردیف آنان قرار داد و به اتفاق مردم گناهکار برای توبه و تعمید پیش بیهی رفت. در انجیل لوقا معنی این رفتار مسیح برای ما آشکار می شود:

فریسان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: چرا شما با با جگیران و گناهکاران می خورید و می آشامید؟ عیسی در جواب ایشان گفت: «تندستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان. من نیامده ام تا عادلان بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم». (انجیل لوقا ۵: ۳۰-۳۲)

تعمید مسیح حقیقت دیگری را آشکار می کند و آن این است که وقتی مسیح تعمید گرفت، از طرف پدر به عنوان پسر شناخته شد و از روح القدس پرگشت، بنا بر این تعمید نشانی شد برای پیوستن به قوم خدا و کسی که تعمید می گیرد با خداوند عهد می بندد. عیسی مسیح با گرفتن تعمید مأموریت خود را آشکارا بر عهده گرفت. او از لحظه تعمید مسؤولیت بزرگی را قبول کرد و روز به روز بیشتر به عمق مسؤولیت خود پی می برد. مأموریت و پیمانی را که با تعمید شروع کرده بود تا روز مرگ ادامه داد و با قربانی کردن خود روی صلیب این پیمان به اوج خود رسید. عیسی مسیح در انجیل مرقس به این مطلب اشاره می نماید:

یعقوب و یوحنا - پسران زبدی - پیش عیسی آمده گفتند: ای استاد، ما می خواهیم که آنچه از تو درخواست می کنیم برای ما انجام دهی. به ایشان گفت: «چه می خواهید برایتان بکنم؟» آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم، عیسی به ایشان فرمود: «نمی فهمید، چه می خواهید. آیا می توانید آن پیله ای که من می نوشم بنوشید و تعمیمی را که من می پذیرم، پذیریم؟»

(انجیل مرقس ۱۰:۳۵-۳۸)

در اینجا منظور مسیح از تعمید این نیست که آن دو شاگرد رفته در رود اردن تعمید بگیرند، بلکه منظورش این است که در زندگی و مرگش شریک بوده با وی متحد باشند.
تعمید در روح القدس

یحیی تعمید دهنده در انجیل مرقس می‌گوید:

من شما را با آب تعمید می‌دهم،
روح القدس تعمید خواهد داد.

این امر در روز پنطیکاست یعنی پنجاه روز بعد از رستاخیز مسیح به وقوع پیوست. هنگامی که شاگردان مسیح دور هم جمع شده بودند روح القدس بر آنها نازل شد و از آن لحظه شاگردان مسیح مأموریت خود را بر عهده گرفتند، زیرا که این مأموریت را عیسی مسیح به آنها داده بود. چنان که در انجیل متی می‌خوانیم عیسی به شاگردانش می‌گوید:

«پس رفته و همه امته را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید.» (انجیل متی ۲۸:۱۹)

نکته مهمی که در متن بالا می‌بینیم این است که بر عکس ختنه و یا تعمیدی که یحیی با آب می‌داد و مختص قوم یهود بود، تعمید مسیح که با آب و روح القدس می‌باشد برای تمام ملل است و همه ملت‌ها دعوت شده‌اند تا جزو قوم برگزیده خداوند باشند. مسیح به شاگردانش می‌گوید اول مردم را تعلیم داده و آماده کنید و بعد از این که ایمان آورده شده تعمیدشان دهید، زیرا کسی که با ایمان به مسیح تعمید می‌گیرد با عیسی مسیح متحد شده و مسؤولیتی را که با تعمید بر عهده گرفته بیشتر احساس می‌نماید. او شخصاً با پدر و پسر و روح القدس همبستگی و اتحاد پیدا می‌کند و عضو کلیسا (جماعت ایمانداران)

می شود. پس راز تعمید، علناً پیمان بین آن شخص و خدا را نشان می دهد.
حال باید دید که ما ایمانداران تا چه حد به راز تعمید پی برده ایم؛ آیا می دانیم که با تعمید گرفتن چه مسؤولیت بزرگی را بر عهده می گیریم؟ اگر نمی دانیم، باید جستجو نمائیم، چنان که در اعمال رسولان به این مطلب برمی خوریم:

... یک خواجه حبیشی که مقام مهمنی نیزداشت مشغول خواندن کتاب مقامس بود ولی چیزی از آن درک نمی کرد. از فیلیپس که یکی از پیروان مسیح بود معنی آن کلمات را پرسید و فیلیپس به او مژده مسیح را رسانید. آن مرد حبیشی ایمان آورد و گفت: نگاه کن، در اینجا آب هست چه چیزی مانع تعمید گرفتن من است؟ فیلیپس گفت: آگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانع وجود ندارد. مرد حبیشی پاسخ داد: «من ایمان دارم که عیسی مسیح، پسر خدا است». مرد حبیشی دستور داد کالسکه را متوقف سازند. او و فیلیپس داخل آب رفتهند و فیلیپس او را تعمید داد.
(اعمال رسولان ۲۷:۸-۳۸)

تعمید گرفتن، تولدی تازه (انجیل یوحنا ۳:۳)

ما ایمانداران باید بدانیم مسؤولیتی که به وسیله تعمید به شاگردان مسیح محول گردید، تنها برای آنان نبود، بلکه ما نیز با پذیرفتن تعمید، این مسؤولیت را به عهده گرفته و با خداوند پیمان بسته تولدی جدید می یابیم. البته برای تعمید آداب و رسوم خاصی داریم که هر یک از آنها معنی بخصوصی دارد ولی چون بعضی از ما آنها را نمی دانیم، برایمان بی معنی است. حال در اینجا اعمال کشیش را در مراسم تعمید تشریح می کیم:

۱- وقتی بچه را به کلیسا می بینم رسم است که کشیش بچه را بر هنر کرده به پیشانی و سینه او روغن می مالد، زیرا روغن نشانه برگزیده شدن است. سپس اسم بچه را می خوانند و او را به نام پدر و پسر و روح القدس درآب فروبرده تعمید می دهد. در اینجاست که بچه روح القدس را می پذیرد و با مسیح شخصاً متحد شده، پیمان می بندد و جزو جماعت ایمانداران (کلیسا) می شود. از آنجائی که آب یکی از نشانه های روح القدس می باشد، فرو بردن بچه در آب به این مفهوم است که طفل توسط روح القدس در مسیح غرق می شود تا با او از گناه آزاد گردد و وقتی او را از آب بیرون می آورد مانند

مسیح رستاخیز کرده و با او زندگی تازه‌ای را شروع می‌کند. در نامه پولس به رومیان در این باره می‌خوانیم:

آیا نمی‌دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او مدهون شدیم و در مرگش شریک گشتمیم تا همان طور که مسیح به وسیله قادرت پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم (رساله به رومیان ۳:۵).

۲- راز میرون (روغن مقدس): برای این که بچه بتواند به زندگی جدیدی که بعد از تعمید شروع می‌شود ادامه دهد و در این راه استوار و پایدار بماند، احتیاج به قدرت و نیرو دارد که یکی از داده‌های روح القدس است. این قدرت و نیرو با راز میرون به بچه داده می‌شود، چون روغن در کتاب مقدس نشانه قدرت و نیرو می‌باشد. برای همین است که کشیش بعد از تعمید به بچه روغن می‌مالد (این روغن، روغن مخصوصی است که اسفف در روز پنجشنبه «فصل» آن را تقدیس می‌کند). پس از اتمام این مراسم به این نتیجه می‌رسیم که بچه دو راز دریافت می‌کند. یکی راز تعمید و دیگری راز میرون.

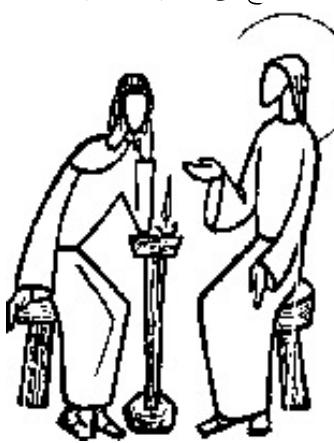
۳- لباس سفیدی که به بچه می‌پوشانیم به این معناست که بچه ای که در موقع تعمید در مسیح غرق شده و با او رستاخیز کرده، زندگی جدیدی را شروع کرده است.

۴- نواری که کشیش به دور بازو یا دورگردن بچه می‌بندد، نشان بستن پیمان بین او و مسیح است.

چنان‌که خواندیم این مراسم در یک روز انجام می‌گیرد و همان‌طور که بچه یک بار به دنیا می‌آید یک بار نیز تعمید و میرون می‌گیرد. اما درواقع مأموریت ما با تعمید دادن بچه تازه آغاز می‌گردد و باید به مرور زمان ایمان او را پرورش داده تدریجیاً او را با مفهوم عمیق تعمید آشنا سازیم. رسم بیشتر ما مسیحیان این است که برای تعمید فرزند خود شخصی را به عنوان پدرخوانده یا مادرخوانده انتخاب می‌نمائیم که هنگام تعمید، بچه را در بغل گرفته و به سوالات کشیش جواب می‌دهد. ولی این شخص باید به خاطر داشته باشد که با پایان مراسم تعمید، کار او تمام نشده است، بلکه او نیز مانند پدر و مادر طفل، مسؤول پرورش ایمان بچه است و در تمام مراحل زندگی طفل باید به مأموریت خود ادامه دهد. البته این مسؤولیت زمانی سنگین‌تر و عمیق‌تر می‌شود که بچه از داشتن پدر و مادر محروم باشد.

برای این که مسؤولیت خود را بهتر درک کنیم باید قبل از تعمید طفل، به کلیسا رفته و از مسؤولین کلیسا بخواهیم که ما را از عمق معنی راز تعمید آگاه سازند تا واقعاً بدانیم که تعمید کار ساده‌ای نیست، بلکه مسؤولیت بزرگی است که به عهده می‌گیریم، زیرا اگر خود ما چیزی از اصل تعمید ندانیم، چطور می‌توانیم آن را به فرزندان خود بفهمانیم؟ همان طور که قبلاً دیدیم، فرد مسیحی باید مثل آن مرد حشی جستجو نماید تا معنی تعمید را درک کند و از لحظه‌ای که آگاهی پیدا کرد، مسؤولیت و مأموریت زندگی نور را که با تعمید پذیرفته است به عهده گرفته راهی را که مسیح طی کرد بپیماید. چنان که در انجیل یوحنا می‌خوانیم:

شخصی از فریسان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم بیهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می‌دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده‌ای زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌کنی انجام دهد. مگر آن که خدا با او باشد و عیسی پاسخ داد: «آمین، آمین، به تو می‌گوییم اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی‌تواند دید». (انجیل یوحنا ۳: ۴-۲)

* * *

نیاش

ای مسیح خداوند، ما را یاری ده تا بتوانیم در تعمیدی که گرفتیم، با تو متعدد گشته و در مرگ و رستاخیز تو شریک باشیم. آمين.

* * *

مبحث دوازدهم

یحیی می گوید: «توبه کنید زیرا پادشاهی خداوند نزدیک است»

- * توبه و اعتراف
- * چه زمانی محبت خداوند به اوج خود رسید؟
- * رفتار مسیح در برابر گناهکاران
- * نمونه ای از توبه
- * رفتار پسر بزرگ
- * اعتراف و توبه از دیدگاه انجیل
- * نیایش

توبه و اعتراف

بعضی از مسیحیان، قبل از گرفتن نان مقدس معمولاً نزد کشیش رفته به گناهان خود اعتراف می کنند و عقیده دارند که با این کار، خود را از گناهی که مرتکب شده اند پاک کرده و آماده پذیرفتن نان مقدس می باشند. گاهی اوقات ما به خاطر ترسی که از جهنم داریم و یا برای این که وجدان و روحمن آسایش داشته باشد، اعتراف و توبه می کنیم. اغلب، گناه را در بدگویی پشت سر دیگران، حسادت، عصیانیت، ناسازگویی، و دروغ گفتن، و یا رعایت نکردن قوانین کلیسا مثل خوردن گوشت در روزهای پرهیز و نرفتن به کلیسا در روزهای یکشنبه، می دانیم. معمولاً اینها گناهانی هستند که ما در موقع اعتراف به آنها اشاره می کنیم. پس به این نتیجه می رسیم که توبه و اعتراف را به خاطر آرامش وجود مان انجام می دهیم و معنی گناه برای ما بیشتر جنبه اخلاقی و قانونی دارد. البته همه این عقاید به جای خود خوب و صحیح است ولی کامل نیست، به دلیل اینکه به عمق معنی توبه و گناه پی نبرده ایم.

حال به کتاب مقدس مراجعه کنیم تا گناه را از دید ایمان بشناسیم. باید به زمانهای

خیلی دور یعنی به عهد قدیم (سفر پیدایش) برگردیم تا اولین گناهی را که بشر مرتکب شد، به یاد آوریم.

خداآوند آدم و حوا را آفرید. آنها پاک و دور از گناه با خدا زندگی می‌کردند. خداوند به آنها امر کرده بود که از میوه همه درختان باغ بخورند به جز یکی از آنها، ولی مار که در اینجا مظہر شیطان است، آنها را اغفال و وسوسه کرد و بر ضد دستور خداوند به آنها گفت: از میوه این درخت بخورید، چشمان شما باز خواهد شد و مثل خدا نیک و بد را تشخیص خواهید داد. چون میوه آن درخت زیبا و هویس انگیز بود، حوا از آن خورد و به آدم نیز داد و هر دو پیمانی را که خدا با آنها بسته بود، شکستند. آنگاه چشمانشان باز شد و خود را پوشاندند، زیرا به ضعف خود پی بردنند. وقتی صدای خداوند را شنیدند با ترس و وحشت خود را از او پنهان کردند چون گناه را شناخته بودند. دیگر آن صفا و پاکی قبلی را نداشتند تا با خدا رو به رو شونند، زیرا گناه، آنها را از خدا دور کرده بود. بعد از آن، مشقات زندگی شان شروع شد.

(سفر پیدایش ۳:۱-۸)

کتاب عهد قدیم را ورق می‌زنیم و در جای دیگر در زمان موسی، باز لطف خداوند را نسبت به قوم اسرائیل مشاهده می‌کنیم که توسط موسی آنها را از زیر ستم مصریان رهانید. اما این قوم گناه بزرگی مرتکب شد، یعنی خدای حقیقی را که همیشه همراهشان بود فراموش کرده برای خود خدایی به صورت گو dalle از طلا ساختند و حتی منکر وجود خداوند حقیقی در میان خود شدند و گفته‌ند:

این خدایی که ما با دست خودمان آن را ساخته‌ایم، همان خدایی است که ما را از مصربنجات داد.

(سفر خروج ۳۲:۴-۵)

در حالی که اولین دستور خداوند در ده فرمان این بود:

«تُورا خدا/ یان دیگر غیر از من نباشد». (سفر خروج ۴:۲۰)

این دو نمونه که ذکر گردید، بیانگر گناهی بود که بشر مستقیماً در مقابل خدامرتکب شد، یعنی این که به عهد خدا اطمینان نکرده محبت او را رد نمود. سرانجام این خودخواهی بشر باعث دگرگونی و دشواری زندگی انسان شد. حال به کتاب دوم سموئیل مراجعه کنیم تا به گناه بزرگ داود پادشاه اسرائیل پی ببریم. گناه داود این بود که زن اوریایی حتی را تصاحب کرد و شوهرش را که یکی از سربازانش بود به جنگ فرستاد تا کشته شود. ناتان نبی، فرستاده خدا نزد داود رفته او را از گناهی که کرده بود آگاه ساخت. داود با ندمات و شرم‌ساری به گناه خود اقرار نمود: آری نسبت به خداوند گناه کرده‌ام. سپس توبه نموده به سوی خداوند بازگشت و زندگیش را به کلی عوض کرد. آنگاه مزموری نوشت که در آن از پشیمانی خود و توبه و طلب بخشایش از خداوند سخن گفته بود. داود پی بر گناهی که در حق سرباز خود کرده بود درواقع گناهی برابر خدا بود. از آنجایی که خدا بشر را به شکل خود ساخته و او را دوست دارد و برایش ارزش زیادی قائل است، انسان که مورد محبت خدادست، باید مورد محبت همه باشد. حالاً چند سطیری از مزمور ۵۱ داود را می‌خوانیم تا ببینیم داود با چه ایمانی به گناه خود پی برده آن را اعتراف کرده:

ای خدای مهربان برم رحم فرما. بر من ترجم کن و گناهانم را محو ساز،
من به گناه خود اعتراف می‌کنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تورو
تنها به تو گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده‌ام. (مزمور ۵۱:۴-۱)

چه زمانی محبت خداوند به اوج خود رسید؟

پیش از آن که خدا شریعت را به مردم بدهد، مفهوم گناه کاملاً مشخص نبود، ولی بعد از دادن ده فرمان که نشان محبتیش به قوم اسرائیل بود، گناه را مشخص تر کرد. بدین ترتیب هرکاری که برخلاف ده فرمان بود گناه محسوب می‌شد و بعدها اینها نیز مأموریت داشتند مردم را از گناه آگاه سازند. اما زمانی محبت خداوند به اوج رسید که پسر یگانه خود عیسی مسیح را به میان ما فرستاد. چنان که در انجیل یوحنا می‌خوانیم:

زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد، زیرا خدا پسر

خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد محکوم نمی‌گردد اما هر که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. (انجیل یوحنا ۱۶:۳-۱۸)

پس در عهد جدید یعنی در زندگی امروز ما، مسیح مشخص کننده گناه است، زیرا خود مسیح کلام خدا می‌باشد و هر کاری که برخلاف کلام خدا باشد گناه محسوب می‌گردد. با آمدن مسیح که خود نور بود، تاریکی از بین رفت و حقیقت روشن شد. عیسی در انجیل یوحنا می‌گوید:

«اگر من نمی‌آمدم و بالآنها سخن نمی‌گفتم آنها تقصیری نمی‌داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند». (انجیل یوحنا ۱۵:۲-۲۲)

رفتار مسیح در برابر گناهکاران

عیسی مسیح در انجیل مرقس می‌گوید:

«... من نیامده ام تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم». (انجیل مرقس ۲:۱۷)

در تأیید این گفتار، متونی چند از کتاب مقدس را می‌خوانیم تا ببینیم که چطور مسیح گفته خود را عملاً انجام داد:

فریسیان زنی را در حین عمل زنا گرفته بودند. او را پیش عیسی آوردهند و گفتند: در شریعت کسی که مرتكب زنا گردد باید سنگسار شود، اما تو در این باره چه می‌گویی؟ عیسی پاسخ داد: «آن کسی که در میان شما بی گناه است سنگ اول را به او بزنند»، اما همه از آنجا رفتند به جز آن زن. سپس عیسی از او پرسید: «کسی تورا محکوم نکرد؟» زن گفت: هیچ کس. عیسی پاسخ داد: «من هم تورا محکوم نمی‌کنم، برو و دیگر گناه مکن». (انجیل یوحنا ۸:۳-۱۱)

در اینجا می‌بینیم که آن زن، از نظر فریسیان طبق قانون شریعت محکوم به مرگ شده بود ولی برخلاف تصور آنها عیسی مسیح او را بخشید. البته این بدان معنا نیست که کار

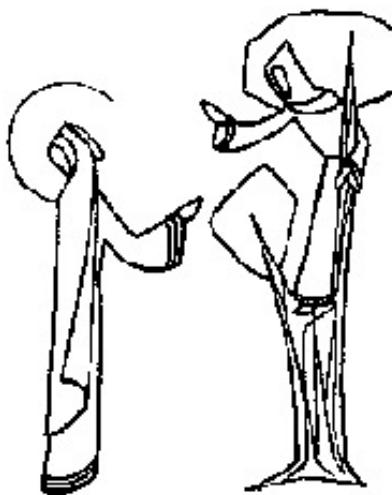
او گناه محسوب نمی شد، بلکه محبت مسیح آن قدر زیاد است که گناه هر گناهکاری را که با پشیمانی به سوی وی می آید نادیده می گیرد و اورامی بخشد، زیرا گناه نمی تواند ارزش انسان را که به صورت خداوند آفریده شده است، از بین ببرد. خداوند این فرستت را به هر انسانی می دهد تا هر لحظه‌ای که از کرده خود پشیمان شده و توبه کند، بخشووده شود.

باز متن دیگری از انجیل لوقا را می خوانیم:

عیسی برای صرف غذا به خانه یک فریضی دعوت شده بود و زنی به نام مریم مجده‌لیه که کار خلاف اخلاق می کرد، این را شنید و به آنجا رفت. پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفته، گریه می کرد. با اشکش پاهای عیسی را می شست و با موهای بلندش خشک کرده روغن معتبر به پاهایش می مالید. آن مرد فریضی پیش خود گفت: «اگر او بیامبر بود، اجازه نمی داد این زن به او نزدیک شود، ولی عیسی مسیح وقتی دید آن زن بدکاره پشیمان است و گریه می کند و پاهای او را می بوسد به آن زن فرمود: «ایمان تو، تو را نجات داده است، به سلامت روانه شو». (انجیل لوقا ۳۶:۴۸-۴۷)

در این متن اشتیاق دیدن مسیح و بوسیدن پاهای او، نشانه اعتراض و پشیمانی آن زن بود و بنابراین به حرف دیگران هیچ اهمیتی نمی داد و مسیح نیز وقتی گریه و اعمال آن زن را دید، با وجود این که زن هیچ حرفی نزد، اورا بخشید. این کار او باعث تعجب فریسان شد ولی عیسی مسیح به آنها گفت: کاری که این زن قلب او با ایمان انجام داد باعث بخشوودگی اش گردید. به همین دلیل به آن زن گفت: «برو، ایمان تو را نجات داد». حال متن دیگری از انجیل لوقا را می خوانیم:

مردی با جگیر و ثروتمند به نام زکی مشتاق دیدن مسیح بود. اما چون قدش کوتاه بود و مردم دور مسیح جمع شده بودند، بالای درختی رفت. در این هنگام عیسی مسیح به او اشاره کرد و گفت: «زکی پایین بیا، امروز در خانه تو مهمان هستم، زکی به سرعت و با خوشحالی پایین آمد و به مسیح گفت: همین حالا نصف ثروتم را به نفرا می بخشم و مال هر کس را که به نا حق گرفته ام، چهار برابر می پردازم. عیسی به او فرمود: «امروز نجات در این خانه پیدا شد، زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است. زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.

در این متن می بینیم که در میان آن همه جمعیت زکی با جگیر که تلاش می کرد مسیح را ببیند، مورد توجه او قرار گرفت و عیسی به وی گفت: امروز در خانه تو مهمانم. فریسان از این که دیدند مسیح پیش با جگیران و گناهکاران می رود، تعجب کردند. زکی با خوشحالی از درخت پایین آمد و وقتی که مسیح به او نزدیک شد، خود را گناهکار شناخت. او اعتراف و توبه کرد و تعهد نمود که مال مردمی را که به ناحق تصاحب کرده بود، چهار برابر پس دهد. آنگاه عیسی مسیح گفت: «امروز نجات در این خانه پیدا شد».

اگر این سه متن را از نقطه نظر اعتراف بررسی کنیم، می بینیم که اعتراف و توبه برای آن سه نفر یک فرمول و رسم مخصوصی نداشت چون هر یکی به نحوی اعتراف کردند: یکی با سکوت و دیگری با رفتار و حرکاتش و سومی با گفتارش، ولی نقطه مشترک آنها ایمانشان به مسیح بود که نشان می داد آنها قلباً پیشیمان شده و اعتراف و توبه کردند. رفتار مسیح در برابر گناه آنها برای همه عجیب و باور نکردنی بود، زیرا فریسان انتظار داشتند که عیسی مسیح خطاکاران را محکوم نماید. اما او نه فقط آنها را محکوم و مجازات نکرد بلکه با محبت آنها را بخشدید و خواست که دیگر گناه نکنند. با این کار عالم‌آین گفته خود را به همه ثابت کرد که برای خطاکاران آمده است و همین امر موجب شد که دگرگونی عظیمی در زندگی گناهکاران پدید آید و با توبه زندگی جدیدی را شروع کنند.

منوه‌ای از توبه

لوقا به زیبائی توانسته است نحوه توبه را در مثل پسر گمشده تشرح کند:

مردی بود که دو پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی بر باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد. پس رفت و نوکریکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهاش را بچراند. او آزمو داشت شکم خود را با نواله هائی که خوکها می خورند پر کند ولی هیچ کس چیزی به او نمی داد. (انجیل لوقا ۱۵:۱۱-۱۶)

تفسیر متن فوق:

در این متن می بینیم که پسر قدر محبت پدر را ندانست و پدر را از محبت کردن نسبت به خود محروم ساخت. این گناه او بود. پدر وقتی بی برد که پسرش محبت او را نادیده گرفته و رد کرده بسیار رنجید، ولی چون واقعاً پرسش را دوست داشت طبق میل او رفتار کرد و او را آزاد گذاشت تا برود و سرانجام پسر رفت. با این کار خود، به فلاکت رسید و به قدری در پستی افتاد که حاضر بود خوک را که به عقیده یهودیان حیوان نایابی است، بچراند و حتی غذای خوکها را بخورد. این نتیجه دوری از محبت پدر بود. حال مثل پسر گمشده را دنبال می کنیم:

سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم؛ من برمی خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لا بق آن نیستم که پسر تو رخوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد... (انجیل لوقا ۲۱:۱۵-۲۱)

تفسیر متن فوق:

پسر از تجربه تلخی که از تنهایی به دست آورد، به خود آمد و فهمید که زندگی، بدون محبت پدر بوج و بی معنی است. زندگی اش را با آن موقعی که با پدر بود مقایسه کرد و

از زندگی نکبت بار خود به سته آمد. به یاد محبت پدرش افتاد و قلبًا پشمیمان شد و این به خود آمدن و پشمیمانی قدم اول توبه او بود. سپس تصمیم گرفت که پیش پدر برگردد و نزد او اعتراف کند که: ای پدر گرچه شایسته نیستم پسر تو باشم، ولی مثل یک نوکر مرا قبول کن و این قدم دوم برای توبه بود. کار توبه پسر زمانی به مرحله نهایی رسید که قدم سوم را برداشت، یعنی تصمیم را عملی کرد و به سوی پدر بازگشت و عملاً نشان داد که توبه اش واقعی و از نه قلب بود. دنبال مثل پسر گمشده را ادامه می دهیم:

پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش اورا دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دویم، دست به گردنش انداخت و به گرمی اورا بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، اما پدر به نوکران خود گفت: رود بروید. بهترین قبا را بیاورید و به او بیوشانیم. انگشتی را به انگشتیش و کفشه به پاهایش کنید. گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است...

(انجیل لوقا ۱۵: ۲۰-۲۴)

تفسیر متن فوق:

پدر که همیشه چشم به راه پسر گمشده خود بود، وقتی از دور او را دید که شرمنده و خجل به خانه برمی گردد، دلش به حال او سوخت. به سویش دوید و او را بغل کرده بوسید، یعنی درواقع او را بخشید. به او مهلت نداد که به گناه خود اعتراف کند، دیگر برای پدر هیچ چیز جز برگشتن پسرش که او را مرده به حساب آورده بود اهمیت نداشت. پسر هم با این که می دید از طرف پدر بخشیده شده ولی چون قلبًا از کرده خود پشمیمان گشنه بود، نتوانست ساکت بماند. پس پیش پدر به گناه خود اعتراف کرد. نکه مهم این است که پسر می گوید: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. زیرا او بی برد که وقتی محبت پدرش را رد کرد، در حقیقت محبت خدا را رد کرده است و وقتی گفت: دیگر لایق نیستم پسر تو باشم، از آن جهت بود که می دانست گناه، انسان را توانخالی و پست می کند. ولی پدر که نمی خواست شرمندگی و پستی را تا این حد ببیند حرف او را قطع کرد و دستورداد عالی ترین و زیباترین قبا را به او بیوشاند و انگشتی را به انگشتیش کنند. رفتار پدر گویای این حقیقت بود که: تو هنوز هم همان پسر آزاد و مختار من هستی

... پدر مجلس جشنی ترتیب داد و بهترین گوسله را سربریدند. به اتفاق خوردند و نوشیدند و شادی کردند.

رفتار پسر بزرگ (انجیل لوقا ۱۵: ۲۵-۳۲)

پسر بزرگ از اینکه می‌دید پدر برای برگشتن برادر گناهکارش چه جشنی ترتیب داده، ناراحت شد و گفت: پدر، او که گناهکار بود تو برایش این کارها را کردی اما برای من که تمام عمرم به تو خدمت کردم و از تو اطاعت نمودم، چه کرده ای؟ پدر گفت: پسرم تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور می‌شود این روز را جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این پسر من و برادر توست که در گناه مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شده است. رفتار پسر بزرگتر درست همان عکس العملی بود که فریسیان در برابر گناهکاران داشتند. آنان از رفتار عیسی مسیح در تعجب بودند که چطور خطای گناهکاران را نادیده می‌گرفت و آنان را می‌بحشید. در انجیل لوقا، عیسی در جواب آنان می‌گوید:

«... تندرستان/ حتیاج به طبیب ندارد بلکه مرضیان. من نیامده/ ام تا عادلان بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم.» (انجیل لوقا ۳۱: ۵-۳۲)

اعتراف و توبه از دیدگاه انجیل

مثلی که از انجیل لوقا خواندیم روشنگر اعتراف و توبه‌ای است که از ته قلب بوده از ایمان سرچشمه گیرد. امروز این مثل به ما کمک می‌کند تا اعتراف و توبه را از صورت فرمولی و قانونی سابق بیرون آورده آن را به صورت اعترافی واقعی درآوریم. عده کثیری به بهانه این که روش اعتراف (یعنی طرز دعا کردن و طرز اعتراف کردن)، را نمی‌دانند، گمان می‌کنند که نمی‌توانند توبه و اعتراف کنند. در صورتی که در مثل پسر گمشده دیدیم که اصل مهم اعتراف، در خود فرورفتن است یعنی این که امروزه ما با ایمان، زندگی خود را از روی انجیل بسنجیم تا به کمک روح القدس گناه خود را بشناسیم و ببینیم که آیا محبت خداوند در دلهاییان هست و آیا به برادران خود را بشناسیم، حتی به دشمنان خود، محبت نموده ایم؟ زیرا اگر محبت نکرده باشیم گناهکاریم و حتی همین گناه باید سببی باشد تا ما را به خدا نزدیکتر سازد. وقتی در گناه زندگی می‌کنیم ضعیف و تنها هستیم، پس برای نجات، حتیاج داریم مثل آن پسر گمشده، با ایمان تصمیم گرفته و با التماس و فروتنی به سوی خدای پدر بازگردیم، همان پدری که همیشه چشم به

راه و منتظر ماست و به همین دلیل می توانیم اطمینان داشته باشیم که بخشنیده می شویم. ما برای تأیید این بازگشت و دریافت بخشودگی خدا، نزد کشیش به گناهان خود اعتراف کرده آشکارا شهادت می دهیم که خدای پدر، با قدرتی که به کلیسا داده، همیشه ما را می بخشد. این بخشش همانند بخششی است که آن پسر گمشده دریافت کرده: هر چند پدرش به او مهلت نمی داد به گناه خود اعتراف کند، ولی از آنجایی که پسر قلباً و عمیقاً از کرده خود پشمیمان شده و به سوی پدر برگشته بود، لازم می دانست که اعتراف کند و این کار را بدون هیچ خجالتی انجام داد. لیکن اگر ما امروز قلبآو با ایمان پیش خدای خود اعتراف و توبه نکنیم، نزد کشیش رفتن معنای ندارد و باعث عوض شدن و نجات زندگی ما نخواهد شد، بلکه تنها یک رسم توانحایی و ظاهری خواهد بود.

نکته مهم دیگر توبه این است که گرچه اعتراف و توبه فقط چند دقیقه طول می کشد، ولی بعد از بیرون آمدن از کلیسا نباید فراموش کنیم که با این توبه مأموریتی به ما داده می شود تا در تمام مراحل زندگی جدیدی که با توبه شروع کرده ایم، آن را ادامه دهیم. اما ما ضعیف هستیم و امکان لغزش بازهم وجود دارد. پس نباید مأیوس و ناامید شویم چون خدای بخشنده و مهربان، منتظر ماست و هرآن، که ما از کرده خود پشمیمان شویم، ما را با آغوش باز می پذیرد، زیرا هیچ چیز حتی گناه هم نمی تواند از ارزش ما نزد خدا بکاهد. گناه در برابر فیض و محبت خدا چون قطره ای در مقابل یک اقیانوس بی کران، ناچیز است. همان طور که پولس در رساله خود به رومیان می گوید:

... جائی که گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افرون گردید.

(رساله به رومیان ۵: ۲۰)

* * *

نیایش

ای پدر، ما را کمک کن تا در توبه خود، استوار بمانیم. آمين

* * *

مبحث سیزدهم

مسیح می‌گوید: «من نان حیات هستم هر که این نان را بخورد هرگز نمی‌میرد»

* قربانی مقدس در عهد قدیم

* راز قربانی مقدس - عهد جدید

* رابطه بین قربانی مقدس و روح القدس

* رابطه بین قربانی مقدس و جماعت ایمانداران

* راز قربانی مقدس «دانه» رستاخیز است

* نیایش

* تفسیر و نماز راز قربانی مقدس

قسمت اول : خواندن کلام خداوند

قسمت دوم : نماز اعلام ایمان، تقدیس نان و شراب و نیایش طلب نزول روح القدس

قسمت سوم : آئین تقسیم و ترسیم نان مقدس، آماده شدن برای دریافت

* نان مقدس، دعای سپاسگزاری

ما مسیحیان، معمولاً روزهای یکشنبه به کلیسا می‌رویم و در هنگام برگزاری نماز، هر یک از ما که خود را قبلاً آماده کرده باشد می‌تواند در این راز شرکت کرده و نان مقدس را که جسم مسیح می‌باشد از دست کشیش بگیرد و بخورد. ما عقیده داریم که خداوند از گناهان ما می‌گذرد و از او می‌خواهیم تا به وسیله نان مقدس، بیشتر بتوانیم در راه ایمان خود به مسیح پیش برویم. عده زیادی هم عقیده دارند که حتی باید در روز پنجشنبه مقدس (شام آخر) و یا عید گذر (عید پاک) که روز یکشنبه است و در سال یک بار برگزار می‌شود، نان مقدس را بگیرند. ولی چرا باید فقط برای این دو روز اهمیت زیادی قائل باشیم؟ شاید به این علت باشد که عیسی مسیح در پنجشنبه، (شام آخر) دستگیر و به خاطر گناهان ما کشته شد و ما احساس مسؤولیت می‌کنیم و برای همین است که نان مقدس را در این شب می‌گیریم.

برحسب رسم کلیسا نیز لازم است اشخاصی که می‌خواهند ازدواج کنند قبلاً به کلیسا رفته و نان مقدس را بگیرند و بعداً خود را برای انجام مراسم عقد آماده کنند متأسفانه در این موارد هدف از گرفتن نان مقدس برای بعضی‌ها این است که بتوانند ازدواج نمایند. گاهی اوقات شنیده می‌شود کسانی که مريض هستند، همینکه احساس می‌کنند مرگ‌شان نزدیک است، می‌خواهند قربانی مقدس را بگیرند تا در موقع مرگ از گناه آزاد باشند. ولی آیا مسیح بدن خود را فقط برای لحظه آخر زندگی به ما داد، یا برای تمام طول زندگی؟ کسانی هم هستند که بعد از گذشت چند روزی از مرگ عزیزانشان همگی به کلیسا رفته و قربانی مقدس را می‌گیرند تا به وسیله نان مقدس بتوانند غم خود را فراموش کرده و تحمل بیشتری داشته باشند. ولی آیا مسیح فقط برای اتفاقات ناگوار آمده است؟ آیا باید تنها در موقع تاراحتی به یاد مسیح باشیم؟

علاوه بر تمام این مواردی که ذکر شد، در سال مراسم دیگری نیز هست که خیلی اهمیت دارد و آن روزی است که بچه‌ها برای اولین بار قربانی مقدس را طی مراسم خاصی در کلیسا دریافت می‌کنند. برای انجام دادن این کار یک دوره یک ماهه از طرف کلیسا تعیین می‌شود، تا بچه‌ها را آماده گرفتن نان مقدس سازند، ولی ما والدین، چرا برای بچه‌های خود این کار را می‌کنیم؟ شاید این کار به صورت یک سنت درآمده و فکر می‌کنیم بعد از تعیید بدین وسیله دومین وظیفه دینی خود را نسبت به بچه‌ها یمان انجام داده ایم. حالاً از تمام مطالبی که گفته شد این طور نتیجه می‌گیریم که هر یک از ما به علتی خاص و در موقع معینی قربانی مقدس دریافت می‌کنیم و بعضی اوقات هم برای رفع احتیاجات خود. همه این‌ها به جای خود محفوظ، ولی آیا به عمق مفهوم قربانی مقدس پی برده‌ایم؟ آیا می‌دانیم برای چه، این نان مقدس را می‌پذیریم؟ آیا مسیح فقط برای چنین موقوعی برای ما فرستاده شد؟

قربانی مقدس در عهد قدیم

قوم اسرائیل زمانی به وجود خدا در زندگی خود پی بردنده که خدا آنان را توسط موسی- بعد از آن همه شکنجه و عذابی که از دست مصریان کشیده بودند- رهائی داده و به صحرای سینا رسانید. قوم اسرائیل پی برده که خدا هیچ گاه آنها را ترک نمی‌کند، بلکه همیشه به فکر قوم خود بوده، حامی ایشان می‌باشد.

خدا برای این که حضور خود را به نحوی عمیق‌تر به قوم اسرائیل نشان دهد با آنها عهد بست و ده فرمان را به آنان داد. برای تأیید این عهد و پیمان، از قوم خود خواست که

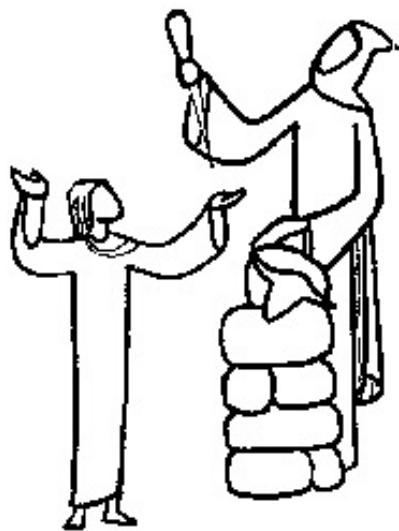
گاوان و گوسفندان را قربانی کنند تا همیشه به یاد آن روزی باشند که خداوند آنها را از دست مصریان نجات داد و از دریای سرخ گذراند و آن روز، عید فصح نامیده شد (فصح به زبان فارسی به معنی گذار می‌باشد). قوم اسرائیل سخنان خداوند را به جا آورده، گاوان و گوسفندانی را برای او ذبح کردند. موسی نصف خون^۸ قربانی را گرفته بر قربانگاه پاشید و کتاب عهد (ده فرمان) را برای قوم خواند و همه افراد قوم گفتند: اطاعت می‌کنیم. بعد موسی نصف دیگر خون را گرفته بر قوم پاشید و گفت: این خون آن عهدي است که خداوند با شما بسته است (سفر خروج ۲۴:۱-۱۱).

خدا قوم خود را قدم به قدم پیش می‌برد، تا مردم بیشتر حضور او را در زندگی شان احساس کنند. ولی عهدهی که با آنها بسته بود به آن صورت باقی نماند، بلکه همان طور که می‌بینیم در زمان ارمیای نبی به صورت دیگری ظاهر شد. در کتاب ارمیای نبی می‌خوانیم:

خداوند می‌گوید اینک ایام می‌آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست ... این است عهدهی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. (کتاب ارمیای نبی ۳۱:۳۱ و ۳۳)

در اینجا می‌بینیم که خداوند عهد دیگری با قوم خود می‌بندد. این عهد برخلاف ده فرمانی که بر لوحه‌ای سنگی نوشته بود و با خون قربانی تأیید می‌شد، عهدهی ظاهری

^۸ خون در کتاب مقدس رمز زندگی است.

نبوده بلکه در باطن و بر قلبه نوشته خواهد شد. سرانجام اشعيای نبی راجع به شخصی نبوت می کند که به جای گوسفند قربانی می شود و با خون خود عهد جدید را تأیید می کند. این مطلب را در اشعيای نبی می خوانیم:

لکن او غمه‌ای ما را برخود گرفت و دردهای ما را برخویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آن که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بروی آمد و از زخمها ای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بروی نهاد... و مثل بره‌ای که برای ذبح می بزند ... همچنان دهان خود را نگشود... جان خود را به مرگ ریخت ... و گناهان بسیاری را برخود گرفت و برای خط‌آکاران شفاعت نمود.

