

چگونه

عهد جدید

را بخواهیم؟

این شارپانتیه

سطح عالی

www.irancatholic.com

چگونه

کل چندیں

را بخوانیم؟

اتین شارپانتیه

این کتاب ترجمه‌ای است از :

How to Read the New Testament?

By Etienne Charpentier

SCM PRESS LTD 1982

مشخصات

نام کتاب : چگونه عهد جدید را بخوانیم؟

نویسنده : اتین شارپنیر

www.irancatholic.com

فهرست مندرجات

۵	راهنمای کتاب مقدس
۹	آماده شدن برای سفر
۱۰	- سه مرحله در شکل گیری عهد جدید
۲۴	- سبک ادبی انجیل
۲۹	- سبکهای ادبی در انجیل
۳۵	فصل اول) دنیای مسیحیان اولیه
۳۷	امپراتوری روم
۴۱	فلسطین
۵۳	جامنیا - یهودیت بعد از سال ۷۰ میلادی
۵۵	اولین مسیحیان
۵۷	فصل دوم) رستاخیز مسیح
۵۹	شاغرداش ایمان خود را اعلام می کنند: کریگما
۶۳	شاغرداش ایمان خود را بربا می کنند: اعتقادنامه ها و سرودها
۶۷	شاغرداش از ایمان خود می گویند: روایات
۷۴	و/ینک ... ؟
۷۹	فصل سوم) پولس و نامه هایش
۸۴	نامه به فیلیپیان
۸۶	اول و دوم تسالونیکیان
۸۸	نامه های بزرگ: قرنیان، غلاطیان، رومیان
۹۵	نامه های زندان: کولسیان، افسسیان، فلیمون
۹۶	نامه های شبانی: تیموتاآوس، تیطس
۹۷	نامه به عبرانیان و رسالات جامع
۹۹	مسیح از دیدگاه پولس
۱۰۱	عمل مسیحی یا اخلاقیات مسیحی
۱۰۵	فصل چهارم) انجیل طبق نوشته مرقس
۱۰۷	انجیل مرقس در نگاهی کلی
۱۱۱	منونی چند از انجیل مرقس
۱۱۹	رنج و مرگ عیسی طبق انجیل مرقس
۱۲۱	عیسی از دیدگاه مرقس
۱۲۳	معجزات و ملکوت خدا

۱۳۰	فصل پنجم) انجیل طبق نوشته متی انجیل متی در نگاهی کلی برخی از متن انجیل متی رنج و مرگ عیسی طبق انجیل متی عیسی از دیدگاه متی تعلیم دینی خطا به ها
۱۳۲	
۱۳۶	
۱۴۰	
۱۴۲	
۱۴۴	
۱۵۱	فصل ششم) آثار لوقا : انجیل و اعمال رسولان انجیل لوقا و اعمال رسولان در نگاهی کلی متنی چند از لوقا رنج و مرگ عیسی طبق انجیل لوقا عیسی از دیدگاه لوقا مثلها
۱۵۳	
۱۵۷	
۱۶۳	
۱۶۵	
۱۶۷	
۱۷۵	فصل هفتم) آثار یوحنا : انجیل و نامه ها انجیل یوحنا در نگاهی کلی متنی چند از انجیل یوحنا رنج و مرگ مسیح طبق انجیل یوحنا عیسی از دیدگاه یوحنا پرستش - زندگی در راز قربانی مقدس
۱۷۷	
۱۸۱	
۱۸۸	
۱۹۰	
۱۹۲	
۱۹۹	فصل هشتم) اپوکالیپس : کتاب مکافه کتاب مکافه در نگاهی کلی متنی چند از مکافه مسیح مکافه " طبق کتب مقدسه "
۲۰۱	
۲۰۵	
۲۰۹	
۲۱۱	
۲۱۸	ابتدای انجیل عیسی، ابتدای انجیل آیا امروز می توانیم انجیل بنویسیم؟ ۲۲۵
۲۲۵	
۲۳۱	فهرست تحلیلی

راهنمای کتاب مقدس

«آیا می فهمی آنچه را می خوانی؟» «چگونه می توانم مگر آن که کسی مرا هدایت کند؟» این مکالمه کوتاه که لوقا در گفتگوی فیلیپس با خواجه حبشی (اع:۳۰:۸) جای می دهد، اشاره خوبی به هدف من از نوشتن این کتاب است. این کتاب تلاشی ناچیز در جهت کمک به دیگران برای مطالعه است.

راهنمای سفر

هنگامی که به همراه یک راهنمای ممکن است انسان یا کتاب باشد - از یک بنای تاریخی دیدن می کشد، انتظار دارد این راهنمای گستاخ و جسور نباشد و به شما اجازه دهد که آن بنای تاریخی را با تمام جزئیات و زوایایش ببینید. این کتاب در نظر دارد چنین راهنمایی برای عهد جدید باشد که شما را در جریان تمام متون آن قرار دهد و یاوری محبوب و سربه راه برای درک این متون باشد.

راهنمای سفر معمولاً چندین انتخاب پیش روی شما می گذارد: «چنان چه وقت شما محدود به چند ساعت است از این و آن دیدن کنید... اگر سه روز وقت دارید...» در مورد این راهنمایی نیز وضع چنین است. امکان ندارد که در چند صفحه محدود تمام جوانب عهد جدید را بررسی کرد. پس سعی خواهم نمود که به موضوعات ضروری و مهم بپردازم و یک ایده کلی به شما بدهم و در عین حال بر روی متون مهم تأمل کنم. اگر فقط زمان کوتاهی برای مطالعه صرف می کنید نمی توانید همه چیز را ببینید، پس انتخاب کنید. هدف این نیست که شما را وارد تمام جزئیات نمایم بلکه تا مسیر خود را شناخته و آن را دنبال کنید. در خلال این بازدید، با لوقا، یوحنا، پولس و دیگران آشنا خواهید شد و می توانید برگردید و بار دیگر به دیدار آها بروید.

بخش دوم

شروع یک کتاب با جلد دوم آن همیشه جدا بیت خاصی دارد: می توانید قوه تخييل خود را به کار اندازید و آنچه را که قبل از داده تصور کنید. به هر حال، این کار بدون شک آسان ترین راه درک کتاب نیست. عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس مسیحیان است؛ جلد اول، عهد عتیق است و بهتر است از آنجا شروع کنیم.

در صورت تمایل می‌توانید با این کتاب، «چگونه عهد جدید را بخوانیم؟» شروع کنید اما چنانچه در ابتدا نگاهی به «چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟» بیندازید چیزهای بسیاری روشنتر خواهد شد. در هر صورت اغلب به آن کتاب رجوع خواهیم کرد.

چگونه از این راهنمای استفاده کنیم؟

به هنگام دیدار از یک شهر ممکن است با ساختمان‌هایی روبرو شوید که در طی چندین مرحله ساخته شده‌اند. کلیسای جامع، قلعه‌ها، خانه‌های قدیمی با قسمت‌هایی به سبک رومی یا گوتیک یا قسمت‌هایی اضافی که در عصر رنسانس و قرن هیجدهم و الی آخر ساخته شده‌اند. هنگام مسافرت عموماً چنین ساختمان‌هایی را یکی بعد از دیگری بازدید می‌کنید و فقط بعد از آن است که تأثیری کلی از فضای سبک رومی شهر یا شیوه پیشرفت آن در عصر رنسانس به دست می‌آورید. شیوه فنی تر برای چنین کاری این است که یک بار تمام قسمت‌های سبک رومی ساختمان‌ها را بازدید نماییم و سپس به سراغ قسمت‌های رنسانس وغیره برویم.

این راهنمای شیوه‌ای طراحی شده که می‌توانید عهد جدید را طبق هر دو روش بیننید. می‌توانید آن را هم به تنها یی و هم برای مطالعه گروهی به کار ببرید. به همین دلیل به هشت فصل تقسیم شده است. گروهی که ماهی یک جلسه دارند می‌توانند عهد جدید را طی یک سال مطالعه کنند.

بخش اول، آثار نویسنده‌گان عهد جدید (مثلًا پولس، مرقس، یوحنا) را معرفی می‌کند. در ابتدا مقدمه‌ای سه چهار صفحه‌ای می‌آید که به معرفی نویسنده و اثر در جایگاه واقعی شان می‌پردازد. سپس به ترتیب یک دید کلی درباره کتاب، پیشنهاداتی برای مطالعه متون به خصوص و مورد نظر، (در مورد چهار انجیل) رنج و عذاب عیسی و سرانجام تصویری که آن کتاب به خصوص از عیسی نشان می‌دهد آورده می‌شود.

می‌توانید تمام بخش را پشت سر هم و در یک جلسه بخوانید و بعداً به مطالب به خصوص و مورد علاقه تان هستید رجوع کنید. به هر حال توصیه می‌شود متونی را که با این علامت *** مشخص شده‌اند** حتی بخوانید. این متون به این دلیل انتخاب شده‌اند که برای کتاب مذکور اهمیت خاص دارند. بدین طریق شما خواهید توانست مهم‌ترین متون عهد جدید را بخوانید.

بخش دوم هر فصل که با حاشیه هاشور زده اطراف صفحه مشخص شده مستقیماً به نوشته‌هایی از عهد جدید می‌پردازد که موضوع آن مورد توجه جوامع اولیه مسیحیان بوده

است مانند موعظه، معجزات، مثل‌ها و پرسش.