(اشعيای نبی ۵۳:۴-۱۲)

حال ببینیم آن بره پیش بینی شده کیست.

راز قربانی مقدس، عهد جدید

در انجیل یوحنا می خوانیم:

روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد». (انجیل یوحنا ۱:۲۹)

پیش بینی اشعيای نبی ۷۰۰ سال بعد از او به تحقق پیوست و همان طور که دیدیم آن بره، عیسی مسیح بود که به عنوان کسی که گناهان ما را می بخشد، بین ما آمد و با آمدنش عهد جدیدی را که ارمیای نبی به آن اشاره کرده بود، بست و خود را قربانی کرد تا خونش تأیید کننده همان عهد و پیمان جدید باشد. یهودیان طبق رسوم گذشتگان، روز عید فصح را جشن می گرفتند. عیسی مسیح نیز مانند هر اسرائیلی در روزی که مشغول برگزاری عید فصح بود، به یاد پیمان قدیم افتاد، اما با برقرار نمودن راز قربانی مقدس به پیمان جدیدی نیز اشاره کرد. چنان که در انجیل لوقا می خوانیم:

اما چون روز عید فطیر که در آن می باشد فصح را ذبح کنند رسید. عیسی پطرس و یوحنا را فرستاده گفت: «بروید و فصح را به جهت ما آماده کنید تا بخوریم». (انجیل لوقا ۲۲:۸-۷)

شام هنوز تمام نشده بود که عیسی ننان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این است بدن من». آن‌گاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همه شما از این بنوشید زیرا این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت امراض گناهان ریخته می‌شود».
(انجیل متی ۲۶:۲۸-۲۹)

عیسی مسیح در اینجا به پیمان جدیدی اشاره می‌کند که با مرگ و رستاخیزش بسته شد. این کار را درست در روز عید فصح انجام می‌دهد، یعنی در روزی از سال که یهودیان به یادبود نجات خود از ظلم و ستم مصریان و عبور از دریای سرخ، گوسفندی را قربانی می‌کردند تا به این وسیله به خاطر داشته باشند که خداوند همیشه همراه و نزدیک ایشان است. عیسی مسیح نیز هدفش این بود که ما را از گناه نجات دهد، یعنی ما را به خدا نزدیک کرده، با او متحد سازد. این قربانی زمانی به کمال رسید که عیسی حتی زندگی اش را نیز بر روی صلیب از دست داد و با ریختن خون او، این عهد جدید تأیید شد. این عهد برخلاف عهد قبیم که مختص به قوم اسرائیل بود، برای همه مردم جهان می‌باشد. در انجیل لوقا می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌گوید:

«... این بآن من است که برای شما داده می‌شود. این را به یاد من انجام دهید». (انجیل لوقا ۲۲:۱۹)

چرا عیسی مسیح از تمام ایمانداران خواست که قربانی مقدس را همیشه به یاد بود او انجام دهند؟ چون عیسی مسیح در یک زمان محدود و در یک سرزمین معین زندگی می‌کرد و مأموریتش هم با مرگ بر روی صلیب انجام گرفت، ولی او می‌خواست که مأموریتش در جهان همگانی باشد. به همین دلیل از ایمانداران خواست که این راز قربانی مقدس را به یادبود مرگ و رستاخیز وی انجام داده و مأموریت او را ادامه دهند. خون مسیح برای «بسیاری» ریخته شد و به وسیله خون اوست که ایمانداران با خدا اتحاد

پیدا می‌کنند. حال ببینیم ایمانداران اولیه به چه صورت این کار را انجام می‌دادند؟ در اعمال رسولان می‌خوانیم:

آنان (یعنی مسیحیان اولیه)، همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و
با مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و در دعا می‌گذرانید.
(اعمال رسولان: ۲: ۴۲)

پاره کردن نان، در کتاب مقدس، برگزاری نماز قربانی مقدس می‌باشد. در هنگام برگزاری نماز و پاره کردن نان بود که مسیحیان ایمان داشتند مسیح در میان آنهاست و همین به آنها قوت و نیرو می‌داد، تا بتوانند با مشکلات روبه رو شده و مأموریتی را که در پخش کلام مسیح داشتند، انجام داده و شهادت بدهند. راز قربانی مقدس که به یادبود مرگ و رستاخیز مسیح است، از همان موقع تا به امروز ادامه دارد و پایه و اساس زندگی کلیسا (جماعت ایمانداران) می‌باشد.

رابطه بین قربانی مقدس و روح القدس

در انجیل یوحنا می‌خوانیم که مسیح به شاگردانش می‌گوید:

«و بسیار چیزهای ذیگر نیز دارم به شما بگویم لکن طاقت تحمل آن را ندارید. ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد ...». (انجیل یوحنا ۱۶: ۱۲-۱۳)

شاگردان مسیح بعد از مرگ و رستاخیز وی خود را تنها احساس کرده و در شک و تردید به سر می‌بردند و با این که مسیح بعد از رستاخیزش بین آنها ظاهر شد، ولی شاگردان نمی‌توانستند با اطمینان کامل معنی مرگ و رستاخیز او را درک کنند. چنان که در انجیل لوقا می‌خوانیم:

عیسی مسیح بعد از مرگ و رستاخیزش در میان شاگردان ظاهر شد و به آنها که وحشت کرده بودند گفت: «چرا مضطرب شده‌اید و برای چه در دلهای شما شک و تردید وجود دارد؟» (انجیل لوقا ۲۴: ۳۶-۳۸)

شاگردان نه تنها رستاخیز مسیح را باور نکرده بودند بلکه قبل از آن هم در موقع برگزاری شام آخر، هنوز نتوانسته بودند به عمق حرفها و کارهای مسیح، مثل پاره کردن

نان و تقدیس شراب، پی ببرند در حالی که مسیح در شام آخر به مرگ و رستاخیز خود اشاره کرده بود. اما چون شاگردان هنوز در شک بودند خود را تها می پنداشتند و دور از انتظار، پشت درهای بسته، دور هم جمع می شدند و با ترس و لرز دعا می کردند. تا این که پنجاه روز بعد از رستاخیز مسیح، یعنی درروز پنطیکاست، روح القدس بر آنها فرود آمد و با قدرتی که از اوی دریافت کردند، تمام شک و تردید و ترس آنها از بین رفت و توانستند با شهامت به عیسی مسیح شهادت دهند. چنان که در اعمال رسولان می خوانیم:

در برابر چشم آنان زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. (اعمال رسولان ۳:۲ و ۴)

زمانی که شاگردان از روح القدس پر بودند، تازه متوجه حرفا های مسیح در شام آخر شدند و دریافتند که مسیح در آن شب به مرگ و رستاخیز خود اشاره می کرد و به یاد همان شام، آنان را بین خود پاره می کردند و می خوردند و یقین داشتند که مسیح در میان آنها حضور دارد و آنها را تنها نمی گذارد. بنابراین از این مطلب این طور نتیجه می گیریم که شاگردان با کمک روح القدس به معنی راز قربانی مقدس که در شام آخر انجام گرفت، پی برند.

رابطه بین قربانی مقدس و جماعت ایانداران

در عهد قدیم قوم اسرائیل برای سپاس و اعلام رضایت خود از پذیرفتن کلام خداوند، با هم متحده شده قربانی ای را که شامل گاو و یا گوسفندی بود ذبح می کردند. این مراسم را با انجام نیایش برگزار می نمودند و یقین داشتند که خدا در میان ایشان حضور دارد و آنها هم به وسیله قربانی، قوم خدا می باشند. اکنون هم راز قربانی مقدس، یعنی جسم و خون مسیح، پایه و اساس اتحاد بین ما و خدا است. در رساله پولس به کولسیان می خوانیم:

به وسیله مسیح جدا شی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب، صالح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریزانه خود با او دشمنی داشتید، اما اکنون او (خدا) به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحده ساخته است تا شما را پاک، بی عیوب و بی آلاش به حضور خود بیاورد. (رساله به کولسیان ۱: ۲۰-۲۲)

هدف از قربانی مقدس این است که یک قوم مقدس باشیم تا به وسیله خون مسیح به خدا تزدیک و با او متحده گردیم. باز هم در رساله اول پولس به قرنطیان می خوانیم:

چنان که بدن یکی است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن آگرچه بسیارند یک تن می باشند، همچنین نیز مسیح می باشد.
(رساله اول به قرنطیان ۱۲:۱۲)

هر عضوی به جای خود مهم است و اگر نباشد، شکل و هماهنگی بدن به هم می خورد و هیچ عضوی نمی تواند جای عضو دیگری را بگیرد، چنان که با چشم نمی توان شنید و یا با پا کار دست را انجام داد. بنابراین هنگامی که همه ما با هم در راز قربانی مقدس شرکت می کنیم، به این معناست که همگی با ایمان در مسیح به تکامل می رسیم و منشا و اساس زندگی ما، مسیح است، تمام مطالبی که تا اینجا گفته شد، با خواندن رساله اول پولس به قرنطیان روشن تر می شود:

آیا مقصود از تو شیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می گوئیم
سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می خوریم،
آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همان طور که یک نان وجود
دارد ما نیز آگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک
نان شریکیم.
(رساله اول به قرنطیان ۱۰:۱۶-۱۷)

راز قربانی مقدس «دانه» رستاخیز است

در انجیل یوحنا می خوانیم:

«من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. آگر کسی از این نان بخورد
تا ابد زنده خواهد ماند....». (انجیل یوحنا ۶:۵۱)

ما ایمانداران، مطمئن هستیم که این قربانی مقدس که امروز در کلیسا می گیریم نشان جسم و خون مسیح است که با مرگ و رستاخیز خود به ما داد. همین قربانی مقدس است که ما را به یاد زندگی مسیح می اندازد و دانه ایمان را در قلبها ایمان می کارد تا رشد کند و زندگی ما منعکس کننده زندگی مسیح باشد و با ایمان، ما را آماده می کند تا در ظهور مسیح با شکوه و جلال شریک باشیم.
حال ببینیم چگونه می توانیم خود را برای گرفتن نان مقدس آماده کنیم. وقتی ما در

مراسم نماز شرکت می‌نماییم به معنایی این است که دعوت مسیح را برای خوردن نان مقدس پذیرفته ایم و نماز ما کامل نمی‌شود مگر با مشارکت در خوردن بدن مسیح، ولی این کار شرایطی هم دارد. اگر به نامه اول پولس رسول به قرنیزان (۱۱:۲۸-۲۹) رجوع کنیم، این شرایط را به وضوح خواهیم شناخت. در همین رساله در آیه‌های ۲۸ و ۲۹ شرط اصلی دریافت نام مقدس ذکر شده و آن این است که هر کس باید خود را بیازماید و آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می‌سازد.

اگر به کلیسا می‌رویم ولی نان مقدس را با ایمان نمی‌خوریم، مثل این است که در نماز شرکت نکرده و در جسم و خون مسیح سهیم نمی‌باشیم و در آنجا فقط به عنوان یک بی‌طرف و یا یک نماشگر بوده و نمی‌توانیم تشکیل دهنده بدن مسیح، یعنی عضوی از اعضای او باشیم. خود مسیح در انجیل یوحنان می‌گوید:

«آمین، آمین، به شما می‌گویم اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید.»
(انجیل یوحنان ۶:۳۴)

درست است که برگزاری راز قربانی مقدس، روزهای یکشنبه در ساعت معینی در کلیسا انجام می‌گیرد اما پیامی که با گرفتن نان مقدس دریافت می‌کنیم باید عملآثایش در زندگی روزانه ما دیده شود، یعنی ما نیز مانند مسیحیان اولیه باید شهادت دهیم که مسیح امروز هم به وسیله ما، ایمانداران، برای نجات همه می‌میرد و زنده می‌شود و این کار تا ظهور پرجلال مسیح، ادامه دارد. چنان که عیسی مسیح در انجیل لوقا به شاگردانش می‌گوید:

«اشتیاق بی‌نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدن این فصح را با شما بخورم؛ زیرا به شما می‌گویم از این دیگر نمی‌خورم تا آن زمان که این فصح در بادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد. دیگر از آن نخواهم خورد.»
(انجیل لوقا ۲۲:۱۵ و ۱۵:۲۲)

* * *

نیایش

ای خداوند ما عیسی مسیح، روح القدس را به ما عطا کن، تا با یاری او بتوانیم در جسم و خون تو شریک باشیم و به وسیله خون توازگناهان خود نجات یافته، به زندگی جاویدان برسیم. آمین.

تفسیر نماز راز قربانی مقدس

(ضمیمه بحث ۱۳)

نماز قربانی مقدس که بر مبنای کتاب مقدس است، از زمان مسیحیان اولیه تا به امروز ادامه داشته و دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. ما مسیحیان روزهای یکشنبه برای نیایش به کلیسا می‌رویم و شاهد برگزاری مراسم نماز قربانی مقدس می‌باشیم. برای اینکه به معنی واقعی این راز پی ببریم، نکات مهم آن را به طور اختصار تفسیر می‌نماییم.

نماز قربانی مقدس از سه قسمت تشکیل یافته است:

قسمت اول : خواندن کلام خدا...

قسمت دوم : نماز اعلام ایمان، تقدیس نان و شراب و نیایش طلب نزول روح القدس.

قسمت سوم : آئین تقسیم و ترسیم نان مقدس، آماده شدن برای پذیرفتن نان مقدس، دعای سپاسگزاری.

قسمت اول : خواندن کلام خداوند

در این قسمت متی از رساله حضرت پولس و قسمتی از انجیل، خوانده می‌شود. هدف از خواندن کتاب مقدس این است که به عمق گفته‌های مسیح بی ببریم و به وسیله کلام خداوند کم در عمق راز قربانی مقدس فرورفته خود را برای پذیرفتن جسم مسیح آماده کنیم.

در پایان این قسمت شاید شنیده باشید که کشیش بیار اعلام می‌نماید: «هر کس که تعمید نگرفته برود». حال بینیم مفهوم این جمله چیست: چون در قدیم مردم در سنین بالاتر تعمید می‌گرفتند، قبل از تعمید می‌بایستی آموزش دینی دیاده و آماده گردند. بنابراین فقط در قسمت اول نماز شرکت می‌کردند و بدین ترتیب خود را برای تعمید آماده نموده، با پایان یافتن قسمت اول نماز از کلیسا بیرون می‌رفتند.

قسمت دوم : نماز اعلام ایمان

تقدیس نان و شراب و نیایش طلب نزول روح القدس

این قسمت دارای چهار نکته مهم است:

- الف : نماز اعلام ایمان
 ب : سلام مسیح
 ج : تقدیس نان و شراب
 د : نیایش طلب نزول روح القدس

الف : نماز اعلام ایمان

در اینجا همگی با خواندن نماز «ما ایمان داریم» (همونه واح بخا آلاها) ایمان خود را اعلام می کنیم.

ب : سلام مسیح

کشیش در این قسمت از نماز به طرف جماعت برگشته و با ترسیم صلیب و تکرار سخنان مسیح می گوید «سلام بر شما». کشیش با گذاشتن دست بر روی قربانی مقدس، سلام را از مسیح می گیرد و به کشیش یار می دهد. او نیز این سلام را به تک تک مردم داده و هر شخص آن را به دیگری منتقل می نماید، تا به وسیله حضور مسیح در بین ما صحیح و آشنا برقرار شود، چون پخش سلام و محبت مسیح، مأموریت هر یک از ماست.

ج : تقدیس نان و شراب

بر طبق کلام خداوند ما عیسی مسیح که گفت: «این کار را به یاد بود من بکنید»، کشیش با تکرار حرفا های مسیح در شام آخر، نان و شراب را تقدیس می کند که مبدل به جسم و خون مسیح می شود.

د : نیایش طلب نزول روح القدس

با وجود اینکه ایمان داریم نان و شراب تبدیل به جسم و خون مسیح شده است، ولی هنوز منتظریم که روح القدس نزول کند تا بهتر به معنی آن پی ببریم. پس کشیش این نماز را می خواند:

روح القدس تو فرود آید
 و بر این قربانی بندگان قرار گیرد
 و آن را برکت^۱ داده تقدیس فرماید
 و موجب بخشش خطاهای آمرزش گناهان

^۱- برکت بر حسب انگلیل، یعنی حضور خداوند در زندگی ما توسط پسرش عیسی مسیح.

و امید رستاخیز از مردگان
و زندگی نوبن در آسمانها گردد.

قسمت سوم : آئین تقسیم و ترسیم نان مقدس، آماده شدن برای پذیرفتن نان مقدس، دعای سپاسگزاری

این قسمت دارای سه نکته مهم است :

الف : آئین تقسیم و ترسیم نان مقدس

ب : آماده شدن جهت پذیرفتن نان مقدس

ج : دعای سپاسگزاری

الف : آئین تقسیم و ترسیم نان مقدس

کشیش نان را پاره می کند و این گونه نیایش می کند:

خداآندا، با ایمان راستین

به نام تو به این راز قربانی مقدس نزدیک می شویم

و با کرم و فیض تو تن و خون جانبیخش خداوند ما

عیسی مسیح را پاره می کنیم

و بر آن نشان صلیب را می کشیم

به نام پدر و پسر و روح القدس. آمين.

کشیش با انجام این کار، به مرگ مسیح اشاره می نماید و بعد خون با جسم و جسم با خون آمیخته و ترسیم می شود، به نام پدر و پسر و روح القدس. و این نشانه رستاخیز مسیح می باشد.

ب : آماده شدن جهت پذیرفتن نان مقدس

پیس ما، جماعت ایمانداران، خود را برای پذیرفتن نان مقدس آماده می کنیم و دعای

توبه را که در نماز راز قربانی مقدس هست، می خوانیم:

با ترس و احترام، به راز تن و خون گرامی رهاننده خود نزدیک شویم

با دل پاک و ایمان راستین شکنجه های او را به یاد آریم

و به رستاخیز او بیاندیشیم.

نماز توبه با خواندن نماز استغاثه که چندین بار آن را تکرار می‌کنیم، به اوج می‌رسد:
 خداوندا گناهان و خطاهای بندگانت را بخش.
 در آخر نماز توبه، کشیش بار این قسمت را می‌خواند:
 برادران من، کلیسا اعلام می‌کند
 با ایمان تن پسر را بپذیرید
 و جام او را بنوشید.

در این هنگام است که ما جماعت ایمانداران که از شروع نماز راز قربانی مقدس، خود را برای شرکت در این راز آماده کرده بودیم، پیش می‌رویم و نان مقدس را می‌گیریم و می‌خوریم و اینجاست که اتحاد ما با عیسی مسیح به اوج خود می‌رسد.

ج : دعای سپاسگزاری

ما که به واسطه بخشایش روح القدس حضور یافته،
 شایسته دریافت این رازهای با شکوه و مقدس
 و رهایی بخش و فدائی گردیده در آن سهیم شده ایم، هم آواگشته
 خدایی را که آنها را به ما بخشایش فرموده است، سپاسگزاری کنیم.
 با خواندن این نماز، خداوند را سپاس می‌گوئیم که پسر یگانه خود، عیسی مسیح را برای نجات ما فرستاد. با شرکت کردن در نماز قربانی مقدس و گرفتن جسم و خون او، یقین داریم که مسیح با ماست. سپاسگزاریم که به وسیله ما و با کمک روح القدس، خداوند نقشه نجات را پیش می‌برد و امروز ما شاهدان آن هستیم. مراسم راز قربانی مقدس با دعای کشیش خاتمه می‌یابد.

* * *

مبحث چهاردهم

مسیح می گوید: «اگر دانه گندم در خاک نمیرد شمر نمی دهد»

- * مفهوم مرگ در عهد قدیم
- * علت وجود مرگ
- * رفتار مسیح در برابر مرگ دیگران
- * مسیح درباره مرگ خود سخن می گوید
- * معنی و مفهوم مرگ مسیح
- * نیایش

بدون شک همه ما می دانیم که روزی به دنیا آمده ایم و روزی براثر تصادف یا پیری و یا بیماری از این دنیا خواهیم رفت. با این حال قبول این حقیقت یعنی مرگ، واقعاً دشوار است. همه از مرگ ترسان و گریزانیم. مسلماً همه ما شاهد مراسم سوگواری بوده ایم و در مرگ عزیز از دست رفته خود گریبه و زاری کرده ایم. همگی سراپا لباس سیاه پوشیده ایم و مدت‌ها خاطره او در ذهن ما باقی مانده است. کسانی هم هستند که سالها و حتی تا آخر عمر، عزادرار می مانند و دایم اشک می ریزنند، زیرا مرگ واقعه ای بسیار دردنگیک می باشد.

حتی کسانی هم که بیماری لاغراجی دارند به سبب عشق به زندگی تلاش می کنند تا شاید دوای دردشان را بیابند و نمیرند، ولی همه ما می دانیم وقتی مرگ فرا می رسد، انسان هرقدر هم قوی باشد در برابر آن تسلیم می شود، زیرا هیچ نیروئی نمی تواند آن را متوقف کنند. کسانی که پول و ثروت زیادی دارند خیال می کنند که می توانند همه مشکلات را با پول حل کنند و آن قدر به مال این دنیا دلیستگی پیدا کرده اند که نمی خواهند فکر کنند روزی خواهند مرد، زیرا گذشتن از آن همه ثروت برایشان دردنگی است. باید گفت همه این ها چه ترس از مرگ و چه بی قراری بعد از مرگ عزیزان و چه

سخت دل کنند از شروت این دنیا، به خاطر این است که نمی‌دانیم بعد از مرگ چه پیش خواهد آمد، یعنی این که مرگ برای همه یک واقعه مجهول و اسرارآمیز جلوه می‌کند. درست است که مرگ سبب جدائی و دوری می‌شود ولی باید همیشه سعی کنیم با یادآوری زندگی و ذکر خوبی‌های شخص فوت کرده، به مرگ او معنا و مفهومی ببخشم. با فکر کردن به گذشته اش حس می‌کنیم که در بین ما حاضور دارد و خاطره اش را همیشه زنده نگاه می‌داریم. با این کار تا اندازه‌ای مرگ از آن صورت اسرارآمیز و ترسناک خارج شده و ما بهترمی‌توانیم آن را قبول کنیم. گرچه ما از مرگ تجربه‌ای شخصی نداریم ولی شاید از مرگ عزیزانمان تجربه داشته باشیم. در زندگی روزانه خود وقتی به هدفی که داریم نمی‌رسیم و با شکست مواجه می‌شویم، برای ما این خود یک تجربه و نشان کوچکی از مرگ می‌باشد.

مفهوم مرگ در عهد قدیم

همه این سؤالاتی که ما امروز از خود و یا از دیگران راجع به مرگ می‌پرسیم مثلاً بعد از مرگ چه خواهد شد؟ ... چرا نمی‌توانیم با مرگ بجنگیم؟ ... و خلاصه ماتم و شیون بعد از مرگ، از قدیم بوده و هنوز هم هست. در کتاب مقدس (عهد قدیم) می‌خوانیم که چطور حزقيال پادشاه اسرائیل وقی فهمید که باید بپیرد، از ترس و ناراحتی گریست و به درگاه خداوند التماس کرد که: ای خدا، من هر چه در نظر تو خوب بوده انجام داده ام، پس چرا باید بپیرم؟ و یا یعقوب وقتی دانست که مرگش حتمی است تسلیم شده و وصیتش را کرد، زیرا می‌دانست کاری از دستش ساخته نیست بعد از او پس از هفت روز برایش نوحه گری کرده ماتم گرفتند. و اما ایوب از مرگ برداشت دیگری داشت. ایوب خودش از خداوند مرگ را می‌خواست، زیرا بعد از آن همه رنج و مشقتی که در زندگی خود دیده بود، می‌خواست به وسیله مرگ از درد و رنج زندگی رها شود و آرامش پیدا کند.

(کتاب ایوب ۹:۶)

با خواندن چند سطری از مزمور ۸۸ که می‌گوید: «مرا در هاویه اسفل گذاشته‌ای، در ظلمت در ژرفیها» می‌فهمیم که چون مردم آن زمان هم نمی‌دانستند زندگی بعد از مرگ چگونه خواهد بود، مرگ برایشان جنبه‌ای تاریک و اسرارآمیز داشت. آنان برای این که مرگ از صورت اسرارآمیز بیرون آمده و کمی روشن تر شود، به فکر افتادند که معنی و مفهومی به مرگ بدهند و به این نتیجه رسیدند که کسی که مطابق کلام خداوندگی نکند، مرتکب گناه شده و مجازاتش مرگ است. چنان که در کتاب حزقيال نبی می‌خوانیم:

هر که گناه کند او خواهد مرد (کتاب حزقيال نبی ۱۸:۲۰)

البته مردم آن زمان می دیدند که عادلان و مقدسین هم می میرند، ولی ایمان داشتند که بین مرگ آنها با مرگ شریان تفاوت زیادی است، زیرا فکر می کردند که خداوند مقدسین و عادلان را در تاریکی رها نخواهد کرد. چنان که در مزمور ۱۶ می خوانیم:

زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی
گذاشت که فساد را بینند. (مزمور ۱۶:۱۰)

علت وجود مرگ

گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد... (رساله به رومیان ۵:۱۲)

برخلاف تصور غلط عده ای، بی شک خدا مرگ را نیافرید و از مرگ آفریده خود خشنود نمی شود. زیرا خدا سرچشمه محبت و زندگی است و همه چیز را برای زندگی آفریده و در مخلوقاتش اثری از مرگ وجود ندارد. این انسان بود که سبب مرگ خود گردید، چون وقتی آدم و حوا به عهد خدا اطمینان نکرده، گناه ورزیدند از او دور شدند و گناه آنها بود که به مرگ محکومشان ساخت. خدا بعد از آن که آدم مرتکب گناه شد، به او گفت:

«... تو خاک هستی و به خاک نخواهی برگشت». (سفر پیدایش ۳:۱۹)

رفتار مسیح در برابر مرگ دیگران

همان طور که ما در زندگی خود بارها با مرگ دوستان و افراد فامیل رویه رو شده ایم، بی شک عیسی مسیح نیز در برابر این اتفاق قرار گرفته است، ولی آیا او نیز مانند ما در برابر مرگ دوستانشیون و بی تابی می نمود؟ یا این که مرگ برای او معنی دیگری داشت؟ برای این که پاسخ این سؤال را بیابیم به کتاب مقدس رجوع می کیم در انجیل متی می خوانیم:

سرپرست کنیسه پیش عیسی آمد و گفت: «دختر من همین آن مرد، ولی می دانم اگر تو بیائی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد». وقتی عیسی مسیح به خانه سرپرست کنیسه رسید و مردم گریان و وحشت زده را

دید فرمود: «همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است». سپس عیسی دست دختر را گرفت و او برجاست. (انجیل متی ۱۸:۶-۲۶)

و باز در انجیل لوقا می خوانیم:

عیسی بیوه زنی را می بیند که تنها پسرش را از دست داده، و گریان به دنبال جنازه فرزندش روان است. دلش به حال آن زن می سوزد و می گوید: «دیگر گریه نکن» و به جوان مرده دستور می دهد که برخیزد. سپس آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد (انجیل لوقا ۷:۱۳-۱۷).

اکنون متن دیگری از انجیل بوحنا می خوانیم تا یک بار دیگر رفتار مسیح را در برابر مرگ ببینیم:

شخصی به نام ایلعازر، برادر مرتا و مریم، بیمار شد و مرد. وقتی عیسی مسیح این را شنید به شاگردانش گفت: «ایلعازر خوابیده است»، آنها گفتهند: آگر خواب است بیدار می شود، شما چرا پیش او می روید؟ ولی آنها متوجه منظور مسیح نشانند و عیسی به طور واضح به آنها گفت: «ایلعازر مرده است»، سپس به دیدن او رفتند. به آنجا که رسیدند چهار روز بود که ایلعازر را دفن کرده بودند. خواهر ایلعازر به استقبال مسیح رفت و گفت: خداوند، آگر تو اینجا بودی برادرم نمی مرد.

مالحظه می کنید که مرتا با چه ایمانی این حرف را زد. عیسی در جواب گفت: «برادرت باز زنده خواهد شد». مرتا گفت: آری می دانم در روز قیامت. ولی عیسی در جوابش گفت: «من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی آگر بمیرد، حیات خواهد داشت». عیسی مسیح بر سر قبر ایلعازر رفت و وقتی خواهران ایلعازر و مردم را گریان دید از دل آهی کشید. و سخت متأثر شد و اشک از چشمانتش سرازیر گشت. یهودیان فکر کردند در غم مرگ ایلعازر گریه می کند در حالی که این طور نبود. مسیح برای آن مردمی که ایمان نداشتند و نمی دانستند که او قیامت و حیات است گریه می کرد و زمانی که عیسی دستور داد سنگ قبر را بردارند، مرتا گفت: این کار را نکنید او حالا متعفن شده. اما مسیح گفت: «آیا به تو

نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟» عیسی سپس پدر را شکر کرد و به ایلعازر دس «تورداد؛ برخیز و بیرون بیا». همین طورهم شد و ایلعازر زنده گشت (انجیل یوحنا باب ۱۱).

در این سه متن می بینیم که مسیح مرگ را به عنوان یک خواب توصیف کرده. عیسی با زنده کردن مردگان، بخصوص ایلعازر که چهار روز از مرگش گذشته و متغصن شده بود، تسلط خود را بر مرگ آشکارا نشان می دهد.

مسیح درباره مرگ خود سخن می گوید

برخلاف ما که دوست نداریم درباره مرگ خود فکر کنیم، عیسی مسیح بارها درباره مرگ خود سخن گفت. به عنوان مثال در انجیل مرقس، عیسی می گوید:

«...لازم است پسر/انسان متحمل رنجهای زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود طرد و کشته شود و پس از سه روز زنده گردد».

یقیناً می توان گفت که مسیح این اطلاعات را از مطالعه کتاب مقدس (عهد قدیم) که کلام خداست و در آن تولد استثنایی و رنج و مرگش را انبیائی چون اشعیا و حزقيال پیش بینی کرده بودند، به دست آورده بود. عیسی فهمید آن کسی که انبیا درباره ظهور و مرگش پیشگوئی کرده بودند، خود او می باشد. این پیشگوئیها روز به روز بیشتر براو آشکار می شد، زیرا که می دید عده زیادی از مردم با راهی که او برای انجام مأموریت خود انتخاب کرده مخالفند. مخالفان وی هر روز بیشتر با او مبارزه می کردند و از همین رفتار مردم بود که پی برد راهی که انتخاب کرده به مرگش منتهی می شود ولی با وجود این منصرف نشد و به راه خود ادامه داد. عیسی می دانست که در نقشه نجات خداوند قرارگرفته و باید بمیرد و رستاخیز کند تا نقشه نجات خداوند را به اوج خود برساند.

معنی و مفهوم مرگ عیسی

در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی می گوید:

«اکنون جان من در اختیاب است. چه بگوییم؟ آیا بگوییم: «ای پدر مرا از این ساعت برها؟!» اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده‌ام».

(انجیل یوحنا ۱۲:۲۷)

همان طور که دیدیم مسیح نیز که هم پسر خدا و هم انسانی کامل بود، جانش از مرگ در اضطراب فرو رفت و با مرگ مبارزه کرد. با وجود این، از طبیعت خدائیش به نفع خود استفاده نکرد تا اخضراش را از مرگ بکاهد، بلکه چون پی برد خواست پدر این است که مرگش سبب نجات بشر گردد، تسليم شده و مرگ را پذیرفت و مثل هر انسانی مرد. در انجلیل متی، عیسی می‌گوید:

«...ای پدر، آگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد آنچه اراده توست بشود». (انجلیل متی ۴۲:۲۶)

و باز در انجلیل یوحنا، می‌خوانیم:

... عیسی دانست که ساعتش رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود خاصان خود را که در این جهان محبت می‌نمود ایشان را تا به آخر محبت نمود. (انجلیل یوحنا ۱۳:۱)

مسیح مرگ را به عنوان شهادت محبتش به بشر قبول کرد، نه به عنوان یک واقعه ناگوار و غم انگیز. برای نشان دادن این واقعیت، در انجلیل یوحنا عیسی به سه نکته مهم اشاره می‌کند: اول اینکه جانش را برای ما انسانها، فدا کرد؛ دوم اینکه اجرای برای مردن نداشت، بلکه به میل خود و با آزادی کامل مرگ را پذیرفت؛ و سرانجام اینکه مرگ را گذری برای پیوستن به پدر می‌دانست، نه پایان زندگی. نهایت محبت مسیح را در انجلیل یوحنا می‌خوانیم که عیسی می‌گوید:

«کسی محبتی بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدله». (انجلیل یوحنا ۱۳:۱۵)

همه می دانیم که هیچ چیز در دنیا عزیزتر از جان نیست ولی عیسی مسیح حتی جان خود را به خاطر نجات پیشربت فدا کرد. مسیح با زندگی و مرگش به همه آشکار کرد که خداوند فقط محبت است. چنان که یوحنان نیز در رساله اول خود می گوید:

... خدا / محبت / است. (رساله اول یوحنان ۸:۴)

از مطالبی که خواندیم پی می بریم که مسیح مرگ خود را جهت پاسخ گفتن به خواسته های پدر آسمانی لازم می دانست. البته این خواسته پدر را از خواندن کتاب مقدس و تعمق کردن در آن دریافت و این امر از شروع مأموریتش روز به روز بیشتر بر او آشکار گردید، تا این که مرگ را که نهایت محبتی نسبت به دوستان و حتی دشمنان بود، قبول نمود چون اطمینان داشت که نجات پسر خواسته پدر آسمانی است.

مسیح از ما می خواهد که در زندگی مانند او باشیم چنان که در انجلیل متی می گوید:

«اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید». (انجلیل متی ۲۴:۱۶)

البته مفهوم صلیب این نیست که همان صلیب چوبی را بر دوش گرفته و به دنبال مسیح برویم، بلکه مقصود مسیح از صلیب همان زندگی کردن با ایمان است، یعنی انسان در برابر سختها و رنجها استوار باشد و با کمی تاراحتی ایمان خود را از دست ندهد. پس ما ایمانداران باید با دید ایمان به اتفاقات روزانه بینگیریم تا بهتر بتوانیم با مشکلات مواجه شده حتی به معنی و مفهوم مرگ که یک واقعه ناگوار و دردناک است، پی ببریم و آن را قبول نمائیم. اصل مهم این است که بدانیم منظور از زندگی و مرگ چیست و با دید ایمان آن را جستجو نمائیم، چون مسیح راه را برای ما هموار نموده است. برای فهمیدن هدف زندگی و مرگ باید به کتاب مقدس مراجعه نمائیم و زندگی مان را که هدفش رسیدن به خداوند است بر روی آن پایه گذاری کنیم تا زندگی ما نیز مانند زندگی مسیح شهادتی برای محبت پدر باشد. آن وقت است که معنی مرگ عوض شده و برای ما هم به عنوان گذری به سوی خدا خواهد بود.

* * *

نیایش

خدایا، ما را یاری ده تا بتوانیم با ایمان به مفهوم عمیق مرگ که همان گذر از این زندگی و پیوستن به توست، پی ببریم. آمين.

* * *

مبحث پانزدهم

مسیح می گوید : « من قیامت و حیات هستم »

- * رستاخیز، دگرگونی زندگی است
- * نشانه های رستاخیز در کتاب مقدس (عهد قدیم)
- * تأیید و تحقق یافتن نبوت انبیا توسط عیسی مسیح
- * ظهور مسیح پایه رستاخیز است
- * «خوشابه حال آنانی که ندیده ایمان آورند»
- * کسی نمی تواند عیسی را خدا بداند مگر به وسیله روح القدس
- * کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند برخواهند خاست
- * راه رسیدن به زندگی نو در جلال خداوند
- * نیایش

rstاخیز، دگرگونی زندگی است

اگر با دقت به زندگی و طبیعت بنگریم نشانه های بارزی از رستاخیز و دگرگونی زندگی خواهیم دید که ممکن است قبل از آن توجهی نکرده باشیم. حال چند نمونه از این دگرگونیها در زندگی روزمره خود مشاهده کنیم. بعد از مدتی که زمین و درختان در یک خواب زمستانی فرو رفتند، در بهار همه طبیعت و نباتات زندگی نو و دوباره ای را شروع می کنند. ما ایرانیان شروع بهار را نوروز نامیده شادمان و مسرور می شویم و از دیدن شکوفه های درختان و بهار زندگی، لذت می بریم.

حال با تعریف سرگذشت جوانی که غرق در اعتیاد بود، نشان دیگری از دگرگونی زندگی را، ارائه می دهیم. او که صاحب زن و فرزند می باشد، تمام قدرت و اراده و عزت نفس خود را از دست داد و روز به روز به مرگ نزدیکتر می شد و همین امر سبب شد که همسر و فرزند و خوشبختی گذشته خود را از دست داد و خانواده اش متلاشی گردید. اما

همین جوان بعد از مدتی با کوشش اطرافیان به خود آمد و توانست از چنگال بی رحم اعتیاد رهائی یابد و سالم به سوی خانواده اش برگشت، خوشبختی از دست رفته را بازیافت و زندگی جدید و پر از امیدی را آغاز کرد.

نشانی دیگر از رستاخیز و دگرگونی، زندگی شخص بیماری است که امیدی به بهجو نداشت و از درد و رنج در عذاب بود تا سرانجام با تلاش و کوشش پزشکان شفا یافت. و یا این رستاخیز و دگرگونی زندگی را می توان در شخص دیگری مشاهده کرد که سالها در زندان با تنها و مشقت در سلوالی تاریک محبوس بود و زمانی که مرگ را در دو قدمی خود احساس کرد، مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد گردید.

حال بعد از بررسی زندگی این افراد می بینیم که رهائی آن مرد از اعتیاد و شفای آن شخص از بیماری و آزادی آن فرد از زندان، دگرگونی بزرگی است که سبب می شود آن زندگی نوینی را شروع کنند. این چند نمونه که از رستاخیز ذکر شد جنبه فردی داشت ولی زمانی که ملتی در قید و تسلط ملت دیگری می باشد و تلاش می کند تا از قید زنجیر استعمار رهائی یابد، در آن وقت است که استقلال خود را به دست آورده و رستاخیز نموده زندگی جدید و آزادی را شروع می کند. این گونه رستاخیز است که جنبه همگانی دارد. از تمام این شرح حالها می توان سه نکته مهم را در نظر گرفت. اول این که انسان آنقدر به زندگی عشق و علاقه دارد که نمی خواهد آن را از دست بدهد. دوم این که همین عشق به زندگی باعث می شود که برای داشتن زندگی بهتر تلاش کند و سوم این که سعی می کند با تلاش و کوشش به هدف زندگی که ایده آل هر انسان می باشد، برسد.