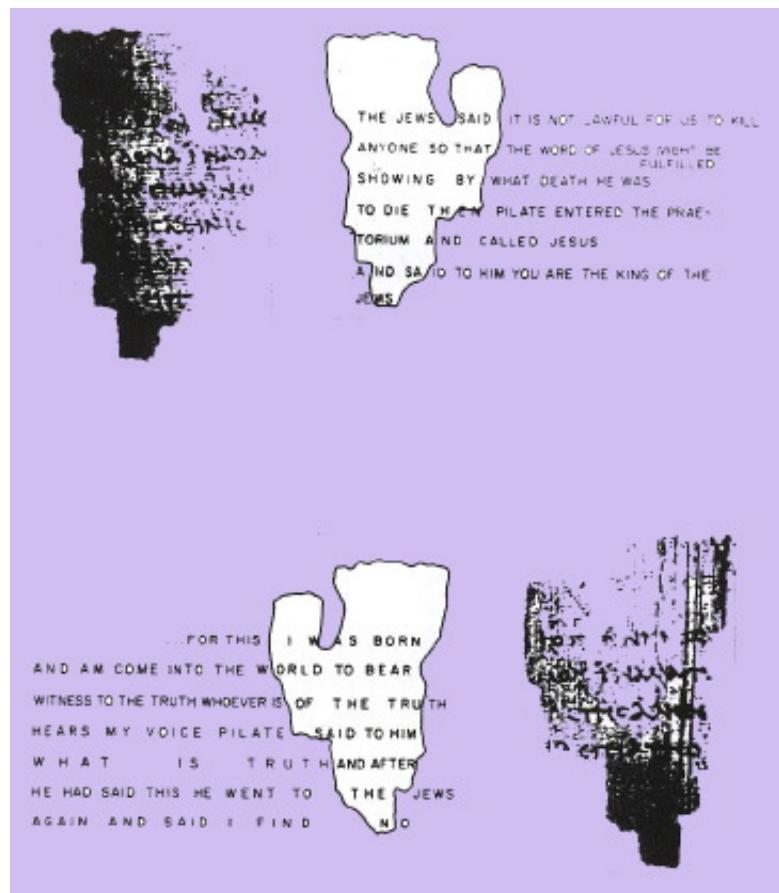
این دو قسمت یک کل را تشکیل می‌دهند اما می‌توان آنها را جداگانه مطالعه کرد. در نتیجه این راهنمایی می‌توان با این دو شیوهٔ ممکن ادامه داد: آسان‌ترین راه این است که آن را پشت سر هم بخوانید. راه دیگر این است که اگر با یک گروه و تحت نظر یک مریبی ماجرب مطالعه می‌کنید می‌توانید همانند مسیحیان اولیه شروع کنید. در این حالت با مطالعهٔ بخش دوم هر فصل شروع کرده سپس در اولین فرصت بعدی با بخش اول کار می‌کنید. وقتی که مقدمه را تا صفحهٔ ۲۰ بخوانید، این دو شیوهٔ مختلف مطالعهٔ کتاب را بهتر درک خواهید کرد. به هر حال بدون توجه به شیوه‌ای که انتخاب می‌کنید برای شروع باید تمام دو فصل اول را بخوانید.

کدام ترجمهٔ کتاب مقدس

این کتاب را می‌توان با تمام ترجمه‌های کتاب مقدس به کار برد. برای استفاده از این کتاب راهنمای فقط به یک کتاب مقدس احتیاج دارد. اگر هنوز کتاب مقدسی در اختیار ندارید شاید مفیدترین ترجمه‌ها به زبان انگلیسی Revised Standard Version (که تمام متون این کتاب از این نسخه گرفته شده) یا Jerusalem Bible باشد؛ نسخهٔ استاندارد کتاب مقدس اورشلیم نیز مقدمه‌ها و یادداشت‌هایی برای هر کتاب دارد اما قیمت آن گران است. وقتی که به مطالعهٔ انجیل رسیدید بسیار مفید خواهد بود از کتابی که متون متوازی انجیل (Synopsis) را نوشته استفاده کنید. در این کتاب انجیل به صورت ستون‌هایی متوازی نوشته شده‌اند به نحوی که می‌توانید آنها را با هم مقایسه کنید.

سفر بخیر!

در انتهای سفر خوشی در عهد جدید برایتان آرزو نموده و از تمام کسانی که مرا در نوشتند این کتاب راهنمایی کرده‌اند تشکر می‌کنم: دوستان بیشماری که از محققین کتاب مقدس هستند و ایده‌ها و تصاویر زیادی در این زمینه در اختیار من قرار داده‌اند و تمام کسانی که در طی جلسات یا کنفرانس‌ها با مشارکت خود در خواندن این متون مرا راهنمایی کرده‌اند از جمله گروه‌هایی که در شارتر و شاتورو برای آماده‌سازی متون این راهنمایی با شجاعت و به طور خستگی ناپذیر تلاش نموده‌اند.

این قطعه پاپیروس که در شن‌های مصر کشف شده و به کتابخانه جان رایلندز در منچستر تعلق دارد (از این رو آن را پاپیروس رایلندز می‌نامند) در سال ۱۹۳۵ منتشر شد. تصویر بالا هر دو طرف آن را نشان می‌دهد. متن روی آن حاوی یو ۳۳:۳۱-۳۷ و یو ۱۸:۳۸-۴۷ است. علاوه بر تصویر این پاپیروس در اندازه اصلی، ترجمة تحتاللفظی آیه‌ها را طوری قرار داده ام که بتوانید ایده‌ای درباره کلمات نوشته شده بر روی پاپیروس داشته باشید. محققین به خاطر شیوه نگارش این پاپیروس، تاریخ آن را به قبل از سال ۱۵۰ میلادی نسبت می‌دهند. این قدیمی‌ترین متن از عهد جدید است که در دسترس ما قرار دارد. از آنجا که یوحنا انجیل خود را حدود سال‌های ۹۵-۱۰۰ میلادی نوشت، این پاپیروس نشان می‌دهد که این انجیل بالا فاصله پس از انشا تا مصر انتشار یافت.

آماده شدن برای سفر

قبل از مسافرت به یک کشور خارجی معمولاً چیزهایی درباره آداب و رسوم زندگی، شیوه‌های تفکر و صحبت مردم آنجا می‌آموزیم تا زیاد احساس غربت نکنیم و مرتکب اشتباهات بزرگ نگردیم. هم چنین ممکن است از نقشه استفاده کنیم و خود را با وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در آن کشور تطبیق دهیم.

عهد جدید برای ما اکنون چیزی همانند سرزمهینی خارجی است، حتی اگر با بعضی از قسمت‌های آن آشنایی زیادی داشته باشیم. بنابراین اولین مرحله کار خواندن اعمال رسولان خواهد بود تا با دنیایی که مسیحیان اولیه در آن زندگی می‌کردند کاملاً آشنا شویم.

به هر حال قبل از این کار باید به خوبی خاطرمان باشد که عهد جدید چیست و چگونه به وجود آمد. (مطالعه مجدد صفحات ۱۵-۱۰ «چگونه عهد عتیق را بخوانیم» جهت یادآوری چگونگی به وجود آمدن کتاب مقدس برای شما مفید و حائز اهمیت خواهد بود). این کار زمینه لازم برای این مطالعه را مهیا خواهد نمود و هم چنین بیان خواهد کرد که چرا نکاتی را برای تأمل و تعمق انتخاب کرده‌ام. به علاوه متوجه خواهید شد که چگونه می‌توانید به دو صورت ممکن از این راهنمای استفاده کنید (رک صفحه ۱۸).

آنچه در صفحات بعد می‌آید به قرار زیر است:

۱-مراحل سه‌گانه در شکل‌گیری عهد جدید

این مراحل را می‌توانید به همراه خلاصه کوتاهی در نمودار صفحه ۱۰ مشاهده کنید.
صفحات ۱۲-۲۳ به بررسی بیشتر آن پرداخته و اهمیت آن را نشان می‌دهد.

۲-سبک‌های ادبی انجلیل (صفحات ۲۴-۲۸)

خوش اقبالی ما در این است که «عکسی» از عیسی نداریم.

۳-سبک‌های ادبی در انجلیل (صفحات ۲۹-۳۲)

آشنایی مقدماتی با قالب‌ها و سبک‌هایی که در آینده با آنها رو به رو می‌شویم.

۱- سه مرحله در شکل‌گیری عهد جدید

عیسی ای ناصری (۶ ق.م تا ۳۰ م.ق)

عیسی در زمان حکومت هیرودیوس و به احتمال بسیار زیاد شش سال قبل از شروع آنچه اکنون میداء تاریخ مسیحی می خوانیم، به دنیا آمد. او در ناصره هم چون یهودیان مؤمن زندگی کرد و شریعت را مطابق روحیه فریسیان که مذهبی ترین یهودیان بودند انجام می داد.

با تعمید وی توسط یحیی تعمید دهنده در سال ۲۷ یا ۲۸ میلادی، دوره دو سه ساله زندگی و رسالت اجتماعی عیسی آغاز گردید. عیسی شاگردانی برگزید و به همراه آنان با سخنان و بیشور با اعمال و زندگی خویش، آمدن ملکوت خدا را اعلام می کرد. او هرگز چیزی ننوشت (این سخن کاملاً صحیح نیست بلکه یک بار چیزی روى زمین ننوشت).

عیسی توسط حکام مذهبی محکوم و به احتمال قریب به یقین در هفتم آوریل سال ۳۰ میلادی توسط رومیان مصلوب گردید.

جواب مسیحی (بین سال های ۳۰ تا ۷۰ میلادی)

رستاخیز عیسی و آمدن روح القدس در روز پنطیکاست، شاگردان را قادر ساخت تا راز عیسی را به تدریج کشف کنند. این شاگردان، یهودی باقی ماندند اما گروهی عجیب در درون یهودیت تشکیل دادند: آنها شاهدان عیسی رستاخیز کرده بودند.

(محدوده خاکستری رنگ در این نمودار یهودیتی را که مسیحیت از آن متولد شد نشان می دهد). شاگردان می کوشیدند در دو جهت هم به عیسی و هم به زندگی ای که سؤالات بزرگ و متعددی پیش می آورد و فادرار باشند.

در تلاش برای پاسخگویی به این سؤالات بود که شاگردان خاطرات خود از عیسی را در نور رستاخیز وی جمع آوری کردند. این خاطرات بر سه نکته اصلی متتمرکز شده بود.

شاگردان موعظه می کردند تا عیسی رستاخیز کرده را ابتدا به یهودیان و سپس به امت ها بشارت دهند و اعلام نمایند. در اینجا اعلام ایمان اولین مسیحیان به گوش می رسد؛ شاگردان، خداوند رستاخیز کرده خویش را در پرستش همگانی و بالاتر از همه در راز قربانی مقدس تجلیل می کردند. قربانی مقدس خاطرات بسیاری از عیسی را به یاد شاگردان می آورد و به آنها شکل می داد:

شاگردان، نو تعمید یافتنگان را تعلیم می دادند و برای انجام این کار، اعمال و سخنان عیسی را به یاد می آورند. به زودی اشخاص دیگری مانند برنا با، آن هفت تن (از جمله استیفان و فیلیپس) و مهم تر از همه پولس به اولین شاگردان پیوستند. پولس تقریباً در حدود سال ۳۶ میلادی به مسیحیت گروید و پیام انجیل را به آسیای صغیر، یونان و در نهایت به روم برد. از آن زمان به بعد امت ها می توانستند بدون اینکه اول یهودی شوند وارد کلیسا گردند: این تصمیم به سال ۵ میلادی در «شورای اورشلیم» گرفته شد.

پولس بین سال های ۵۱ تا ۵۳ میلادی نامه هایی خطاب به جواب مختلف مسیحی نوشت. در سراسر این دوره، یهودیت رسی به تدریج شروع به طرد مسیحیان نمود.

در سال ۷۰ میلادی رومیان اورشلیم را ویران کردند. فریسیانی که در جمنیا (یا جابنه طبق تلفظ عبری- جایی در جنوب تل آویو کنونی) گرد آمده بودند یهودیت را حیاتی نوین بخشیدند که تا زمان ما ادامه دارد.

**تنظیم (ویرایش) نوشه‌ها
(بین سال‌های ۱۰۰-۷۰ میلادی)**

چهار نفر الهی دان که به عیسی شهادت می‌دادند، روایاتی را که قبلًا به شیوه‌های مختلف تنظیم شده بودند جمع آوری کردند.

در حدود سال ۷۰ میلادی، انجیل مرقس قدیس که به احتمال قریب به یقین موقعه پطرس در روم بود به نگارش درآمد. این انجیل می‌کوشد که نشان دهد عیسی، مسیح و پسر خداست و این به ویژه از طریق اعمال و مهم تر از همه از طریق معجزاتش اعلام می‌شود

انجیل لوقای قدیس در حدود سال‌های ۹۰-۸۰ برای جوامعی که عمدتاً از مشرکان قبلی تشکیل یافته بودند نوشته شد. این انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه در عیسی قوم خود را ملاقات نموده محبت خود را نسبت به ایشان اظهار می‌کند.

لوقا کتابی دیگر یعنی اعمال رسولان را نوشت که در آن نشان می‌دهد چگونه مژده انجیل به وسیله رسولان و تحت هدایت روح القدس اعلام می‌شد و به سراسر جهان انتشار می‌یافت.

انجیل متای قدیس نیز احتمالاً در حدود سال‌های ۹۰ یا ۸۰ میلادی و در جامعه‌ای متشکل از یهودیانی که به مسیحیت گرویده بودند نگارش یافت. متی فریسیان جمنیا را مورد حمله قرار داده چگونگی تحقق یافتن کتب مقدسه در عیسی را نشان می‌دهد.

متی و لوقا در بررسی خود از راز عیسی به طفولیت وی بر می‌گردند و آن را در نور زندگی و رستاخیز وی ارائه می‌دهند.

انجیل یوحنای قدیس تعمقی بسیار طولانی بر عیسی، کلمه خداست. این انجیل بین سال‌های ۹۵-۱۰۰ میلادی نوشته شده و نشان می‌دهد که عیسای مصلوب امروز نیز زنده است و روح خود را به ما می‌بخشد. اگر می‌خواهیم دریابیم باید از طریق نشان‌هایی که عیسی به عمل آورد ایمان بیاوریم.

یوحنا در مکاشفه -چه همین یوحنا باشد و چه کسی دیگر- عیسی را هدف غایی و نهایی تاریخ معرفی می‌کند.

ضممناً یوحنا، پطرس، یعقوب، یهودا و دیگر شاگردان، نامه‌هایی خطاب به جوامع مختلف مسیحی نوشتند.

در سال ۱۳۵ میلادی، بعد از شورش دوم، رومیان یهودیان را به شدت سرکوب کردند و یهودیان قرن‌ها اجازه نداشتند وارد اورشلیم شوند. مسیحیان قبلًا اورشلیم را ترک کرده در اطراف دریای مدیترانه ساکن شده بودند.

نمودار صفحهٔ قبل (**) به شیوه‌ای بسیار خلاصه، سه مرحله اصلی در شکل گیری عهد جدید را نشان می‌دهد. این نمودار به قدری اهمیت دارد که اغلب به آن رجوع خواهیم کرد. مراجعت به این نمودار با تصاویر و مقایسه انجام می‌شود که ممکن است راهی خطرناک برای بررسی مسائل باشد اما در ضمن جالب تر خواهد بود و متوجه خواهید شد که کی و کجا باید مقداری چاشنی به آن بزنید.

جانی ترین زن ...

روزی جانی ترین زن دنیا را ملاقات نمودم. زمانی که از یک محل باستانی در کشور عراق دیدن می کردیم همسر آقای باستان شناس به خوبی از ما پذیرایی کرد. مدتها بعد متوجه شدیم آن زن آگاتا کریستی نویسنده مشهور داستان های پلیسی-جنایی بوده است. اگر همان زمان این موضوع را فهمیده بودیم توجه بیشتری به او می کردیم اما اکنون به بازسازی خاطرات محدود و ناقص خود از جمله سخنان اندکی که گفته بود، شیوه لباس پوشیدنش و غیره محدود شده بودیم.

همه ما مشابه چنین تجربه هایی داشته ایم.

ولین شاگردان عیسی نیز تجربه ای این چنین داشتند. آنها به دنبال عیسی می رفتند فقط به این دلیل که استادشان یعنی تعیید دهنده گفته بود که باید چنان کنند. در واقع، آنان نمی دانستند عیسی کیست. با دقت به او گوش می دادند همان گونه که شخص به سخنان یک نبی گوش می دهد. آنها حتی فکر می کردند که او شاید همان نبی، ماسیح باشد اما فقط بعد از پنهانیکاست بود که دریافتند این مرد، این دوست، حقیقتاً پسر خداست! خاطرات سال های اندکی که با او سپری کرده بودند اهمیت به سزاگی یافت و با جدیت شروع به بازسازی آن خاطرات نمودند.

با گذشت سال ها این موضوع اهمیت بیشتری برایشان می یافت. در روزهای آخر زندگی عیسی، کم کم ایمان پیدا کردند که ملکوت خدا با او به زمین آمد و بر اساس باورهای زمان، این به معنی پایان دنیا بود. با این وجود ماه ها و سال ها گذشت، آنها هم چنان منتظر بودند اما ضرورت تشكیل، هر روز قوت بیشتری می یافت. امروزه، تمام جوامع برای بقا و ادامه حیات نیازمند قوانین و مقررات هستند ولی عیسی هیچ نوشته ای از خود به جا نگذاشته بود.

عیسی هرگز چیزی ننوشت

عیسی هرگز چیزی ننوشت - مگر یک بار و آن هم بر روی زمین! او سخن می گفت، زندگی می کرد و همه اش همین بود. این موضوع اهمیت دارد. به سقراط فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون نگاه کنید. سقراط هم چیزی ننوشت و افلاطون بود که تعالیم استادش را به رشته تحریر درآورد. پس ما آثار افلاطون را می خوانیم هر چند این سقراط است که ما علاقه مند مطالعه تفکراتش هستیم.

این حقیقت در مورد عیسی بیشتر صدق می کند. در سرچشمه بشارت ها یعنی انجیل، شخص مسیح را می باییم. اگر عیسی نوشته هایی از خود به جا می گذاشت شاید وسوسه

می شدیم تا او را فقط به عنوان استاد حکمت بنگریم. اما، از آنجا که عیسی زندگی را در کاملیت و در تمام جوانب سپری کرد مجبوریم به شخص او بازگردیم. و این شخصیت است که با همه رازش بر شاگردان تأثیر گذاشت.

لبراتوار عکاسی

شخصیت عیسی، شاگردان را تحت «تأثیر» قرار می داد. کلمه «تأثیر» هم چنین در صنعت عکاسی نیز به کار می رود. وقتی از چیزی عکس می گیریم، بر روی فیلم تأثیری ایجاد می شود، تصویر بر روی فیلم ضبط می شود ولی ما نمی توانیم آن را ببینیم. برای این که این تصویر ظاهر شود باید فیلم را در مخزن ظهر قرار داد.