نشانه های رستاخیز در کتاب مقدس (عهد قدیم)

نشانه های رستاخیز و دگرگونیها را در زندگی روزمره خود دیدیم، همین تعییر و تحول نیز در زندگی قوم اسرائیل بود که سبب شد آنان بهتر بتوانند به وجود محبت خدا در زندگی‌شان واقف گشته، به معنی و مفهوم رستاخیز یعنی زندگی بهتر پی ببرند. حال به چند نمونه از دگرگونیهای زندگی قوم اسرائیل اشاره می کنیم: خدا قوم اسرائیل را به وسیله موسی از ظلم مصریان نجات بخشید. آن قوم بعد از رهائی از آن همه بد بختی و بردگی به خداوند و موسی ایمان آوردن و همین دگرگونی یعنی آزاد شدن از اسارت در مصر و عبور از دریای سرخ و رسیدن به صحرای سینا برای آنان نشان بارزی از رستاخیز بود. حزقيال نبی به دگرگونی دیگری که از طرف خدا انجام شده و باعث شادمانی قوم اسرائیل گردید، اشاره می کند که این دگرگونی هم خود نشانی از رستاخیز می باشد. قوم اسرائیل

هنگامی که به دست بابلیها اسیر گردید از هیکل اورشلیم و از سرزمین خود (فلسطین) دور گشته در عذاب و رنج به سر می برند و احساس می کردند که در غربت مرده اند. بنابراین خداوند بار دیگر آنها را از اسارت و غربت نجات بخشد و به سرزمین خود بازگرداند. چنان که در مزمور ۱۲۶ می خوانیم:

آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از قرنم. آنگاه در میان امتها گفتند
که خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است. (مزمور ۱۲۶:۲)

تجربه دیگری از رستاخیز را در کتاب اول پادشاهان می خوانیم:

پسرزنی که صاحبخانه ایلیا بود بیمار شد و مرد. زن پیش ایلیا آمد و به او گفت: ای مرد خدا، مگر من با توجه کرده ام که پیش من آمدی تا گناه مرا به یادم آوری و پسر مرا بکشی. پس ایلیا پسر را از زن گرفت و به بالاخانه برد و نزد خداوند دعا و استغاثه نموده گفت: ای خدای من، جان این پسر را به وی برگردان و خداوند آواز ایلیا را اجابت نمود و جان پسر به وی برگشت و اوزنده شد. (کتاب اول پادشاهان ۱۷:۱۷-۲۲)

و در کتاب دوم پادشاهان می خوانیم:

الیشع پسر مرد زنی را به زندگی برگرداند.
(کتاب دوم پادشاهان ۴:۱۸-۲۷)

در این دو متن دیدیم که با قدرت خداوند و توسط انبیا این دو پسر که مرد بودند به زندگی پیشین خود برگشته و این تجربه دیگری از رستاخیز است. اما در کتاب اشعيای و دانيال به نوع دیگری از رستاخیز که نهائی و جاودانی است، اشاره می شود:

مردگان توزنده خواهند شد و جسد های من خواهند برخاست ...
(کتاب اشعيای نبی ۲۶:۱۹)

و در کتاب دانيال نبی می خوانیم:

بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت نجابت و حمارت جاودانی.
(کتاب دانيال نبی ۱۲:۲)

در این دو متن صحبت از امید رستاخیز روز آخر است، یعنی انبیا با الهام از خداوند توانستند بگویند که مردگان با جسم و روح زنده خواهند شد. ایوب می‌گوید:

من می‌دانم که خدای من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. (کتاب ایوب ۲۵:۱۹)

می‌بینیم ایوب بعد از آن همه رنج و عذابی که در زندگی خود تحمل نمود، ایمان و امیدش را از دست نداد بلکه اطمینان داشت که خداوند زنده است و او نیز در روز آخرت رستاخیز کرده و پاداش زندگی جاودانی را از خدا خواهد گرفت. بنابراین از چند متنی که از عهد قدیم خواندیم به این نتیجه می‌رسیم که معنی و مفهوم رستاخیز برای قوم اسرائیل تدریجاً روشن شد و فهمیدند که رستاخیز و عشق به زندگی، فقط نتیجه و شمره اراده بشر نبوده، بلکه این عشق و میل به زندگی را خدا که دارای زندگی ابدی است در وجود بشر نهاده. چنان که در سفر تثنیه می‌گوید:

«... من تا / ابد/آباد زنده هستم». (سفر تثنیه ۳۲:۴۰)

تأیید و تحقق یافتن نبوت انبیا توسط عیسی مسیح

عیسی مسیح همان طور که بارها درباره مرگ خود سخن گفت، درباره رستاخیز خود نیز چندین بار صحبت نمود. در انجیل مرقس می‌خوانیم:

آنگاه عیسی به تعلیم شاگردان پرداخت و گفت: «لازم است پسر انسان زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان طرد شود و کشته شده بعد از سه روز زنده گردد». (انجیل مرقس ۸:۳۱)

و باز در انجیل مرقس می‌خوانیم:

زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت «پسر انسان به دست مردم تسليم می‌شود و اورا خواهند کشت و روز سوم برخواهد خاست». (انجیل مرقس ۹:۳۱)

از این دو متن می‌فهمیم که عیسی مسیح می‌دانست که رستاخیزش بدون مرگ امکان پذیر نیست و این را از خواندن و تعمق کردن در کتاب مقدس (عهد قدیم) دریافت و از سرنوشت خود آگاه شده بود. در کتاب مقدس انبیائی چون اشعیا و ارمیا، تولد و

مرگ و رستاخیز مسیح را به طور روشن پیش بینی کرده بودند. مسیح خودش دریافته بود که مرگ و رستاخیزش در نقشه نجات خداوند جای سیار مهمی دارد. به همین دلیل می خواست این حقیقت را به طریقی به مردم نیز بفهماند. از این رو در انجیل یوحنا می خوانیم:

فریسیان از مسیح برسیدند: تو کی هستی که ما را از معبد دور می کنی، چه معجزه ای می کنی که ما بدانیم تو کی هستی؟ عیسی در جواب ایشان گفت: «این معبد را خراب کسید که من در سه روز آن را برپا خواهم نمود» یهودیان گفتند: ساختن این معبد چهل و شش سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در سه روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود که با مرگش خراب شد و با رستاخیزش دوباره آن را بنا کرد. (انجیل یوحنا ۱۸:۲۳-۲۴)

در انجیل متی باب ۱۲ می خوانیم:

همچنان که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پس انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. (متی ۱۲:۴۰)

مسیح از داستان یونس استفاده کرد تا بتواند رستاخیز خود را برای مردم آشکار کند. عیسی از اتفاقات دیگری نیز که در زندگی مردم پیش می آمد استفاده می کرد تا به رستاخیز خود اشاره کند. مثلاً به ایلعازر و دختر رئیس کیسیه (که قبلاً شرح حالشان را در بحث ۱۴ نوشتیم) هنگامی که مرده بودند گفت: «برخیز»، زیرا مطمئن بود که خود او رستاخیز است و قدرت زندگی بخشیدن دارد و برای همین هم وقتی مرتا، خواهر ایلعازر گفت: استاد می دانم که برادرم در روز قیامت زنده خواهد شد، عیسی گفت: «من قیامت و حیات هستم».

ظهور مسیح پایه رستاخیز است

ظهور مسیح بعد از مرگ، سند و مدرک بسیار محکمی برای تأیید رستاخیز اوست. شاگردان مسیح بعد از مصلوب شدن او بسیار غمگین و مأیوس و نگران بودند زیرا سه روز از مرگ او گذشته بود و آنها امیدشان را از دست داده بودند. ولی بعد می بینیم که چطور تمام یأس و نامیدی شاگردان، با ظاهر شدن مسیح در میان آنها، به ایمان مبدل

شد، زیرا مسیح واقعیت وجود خود را بعد از رستاخیز به همه نشان داد. او با نشان دادن دستها و پهلوی خود به آنها فهماند که همان مسیح مصلوب شده می باشد که رستاخیز کرده و شیخ یا روئیا نیست، بلکه وجود حقیقت محض است، همان وجودی که بر مرگ غلبه کرده و رستاخیز نمود. ما در انجیل مرقس می خوانیم:

پس از پایان روز سبت
مریم مجده‌لیه، مریم مادر یعقوب
و سالومه به سر قبر رفته‌ند. مرد
سفید پوشی به آنان خبر داد که
اگر دنبال عیسی‌ای ناصری
مصلوب می‌گردید، او زنده
شده و در اینجا نیست. آنها از
مقبره بیرون آمدند و از سر قبر
گریختند. زیرا ترس و وحشت
آنها را فراگرفته بود و از ترس
به کسی هیچ نگفتدند. زیرا
می‌ترسیدند.

(انجیل مرقس ۸:۱۶)

در اینجا می‌بینیم که نه تنها پیام آن مرد سفیدپوش که گفت: زنده را در میان مردگان جستجو نکنید، برای آنان کافی نبود، و دیدن قبر خالی مسیح نیز باعث نشد که آن سه زن نشد به رستاخیز مسیح ایمان بیاورند. حتی می‌خوانیم که شاگردان مسیح هم وقتی متزده رستاخیز و ظهور مسیح را از مریم مجده‌لیه شنیدند، باور نکردند. در انجیل مرقس در این باره آمده است:

عیسی پس از رستاخیز خود، در سحرگاه روز اول هفته قبل از همه به مریم مجده‌لیه ظاهر شد. مریم رفت و این خبر را به شاگردان که خسگین و گریان بودند. رسانید. اما آنها باور نکردند. که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته بود. (انجیل مرقس ۸:۱۶)

حتی تو ما که یکی از حواریون مسیح بود، وقتی از شاگردان شنید که مسیح زنده شده گفت: تا علامت میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و تا دست خود را در پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. (انجیل یوحنا ۲۰:۲۴ و ۲۴:۲۵)

در این سه متن یک نکته مشترک وجود دارد و آن این است که تا وقتی مریم مجده و شاگردان و توما، عیسی مسیح را شخصاً ملاقات نکردن و کلام او را نشنیدند، رستاخیزش را باور نکردن و ایمان نیاوردن. ولی عیسی آنها را در نگرانی و سرگردانی رها نکرد و خود پیشقدم شد و بعد از رستاخیز، حیلی واضح و آشکار در میانشان ظاهر گشت. حال به چند متن از ظهور مسیح که باعث شد مریم مجده و شاگردان و توما به رستاخیز او ایمان آوردند، اشاره می کنیم:

عیسی گفت: «ای مریم». مریم برگشت و گفت: ربونی (یعنی ای استاد). عیسی به او گفت: «به من دست نزن زیرا هنور به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بلا می روم». مریم مجده و شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیده ام. و سپس پیغام او را به آنان رسانید. (انجیل یوحنا ۲۰:۱۶-۲۰)

مریم زمانی به رستاخیز مسیح ایمان آورد که شخصاً با او ملاقات کرد و کلام او را شنید. باز هم در انجلیل یوحنا می خوانیم:

در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دورهم جمع شده بودند عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: «سلام بر شما باد» و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان، خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. (انجیل یوحنا ۲۰:۱۹ و ۲۰)

اما توما که سرخтанه اصرار داشت که تا مسیح را به چشم خود نبیند باور نمی کند، همین که با مسیح رو به رو شد و کلام او را شنید فوراً به رستاخیز او ایمان آورد. عیسی به توما گفت:

«انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین؛ دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش بلکه ایمان دار». توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. (انجیل یوحنا ۲۷: ۲۰ و ۲۸)

همان طور که خواندیم مریم مجده، شاگردان و بخصوص توما در ایمان به رستاخیز مسیح چار شک و تردید بودند ولی زمانی که شخصاً با مسیح ملاقات کردند و کلام او را شنیدند، به رستاخیز ایمان آوردند. بنابراین از خواندن و تعمق کردن در متون فوق به این سه اصل مهم ببی می برمی:

- ۱- مسیح خودش گام اول را بر می دارد و در میان شاگردان ظهر می کند.
- ۲- شاگردان، مسیح را شناخته و سپس به رستاخیز ایمان می آورند.
- ۳- بعد از ایمان آوردن، مأموریت خود را که شهادت دادن به رستاخیز مسیح بود، آغاز کردن.

«خوشابه حال آنانی که ندیده ایمان آورند»

این گفته عیسی مسیح در جواب توما بیانگر این است که ایمان به رستاخیز مسیح نباید به دلیل دیدن و لمس کردن باشد، بلکه باید از ایمانی عمیق و قلبی سرچشمه گیرد که الیه چین ایمانی داده روح القدس است.

کسی نمی تواند عیسی را خدا بداند مگر به وسیله روح القدس

در انجیل یوحنا عیسی مسیح چنین وعده می دهد:

«من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که در شما خواهد بود». (انجیل یوحنا ۱۶: ۱۴ و ۱۷)

باز در همین انجیل مسیح می گوید:

«من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما غصید است زیرا آنگر نزوم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد اما آنگر بروم او را نزد شما می فرستم ... ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد». (انجیل یوحنا ۱۶: ۷ و ۱۳)

از دو متن فوق پیداست که مسیح و عده می دهد که تسلی دهنده ای خواهد فرستاد و آن تسلی دهنده را روح راستی، که همان روح القدس می باشد، معرفی می کند و حتی کار و فعالیت آن را هم مشخص می نماید: او ایمانداران را «به حقیقت رهبری می کند»، حقیقتی که با رستاخیز مسیح ثابت گردید. عده مسیح که گفت: تسلی دهنده ای برایتان می فرستم، در روز پنطیکاست یعنی ۵۰ روز بعد از عید گذر (عید پاک) به وقوع پیوست:

همه از روح القدس پرگشتند و پطرس، یکی از شاگردان مسیح، بعد از پذیرفتن روح القدس برخاست و با صدای بلند گفت: ای مردان اسرائیلی، عیسیٰ ناصری که شما اورا مصلوب کردید خداوند او را زنده کرد و همه باید بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح کرده است. (اعمال رسولان باب ۲)

از خواندن این متن، درمی یابیم که شاگردان تا زمانی که روح القدس برآنها نازل نشده بود نمی توانستند با جرأت شهادت دهند زیرا که ایمانشان آن قدر محکم نبود، ولی با آمدن روح القدس زندگیشان دگرگون گشت و دیگر ترسی از ایمان خود نسبت به مسیح نداشتند، بلکه با کمال جرأت و با ایمانی مستحکم، به رستاخیز مسیح شهادت دادند و این دگرگونی فعالیت روح القدس را در شاگردان نشان می دهد. به کمک قدرت روح القدس است که توانستند به این حقیقت بزرگ یعنی رستاخیز مسیح بی بیرنده و شهادت دهنده که مسیح خداوند است.

کسانی که در ایمان به مسیح مرده‌اند برخواهند خاست

همه ما امروز در نگرانی و ناامیدی به سر می برم و نمی دانیم که زندگی ما بعد از مرگ چه خواهد شد. این سؤالی بود که مسیحیان اولیه نیز در زمان پولس رسول داشتند. پولس رسول در رساله اول خود به قرنیان این سؤال را چنین جواب داد:

اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد پس مسیح هم زنده نشده است. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است و همان طور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند (آدم اول که با گناه، مرگ را به همراه آورد) تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. (رساله اول به قرنیان ۱۵:۱۳ و ۲۰ و ۲۲)

پولس هنگامی که با چنین سؤالاتی رو به رو می شد، با تعمق کردن و اندیشیدن در زندگی و مرگ و رستاخیز مسیح جواب آنان را از ایمانی که به رستاخیز مسیح داشت،

می داد زیرا پولس می دانست که رستاخیز مسیح فقط برای خود مسیح نبود بلکه این یک دگرگونی عظیمی بود تا همه بشریت بتواند در این رستاخیز شرکت کند. باز هم پولس رسول در همین رساله می گوید:

زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان (آدم) آمد همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر (مسیح) فرا رسید.
(رساله اول به قرنیان ۲۱:۱۵)

عیسی مسیح که خداوند است انسان شد و به خاطر نجات ما از گناه و مرگ، مرد و رستاخیز کرد و زندگی جدیدی را به ما بخشید.

راه رسیدن به زندگی جدید در جلال خداوند

با وجود این که ایمان داریم مسیح رستاخیز کرده و به جلال خود، (یعنی به اتحاد کامل با پدر)، رسیده و برای ما زندگی جدیدی را آغاز نموده، ولی نباید فراموش کرد که ما هنوز در راه هستیم و به جلال و آزادی از تمام قید و بند گناه نرسیده ایم. همین امید به ظهور دوباره عیسی مسیح و رسیدن به آن آزادی و جلال مطلق باید ما را به راهی که مسیح طی نمود، رهبری نماید. چنان که مسیح می گوید:

«اگر کسی بخواهد پیروی من کند باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید.» (انجیل متی ۲۴:۱۶)

حال برای روشن شدن این مطلب به رساله پولس به کولسیان مراجعه می کنیم:

مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی دل بینندی داشته باشید. درباره آنچه در آن دنیا نموده، ولی نبیند پیشیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرد اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهرور کنند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. (رساله به کولسیان ۳:۱-۴)

پولس می گوید: مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ در جواب می توان گفت: آری ما با تعمید خود با مسیح زنده شده ایم و ایمان به جلالش داریم ولی منتظر روزی هستیم که دوباره ظهور کند و با ظهورش زندگی جدید ما به کمال برسد. زیبائی، ثروت و خوشبیهای این جهان نباید ما را بفریبد زیرا ما که با تعمید از برگزیدگان خداوند شده ایم، در این دنیا مسافریم و نباید دل به این جهان بینندیم، بلکه باید همیشه در جستجوی خداوند

باشیم. ای عزیزان، این کاملاً درست است که شرایط زندگی یک فرد مسیحی، طبق گفته پولس رسول، مشکل است ولی نباید فراموش کنیم که تنها نیستیم. پس ترس و دلهز نداشته باشیم، زیرا طبق وعده ای که مسیح به ما داد مدافع فعال و مؤثری برایمان فرستاد و آن، روح القدس است. همان طور که خواندیم، شاگردان مسیح نیز تا زمانی که روح القدس را نپذیرفته بودند، در ترس و اضطراب به سر می بردند. ولی زمانی که روح القدس برآنها نازل شد دیگر از نگرانی آزاد شده و مأموریت خود را شروع کردند و این مأموریت حتی تا پای مرگ نیز ادامه یافت، زیرا به خداوند اتکا کرده بودند. البته روح القدس^{۱۰} را با راز تعمید و راز میرون که ما را در زندگی نو استوار می کند، پذیرفته ایم و عضو جماعت ایمانداران یعنی کلیسا شده ایم و باید بدانیم که عیسی مسیح که رستاخیز کرده همیشه در بین جماعت ایمانداران حضور دارد زیرا که خود می گوید:

«زیرا هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم».
(انجیل متی ۲۰:۱۸)

این دعوتی است از طرف مسیح برای تمام ایمانداران و برای همین است که ما مسیحیان، یکشنبه ها برای برگزاری مراسم دعا و نیایش در کلیسا به دور هم جمع می شویم. همچنین یک هفته قبل از عید گذار (پاک) که آن را هفته مقدس می نامیم مراسمی به یاد بود مرگ و رستاخیز مسیح برگزار می کنیم. هدف ما از شرکت در این مراسم باید این باشد که از حضور مسیح در میان خود بهتر آگاهی یابیم و وقتی با مسیح ملاقات کردیم، همانند مریم مجده و شاگردان مسیح شاهدان مرگ و رستاخیز او باشیم. مسیح ما این چنین به شهادت دادن دعوت می کند:

«پس رفته و همه /متها را شاگرد سازید ». (انجیل متی ۱۹:۲۸)

* * *

نیایش

خداآندا، راه صلیب دشوار و عذاب آور است، اما می دانیم که تنها راه رسیدن به رستاخیز می باشد. پس از تو تمنادریم در این راه، یار و یاور ما باشی. آمين.

* * *

^{۱۰}- به بحث راز تعمید و راز میرون مراجعه کنید.

مبحث شانزدهم

مسیح به شمعون می‌گوید :
« تو پطرس هستی و من بر این صخره
کلیساخود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ
هرگز بر آن چیره نخواهند شد »

- * برداشت امروز ما از کلیسا
- * معنی لغوی کلمه کلیسا
- * کلیسا به حواست خداوند بوجود آمده است
- * مسیح محور کلیسا است
- * رابطه مرگ مسیح با کلیسا
- * رابطه رستانخیز مسیح با کلیسا
- * ارتباط بین کلیسا و روح القدس
- * کلیسا از دیدگاه پولس رسول
- * مسیح می‌گوید : « بروید و همه امته را شاگرد سازید »
- * نیایش

برداشت امروز ما از کلیسا

برای ما مسیحیان کلیسا کلمه‌ای است بسیار آشنا که روزهای یکشنبه را به یاد می‌آورد. در روزهای یکشنبه و بخصوص ایام عید برای شرکت در نماز با خانواده خود به کلیسا می‌رویم. اما باید گفت که عده‌ای از ما زمانی به یاد کلیسا می‌افتخیم که به آن احتیاج پیدا می‌کنیم، مثل روزهای تعمید، عروسی، عزاداری و غیره. گاهی نیز انگیزه ما برای رفتن به کلیسا روشن کردن شمع و یا سر بریدن گوسفنده عنوان قربانی می‌باشد و با انجام این کارها خود را راضی می‌کنیم که به کلیسا رفته و به تمام وظایف خود عمل

نموده ایم. گذشته از اینها تصور می کنیم که اسقف، کشیشان، راهبان و راهبه ها، مسؤول انجام تمام کارهای کلیسا می باشند و ما نقشی در مسؤولیت کلیسا نداریم و در نتیجه نسبت به امور کلیسا بی تفاوت میمانیم. جالب این که موقع داریم کلیسا همه مشکلات زندگی، اعم از مادی و معنوی و حتی مشکل زبان و ملیت ما را به عهده گرفته بطریق سازد و حتی انتظار داریم ورزشگاهها، مدارس و باشگاههای مختلفی برای ما بسازد.

البته لازم به ذکر است که عده ای از مردم بخصوص جوانان از مسؤولین کلیسا می خواهد به آنان تعالیم مسیح را بیاموزند و تغیراتی در نحوه اجرای بعضی آداب و سنت قدیمی بوجود آورند تا آنها بتوانند با شناخت و آگاهی بیشتر و بهتر در راه خدمت به مسیح، در کلیسا مسؤولیت بپذیرند.

بنابراین می توان گفت برداشتی که ما امروزه از کلیسا داریم کلاً در این چند جمله خلاصه می شود: کلیسا را بیشتر به عنوان ساختمان آن می شناسیم و از آن انتظار داریم که سازمانی برای رفع مشکلات زندگی ما باشد و به کارهای مذهبی، خانوادگی، اجتماعی و ملی ما برسد. در ضمن کلیسا را جائی برای نذر و نیاز خود می دانیم. ولی باید پرسید آیا این است مفهوم صحیح کلیسا؟

معنی لغوی کلمه کلیسا

ریشه کلمه کلیسا از لغت «اگلزیا» گرفته شده که به زبان یونانی به جمع کسانی اطلاق می گشت که برای اجتماع در یکجا دعوت می شدند. این لغت در حدود دویست سال قبل از تولد مسیح، زمانی که کتاب مقدس از زبان عبری به یونانی ترجمه شد، برای قوم اسرائیل، که به خواست خدا به صورت اجتماع ایمانداران درآمده بود، به کار برده شد. از آن به بعد این کلمه معنی مذهبی به خود گرفت.

کلیسا به خواست خدا به وجود آمده است

حال بینیم چگونه خدا کلیسا (اجتماع ایمانداران) را به وجود آورد، ما از خواندن کتاب مقدس در می باییم که کلیسا به خواست و میل بشر درست نشده، بلکه خدا آن را بوجود آورده است. برای روشن شدن این مطلب متونی را از عهد قدیم خوانده موردن بررسی قرار می دهیم. در سفر پیدایش می خوانیم:

«خداوند به ابرام گفت: از ولایت خود و از مولد خویش و از خانه پدر خود

تورا برکت دهم و نام تورا بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود». (سفر پیدایش ۱۲: ۲-۱)

برای اثبات و درک بهتر این موضوع که کلیسا به خواست خدا بوجود آمده است، چند باب از سفر خروج را مطالعه می‌نمائیم.

چون فرعون با قوم خدا بدرفتاری کرده به ایشان ظلم می‌نمود و این کار ممکن بود سبب پراکندگی قوم شود، پس خداوند موسی را انتخاب کرد و به او مأموریت داد تا قوم اسرائیل را از مصر بیرون برد و از پراکندگی آن جلوگیری نماید (باب ۳). در همین باب آیه ۱۲ می‌خوانیم که خدا از قوم اسرائیل دعوت می‌کند تا همه در یک جا جمع شده او را عبادت نمایند. این امر نشان دهنده علاقه خدا به تشکیل جماعت ایمانداران می‌باشد. در کتاب مقدس به متون بسیاری برمی‌خوریم که نشان می‌دهد خداوند هر وقت می‌بیند اجتماع ایمانداران دچار تزلزل و دشواری گشته است فوراً به یاری آنها می‌شتابد. مثلاً در بابهای ۱۵ و ۱۶ سفر خروج می‌خوانیم هنگامی که یهودیان در صحرای سینا گرسنه و تشنہ شدند، از این که موسی آنها را از مصر بیرون آورده بود ناراحت شدند زیرا این گرسنگی و تشنگی ممکن بود سبب گردد که اجتماع اشان به نابودی کشانده شود. از این رو خداوند به آنها «من» و آب داد تا از هلاکت رهایی یابند و بدانند که خداوند همیشه از اجتماع آنها مواظبت می‌کند و آنان را دوست دارد. برای نجات اجتماع اشان از گمراهی، خداوند ده فرمان را به آنها داد تا به وسیله این ده فرمان او را بشناسند و با شناختن و اتحاد با او، در امنیت کامل با گامهای استوار پیش بروند (باب ۲۰). اما همین قوم زمانی که موسی برای عبادت به کوه رفته بود، به هارون برادر موسی شکایت بردنده که موسی ما را ترک گفته، رها کرده است. بنابراین از هارون خواستند که چاره‌ای بیاندیش. آن وقت طلاهای خود را جمع کرده گوسله‌ای طلاستی ساختند و آن را سجده کردند. در نتیجه در همان روزها عده زیادی از آنها مردند (باب ۳۲). بنابراین می‌توان گفت که عملت نابودی اجتماع اشان، بی ایمانی و جایگزین کردن بت به جای خدای حقیقی بوده است. ولی خداوند باز به یاری آنها شتافته موسی را پیش آنها برگرداند تا بار دیگر آنها را از بت پرستی نجات دهد و اجتماع اشان برقرار بیاند. خداوند این بار نیز مشاهده نمود که اجتماع از طریق دیگری در حال نابودی است. بعدها هنگامی که شیانان دروغین باعث پراکندگی اجتماع شدند، خداوند توسط حزقيال نبی به آنان گفت:

«وای بر شیانان اسرائیل که خویشتن را می‌چرانند و گله را نمی‌چرانند و

به فکر آن نیستند... پس گله بدون شبان پراکنده و آواره می‌شود. و خداوند می‌فرماید: به حیات خود قسم که اگر گله من به تاراج رود، من به خند شبانان هستم. گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید. و از بلها خواهم رهانید و آنها را از کشورها جمع خواهم نمود و به زمین خودشان خواهم آورد. و من شبان آنها و آنها گوسفندان من خواهند بود و خاندان اسرائیل خواهند دانست که من یهوه، خدای ایشان و ایشان قوم من می‌باشند». (۳۴) حزقيال نبی باب

با خواندن مطالب فوق به این نکته بی می‌بریم که بوجود آمدن کلیسا (اجتماع ایمانداران) خواست خدا بوده است و برای پیشبرد این اجتماع، خداوند برسیب عهد و پیمانی که با ابراهیم، پدر ایمانداران، بسته است، به قول خود وفا خواهد کرد و همیشه از این اجتماع مواظبیت کرده آنان را از خطر پراکنده و نابودی نجات خواهد بخشید.

مسیح محور کلیساست

به طوری که خواندیم، خداوند اشخاصی را مانند ابراهیم، موسی، حزقيال و غیره از میان توده مردم انتخاب نمود و به آنها مأموریت داد تا با تلاش و کوشش، پیام وی را به یهودیان برسانند و اجتماعی از مردم ایماندار تشکیل دهند. مسیح نیز برای ادامه دادن به راه خدا و برای این که بتواند این اجتماع را استوار نگاهداشته، آن را گسترش دهد، از میان مردم عده‌ای را دعوت می‌کند تا آنها بتوانند در نگاهداری و پیشبرد این اجتماع، سهمی داشته باشند، چنان که در انجیل متی می‌خوانیم:

وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می‌زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به پطرس و برادرش آندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود: «دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم» آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. (انجیل متی: ۲۰-۱۸)

در همین باب می‌خوانیم که مسیح از دو برادر دیگر نیز به نام یعقوب و یوحنا که آنها هم ماهیگیر بودند دعوت می‌نماید تا به دنبالش بروند و آنها نیز پذیرفته به دنبال او رفته‌اند. مسیح به دعوت خود همچنان ادامه می‌دهد تا این که از میان توده مردم دوازده نفر را به عنوان حواری انتخاب می‌کند، چنان که در انجیل لوقا می‌خوانیم:

در آن ایام عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. وقتی سپیده صبح دمید شاگردان خود را احضار کرد و از میان آنان دوازده نفر را انتخاب کرد که آنها را رسول نامید: شمعون که به اولقب پطرس داد و آندریاس برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیپس و بارتولما، متی و توما، یعقوب پسر حلقی و شمعون معروف به فدائی، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخیریوطی که خائن از کار درآمد.

(انجیل لوقا: ۶-۱۲)

چنان که مشاهده می شود، وقتی مسیح از شاگردان دعوت می کند، آنها فوراً دعوت او را پذیرفته به دنبالش می روند. نکته مهمی که در اینجا جلب توجه می کند این است که مسیح از مردم می خواهد که به دنبالش بیایند زیرا خود او محور و پایه اصلی زندگی ما می باشد. مسیح دوازده حواری را انتخاب نمود و به آنها مأموریت داد که پیام او را پخش کنند. ولی می دانیم که مسیح برای گسترش اجتماع خود از مردم دیگر غافل نبود و به فکر همه آنان می باشد و خود پیشقدم شده از طبقات مختلف یهودی و حتی بیگانگان و خطاکاران یعنی آنانی که هنوز از اجتماع وی نبودند، دعوت می کند که پیش او بیایند و به اجتماع ایشان بپیوندند. این امر ثابت می کند که در این اجتماع جدید مسیح، همه سهیم اند. برای تأیید این مطلب به متونی چند از انجیل اشاره می کنیم: در انجیل لوقا می خوانیم که عیسی به مردی با جگیر و بدnam به اسم زکی که توبه نموده و به عیسی ایمان آورده بود، می گوید:

«امروز نجات در این خانه پیدا شد زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم

است، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوبد و نجات بخشد».

(انجیل لوقا: ۹:۱۹)

همچنین زمانی که فریسیان زنی را در حین عمل زنا گرفته می خواستند او را سنگسار کنند، عیسی گفت:

«هر که از میان شما گناه ندارد اول به سنگ اندازد». (انجیل یوحنا: ۸:۷)

اما در آن جمع کسی پیدا نشد که این کار را بکند، پس عیسی آن زن را بخشید و از او خواست که دیگر گناه نکند. این کار مسیح، راه پیوستن آن زن به اجتماع ایمانداران را هموار ساخت. در جواب فریسیانی که از رفتار محبت آمیز وی نسبت به خطاکاران و دعوت آنان به اجتماع خود ایراد می گرفتند، می گوید:

«بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمده‌ام خط‌اکاران را دعوت نمایم نه پرهیزکاران را». (انجیل مرقس ۱۷:۲)

ملاحظه می‌کنیم که مسیح برای تشکیل اجتماع جدید خویش تنها به دعوت از یهودیان اکتفا نمی‌کند، بلکه برایش مهم است که از غیریهودیان نیز دعوت نماید تا به اجتماععش بپیوندد. چنان که مسیح در انجیل یوحنا می‌گوید:

«و گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید، و یک گله و یک شبان خواهند شد». (انجیل یوحنا ۱۶:۱۰)

حال برای تأیید این موضوع که مسیح از غیریهودیان هم برای تشکیل اجتماعش دعوت می‌کند، متنی از انجیل متی را می‌خوانیم:

یک افسر رومی (غیریهودی)، که غلامش مربیض بود، از مسیح خواست تا او را شفا دهد و مسیح درخواست او را پذیرفت و غلام او را شفا داد. (انجیل متی ۱۳-۵:۸)

باز در انجیل یوحنا می‌خوانیم که مسیح با زنی سامری صحبت می‌کند و حتی از او آب می‌خواهد و آن زن از رفتار مسیح تعجب می‌کند زیرا یهودیان با سامریان معاشرت نداشتند و معتقد بودند که سامریان از نژاد اصیل نمی‌باشند (باب ۴). اما مسیح با این عمل می‌خواهد به همه بفهماند که هیچ کس از محبت و شرکت کردن در اجتماع وی محروم نیست. عیسی مسیح علاوه بر کارهایی که ذکر کردیم، اعمال دیگری نیز انجام داد که باعث شد مردم بیشتر به دورش گرد آیند، مثل غذا دادن به گرسنگان، شفا بخشیدن بیماران و غیره ...

رابطه مرگ مسیح با کلیسا

چنان که اشاره شد مسیح با شفا دادن بیماران، بینا نمودن کوران، آمرزش گناهان و دادن تعالیم انجیل و کلاً با روش زندگی خویش، پایه تشکیل اجتماع جدیدی را بنا نهاد که مردم را به سوی خود جذب نمود. ولی وقتی رفتار مردم را نسبت به دعوت خود برای تشکیل این اجتماع دید، بسیار متأثر گشت، از این رو در انجیل لوقا به اورشلیم می‌گوید:

«ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را می‌کشی و آنانی را که پیش تو فرستاده می‌شوند سکسیس می‌کنی! چه بسیار آرزو و داشته‌ام مانند مرغی که جوجه‌های خود را زیر پرو بالش می‌گیرد فرزندان تور را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی». (انجیل لوقا ۳۴:۱۳)

مسیح از مشاهده رفتار خصمانه قوم اسرائیل نسبت به خود متاثر شد، اما مأیوس نگشت و از هدف خود یعنی تلاش برای بوجود آوردن اجتماعی جدید منصرف نشد، به طوری که برای تشکیل و دوام این اجتماع از جان خود نیز گذشت. به همین دلیل همیشه نزد شاگردان به مرگ خود اشاره کرده می‌گفت: «محبتي بزرگتر و بالاتر از اين نیست که انسان جانش را فدای دیگران بنماید» و این محبت بود که باعث برقراری اجتماعی نوین گردید. در انجیل یوحنا مسیح به مرگ خود که باعث بوجود آمدن اجتماع ایمانداران گشت، بدین‌گونه اشاره می‌کند:

«من شبان نیکو هستم همان طور که پدر مرا می‌شناسد، من هم پدر را می‌شناسم و من جان خود را در راه گوسفدان فدا می‌سازم ... پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار دیگر بازیابم». (انجیل یوحنا ۱۱:۱۰ و ۱۵ و ۱۷)

باز در انجیل متی می‌خوانیم که مسیح از شاگردانش سؤال می‌کند:

«شما مرا کی می‌دانید؟» شمعون پطرس جواب داد: تو مسیح، پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت: «... تو پطرس هستی و من بر این صخره کلیساي خود را بنا می‌کنم» و بلا فاصله اضافه می‌کند: «پسر انسان باید رنج بکشد و بمیرد و روز سوم زنده گردد». (انجیل متی ۱۶:۲۲-۱۵)

مسیح زندگی خود را فدا کرد تا کلیسا (اجتماع ایمانداران) برقرار و مستحکم باقی

بمساند. در این متن روشن است که مسیح به پطرس مأموریت خاص و مهمی در بنیاد نهادن کلیسا می‌دهد، همان مأموریتی که باعث شهادت پطرس در حدود سال ۶۷ میلادی گشت. پطرس به هنگام شهادت گفت که لایق آن نیست که مثل مسیح کشته شود، پس او را وارونه بر روی صلیب میخکوب کردند و به شهادت رساندند. از همان دوران تا به امروز مأموریت و مسؤولیت پطرس به جانشینانش انتقال یافته است.

برای درک بهتر ارتباط مرگ مسیح با برقراری اجتماع ایمانداران متین دیگر از انجیل متی را می‌خوانیم:

شام هنوز تمام نشاه بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این است بدن من» آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همه شما از این بنوشید زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تأمین می‌کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می‌شود». (انجیل متی ۲۶:۲۸-۲۹)

مسیح شام آخر را با دوازده شاگرد خود خورد و با عطای جسم و خون خود، به مرگ خویش اشاره کرد. وی، با خون خود پیمان جدیدی بست تا اجتماع جدید ایمانداران یعنی کلیسا را استوار و پایدار گرداند.

رابطه رستاخیز مسیح با کلیسا

حال بینیم مرگ مسیح در زندگی ایمانداران و بخصوص شاگردان عملاً چه نتیجه‌ای داشت. هنگامی که مسیح بر صلیب بود، از دوازده شاگرد او تنها کوچکترین آنها یعنی یوحنا در پای صلیب حضور داشت و بقیه شاگردان با از دست دادن مسیح به قدری مأمور و ناامید گشتند که پراکنده شدند. اما عیسی مسیح بعد از مرگش رستاخیز نمود و به دفعات بر شاگردان ظاهر گشت تا اجتماع آنان را که در حال از هم گسیختن بود، دوباره جمع آورد (انجیل یوحنا ۲۰:۱۹-۲۹ و انجیل لوقا باب ۲۴). برای این که ارتباط رستاخیز مسیح با جماعت ایمانداران را روشن تر بیان کنیم، باب ۲۱ انجیل یوحنا را خوانده و تفسیر می‌نماییم:

چنانی بعد عیسی در کنار دریای طبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. (آیه ۱)

مسیح اولین کاری که بعد از رستاخیزش می‌کند این است که برای جمیع آوری شاگردان به دور خود، پیش آنها می‌رود.

شمعون پطرس و تومای ملقب به دو قلعه و نتنائیل که اهل قاناوی جلیل بود و دو پسر زبده و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پطرس به آنها گفت: من می‌خواهم به ما هیگیری بروم. آنها گفتهند: ما هم با تو می‌آئیم. پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند. (آیات ۲ و ۳)

آنچه از این جملات در می‌یابیم این است که شاگردان با مرگ مسیح، فکر کردن که دیگر برای همیشه او از آنها جدا گشته است. پس به کار سابق خود که ما هیگیری بود، برگشتند. بنابراین می‌توان گفت که بعد از مرگ مسیح محور تجمع ایشان صید ماهی گشت. در دنباله آیه ۳ می‌خوانیم: اما در آن شب چیزی صید نکردند. جای بسی تعجب است که این هفت شاگرد با وجود این که در شغل خود مهارت لازم را داشتند و تمام شب را تلاش کردند، چیزی نصیباً نگردید. لیکن مسیح شاگردانش را در آن حال پریشانی رها نکرد.

وقتی صحیح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را نشناختند. (آیه ۴)

در این آیه می‌خوانیم که مسیح به دنبال آنها رفت و در کنار ساحل دریا ایستاد. آنها او را دیدند اما نشناختند، شاید این بدان جهت باشد که شاگردان انتظار نداشتند مسیح را بعد از مرگش ملاقات کنند.

او به آنها گفت: «دوستان، چیزی گرفته اید؟» آنها جواب دادند: خیر. (آیه ۵)

مسیح بیش از این آنها را در حال بهت و حیرت باقی نمی‌گذارد و قدمی فراتر گذارد با محبت از وضع کار آنها جویا می‌شود و نشان می‌دهد که زندگی شاگردان برایش اهمیت فراوانی دارد. مسیح وقتی جواب منفی ایشان را شنید از آنها خواست که باز تلاش کنند و اطیینان داد که ماهی خواهند گرفت.

عیسی به آنها گفت: «تور را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهد یافت». (آیه ۶)

مسيح از اين کار خود دو هدف داشت: اول اين که ناراحتی شاگردان را برطرف کند و هدف دوم که مهمتر بود اين که از اين طريق خود را به آنها بشناساند و رستاخيزش را ثابت کند تا بدین وسیله بتواند اجتماع آنها را مجدداً بقرار سازد. در دنباله آيه ۶ می خوانيم:

آنها همین کار را کردند و آن قدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند.

با وجود اين که شاگردان از تلاش شبانه خسته شده و تقریباً روحیه و توان جسمی خود را از دست داده بودند، ولی تحت تأثیر کلام مسيح، که هنوز هم او را نشناخته بودند، قرار گرفتند و صید بزرگی نصیبشان شد.

پس آن شاگردي که عيسى او را دوست می داشت به پطرس گفت: اين خداوند است! وقتی شمعون پطرس که بر همه بود اين را شنید لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. (آيه ۷)

زمانی که شاگردان دیدند تورشان از ماهی پر گشته است دگرگونی بزرگی در زندگيشان پدید آمد به طوری که يکي از شاگردان گفت: اين خداوند است. در اين جمله، دادن عنوان خداوند به مسيح بيانگر اين است که اين شاگرد، مسيح رستاخيز کرده را شناخت و اين مژده را به پطرس هم رسانيد.

بنده شاگردان با قایق به طرف خشکي آمدند و تور پراز ماهی را به دنبال خود می کشیدند. زيرا از خشکي فقط يك صد متر دور بودند. وقتی به خشکي رسیدند در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عيسى به آنها گفت: «مقداری از ماهی هائی را که آن گرفتيد بياوريد». (آيات ۹ و ۱۰)

در این آیات خواندیم که نان و ماهی در خشکی آماده بود، ولی چرا مسیح از آنها می خواهد که از ماهی هائی که تازه گرفته اند، بیاورند؟ چون که او می خواست از آن ماهی هائی که ثمره تلاش آنها بر حسب کلامش بود استفاده کنند.

شمعون پطرس به طرف قایق رفت و تورت را که از یک صد و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی، تور پاره نشاند.
(آیه ۱۱)

صدوپنجاه و سه ماهی نشانه فراوانی صید شاگردان است، ولی شاید این سؤال پیش آید که چرا صدوپنجاه و سه ماهی؟ در آن زمان عقیده بر آن بود که صد و پنجاه و سه نوع ماهی در دریا وجود داشت و تور شاگردان مسیح نیز از همه نوع ماهی پر شده بود. حال ببینیم منظور یوحنا از ذکر تور ماهیگیری و عدد صدوپنجاه و سه چیست؟ می توان گفت که یوحنا تور ماهیگیری را به کلیسای مسیح تشبیه کرده و صدوپنجاه و سه نوع ماهی هم نشانگر همه ملتهاست که دعوت شده اند تا در کلیسای مسیح شرکت کنند. وقتی می خوانیم که تور شاگردان با وجود این که پر از ماهی های سنگین بود پاره نشد، از این روست که سرچشمہ استحکام تور کلیسای مسیح قدرت منجی رستاخیز کرده ما می باشد، توری که از هم گستینی نیست و هیچ نیروئی نمی تواند آن را از هم بگسلد.