می توان گفت که شاگردان عیسی نیز به همین شیوه تحت تأثیری که شخصیت، شیوه زندگی، سخنان و اعمال عیسی ایجاد کرده بود قرار گرفتند. به هر حال، تا زمانی که عیسی در میان ایشان بود از این حقیقت آگاهی نیافتدند و بعد از پنطیکاست نیز همه چیز در ابهام باقی ماند. برای ظاهر کردن تصاویر متعددی که از عیسی گرفته بودند می بایست در روند پیشرفت قرار می گرفتند که همانا پیوند در زندگی جوامع مختلف بود.

می دانیم که ظهر فیلم در لبراتوار، فوت و فن و مهارت های مخصوص به خود دارد. می توان کیفیت تصویر را با میزان نور یا مقدار مواد به کار رفته کم و زیاد کرد، رنگ ها را می توان تغییر داد و جزئیات مختلف را واضح تر کرد. تصاویر مختلفی نیز که ما از عیسی داریم، بسته به شیوه ظهورشان و هم چنین بسته به جوامعی که از طریق آنها به ما رسیده و سؤالاتی که برانگیخته اند با هم تفاوت دارند.

بنابراین، در طی سال های بعد از پنطیکاست بایستی فلسطین، آسیای صغیر، یونان و جاهای دیگر را با یک لبراتوار بزرگ عکاسی مقابله کنیم که شاگردان را برای ظهور و پیشرفت تصاویر متعدد استادشان در آن جوامع مختلف راهنمایی کردند. بعضی از این جوامع از یهودیان پیشین که مسیحی شده بودند، برخی از امت ها، برخی از فرا و بردگان و بعضی نیز از بازرگانان، صنعتگران و دیگر پیشه وران تشکیل شده بودند.

زندگی هم چون روند پیشرفت

بنابراین، زندگی جوامع مختلف همان مخزن ظهور و پیشرفتی است که امکان ظهور تصاویر مسیح را فراهم نمود. این کار بالاتر از همه در نتیجه فعالیت های سه گانه زیر به دست آمد.

۱- موعظه

شاگردان، از همان ابتدا ایمانشان را به عیسای رستاخیز کرده در عباراتی کوتاه که ضروریات انجیل را جمع بندی می کرد اعلام می کردند. متخصصین، کلمه یونانی Kerygma را برای توصیف این موعظه به کار می بردند. کریگما به معنی فریاد منادی یا فریاد جارچی شهر است. شاگردان می گفتند «شما، عیسی را مصلوب کردید اما خدا او را برخیزانیده، به آسمان بالا برد و اورا خداوند ساخت و ما شاهد بر آن هستیم. او روح خود را بر ما فرستاد، به انجیل ایمان بیاورید و نجات خواهید یافت».

مجموعه ای از مژده های سعادت، که عیسی برای اعلام این بشارت به کار برد بود جمع آوری شد: از این به بعد فقیران دیگر فقیر نیستند زیرا خدا آمده تا ملکوت خود را بررا کند. معجزات عیسی برای مردم بازگو می شد، معجزاتی که پیروزی او را برگناه و شرارت، رنج، بیماری و مرگ نشان می دهند.

شاگردان هم چنین مثل ها را برگزیدند که شکلی از تعلیم در قالب داستان می باشد و شادی ای را که عیسی آورد و نیاز به انتخاب را نیز به خوبی و سادگی بیان می کنند.

۲- بزرگداشت

شاگردان، شام آخر عیسی را که بیانگر مفهوم مرگ او بود دوباره بربای می کردند. در ابتدا و هنگامی که فقط اولین شاگردان حضور داشتند نیازی به یادآوری تمام جزئیات شام آخر نبود زیرا آنها خود می دانستند چه می کنند. هر کس می توانست برداشت خود را از شام آخر و جزئیات آن را بیان کند. ما می توانیم در ذهن خود تصور کنیم که پطرس از چگونگی خیانتش به استاد خود و یوحنای از احساس خود در پای صلیب صحبت می کنند. اما به زودی شاگردان دیگری پیدا شدند که عیسی را مستقیماً نمی شناختند و می باشند مفهوم این شکستن نان و نوشیدن شراب از جام به آنها توضیح داده می شد. احتمالاً بدین ترتیب بود که روایت رنج و عذاب مسیح خیلی زود شکل گرفت.

به هر حال، شاگردان وقتی این داستان ها را بیان می کردند، نه از رنج و نه از عذاب و مرگ یک انسان اکنون مرده بلکه کسی که اینک زنده است سخن می گفتند و این موضوع همه چیز را متفاوت می سازد. می دانیم که درباره بیماری یک دوست یا خویشاوند که در بیمارستان بین مرگ و زندگی دست و پا می زند همانند زمانی که سلامت خود را باز یافته سخن نمی گوییم. در برگزاری راز قربانی مقدس، عیسی در جمع شاگردانش حضور دارد و شاگردان در حضور زنده او از مرگش سخن می گفتند. روایت رنج و عذاب مسیح

همانند سایر داستان‌هایی که درباره عیسی روایت شده، در نور رستاخیز بازگو می‌شود. در این زمینه پرستشی، مردم هم چنین اعمال عیسی را به یاد می‌آورند که به درک مفهوم این ضیافت کمک می‌کند مثلاً غذا دادن به جمعیتی کثیر، آنجا که عیسی چند نان و ماهی را تکثیر نمود.

۳- تعلیم یا رازآموزی مسیحی

اکنون، نوتعمید یافته‌گان می‌باشند هم چون شاگردان مسیح زندگی کنند. آنها برای درک اینکه چگونه در جامعه زندگی کنند یا به سوالات بی‌شماری که در زندگی‌شان پیش می‌آمد جواب دهند، به زندگی، سخنان و اعمال عیسی رجوع می‌کردند. مثل‌ها را می‌گرفتند و با وضعیت جدید خویش تطبیق می‌دادند: آنها مجبور بودند مراقب باشند، حواس خود را جمع کنند و زمین خوبی شوند که دانه بتوانند در آن رشد کنند... در معجزات به دنبال تعالیم جدید می‌گشتنند: جامعه کوچک مسیحیان احساس می‌کرد زور قشکنده‌ای است که دستخوش تلاطم امواج و توفان می‌باشد. تنها دلیل بقای آنان این بود که عیسی ابرخاسته از مرگ در جواب دعای کلیساش «خداؤندا ما را نجات ده!» توفان را آرام کرده بود. رهبران کلیسا چه می‌کردند؟ آنها به یاد می‌آورند که عیسی بدیشان گفته بود «شما خادم دیگران هستید» و فقط دو حکم برایشان تعیین کرده بود: محبت و بخشش.

بنابراین هر جا که جوامع مسیحی به وجود می‌آمد، تصاویر عیسی در خاطرات شاگردان ظاهر شده و توسعه می‌یافتد. این تصاویر، این عکس‌های فوری بی‌درنگ و به سرعت مرتب می‌گشت. قبل از اینکه بینیم این امر چگونه صورت می‌گرفت باید واقعه مهمی را به خاطر داشته باشیم: الهی دان یهودی، سولس یا پولس مسیحی شد.

پولس الهی دان

پطرس و یوحنا، اولین شاگردان عیسی، از تحصیلات و آموزش‌های مذهبی عالی برخوردار نبودند اما پولس یک ربی بود. او که جوانی خود را صرف مطالعه کتب مقدسه نموده بود در راه دمشق، عیسی رستاخیز کرده، این الهی دان یهودی را در خود گرفت و او را تبدیل به یک الهی دان مسیحی نمود. پولس در راز عیسی تفکر و عمل کرده نقش خود را در نقشهٔ خدا به خوبی ایفا نمود. از سال ۳۶ تا ۵۰ به مدت ۱۵ سال موعظه کرد و جوامع مسیحی زیادی بنیان نهاد، در ۱۵ سال آخر عمرش نامه‌هایی به این جوامع نوشت،

نامه هایی که اغلب رسالات عمیق الهیاتی هستند. این کار، شاگردان دیگر را یاری داد تا خاطرات خود از عیسی را بار دیگر مرور و تفسیر نمایند.

مرتب کردن اسلامیدها

در بعد از ظهرهای فصل زمستان شاید تصمیم بگیرید اسلامیدهای را که در طی تعطیلات تابستان گرفته اید بیرون آورده آنها را مرتب کنید. با هم شیوه های مختلف انجام این کار را مرور می کنیم.

اسلامیدها

در طی تعطیلاتتان در کنار دریا، در کوهستان یا در روستا عکس هایی از مناظر یا چیزهای مورد علاقه خود گرفته اید: مناظر طبیعی، بناهای تاریخی و صحنه های خانوادگی. این عکس ها در لابراتوار ظاهر شده و به صورت اسلامید درآمده اند. برای مرتب کردن آنها مجبور خواهید بود آنها را به نوعی پشت سر هم ترتیب دهید.

شیوه های ترتیب

در این مرحله اندکی تأمل می کنید. می خواهید آنها را به چه ترتیبی بگذارید؟ ممکن است آنها را به ترتیب مکان ها مرتب کنید: عکس بناهای تاریخی، دریا، کوهستان و الى آخر یا طبق عکس های خانوادگی چه در کوهستان و چه در کنار دریا. روش دیگر این است که آنها را فقط به ترتیب عکس هایی که گرفته اید مرتب نمایید تا تعطیلات خود را دوباره مرور کنید.