عیسی به آنها گفت: «بیایید صبحانه بخورید». هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنها داد و ماهی را نیز همین طور.
(آیات ۱۲ و ۱۳)

مسیح از شاگردان دعوت می کنند که بیایند و صبحانه بخورند. او می خواهد به شاگردان بفهماند که آنچه را می بینند حقیقت دارد و رؤیا نیست. قبل خواندیم که شاگردان هنگامی که مسیح را در ساحل ایستاده دیدند، او را نشناختند و تلاشان تا آن زمان بی شمر بود. اما در آیه ۱۲ همین باب می خوانیم که شاگردان جرأت نکردند بپرسند تو کیستی؟ چون پی برده بودند که او خداوند است. به طور قطع این شناخت آنها ناشی از حضور فعال و ثمر بخش عیسی مسیح در میان آن اجتماع ایمانداران (کلیسا) بود. با خواندن و بررسی تمام این متن دو حالت کاملاً متفاوت را در شاگردان می بینیم: در حالت اول شاگردان بعد از مرگ مسیح مایوس و نامید به کار سابق خود برگشتند و برای صید ماهی که محور اجتماع اشان شده بود، تلاش بیهوده می کردند. حالت دوم زمانی است

که مسیح رستاخیز کرده را دیدند و به کلام او عمل کردند که در نتیجه دگرگونی عظیمی در کار و فعالیت آنها پدید آمد. تلاشان ثمر داد و بی بردنده که اجتماعاتشان تها هنگامی می تواند شمر ثمر باشد که بر مسیح بنا گردد. بنابراین کلیسائی همیشه استوار و موفق است که پایه اصلی و محرك آن مسیح رستاخیز کرده باشد.

ارتباط بین کلیسا و روح القدس

بعد از رستاخیز، با وجود این که مسیح چندین بار بر شاگردان ظاهر شد و با آنان صحبت کرد، ولی شاگردان باز آن قدرت را نداشتند تا به مأموریتی که مسیح به آنها سپرده بود یعنی رساندن مژده انجیل به همه ملت‌ها، عمل کنند. همان‌گونه که می‌دانیم بعد از صعود مسیح شاگردان از ترس یهودیان، در اطاقی درسته مشغول دعا شدند و منتظر وعده‌ای بودند که مسیح به آنها داده بود:

«اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که برای همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی...». (یوحنا ۱۴:۱۵-۱۷)

این وعده عیسی عالمًا در روز پنطیکاست یعنی ۵۰ روز بعد از رستاخیز به انجام رسید (پنطیکاست کلمه‌ای است یونانی به معنای پنجاه روز بعد از عید فصح). در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم:

وقتی روز پنطیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند (کلیسا). تاگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پر ساخت. در بر چشم آنان زبانه‌هایی مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پرگشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خدا اپرست از جمیع ملل زیر آسمان، در اورشلیم اقامات داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گردآمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می‌کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردآفرید پیام آنان را به زبان خودمان می‌شنویم (اعمال رسولان ۲:۱-۸)

در این متن فعالیت روح القدس به وضوح دیده می شود زیرا رسولان بعد از پذیرفتن روح القدس درهای بسته را باز کرده، با جرأت و اطمینان بیرون رفته و پیام مسیح زنده را به تمام مللی که در اورشلیم جمع شده بودند، اعلام نموده و از آنها دعوت کرده تا به مسیح ایمان بیاورند و اعضای کلیسای او گردند. قدرت روح القدس همه زنجیرها و قیدها را از هم گسخته بین تمام ملل و اقوام دنیا اتحاد و وحدت برقرار می نماید. دیگر هیچ قوم و ملتی نمی تواند در کلیسا مسیح که روح القدس را پذیرفته بیگانه باشد و به کمک روح القدس، این اجتماع روز به روز بزرگتر می شود. همچنان که در کتاب اعمال رسولان می خوانیم:

پس کسانی که پیام او را پذیرفتهند تعمید یافتهند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند.
(اعمال رسولان ۴۱: ۲-۴۲)

چنان که می بینیم کلیسا با پذیرفتن روح القدس تلاش می کند تا کم کم جنبه همگانی پیدا کند و مرز و محدودیتی را که بین اقوام از نظر مذهب و زبان و فرهنگ وجود دارد از بین ببرد. دیگر یهودی و غیر یهودی همه یکسان هستند، زیرا تک تک افراد بشر نشانه ای از محبت خداوند می باشد. برای تأیید این نوشه بهتر است به متن بسیار رسا و گویای اعمال رسولان مراجعه کنیم تا در این متن ببینیم که چگونه خداوند توسط پطرس رسول و به کمک روح القدس، تبعیض نژادی و قومی را از بین می برد:

من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد، مقبول خواهد است.
(اعمال رسولان ۳۴: ۱۰-۳۵)

اجتماع ایمانداران با پذیرفتن روح القدس نه تنها با زندگی خود به مسیح شهادت می دهد بلکه چنان قدرتی می یابند که حتی مرگ را هم شجاعانه می پذیرند و ترسی از آن ندارند، به طوری که کتاب مقدس درباره استیفان، اولین شهید کلیسا مسیح، می گوید:

وقتی استیفان را سنگسار می کردند او با فریاد گفت: ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر... این را گفت و جان سپرد.
(اعمال رسولان ۷: ۵۹-۶۰)

کلیسا از دیدگاه پولس رسول

پولس رسول کسی است که بعد از ایمان آوردن به مسیح تمام زندگی خود را وقف به وجود آوردن کلیسا در کشورهای بیگانه نمود و پیام انجیل را به دیگر امتهای که در آن زمان بت پرست بودند، رسانید. به همین جهت پولس، «رسول امتهای» نامیده می شود. وی ارتباط عمیق بین کلیسا و مرگ و رستاخیز مسیح و همچنین روح القدس را به خوبی درک کرده بود و آن را در نامه خود به مسیحیان شهر افسس چنین تعریف می کند:

بنابراین به حاطر داشته باشید که شما در گذشته جسمًا جزو کافران بودید و به وسیله اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می گیرد) «نامختون» نامیده می شدید. در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از بیان هائی که بر وعده های خدا ممکن بود، بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به سر می بردید، اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن تحون او نزدیک شده اید، زیرا مسیح صلح و آشتی را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دورا با هم متحد ساخته است. او با بدنه جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت درهم شکست، زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دور دسته در خود یک انسانیت تازه به وجود آورد و صلح و آشتی را می سازد. مسیح با مرگ خود روی صلیب این دور را در یک بدنه واحد دوستان خد اگردانید، تا دشمنی دو جانبی یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیانیم، پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر شالوده ای که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. در اتحاد با اوست که تمام عمارت به هم متصل می گردد و رفتہ رفتہ در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند.

(رساله به افسسیان ۲: ۱۱-۲۲)

مسیح می‌گوید: «بروید و همه امتها را شاگرد سازید»

اکنون ما با مراجعه به کتاب مقدس به این نتیجه رسیدیم که کلیسا اجتماع ایماندارانی است که به وسیله روح القدس با مسیح رستاخیز کرده اتحاد برقرار می‌کند. طبق شهادت انجیل مسیحیان اولیه بر حسب مسؤولیتی که از مسیح دریافت کرده بودند، تمام زندگی خود را وقف آن رسالت نمودند تا جائی که در این راه حتی مرگ را نیز با آغوش باز پذیرفتند. هدف آنان پخش پیام مسیح در تمام جهان بود و از راه ایمان و فداکاری توانستند کلیسا را تدریجاً از

حالت وابستگی به یک ملت و فرهنگ آزاد ساخته به کلیسای جهانی تبدیل کنند. اکنون از خود بپرسیم که چرا مأموریت و مسؤولیت بزرگی را که با تعمید پذیرفته ایم از یاد برده ایم؟ چرا به غلط فکر می‌کنیم که همه مسؤولیت‌ها در کلیسا مختص کشیش‌ها، راهبان، راهبه‌ها و دیگر خادمان کلیسا می‌باشد و چرا می‌خواهیم کلیسا را به صورت یک سازمان ملی و فرهنگی درآوریم؟ البته مسیح از میان مردم

کسانی را انتخاب کرد تا مأموریت رهبری اجتماع ایمانداران به سوی خدا را به آنها محو نماید و امروزه نیز این مأموریت به عهده باب، اسقف‌ها، کشیش‌ها و دیگر خادمان کلیسا سپرده شده است. اما این امر نباید باعث گردد که ما تعمید یافتنگان عام همکاری خود را از آنها دریغ کنیم و رسالت خود را نادیده بگیریم. یک رهبر به تنها نمی‌تواند از عهده اداره سازمان کلیسا برآید و بدیهی است که به همکاری و همفکری همه ما نیاز دارد. بنابراین ما که تعمید گرفته ایم و مسؤولیت بزرگی در پخش پیام مسیح در زندگی خود به عهده داریم، باید در این راه بکوشیم و خود را فقط با پرداختن به برخی از آداب و سنت قدیمی قانع نکنیم که گوئی از این راه به کلیسا خدمت کرده ایم. به عبارت دیگر به جا آوردن آداب و رسوم مذهبی نمی‌تواند جای هدف اصلی ما را که شهادت دادن به مسیح

است بگیرد. پولس رسول در نامه دوم خود به قرنیزان در این باره می‌گوید:

اما خدائی که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان می‌کند شکر می‌گوئیم. مثل عطر خوشبو در همه جا پخشش می‌شویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم... ما کلام خدا را دست فروشی نمی‌کنیم، چنان که بسیاری می‌کنند، بلکه ما آن را با صبیغیت، مانند کسانی که از جانب خود خدا مأمور شده‌اند و در حضور او خدمت می‌کنند و با مسیح متحاذند، بیان می‌کنیم.
(رساله دوم به قرنیزان ۱۴:۲ و ۱۷:۲)

* * *

نیایش

ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ (مزمر ۱۵:۱)

* * *

مبحث هفدهم

مسیح می گوید: « همان طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم »

- * کلیسا دیروز متولد نشده است
- * تولد کلیسا
- * نشانه هایی از یک زندگی تازه
- * سازماندهی اجتماعات
- * دربرابر بی ایمانان
- * دربرابر بدعتگزاران و مرتدان
- * آیین نیایش شکل می گیرد
- * آمادگی برای تعیید
- * بخشش گناهان
- * کهانت و ازدواج
- * بیان آموزه های کلیسایی
- * مسیحیان چگونه زندگی می کردند
- * کلیسا و امپراتوری
- * مذهب رومی
- * جفاها
- * نخستین گامهای کلیسا به سوی شرق
- * آیین شهدا

کلیسا دیروز متولد نشده است

در دنیای امروز در مورد نقش و جایگاه کلیسا در دنیا سوالات بسیاری مطرح می شود. تکاملی که کلیسا طی سالهای اخیر یافته باعث خوشحالی یا نگرانی است. بعضی ها از

خود می‌پرسند آیا این سیر تکامل، به نوآوری‌های بدون پایه و اساس یا وگذاری تأسف‌آور امتیازات به عقاید مدرن منتهی نمی‌شود؟

برای پاسخ به این سوالات به جا خواهد بود که خوانندگان را به سفری زیارتی به سرچشمه‌ها و آشناهای با زندگی مسیحیان قرن دوم و سوم دعوت کنیم. مدارکی که در مورد این دوران در دست داریم، نوشته‌های بت پرستان یا مسیحیان، استناد متفاوت، نقاشی‌ها یا آثار هنری‌های زیاد نیستند اما برای روشن ساختن ما کفایت می‌کنند.

مسیحیان اولیه همگی قدیس یا پهلوان نبوده‌اند. ضعفهای بشری، برخورد میان افراد گوناگون، رویاروئی با مذاهبان، فلسفه‌ها و واقعیتهای سیاسی، مشکلات زیادی برای کلیسا ایجاد می‌کردند و می‌بایست آنها را از سر راه برداشت. اما نیروی مسلط بر تحرک و پویایی مسیحی از ضعف شاهدان، موانع درونی و بیرونی و مقاومت خدایان سالخورده امپراتوری قدرتمندتر بود.

جوامعی ایجاد شدند، رشد کردند و سازمان یافتند. چهره‌های برجسته‌ای ظاهر گردیدند که در مسیحیت نویا اثری بر جای نهادند. در آغاز قرن چهارم امپراتور کستانتین حقوق شهروندی را برای کلیسا قائل شد. دوره‌ای منسجم و ملامال از تعالیم به پایان رسید که مژوه آن شادی و امید می‌آورد.

تولد کلیسا

اولین پنطیکاست مانند نوعی طوفان بود که آسمانها را جارو کرد و افق را شکافت. صاعقه‌ای بود که قلبها و روح‌ها را روشن نمود. این واقعه از نظر شاگردان پایان انتظار بود. ایشان از بالاخانه ای که در آنجا بودند خارج شدند و شروع به اعلام نمودن «کارهای عجیب خدا» به زبانهای مختلف کردند، آنان که افرادی عامی و تا دیروز از ترس دشمنان بیمناک بودند امروز با شهامت و اطمینان از چیزهای عجیب سخن می‌گویند.

جماعت تعجب زده می‌پرسیدند: در اورشلیم چه خبر است؟ افراد شکاک و بدین (چون در هر جمعی افراد شکاک وجود دارد) مسخره می‌کردند و مسلمان در توضیح واقعه می‌گفتند: «اینان مست هستند و زیاد نوشیده‌اند». با این حال آن روز، روزی بزرگ، روز تحقیق و عده عیسی بود. روح القدس آمده و کلیسا متولد شده است، آن هم در فراوانی و شادمانی.

افرادی معدود

کلیسا در بد شروع فقط شامل افراد معدودی بود یعنی رسولان و چند شاگرد که در میان آنان چند زن و نیز مریم مادر عیسی حضور داشتند. به تدریج تعدادشان بیشتر می شد ولی هنوز « مسیحی » نامیده نمی شدند. در اورشلیم، جایی که در آن زندگی می کردند، اجتماعی را تشکیل دادند. تمام افراد تشکیل دهنده این اجتماع اعم از زن و مرد، پیر و جوان، همگی یهودیانی بودند که ایمان آورده از طریق تعمید عضو کلیسا شده بودند. محبت برادرانه و نیز « شکستن نان » یعنی عشاř ربانی که به خاطر برگزاری آن گردهم می آمدند آنان را به یکدیگر بیوند می داد.

این زنان و مردان دعا می کردند و در دعای خویش مانند یهودیان آن زمان از مزمیر استفاده می کردند. در واقع کتب عهد عتیق یا به گفته ایشان « شریعت و انبیا » کلام خدا به انسان بود که آمدن عیسی مسیح را به انسانها اعلام می نمود.

پطرس و رسولان

به تدریج اجتماع مسیحیان اورشلیم در شهرها و روستاهای فلسطین پراکنده می شد و باعث ایجاد و سازمان یافتن اجتماعات تازه ای می گردید. عیسی برای ادامه مأموریتش دوازده رسول برگزیده بود و بعد از خیانت و مرگ یهودا برای آن که این تعداد حفظ شود متیاس جایگزین وی شد. از همان ابتدا پطرس نقش رهبری ایمانداران را به عهده داشت. با این وصف اختیار قائم نداشت و در هر مرحله می بایست حساب پس می داد. پس از وی بقیه رسولان در مقام دوم قرار داشتند. گذشته از یوحنا، کمتر صحبتی در مورد سایر رسولان به میان آمده است، البته شاید به این خاطر که هر یک از آنها برای اعلام مژده به نقطه ای از این دنیا وسیع رفته بود.

در تمام اجتماعاتی که به تدریج در سراسر دنیا مدبیرانه رو به ازدیاد بودند مسؤولیت جوامع به « پیران یا مشایخ » سپرده شده بود (به زبان یونانی « پرسپیمتر ») یا به « اسقفان » (به زبان یونانی « اپیسکوپوس » یا « ناظر ») که به طور مشترک این مسؤولیت را بر عهده داشتند.

« سیر » کلام

از همان روز پنطیکاست، رسولان در مورد عیسی مسیح که مرد و قیام نمود موعظه می کردند و اساس ایمان و نیز پیغام ایشان که مستلزم توبه قلی و تعمید نو ایمانان بود بر همین امر استوار بود.

سیر کلام متوقف نشد، پطرس که به طور مخصوص انجلیل را به یهودیان اعلام می کرد،

به خاطر این کار تمام سواحل فلسطین را زیر پا گذاشت. اما پولس که قهرمان بشارت انجیل به «مشرکان» یعنی غیر یهودیان بود عازم جزیره کرت شد و از آنجا به آسیای صغیر (ترکیه امروزی)، یونان، مقدونیه و سرانجام به رم رفت و روز به روز به تعداد سفرهای وی و اقامتش در شهرهای مختلف به منظور پایه ریزی، احیا و تقویت اجتماعات نازه افروده می شد. اعمال رسولان که بواسطه لوقای طبیب، یار باوفای پولس، نوشته شده با خطوط بر جسته داستان حماسی بشارت انجیل را در نخستین سالهای تشکیل کلیسا نشان می دهد. بدین ترتیب به عنوان مثال با اجتماع مسیحیان انطاکیه در سوریه رو برو می شویم که مرکب از «مشرکانی» بود که ایمان آورده بودند و آنان نیز به نوبه خود «مبشر» شده پولس و برنابا را برای اعلام انجیل به سوی غیر یهودیان فرستادند.

پس عیسی که بود؟

به طور مسلم برای اولین بار در انطاکیه بود که به شاگردان عیسی لقب «مسیحی» دادند (اعمال ۱۲: ۲۶). از نظر همه کسانی که از این پس به این نام خوانده شدند عیسی موضوع مورد علاقه و نیز معرف نیایش خاص ایشان بود. در هر اجتماع می خواستند که عیسی چه گفته، چه کار کرده و چگونه زندگی کرده است. در ضمن افرادی نظری رسولان و شاگردان هم بودند که عیسی را می شناختند و با او زندگی کرده بودند. از آنها درخواست می شد در مورد عیسی حرف بزنند و سؤالات آنان را پاسخ گویند. ایشان جواب این سؤالات و نیز روایاتی را که رسولان و شاگردان نقل می کردند و در حکم «شهادت» بود به قلب و ذهن خود می سپردند.

تدوین تعلیمات دینی

به تدریج تعلیمات دینی (cathechese) تدوین شد و شکل ثابتی یافت. سخنان و اعمال عیسی بر حول چهار موضوع اصلی به ترتیب زیر گردآوری شدند: تعمید عیسی، موعظه در جلیل، ورود به اورشلیم، رنج و مرگ و قیام. در این چهارچوب ساده تعالیمی تدارک دیده شده بود که بتواند پاسخگوی نیازهای هر منطقه باشد، از قبیل: گفتگوی عیسی با فریسیان، مثل های ملکوت، راههای دستیابی به این ملکوت، الزامات زندگی مسیحی...

اناجل نظری

به این ترتیب و به تدریج اناجل نظری شکل یافته، پدید آمدند یعنی اناجل متی، مرقس و لوقا که تا حوالی سال ۷۰ نوشته شدند. اساس این سه انجیل همان

موعظات معمولی اجتماعات اولیه و کار نویسنده‌گان انجیل جدا کردن و انتخاب مسائلی بود که با توجه به نیازهای این اجتماعات مناسب تر به نظر می‌رسیدند. نیازهای این جوامع متفاوت بود یعنی شناخت هرچه بهتر عیسی، قدرت پاسخگوئی به مخالفتهای مخالفان، تقویت و حتی پایه‌گذاری آئین عبادی که خیلی زود شروع به توسعه یافتن نمود.

انجیل به روایت یوحنا

انجیل چهارم، به روایت یوحنا رسول، بعدها در حدود سال ۹۵ نوشته و توسط اجتماعات مسیحی آسیای صغیر منتشر گردید. این انجیل بسیار عمیق و لطیف، آمیزه‌ای از تعلیمات دینی درخصوص تعمید و عشای ریانی به همراه متونی حاوی تعمقی واقعی بر راز مسیح و شخص اوست. انجیل یوحنا بیشتر خطاب به نسل دوم مسیحیان است و هدف آن کمک به درک عمیق‌تر تعالیم عیسی، پسر خدا می‌باشد زیرا دیگر مسیحیت به نسل دوم رسیده و مسیری طولانی را از نخستین موعظه عیسی در میان دوازده رسول طی کرده بود.

عمیق‌تر شدن ایمان

رسولان که مدت سه سال با عیسی زندگی کرده بودند مشکل زیادی در بازشناختن مسیح، همان فرستاده خدا که در کتب مقدس آمده بود داشتند. پس از رستاخیز ایمان ایشان عمیق‌تر و غنی‌تر گردید.

این طرز تفکر مسیحیان اولیه در مورد شخص عیسی در پرتو روح القدس ادامه یافت و خیلی زود به این نتیجه رسیدند که همین عیسی که رنج کشید و مرد و خدا او را برخیزاند همان مسیح موعود و پسر خداست.

برخورد

چنین بیانی، بین رسولان و مقامات یهودی آن زمان که مسؤول مرگ عیسی بودند مشاجراتی را به دنبال داشت. پطرس و یوحنا دستگیر و برای فرونشاندن صدایشان به تازیانه سپرده شدند. اما آنها باز هم اعلام می‌نمودند که عیسی خداوند است و اظهار می‌داشتند که نمی‌توانند حرف نزنند.

همچنین برخوردهایی هم با مقامات رومی پیش می‌آمد که فقط دو مورد آن را ذکر می‌کیم که یکی به شهادت رساندن پطرس در سال ۶۴ میلادی و دیگری گردن زدن پولس در سال ۶۷ می‌باشد.

بالآخره برخوردهایی در خود کلیسا به وجود آمد. در آغاز کلسیا از یهودیان تشکیل شده

بود، عیسیٰ یهودی بود و رسولان و نخستین شاگردان نیز همین طور، اما خیلی زود مشرکان یا غیریهودیان نیز به مسیحیت گرویدند. آهنگ این تغییر مذهب روز به روز تندرتر می‌شد و بر عکس تعداد یهودیانی که به مسیحیت روی می‌آوردند رو به کاهش بود.

اولین بحران

در حدود سال ۴۹ نهضتی ترقی خواه که ادعا می‌کرد بر عقاید یعقوب، مسؤول اجتماع مسیحی اورشلیم، متکی است در نظر داشت مطابق حکم موسیٰ مسیحیان غیریهودی را وادر به ختنه نماید. «شورائی» تشكیل شد و تحت نفوذ پطرس همگی رأی دادند که اساس مسیحیت ایمان به مسیح است و همین ایمان است که نجات می‌بخشد و برای رستگاری کافی است. مسلماً قانون موسیٰ قابل احترام است ولی نباید آن را به مسیحیان غیریهودی تحمیل کرد.

این نخستین بحران در کلیسائی بود که از نفخه روح القدس لرzan بود، بعدها بحرانهای دیگری نیز اتفاق افتاد.

کلیسا در قرن اول نقاط عطف

سال ۳۰ : پنطیکاست و تولد کلیسا
حدود ۴۲ : تشکیل اجتماع مسیحیان انطاکیه
۴۵ : رفتن پولس و برنابا به مأموریت
۴۹ : شورای اورشلیم
۵۷-۵۰ : دومین و سومین سفر بشارتی پولس
۶۲-۵۷ : نخستین دستگیری پولس و برائت وی
۶۴ : شهادت پطرس
۶۶ : دومین دستگیری پولس
۶۷ : گردن زدن پولس
حدود ۷۰ : نگارش انجیل متی، مرقس و لوقا
حدود ۷۰ : اعمال رسولان به قلم لوقا
حدود ۹۵ : انجیل و مکاشفه یوحنا

نشانه‌هایی از یک زندگی تازه

زندگی درونی کلیسا:
دعا، رازها، اعتقاد نامه‌ها

دعای مسیحیان اولیه

یکی از شاگردان عیسی از وی درخواست نمود: خداوندا، همان طور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده (لوقا ۱۱:۱۱) و عیسی دعای «ای پدر ما» را به ایشان تعلیم داد.

این دعا خیلی زود جایگاهی ممتاز در بیان دینداری مسیحیان اولیه به ویژه در مراسم قربانی مقدس یافت، چرا که از خود خداوند آمده بود.

مسیحیان اولیه از مزامیر نیز به طور معمول برای پرستش خدا و برگزاری آئین پرستشی جدید کلیسا استفاده می‌کردند، نه تنها مسیحیان یهودی الاصلی که برای رسیدن تسبیحات و شکرگزاریها یاشان به گوش خدا به مزامیر متوصل می‌شدند بلکه تمام مسیحیان، زیرا خدای مسیحیان و یهودیان یکی است و خود عیسی نیز با مزامیر دعا کرده بود. مسیحیان اولیه هنگامی که با دیدگاهی مسیحی و در پرتو ایمان، مزامیر را خوانند اعلام آمدن مسیح، تعالیم وی، رنج و درد و رستاخیزش را در آنها مستتر یافتدند.

بعدها مسیحیان به اراده خود انواع سرودهای مذهبی و دعا خطاب به خدا، مسیح و روح القدس را ابداع نمودند که بعضی از آنها را در رسالات پولس، مکافته یوحنا و متون باستانی می‌یابیم. از جمله می‌توان به این دعای شامگاهی بسیار قدیمی که به طور مخصوص خطاب به مسیح است اشاره نمود:

ای نور سعید جلال قدوس و ای نامیرای پدرآسمانی، عیسی مسیح قدوس و متبارک!
با فرا رسیدن غروب آفتاب و ظاهرشدن ستاره شب، پدر، پسر و روح القدس را
می سرائیم. تو همیشه سزاوار ستایش مقدسین هستی، ای پسر خدا که حیات می بخشی؛ از
این رو جهان جلال تو را می ستاید.

رازهای مقدس

برای اولین بار در سال ۱۵۴۳ در مجمع ترننت کلمه «راز مقدس» در کلیسا رسمیت یافت و در همین زمان نیز تعداد «رازهای مقدس» تعیین گردید. اما حقایقی که این رازها برآنها استوار بودند از همان روزهای نخست در زندگی مسیحیان وجود داشتند.

عیسیٰ به شاگردانش فرموده بود: «تعمید دهید» یا «این را به یادگاری من انجام دهید». از همان اوخر قرن اول می‌بینیم که کلیسا با وفاداری به مأموریتی که پایه گذارش به آن سپرده بود، تعمید می‌دهد و قربانی مقدس را برگزار می‌نماید که در ابتدا به آن «شکستن نان» می‌گفتند. تعمید در تمام اجتماعات مسیحی، آئین و رود به کلیسا و قربانی مقدس بزرگداشت ارتباطی است که همگی ایمانداران را با هم متعدد می‌سازد. کتاب «دیداکه» (به زبان یونانی یعنی تعلیم) که معاصر انجلیل یوحنا نوشته شده خصوصیات این دو «راز» را بیان کرده است.

تعمید

یحییٰ تعمید دهنده که به تعمید توبه موعظه می‌کرد حتی عیسیٰ را تعمید داد. از سوی دیگر در زمان عیسیٰ برخی گروههای مذهبی به عنوان مثال «راهبان» قمران، آئینی مشابه را اجرا می‌نمودند.

تعمید مسیحی در قرن اول از نظر ظاهر شبیه آئین‌هایی بود که همگی مشتمل بر تطهیر با آب بودند، اما با وجود این تعمیدی که توسط مسیحیان انجام می‌گرفت با دیگر انواع تعمید تفاوتی اساسی داشت زیرا برای مسیحیان، تعمیدی که در روح القدس انجام می‌شود نه تنها بخشایش گناهان بلکه تولدی تازه را نیز موجب می‌گردد. در ابتدا تعمید با بیان عبارتی ساده انجام می‌شد: «من تو را به نام مسیح تعمید می‌دهم». سپس هنگامی که مسیحیان بر راز خدا بیشتر تعقیق نمودند و دریافتند که خدا به طور همزمان پدر، پسر و روح القدس است این عبارت تغییر یافت و به این صورت درآمد: «من تو را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می‌دهم»، بیانی که امروزه نیز استفاده می‌شود. این همان چیزی است که در دیداکه نیز می‌خوانیم: «به روش زیر تعمید دهید. بعد از بیان مقدمات، به نام پدر، پسر و روح القدس در آب روان تعمید دهید. اگر آب روان در اختیار ندارید، در آب دیگری تعمید دهید؛ اگر در آب سرد نمی‌توانید، در آب گرم تعمید دهید».

راز قربانی مقدس

در وقت شام آخر پنج شنبه مقدس، عیسیٰ در حالی که نان و شراب را به دست می‌گرفت به شاگردانش گفت: «این را به یادگاری من انجام دهید». این نخستین عشای ربانی بود. از همان نخستین روزهای کلیسا، این عمل مسیح به «شکستن نان» معروف بوده است. در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که پولس رسول با کسانی که برای برگزاری راز

قربانی مقدس با وی متحد شده‌اند به طور مفصل صحبت می‌کند (اعمال رسولان ۲۰: ۷).

با مرگ رسولان جای این سخنان را قرائت متونی از عهد عتیق، قرائت رسالات ایشان و نیز اناجیل گرفتند. این عمل همان «آئین کلام» است که افراد را برای برگزاری راز قربانی مقدس آماده می‌سازد.

به نظری رسد در ابتداء مسیحیان به شیوه عیسی عمل می‌کردند: در جریان شامی برادرانه، شخصی که سپریست جمع محسوب می‌شد تکه ای نان و پیاله را برداشته کلام عیسی را به همراه توضیحاتی بیان می‌کرد. باز این راهم در دیداکه می‌خوانیم: «درست مانند عناصر این نان که بر کوهها پراکنده بودند و برای آن که تشکیل یک کل را بدنه‌ند جمع شدند، به همین ترتیب کلیسای تو از اقصای زمین در ملکوت جمع شود. زیرا جلال و قدرت در عیسی مسیح تا به ابد از آن توست».

در نظر مسیحیان این دوره، درست همانند نسل بعدی، قربانی مقدس هرگز یک سمبول ممحض به شمار نمی‌رفت. تأکید بر این نکته اهمیت بسیاری دارد. قدیس ایرنانوس در حدود سال ۱۸۵ می‌نویسد: «هنگامی که روی شراب ممزوج و نان پخته، کلام خدا نازل می‌شود، آن موقع قربانی مقدس بدل به تن عیسی می‌شود».

اعتقاد نامه‌ها (قانون ایمان)

عبارت «من ایمان دارم به خدا» که مسیحیان به هنگام تعمید یا در پایان «مراسم کلام» بر زبان می‌آورند، ریشه در ایمان کلیسای اولیه دارد. این عبارت در ابتداء فقط تأیید حق جوئی است که می‌خواهد تعمید بگیرد: «من ایمان دارم به عیسی مسیح، پسر خدا که مرد و قیام کرد»، این عبارت به همان نسبت که ایمان نسل اول مسیحیان را عمق می‌بخشد در برابر بدعتها و به گفته پولس رسول «تعالیم غلط»، قرار می‌گیرد.

در پایان قرن دوم در شهر رم این عبارت نوعی اقرار ایمان بود که به این شکل بیان می‌شد: «من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، خالق تمام موجودات. و به عیسی مسیح، پسر خدا، مولود از روح القدس و مریم عذرای که در زمان حکومت پنتیلوس پیلاطس مصلوب شده مرد و مدفون گردید و در روز سوم از مردگان برخاسته به آسمانها صعود نمود و به دست راست پدر نشسته است و خواهد آمد تا بر زندگان و مردگان داوری نماید. من ایمان دارم به روح القدس، به مریم عذرا و به رستاخیز بدنشا».

سازماندهی اجتماعات

مقام اسقفی
انتشار جغرافیائی کلیسا
ترکیب اجتماعی مسیحیان

عیسی به شاگردانش فرمود: « به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. » (انجیل مرقس ۱۵:۱۶).

کلیسا با وفاداری به این کلام از همان آغاز به بشارت پرداخت. کلیسا که در فلسطین و در اورشلیم دیده به جهان گشوده بود چند سال بعد در قسمت اعظمی از امپراتوری روم گسترش یافت.

گسترش بشارتی

جامعه مسیحی انطاکیه در حدود سال ۴۲ میلادی در سوریه بنیان نهاده شد. سپس سفرهای بشارتی پولس رسول آغاز گشت و مژده انجیل را تا ممالک امتها به همراه برد، در حالی که پطرس بنا به روایتی موشق تارم پایتخت امپراتوری، جائی که در آنجا به شهادت رسید، رفته بود. این انتشار در قرن دوم ادامه یافت، به نحوی که پلینی جوان، حاکم ایالتی رومی در جنوب دریای سیاه، در حدود سال ۱۱۰ اذعان می‌دارد که گسترش مسیحیت در منطقه به حدی رسیده که معابد تخلیه شده و قربانی‌های مشرکان در حال منسوخ شدن است. نامه‌ای از شهدای لیون در سال ۱۷۷ وجود اجتماع مسیحی بسیار فعالی را در دره رُن نشان می‌دهد. داستانی درباره شهدای مسیحی آفریقا، وجود مسیحیت را در این منطقه از جهان در سال ۱۸۰ خاطرنشان می‌سازد. از این تاریخ به بعد به نام استفان اسکندریه، شهری با تمدن و فرهنگ‌های متفاوت در مصر بر می‌خوریم.

منشأ طبقاتی و اجتماعی مسیحیان

مسیحیان چه کسانی هستند و به چه گروه اجتماعی تعلق دارند؟ با مطالعه نامه‌های پولس این طور استنباط می‌شود که نوایمانان مسیحی به طور کل چنان که در رم گفته می‌شد افرادی کوچک و پست بوده‌اند. در قرن‌تس این افراد بیشتر کارگران کشته، ملوانان و تاجران خرد فروش بودند. برده‌ها هم بودند مانند اُنیسیموس که پولس وی را تعمید داده بود.

اما از قرن دوم به بعد، مسیحیت در بین طبقه اشراف و حتی در کاخ امپراتوری نفوذ کرد.

بدین ترتیب یکی از پسرعموهای امپراتوران تیطس و دومیتیان به نام فلاویوس کلمان که از نژاد زرمن و در سال ۹۵ رایزن دولت بود و همین طور همسرش فلاویا دومیتیلا و نیز دو فرزندش مسیحی بودند. حتی ممکن است که آرامگاه زیرزمینی دومیتیلا در رم، یکی از موقوفات همین فلاویا دومیتیلا به اجتماع مسیحیان باشد.

چهروه تازه سلسله مراتب در کلیسا

کلیسا از همین دوران در انظار عمومی به عنوان اجتماعی مذهبی سازمان یافته و دارای سلسله مراتب نمود یافت که خود را با اجتماع و تمدنی که ایمانداران به آن تعلق داشتند، منطبق می‌ساخت.

بعد از خاتمه دوران رسولان که طی آن هر اجتماع به مسؤولیت گروهی از مشایخ زندگی کرده توسعه می‌یافت آنان به سوی نظام اسقفي رهبانی پیش رفتند. در میان مسیحیانی که تشکیل گروهی مسؤول را می‌دادند یکی از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بود و اختیارات وی در عمل توسط تمامی اجتماع محترم شمرده می‌شد.

این شرایط در حدود سال ۱۱۰ در زمان قدیس ایگناتیوس اسقف انتاکیه و در سال ۱۵۵ در زمان پولیکارپ در اسمیرنا (در ترکیه) آشکارا برقرار بود.

سلسله مراتب هر کلیساي محلی، گذشته از اسقف شامل کشیشان و شمامسان بود. از آنجا که تعداد مؤمنان روز به روز افزایش می‌یافت دیگر برای اسقف ممکن نبود که شخصاً اجتماعات مسیحی را که تحت اختیار وی بودند رسیدگی نماید. به عنوان مثال در شهر وین واقع در سرزمین گل مسیحیانی که وابسته به اسقف لیون بودند معمولاً تحت سرپرستی یک شمامس قرار داشتند.

جامعه شهری آن دوره بر ساختار کلیسا بی تأثیر نبود. همچنین اهمیت اسقف بستگی به وسعت محلی داشت که در آن مقیم بود. هر چه شهر با اهمیت تر بود به همان نسبت نفوذ وی نیز بیشتر بود.

اسقف رم و سایر کلیساها

در این دوره رم همچنان پایتخت امپراتوری عظیم روم و اسقف آن از اهمیت بیشتری برخوردار بود. حدود سال ۱۸۰ قدیس ایرنائوس اسقف لیون فهرست کامل اسقفان رم را از پطرس به بعد تنظیم کرد. به خاطر اقامات پطرس، اولین رسول در رم، نام اسقف رم اولین نفر در این فهرست بود. خلاصه، از این دوره به بعد به نظر می‌رسد که در غرب و

ماورای آن، اسقف رم نگهبان ایمان تمامی کلیساها تلقی می شد. البته موضوع مهم در اینجا نه تقدیر بلکه سابقه و فادراری بنیادین بود.

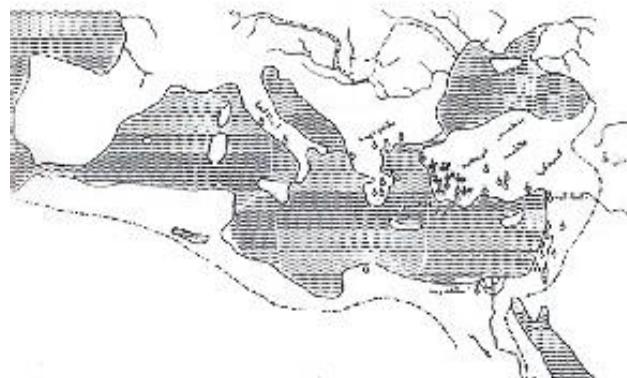
ایگناتیوس انطاکیه

در این جا سؤالی مطرح می شود. آیا این ساختار سلسله مراتب کلیسائی نوعی سنگینی و سختی در روابط بین افراد متعلق به یک اجتماع ایجاد نمی کند؟ آیا این امر سدی در برابر فوران روحی چنین سخاوتمند در بخشیدن عطاها به هنگام نخستین پنطیکاست نیست؟

ایگناتیوس قدیس، اسقف انطاکیه، به این سؤال پاسخ داده است. در حدود سال ۱۱۵، ایگناتیوس طی دوره کوتاه شکنجه و آزار، توقيف و به مرگ توسط حیوانات وحشی محکوم شد. او در ضمن انتقالش به رم برای اجرای حکم، چندین نامه نوشت. در یکی از این نامه ها آمده است: «بگذارید چراگاه حیوانات شوم، توسط آنان به خدا خواهم رسید.

من گندم سفید خدا هستم و باید بادندانهای این حیوانات سائیده شوم تا نان مطهر مسیح گردم».

ایگناتیوس اسقف کلیسائی بود که ساختار آن دارای سلسله مراتب و از تعداد بی شماری کشیش و شمامس تشکیل شده بود. آیا لحن نامه او به طور مخصوصی کاربری ماتیک نیست؟ تا زمان حاضر، اسقفاً دیگری نیز مانند ایگناتیوس انطاکیه لحنی به همان میزان مؤثر یافته اند تا ایمان و وابستگی خود را به شخص مسیح بیان کنند.

در برابر بی ایمانان

مسیحیان ایمان خود را ابراز می دارند

از بین سطور عهد جدید مسیحیان به صورت حاملان مژده ای پدیدار می شوند که می توان آن را به این صورت خلاصه کرد: خدا ما را دوست دارد، او پسرش را به جهان فرستاده تا این محبت را ابراز نماید.
پس از بهار خارق العاده ای که به دنبال نخستین پنطیکاست آمد چه اتفاقاتی روی داد؟ می توانیم از خلال نوشته هائی- چون دیدا که- که غالباً بسیار متواضعانه هستند و ایمان نخستین اجتماعات مسیحی را منعکس می سازند و بر اصل ایمان ما گواهی می دهند ایده ای برای خود ایجاد نماییم.

نوشته های جعلی

از قرن دوم به بعد آثاری در میان جوامع مسیحی انتشار یافتند که آنها را «نوشته های جعلی» می نامند یعنی نوشته هائی که به نام نویسنده گانی غیر از نویسنده گان حقیقی آنان انتشار می یافتدند. هدف برخی از این آثار پاسخ به کنیکاوی در مورد کودکی عیسی بود. برخی نوشته های دیگر را که توسط مرتدان نوشته شده بودند نوشته های گنوسی (از ریشه یونانی به معنای «معرفت و شناخت») می خوانند. این آثار مدعی بودند که تعلیم عیسی را کامل می نمایند. به عنوان مثال انجیل معروف توما که در سالهای اخیر درباره آن بسیار قلم فرسائی شده است.