این موضوع در مورد تصاویری از عیسی که در جوامع مختلف مسیحی ارائه می شدند نیز صادق است. این تصاویر نیز به شیوه های مختلف مرتب می شدند. مثلاً معجزات و مثال ها با هم جمع آوری و گفтарهای پراکنده عیسی یکی بعد از دیگری مرتب می شدند و به صورت خطابه درمی آمد. مسیحیان کفرناحوم یا اورشلیم تمام سخنان و اعمال عیسی در میان خود را به یاد می آورند. وقتی که انجیل را باز می کنیم چنین احساس می نماییم که عیسی یک روز با خود گفت: «امروز چکار باید بکنم؟» و به دفترچه یادداشت هایش مراجعه نموده: «امروز روز معجزه است» و متی عیسی را در حال انجام ده معجزه متوالی نشان می دهد. روز بعد برنامه جدیدی اجرا می شود و نوبت مثل هاست. واضح است که اصل موضوع این گونه نبوده است. می توانیم مشاهده کنیم که نویسنده گان انجیل در نوشته های خود از لحاظ تقدم و تأخیر زمانی، مثل ها، معجزات و خطابه ها را که در مراحل اولیه نوشته و بدانها اشاره شده بود به طور یکسان رعایت ننموده اند. در ابتدای انجیل

مرقس، آنچه را که «روزی در کفرناحوم» خوانده می‌شود می‌یابیم. عیسی چهار شاگرد اول خود را در کنار دریاچهٔ جلیل فرامی‌خواند. همراه آنها به کفرناحوم می‌رود، در کنیسه تعلیم می‌دهد، روح پلیدی را خارج می‌کند، مادرزن پطرس را شفا می‌دهد، شامگاه تمامی اهالی شهر گرد هم می‌آیند و عیسی معجزات زیادی انجام می‌دهد، آن شب برای دعا به ویرانه‌ای می‌رود، شمعون و رفقایش در پی او می‌روند و باز به میان مردم رفته ایشان را تعلیم می‌دهد. تمام این تصاویر که از فعالیت عیسی در کفرناحوم ارائه گردیده بدون وقفه و پشت سر هم آورده شده‌اند.

شما نیز به این نحو توالی و ترتیب عکس‌های تعطیلات را جمع‌آوری نموده‌اید. اینک دوستان شما آمده‌اند و شما می‌خواهید برایشان یک نمایش مصور ترتیب بدهید.

نمایش

شما تمام قرار گرفتن عکس‌های خود را جمع‌آوری و مرتب نموده‌اید. شاید یکی دو تا عکس که سال قبل گرفته‌اید یا چند اسلامی‌که از بازار خریده‌اید (مثلاً اسلامی‌که بنای تاریخی که مشکل بوده از آن عکس بگیرید) به آن اضافه کنید. این نمایش مصور می‌تواند احساسات و افکار شما را دربارهٔ تعطیلات گذشته به خوبی بیان کند. اگر والدین و بچه‌ها هر کدام نظر خود را دربارهٔ اسلامی‌ها بیان کنند، نظریات قطعاً متفاوت خواهند بود اما در عین حال نشان می‌دهند که هر کس در مورد یک زمان به خصوص چه احساسی دارد.

چهار شاگرد (که سنت آنها را متی، مرقس، لوقا و یوحنا می‌نامد) به همین شیوه، در زمان‌های مختلف و در جوامع مختلف تصمیم گرفتند عیسی را بنا به توانایی، سلیقه و شرایط موجود معرفی کنند. آنها برای این کار روایات متنوعی را که قبلاً وجود داشتند جمع‌آوری کردند و بخش‌هایی دربارهٔ اطلاعات جمع‌آوری شده به آن افزودند و بدین ترتیب چهار «نمایش» ساختند که هر کدام شیوه به خصوصی از دیدن عیسی را ارائه می‌داد، شیوه‌ای که در آن نویسنده و جامعهٔ او عیسی را می‌دیدند. به این ترتیب انجیل دربارهٔ عیسی و به همان اندازه نیز دربارهٔ جامعه‌ای که این انجیل در آن شکل گرفتند سخن می‌گویند. یک مثال می‌تواند در فهم بهتر این موضوع به شما کمک کند.

دو کتاب دربارهٔ لوتر

فرض کنید می‌خواهیم دو کتاب از نویسنده‌گان کاتولیک دربارهٔ لوتر انتخاب کنیم. یکی در سال ۱۹۰۰ و دیگری در سال ۱۹۸۰ نوشته شده است، در کتاب اول متأسفانه به

مطلوبی شبیه این برمی خوریم: «لوتر، راهب خلع لباس شده، راهبه‌ای را اغوا نمود و در نتیجهٔ غرورش اروپا را به آتش و شمشیر مبتلا کرد...» کتاب دوم چنین می‌گوید: «لوتر نیز همانند همهٔ ما ضعف‌ها و اشتباهاتی داشت، اما روی هم رفته، راهبی وفادار و مشتاق خدا و نجات انسان‌ها بود. او متوجه شده بود که کلیسا باید اصلاح شده و به سوی کتاب مقدس رجوع نماید اما کلیسا با رد این گفته‌ها، او را اخراج کرد...» در این کتاب‌ها حقایقی دربارهٔ لوتر و مهم‌تر از همه نظرات بین‌الکلیسایی و جهانی کاتولیک‌ها را در سال ۱۹۰۰ و در زمان حال کشف خواهیم کرد. این کتاب‌ها به همان اندازه که اطلاعاتی در مورد لوتر به ما می‌دهند، از دوران نگارش خود نیز سخن می‌گویند.

انجیل نیز به همین طریق عیسی را به ما معرفی می‌کند و به همان اندازه دربارهٔ جوامع مسیحی با ما سخن می‌گویند. به یک مثال توجه کنید. وقتی سخنان تند عیسی در انجیل متى خطاب به فریسیان را می‌شنویم مجبوریم سؤال کنیم که آیا این عیسای سی ساله است که فریسیان زمان خود را سرزنش و تنبیح می‌کند یا عیسای رستاخیز کرده که در جامعهٔ متی در حدود سال‌های ۸۰ تا ۹۰ زندگی می‌کند و فریسیان جامنیا را محکوم می‌سازد.

روش‌های مطالعه

نمودار صفحه ۱۰ و توضیحات مربوطه (فراموش نکنید که اینها فقط مقایسه هستند) به این منظور است که مراحل سه گانه اصلی در شکل‌گیری عهد جدید را مشخص کند: عیسی - جوامع مسیحی - مؤلفین انجیل (که ویراستار و تدوین کننده نیز بودند) که کتاب‌های عهد جدید را جمع‌آوری کردند. در این مطالعه می‌خواهیم چگونه با آنها سروکار داشته باشیم؟ در این زمینه دو روش وجود دارد: تحقیق یا تفسیر. فرد باستانشناسی را در نظر بگیرید که در بک محل مشغول حفاری و کاوش است. این شخص حفاری را از سطح زمین شروع کرده به تدریج تمدن‌های مختلفی را که در این محل یکی بعد از دیگری آمده‌اند کشف می‌کند. او مطالعات و بررسی‌های تاریخی خود را با رجوع به گذشته شروع می‌کند. اما چنان‌چه روزی در این باره سخنرانی کند به شیوهٔ دیگری کار خواهد کرد: براساس کشفیات خود، پیشرفت زیستگاه‌های مختلف را از زمان‌های بسیار قدیم تا به امروز دنبال خواهد نمود.

در اینجا نیز می‌توانستم شیوهٔ تفسیر را برگزینم: اولین فصل، دانسته‌های ما دربارهٔ عیسی را ارائه می‌دهد و سپس در مرحلهٔ دوم سعی خواهم کرد ترتیب‌های مختلفی را که در جوامع مسیحی شکل‌گرفته در نهایت با خواندن انجیل و متنون دیگر بازسازی کنم.

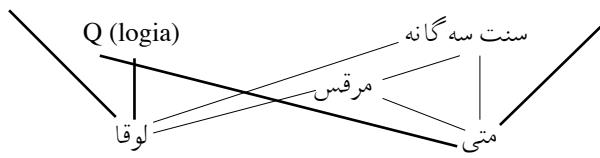
در نهایت ترتیب تحقیق را انتخاب کرده‌ام. آنچه که امروز در دسترس داریم انجیل و چندین نامه یا متن است. آنچه که اینک می‌خوانیم نقطه‌آغاز کار ماست. در هر مرحله سعی خواهیم کرد ترتیب‌های قبلی را کشف کنیم. برای سهولت کار، هر فصل شامل چند صفحه با حاشیه «هاشور» مشخص شده و به سرعت می‌توانید آنها را پیدا کنید) وارائه دهنده یکی از موارد زیر می‌باشد: معجزات، مثال‌ها، خطابه‌ها، دعا و غیره ... بنابراین دو روش ممکن برای مطالعه این کتاب وجود دارد.

شما می‌توانید ترتیب داده شده یعنی ترتیب تحقیق را دنبال کنید. در انتهای هر فصل (با آنچه از عیسی می‌دانیم) ابتدا صفحات مربوط به موارد بالا و سپس صفحات مربوط به خود کتاب‌های عهد جدید یعنی ترتیب تفسیر را مطالعه نمایید.

مسئله انجیل نظیر

کتابی است که انجیل را در ستون های متوالی می نویسد، به نحوی که synopsis می توانید تمام متون مشابه را با نگاهی مختصر (به یونانی synopsis) بخوانید. سه انجیل اول آن قدر مشابهت دارند که بتوانیم آنها را در ستون هایی موازی بنویسیم. به همین دلیل است که انجیل متی، مرقس و لوقا را انجیل نظیر یا همید می نامند.