این اثر که در سال ۱۹۴۵ کشف شد، به زبان قبطی یعنی زبان باستانی مصر نوشته شده و قدمت آن به سال ۱۴۵ می رسد و شامل ۱۱۴ «گفتار عیسی» است که ۸۰ مورد آن برای ما شناخته شده اند. جذابیت آنها بیشتر به علت ترکیب باستانی آنهاست که در مورد اصطلاحات به کار گرفته شده توسط عیسی، تصویر جالبی به دست می دهد ولی ماهیت قطعه قطعه بودن آن باعث می شود تا هر چه بیشتر ارزش چهار انجیلی را که کلیساي جامع برای ما حفظ نموده بدانیم.

الهامات کاہنه ها

برخی از نویسنده گان یهودی برای تأیید نوشته های مقدس از الهامات مشرکین استفاده کرده بودند. این الهامات به کاہنه ها (زنانی که در قدیم مدعی بودند می توانند توسط دستور العمل هائی اسرار آمیز و معما گونه آینده را پیشگوئی نمایند)، نسبت داده می شدند. مسیحیان برخی از این الهامات را دست کاری نموده از آنها چیزهای دیگری ساختند... الهامات کاہنه ها بر روی آثار این دوران تا حدود قرون وسطی سایه افکند. از آن جمله

است مجسمه‌های کلیساي نتردام پاریس، نقاشی‌های کمدم الهی دانه یا نقاشی‌های میکل آندر بر روی طاق کلیساي سیکستین (کلیساي در واتیکان که به دستور سیکستوس چهارم ساخته شد) و ...

كتبه‌های روی قبرها

در زمینه آثار ادبی و الهامات که بسیاری از آنها مفقود شده‌اند، شواهد دیگری نیز یافت شده‌اند که بر ایمان مسیحیان در قرون اولیه دلالت می‌کنند. از این جمله می‌توان کتبه‌های روی قبرها را ذکر نمود، یعنی چند کلمه و گاهی تمامی متنی که به خواست مسیحیان روی سنگ قبرهایشان توسط اقوام آنها حک می‌شد.

به عنوان مثال می‌توان به سنگ قبر پکتوریوس که در سال ۱۸۳۹ در اوتون کشف شد اشاره نمود. بر روی این سنگ شعری حک شده که اگر حروف ابتدای هر بیت را به طور عمودی به دنبال هم در یک ستون قرار دهیم، کلمه یونانی «ایکتیوس» به معنی ماهی ساخته می‌شود. این کلمه برای مسیحیان اولیه بسیار بامعنی بود چون هریک از این حروف در زبان یونانی، ابتدای عبارت «عیسی مسیح، پسر خدا، نجات دهنده ما» هستند. همین سنگ قبر به طور ضمنی به تعمید و عشای ربانی نیز اشاره می‌کند.

ژوستین قدیس، فیلسوف و شهید

ژوستین در سال ۱۳۰ به مسیحیت گروید. وی در فلسطین از والدینی مشرک یا به بیان دیگر غیر یهودی متولد شده بود. مردی از طبقه متوسط بود که از جوانی به فلسفه گروید.

ژوستین در مورد انگیزه‌های ایمان‌آوردن خود چنین می‌گوید: انگیزه من ایمان ساده به یک خدا، برتری تعالیم مسیح، روحیه قهرمانانه شهدا و پاکی مسیحی بود.

ژوستین در عین گرویدن به مسیحیت، علاقه خود به فلسفه را هنوز حفظ کرده بود. او به رم، مهد روش فکران آن زمان رفت و در آنجا مستقر گردید و مدت سی سال سرپرستی یک مدرسه محقق را به عهده گرفت. هنگامی که درس نمی‌داد می‌نوشت. به ویژه دو «دافعیه» نوشت که هدف آنها حمایت از مسیحیت بود. این دو اثر نکات با ارزشی را در مورد مراسم تعمید و آیین نماز روز یک شنبه در اختیار ما قرار می‌دهد. ژوستین روزی توسط یکی از همکارانش لورفت و به عنوان مسیحی با شش تن از شاگردانش بازداشت شد. روستیکوس والی از شاگردان سؤال نمود که آیا ژوستین باعث تغییر مذهب آنها گشته است. یکی از آنها چنین جواب می‌دهد «من از شنیدن تعالیم ژوستین لذت می‌بردم اما مسیحی بودن را از والدینم یاد گرفته ام» بدین ترتیب همه آنها با هم کشته شدند و با خون خود شهادت دادند. این واقعه در سال ۱۶۵ اتفاق افتاد.

درباره مسیحیان سخن گفته‌اند

برخی از تاریخ نویسان قرن اول و دوم در آثار خود به مسیحیان اشاره کرده‌اند. این اشارات می‌توانند تصویری از آنچه غیرمسیحیان (اهل غیر) درباره شاگردان مسیح فکر می‌کردند به ما ارائه دهند.

فلاویوس ژوفف: هرج و مرج طلبان

فلاویوس ژوفف (یوسفوس)، مورخ یهودی، در حدود سال ۹۰ در کتاب «یهودیت باستان» درمورد عیسی و شاگردانش می‌نویسد: «هنگامی که پیلاطس به خاطر انکار «اولین» در میان ما او را به مرگ بر روی صلیب محکوم کرد، آنانی که او را از همان ابتدا دوست داشتند از ایجاد اغتشاش دست برنداشتند».

تاسیتوس: خرافات ناخوشایند

تاسیتوس، مورخ لاتین در اوایل قرن دوم در مورد مسیحیان چنین قضاوت کرده است: «این نام مسیحی به خاطر مسیح به آنان اطلاق می‌شود که پنطیوس پیلاطس والی روم در استان طبریه او را به جلال سپرد، این خرافات ناخوشایند که برای مدتی سرکوب شده بود مجددًا شایع گردید، آن هم نه فقط در یهودیه، یعنی جائی که آشوب در آنجا زاده شده بود، بلکه حتی در رم که هر چه در این دنیا شنیع و شرم آور است در آنجا طرفداران بی شماری می‌یابد».

پلینی جوان: آنان در روزهای معینی دور هم جمع می‌شوند

در همان دوران، پلینی جوان والی یکی از ایالات رومی جنوب دریای سیاه درمورد مسیحیان گزارشی تهیه می‌کند و نتیجه‌گیری خود را در نامه‌ای به ترازان امپراتور روم چنین می‌نویسد: «آنان تأیید می‌کنند که تقصیر و اشتباہ ایشان منحصر به امور زیر است: عادت به گردهمانی در روزهایی معین پیش از طلوع آفتاب، خواندن سرودهای روحانی به طور مداوم برای مسیح که او را خدا می‌دانند، ادائی سوگند برای مرتكب نشدن هیچ نوع جنایت، سرقت، راهزنی، زنا و وفاداری نسبت به کلام داده شده و پرداخت مالیاتنهائی که به حق از ایشان مطالبه می‌شود. آنان بعد از پایان یافتن مراسم پرستشی متفرق می‌شوند تا دوباره برای صرف غذا باهم جمع شوند که علی رغم آنچه در مورشان گفته می‌شود بسیار عادی و معصومانه است».

سووتون: آنان خود را به دست طغیانهای مداوم می‌سپارند

سووتون، تاریخ نگار رومی در اواسط قرن دوم در کتاب «زندگی کلودیوس» به مسیحیان و بدون شک به مسیح اشاراتی می‌کند: «کلودیوس یهودیان را که به تحریر کریستوس (مسیح) خود را به طغیانهای مداوم می‌سپارند از رم اخراج می‌کند». (در زمان نگارش این کتاب یعنی حدود سال ۵۲-۵۱، دولت رم هنوز میان یهودیان و مسیحیان تقاضوی قائل نبود). از سوی دیگر سووتون در کتاب «زندگی نرون»، به آزار و اذیتهای سال ۱۶۴ اشاره می‌کند: «مسیحیان را مورد آزار و شکنجه قرار دادند، این انسان‌نماهائی که خود را به دست خرافاتی تازه و خطرناک سپرده‌اند». در طول تاریخ قضاوتهای بسیار دیگری نیز از این قبیل در مورد مسیحیان توسط «اهل غیر» شده است.

دربرابر بدعتگزاران و مرتدان

مرتدان:
ایرانائوس

«نماد تعیید» چکیده ایمان مسیحیان است. هر چند مفصل نیست اما بیانگر موضوعات اصلی و اساسی است. به همین خاطر بعضی‌ها تلاش می‌کنند از این فراتر روند. با این که نیتی درخور ستایش و اقدامی هیجان‌انگیز است اما نتیجه آن تلفیقی خواهد بود از اشتباه و حقیقت که سبب می‌شود کلیسا آموزه خود را به دقت تعیین نماید. در قرن دوم، سه «متفکر» آموزه‌هائی را تعلیم می‌دادند که کلیسا آنها را نپذیرفت.

مارسیون

مارسیون متفکری غیرروحانی اهل آسیای صغیر یعنی «ترکیه امروزی» بود که تحت تأثیر مغایرتهای ظاهری کتب عهد عتیق و عهد جدید، از جمله خدای انتقام‌گیرنده عهد عتیق که با خدای محبت در عهد جدید در تضاد بود، عهد عتیق را رد کرد. از سوی دیگر او تمامی تعالیم عیسی را نپذیرفت بلکه فقط دعوت جهان‌شمول نجات را قبول داشت. مارسیون از عهد جدید فقط انجیل لوقا و ده نامه پولس را پذیرفت و بقیه را رد نمود. سرانجام وقتی کلیسای رم دیدگاه مارسیون را رد کرد وی از کلیسا جدا شد.

والنتین

والنتین فردی «گنوسی» بود. آئین گنوسی یک تعلیم یا آموزه نبود بلکه امتزاجی از تعالیم مؤثر در فرهنگ یونانی-لاتین و یهودی-مسيحی آن زمان. آئین گنوسی تأکید داشت که بین خدا و انسان مانع غیرقابل عبور وجود دارد. با این وجود انسان می‌تواند توسط «عرفان» یا شناخت نظامی برتر که توسط زنجیره‌ای از افراد واقف به اسرار الهی و مختص افراد برگزیده میسر است، به نجات دست یابد. ایناؤس اسقف لیون در کتاب خود که درباره مکاتب الحادی است نظریه‌های گنوسی را به طرز مبسوطی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس آنها را رد کرده است. خلاصه این که چنین افرادی، ایمانداران حقیقی نبودند اما تعدادی از مسیحیان را به دنبال خود کشیدند.

مونتان

مونتان ساکن فریجیه، منطقه‌ای در آسیای صغیر بود که ساکنان آن همواره آماده و مشتاق پذیرش مذاهب بوده‌اند. در حدود سال ۱۵۰ میلادی، مونتان خود را پاراکلتوس معرفی نمود و ادعا می‌کرد «مکافه» ای دارد که از هر مکافه دیگر حتی از مکافه عیسی برتر است. او مدعی بود که نبوت وی، همان پارش روح است که عیسی برای آخر زمان اعلام کرده بود. از آنجا که پایان جهان نزدیک است باید توسط روزه‌های سخت و زهد کامل خود را برای آن آماده نمود. به تدریج مونتان هرگونه سلسه مراتب کلیسائی را رد نمود و کلیسا در قبال آن از خود عکس العمل نشان داد. درواقع، در تعالیم مونتان خطر ابتلا به افکار باطل و غرور وجود دارد و درست به همان سرعت که «فرقه» پایه گذاری شده توسعه می‌یافتد خطر ابتلا به این مسائل نیز بیشتر می‌شد.

در ابتداء افراد عامی عکس العمل نشان دادند. در سال ۱۷۷ گروه «اقرارکنندگان» لیون نامه‌ای به برادران فریجیه نوشتند تا ایشان را تشویق به برقراری صلح و اتحاد در کلیسا نمایند. سپس از آنجا که خطر قوی تر و گسترده تر می‌شد، استقان شورائی تشکیل دادند و افراد گرایی این نهضت را محکوم کردند.

در تاریخ کلیسا تلاشهای دیگری نیز برای هر چه عمیق‌تر نمودن ایمان مسیحی صورت گرفته است. برخی از این تلاشهای مسیرهای غیر کلیسائی کشیده شدند و هر بار به نام وفاداری به انجیل عیسی طرد گشتند.

قديس ايرنائوس، شبان و الهيدان

ايرنائوس حدود سال ۱۳۵ در شهر اسميرنا به دنيا آمد و در جوانی به مسيحيت گرويد. وي در نامه اي به يكى از دوستانش مى نويسد که با پوليكارپ اسقف اسميرنا آشنا شده و شنide که وي با يوحنا رسول ارتباط داشته است. ايرنائوس در سال ۱۷۰ به ليون رفت و در اين زمان او خود كشيش و عضو گروه شبانی اسقف پوتون بود. در سال ۱۷۷ هنگام آزار و شکنجه ها، مسيحيان زنداني توسيط وي نامه اي برای الوتر اسقف رم فرستادند. سفر ايرنائوس به رم برای ما موقعتي به وجود مى آورد تا سنت اجتماع رومي را بهتر بشناسيم، همان گونه که در سالهاي که در اسميرنا گذراند، توانستيم سنتي را که توسيط يوحنا رسول ايجاد شده بود بهتر بشناسيم.

ايرنائوس در بازگشت خود به حومه شهر ليون، راه اسقف پوتون را که به شهادت رسيد بود ادامه داد. اسقف جديد نگرانی خاصی برای اجتماعات مسيحي دره رن که خود اهل آنجا بود داشت. در الواقع اين اجتماعات شدیداً تحت تأثير تعاليم «گنوسي» قرار داشتند که در ميان ايمانداران خرابي به بار مى آوردد.

براي کمک به اين مسيحيان و درجهت یافتن ايماني روشن بينانه که پايه اي مستحکم داشته باشد، ايرنائوس دست به قلم برد. اثر اصلي وي، «عليه بدعتها» که در حدود سال ۱۸۵ نوشته شده لحنی شبانی دارد تا ادبی. نگارش اين كتاب برای ايرنائوس فرصتی بود تا اطلاعات با ارزش و دقیقی در مورد انجیل که وي ادعا می کرد گفته های شفاهی مسيح هستند و توسيط رسولان نقل گردیده و نوشته شده اند، به دست آورده.

در مورد ايرنائوس گاهی گفته شده که وي نخستین الهيدان کليسا می باشد. در الواقع نشان داد که محتواي ايمان باید در تمامي کليساها يكى باشد، زيرا به گفته وي تفسير کتب می بايست الزاماً در تطابق با تفاسير اسقفان باشد.

ما از فعالiteهای ايرنائوس آگاهی چندانی نداريم اما به نظر نمى رسد که وي به شهادت رسيده باشد. او چيزهای بسياري برای کليسا به ارمغان آورده، چه توسيط تفكرات خود بر روی کتب مقدسه يا با نگرانieهای شبانی خود در مورد اجتماعات مسيحي در دره رن.

ائین نیایش شکل می‌گیرد

برگزاری آئین نیایش در کلیسا
اجتماع مسیحیان

نیایش بزرگداشت هیپولیتوس

در روز پنطیکاست، هنگام نزول روح القدس، شاگردان «همگی در یک مکان» جمع بودند (اعمال رسولان ۱:۲). این جمع شدن اتفاقی نبود و در واقع مسیحیان ایماندارانی محدود و مجزا از هم نبودند. کلیه کلیسا در حقیقت به مفهوم «اجتماع» است. به همین خاطر از همان ابتدا می‌بینیم که مسیحیان با یکدیگر جمع می‌شدند و گروههای تشکیل می‌دادند.

روز خداوند

مسیحیان اورشلیم که اکثراً یهودی تبار بودند، سبت را رعایت می‌کردند. از آنجا که مسیح در فردای روز سبت، یعنی نخستین روز هفته، قیام کرد از قرن دوم مسیحیان در همین روز که آن را روز خداوند می‌نامیدند در کلیسا دور هم جمع می‌شدند. همین چندی بعد یکی از شهیدان کلیسا قبل از شهادتش گفته بود: «ما نمی‌توانیم بزرگداشت روز خداوند زندگی کنیم». در قرن سوم، هر یک شنبه عید قیام مسیح به شمار می‌رفت و جشن گرفته می‌شد.

آئین نیایش روز یکشنبه

پلینی جوان در نامه‌ای به امپراتور تراژان می‌نویسد: «در آن روز، قبل از طلوع آفتاب مسیحیان طی مراسمی گرد آمده سرود می‌خوانند، به صورت همسرائی و در دو گروه متناوی سرودهایی به افتخار مسیح می‌خوانند» اما در مورد مراسم روزهای یک شنبه باید گفت که به تدریج در حال شکل گرفتن بود. مدت‌های مديدة اسقف در حالی که هیئت «مشايخ» او را احاطه کرده بودند بر اجتماعات سرپرستی می‌کرد. به طور کلی زبانی که برای برگزاری مراسم پرستشی به کارمی رفت زبان مردم همان کشور بود، مثلاً در ابتدا در اورشلیم و فلسطین همان زبان آرامی بود، زبانی که عیسی به آن سخن می‌گفت.

اما بزودی اجتماعات مسیحیان توبه کرده از بت پرستی افزایش بافتند. آنها به زبان یونانی صحبت می‌کردند و این موقعیت موجب پیدایش آئین نیایش یونانی زبان در شرق

و غرب شد. با این حال، در ماورای رود فرات به زبان سریانی صحبت می‌شد. از قرن سوم زبان لاتین در اکثر مناطق، مانند آفریقای شمالی، زبان غالب بود اما بعد از سال ۳۵۰ میلادی کلیسا رم این زبان را برای برگزاری مراسم نیایشی خود در نظر گرفت. در رم لباس شخص برگزارکننده مراسم و شرکت‌کنندگان همان لباسی بود که طبقه بخصوصی از شهروندان همه روزه به تن می‌کردند. لباس زیر عبارت بود از یک تونیک بلند بدون آستین از جنس ابریشم و به رنگ سفید که روی آن شنل کشیشی می‌پوشیدند. اسقفان بین این دو یک ردای بلند آستین دار نیز می‌پوشیدند که سپریان قدیس در هنگام شهادت آن را دربر نموده بود.

مسیحیان ایستاده دعا می‌کنند

مسیحیان آن دوره به دو دلیل ایستاده دعا می‌کردند: به منظور ادای احترام (چرا که برای پذیرفتن میهمان یا کسی که به ملاقاتمان می‌آید پا می‌شویم) و نیز بیان آزادی که مسیح برای ایمانداران خود به همراه می‌آورد. زانو زدن معمولاً عملی حاکی از توبه است، با وجود این لوقا، پولس را زانو زده در برابر «مشايخ» اجتماع افسوس که برای خدا حافظی با وی آمده بودند، نشان می‌دهد.

در طول برگزاری مراسم کسی نمی‌نشست و به همین خاطر هیچ جائی برای نشستن مؤمنان در محل عبادت تدارک دیده نمی‌شد، با این حال گاه اتفاق می‌افتد که بر زمین بشیستند. نشستن برای کسی که تعلیم می‌دهد مجاز بود. بدین ترتیب، استقف در جایگاه خود که گنبد نامیده می‌شد نشسته مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌داد. کلمه کترال از همین کلمه گرفته شده و به معنای کلیسائی است که در آن اسقف جایگاه ویژه خود را برای تعلیم ایمان دارد.

آئین نیایش یکشنبه به روایت ژوستین

در روزی که «روز خورشید» (یک شنبه) نامیده می‌شود، تمامی مردم شهرها و روستاهای گردهم می‌آیند و خاطرات رسولان یا نوشه‌های انجیلا را تا آججا که زمان اجازه می‌دهد، می‌خوانند. بعد از قرائت متون، سرپرست مراسم سخنرانی کرده، ما را نصیحت و تشویق می‌کند تا از این الگوهای عالی پیروی کنیم.

سپس همگی بر می‌خیزیم و دعا می‌کنیم و همان طور که در بالا گفتم در پایان دعا نان، شراب و آب آورده می‌شود و سرپرست مراسم به سوی آسمان برای بهترین قدرت خداوند، دعا و سپاس می‌گوید و مردم با گفتن آمین موافقت خود را اعلام می‌دارند.

سپس تقسیم هدایای سپاسگزاری شده، به همه آغاز می‌شود و این هدایا برای کسانی که حضور ندارند توسط خادمین (شماسان) برده می‌شود. ثروتمندانی که مایل به کمک هستند به انتخاب خودشان مبلغی را به عنوان کمک درنظر می‌گیرند. این کمکها به دست سربرست مراسم سپرده می‌شود و او نیز آنها را به یتیمان، بیوه زنان و همه کسانی که به خاطر بیماری یا دلایل دیگر نیازمند هستند، می‌دهد. او همچنین حامی زندانیان، غربیان و درواقع همه آنهاست که محتاج کمک هستند.

آمادگی برای تعمید

تعمید، تأیید

در قرن سوم، حیات نیایشی کلیسا به طور واقعی شکوفا گردید. از خلال تشریفات مذهبی این دوره می‌توانیم غالب رازهای مقدس امروزی کلیسا را بازشناسیم.

تعمید

در قرن دوم، خود استف شخصاً هر داوطلب تعمید را که «حق جو یا رازآموز» نامیده می‌شد می‌شناخت اما در قرن سوم این شناخت ممکن نبود زیرا تعداد حق جویان بسیار زیاد شده بود. شکنجه هائی که روز به روز خشونت‌آمیزتر می‌شد احتمال انکار ایمان توسط نوایمانان را بیشتر می‌کرد. بالآخره تعلیم دینی ناکافی باعث می‌شد (و اکنون نیز سبب می‌شود) مسیحیان به راحتی طعمه بنیانگذاران «فرقه‌های» بدعتگزار و مرتد گردند. کلیسا از همه این مسائل آگاه بود و از این رو آمادگی برای تعمید صورت تازه‌ای به خود گرفت و دوره حق جوئی پایه ریزی شد.

سه سال آمادگی

هر داوطلب تعمید می‌باشد توسط مسیحیانی که به خوبی شناخته شده بودند («پدر تعمیدی» یا «مادر تعمیدی») به اجتماع معرفی می‌شدند. مسؤولین اجتماع از او درمورد شغل، زندگی خانوادگی و بخصوص علیلی که وی را مشتاق تعمیدگرفتن کرده سؤالاتی می‌کردند. سپس از تعمید خواستگان دعوت می‌شد مراحلی را پشت سر گذارند که هریک از آنها او را تا مرحله ورود به کلیسا هدایت می‌نمود. دوره این رازآموزی

به طور معمول سه سال بود اما این مهلت بسته به شرایط یا میزان آمادگی داوطلب تعمید می‌توانست کوتاه‌تر یا بلندتر باشد.

گام اول

در مرحله نخست آماده شدن برای تعمید از رازآموز خواسته می‌شد به سخنان معلم خود که داده‌های ابتدائی ایمان مسیحی را به او تعلیم می‌داد «گوش فرا دهد». او دعا کردن و نیز مشارکت برادرانه مسیحی را که بوسه صلح، نمادی از آن است می‌آموخت. به طور همزمان «پدر یا مادر تعمیدی» او را کمک می‌کردند تا مانند شاگرد واقعی مسیح در زندگی روزانه خود عمل نموده یا عکس العمل نشان دهد.

گام دوم

به دنبال احراز شایستگی حق جو، دومین مرحله آمادگی وی برای تعمید شروع می‌شد. ابتدا امتحانی از او به عمل می‌آمد که موضوع آن روش زندگی وی و روش به کاربرتن ایمان مسیحی اش تا آن موقع بود. اگر این امتحان رضایت بخش می‌بود، حق جو اجازه می‌یافت خود را به صورت جدی تری برای تعمید آماده سازد. او هر روز، در طی جلساتی، تعلیم دینی پیشرفته تری دریافت می‌کرد. از سوی دیگر، نوعی نیایش دفع شریر به دفعات در مورد وی خوانده می‌شد زیرا کلیسا می‌داند که ارزشها این دنیا مبهم هستند. کلیسا می‌داند که مسیح آمده تا دنیا می‌باشد و این نجات دهد و شیطان که همان شرارت و نیروهای شریر است می‌تواند انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او را از خدا دور کند. هدف از نیایش دفع شریر آن است که از خدا یاری بخواهد تا حق جو را از شرارت و از تسخیر اهربیان آزاد سازد.

برگزاری راز تعمید

برگزاری راز تعمید در هفته مقدس و در شب عید قیام صورت می‌گرفت. روز جمعه رازآموز روزه می‌گرفت. شنبه صبح اسقف نیایش دفع شریر را برای وی می‌خواند و او را دستگذاری می‌کرد. این حرکت به این مفهوم است که کلیسا این مسیحی آینده را تحت حمایت خود می‌گیرد.

مراسم تعمید در شب شنبه در طول نیایش شبانه برگزار می‌شد. این مراسم با

قرائت‌هائی از کتاب مقدس و نیز تفسیر آنها شروع و ادامه می‌یافتد. هدف این قرائت‌ها نشان دادن نقشه محبت آمیز خداست. سپس نوبت به انکار شیطان می‌رسید که نیایش دفع شریر را کامل می‌کرد. سپس اسقف روغنی را تقدیس می‌نمود و توسط آن بر تعییدخواستگان علامت می‌گذارد. آنگاه هریک از تعییدخواستگان را سه بار در حوض تعیید فرو می‌برد و در هر بار این عمل با اعتراض ایمان و نیز بر زبان آوردن نام یکی از شخصیتهای تثلیث اقدس همراه بود: «من تو را به نام پدر تعیید می‌دهم... من تو را به نام پسر تعیید می‌دهم... من تو را به نام روح القدس تعیید می‌دهم...» مراسم تعیید همیشه به آن صورتی که نقاشان قبرستانها و پرستشگاههای زیرزمینی (مثل قبرستان کالیکستوس قدیس) نشان داده اند با فروبردن تعییدخواستگان در آب صورت نمی‌گرفت بلکه به صورت دیگری نیز انجام می‌شد: بر سر تعیید خواسته مقداری آب می‌ریختند. احتمال دارد که در همین موقع شخص تازه تعیید یافته لباس سفیدی را که باید در طول هفته قیام به هنگام شرکت در آئین نیایش بر تن می‌داشت، دریافت کند.

تعیید کودکان

آیا در کلیسای فرون اولیه کودکان را نیز تعیید می‌دادند؟ تعیید کودکان از چه موقع شروع شد؟ بدون شک به محض آن که کودک به دنیا می‌آمد والدین مسیحی او برای وارد کردن وی به زندگی کلیسائی اقدام می‌کردند. درباره پولیکارپ می‌گویند که وی در اوان کودکی تعیید یافته بود. همچنین می‌دانیم که اوریجن که در سال ۱۸۴ از والدینی مسیحی به دنیا آمد خیلی زود تعیید یافته بود. در مورد تعیید کودکان در پایان قرن دوم، همان طور که در متون مربوط به سالها بعد می‌خوانیم این گونه عمل می‌شد: «اگر در میان تازه واردین کودکانی هستند، کسانی که آنها را برای تعیید آورده اند پایستی به جای آنان جواب بدهند. بر این کودکان دستهای نهاده خواهد شد و با روغن مقدس مسح شده اجازه می‌یابند در راز قربانی مقدس شرکت جویند».

مشکلی که در مورد آموزه تعیید پیش می‌آید

از همین دوران، مشکلی در مورد آموزه تعیید مطرح شد که آیا تعییدی که توسط بدعت‌گزاران داده می‌شود معتبر است؟ کورنی اسقف رم پاسخ مثبت می‌دهد. سیپریان اسقف کارتاش بر تجدید آن تأکید دارد. این سؤال هنوز به جواب کامل و نهائی نرسیده و کلیسا در حال جستجوی جواب است.

راز تأیید

به نظر می‌رسد که تا قرن چهارم مراسم تأیید و تعیین درهم ادغام شده بودند. مراسم تدهین با روغن که در آن موقع توسط اسقف صورت می‌گرفت حقیقتاً قسمتی از تعیین درهم بود. تشریفاتی بخصوص در کلیساي رم اجازه می‌داد این جدائی تعیین از تأیید را که بعد‌ها رخ داد از پیش دریابیم. توسط هیپولیتوس (قرن سوم) این مطلب را دریافته این و هم او به ما می‌آموزد که علاوه بر تدهیتی که کشیش در مورد تازه تعیین‌دیافتگان که از حوض تعیین بیرون می‌آیند انجام می‌داد، تدهین دیگری نیز توسط اسقف بعد از تشریفات دستگذاری صورت می‌گیرد:

«هنجکامی که تازه تعمید یافته از آب بیرون می‌آید، کشیش او را بر روغن تقدیس شده مسح نماید و بگویید: «من تو را بر روغن مقدس به نام عیسی مسیح نشان می‌گذارم». سپس همه خود را خشک کرده، لباس پوشند و وارد کلیسا شوند. در این موقع استف ایشان را دستگذاری کنند... درحالی که روغن تقدیس شده را بر سرشان می‌ریزد بگویید: «من شما را بر روغن مقدس به نام خدا، پدر قادر مطلق، عیسی مسیح و روح القدس نشان می‌گذارم» و با گذاردن علامتی بر پیشانی ایشان آنها را بوسیده بگویید: «خداآوند با تو باشد» و شخص تعمید یافته پاسخ دهد: «و نیز با روح تو باشد» (همیولیتوس، سنت رسولان).

بدون تردید، موضوع تأیید نیازمند بررسی و تعمق بسیار است.

بخشش گناهان

توبه

«هر که فرزند خداست نمی تواند در گناه زندگی کند» (رساله اول یوحنا ۹:۳). با این حال چنان که تجربه روزانه ما نشان می دهد و مسیحیان اولیه نیز از آن اطلاع داشتند مسیحی زندگی کردن کار آسانی نیست و گناه هنوز وجود دارد حتی بعد از تعمید.

بعد از یوحنای رسول عده ای از مشایخ کلیسا شروع به دادن این تعلیم نمودند که برای گناهانی که بعد از تعمید مرتكب می شویم بخشش وجود ندارد. گرچه خود یوحنا گفته بود: «اگر کسی مرتكب گناهی شود در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاقت کند - همان عیسی مسیح که کاملاً نیکوست» (رساله اول یوحنا ۱:۲).

سؤالی که مطرح می شد این بود که چند بار و چگونه گناهان بعد از تعمید بخشیده می شوند؟

کلیسا راه خود را می جوید

کلیسا در عین وفاداری به مأموریتی که عیسی به آن سپرده در این زمینه درست مانند سایر موارد راه خود را می جوید. در ابتدا اعلام می شود که گناهان مرتكب شده پس از تعمید بخشیده می شوند اما فقط یک بار، درست همان طور که هر ماس که در اواسط قرن دوم در رم زندگی می کرد، می گفت: «اگر شخصی تسليم وسوسه شود و مرتكب گناه گردد یک بار توبه ممکن است».

سپس گناهان را از یکدیگر مجرزا نمودند و به گناهان مهلك و گناهان خفیف تقسیم کردند. نوع دوم با طلب بخشش مکرر در مراسم نیایشی پاک می شوند اما گناهان مهلك بدولاً غیرقابل بخشش تلقی می شدند که از آن جمله هستند: انکار مسیح در هنگام شکنجه، قتل و زنا. با این وجود در همان دوران، در کلیسا افرادی طرفدار چشم پوشی و بخشش گناهان بودند که یکی از آنها کالیکستوس اسقف رم (۲۱۷-۲۲۲) بود.

آشتی مرتدان

به هنگام جفا، تعدادی از مسیحیان ایمانشان را انکار می کردند که آنها را «سقوط کرده یا افتاده» (به لاتین lapsi) می نامیدند.

در اواسط قرن سوم، اسقفاً آفریقاً بنا به میل خود آدابی پیچیده را در پیش گرفتند. آنایی که به خاطر ترس از مرگ حقیقتاً پذیرفته اند که به بنهای مشرکان قربانی تقديم

نمایند تا دم مرگ در بخشش و آشتی پذیرفته نخواهند شد. کسانی که گواهی تقدیم قربانی دریافت داشته اند ولی در واقع این کار را نکرده اند زودتر آشتی می یافتنند. در سال ۲۵۲ که گمان برده می شد جفاها از سرگرفته شوند اسقفانی دیده می شدند که حتی به آنانی که ایمان خود را رها کرده اند یا کسانی که بعد از درخواست ورود مجدد خود به کلیسا دست به توبه زده اند به طور ناگهانی اجازه شرکت در رازآشتی را می دادند.

توبه در انتظار عمومی

در کلیسای این دوره هر گنایه مهلهکی منجر به توبه در انتظار عمومی می شد. در شرق درجات متفاوتی برای توبه کاران وجود داشت: آنانی که خارج از کلیسا باقی می ماندند، کسانی که در آئین قرائت کلام پذیرفته می شدند، آنانی که می توانستند در راز قربانی مقدس شرکت نمایند اما اجازه شرکت در سفره خداوند را نداشتند، این افراد می بایست ایستاده یا زانو زده در این مراسم شرکت می کردند. قبل از روانه کردن ایشان اسقف برآنانی که نمی توانستند در آئین قربانی مقدس شرکت کنند دست گزارده برای همه توبه کاران در طول دعای دسته جمعی دعا می شد. این توبه مشابه توبه حق جویان اما مفاد آن جدی تر بود بویژه برای کسانی که ایمان خود را انکار کرده بودند. در صورت بروز جفا و شکنجه های تازه، کلیسا جانب احتیاط را رعایت می نمود و خواستار آن می شد که شخص نادم دلایل روشنی در مورد رفتار خود ارائه دهد.

دوره این توبه بسیار متغیر بود، گاه فقط چند هفته به طول می انجامید و گاه تمام طول عمر به درازا می کشید و این در حالی بود که رازآشتی در واپسین دقایق وارد جریان می شد. در قرن سوم شاهد برقراری آئین جدیدی هستیم. «اقرارکنندگان» (مسیحیانی که علی رغم شکنجه ها و جفاها نام عیسی را اقرار می نمودند) برای توبه کنندگان شفاعت می کردند: کلیسا رنج های را که ایشان متحمل شده بودند برای جران انکار یا اشتباه بزرگی که ایماندار دیگری انجام داده بود می پذیرفت. به دنبال چنین وساطتی، اسقف، مجازات و زمان توبه شخص نادم را به طور کامل یا تا حدودی می بخشد.

یک بار در سال

آشتی گناهکاران و ملحق شدن مجدد ایشان به کلیسا سالی یک بار در مراسم نیایش شبانه عید گذر صورت می گرفت. بعدها این مراسم در پنج شنبه یا جمیعه مقدس انجام می شد تا شخص توبه کار بتواند در آئین عید رستاخیز شرکت جویید. برگزاری آئین توبه شامل تشویق از طرف اسقف نیز بود که بر روی سر هر توبه کار دست می گذاشت و دعا

می کرد. در اسپانیا « مزمور توبه » (مزمور پنچاهم که به هنگام توبه خوانده می شود) به همراه بندگردانی که بیانگر سخنان راهزن نیکوست: « خداوندا مرا به یادآور » خوانده می شد و در طی مراسم جماعت فریاد برمه آوردند « چشم پوشی نما » (یا « بخشای »).

این مراسم آشتی ماهیتی رازگونه دارد و موجب ملحق شدن دوباره شخص توبه کار به کلیسا می شود. این « راز » فقط برای تغییرات بزرگ به کارگرفته می شود در حالی که برای اعترافات شخصی چنین کاری لازم نیست.

راز تدهین بیماران

« اگر کسی از شما بیمار است باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین نمایند » (رساله یعقوب ۱۴:۵). این آیه فقط دوبار در ادبیات قرن سوم به طور کامل ذکر گردیده و اشاراتی که به تدهین بیماران شده بسیار اندک است.

ترتولیان از شفاهائی سخن می گوید که وسیله تدهین روغن به وقوع بیوسته اند، اما تأیید این نکته که تدهین بیمار عملی رازگونه است کار دشواری است چرا که گاه خود بیمار روغن را بر بدن خویش می مالید.

بر عکس، هیبوليتوس می گوید که هر سال در رم روغن بیماران را طی مراسم پرسشی برکت می دهند. در همان دوره سرایيون قدیس دعائی برای تقدیس « روغن بیماران، نان و آب » به جای می گذارد.

پس راز تدهین بیماران در آن دوران وجود داشته ولی هنوز باید قرنها در انتظار بود تا لین راز به طور کامل در کلیسا شکوفا گردد.

کهانت و ازدواج

اسقف

در رأس هر کلیسای محلی اسقف قرار دارد که مسؤول آن جماعت مسیحی است. او که جانشین رسولان به شمار می رود نشانه قابل رؤیت کلیساست.

کلیسائی توسط تمامی کشیشان و اسقفان مناطق همچو اسقف تقدیس می شد. یکی از کشیشان بر او دست نهاده دعای تقدیس کننده ای برای اسقف جدید می خواند. سپس بعد از آئین بوسه سلامتی، راز قربانی مقدس برگزار می شد. از قرن سوم به بعد تعداد کشیشان تقدیس کننده اسقف سه نفر تعیین شدند. این رسم تا دوران ما نیز رسیده است.

کشیشان

در هر کلیسا جمعی از کشیشان پیرامون اسقف قرار گرفته اند. کشیشان توسط خود اسقف دستگذاری و وارد نظام می شوند و همه با هم بدین را تشکیل می دهند که خود او نیز متعلق به آن و سرپرست و مسؤول آن می باشد. اسقف دست خود را بر داوطلب کشیشی می نهد و کشیشان حاضر نیز همین کار را می کنند. در ابتدا وظیفه کشیش برگزاری آئین قربانی مقدس به همراه اسقف بود اما به علت جفاهایی که بر کلیسا وارد می شد نقش آنها اهمیت بیشتری می یافت. بدین خاطر در کارتاز و آفریقا سیبریان قدیس از کشیشان می خواهد در غیاب وی هر کدام به نوبت و با کمک یک شمام، مراسم راز قربانی مقدس را در جمع اقرار کنندگان به جای آورند. بعدها که دیرهای روستائی برقرار گردید نقش کشیش همان نقش «کشیش دیر» شد.

شمامسان

شمامسان همکاران بی واسطه و مستقیم اسقفان هستند و در طول مراسم قربانی مقدس اورا یاری می دهند. اما از سوی دیگر در اعمال دیگری نیز تعهد دارند از جمله بر کمکهای غیرنقدي به بیوه زنان، معلولین، بیتوایان و مسافران نظارت می کنند. کالیکستوس پیش از آن که اسقف رم شود، شمامسان اسقف زفیرن بود و اداره امور آرامگاههای متعلق به کلیسا را بر عهده داشت. گاه اسقف حتی مسؤولیت موظفه را نیز به شمامسان محول می نمود.

خدمت‌های ثانویه

به تدریج، به همان میزان که نیازهای تازه ظهور می کردند خدمات‌های دیگر (ثانویه) نیز بروز می یافتدند که گاه به منزله تقسیم مسؤولیتهای شمامی تلقی می شد. بدین ترتیب، ژوفز، مورخ قرن چهارم از مناصبی نظیر شمامس یاران، دربانان، قاریان، اخراج کنندگان ارواح و خادمین کلیسا نام برده است (که اخیراً آنها را «نظمهای کوچک» می خوانند). همچنین گورکنان نیز بودند که مردها را دفن می نمودند اما اثرب از دستگذاری

ایشان در دست نیست. این خدمات ثانویه به تدریج ناپدید شده جای خود را به اعمال دنیوی مشابه دادند: حق جویان، نوآموزان، بجهه های گروه کر، گورکنان...

«اقرار کنندگان»

در کنار کشیشان، شمامسان و سایر خادمینی که در خدمت جامعه مسیحی بودند «اقرار کنندگان» در قرن سوم مقام خاصی داشتند. «اقرار کنندگان» مسیحیانی بودند که در دوران جفا، شکنجه دیده یا زندانی شده بودند اما توانسته بودند جان سالم بدر ببرند. در رم رفتار آنان در دوران جفا از ایشان مسیحیانی ساخته بود که از نظر شایستگی همطراز کشیشان بودند. در آفریقا، این گروه اقدام به برقراری طبقه بندی با توجه به قدرت شفاعت خود نمودند ولی این اقدام بی شمر ماند.

«نظام های زنان

در کلیساهای این دوران، به «نظام های» مختص زنان برمی خوریم که به سه گروه تقسیم می شدند: بیوه زنان، باکره ها و شمامسان زن. بیوه زنان که پولس رسول در نامه های شبانی خود بارها در مورد آنها سخن گفته جزئی از نظام بشمار می رفتهند، هر چند سازماندهی نشده بودند. آنان بعد از شمامسان قرار داشتند و به طور خاص مسؤول عیادت از بیماران بودند. باکره ها نظامی جداگانه داشتند که اهمیت آن به مرور زمان در حیات کلیسا بیشتر می شد. از این دوران به بعد آنها نشانه مهمی از دیدگاه کلیسا در مورد تجرد و رهبانیت محسوب می شدند.