این تشابه سؤالی برای ما مطرح می کند که آیا این انجیل بر اساس منبع یا منابعی مکتوب نوشته شده اند یا خیر. محققین قرن ها برای این سؤال راه حل هایی پی در پی ارائه می دادند که گاهی فوق العاده پیچیده اما همیشه فرضی بوده اند. برای ساده کردن موضوعات پیچیده (که قطعاً به معنی تحریف آنهاست) شخص می تواند چنین فکر کند که کسانی که انجیل را به همین صورت که امروزه در دست ماست به وجود آورده اند به دو منبع بزرگ از موضوعات و اطلاعات رجوع کرده اند. متی، مرقس و لوقا به یکی از این منابع که سنت سه گانه نامیده می شود دسترسی داشته اند. فقط متی و لوقا به منبع دوم دسترسی داشته اند که اغلب منبع Q (از Quelle، واژه ای آلمانی به معنی منبع یا مأخذ) نامیده می شود. این منبع هم چون مجموعه ای از Logia (از واژه ای یونانی Logion و جمع آن Logia به معنی کلمات یا جملات) مدنظر قرار گرفته است. این موضوع را می توان در نمودار زیر خلاصه کرد.

مشکل بتوان تأیید کرد که متی و لوقا دسترسی مستقیم به اولین منبع داشته اند. در هر صورت محققین این موضوع را پذیرفته اند که متی و لوقا انجیل مرقس را می شناختند اما از همدیگر مستقل بوده اند.

به نظر می رسد مرقس مبتکر سبک ادبی انجیل باشد. او، بدین شیوه چهارچوبی جغرافیایی و تسلسلی تاریخی برای داستان عیسی مهیا کرد و متی و لوقا از او پیروی کردند. متی و لوقا از آنچه در منبع دوم یافته بودند به نحو متفاوتی استفاده کردند: متی قبل از به کارگیری آن در انجیل خود، آن را پرورانده بود و لوقا ترجیح داد آن را در چارچوب ابتکاری مرقس و در دو توده انبوه از اطلاعات وارد کند. هم متی و هم لوقا متونی دارند که فقط در انجیل آنها یافت می شوند. در انجیل مرقس چنین متونی به ندرت وجود دارد.

در چند صفحه بعد به وسیلهٔ یک مثال بسیار ساده با مطالعهٔ انجیل نظری به صورت متون متوازی Synoptic آشنا خواهیم شد. شما می‌توانید آن را اکنون بخوانید یا نگاهی مختصر به آن بیندازید. اما بعداً بطور مفصل آن را مطالعه خواهیم نمود.

یک متن: شفای مادرزن پطرس

شفای مادرزن پطرس در هر سه انجیل روایت شده است. در زیر داستان این شفا را به شیوهٔ ستونهای متوازی مطالعه خواهید کرد.

لوقا باب ۴	مرقس باب ۱	متی باب ۸
۳۸ از کنیسه	۲۹ از کنیسه	۱۴ چون عیسی
برخاسته	بیرون آمده فوراً	به خانه پطرس
به خانه شمعون	به خانه شمعون و آندریاس	آمد
درآمد.	درآمدند.	مادرزن او را دید
و مادرزن شمعون را	۳۰ و مادرزن شمعون	که تب کرده
تب شدیدی	تب کرده	خوابیده است؛
عارض شده بود.	خوابیده بود،	
برای او	در ساعت وی را	
از وی التماس کردند.	از حالت او خبر دادند.	۱۵ پس دست او را لمس کرد
۳۹ پس بر سر وی آمده	۳۱ پس نزدیک شده	و تب او را رها کرد
تب را نهیب داده،	دست او را گرفته برخیزاییدش	پس برخاسته به خدمتگزاری
تب از او زایل شد؛	که همان وقت تب از او زایل شد	ایشان مشغول گشت
در ساعت برخاسته به خدمتگزاری	و به خدمتگزاری	
ایشان مشغول شد.	ایشان مشغول گشت.	

ابتدا باید این متون را با هم مقایسه کنیم. ساده‌ترین روش، این است که زیر هر کلمه با یک رنگ به خصوص خط بکشیم. طبیعی است که سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی وجود دارند که با ترکیب آنها بقیه رنگ‌ها به دست می‌آیند. از ترکیب قرمز و آبی رنگ ارغوانی، از قرمز و زرد رنگ نارنجی، از آبی و زرد رنگ سبز، از زرد و آبی و قرمز رنگ قهوه‌ای به دست می‌آید. از آنجا که سه انجیل نظری وجود دارد می‌توان هر کدام از آنها را با یکی از رنگ‌های اصلی مشخص نمود.

زیر کلمه‌ای که مخصوص انجیل متی است با قرمز خط بکشید. مرقس را با آبی و لوقا را با زرد مشخص نمایید. کلمات مشترک در متی و مرقس را با ارغوانی، متی و لوقا را با نارنجی و مرقس و لوقا را با سبز مشخص کنید و اگر کلمه‌ای در هر سه انجیل مشترک است زیرش خط قهوه‌ای بکشید.

شاید این کار به نظر شما بسیار فنی و آکادمیک باشد اما سعی کنید خودتان آن را

انجام دهید! این کار به شما کمک خواهد کرد تا چیزهایی کشف کنید. شما حتماً باید متون را به صورت بسیار نزدیک و با هم بخوانید. این مطالعه کوتاه از قبل ما را قادر می‌سازد تا یکی دو چیز را در متن به عنوان یک کل مورد توجه قرار دهیم. واضح است که متی کوتاه‌ترین و مرقس بلندترین روایت را دارند اما هر سه داستان یکی هستند. شما چیزهای اندکی را با رنگ قهوه‌ای مشخص کرده‌اید (که در هر سه مشترک است): آمد، خانه، مادرزن، تب، اورا رها (ترک) کرد، به خدمتگزاری مشغول شد. کلمات زیادی با رنگ‌های قرمز، آبی و زرد یعنی کلمات مخصوص هر انجیل، هم چنین با رنگ سبز یعنی کلمات مشترک در مرقس و لوقا وجود دارند. احتمالاً چنین تصور کرده‌ایم که کار ما یعنی خط کشیدن زیر کلمات، کاری عادی و معمولی است که هر انجیل نگار بر روی آن کار کرده است. هرگاه انجیل را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، تفسیر هر روایت روش ترخواهد شد.

مرقس و پیشگی‌های خاص خود را دارد، تقریباً می‌توانیم سخنان پطرس را در لابلای آن بشنویم. آیا کلمات و سخنانی که خاص اوست از روایت اولیه آمده؟ آیا این کلمات را مرقس که راوی بسیار ماهری است افزوده؟ اثبات این موضوع دشوار می‌باشد.

به هر حال مرقس الهیدان نیز هست. «عیسی و شاگردانش» شیوه‌به خصوص و شخصی مرقس در سخن گفتن از عیسی در این انجیل است، از این رو از «آنها» سخن می‌گویند و نه «او». تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که عبارت «او را برخیزانید» یادآوری قدرت «رستاخیز» عیسی است: واژه‌های «برخیزانید»، «برخاستن» و «رستاخیز کردن (شدن)» در یونانی یک کلمه است. مرقس دو بار از عبارت «دست... را گرفت» در هنگام روایت معجزه استفاده می‌کند (۴۱:۵؛ ۲۶:۹). ۲۷-

لوقا این متن را از نقطه نظر ادبی توسعه داده و اصلاح می‌کند. او بر قدرت عیسی بدین گونه تأکید می‌کند: در ساعت.

بالاتر از همه، عیسی تب را نهیب می‌زند: این همان کلمه‌ای است که در هنگام خارج کردن ارواح پلید به کار می‌برد و لوقا آن را سه مرتبه در آیات بسیار کوتاهی (۳۵:۴، ۳۹، ۴۱) به کار می‌برد. بار دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.

متی مانند اغلب روایات معجزات فقط به دو نفر توجه می‌کند: عیسی و شخص مورد نظر. او تمام جزئیات فرعی را حذف نموده و با این کار شخص مسیح را برجسته می‌کند. عیسی خود به خانه پطرس می‌آید و زن بیمار را می‌بیند.

زن برمی‌خیزد (دوباره همان کلمه یونانی برای رستاخیز) و عیسی را خدمت می‌کند. بدین ترتیب می‌بینیم که این زن سمبول کلیسا می‌شود که خداوند را خدمت می‌کند.

معرفی متون

در نمودار رو به رو عنوانین متونی را که در کتاب های متون متوازی می یابید به طور ساده ای مطرح نموده کار خود را فقط به چند باب محدود کرده ام. این کار باعث خواهد شد که متوجه شوید چگونه انجیل نگاران، متون یکسان را به شیوه های مختلف ارائه داده اند، متونی که از سنت و روایات قدیمی به آنها رسیده است. علامت فلش نشانگر موقعیت های متفاوت متون مربوطه است. بعداً به این موضوع رجوع خواهیم کرد.

خط تیره (-) در ستون ها به این معنی است که این انجیل متنی را که در انجیل دیگر وجود دارد، فاقد می باشد. بنابراین متی و مرقس، آمدن عیسی به کنیسه در ناصره را که در لوقا ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ توصیف شده، روایت نمی کنند.

ارجاعات (رفرانس های) داخل پرانتز یعنی این انجیل همین قسمت را دارد اما در یک زمینه دیگر. بنابراین فراخوانی چهار شاگرد در مت ۱۸:۴ - ۲۲:۴ و مر ۱:۲۰ - ۱۶:۱ قبل از روز کفرناحوم قرار گرفته در حالی که لوقا آن را بعد از روز کفرناحوم (۱۱:۵ - ۱۱:۵) روایت می کند. رفرانس های داخل پرانتز های رو به روی لوقا ۱۱:۵ - ۱۲:۱ در ستون های متی و مرقس یادآور این است که این قسمت در کجا این انجیل قرار دارد.

در اینجا نگاهی به موقعیت داستان شفای مادرزن پطرس بیندازیم.