اما شمامسان زن از همان ابتدای قرن سوم جایگزین بیوه زنان شدند و مانند شمامسان مرد دستگذاری شده مرتبت می یافتهند. آنها به طرزی فعل و با هدف بشارت دادن و اجرای مناسک مذهبی برای بیماران فعالیت می کردند و زنان نوآموزی را که برای تعمیم آماده می شدند با روغن تدهیین می کردند. قبل از این دوران تعدادی شمام زن وجود داشت که از آن میان می توان فوبی را نام برد که به اجتماع مسیحی سانکره، در نزدیکی قرنتس تعلق داشت و در سال ۵۷ نامه پولس را که برای آنها نوشته شده بود به رم برد.

خادمان کلیسا و تجرد

در اینجا سؤالی مطرح می شود: آیا کشیشان این دوران مجرد بودند یا خیر؟ جواب این سؤال کمی پیچیده است.

یک نکته روشن است: در قرن اول خادمان کلیسا مردانی متأهل بودند، در قرن دوم نیز همچنین ولی به تدریج خادمان مجرد سر برآورده که از آن جمله می‌توان از مليتو اهل سارديس نام برد.

اما در مورد قرن سوم، عقاید متفاوتی وجود دارد. هیپولیتوس از کالیکستوس ایراد می‌گیرد که در میان خادمان افرادی وجود دارند که ازدواج مجدد داشته‌اند و آنها را از کشیشان ازدواج نکرده جدا ننموده‌اند. در آفریقا در دوران سیپریان کشیشانی دیده می‌شوند که متأهل بودند. ترتولیان با ازدواج کشیشان مخالف بود ولی تجرد را شرط کشیش بودن نمی‌دانست.

از این دوران به بعد بدینی نسبت به روابط جنسی به چشم می‌خورد. بدین ترتیب کشیشانی که قصد داشتند به «کمال» برسند می‌باشت از هر گونه رابطه جنسی پرهیز نمایند. البته گفته نمی‌شد که روابط جنسی به خودی خود بد است بلکه انسان را تا حدودی ناپاک می‌سازد و او به طور موقت شایستگی دعا و شرکت در راز قربانی مقدس را از دست می‌دهد. به هر حال در این دوران نمی‌توان در مورد کهانت و تجرد یا قانون و فرهنگ سخن گفت.

ازدواج

«مسیحیان نیز مانند سایرین ازدواج می‌کنند». این جمله را در رساله دیوگنتس که در قرن دوم نوشته شده می‌خوانیم که اظهار می‌نماید مسیحیان نه از نظر رسم و نه زبان با سایر مردمان تفاوتی ندارند. ایگناتیوس انطاکی از مسیحیان درخواست می‌کند که ایمان‌داران بعد از نظرخواهی از کشیش ازدواج نمایند. بسیاری از موارد در زمینه ازدواج، از فرهنگ یونانی-لاتین اخذ شده‌اند که بسیار متنوع هستند. در اینجا رضایت بین طرفین کافی است و از نظر قوانین رومی همین امر ازدواج را می‌سازد. جملاتی که در ابراز رضایت رد و بدل می‌شوند تفاوت می‌کنند. گاهی به جمله «هرجا توباشی، من خواهم بود» اکتفا می‌شد. در برخی موارد، عقد نامه‌های ازدواج در برابر شاهدان خوانده می‌شد که زیر عقدنامه را نیز امضا می‌نمودند. سپس عروس روبند خود را (که به رنگ زرد تیره با درخششی قرمز بود) کنار زده روی سر خود تاج گلی می‌نهاد، داماد نیز همین کار را می‌کرد. پس از این مراسم، آئین پیوند کردن دستها انجام می‌گرفت. بسیاری از رسوم کهن با اندک تغییراتی به ما رسیده‌اند. شایان ذکر است که مدت‌ها قبل از این دوران کلیسا تعدد زوجات و سقط جنین را محکوم ساخته و در برابر ازدواج مؤمنین با غیرایمان‌داران سکوت کرده بود.

بیان اموزه‌های کلیسائی

کلیسا چگونه تعلیم می‌داد:
احترام به کلام خدا
تعلیم دینی

تفاوت‌های موجود بین مسیحیت و فرهنگ یونانی - لاتین بسیار مهم بودند و در نتیجه برخوردهایی از نظر عقیدتی و نیز در رابطه با ارزش‌های زندگی روزمره اتفاق می‌افتد.

مخالفت روشنفکران

ژوستین قدیس، فیلسوف مسیحی که در سال ۱۶۵ به شهادت رسید، نشان می‌دهد که چگونه نظام فلسفی یونانیان و رومیان می‌تواند بین منطق و ایمان، هماهنگی و توافق ایجاد کند. هدف وی این بود که جواهر حقیقی مسیحیت را به عنوان وارت تفکر یونانی - رومی نشان دهد هر چند با مخالفت شدید روشنفکران غیرمسیحی روبه رو شد. مارکوس اورلیوس در کتاب خود به نام «تفکرات» که حدود سال ۱۷۶ نوشته شده در مورد شهیدان مسیحی دیدگاهی شخصی مطرح نمی‌کند بلکه روح مخالفت را می‌بیند اما فلاسفه، هرچند در آغاز برای مسیحیان احترام قائل بودند اما کم شروع به نوشتن انتقادنامه‌هایی از ایشان کردند که نشان می‌دهد مسیحیان در نظر آنان اهمیت خاصی داشته‌اند.

اوریجن در اسکندریه

در قرن سوم اوریجن متفکر بزرگ مسیحی توانست به میزان قابل توجهی در صد شنوندگان مسیحیت را در دنیای روشنفکران افزایش دهد. او که در سال ۱۸۵ در اسکندریه و در خانواده‌ای مسیحی متولد شده بود در همان اوایل زندگی خویش طعم تلح تخریبیات سخت را چشید. در حقیقت، وقتی پدرش را به جرم مسیحی بودن بازداشت کردند وی هفده سال بیشتر نداشت. او که مسؤولیت مادر و شش برادرش را بردوش خود احساس می‌کرد تصمیم به ترک تحصیل گرفت. وی در نامه‌ای خطاب به پدرش که در زندان بود می‌نویسد: «به خاطر ما تصمیم خود را عرض ممکن». اوریجن سرانجام با کمک سخاوتمندانه بانوئی خیر توانست به تحصیلات خود ادامه دهد.

در سال ۲۰۲ بیانیه‌ای از سوی امپراتور سورووس، گرویدن به مسیحیت را منع نمود و در نتیجه مدرسه تعلیمات دینی اسکندریه که توسط کشیش کلمانت اداره می‌شد تعطیل

گردید. بعد از آن که دوران جفا به سرآمد، انبوه رازجویان، اشتیاق بازگشائی مدرسه را در افراد بیدار نمود و اسقف دیمیتریوس پیشنهاد بازسازی آن را به اوریجن داد. از نظر این استاد جوان چنین کاری ارزش آن را داشت که زندگی خود را وقف آن کند، بنابراین تردیدی به خود راه نداد و کتابهای ادبیاتش را در قبال مستمری روزانه ناچیزی (درست مقداری که مورد احتیاجش بود) فروخت و همه وقت خود را وقف تعلیم رازجویان نمود.

فیلسوف، الهیدان، مفسر

اوریجن زندگی سختی داشت، روی زمین خالی می خوابید و با پای برهنه راه می رفت. او آن عده از شنوندگان خود را که به خاطر ایمانشان بازداشت می شدند تسلی می داد و آنها را تا دم مرگ همراهی می کرد. بعد از مدتی اوریجن دریافت که افرادی غیر مسیحی که تحصیلات یونانی یا حتی فسلفی داشتند در کلاس‌های تعلیمات کتاب مقدس او شرکت می جویند و در میان آنان حتی از مرتدان نیز دیده می شدند. اوریجن متوجه شد که باید دانش خود و شاگردانش را گسترش دهد، بنابراین شروع به اجرای طرحی نمود که پیشینیان وی طرح ریزی کرده بودند یعنی ایجاد نوعی دانشگاه که در آن هر قسم علوم دنیوی برای درک هرچه بهتر کتاب مقدس تدریس شود. اوریجن مدت بیست سال یعنی از ۲۳۱ میلادی، در اسکندریه به تدریس پرداخت. اوزبان عبری را آموخت و کار نقد کتاب مقدس را آغاز کرد. با انتشار «هگزابلا»، که ترجمه‌های متفاوت کتاب مقدس به زبان یونانی، در شش سنتون متوالی کنارهم آمده بود و امکان مقایسه آنها را فراهم می ساخت، به تدریج آوازه اوریجن در همه جا پیچید. در طی سفری به فلسطین و اقامتی که در آنجا داشت از او خواسته شد کتب مقدسه را برای کلیسا توضیح دهد. چندی بعد، ژولیا مامائه، خواهرزاده امپراتریس او را برای گفتگو در مورد موضوعات مذهبی به انتظاکیه دعوت نمود و نیز می دانیم که وی با امپراتور فیلیپ عرب نیز مکاتباتی داشته است.

تعلیم در قیصریه

اما تجربیات سخت و ناگوار در راه هستند. در سال ۲۳۰ اوریجن بار دیگر به فلسطین بازگشت و توسط اسقف قیصریه که از دوستانش بود، به مقام کشیشی دستگذاری شد. دیمیتریوس اسقف اسکندریه ابتدا از این موضوع اطلاعی نداشت اما پس از آن که از دستگذاری اوریجن باخبر شد شورائی تشکیل داد که بر اساس رأی آن، حق هرگونه تعلیم

از اوریجن سلب و بعلاوه مجبور به ترک اسکندریه گردید. اوریجن به قیصریه رفت و در آنجا تعلیم می‌داد. وی این شهر را مرکز دانش پژوهان ساخت به نحوی که آوازه آن در همه جا پیچید و دو اسقف آینده از همین شهر سر برآوردند: گریگوری توماتورز و برادرش در کلاساهای وی شرکت می‌کردند. از طرفی او چند بار در هفته موعظاتی ایراد می‌کرد و تفسیرهای عالمان الهی را که در اسکندریه شروع کرده بود ادامه می‌داد. جفای «دس» نقطه پایانی بر فعالیتهای بیش از حد او نهاد. وی در سال ۲۴۷ دستگیر شد و تحت آزار و اذیت قرار گرفت. چند سال بعد در سن هفتاد سالگی به دنبال همین شکنجه‌ها عالم فانی را وداع گفت.

یک نابغه و مردی پر حرارت

اوریجن نابغه‌ای فعال و با پشتکار بود. او فقط به خاطر عشق به کلام خدا خود را در فلسفه و الهیات و تفسیر کتاب مقدس عرق می‌کرد. روحیه‌ای کاوشگر داشت، مردی پر شوق و غیرتمدن بود و از محبت مسیح به لرزه درمی‌آمد، سعی کرد به مسیحیان دیدی کلی از ایمانشان بدهد، دیدی که همه عناصر در آن با یکدیگر همکاری داشته باشند. اوریجن برخی اوقات دیدگاهی ماجراجویانه داشت. بعضی نکات آموزه وی، باعث سؤطنهای موجهی در کلیسای غرب گردید. اما نمی‌توان قدرشناسی کلیسای شرق و نیز نفوذ قبل توجهی را که اوریجن در دنیای دوران خود داشت از یاد برد، خاصه این که وی دارای جایگاهی بود که امروزه رئیسی دانشگاهها دارند.

نوشته‌های قانونی

مسيحيان خيلي زود به گرداوري نوشته‌هاي که تاريخ نوشته شدن آنها به دوران رسولان برمي گشت اشتياق نشان دادند. اجتماعات اصيل يهودي آنچه را ما عهديتني مى ناميم در دسترس داشتند. به تدریج به آن نوشته‌هاي که بر روی صفحات پاپيروس كپي شده بود افروده شد و از اجتماعي به اجتماع دیگر دست به دست مى گشت تا در اجتماعات پرستشی خوانده شود. در ابتدا رسالات رسولان و بویژه رسالات پولس و سپس چهار آنجيل نسخه برداري شدند.

به تدریج مى بايست انتخاب مى کردند. در واقع نوشته‌هاي به نام رسولان دست به دست مى شد اما هميسه تعليمات ايشان را منعکس نمى کرد و گاه حتى عاري از مفاهيم مسيحي بود.

بدين ترتيب کم کم متونی انتخاب شدند اما اين انتخاب در کلیساهاي شرق و غرب متفاوت بود. در قرن چهارم بالآخره توافقی همگانی صورت گرفت و گرداوري رسمي به انجام رسيد. اين مجموعه canon نامیده شد (واژه‌اي يوناني به معنى «قاعده» که مى توان آن را «فهرست قانوني کتب مقدسه» ناميد). در کلیسا نامه ها و کتبی که جزو اين «فهرست قانونی» هستند به عنوان اساس و راهنمای ايمان و زندگی مسيحي شناخته شده اند.

فهرست موراتوري

فهرست موراتوري دست نوشته‌اي است که در سال ۱۷۴۰ در ميلان توسط موراتوري که در همين مورد تحقيق مى کرد کشف شد. اين دست نوشته که به زبان لاتين تدوين شده حاوي فهرستي از کتب عهد جديد است که کلیسا در حدود سال ۱۸۰ به طور رسمي آن را تأييد کرده بود. اين فهرست تقربياً مشابه عهد جديد کتوني است و فقط نامه به عبرانيان، دو رساله پطرس و رساله سوم يوحنا در آن وجود ندارد.

مسيحيان چگونه زندگى مى كردند

زندگى روزمره مسيحيان پيدايش اخلاقياتي نوين

روياروئي مسيحيان با روشنفکران دنياي یوناني-رومی تنها روivarوئي آنها نبود بلکه برخورد ديگري نيز وجود داشت يعني زندگى روزمره مسيحيان و نحوه زيشتن آنان در دنيائي که مسيحي نبود.

در آغاز قرن سوم، شاگردان مسيح ديگر خود را « شهر و ندان موقت » نمي دانستند بلکه فعالانه در زندگى شهر و موطن خود شركت مى کردند اما با اين وجود مشكلی پديد مي آمد: دنيائي که ايشان در آن زندگى مى کردند به شدت بت پرست بود، حال آيا مي بایست خود را با همه خصوصيات زندگى و اخلاقيات اين جامعه مشرك وفق دهنده يا روشى مطابق ايمان خود پيش گيرند؟

در مورد زندگى روزمره باید گفت که مسيحيان روش زندگى هم عصران و همشهران غير مسيحي خود را اتفى نمي کردند. بدین ترتيب آنها مثل همه حرف مى زدند، لباس مى پوشیدند و غذا مى خوردند. به هر حال ديده مى شد که اصولي گاه تعديل يافته و گاه اغراق آميز توسط اخلاق گرايان در ميان مسيحيان اشاعه مي یافت.

بدين ترتيب مسيحيان مى توانستند در لباس پوشیدن تابع مُد باشند اما تجملات افراطي و بخصوص استفاده از جواهرات محکوم بود.

در آن دوران که ضيافها و مجالس ميهمانی رواج داشت از مسيحيان درخواست شده بود تا خوراکي ساده داشته باشند و به « هر شيطانى آشپزى » دل نبندند.

استحمام در اماكن داراي آب گرم به خودى خود كار خوبى است اما مسيحيان مى بایست متوجه خطرهائى که اين گونه حمامهای عمومی به همراه داشتند باشند.

شرکت در نمایشها به صراحت ممنوع شده بود. در واقع بازيهائى که در آن زمان در سيرکها اجرا مى شدند خوي خشونت ايجاد مى کردن و تئاترها که غالباً موضوعات سبکي داشتند اصول ضد اخلاقي را اشاعه مى دادند. سراجام آئين هائي که در آن زمان به همراه نمایشها به اجرا در مى آمدند معمولاً وابسته به بت پرستي بودند.

ورزش برای نوجوانان و نيز افراد بالغ مفید تلقى مى شد ولی بازيهائى رزمى و دو برای دختران جوان توصيه نمى شد.

اما در خصوص مدرسه کودکان و جوانان باید گفت که مشكلاتي مطرح بود. اگر موافقت مى شد که کودکان مسيحي به مدرسه بروند، در عوض از آنها درخواست مى شد

که در مراسم بیت پرستی رایج در مدارس شرکت ننمایند و از والدین خواسته می‌شد که درخانواده به کودکان خود تعلیمات دینی بدهند.

در مورد این که آیا فرد مسیحی می‌تواند استاد ادبیات شود مباحثتی در میان بود. بعضی‌ها مخالف بودند زیرا می‌گفتند که اسطوره شناسی در بسیاری از آثار ادبی و بویژه نزد شعراء فروزنی یافته است. بسیاری نیز از این رو مخالفت می‌نمودند که می‌گفتند اوریجین هنگامی که به این کار پرداخته بود ۱۸ سال بیشتر نداشت و چون در همان اوان جوانی از ادبیات کناره گرفت توانتست یک مسیحی مشمرشم و در عین حال یک متفکر بزرگ مسیحی شود.

شرکت مسیحیان در زندگی اقتصادی نیز مستلزم تفکر و تصمیم‌گیری بود. در واقع تجار در صنعتی مشغول به کار بودند که حامی آنان، هرمس از خدایان مشرکان بود. بعضی از مشاغل هم قدغن بودند چون وابستگی به شرک داشتند که از آن جمله می‌توان از ساختن یا فروش وسایل عبادت (از قبیل معبد‌های مینیاتوری، مجسمه‌های کوچک خدایان) یا شرکت در ترئین معبد بیت پرستان نام برد. بدیهی است بعضی از «مشاغل» غیر اخلاقی به خودی خود کاملاً منوع بودند مانند فحشا یا دلالی.

مشارکت مسیحیان در زندگی اجتماعی نیز مشکلات ظریفی به همراه داشت. مسیحیان صادقانه مالیات‌های خود را می‌دادند، با این حال غالباً از آنها ابراد گرفته می‌شد که شهر و ندان خوبی نیستند. در واقع آنان برای انجام خدمت سربازی مردد بودند زیرا غالباً از داوطلبان می‌خواستند برای خدایان بیت پرستان یا حتی برای امپراتور که خدا تلقی می‌شد قربانی بگذرانند.

این امر موجب طرح مباحثت زیادی شد که انعکاس آن را می‌توان در بعضی از آثار آن دوره یافت. بدین ترتیب «سنت رسولی» نظر به این داد که نوآموزی که می‌خواهد سرباز شود باید تعمید خود را به تعویق بیندازد، با این حال اگر سربازی بخواهد می‌تواند بدون آن که شغل خود را از دست بدهد تعمید بگیرد. بر عکس ترتویلان تا جائی پیش رفت که به سربازان توصیه می‌کرد از خدمت فرار کنند.

همان طور که می‌بینیم از این دوران غالب مسائلی که بعدها برای نسلهای مسیحی پیش خواهد آمد مطرح می‌شود، مسائلی از قبیل: چگونه در دنیاگی به سر بریم که مسیحی نیست؟ چگونه زندگی روزمره، زندگی مدنی، سیاسی و اقتصادی را با روح انجیل عجین کنیم؟

نامه به دیوگنتوس

این نامه که از هویت نویسنده آن اطلاعی نداریم در قرن دوم یا سوم میلادی نوشته شده و به سه سؤال در مورد برتری ایمان مسیحی و ویژگی های ممتاز مسیحیان و مسیحیت پاسخ می دهد.

طرز زندگی مسیحی، در این دنیا اما نه از این دنیا

مسیحیان به خاطر کشور یا زبان یا پوشاش یا آداب و رسوم خاص از دیگر مردمان متمایز نشده اند. آنان در شهرهای مخصوص به خود زندگی نمی کنند، نه زبانی عجیب دارند و نه روش زندگیشان غیر عادی است. آنان این آموزه را با استعداد خلاق خویش یا اندیشه مردمان متفکر پر مدعی کشف نکرده اند. آنها همانند بعضی ها قهرمانان اصول ساخته دست بشر نیستند. مسیحیان در هر شهری که زندگی کنند، چه در یونان و چه در شرق، از آداب و رسوم آن کشور در لباس پوشیدن، غذا خوردن و روشهای کلی زندگی تبعیت می کنند اما قوانین خارق العاده و حقیقتاً تعجب آور جمهوری روحانی خود را ابراز می دارند. آنان موقعیت قابل توجه و شگفت انگیزی از تابعیت وطن خود را به نمایش می گذارند. در کشور خود زندگی می کنند اما همچون مسافر هستند. همانند شهروندان در همه چیز سهیم هستند و همانند بیگانگان در رنج اند. هر سرزمین بیگانه ای وطن آنهاست، و هر وطنی سرزمینی بیگانه. مثل همه ازدواج می کنند و صاحب فرزندانی می شوند اما فرزند خود را رها نمی کنند. زندگی خود را بر روی زمین می گذرانند اما شهروندان آسمان هستند. از قوانین وضع شده اطاعت می کنند اما در زندگی خود قوانین را بهتر از دیگران انجام می دهند. به تمامی انسانها عشق می ورزند و مورد آزار و جفای همه قرار می گیرند. کسی آنها را در ک نمی کند و محکوم می شوند. به مرگ سپرده می شوند و با وجود این زندگی می بخشند... [بر اساس آیاتی از رساله دوم به قرنتیان باب ۶]. نامه به دیوگنتوس، ۵

کلیسا و امپراتوری

دنیای رومی حکومت

در قرن سوم، امپراتوری روم که به تسخیر مسیحیت درآمده بود به تدریج از شرق به غرب، از بریتانیا تا آفریقا توسعه یافت. همچنین مناطقی از کشورهای مختلف نیز جزوی از آن به شمار می‌رفتند. کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه، اروپای مرکزی کوئنی (تا مرز دانوب)، یونان و مقدونیه، کل آسیای صغیر (ترکیه امروزی)، سوریه و فلسطین، تمامی آفریقای شمالی، لیبی و مصر...

استانهای رومی

بخش‌های مختلف این امپراتوری عظیم همه تابع یک حکومت نبودند. به عنوان مثال تا هنگام مرگ هیرودیس پادشاه، فلسطین استانی تقریباً مستقل بود و سپس با مرگ پادشاه مستقیماً تحت فرمان نزولائی روم قرار گرفت.

سرزمینهای الصاق شده به روم به مناطقی تقسیم می‌شدند که به آنها «استان» می‌گفتند و به دو گونه بودند: استانهای تحت نظرارت سنااتورها که مدت‌هایی از تسخیرشان می‌گذشت و صلح و آرامش در آنها برقرار بود؛ استانهای تحت نظرارت امپراتور که به تازگی تسخیر شده بودند و معمولاً در آشوب و ناآرامی به سر می‌بردند و از این رو حضور نیروهای اشغالگر در آنها ضرورت داشت. در قرن دوم لیون مرکز اداره استان امپراتوری «سه گل» و نارین مرکز استان سنااتوری «ناربونز» بود.

مردمان آزاد و بردگان

همه ساکنان امپراتوری از یک طبقه نبودند بلکه عده‌ای آزاد و عده‌ای برد بودند. هیچ وجه اشتراکی بین گروه اول و دوم وجود نداشت. برد هرگز نمی‌توانست با زن آزاد ازدواج کند، به همین دلیل وقتی در رساله به فلیمیون گفته می‌شود که بردگان را «برادران عزیز خود بدانید» (رساله به فلیمیون ۱۶) و به پیروی از عیسی مسیح اعلام می‌کند که همه انسانها در نظر خدا یکسان و برابرند، مسیحیان را انقلابیونی خطرناک تلقی می‌کردند که ساختار منظم اجتماعی را برهم می‌زنند. البته چنین کاری مستلزم زمان بود ولی نمی‌توان نقش مسیحیت را در القای بردگی در دنیای باستان انکار کرد. انجیل به طور ضمنی این بذر زیر و روکنده آزادی را در خود دارد.

«شهروندان رومی»

در این دوران همچنین بین مردمان آزاد نیز تفاوتهایی به چشم می‌خورد. بدین ترتیب کسانی که از عنوان «شهروند رومی» که طالبان بسیاری داشت برخوردار بودند، موقعیت و جایگاه خاصی می‌یافتد. کسی نمی‌توانست آنها را محکوم به مجازاتهای ننگین کند و همیشه اجازه داشتند تقاضای ارجاع دادگاه خود را از شهرستان به دادگاه امپراتوری بنمایند. «شهروندان رومی» در آغاز ساکنان ایتالیا بودند و نیز همه افرادی که در سراسر امپراتوری این عنوان به ایشان پاداش داده شده بود.

پولس رسول به طور همزممان شهروند طرسوس و «شهروند رومی» بود و به خاطر همین عنوان بود که توانست «به قیصر رفع دعوی» کند (اعمال رسولان ۲۵:۱۱).

امپراتور

همه سرزمینهای امپراتوری و تمامی ساکنان آنها از یک نفر یعنی شخص امپراتور فرمان می‌گرفتند. امپراتوران در اصل نوادگان ژولیوس سزار (قیصر) بودند و لقب آنان نیز از همین نام اقتباس شده، نامی که غالباً به گوش می‌خورد و در عهد جدید بارها به آن اشاره شده است. معاصران امپراتور را «آگوستوس» نیز می‌نامیدند که لقبی مذهبی و ارشی بود که توسط سنا به امپراتور اول «اوکتاویوس»، داده شده بود.

در مجموع، امپراتوران روم سعی می‌کردند جانشین خود را از میان فرزندانشان انتخاب کنند و اگر لازم بود فرزند خوانده‌ای برای خود می‌گرفتند. در واقع تغییر و تحولات بسیاری پیش آمد و سلسله‌های مختلفی جایگزین یکدیگر شدند. تیبریوس که در زمان عیسی امپراتور بود و نرون که مسؤول شهادت پطرس و پولس بود به خانواده سزار تعلق داشتند. وسپاکریان و تیطیس که در دوره تخریب معبد اورشلیم امپراتور بودند از خاندان فلاویان برخاستند. در پایان دوران رسولی سلسله جدید آنتونیان پا به عرصه ظهر نهاد که افرادی نظری تراژان، دوست پلینی جوان و مارکوس اورلیوس مسؤول جفای لیون از شاخص ترین امپراتوران آن سلسله بودند. آغاز قرن سوم با سلطنت خاندان «سوروس» همراه بود. پس از آن، امپراتوری مستحکم هرج و مرجی شد که حتی «دیوکلیتان» آخرین کسی که بر کلیسا جفا می‌رساند نتوانست جلوی آن را بگیرد. بعد سلطنت خاندان کنستانتین فرارسید که امپراتوری را وارد مرحله نوینی کرد.

راههای بشارت انجیل

لوقا در آغاز کتاب اعمال رسولان می‌نویسد که شهادت رسولان و جانشینان ایشان باید تا «اقصای جهان» برود (اعمال رسولان ۸:۱). این عبارت معرف مجموعه امپراتوری

است یعنی راه رسولان بدین گونه برای مسیحیان گشوده می‌شود. برای تحقق این امر خطیر یا این «مأموریت»، سفیران مژده نجات فاقد وسیله نبودند. آنان برای جابجا شدن از راههای می‌گذشتند که لشکر روم در تمامی امپراتوری احداث کرده بود. به عنوان مثال راهی که از روم به اسپانیا می‌رفت و از شهرهای زن و ناربن عبور می‌کرد یا راهی که از کناره دریای آدریاتیک شروع می‌شد و تا تosalونیکی امتداد یافته سپس به بیزانس (قسطنطینیه) خاتمه می‌یافت. همچین راههای آبی بسیاری آبی نیز وجود داشت که از طریق دریا یا رودها، بنادر عظیم مدیترانه را با برخی شهرهای داخل سرزمینها مرتبط می‌ساخت.

بسیاری از راههای ارتباطی همان راههای تجاری بودند که امکان دسترسی به شهرهای مهم در مرکز سرزمینها را فراهم می‌کردند. در قرن دوم، مردم افسوس و شهرهای همجوار از دره رُن بالا آمده در شهر لیون ساکن شدند و در آنجا اجتماعی مسیحی به وجود آوردند.

اوپرای در قرن سوم

در قرن سوم و در پایان دوره جفا وضعیت به شرح زیر بود: مسیحیت به تمامی نوار مدیترانه، به ویژه به ایتالیا، یونان، فلسطین، مصر و آفریقای شمالی راه یافته بود. در این زمان لندن، سویل و کوردو اسقف داشتند. در فرانسه نه تنها در لیون بلکه در سانس، رُن و پاریس مسیحیانی زندگی می‌کردند. بعضی از مبشرین پرشور مرزهای امپراتوری را در نوردیده از دانوب گذشتند و علاوه بر این می‌دانیم که در این زمان اجتماعات مسیحی در ایران، ارمنستان و حتی در هند وجود داشت که آنها را مسیحیان حضرت توما می‌نامیدند.

پدیده‌ای که در ابتدا شهری بود

به طور کلی مسیحیت در شرق پیشرفت تراز مسیحیت در غرب بود چرا که تمدن زمخت سرزمینهای غرب با تکاملی مذهبی همراه بود که لطف و تعالیٰ کمتری داشت. همچنین سرزمینهایی که تحت تأثیر تمدن یونانی قرار داشتند بیشتر پذیرای مسیحیت بودند تا سرزمینهای سامی. در غرب اجتماعات مسیحی، اجتماعاتی شهری بودند. تبشير انجیل در سومه شهرها به تدریج در فرانسه و سپس در آفریقا صورت گرفت. تعداد کل مسیحیان به نحو قابل ملاحظه ای توسعه یافت که ارزیابی آن اصلاً ممکن

نیست. آنچه می‌دانیم این است که مسیحیان در شرق بی‌شمار بودند و در بعضی شهرها اکثریت مردم را تشکیل می‌دادند. با این حال همه‌جا این طور نبود. گاه در برخی مناطق مسیحیت با مقاومت بی‌رحمانه ای رو به رو می‌شد. در این خصوص می‌توان از انطاکیه و سوریه نام برد که تعداد مسیحیان در آن مناطق اندک بود.

مذهب رومی

خدا و آئین‌های بت پرستان پرستش امپراتور

انسان عهد باستان انسانی مذهبی بود. رومیان و به ویژه جوامع متصرف‌کرده‌رومی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. با این حال افراد شکاک مخصوصاً در بین تحصیل‌کردن و اشراف وجود داشتند.

در امپراتوری روم، مذهب رابطه نزدیکی با حکومت داشت و واپسی به آن بود. همچنین میل به ایجاد تغییرات عمیق در قوانین مذهبی یا حتی از بین بردن آن، در حکم نابودی حکومت بود.

در اصل هر شهر باستانی آئین ویژه‌ای برای خدای حامی خود داشت: برای شهر آتن، آتنا؛ برای قرنتس، آپولون؛ برای افسس، آرتیمیس؛ و برای پالمیر، بعل شمیم. سپس با فتوحات اسکندر نوعی التقاط مذهبی به وجود آمد اما این عقیده که هر شهر حامی (به زبان یونانی poliade) خود را دارد همچنان باقی ماند. در همان هنگام، سختی روزگار باعث می‌شد روح مردمان به سوی نیازهای تازه‌ای میل کند. آنها از خدایان انتظار رستگاری داشتند. همچنین به تدریج خدایان «نجات‌دهنده» اولویت یافتند به عنوان مثال آسکلپیوس، اپیدور...

در شرق نیز مانند غرب، خدایان نیروهای بودند که به صورت انسان درآمده قادر بودند قدرت باروری به زمین، گله‌ها و حتی خانواده‌ها ببخشنند. بدین ترتیب بعل در سوریه، دیمیتری در یونان، و سریس در روم خدایان باروری بودند. از سوی دیگر حمایتی که از خدایان و الهه‌ها انتظار می‌رفت به تدریج بر همه فعالیتهای بشری دامن گسترد. و نوس خدای عشق و محبت شد، دیونیسوس خدای انگور و

شراب، هرمس حامی واعظان و تجار و راهزنان بود...

رومیان عادت داشتند در معبد «پانتئون»، تمام خدایان ملتهائی را که برآنها چیره شده بودند جمع آوری نمایند. پس تعداد زیادی مجسمه جمع آوری شده بود اما به تدریج بعضی از این چهره‌ها نسبت به سایرین اولویت یافته‌ند که می‌توان به ژوپیتر خدای روم، مردوک خدای بابل، وزئوس خدای یونان اشاره کرد.

بدين ترتیب تحت نفوذ امپراتوری، نهضتی جهت طهارت و تفسیک خدایان ایجاد گردید. خدایان مختلف، دیگر به عنوان یک شخص معین در نظر گرفته نمی‌شدند بلکه به عنوان گوشه‌ای از تجلیات نیروی خدائی. تجمع تدریجی خدایان مشابه در کنار یکدیگر راهی برای نوعی یکتاپرستی گشود (زموس = ژوپیتر = ساراپیس؛ آفرودیت = ونوس = اشتار).

پرستش امپراتور

تقریباً در همه جا، مسیحیت با آئین پرستش امپراتور مواجه می‌شد. نه این که امپراتور به عنوان خدائی زنده شناخته شود بلکه شخص خود او در پرستش روم که جنبه بت‌پرستی داشت شرکت می‌جست. بدين ترتیب معابدی به «روم و آگوستوس» اهدا شدند. این آئین که برای امپراتور برگزار می‌شد شامل سوزاندن مقداری کندر در برابر مجسمه وی بود که نشان دهنده وفاداری نسبت به ناج و تخت محسوب می‌شد و نیز مظهر یکپارچگی تمامی شهروندان این امپراتوری عظیم از هر کشور، زبان یا طبقه اجتماعی بود. مهم ترین قربانگاه در مرکز حکومت هر استان بریا می‌شد، مثلاً در لیون که قربانگاه در محل تلاقی دو رود قرار داشت. هرساله در اول ماه اوت نمایندگان ۶۰ استان گل (فرانسه) در آنجا جمع می‌شدند تا آئین پرستش امپراتور را به جای آورند.

آیا در این مورد می‌توان گفت که موضوع ایمان مطرح بود؟ مسلمان به وجود نیروهای والا اعتقاد داشتند که دنیا و انسانها را اداره می‌کنند. اما آنچه برآنها غالب شده بود ترس از این بود که میادا آنچه را خدایان می‌خواهند با دقت انجام نداده باشند. شریعت گرایی و فقدان کامل صمیمیت با خدایان از این امر ناشی می‌شود زیرا عزیزترین مکان برای خدا قلب بشر است.

تاریخهای مهم مسیحی

امپراتوران رومی

خانواده ژولیوس سزار

آگوستوس (۳۰-۱۴ ق.م)

تیبریوس (۱۴-۳۷)

کالیگولا (۳۷-۴۱)

کلودیوس (۴۱-۵۴)

نرون (۵۴-۶۸)

خانواده فلاویان

وسپاپیان (۶۹-۷۹)

تیبیس (۷۹-۸۱)

دومیتیان (۸۱-۹۶)

خانواده آنتونیان

تراژان (۹۸-۱۱۷)

آدریان (۱۱۷-۱۳۸)

آنтонیان (۱۳۸-۱۶۱)

مارکووس اورلیوس (۱۶۱-۱۸۰)

کومود (۱۸۰-۱۹۲)

خانواده سوروس

سوروس هفتم (۱۹۳-۲۱۱)

آلکساندر سوروس (۲۲۲-۲۳۸)

دوران هرج و مرج

ماکسیمین (۲۳۵-۲۳۸)

فیلیپ عرب (۲۴۴-۲۴۹)

دیسیوس (۲۴۹-۲۵۱)

گالوس (۲۵۳-۲۶۰)

والریان (۲۵۳-۲۶۰)

گیلیان (۲۶۰-۲۶۸)

اورلیان (۲۷۰-۲۷۵)

دیوکلیان (۲۸۴-۳۰۵)

کنستانتین (۳۰۶-۳۳۷)

تولد مسیح
مرگ مسیح (۳۰)اخراج یهودیان از رم (۴۹)
آتش سوزی رم (۶۴)

اولین جفا و شهادت پطرس (۶۴) و پولس (۶۷)

تسخیر اورشلیم

دومین جفا (فلاویوس کلمان)

پلینی جوان و مسیحیان

شورش عظیم یهودیان

شهدا لیون (۱۷۷)

صبر و شکیبائی نسبت به مسیحیان

آغاز گسترش جفا

گشاده روئی نسبت به آئین‌ها

آزار و شکنجه روحانیون

گشاده روئی نسبت به مسیحیان

آغاز شکنجه و آزار عمومی و سازمان یافته

تمایل به مشارکت گذاردن اموال در کلیسا

شهادت لوران و سیپریان

تحمل و شکیبائی

تحمل و شکیبائی

تشبیت امپراتوری و برقراری چهار دولت رومی،

آخرین و بزرگترین جفاها (۳۰۳)

مذهب رومی

مذهب رومیان چند خدائی بود یعنی خدایان متعددی را پرستش می نمودند. ژوپیتر اولین آنها بود ولی مارس خدای جنگ و نیتون خدای دریا، و نوس الهه عشق، آیولون خدای موسیقی و شعر، و خدایان دیگری نیز بودند. کهانت دعوتی الهی به شمار نمی رفت بلکه شغل و منصب کشوری تلقی می شد. بعضی از کاهنان به خدمت خدائی مخصوص درمی آمدند مثل «کاهن» ژوپیتر. گروهی مسؤول مراقبت اعمال مذهبی بودند که به آنها «پونتیف» می گفتند زیرا در اصل مسؤول نگهداری پل (pont) بر روی رودخانه تیبر بودند. رئیس آنان را «کاهن اعظم» می نامیدند که رئیس مذهب ملی بود. از آنجا که به عهده گرفتن چنین نقشی حائز اهمیت بود خود امپراتوران آن را بر عهده می گرفتند. مراسم پرستشی در برابر معبدی صورت می گرفت که محافظ مجسمه آن بت بود. مهم ترین قسمت این آئین تقدیم قربانی ها بود. مدت‌ها بود که دیگر انسانی را قربانی نمی کردند. بر روی مذبح در مقابل معبد حیواناتی را ذبح می کردند و شاخهایشان را به طلا اندوده کرده با نوارهای کوچکی تزئین می نمودند. غالباً فاکلگیران برای بررسی امعا و احشای حیوان قربانی شده داخل شده و سعی می کردند آینده را پیش بینی نمایند. بازیهایی که در سیرک بزرگ صورت می گرفتند از قبیل ارابه رانی، نبرد گلادیاتورها و گاه حتی مسابقات ادبی و موسیقی فقط نوعی سرگرمی نبودند بلکه معنی مذهبی نیز داشتند.

جفاها

نمایش خون بار
جفاهای عظیم
شهدا

نحوه زندگی مسیحیان و رفتارهای خانوادگی و اجتماعی ایشان با پیش‌داوری‌ها، خرافات و عادات مذهبی آنانی که در اطرافشان بودند مواجه می شد. از سوی دیگر مسیحیان از شرکت جشن در آئین‌های بت پرستان و پرستش امپراتور سر باز می زدند و بدیهی است که ایجاد اصطکاک با قدرت حاکم غیرقابل اجتناب بود.

بزودی مسیحیان در حاشیه قرار گرفتند و عقیده عمومی بر ضد ایشان بود. گاه تحت فشار مردم و گاه به خاطر حکم محاکمی نامعلوم مورد تعقیب قرار می‌گرفتند. حکومت روم که بر مبنای بت پرستانه پی ریزی شده بود از آنها شهادتی می‌همن پرستانه می‌خواست که با ایمان ایشان متنافق بود. در قرن سوم تصمیمی جدی برای محو کردن ایمان مسیحی اتخاذ گردید و خیلی زود در گیریهای خونینی روی داد. نخستین شهیدانی که برای ایمانشان به قتل رسیدند در حدود سال ۶۴ بود و آخرینشان در سال ۳۱۲. جفاها با گرویدن امپراتور کنستانتین به آئین مسیحیت پایان یافت.

«آنها از بشریت متنفرند»

در طول سی سالی که از مرگ مسیح می‌گذشت، مردم از وجود مسیحیان بی اطلاع بودند یا غالباً آنها را با یهودیان اشتباہ می‌گرفتند. سپس دوره‌ای شروع شد که طی آن مسیحیان به طور متناوب مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. در سال ۶۴ آتش سوزی مهیبی قسمتی از شهر رم را از بین بردا. از آنجا که زمزمه‌هائی به گوش می‌رسید که خود امپراتور باعث این مصیبت شده، وی دستور داد تعدادی از مسیحیان را دستگیر نمایند و آنها را متهم به آتش افروزی کنند. آنها به طرز هولناکی در باغ واتیکان به قتل رسیدند. تاسیتوس وقایع نگار که این جریان را وصف نموده می‌افزاید که مسیحیان را متهم به داشتن «نفرت از نوع بشر» می‌نمودند. احتمال دارد که پطرس هم در میان این شهدا بوده باشد.

«خرافات بی منطق»

در سال ۱۱۲، پلینی جوان حاکم ناحیه ای در جنوب دریای سیاه به دوست خود تراژان نامه‌ای نوشت. وی به دنبال اتهاماتی که معلوم نیست از جانب چه کسی بوده مبادرت از دستگیری تعداد زیادی از مسیحیان نمود. متهمانی که نام خدایان بت پرستان را بر زبان می‌آورند و برای تمثال امپراتور قربانی می‌گذرانند و نام مسیح را انکار می‌کرند آزاد می‌شدند. آنان که اقرار می‌کردند شاگرد مسیح هستند و برایمان خود پافشاری می‌کردند کشته می‌شدند. دو شماسه محکوم به شکنجه شدند. پلینی این گونه نتیجه‌گیری می‌کند: «من جز خرافات محض و بی پایان چیزی نیافتم». او از امپراتور می‌خواهد که به همین رویه ادامه دهد. پاسخ تراژان مبهم است. او می‌گوید نباید در جستجوی مسیحیان بود بلکه باید درین آنانی بود که ایمان خود را انکار کرده و مسیحی شناخته شده‌اند. با این حال دو

محدودیت وجود داشت: ابتدا در میان آنانی که بعضی از ایشان قربانی کردن برای خدایان را می‌پذیرفتند و باید آزاد می‌شدند؛ و مذاکرات مجھولی که باید نادیده گرفته می‌شدند. پس تراژان شکنجه مسیحیان را تأیید نمود ولی بر وجود حکم محاکم تأکید کرد و این کار، قضاوت را محدود می‌نمود.

«مرگ بر بی ایمانان»

در سال ۱۶۱، پولیکارپ اسقف اسپیرنا محکوم به مرگ شد اما مردم راضی نشده بودند و اسقف را می‌خواستند. به خاطر فشار مردم کادراتوس فرمانروای آسیا تسليم شد. او دستور داد تا پولیکارپ را به داخل محوطه آمفی تئاتر بیاورند و از او خواستند با صدای بلند فریاد بزنند «مرگ بر بی ایمانان». درواقع مسیحیانی که از قربانی کردن برای خدایان امپراتوری سربازی زندن و مجسمه ای برای نشان دادن خدایشان نداشتند بی ایمان تلقی می‌شدند. پولیکارپ که می‌دانست این کار او هیچ تأثیری بر روی سرنوشتیش ندارد بدون تردید فریاد برآورد «مرگ بر بی ایمانان» اما آزمایش دیگری نیز وجود داشت. حاکم به او گفت: «مسیح را نفرین کن!». پاسخ اسقف پیر، هر کسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد: «اینک هشتاد و شش سال است که او را خدمت کرده ام و او هیچ بدی در حق من نکرده است. چگونه می‌توانم پادشاه و منجی ام را انکار کنم؟» پس مردم تلی از هیزم درست کردند و اسقف در میان شعله‌های آن جان باخت.

مسیحیان لیون

در سال ۱۷۷ وقایع خون‌باری روی داد. از طریق نامه‌ای که مسیحیان شهر لیون به اجتماعات آسیای صغیر در مورد شهادت برادرانشان نوشته‌اند از این وقایع مطلع شده‌ایم. ابتدا مسیحیان را از ورود به منازل سایرین، حمامهای عمومی و میدان عمومی شهر به منظور بحث و گفتگو محروم نمودند. سپس مردم خود وارد عمل شده بر تعدادی از مسیحیان که مضروب شده یا بر روی زمین کشیده شده بودند، اموالشان غارت شده، سنگسار گشته یا محبوس شده بودند دست انداختند. بعد از این همه آنها را به دادگاه کشانده و قصاصات در برابر تمامی خلق از آنها بازجوئی کردند و آنها را تا آمدن حاکم به زندان افکدند. حاکم یا والی دستور داد تا افراد بیشتری را دستگیر نمایند. حتی مستخدمین غیرمسیحی نیز می‌بایست تحت فشار سربازان اقرار کنند که مسیحیان ضیافت‌هائی شنیع دارند و بین والدین و فرزندان روابطی غیرقابل بیان وجود دارد. همان

تهمت‌های همیشگی در مورد مسیحیان به کار گرفته می‌شد، آنها از ابتدا تفسیری غلط و مغرضانه از راز قربانی مقدس و بوسه آشتبی داشتند. مسیحیان که از شنیدن چنین اتهاماتی خوشحال بودند موجب عصبانیت بت پرستان گشتند. مسیحیان را درین نهاده در زندانهای تاریک محبوس کردند و پاهایشان را در کنده‌ها بستند. اکثر آنها بر اثر خفگی درگذشتند. اسقف پوتن نیز که نود سال داشت به پای میز محکمه کشیده شد. او که با مشت و لگد مضروب شده بود به زندان افتاد و دو روز بعد درگذشت. عده‌ای نیز مانند بلاندین که برده‌ای جوان بود در آمفی تئاتر، جلوی درندگان اندخته شدند. اما در مورد آن عده که «شهروند رومی» به حساب می‌آمدند امپراتور مارکوس اورلیوس با مشورت دیگران تصمیم گرفت که در مورد آنها مساعدت شود.

گنوییت گرویدن به مسیحیت

با شروع قرن سوم موج تازه‌ای از جفاها شروع شد که مبنای قضائی داشت و به صورت منظم افزایش می‌یافتد. خوشبختانه دوره‌های آرامش هم وجود داشت. بدین ترتیب در سال ۲۰۰ میلادی، امپراتور سوروس هفتم هر نوع تغییر مذهب و گرویدن به مسیحیت را ممنوع اعلام کرد. دسیوس ترجیح می‌داد مسیحیان را وادار به انکار ایمانشان بنماید؛ هر مسیحی یا هر شخصی که مظنوں به مسیحی بودن باشد باید در ملاً عام همبستگی خود را با آئین بت پرستی ابراز دارد (۲۵۰). تعداد افرادی که ایمانشان را انکار می‌کردند (به زبان یونانی apostasie یا مرتد) زیاد بود. بعضی از مسیحیان از فکر شکنجه شدن عملاً برای خدايان قربانی می‌گذرانند. بعضی دیگر فقط به سوراندن تعدادی کندر در برابر تمثال امپراتور اکتفا می‌کردند. و بالآخره بعضی دیگر سعی می‌کردند بدون انجام مراسم فوق الذکر گواهی گذراندن قربانی را به دست آورند.

گنوییت آئین‌های مسیحی

امپراتور والریان می‌خواست هر طور شده به نتیجه برسد. در سال ۲۵۷ نخستین اعلامیه‌ای که به دست خود او به امضا رسید روحانیون را وادار می‌کرد برای خدايان امپراتوری قربانی بگذرانند و پرستش مسیحی ممنوع شد. سال بعد دومین اعلامیه دستور می‌داد کشیشانی که از امپراتور سریچی نموده اند فوراً اعدام شوند. مسیحیانی که منصی در کلیسا نداشتند اما در دولت دارای پست و مقام بودند مورد تهدید قرار گرفتند که اگر در ایمانشان پافشاری نمایند اعدام خواهند شد. بالآخره کارکنان منزل امپراتور اموالشان

ضبط و خود به اعمال شاقه محاکوم خواهند شد. در این دوران بود که شمامس لوران قدیس در رم و اسقف سپیریان در کارتاژ به شهادت رسیدند.

شهادت سپیریان قدیس

سپیریان قدیس یکی از بزرگترین چهره‌های اسقفان آفریقا در قرن سوم بود. او که در سی ام اوت سال ۲۵۷ برای اولین بار دستگیر شده بود محاکوم به تبعید شد و سال بعد در چهاردهم سپتامبر برای دومین بار در برابر والی کارتاژ ظاهر گردید که وی را محاکوم به اعدام نموده گردن زندند.

اینک داستانی که از شهادت او نقل شده: «وقتی سپیریان به آنجا رسید رداش را برگرفت و برای پرستش خدا زانو زد. سپس لباس کشیشی را درآورده به شمامس سپرد و در حالی که پیراهن بلند سفیدی بر تن داشت به انتظار جلاد ایستاد. وقتی جلاد از راه رسید سپیریان به خویشانش دستور داد ۲۵ سکه طلا به او بدهند. برادران دستمالها و پارچه‌ها به پایش ریختند. سپیریان خود چشمانتش را بست و از آنجا که نمی‌توانست دستهای خود را ببندد کشیش ژولین و سایر شمامسان زیر دست این کار را برایش انجام دادند. بدین ترتیب سپیریان رنج می‌کشید».

نخستین گامهای کلیسا به سوی شرق

تا اینجا به طور مخصوص درباره کلیسا در امپراتوری روم سخن گفته ایم، و البته اشاره‌ای چند به شهدا و زندگی وقف شده در خارج از مرزهای این امپراتوری داشته‌ایم. اینک باید از این چارچوب خارج شویم و نظری به سوی شرق بیفکنیم. این واژه معانی متعددی دارد که بحاست توضیحاتی در این باره داده شود. از نظر بسیاری از نویسندگان کلمه «شرق» نمایانگر حومه شرقی امپراتوری روم بود که به همراه انطاکیه به عنوان پایتخت آن در برگیرنده سوریه کنونی، لبنان و گوشه‌ای از خاک اردن بود. از نظر عده‌ای دیگر این واژه بعد از دوران کستانتینی نمایانگر قسمت شرقی امپراتوری روم و بیزانس بود که قسطنطینیه پایتخت آن به حساب می‌آمد و در برگیرنده مناطق وسیعی از مصر تا ترکیه و یونان بود. با این حال یک معنی دیگر را نباید از نظر دور داشت و آن شرق امپراتوری روم، آن سوی مرزهای غربی آن که مشتمل بر امپراتوری پارس و آسیای مرکزی و هند می‌شود.

در این شرق وسیع، به یاد می‌آوریم که تعداد زیادی از یهودیان در زمان تبعید به بابل به اسارت آورده شده بودند و بسیاری از ایشان در زمان کورش کبیر ترجیح دادند در همانجا بمانند و به اورشلیم بازنگردند، چنان که در زمان عیسی تعداد این اجتماعات مهم یهودی در بین النهرین حدود یک میلیون نفر تخمین زده می‌شد. با این حال می‌دانیم که این یهودیان در تماس دائم با اورشلیم بودند. در کتاب اعمال رسولان به پارتها، مادیان، ایلامیان و ساکنان بین النهرین (اعمال رسولان ۹:۲) اشاره شده که در بین سایر یهودیان به مناسبت عید به اورشلیم آمده بودند. پس به طور طبیعی خبر خوش رستاخیز مسیح در غرب انطاکیه پیچید و از همان جا به ادسا و سپس به پایتخت امپراتوری پارس، سلوکیه تیسفون که در نزدیکی بغداد کنونی است رسید. آیا متى برای نمایاندن انتشار سریع و مخفیانه کلیسا به سوی شرق بود که از همان بدو تولد عیسی به مجوسيانی اشاره می‌کند که از مشرق برای پرستش آن پادشاه اسرارآمیز آمده بودند که به قازگی در بیت لحم به دنیا آمده بود؟ و اگر لوقا در اعمال رسولان فقط از انتشار کلیسا به سوی روم سخن می‌گوید، بدین معنی نیست که در مورد کلیسای شرق که از همان آغاز کتابش به آن اشاراتی می‌کند چیزی نمی‌داند، بلکه او به جای نوشتن تاریخچه کلیسای اولیه به معرفی «انجیل روح القدس» می‌پردازد و عمل اعجاب انگیز وی را در کلیسا و در قلب شاهدان و فاداری از جمله پولس و شاگردانش به ما می‌نمایاند. برای این کار او مأموریت به سوی پایتخت امپراتوری روم را نموده قرار می‌داد. البته عنوان کتاب او، «اعمال رسولان»، مغلطه‌آبری است. این خود لوقا نبوده که چین عنوانی را بر این کتاب نهاده چون او در این کتاب فقط از سه یا چهار تن از رسولان صحبت می‌کند. آیا سایر رسولان کمتر از این سه یا چهار تن نسبت به عیسی و به مأموریتی که پیش از صعود او از وی یافته بودند وفادار مانده بودند؟ در مورد تومای قدیس، رسول شرق، سنت کلیسا به ما می‌آموزد که او و عده زیادی از شاگردان که از جمله مار آدای و ماری را می‌توان نام برد، به سوی ادسا و از آنجا به سوی امپراتوری پارس رفت و از همراهان خویش در آنجا جدا شد و ایشان در قرن اول کلیسا را مخصوصاً در سلوکیه تیسفون بنیانگذاری کردند. (ر. ک. «کلیساهای اولیه» ص ۵۶-۶۲ انتشارات کانون یوحنا) کلیسای ایران خیلی آرام و تدریجی و در صلح و آرامش توسعه می‌یافت تا زمان روی کار آمدن سلطنت ساسانیان که مذهب زرتشت را مذهب دولتی اعلام کرد و شکجه و آزار شدیدی بر مسیحیان وارد نمود. این امر تا زمان استیلای اعراب و سقوط سلطنت ساسانیان ادامه یافت (رجوع کنید به کتاب «شاهدان کلیسای ما»، انتشارات کانون).

ائین شهدا

هنر و سمبلهای مسیحی سرابها

یکی از نتایج شکنجه و آزار در کلیسا پیدایش و توسعه آئین شهدا بود. از همان قرن دوم استخوانهای آنها را جمع آوری می‌کردند، چنان‌که این کار در مورد پولیکارپ صورت گرفت.

در قرن سوم جسد آنان را در جائی دفن می‌کردند تا بتوانند به آن ادای احترام نمایند که در این مورد می‌توان به پاپ کالیکستوس اشاره نمود.

خیلی زود در میان مسیحیان مرسوم شد که لباسهای خود را در خون ایشان فروبرند و یک آئین حقیقی به تدریج تنظیم گردید. روز سالگرد شهادت هر مسیحی که به آن «روز تولد در آسمان» می‌گفتند بر سر مزار شهید و در حضور جموع مسیحیان آئین عشای ربانی برگزار می‌گردید.

این رسم که زیر سنگ قربانگاه کلیسا، در همان محلی که عشای ربانی برگزار می‌شود «قطعه‌ای از وسایل یک شهید» یعنی تکه‌ای از بدن او یا قطعه‌ای از لباسش را قرار می‌دهند، از همین دوران شروع شد.

قبرستان زیرزمینی (catacombe): در وله اول این کلمه، معرف مسیل کوچکی در شهر آپیا در نزدیکی رم بود که قبرستانی زیرزمینی در آن قرار داشت. بدین ترتیب این واژه، کلمه‌ای مشترک برای نمایاندن این گونه قبرستانها گردید. اما در مورد معنی این کلمه که امروزه مورد استفاده است باید گفت که از نام یک قبرستان زیرزمینی واقع در حومه یکی از شهرهای روم اقتباس شده که در طی سه قرن اول توسط مسیحیان این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

این سردار هرگز در موقع جفاها برای پناه گرفتن مسیحیان مورد استفاده قرار نگرفت و هرگز مکان گردنهای مسیحیان برای برگزاری مراسم پرستشی هم نبود. در آغاز قرن سوم سردار، سازماندهی منظمی یافت. کالیکستوس مدیر یکی از آنان شد و نام خود را برآن گذارد و هنگامی که پاپ شد نام خود را به آن داد. سردار کالیکستوس قدیس یکی از بزرگترین سردارهای زیرزمینی شهر رم است.

چرا مسیحیان تمایل داشتند در این سردارها دفن شوند؟ در واقع این کار عادت یهودیان بود اما دلایل دیگری هم وجود داشت. ابتدا این که مسیحیان مخالف سوزاندن جسد بودند (این رسم بت پرستی بود) و رومی‌ها نیز دفن جنازه‌ها را در درون شهرها قدم نکرده بودند. در ضمن جنس خاک آن محل نیز مهم بود، خاکی مقاوم و در عین حال قابل کنند که این بناهای زیرزمینی از آن ساخته شده بود.

در طی قرنها، تعدادی سردار در شمال و جنوب شهر رم کشف شد. همه آنها مشخصات مشابهی داشتند. در ابتدای سردار یک مقبره به سبک بت پرستان بود که به خانواده‌ای تعلق داشت که همگی به مسیحیت گرویده بودند. سپس مجموعه‌ای از راهروهایی که بلندی آنها به اندازه قد انسان بود و به خاطر سهولت کار آنها را شبیدار ساخته بودند. در دیواره‌های سردار حفره‌های ساده‌ای برای جای دادن بدین مردگان وجود داشت. ورودی این مقبره‌ها را با قطعه‌ای سنگ مرمر با سفال می‌بستند. همچنین نوعی اطاقدار که اجساد خانواده‌های مرده را در آنها جای می‌دادند در این سرداها دیده شده است. غالباً در این اطاقدارها، نوعی گودی به شکل کمان بر بالای قبرها دیده می‌شود.

محوطه سرداها غالباً ترئین می‌شد. بیشتر اوقات در این سرداها نقاشی‌های مشابه آنچه در پیشی دیده می‌شود یافت می‌شد. بیشتر این نقاشی‌ها پرندگان، گلهای یا ظروف را نشان می‌دهند اما گاه تصویر چهره اشخاص یا صحنه‌ای از زندگی روزمره را نیز می‌توان مشاهده کرد (به عنوان مثال دسته بنده گندم).

اگرچه انگیزه‌های بت پرستی و به ویژه صحنه‌های استوره‌ای در آرایش این سرداها به کار نرفته، اما بر عکس چهره تعدادی از بت پرستان در آنها دیده می‌شود که می‌تواند مفهومی مسیحی داشته باشد. بدین ترتیب هرمس، کربوفور (که بزی را روی شانه هایش حمل می‌کند) شبان نیکو می‌شود و عُرفه، مسیحی می‌شود که با کلام خود مردم را جلب می‌نماید. اما بیشتر موضوعات الهام شده مسیحی، واقع‌گرا و عینی هستند. بدین ترتیب مثلاً تصویر کبوتر، دلفین، بره، طاووس ماده و لنگر دیده می‌شوند. این نمونه‌های مادی همیشه معنای نمادین و روحانی دارند. کبوتر یادآور نوح است؛ دلفین (که گفته می‌شود غرق شدگان را نجات می‌دهد) نمایانگر مسیح نجات دهنده است؛ بره کلام یحیی تعمید دهنده را به یاد می‌آورد که: «اینک بره خدا»؛ لنگر نماد امید است؛ و ماهی که با سبد نان و کوزه شراب دیده می‌شود معرف عشای ربانی است.

نقاشی‌های درون سرداها اساس هنر مسیحی را در آغاز کلیسا پی می‌ریزند. برای مشاهده نخستین مدل کلیسا مسیحی باید منتظر قرن چهارم بود.

و هر روزه...

از تعلیم و مژده دادن

که عیسی

مسیح است

دست نکشیدند... (اعمال رسولان ۴۲:۵)

مبحث هجدهم

مریم گفت: «باشد من کنیز خداوند هستم»

- * مریم مقدس از دیدگاه عقاید امروز ما
- * زن از دیدگاه عهد قدیم
- * مریم مقدس از دیدگاه انجیل
- * رفتار مریم در ارتباط با تولد مسیح
- * مریم و کلیسا
- * نیایش

مریم مقدس از دیدگاه عقاید امروز ما

بدون شک مریم مقدس را تمام مسیحیان می‌شناسند و هر کس به نحوی محبت خود را نسبت به او ابراز می‌دارد. مثلاً عده‌ای از مسیحیان مرتبًا نماز مخصوص مریم مقدس را می‌خوانند و در مواقعی که با مشکلات زندگی مواجه می‌شوند به او پناه می‌برند. گاهی نیز او را در خواب می‌بینند و برایش شیع روشن کرده قربانی می‌گذرانند و از او می‌خواهند که خواسته‌هایشان را به جا آورد و اگر خواسته‌هایشان برآورده نشد از او روی گردان می‌شوند؛ عده‌ای نیز از روی علاقه زیادی که به مریم مقدس دارند در تمام طول ماه مریم مقدس هر روز به کلیسا رفته در نمازی که به این منظور برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. می‌توان گفت که علاقه‌ما به مریم مقدس بیشتر به این خاطر است که او را به عنوان یک مادر می‌شناسیم و اکثر مردم نیز او را به خاطر پاکی اش می‌ستانند زیرا معتقد‌ند که مریم آن قدر پاک بوده که خداوند او را از میان تمام زنان برگزید تا حامل مسیح باشد.

البته اکثر این عقاید و مراسم به جای خود خوب و مقیبل است ولی نقطه ضعفی که در این گونه آداب و رسوم وجود دارد این است که هیچ گاه سعی نمی‌کیم زندگی و مأموریت مریم مقدس را از دیدگاه انجیل بشناسیم. گاهی علاقه و احساسات خود را نسبت به مریم به حدی می‌رسانیم که او را از مسیح بالاتر دانسته و حتی جای مسیح را نیز در دل خود به او

می دهیم، در حالی که مریم راهی است که ما را به سوی مسیح رهبری می کند. با مطالعه انجیل مریم را نه تنها به عنوان یک مادر بلکه به عنوان یک زن با ایمان خواهیم شناخت که زندگی اش می تواند سرمشق خوبی برای زندگی ما باشد.

زن از دیدگاه عهد قدیم

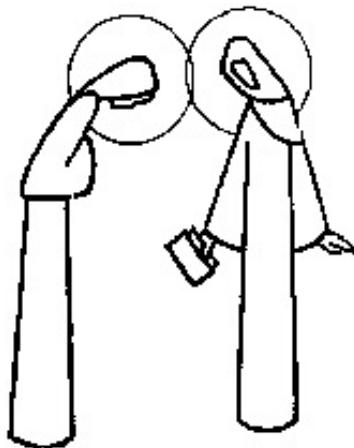
با مطالعه کتاب مقدس به این نتیجه می رسیم که زن در نزد خداوند دارای ارج و مقام والائی است و نقش بسیار مهمی در نقشه نجات بشر ایفا می کند. اگر درباره کتاب مقدس خوب تفکر نمائیم می بینیم که از بدآفرینش اشارات و پیش بینی های غیرمستقیمی درباره مریم مقدس شده است. پس انتخاب مریم به عنوان مادر مسیح نمی تواند اتفاقی باشد، زیرا خداوند در نقشه نجات بشر از شروع آفرینش برای زن جای مهم و غیرقابل انکاری را در نظر گرفته است. همان گونه که می دانیم خداوند آدم و حوا را آفرید ولی حوا با ضعفی که از خود نشان داد به وسیله مار و سوسه شد و مرتکب گناه گردید و خداوند در سفر پیدایش به مار که دشمن انسان گردیده بود، چنین می گوید:

و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم. او سر تورا خواهد کوپید و تو پاشنه وی را خواهی کوپید. (پیدایش ۱۵:۳)

از آنجائی که انسان نزد خدا عزیز و با ارزش است، خداوند نخواست که بشر به وسیله گناه نابود گردد. از این رو قول داد زنی را انتخاب نماید که نسلش کوینده دشمن انسان یعنی گناه گردد و بشر را به پیروزی برساند. اشعاری نبی درباره آن زن چنین نبوت می کند:

بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد/ یک باکره حامله شده پسری خواهد زاید و نام اورا عما نوئیل خواهد خواند. (اشعاری نبی ۱۴:۷)

همان گونه که می بینیم هیبت آن زن و نسل او به تاریخ مشخص تر می شود و مهمتر این که اسم ذریت آن باکره نیز فاش می گردد: «عما نوئیل» یعنی خدا با ماست! چه افتخار بزرگی است برای زنی که چنین نوزادی را به دنیا تقدیم کند! و چه شگفت انگیز است که باکره حامله شده و چنین پسری به دنیا آورد. این امر نشان می دهد که مریم چقدر مورد لطف و محبت خداوند واقع شده که در حین باکره بودن، مادر می شود. ما اکنون زندگی آن باکره مقدس را در کتاب مقدس دنبال کرده به عهد جدید می رسیم.

مریم مقدس از دیدگاه انجیل

در ماه ششم جبرانیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف- از خاندان داود- بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی؛ خداوند با تو است». اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست

که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زاید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند، خدا تخت پادشاهی جاش داود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به/ابد برخاندان یعقوب فرمانروائی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت». مریم به فرشته گفت: «این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشته ام» و فرشته به او پاسخ داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا تامیده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن بیست و سه در رحم دارد و آن کسی که نازار به حساب می آمد اکنون شش ماه از حاملگی او پسری در رحم دارد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست». مریم گفت: «باشد؛ من کمیز خداوند هستم، همان طورکه تو گفتی بشود» و فرشته از پیش او رفت. (انجیل لوقا ۳۸:۲۶)

اگر ما در سخن مریم که گفت «این چگونه ممکن است» تعمق نمائیم، متوجه خواهیم شد که او قصد نداشت اراده خداوند را رد نماید، بلکه می خواست این بیام برایش روشن شود تا با آگاهی و هوشیاری این دعوت بزرگ خداوند را قبول نماید. نکته مهم این است که مریم برای پذیرفتن این مژده و مسؤولیت بزرگ هیچ اجباری نداشت بلکه آن را با ایمان و میل و آزادی کامل با گفتن این عبارت که «هرچه خدا بخواهد همان طور بشود» پذیرفت. مریم این پاسخ مشبت را در زندگی خود عملاً نشان داد و از لحظه ای که فرشته خداوند مژده را به او رسانید بی تفاوت نماند بلکه بی درنگ از شهر خود برای دیدن الیزابت زن زکریا به یهودیه رفت.

او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پرشد و با صدای بلند گفت: «تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است شمره رحم تو، من کی هستم که مادر خداوندام به دیدنم بیاید؟!»^{۱۱}. (انجیل لوقا ۱: ۴۰-۴۳)

بدون کمک روح القدس و دید ایمان نمی توان به اهمیت آنچه که در ملاقات مریم و الیزابت روی داد واقف شد و آن را توصیف کرد، زیرا مریم جز سلام هنوز سخن دیگری نگفته بود که الیزابت به یاری روح القدس از حاملگی وی مطلع شده و شمره رحم او را مبارک خواند و تعجب آور این که بچه در رحم الیزابت از شادی تکان می خورد و به طور یقین می توان گفت با مسیحی که در رحم مریم شکل می گرفت ارتباط روحانی برقرار می کند.

رفتار مریم در ارتباط با تولد مسیح

آری بالآخره انتظار مریم به پایان می رسد و اولین فرزند^{۱۲} خود را که پسر بود به دنیا می آورد. فرشته خداوند این مژده بزرگ را به چوپانان می رساند و آنان برای پرستیدن نوزاد عازم بیت لحم شده مریم را با نوزاد در آنجا می یابند. مریم درباره تمام این اتفاقات یعنی دریافت پیام فرشته و چیزهایی که چوپانان درباره نوزاد گفته‌اند، تعمق می کند. چنان که در انجیل لوقا می خوانیم:

اما مریم تمامی این چیزها را به حافظه می سپارد و درباره آنها عمیقاً می آندیشد. (انجیل لوقا ۲: ۱۹)

این آیه رفتار مریم را در مقابل تولد مسیح به خوبی نشان می دهد. با وجود این که درک این اتفاقات برای مریم مشکل است، ولی با تلاش و جستجو سعی می کند هر آنچه را می بیند و می شنود در ذهن خود حفظ نماید تا درباره آن عمیقاً بیندیشد و با ایمان خود بتواند هر چه بیشتر از راز بزرگ این نوزاد آگاهی یابد. هر چه این نوزاد بزرگتر می شود مریم بیشتر در مفهوم اعمال و گفتار او فرو می رود.

۱۱- قسمت اول دعای مریم مقدس.

۱۲- اصطلاح «اولین فرزند پسر» در کتاب مقدس الزاماً به مفهوم این نیست که شخص برادران کوچکتر از خود داشته است، بلکه تأییدی است بر اهمیت حقوق خاص نخست زاده ذکور (رجوع کنید به سفر خروج ۱۳: ۲ و ۱۵ و ۱۲).

اکنون رفتار مریم را با پسر نوجوانش در انجلیل لوقا مورد بررسی قرار می‌دهیم:

والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می‌رفتند. وقتی او به دوازده سالگی رسید آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند ولی والدینش این را نمی‌دانستند و به گمان ایشکه او درین کاروان است یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خویشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از سه روز او را در معبد پیدا کردند در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوشن می‌داد و از ایشان سؤال می‌کرد. همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می‌گشتمیم». او گفت: «برای چه دنبال من می‌گشتم؟ مگر نمی‌دانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟» اما آنان تفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگاه می‌داشت.

(انجلیل لوقا ۴۱:۵-۶)

مریم مثل هر مادری از گم شدن فرزندش ناراحت می‌شود و به جستجویش می‌پردازد. به هنگام یافتن وی در معبد مریم می‌گوید: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟» ولی زمانی که پاسخ عیسی را می‌شنود به جای این که ناراحت شود حرفهای او را در دلش نگاه می‌دارد و درباره آنها می‌اندیشد تا با تأمل کردن بتواند کم به ماهیت واقعی پرسش پی ببرد. او تاریجاً این را دریافت که مقصود مسیح از گفتن

چنین پاسخی این است که در وهله اول به پدر آسمانی خود تعلق و بستگی دارد و زندگی اش را خداوند طرح ریزی کرده است. الیه مسیح برای مادرش احترام قائل است لیکن او نمی توانست برای مادرش اهمیتی بیش از پدر آسمانی اش قائل شود. حال رفتار مریم را در متن دیگری از انجیل لوقا خوانده مورد بررسی قرار می دهیم:

به عیسی گفتهند: «مادر و برادرانت بیرون /یستاده‌اند و می خواهند تورا ببینند» و عیسی پاسخ داد: «مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می شنوند و آن را به جا می آورند». (انجیل لوقا: ۲۰: ۸)

اگر پاسخ مسیح را بدون آن که در آن تأمل نمائیم به طور سطحی بخوانیم، شاید این طور تصور کنیم که مسیح مادر خود را در با انکار می کند، در حالی که اگر این جمله را با دقت بخوانیم درخواهیم یافت که مسیح نه تنها مادرش را انکار نمی کند بلکه بر عکس مادرش را به عنوان یک زن با ایمان به ما می شناساند، زیرا چه کسی بهتر از مادرش کلام خداوند را شنید و آن را به جا آورد؟ مگر مریم نبود که به فرشته خداوند گفت «من کنیز خداوند هستم» و از آن به بعد هم عمللاً همه زندگی اش را وقف خدمت به خدا نمود؟ اما راجع به برادران مسیح، امروزه عقاید مختلفی در این باره وجود دارد. بعضی ها معتقدند که مریم بعد از مسیح دارای فرزندان دیگری شده است. انجیل نیز در این مورد پاسخی قطعی نمی دهد، اما از قرن اول تا به امروز، کلیسا (جماعت ایمانداران)، همیشه اعتقاد داشته که مریم غیر از مسیح فرزندی به دنیا نیاورده و هیچ گاه با مردی رابطه نداشته است. مهمتر این که در انجیل می خوانیم که مسیح بر روی صلیب مادرش را به یوحنا شاگرد خود می سپارد، در حالی که اگر برادران دیگر داشت، چرا مادر خود را به شاگردش سپرد؟ شواهد دیگری در انجیل موجود است که تأیید می کند کلمه برادران نه تنها برای کسانی که از یک پدر و مادر متولد گشته اند، به کارمندی رفته است بلکه برای جماعت ایمانداران و یا کسانی که از یک ایل و طایفه بودند نیز به کاربرده می شد. چنان که امروزه نیز مرسوم است کسانی که هیچ نسبتی با هم ندارند ولی چون همه آنها یک مرام و یک مسلک دارند هم دیگر را برادرمی نامند همان طوری که در کتاب اعمال رسولان می خوانیم:

ایمان (شاگردان) همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پطرس در برابر برادران که عده آنان روی هم در حادود یکصد و بیست نفر بود /یستاد و گفت ... (اعمال رسولان ۱۴: ۱۵)

باز هم در رساله به عبرانیان می خوانیم:

آن کس که مردم را از گشایشان پاک می گرداند و آنانی که پاک می شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی عارنداز که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می فرماید: «نام تورا به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند». (نامه به عبرانیان ۱۱:۲ و ۱۲)

باز هم در این مورد در اعمال رسولان می خوانیم:

از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانائی خود اعانه ای برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستند. (اعمال رسولان ۲۹:۱)

اکنون از متن دیگری از انجیل استفاده می کنیم تا رفتار مریم را نسبت به عیسی بهتر و عمیق تر بشناسیم. در انجیل یوحنا می خوانیم:

وقتی شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت: «آنها دیگر شراب ندارند». (انجیل یوحنا ۳:۲)

در این آیه می بینیم که مریم به جای این که کمبود شراب را به صاحب جشن خبر دهد به سوی مسیح می رود و او را از تمام شدن شراب و امکان به هم خوردن جشن آگاه می سازد. حال باید پرسید که چرا مریم این موضوع را به جای این که به صاحب جشن اطلاع دهد به مسیح می گوید؟ مریم از ایمانی که به مسیح داشت مطمئن بود که او می تواند کاری انجام دهد و این کمبود را برطرف سازد. در آیه ۴ پاسخ عیسی را می خوانیم که می گوید:

«این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است». (انجیل یوحنا ۴:۲)

اگر ما این آیه را بدون تأمل و تفکر بخوانیم ممکن است چنین به نظر رسد که این جواب برای مریم ناخوشایند بوده، در حالی که اگر در آن تعمق بیشتری کنیم به پیام مهمی که در آن نهفته است پی می بریم و آن این است که مسیح می خواهد بگوید زندگی اش بر حسب میل و اراده پدر تعیین شده و اطاعت او تنها از پدر است. اما این گفته مسیح که «وقت من هنوز نرسیده است»، در انجیل معنی بخصوصی دارد. منظور از «وقت یا

ساعت مسیح» روزی است که او با مرگ و رستاخیزش هویت خود را آشکار می‌کند. معنای دیگر ساعت لحظه‌ای است که مسیح زندگی علی خود را شروع کرد که در حدود سال به طول انجامید. و به تاریخ مردم اورا به عنوان پسر خدا شناختند. در ادامه متن انجیل یوحنا می‌خوانیم:

مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما بگویید انجام دهید». (انجیل یوحنا ۵:۲)

در اینجا مریم مقدس به خاطر ایمانی که به مسیح دارد با کمال متانت و فروتنی نوکران را به سوی وی راهنمایی می‌کند و از آنها می‌خواهد که به مسیح گوش فراهم نمایند و به هرآنچه که او می‌گوید عمل نمایند. مریم با این کار خود می‌خواهد این واقعیت را به ایشان بفهماند که تنها مسیح می‌تواند مشکلات و خواسته‌های آنها را برآورده کند. در اینجا با مریم به عنوان زن ایمانداری رو به رو می‌شویم که سرمتش بسیار خوبی برای ما می‌باشد. او نمی‌توانست و هیچ گاه نمی‌خواست جای مسیح را بگیرد. در این معجزه بزرگ مسیح، که باعث ظهور جلالش گردید و شاگردان به او ایمان آوردن، نمی‌توان نقش مریم را نادیده گرفت زیرا او تا حدی در ایمان آوردن شاگردان سهیم بود. او سعی نمود مردم را به سوی مسیح راهنمایی کند و نه به سوی خود. مریم نه تنها به عنوان یک مادر بلکه به عنوان یک زن با ایمان همه زندگی اش در زندگی با مسیح خلاصه می‌شد و تنها مسیح برایش اهمیت داشت به طوری که تا آخرین لحظه زندگی مسیح، یعنی تا پای صلیب همراه او بود چنان که در انجیل یوحنا می‌خوانیم:

نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهش، مریم زن کلوپا و مریم مجذلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: «مادر، این پسترو است» و بعد به شاگرد خود گفت: «و این مادر توست» و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. (انجیل یوحنا ۲۵:۱۹-۲۷)

مریم را می‌توانیم شاهد بزرگ مسیح بنامیم، زیرا مسیح از مریم متولد گشت و او از همان لحظه با مسیح بود. مریم از آغاز زندگی علی مسیح که از قانای جلیل آغاز گشت همدم مسیح بود و همان طور که مشاهده کردیم حتی تا پای صلیب نیز همراه او بود و به یاد می‌آورد پیش بینی شمعون پیر را که گفته بود: «خنجری در دل تو فرو خواهد رفت» این زن صبور و متعهد، این مادر رنجیده و با ایمان، مأموریتش را این چنین به انجام رساند

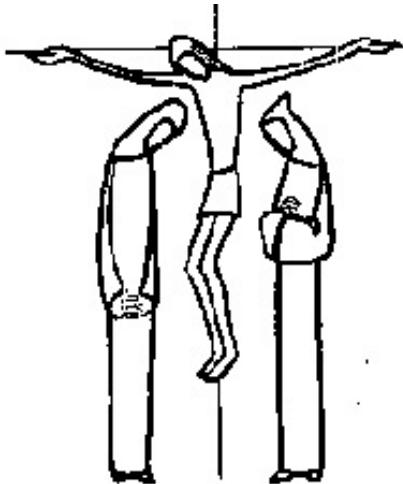
و سراسر زندگی اش سرمشق آموزنده‌ای برای پیروان مسیح می‌باشد. او به ما آموخت که به دست آوردن حیات ابدی بدون رنج صلیب امکان ندارد، صلیبی که نشانه مبارزه و استواری در راه حقیقت است.

مأموریت مریم بعد از مرگ مسیح پایان نیافت، چنان که در اعمال رسولان می‌خوانیم:

ایمان (شاگردان) همه با زبان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می‌شوند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. (اعمال رسولان ۱۴:۱)

آری مریم بعد از صعود مسیح همچنان در ایمان خود استوار ماند و در جمع شاگردان حاضر و مشغول به دعا بود، همان شاگردانی که چندی بعد با نزول روح القدس، کلیسای مسیح را تشکیل دادند. بتایاراين حضور مریم در میان این جماعت نشانه زن ایمانداری است که با جماعت ایمانداران یعنی کلیسای مسیح همبستگی دارد. پس ذکر این مطلب اهمیت دارد که مریم، در طول زندگی اش همراه مسیح بود و بعد از صعود عیسی نیز با کلیسای او همراهی می‌کند.

مریم و کلیسا

پس از بررسی زندگی مریم از دیدگاه انجیل و با شناختی که از او به دست آوردیم، حال به این امر می‌پردازیم که زندگی او برای اجتماع ایمانداران چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد. همچنان که مریم به کمک روح القدس عیسی را باردار گشت و سپس او را به دنیا تقدیم نمود، امروزه نیز کلیسا باید به کمک همان روح القدس یقین داشته، امیدوار باشد و هیچ تردیدی در این مورد نداشته باشد، چون روح القدس همیشه نگهبان و حامی آن می‌باشد (اعمال رسولان ۲:۱).

نکته دیگر همان گونه که خواندیم

مریم خود همیشه همراه مسیح بود و مردم را به سوی مسیح رهبری می کرد بنابراین کلیسا نیز باید سعی کند همراه مسیح بوده و تنها هدفش هدایت مردم به سوی او باشد، چنان که خود عیسی در انجیل مرقس به شاگردان می گوید:

«... به تمام نقطاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید.»
(انجیل مرقس ۱۵:۱۶)

به طوری که دیدیم وقتی مریم گفته های مسیح را به خوبی نمی فهمد، به جای این که دلسرب و ناراحت شود حرفهای مسیح را در قلب خود جای داده و در آنها تأمل و تعمق بیشتری می نماید تا راز پیامی را که در آنها نهفته است، دریابد. این درست همان کاری است که امروز کلیسا باید انجام دهد، یعنی این که هرگز نباید به هنگام مواجه شدن با پیام مسیح که قدری مبهم و پیچیده به نظر می رسد دلسرب شود، بلکه باید همواره بر تلاش خود بیفزاید، زیرا مسیح به ما اطمینان می دهد که «بطلبید به شما داده خواهد شد» (انجیل متی ۷:۷).

سرانجام فراموش نکنیم که سختی ها و ناملایمات زندگی، مریم را از دنبال کردن هدف اصلی خود یعنی مسیح باز نداشت بلکه در سخت ترین لحظات زندگی مسیح در کنار او استوار و وفادار باقی ماند. مریم هیچ گاه از مسیح انتظار خوشبختی و زندگی مرغه در این دنیا را نداشت بلکه به مسیح وفادار ماند تا در جلال او شریک و متخد شود. امروز کلیسا باید درس وفاداری و پایداری تا پای صلیب را از مریم بیاموزد، تا امید نجات و شرکت در ملکوت مسیح را داشته باشد، چنان که مسیح در انجیل متی می گوید:

«همه مردم به خاطر نام من که شما برخود دارید از شما متفرق خواهند بود،
اما کسی که تا آخر ثابت بماند، نجات خواهد یافت.»
(انجیل متی ۲۲:۱۰)

* * *

نیایش

ای مریم، ای مادر مقدس، تو که نمونه ایماندارانی، ما را نیز یاری ده تا
از ایمان تو سرمشق گرفته در زندگی خود همیشه مسیح را جستجو کنیم.
آمین.