مرقس روز عیسی در کفرناحوم را به عنوان خلاصه فعالیت عیسی بیان می کند (ر. ک صفحه ۱۷) که چندین معجزه و از جمله شفای مادرزن پطرس قسمت هایی از آن را تشکیل می دهند.

لوقا ترتیب روز کفرناحوم را رعایت کرده اما مجموعه بزرگ تری به آن افزوده که از ۱۶:۴ - ۴۴:۴ گسترش می یابد. بنابراین ما نه تنها خلاصه ای از مأموریت عیسی بلکه از برخورد مردم را که ابتدا با اشتباق (۲۲:۴ - ۱۶:۴) و سپس با خشونت (۳۰:۴ - ۲۳:۴) همراه بود در اختیار داریم. عیسی در موعظه برنامه ریزی شده اش (۲۱:۱۶:۴) اعلام می کند که رستگاری می آورد اما نمی گوید که این رستگاری چیست. لوقا با نوشتن «عیسی تب را نهیب داد»، داستان شفا را به اخراج ارواح پلید می کشاند که با روایت قبل و بعد آن مشابه است. بنابراین، این سه مورد اخراج ارواح پلید نشان می دهد که عیسی آمده تا ما را از نیروهای شریر رهایی بخشد.

متی داستان این شفا را در مجموعه ای از معجزات که به دنبال موعظه روی کوه می آیند قرار می دهد. او با این گونه روایت مطالب اقتدار عیسی را در قول و فعل نشان می دهد.

۲- سبک ادبی انجیل

ما چنان به صحبت درباره «انجیل» عادت کرده ایم که متوجه تازگی و بدعت این نوع ادبیات به هنگام پیدایش آن نمی شویم.

انجیل و انجیل

در ابتداء مردم فقط «انجیل» (به صورت مفرد) داشتند یعنی مژده‌ای که عیسی اعلام می‌کرد، آمدن ملکوت خدا، برکت و بشارت به فقیران. پولس نیز کلمه انجیل را به همین معنی به کار می‌برد.

شاید مرقس مبتکر و ابداع‌کننده نوع ادبی انجیل بوده است، سبکی که کاملاً با دیگر سبک‌های ادبی متفاوت است. انجیل توسط وی به صورت متن و داستان یعنی داستان فعالیت عیسی درآمد. تا آن زمان عیسی کسی بود که مژده را اعلام می‌کرد، اینک او کسی شده است که باید اعلام شود: خود او مژده و انجیل است.

به هر حال مرقس از عیسی در زمان گذشته سخن نمی‌گوید: جالب است بدانید که او به ندرت از زمان گذشته افعال (ماضی نامعین در دستور زبان یونانی معادل زمان گذشته ساده در دستور زبان ماست) و غالباً از زمان حال استفاده می‌کند. این کار از لحاظ ادبی ناشیانه و ناگاهانه نیست اما بر الهیات وی ایراد وارد می‌کند: عیسایی که او در انجیلش

کلمه «انجیل» (به یونانی euangelion یعنی مژده) برای نویسنده‌گان غیر مذهبی کلمه‌ای شناخته شده بود. این کلمه قبل از هر چیز برای اعلام پیروزی یا حوادث مهمی در زندگی امپراتور به کار می‌رفت. کتبیه‌ای متعلق به قرن نهم قبل از میلاد که در پرین در آسیای صغیر یافت شده، بدین‌گونه تولد اغسطسوس را گرامی می‌دارد (شاید لوقا از این نوشته در روایت تولد عیسی (لو ۱۰:۲-۱۱) الهام گرفته باشد): شایسته است که همه، این رویداد را همچون ابتدای زندگی وجود خود بنگرند. مشیت الهی به طرز شگفتی برخاسته و زندگی انسان را با بخشیدن اغسطسوس به ما زینت و افتخار داده است... تا او را شفیع انسان و نجات دهنده ما گرداند، برای ما و برای کسانی که بعد از ما خواهد آمد. اما میلاد خدا (اغسطسوس) ابتدای پیام‌های مسرت بخش برای دنیا بود که به خاطر او همه جا منتشر شده است...
--

ترسیم می‌کند همیشه در جامعه اش حضور دارد، مخصوصاً در راز قربانی مقدس زنده و فعال می‌باشد. یادآوری عیسی برای مرقس هم به معنی غیبت اوست (داستان زندگی عیسی بر روی زمین در گذشته اتفاق می‌افتد) و هم به معنی حضور وی در حیات مداوم و در حال پیشرفت جامعه‌ای که به او ایمان دارد و راز عیسی را برپا می‌کند. عیسای تاریخی در کلام -چه مکتوب و چه شفاهی- و هم چنین در مسیح زنده در جامعه ایمانداران به زندگی ادامه

می‌دهد. از طریق ایمان کلیسای مسیح است که می‌توانیم به عیسای تاریخی بازگردیم.

بدون عکسی از عیسی

همه ما گاهگاهی رؤیای داشتن عکسی چند از عیسی یا نوارهایی از سخنان وی را داشته‌ایم: احساس می‌کنیم که اگر چنین چیزهایی می‌داشتم می‌توانستم او را حقیقتاً بشناسیم. اما همه آنچه داریم متونی است که شاگردانش تألیف کرده‌اند یا نقاشی‌ها و موژائیک‌هایی که نشان‌دهنده او هستند. به هر حال اگرچه ممکن است تعجب آور به نظر آید اما این موضوع مایه شانس و امیدواری است. اگر فقط عکس‌های عیسی را داشتم هیچ چیز درباره او نمی‌دانستیم. فرض کنید من در خانه شما عکس مردی را می‌بینم که به طرز عجیبی زنی را نگاه می‌کند. این عکس است، بنا بر این می‌دانم که لحظه به خصوصی را ضبط کرده است. یقیناً غیر از این چیز دیگری نمی‌توانم بگویم. آیا این مرد به هنگام زده شدن فلاش دوربین، به فضای اطراف نگاه می‌کرد؟ آیا به خاطر احتراز از دیدن زن، نگاهش را برگردانده است؟ (در مورد زن احساس ناخواهایندی داشته)؟ آیا این مرد، زن را دوست دارد؟ من چنین سوال‌هایی از شما می‌کنم و شما نیز به من جواب می‌دهید: «خیر، این عکس در جشن نامزدی مایکل گرفته شده است. خوب به صورتش نگاه کن. نمی‌دانی چقدر خوشحال بود - و چه سال‌های خوبی که با هم زندگی کرده‌اند...» زمانی که دارید صحبت می‌کنید، عکس برجسته و زنده می‌شود: چهره‌هایی که برای ما زندگی پر از امید و آرزو به ارمغان می‌آورند، می‌توانم آن روز را مجسم کنم... و همه اینها به این دلیل است که شما شاهد شادی و سرور آنها بوده‌اید و می‌توانید عکس را برای من تفسیر کنید. اگر فقط عکس داشتم درباره این زوج چیزی نمی‌دانستم. از توضیحات شما مستشکرم. زیرا با این توضیحات این زوج برای من جنبه واقعی بافتند و اکنون می‌توانم آنها را دوست داشته باشم.

این خوش شانسی ماست که اناجیل را داریم. فکر می‌کنیم اناجیل تصاویر عیسی را ارائه می‌نمایند اما در واقع چیز بهتری به ما می‌دهند: کسانی که عیسی را می‌شناختند یعنی شاگردانش، به ما می‌گویند او چه کسی بود، چگونه راز او را به تدریج کشف کردند، چه چیزی زندگی آنها را دگرگون ساخت. گزارش روزنامه‌ای چیز زیادی درباره عیسی نمی‌گوید و احتمالاً تأثیری خرافی بر انسان خواهد گذاشت. شهادت شاگردان، عیسی را عمیق‌تری می‌شناساند.

«بلی، اما اگر نوار سخنان او را می‌دانستیم می‌توانستم منظور او را دقیقاً درک کنیم».

آیا واقعاً موضوع همین گونه است؟ همهٔ ما تجربهٔ مشابهی همانند مورد زیر داشته‌ایم. دوستی مطلبی برایمان تعریف می‌کند که آن را به طور خودکار و غیر ارادی می‌شنویم بدون این که توجه زیادی بدان کرده باشیم. چند ماه بعد با خود می‌گوییم: «پس واقعاً منظورش این بود...» حال اگر این عبارت را به صورت سؤالی مطرح کنیم آیا می‌توانید آن چیزی را که دوستتان در چند ماه قبل گفته بود عیناً بازگو نمایید؟ گمان می‌کنم به عوض این کار، تفسیر سخنان دوستتان را می‌گویید که نشان دهندهٔ «منظور» گفته‌های آن شخص است که بعدها آن را دریافته‌اید. عبارتی که تکرار می‌کنید دقیقاً همان نخواهد بود اما واقعی تر است زیرا بیانگر منظور سخنان شخص است.

در اینجا باز هم از خوش شناسی ماست که انجیل را داریم. انجیل بلافصله بعد از واقعه نوشته نشدنند که کلمات را با معانی مبهم و معماً گونه به ما تحويل دهنده بلکه شهادت شاگردانی هستند که سال‌ها بعد درک خود را از راز عیسی برای ما می‌گویند و اینکه چگونه زندگی‌شان آنان را قادر ساخت تا این مفهوم را دریابند.