مبحث نوزدهم

مسیح می‌گوید: «روح راستی شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد»

- * برداشت امروز ما از روح القدس
- * نشانه‌های روح القدس در عهد قدیم
- الف : تجربه قوم اسرائیل
- ب : تجربه قوم اسرائیل از آتش
- * آب زنده نشانه روح القدس
- * آتش، نشانه‌ای دیگر از روح القدس
- * تجلی روح القدس در زندگی عیسی مسیح
- * عیسی مسیح روح القدس را وعده می‌دهد
- * تجلی روح القدس در کلیسا
- * تجربه پولس رسول از روح القدس
- * تجلی روح القدس در زندگی امروز ما
- * نیایش

برداشت امروز ما از روح القدس

برای مسیحیان روح القدس کلمه‌ای آشناست، زیرا نه تنها در انجیل مطالبی درباره آن می‌خوانیم بلکه در موقعیتهای خاصی از زندگی نیز مثل تعیید و پذیرفتن راز میرون^{۱۱}، از آن یاد می‌شود. البته عده‌ای عقیده دارند که تعیید را باید در سن جوانی گرفت، تا روح القدس را که با تعیید نازل می‌شود، بهتر درک کنند. عده‌ای نیز عقیده دارند که در هنگام برگزاری نماز دسته جمعی، روح القدس را می‌پذیرند و همان روح سبب می‌شود که آنان به زبانهای مختلف شروع به صحبت کنند. بعضی از مسیحیان نیز بر این عقیده‌اند که روح القدس فقط و فقط مختص مسیحیان است و دیگران از وجود آن

بی بهره‌اند. بدون شک این همه اختلاف عقیده درباره روح القدس بدین جهت است که روح القدس مانند مسیح، جسم نگرفت و به چشم دیده نشد و از آنجایی که کمتر راجع به آن بحث و گفتگو می‌شود، روح القدس برای ما درابهام باقی مانده به اهمیت وجود آن واقع نمی‌شوند. اکثراً سوالات بی‌شماری درباره روح القدس برایمان پیش می‌آید که بدون جواب می‌ماند، مثلاً روح القدس چیست و کیست؟ کی، کجا و چطور می‌توان روح القدس را در زندگی خود پذیرفت؟ آیا روح القدس فقط برای تعمیدیافتگان است؟ حال برای این که پاسخ روشن و قانع کننده‌ای برای سوالات خود بیایم، بهتر آن است که به کتاب مقدس رجوع کنیم تا بتوانیم تا اندازه‌ای به ذات واقعی و الهی روح القدس و اهمیت آن در زندگی خود پی‌بریم.

نشانه‌های روح القدس در عهد قدیم

با خواندن کتاب مقدس متوجه این نکته مهم می‌شویم که برای آگاهی بیشتر مردم از وجود روح القدس از نشانه‌های زیادی مثل آب و آتش و غیره استفاده می‌شود. در اینجا لازم به تذکر است که منظور از نشانه، استفاده از عوامل قابل لمس طبیعی جهت بیان رازهای نادیدنی روحانی است.

الف : تجربه قوم اسرائیل از آب

آب یکی از بزرگترین نشانه‌های روح القدس می‌باشد. قوم اسرائیل تجربیات زیادی از آب در زندگی خود داشت. زمانی که موسی این قوم را از زیر ستم و اسارت مصریان رهانید تا آنها را به سرزمین موعد هدایت کند، آنها می‌باشند از صحرای سینا عبور کنند و سفر ایشان چهل سال به طول انجامید. در این مدت طولانی، قوم یهود تجارب بسیاری اندوخت، تجاری که هرچند خوشایند نبود لیکن بسیار آموزنده و گرانها بود. یکی از این تجارب تشنگی و نبودن آب در صحرا بود که قوم را در خطر مرگ و نابودی قرار می‌داد. در برابر این خطر، یهودیان هر اسان نزد موسی شتافتند و از او آب خواستند و موسی نیز طبق دستور خداوند عصای خود را بر صخره زد و آب از آن جاری گشت. تمام اسرائیل با سیراب شدن و نجات از مرگ دریافت که آب نشانه زندگی است، زندگی ای که بخشش خدا می‌باشد.

با خواندن متنی از سفر تنبیه خواهیم دید که آب برای یهودیان نه فقط نشانه زندگی است بلکه گویای برکت خداوند نیز می‌باشد:

اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شاده تمامی اوامر او را که من امر فرز به تو امر می فرمایم به جا آوری آنگاه بیوه خدایت تورا بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد گردانید. و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تورا خواهد دریافت اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوی ... و خداوند تورا در میوه بطن و شمره بھایمت و محصول زمینی در زمینی که خداوند برای پدرانت قسم خورد که به تو باده به نیکوئی خواهد افزود. و خداوند خزانه نیکوئی خود یعنی آسمان را برای تو خواهد گشود تا باران زمین تورا در موسمش بیاراند و تورا در جمیع اعمال دستت مبارک سازد و به امتهای بسیاری قرض خواهی داد و تو قرض نخواهی گرفت.

(سفر تنشیه ۲۱: ۲۸-۱۲)

همچنان که تاریخ نشان می دهد یهودیان در قرن ششم قبل از میلاد مسیح به اسارت بابلی ها درآمدند و چون بابلی ها بت پرست بودند، یهودیان نیز در خطر گرایش به بت پرستی افتادند. خداوند به زبان حرقیال نبی که در همان زمان می زیست به قوم اسرائیل چنین وعده می دهد:

آب پاک بر شما خواهیم پاشید و طاهر خواهیم شد و شما را از همه نجاسات و از همه بتهای شما طاهر خواهیم ساخت. و دل تازه به شما خواهیم داد و روح تازه در اندرون شما خواهیم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهیم داد. و روح خود را در اندرون شما خواهیم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهیم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید.

(حرقیال نبی ۳۶: ۲۵-۲۷)

در این متن صفت دیگری از صفات آب بیان می شود و آب به عنوان وسیله ای برای پاکی و تطهیر معرفی می گردد. از خواندن متون فوق به این نتیجه می رسیم که آب برای یهودیان نشانه زندگی و برکت و پاکی است که همه اینها عطیه خدا در راه اتحاد با او می باشد (برای اطلاع بیشتر راجع به آب که نشانه روح القدس است می توان به متونی از حرقیال نبی باب ۴۷ و اشیای نبی باب ۳۵ مراجعه نمود).

ب: تجربه قوم اسرائیل از آتش

خداوند بار دیگر برای شناساندن خود به مردم از وسیله دیگری غیر از آب، یعنی آتش استفاده می کند. در سفر خروج می خوانیم:

فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته برمی‌نماید و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی‌شود. و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی‌شود. چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می‌شود خدا از میان بوته به وی نماید و گفت: «ای موسی، ای موسی» گفت: «لبیک» گفت: «بدین جا نزدیک می‌باشد. نعلین خود را از پایهایت بیرون کن زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است» و گفت: «من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب». آنگاه موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسیم که به خدا بینگرد.

(سفر خروج ۶:۲-۳)

در متن فوق می‌خوانیم که چطور موسی از این که بوته مشتعل بود اما سوخته نمی‌شد، متعجب گشت زیرا او بین آن آتش با آتش معمولی که نتیجه اش سوزاندن و خاکستر کردن است، فرق بسیار می‌دید. موسی حیران و متعجب گشته سمعی کرد که ماهیت آن آتش استثنای و غیرطبیعی را کشف کند. شاید هدف خداوند از این طرز نشان دادن خود این بود که موسی را به تلاش و جستجو و ادارد. آری موسی با دیدن آتش و شنیدن صدا از میان آن، به حقیقت وجود خدا پی برد و ایمانش به او فهماند که آتش نشانه‌ای از حضور خداست.

حال متن دیگری در مورد تجربه قوم اسرائیل از آتش می‌خوانیم:

واز سُکوت کوچ کرده در ایتمام به کنار صحراء روزگارند. و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می‌رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش، تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند. و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم برند/اشت.

(سفر خروج ۱۳:۲۰-۲۲)

در این متن ستون ابر و آتش، از نشانه‌هایی می‌باشد که تعجب قوم اسرائیل را بر می‌انگیخت. این ستونهای ابر و آتش قوم را برای پذیرفتن حقیقتی که در عمق این نشانه‌ها نهفته بود، آماده می‌کرد. آنها شاهد بودند که چگونه خداوند به وسیله این ستونها در روز و شب از آنها پاسداری کرده و راه راست را در صحراء بی‌انتها به آنها نشان می‌دهد تا بتوانند از گمراهی در صحراء نجات یافته و به سرزمین موعود برسند.

حال متن دیگری داریم که در آن آتش نمایانگر حضور خدای حقیقی می‌باشد. در زمان زندگی ایلیایی نمی‌باشد، حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، یهودیان در بین سامریان

بت پرست زندگی می کردند. کم کم در اثر تماس با آنها بت پرستی به یهودیان نیز سراایت کرد تا جائی که اخاب پادشاه یهودیان، زنی بت پرست به نام ایزابل را به همسری اختیار نمود، زنی که از آزار و کشتن انبیا ابائی نداشت. از این رو خداوند وقتی قوم اسرائیل را در خطر دید حضور خود را در آتش نمایان ساخت و به این وسیله یهودیان از گمراهی خود آگاه گشتند. ایلای نبی در این مورد این گونه دعا نمود:

مرا اجابت فرما ای خداوند، تا این قوم بدانند که تو بجهوه خدا هستی و
این که دل ایشان را باز پس گردانیدی. آنگاه آتش بجهوه افتاده قربانی
سوختنی و هیزم و سیگها و خاک را بلعید و آب را که در خندق بود لیسید.
(كتاب اول پادشاهان: ۱۸-۳۷)

آری وقتی پیش چشم همه آن مردم دعای ایلیا مستجاب شد و آتش نزول کرده قربانی سوختنی، هیزم و دیگر چیزها حتی آبهای خندق را بلعید، بر همه آشکار شد که خدای ایلیا خدائی حقیقی و زنده می باشد، نه مثل خدای انبیای دروغین که بت بی جانی پیش نبوده و طبیعتاً نمی توانست جوابی به دعاها و التمساهای آنها بدهد. در متن دیگری نیز می خوانیم که خدای حقیقی این بار خود ایلیا را در آتش به آسمان صعود می دهد:

چون ایلیا والیشع می رفته و گفتگو می کردند، اینک عرا به آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود
(دوم پادشاهان: ۲:۱۱)

شکی نیست که بعد از خواندن این متن درباره آب و آتش به عنوان نشانه های حضور خدا سوالات بی شماری برایمان پیش می آید. پس طبق روال همیشگی ما برای پاسخ سوالات خود به انجیل مراجعه می کنیم تا دریابیم که چگونه عیسی مسیح پرده از مبهمات بر می دارد و حقیقتی را که در این نشانه ها نهفته است آشکار می سازد.

آب زنده نشانه روح القدس

تا به حال مفهوم نشانه های آب و آتش در عهد قدیم را تا حدی بررسی کردیم و اکنون با مراجعته به عهد جدید مشاهده می کنیم که عیسی مسیح حقیقتی را که در این نشانه ها نهفته است، روشن می سازد. به عنوان مثال در انجیل یوحنا می خوانیم:

در آخرین روز که مهمترین روز عیید بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشننه است پیش من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان

بیاورد چنان‌که کلام خدا می‌فرماید، نهرهای آب زنده از درون او جاری خواهد گشت». این سخنان را درباره روح القدس، که می‌باید به مؤمنین اوداده شود، می‌گفت و چون هنوز عیسی جالل نیافته بود روح القدس عطا نشاده بود. (انجیل یوحنا ۳۷:۳۹-۴۹)

اگر قدری بیشتر درباره آب زنده بیندیشیم و رویدادهای عهد قدیم را که در زندگی موسی و قومش رخ داد و همچنین نبوت اشیا و دیگر انبیا را به یاد آوریم، متوجه این مطلب می‌شویم که در همه آن رویدادها و نبوتها رازی نهفته است. خداوند متعال برای رساندن پیام خود به ما انبیائی را فرستاده است و همچنین از عناصر طبیعت چون آب و آتش و غیره استفاده می‌کند تا پیامهای خود را به ما برساند.

همان طور که خواندیم موسی آب را برای رفع تشنگی به مردم داد و مردم از آن نوشیدند و از هلاکت نجات یافتند ولیکن باز تشنگی کشیدند. اما با آب حیات بخشی که مسیح به ما عطا می‌کند، دیگر هیچ گاه تشنگی نخواهیم شد، بلکه همان طور که مسیح خود در متن بالا گفته «نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت»، یعنی در حقیقت آن شخص نه تنها خود سیراب می‌شود بلکه به چشمها آب زنده نیز تبدیل خواهد شد. این آب زنده که مسیح به آن اشاره می‌کند همان روح القدس است.

حال متن مربوط به آب زنده را در باب چهارم انجیل یوحنا مطالعه کرده مورد بررسی قرار می‌دهیم تا پیامی را که در آن نهفته است کشف کنیم:

روزی مسیح خسته از سفر بازمی‌گشت که در کنار چاه آبی به نام چاه یعقوب به استراحت پرداخت. زنی سامری برای بردن آب به چاه آمد. مسیح از فرصت استفاده کرده و با آن زن به بحث و گفتگو پرداخت و از او آب خواست. آن زن نتوانست جلوی تعجب خود را بگیرد و از عیسی پرسید: «چطور تو که یک یهودی هستی، از من که یک زن سامری هستم، آب می‌خواهی؟» عیسی پاسخ داد: «اگر من دانستی کیست که از تو آب می‌خواهد، حتماً از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد». (انجیل یوحنا ۵:۱۰-۱۴)

آنچه در این گفتگو جالب توجه است ادعای مطمئن و قاطع مسیح است. او می‌گوید: «آب که من به شما می‌دهم در درون شما به چشمها ای تبدیل خواهد شد که، تا حیات جاودان خواهد جوشید» ولی همان طور که از خواندن متن درمی‌یابیم، آن زن مقصود مسیح را از آب زنده (آب حیات) نفهمید زیرا از او خواست که از آن آب به او بدهد تا دیگر تشنگ

نشده و برای بردن آب زحمت نکشد. مسیح برای فهمندند نیت خود از راه دیگری وارد شد و اسرار زندگی آن زن را برایش فاش ساخت. در آن هنگام بود که زن با حیرت گفت: «تونی هستی!» سپس این سؤال را مطرح کرد که خدا را در کجا باید عبادت کرد، در کوه جزیم یا مثل یهودیان در اورشلیم؟ در اینجا لازم است این مطلب گفته شود که در عهد قدیم عبادت و اجرای مراسم مذهبی برای یهودیان بسیار پراهمیت بود و در نتیجه پاسخ مسیح برای آن زن غیرمتوجه بود، زیرا او انتظار داشت عیسی یکی از آن دو مکان را نام ببرد لیکن عیسی گفت:

اما زمانی می‌آید، و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستنده‌گان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستنده‌گان می‌باشد. خدا روح است و هر که اورا می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. (انجیل یوحنا ۲۳:۴-۲۴)

در آن وقت آن زن هم که مثل اغلب یهودیان عهد قدیم را مطالعه می‌کرد و در انتظار آمدن مسیح بود گفت:

من می‌دانم که مسیح یا کرسوس خواهد آمد... عیسی گفت: «من که با تو صحبت می‌کنم همانم». (انجیل یوحنا ۲۵:۴-۲۶)

برای زن سامری دیگر تشنگی مفهومی نداشت، پس سبیوی خود را که روزی آن قدر برایش مهم بود به زمین گذاشت و به شهر رفت تا مژده و بشارة خود را آغاز نماید.

به خاطر شهادت زن که گفته بود «آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت»، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. (انجیل یوحنا ۳۹:۴)

حال بیائید اندکی در خصوص نکات مهم این متن که طبیعتاً سوالات مهمی نیز برای ما ایجاد می‌کند، بیندیشیم. نکته اول این که چه عاملی باعث شد که آن زن سبیوی خود را فراموش کرده و دیگر آب و دلو و طناب برایش اهمیت نداشته باشد؟ نکته دوم این که چه عاملی باعث گردید که این زن که دارای گذشته‌ای بسیار تاریک بود، شهامت آن را یافت که به شهر رفته مردم را برای دیدن مسیح دعوت کند؟ این دگرگونی که در زن به وجود آمد را نیز باید باید دانست که آن زن از گفتگو با مسیح حقیقت بزرگی را کشف کرد و برایش روشن گردید که آب زنده آبی نیست که او از چاه یعقوب می‌کشید، بلکه این آب نشانه‌ای از روح القدس است که به وسیله مسیح داده می‌شود (مراجعه شود به انجیل یوحنا ۱۵:۱۴ و ۲۰-۲۵).

در اینجا تمام چیزهایی که انبیای عهد قدیم درباره آب گفته بودند، روشن می‌شود و نیز آشکار می‌گردد که صخره‌ای که موسی عصا بش را بر آن زد و آب از آن جاری گشت، مسیح است که با مرگ و رستاخیز خود آب زنده یعنی روح القدس را به ایمانداران خود می‌بخشد. همه تعلیمات و نبوتهاي عهد قدیم در وجود مسیح معنی پیدا می‌کند، همان طور که پولس رسول می‌گوید:

ابی برادران، نمی‌خواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بی‌خبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردند و از آب روحانی می‌نوشیدند (زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدند و آن صخره مسیح بود). (رساله اول به قرنیان ۱۰:۴-۱)

نکته دیگری که در ملاقات عیسی با زن سامری مهم به نظر می‌رسد و ثابت می‌کند که «آب زنده» نشانه‌ای از روح القدس می‌باشد، این است که به گفته پولس رسول ایمان آوردن به مسیح تنها توسط روح القدس امکان پذیر است. بنابراین زن سامری نیز از این رو به مسیح ایمان آورد که روح القدس را پذیرفت و از اینجاست که می‌فهمیم منظور مسیح از آب زنده همان روح القدس می‌باشد. در این مورد پولس رسول می‌گوید:

پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمی‌تواند عیسی را اعن کند و کسی هم نمی‌تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. (رساله اول به قرنیان ۱۲:۳)

آتش، نشانه‌ای دیگر از روح القدس

یحیی که مردم را به توبه دعوت می‌نمود و در آب تعمید می‌داد، در پاسخ سؤال عده‌ای از مردم مبنی بر این که آیا تو مسیح موعود هستی که ما در انتظارش می‌باشیم، چنین اظهار داشت:

... من شما را با آب تعمید می‌دهم اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفشه او را باز کنم، او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. (انجیل لوقا ۳:۱۶)

در جای دیگر از انجلیل لوقا می‌خوانیم:

من آمده‌ام تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می‌شد. من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم. (انجیل لوقا ۱۲: ۴۹ و ۵۰)

شاید بعد از خواندن این متن، این سوال پیش آید که منظور یحیی از تعمید با آتش و همچنین آرزوی مسیح برای افروختن آن چه می‌تواند باشد؟ پاسخ خود را در کتاب مقدس جستجو می‌کنیم:

وقتی روز پنطیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پرساخت. در برابر چشم آنان زبانه‌های مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پرگشتند و به طوری که روح به ایشان قادر تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند.

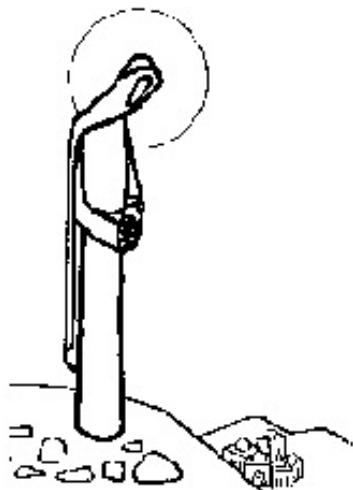
(اعمال رسولان ۲: ۱-۴)

در این متن اشارات یحیی و سخنان مسیح مصدق پیدا می‌کند، زیرا که آشکارا می‌بینیم آتشی که یحیی از آن سخن گفته است همان روح القدس می‌باشد که بر هر یک از شاگردان قرار گرفت. در اثر نزول روح القدس، رسولان به زبانهای مختلف شروع به صحبت کردند، یعنی این که از آن پس رسولان شروع به پیش پیام مسیح در میان تمام ملل روی زمین نمودند، همان طور که خواست مسیح بود.

تجلى روح القدس در زندگی عیسی مسیح

مسیح به این دلیل درباره روح القدس مثل ملکوت آسمانی و یا موضوعات دیگر زیاد توضیح نداده است، که روح القدس در قالب کلمات و جملات نمی‌گنجد و در زندگی روحانی است که باید حضور و فعالیت روح القدس را تجربه نمود. همان طور که می‌دانیم مسیح به وسیله اعمال خود بود که توانست به خوبی حضور فعل روح القدس را در زندگی خویش نمایان سازد و او را بشناساند. برای تأیید این گفته چند متن از انجیل می‌خوانیم و به بررسی آنها می‌پردازیم:

عیسی پیر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح خدا (روح القدس) او را به بیانها برد. (انجیل لوقا ۴: ۱)

در بیابان بعد از چهل روز روزه، ابلیس مسیح را آزمایش کرد. از آنجائی که عیسی گرسنه بود ابلیس از این فرصت استفاده نموده به قصد وسوسه نمودن او گفت:

...اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ بگو تبا نان شود و عیسی پاسخ داد: «در کتاب مقدس نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی‌کند». (انجیل لوقا ۴:۵-۳)

ابلیس به دو طریق دیگر نیز مسیح را تحت آزمایش قرار داد، اما عیسی مسیح هر بار پیروز گردید. این پیروزی با اینکا به کلام خدا صورت می‌گیرد و در تمام این آزمایشات روح القدس مسیح را ترک نکرد.

حال متن دیگری از انجیل می‌خوانیم تا بار دیگر تجلی روح القدس را در مسیح مشاهده کنیم:

«روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینو/یان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینائی کوران و رهائی ستمدیگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم». (انجیل لوقا ۱۸:۴-۱۹)

با نشانه‌های مختلفی که در زندگی عیسی دیده می‌شود یعنی همدلی با فقیران، مهر و عطوفت با شکسته‌دلان، آزادی و رهائی بخشیدن به اسیران و بینائی دادن به کوردلان، ثابت می‌شود که روح خداوند بر اوست و عیسی به آنانی که در این جهان خاکی سالها در انتظار و جستجوی وی بودند اعلام می‌کند آن که با روح مسح شده خود اوست که اینک در مقابلشان ایستاده است:

«امروز در حالی که گوش می‌دادید/ین نوشته به حقیقت پیوست». (انجیل لوقا ۲۱:۴)

برای توجه بیشتر به کار روح القدس در زندگی مسیح انجیل متی باب ۱۲ آیات ۲۲-۲۸ را بخوانید. در شرح شفای این شخص که دیوانه و کور و لال بود، می‌بینیم که چگونه عیسی به وسیله قدرت روح القدس این شخص را شفا می‌دهد. عیسی با کسانی که از او انقاد کرده می‌گفتند: به کمک بعلزبول، رئیس شیاطین، دیوها را بیرون می‌کند به بحث و گفتوگو پرداخته سرانجام چنین گفت:

«اما اگر من به وسیله روح خدا / دیوها را بیرون می‌کنم / این نشان می‌دهد که پادشاهی خدا / به شما نزدیک شده است». (انجیل متی ۲۸:۱۲)

اینک متنه را می‌خوانیم که شادمانی مسیح را که از نشانه‌های حضور روح القدس می‌باشد، نشان می‌دهد. عیسی سرشار از روح القدس با شادی گفت:

«ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تورا سپاس می‌گوییم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی، آری ای پدر، اراده تو چنین بود». (انجیل لوقا ۲۱:۱۰)

سرچشم شادی مسیح این است که کودکان و محروم‌ان به کمک روح القدس پیام او را می‌پذیرند و از این روزت که او پدر را سپاس می‌گوید. در عهد قدیم می‌خوانیم که موسی، داود، اشعیا و دیگر پیامبران، زمان معینی مجدوب روح القدس گشته، نبوت نمودند و مطالب زیادی برای هدایت مردم بیان داشتند. ممکن است این سؤال پیش آید که: آیا مسیح نیز مانند آن پیامبران است؟ باید گفت خیر، زیرا که طبق نوشته یوحنا روح القدس از ازل بر مسیح بود. مدرک معتبری که جهت اثبات این واقعیت داریم تولد بی‌سابقه و معجزه‌آسای او از مریم باکره و همچنین تعیید اوست که در همان هنگام روح القدس آشکارا از جانب خداوند بر او نازل شد. با بررسی زندگی مسیح به این نتیجه می‌رسیم که معجزات و مبارزه و پیروزی مسیح بر وسوسه‌های ابلیس و بالآخره مهمترین اتفاقات زندگی وی یعنی مرگ و رستاخیز، همه نشانگر حضور فعال روح القدس در مسیح می‌باشد.

عیسی مسیح روح القدس را وعده می دهد

عیسی مسیح در انجیل یوحنا آمدن روح القدس را این چنین وعده می دهد:

«اگر مرا دوست می دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد او مدافعان دیگری به شما خواهد داد تا برای همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا اورا نمی بیند و نمی شناسند...». (انجیل یوحنا ۱۵:۱۴-۱۷)

مسیح پیش از این که این جهان را ترک کند به شاگردان خود گفت:

«این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد، گفتار مرا به خاطر آورید... با وجود این این حقیقت را به شما می گوییم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم مدافعان پیش شما نمی آید اما اگر بروم اورا نزد شما خواهم فرستاد». (انجیل یوحنا ۴:۱۶ و ۷)

با خواندن این آیات متوجه می شویم که عیسی مسیح تا زمانی که خود همراه و حامی شاگردان بود، هیچ لزومی نمی دید که درباره پشتیبان و حامی دیگری که همان روح القدس است، صحبتی به میان آورد، زیرا نیک می دانست که از قدرت فهم و درک شاگردان خارج است. لیکن وقتی مسیح دانست که ساعتش فرارسیده و می باشد آنها را ترک کرده به آسمان صعود نماید، آنان را برای پذیرفتن این جدائی که حامل پیام مهمی برایشان بود، آماده کرد.

مسیح که اضطراب و پریشان حالی شاگردان را در نتیجه رفتن خود می دانست به ایشان چنین وعده داد:

«پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند ناراحت نشوید که چه بگوئید بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگوئید، چون اوست که سخن می گوید، نه شما». (انجیل مرقس ۱۳:۱۱)

تجلى روح القدس در کلیسا

پیشان که خواندیم مسیح آمدن روح القدس را وعده داده بود. این وعده در روز پنطیکاست یعنی پنجاه روز بعد از رستاخیزش به تحقق پیوست:

وقتی روز پنطیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پرساخت. در برابر چشم آنان زبانه‌هایی مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از بکار گرفته شده بودند و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پرگشتند و به طوری که روح به ایشان قادر تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. (اعمال رسولان ۲: ۱۴)

از آنجه گذشت شاهد پذیرفتن روح القدس توسط کلیسا بودیم. حال زندگی ایمانداران (کلیسا) را دنبال می‌کیم تا بینیم این روح چه اثر و فعالیتی در زندگی ایشان داشته است. شمعون پطرس که از جانب مسیح مسؤولیت رهبری کلیسا را به عهده داشت به اتفاق سایر شاگردان از اطاق در پستانه خارج شده و با مردمی که از ملل مختلف برای جشن پنطیکاست به اورشلیم آمده و همه در آنجا جمع بودند، ملاقات کرد. پطرس با قدرت روح القدس پیام خود را به آن جماعت رساند و به مردمی که حالت و دگرگونی شاگردان را نفهمیده و آنها را متهم به مستی کرده بودند گفت:

ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید: بدانید و آگاه باشید که بر خلاف تصور شما /ین مردان مست نیستند ... بلکه /ین همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد: از روح خود بر جمیع انسانها فروخواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهد کرد. (اعمال رسولان ۲: ۱۴ و ۱۶ و ۱۷)

هدف پطرس از یادآوری نبوت یوئیل نبی این بود که به آنان بفهماند که آن نبوت در همان روز تحقق یافتد و خداوند روح خود را بر انسانها فرو ریخت تا به کمک آن بتوانند به پیام اصلی کتاب مقدس یعنی مرگ و رستاخیز مسیح ایمان بیاورند. چنان که مسیح می‌گوید: «وقتی روح راستی بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد».

پطرس که در گذشته از ترس جان سه بار مسیح را انکار کرده بود و درجای دیگر نیز با شمشیر از مسیح دفاع نمود، اینک به سلاح روح القدس مجهر و آماده دفاع از پیام مسیح گردید. با نیروی حاصله از روح القدس بود که ترسش مبدل به شجاعت گردید و شهادت دادن به مسیح را آشکارا و بدون ترس آغاز نمود. آری، آن مردم غافل که رسولان را مسخره می‌کردند، با شنیدن پیام پطرس که مملو از روح القدس بود دگرگون گشتند و با

عجز و ناتوانی از پطرس و دیگر شاگردان می‌پرسیدند: ما چه کار باید بکنیم؟ و پطرس در جواب ایشان گفت:

توبه کنید و همه شما فرداً فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت (اعمال رسولان ۳۸:۲). پس آن مردم که در حدود سه هزار نفر بودند تعمید گرفتند. در ادامه همین متن در مورد تأثیر فعالیت روح القدس در آن جماعت می‌خوانیم:

آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می‌گردانیدند. (اعمال رسولان ۴۲:۲)

در متن فوق می‌بینیم آنانی که ایمان آورده و تعمید گرفتند با کمک روح القدس جماعت ایمانداران را تشکیل داده هر روز در معبد وقت خود را به دعا می‌گذرانند و در خانه‌های خود نان را پاره کرده با اتحاد و صمیمیت به نشان همان قربانی مقدس که مسیح در شام آخر به آنها داده بود، با هم می‌خورندند. این روش زندگی علاوه براین که احترام دیگران را بر می‌انگیخت باعث جلب شدن مردم به سوی مسیح نیز می‌گردید. اما روح القدس در کلیسا به نحو دیگری نیز تجلی می‌یابد: روزی پطرس و یوحنا برای دعا به معبد رفته‌اند. در آنجا مرد مفلوجی را که همیشه دم در معبد برای دریافت کمک از دیگران می‌نشست به نام عیسی مسیح ناصری شفا دادند. آن مرد افليج جست و خیز کنان و خدا را سپاس‌گویان وارد معبد شد. وقتی مردم او را دیدند عرق حیرت و تعجب گشتند. پطرس از آن مردم پرسید چرا از دیدن این امر تعجب کردید؟ ما این کار را نه به قدرت خود بلکه به نام عیسی مسیح و با قدرت روح القدس انجام دادیم (اعمال رسولان ۱۶-۱:۳).

پطرس و یوحنا را به جرم شفا دادن مرد مفلوج محاکمه کرده از ایشان پرسیدند:

... با چه قدرت و به چه نامی این کار را کرده‌اید؟ پطرس پر از روح القدس جواب داد: ... به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشیدند و خدا / او را زنده گردانید. (اعمال رسولان ۱۰-۷:۴)

سران یهود که می‌دانستند پطرس و یوحنا مردمانی عادی و ماهیگیران ساده‌ای بیش نبودند و در اجتماع نیز جا و مقامی نداشتند از این که با جرأت در دادگاه و در مقابل

سران و مشایخ بیهود ایستاده و با قاطعیت همچون وکلای خبره از عقیده و ایمان خود به مسیح دفاع می کردند در تعجب بودند. آری این موضوع برای آنان می باشد عجیب و باورنکردنی باشد، زیرا آنان غافل از این بودند که همه این چیزها و اتفاقات را قبل از مسیح به شاگردان خود گفته و آنان را از این امور آگاه ساخته بود:

«پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند ناراحت نشوید که چه بگوئید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگوئید، چون اوست که سخن می گوید، نه شما». (انجیل مرقس ۱۳:۱۱)

آری رسولان با باری روح القدس توانستند این چنین با شهامت شهادت دهند و نام مسیح را به مردم اعلام کنند و حتی بعدها می بینیم که چه بسا جان خود را نیز در این راه نثار کردند. به عنوان مثال می توان از استیفان که نخستین شهید مسیحی می باشد، نام برد:

اما استیفان پر از روح القدس، به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا /ایستاده بود دید. و گفت: ببینید من هم اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا /ایستاده می بینم،

آری استیفان به خاطر شهادت دادن به مسیح سنگسار شد و در همان حال با التماس از درگاه خداوند برای دشمنانش طلب بخشش نمود و با قدرت فریاد زد و گفت:

ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر.... این را گفت و جان سپرد.
(اعمال رسولان ۷:۵۶ و ۶۰)

بدون شک، شجاعت و نیروی خارق العاده استیفان و بخشیدن دشمنانش از مدد روح خدا بوده، خدائی که در چهره مسیح تجلی کرد و به وسیله روح القدس در شاهدان و رسولان ساکن گردید تا آنان بتوانند تحت تأثیر همان روح نهایت محبت مسیح یعنی مرگ بر صلیب و رستاخیز او را آشکارا به همه اعلام نمایند.

تجربه پولس از روح القدس

اینک شاهد فیض فعال روح القدس در زندگی یکی دیگر از ایمانداران کلیسا می گردیم. این شخص به «رسول امته» (رسول بت پرستان) معروف است. نامش شاؤل

بود که بعدها به نام پولس شناخته شد. در اعمال رسولان می‌خوانیم که چگونه روح القدس در زندگی شخصی متجلی گردید که از آزار و کشtar مسیحیان اولیه ابائی نداشت. آری، پولس مردی بود که هر کجا مسیحیانی می‌یافتد آنان را دستگیر و زندانی می‌کرد و حتی در سنگسار کردن استیفان ناظر و شاهد بود. جای بسی تعجب است که همین شخص کاملاً دگرگون گشته به رسول مسیح تبدیل شد ...

روزی شائلو برای انجام مأموریت خود یعنی دستگیری مسیحیان، به شهر دمشق می‌رفت. بین راه عیسی بر او ظاهر شد و همین ظهرور او را به خود آورد و به کمک روح القدس به مسیح ایمان آورده فوراً از هدفی که داشت منصرف شد و از آن راه بازگشت. از آن پس روح القدس محرك اصلی زندگی اش گردید و برای رساندن مژده انجیل به مردم ملل مختلف روانه شهرها شد. تجلی روح القدس در این شخص زمانی به اوج می‌رسد که او را در شهر رم دستگیر کرده و پس از شکنجه و آزار بسیار، سرانجام به دلیل شهادت دادن به مسیح سرش را از تن جدا کردند. پولس رسول به هر کجا که می‌رفت اجتماعی از ایمانداران (کلیسا) را به وجود می‌آورد و برای تحکیم ایمان کلیساها که خود مؤسس آنها بود، رساله‌های بسیاری نوشت در تمام رساله‌های خود رابطه روح القدس با کلیسا را آشکارا تشریح کرده است. اکنون چند خطی از تجربه و برداشت او را در مورد روح القدس از رساله‌هایش ذکر می‌کنیم:

آیا نمی‌دانید که شما خانه خدا / هستید و روح خدا / در شما ساکن است؟
(رساله اول به قرنیان ۱۶:۳)

و در یکی دیگر از رسالات او می‌خوانیم:

به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیائیم.
(رساله به افسسیان ۱۷:۲-۱۸:۲)

پولس رسول با عمق و آگاهی بسیار درباره روح القدس و ثمراتش سخن می‌گوید. او می‌داند که روح القدس در زندگی کلیسا زنده است و به ایماندار تحرک می‌بخشد و اعمال ایمانداران گویای وجود روح القدس در آنان می‌باشد. پولس رسول در نامه خود به غلطیان می‌گوید:

اما شمراتی که روح القدس به بار می‌آورد: محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسمها و امیال آن مصلوب کرده‌اند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد. خود پسند نباشیم و یکدیگر را ترزجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم. (رساله به غلطیان ۲۶-۲۲:۵)

تجلى روح القدس در زندگی امروز ما

در قسمت اول این بحث تحت عنوان «برداشت امروز ما از روح القدس»، عقیده مسیحیان امروز را درباره روح القدس بررسی کردیم و تآنچائی که ممکن بود سعی کردیم روح القدس را از راه تأمل و تعمق بر کتاب مقدس بهتر بشناسیم. این کار در دو مرحله انجام گرفت: مرحله اول «تجلى روح القدس در زندگی مسیح» و مرحله دوم «تجلى روح القدس در کلیسا».

ما مسیحیان امروز اگرچه در قرن بیستم زندگی می‌کنیم، لکن پیرو راه مسیحیان هستیم، زیرا همه ما به یک شخص واحد یعنی عیسی مسیح ایمان داریم. همه ما با تعیید، یک روح القدس را پذیرفته ایم و عضو کلیسای مسیح شده ایم. ما باید به روح القدس فرصت دهیم که در زندگی ما نیز همچون زندگی مسیح و کلیسایش تجلی پیدا کند، زیرا روح القدس به ما نیروی خلاقیت می‌دهد تا بتوانیم زندگی خود را با کتاب مقدس مطابقت دهیم. ما در جهانی پرآشوب و پرسوسه زندگی می‌کنیم و ابلیسی که مسیح را تحت آزمایش قرار داد امروزه در قالب پول، ثروت و جاه طلبی ما را نیز وسوسه می‌کند. پس باید از خود پرسیم که آیا ما هم مثل مسیح سعی می‌کنیم به یاری روح القدس بر تمام این وسوسه‌های فربینده پیروز شویم؟ آیا ما مسیحیان تحرک لازم را داریم و به عبارت دیگر کلیسائی زنده هستیم؟ آیا به مسؤولیت و تعهد خود نسبت به کلیسا در پخش پیام انجیل، واقفیم؟ اگر جواب این سؤالها مثبت است پس این همه فرقه گرائی بین کلیساها از کجا سرجشمه می‌گیرد؟ مگر کتاب مقدس به ما ثابت نمی‌کند که یکی از عمدۀ ترین کارهای روح القدس ایجاد وحدت و یگانگی بین جماعت ایمانداران است؟ چنان که در اعمال رسولان می‌خوانیم:

تمام ایمانداران با هم متحده و در همه چیز شریک بودند.

(اعمال رسولان ۴۴:۲)

بعلاوه این سنتی ایمان که نتیجه اش عدم تعهد در کلیسا نسبت به پخش پیام انجیل می باشد از کجا ناشی می گردد؟ آیا نمی دانیم که ایمان قوی یکی از بزرگترین داده های روح القدس است؟

... اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد نمی تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس.
(رساله اول به قرنطیان ۱۲:۳)

علت کینه توزی و دشمنی و عدم وجود محبت بین فرقه های مختلف مسیحیان چیست؟
مگر نمی دانیم که محبت از همترین داده های روح القدس می باشد؟

خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.
(رساله اول به قرنطیان ۱۳:۱۳)

اما با تمام این کمبودها نباید ناامید و مایوس شویم، زیرا که تنها نیستیم و طبق قول مسیح روح القدس ما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد (انجیل یوحنا ۱۶:۱۳). پس، ای ایمانداران، بیائید در گذشته خود تجدید نظر کنیم و سعی نمائیم به کمک روح القدس تفرقه را به دوستی و وحدت مبدل سازیم. اگرچه ما بسیاریم ولی در اتحاد با مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم و فرداً فرد نسبت به هم اعضا یکدیگریم. پولس رسول مسیحیان شهر قرنتس را که در خطر فرقه گرانی بودند، به اتحاد و همبستگی دعوت می کند:

ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همه شما در آنجه که می گوئید توافق داشته باشید، دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر و یک هدف کاملاً متحده باشید.... منظورم این است که یکی می گوید: من طرفدار آپلس هستم، و دیگری می گوید: من طرفدار آپلس هستم، آن یکی خود را پیرو پطرس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح! آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟
(رساله اول به قرنطیان ۱۰:۱-۱۳)

باز در همین رساله می خوانیم:

بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای

اعضای متفاوت می‌باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین طور می‌باشد. پس همه ما خواه بهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته‌ایم و همه از همان روح پر شده‌ایم تا از او بنوشیم. (رساله اول به قرنیان ۱۲:۱۲-۱۳)

* * *

نیایش

ای روح القدس، از این که در قلب خود به جای تو کینه توزی را جای داده ایم و باعث تفرقه و نفاق بین کلیساها شده ایم، طلب بخشش می‌کنیم. تمذا داریم به ما قدرت و شهامت عطا کنی تا بتوانیم بر غرور و خودخواهی خود غلبه کرده، در ایجاد کلیسائی بگانه و متخد کوشا باشیم. آمين.

* * *

"Qui est Jesus?"

Initiation chretienne pour jeunes et adultes
redigee par un groupe de catechetes iraniens.