موزائیک

اگرچه هیچ عکسی در اختیار نداریم اما نقاشی‌ها و موزائیک‌های زیادی وجود دارد. آنچه ما داریم سخنان و اعمال عیسی است که به وسیلهٔ شاهدان معتبر و موثق تفسیر شده است. زندگی عیسی همیشه برای شناخت عمیق تر ما باز می‌ماند. اگر او مجموعه‌ای از قوانین یا سخنان بی‌چون و چرا برای ما باقی گذاشته بود تنها کاری که می‌توانستیم یکنیم این می‌بود که آنها را از نو اجرا کیم. درواقع ما محکوم به تکرار می‌شدیم. از آنجا که شاگردان، عیسی را در نور زندگی خود شناختند بنا براین حیات جوامع کنونی ما همیشه نقطه‌آغازی برای شناخت و درک بهتر عیسی می‌باشد.

به هر حال احترام ما نسبت به این شاهدان همیشه مشروط بوده است. چنان‌چهار موزائیک داشته باشیم که هر کدام یک صحنهٔ واحد را به صورتی متفاوت نشان دهند هرگز نخواهیم گفت: «این موزائیک‌ها آن قدر زیبا هستند که نمی‌خواهم هیچ کدام از آنها را از دست بدهم. آنها را خراب می‌کنم و برای ساختن موزائیکی که شامل هر چهار تا باشد از تکه‌های بی‌شمار سنگ‌ها استفاده نمایم...» چنین موزائیکی بسیار بزرگ خواهد بود! چهار انجیل متفاوت هستند بنا براین باید آنها را جداگانه مطالعه کرد بدون اینکه روئای خراب کردن آنها و استفاده از بقایایشان برای ساختن زندگی نامه عیسی، متشکل از «چهار انجیل در یک انجیل» را در سر پرورانیم. اگر آنها را مقایسه نموده و به

صورت ستون‌های متوازی بخوانیم دیدگاهی بهتر در مورد جزئیات و نکات دقیق و ظریف هر کدام خواهیم داشت. با این کار درک بهتری از ویژگی‌های عیسی که هر یک از انجیل نگاران را تحت تأثیر قرار داده خواهیم داشت.

ایمان و روح القدس

ممکن است بگویید: «همه اینها درست، اما احساس می‌کنم اگر عکس یا صدای ضبط شده عیسی را داشتم خوشحال تر می‌بودم. می‌توانم اهمیت این نوع شهادت‌های را که قبلًا توصیف کردید درک کنم اما چگونه می‌توانم مطمئن باشم که شاگردان در تفسیر خاطراتشان اشتباه نمی‌کردند؟»

انسان دوست دارد برای هر چیزی دلیل و برهان داشته باشد و این کاملاً طبیعی است زیرا ما با وقایعی سروکار داریم که ایمانداران زندگی خود را بر روی آن گذاشته‌اند. به هر حال از یک طرف می‌توانیم یقین داشته باشیم (در پایان مطالعه خود به این نکته خواهیم پرداخت) مورخی که انجیل را مطالعه و بررسی می‌کند -چه ایماندار باشد و چه نباشد- آنقدر شواهد موثق و قوی پیدا خواهد کرد که تاریخی بودن آنها را تعیین کند و اغلب آرزو می‌کند که چنین شواهدی برای شخصیت‌های باستانی دیگر نیز داشته باشد. از طرف دیگر شاید بپرسیم آیا ایمانداران به واسطه جستجوی دلیل و برهان در واقع در پی انجام کار روح القدس و ایمان نیستند؟

واضح است که می‌توانیم در مورد چیزهای مادی دلیل و اثبات بیاوریم که یک شیء مادی چنین و چنان هست اما برای روابط شخصی هیچ گونه دلیل و اثباتی وجود ندارد. چه دلیلی دارم که من محبت می‌کنم و محبت می‌شوم؟ تنها راه دانستن این مطلب این است که اطمینان، اعتماد و ایمان داشته باشم. پیروی از عیسای مسیح همیشه موضوع اعتماد و ایمان داشتن است. ما معتقدیم که این شاگردان، با الهام از روح القدس سخنان و اعمال عیسی را تفسیر می‌کنند. عیسی در شب شام آخر به آنان چنین گفت: «روح القدس را بر شما می‌فرستم و همه آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد و شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد» (یو ۱۶:۱۳).

کاغذ رسم

به هنگام رسم نموداری پیچیده (طراحی صنعتی، آناتومی بدن انسان) ممکن است یک سری از صفحات کاغذ رسم تهیه کنیم. اولین صفحه شامل یک چارچوب (مثلاً

اسکلت انسان) است و سپس طرح دیگری روی آن قرار می‌دهیم که با همان اندازه روی کاغذ رسم کشیده شده و نشان دهنده ماهیچه‌ها، ارگان‌های مختلف وغیره است. به این صورت می‌توانیم هر طرح را جداگانه ببینیم یا در صورت تمایل آنها را روی هم بگذاریم و یک طرح واحد را نگاه کنیم.

همین ترتیب را می‌توانیم در مورد انجیل انجام دهیم. شاگردان بر روی تصویر عیسای ناصری که در خاطراتشان نگاه داشته بودند، ویژگی‌های عیسای رستاخیز کرده و سیمای پرجلال خداوند زنده‌ای که در جماعت‌ایشان حضور داشت را آن‌گونه که بعد از قیام کشف کرده بودند، قرار دادند. وقتی انجیل را به شیوه‌ای دقیق و عمیق می‌خوانیم همه چیز روشی به نظر می‌رسد: عیسی خود را پسر خدا معرفی می‌کند، پطرس و افسر رومی او را اعلام می‌کنند و ما شگفت‌زده می‌شویم که یهودیان هرگز او را این‌گونه نشناختند. همه چیز برای ما روشی است زیرا همه تصاویر و طرح‌ها با هم می‌نگریم. به هر حال عیسی قبل از هر چیز برای معاصرینش کسی بود که سوال‌ها و دعوت‌هایی مطرح نمود. مردم به ایمان، نور قیام و روشنگری روح القدس نیاز داشتند تا بتوانند چیزی از غنای راز او را ببینند.

بنابراین برای اینکه بتوانیم این موضوع را بهتر درک کنیم، در این راهنمایی به تمام تصاویر یک جا نگاه خواهیم کرد و گاهی می‌کوشیم جزئیات فقط یکی از آنها را مطرح و شناسایی کنیم.

۳- سبک‌های ادبی در انجیل

وقتی یک حادثه تصادف اتو میل را توصیف می‌کنیم، شیوه توصیف ما برای دوستانمان عیناً همانند توصیف ما برای مأمور شرکت بیمه نخواهد بود: در هر حالت «سبک ادبی» متفاوت است. در حالت اخیر، یعنی در تشریح واقعه به مأمور بیمه گزارش خود را به صورت یک «فرم» در می‌آوریم؛ هویت کسانی که دچار حادثه شده‌اند، شاهدان، اوضاع وغیره. اما در تعریف برای دوستانمان آزادی بیشتری داریم و «شیوه» ما می‌تواند متفاوت باشد. گزارش ما به شرکت بیمه کاری بر اساس واقعیات خواهد بود. اما ما می‌توانیم این حادثه را برای دوستانمان طوری تعریف کنیم که گویی فاجعه‌ای ملی بوده است. تمایز بین «فرم» و «سبک» کاملاً مشخص است و به هنگام مطالعه انجیل در ادامه بحث ما را یاری خواهد کرد.

قالبهای پیش ساخته

پس، طبق مطالب فوق تعدادی الگو یا قالب وجود دارد که وقتی می‌خواهیم تأثیر مشخصی ایجاد کنیم به کار می‌بریم. در اینجا ابتدا نگاهی کوتاه به آنها می‌اندازیم و سپس در خلال مطالعه مان به موارد عمدۀ آنها رجوع می‌کنیم.

روایات معجزه معمولاً دارای پنج نکتهٔ زیر هستند:

- مقدمه‌ای که مورد معجزه را معرفی می‌کند،
- تقاضای مداخله که نشانگر ایمان شخص تقاضامند یا ایمان اطرافیان است،
- مداخله شخصی که از او طلب معجزه شده است،
- نتیجه،
- عکس العمل تماشاگران: ترس، تحسین.

برای مثال در فصل مربوط به انجیل مرقس خواهیم دید که مرقس هم شفای شخص دیوانه و هم آرام کردن توفان دریا را با روشی واحد و کلماتی یکسان توصیف می‌کند. در زمان عیسی، مثل‌ها برای دادن تعلیمی که به راحتی درک می‌شد یا حتی راهنمایی حاضرین برای داوری برخودشان به کار می‌رفت بدون اینکه از حقیقت آن اطلاع داشته باشد داستان‌های مربوط به دعوت شاگردان توسط عیسی معمولاً مختصر هستند (گاهی یک نگاه-دعوت-جواب) و قالب آنها همان قالب دعوت در عهد عتیق است: بنا بر این عیسی با اقتداری همانند خدا دعوت می‌کند.

حداقل یک نوع خطابه وجود دارد که ما به خوبی با آن آشنا هستیم یعنی خطابه وداع: شخص مهمی می‌داند که در شرف مرگ است و به شاگردانش تعالیمی می‌دهد. مجادله یا مباحثه بین محققین، سبکی بود که ربی‌ها آن را تعلیم دیده بودند. در این سبک اغلب الگوی زیر را می‌یابیم:

- عمل یا سخنی از عیسی باعث حیرت و اغلب حیرت ساختگی حاضرین می‌شود.
- بحث‌اینگونه شروع می‌شود: «آیا ایمان ندارید؟»، «آیا در کتب مقدسه نخوانده اید؟»
- در آخر، نکته واقعی موضوع ظاهر می‌شود. انتخاب ضروری است و غالباً عکس العمل گروهها متفاوت می‌باشد.

اصول و قواعد کلی هنگامی به وجود می‌آیند که بیانگر اندیشه‌ای مهم باشند و در یک داستان که نقش چارچوب را برای آن دارد گنجانده شوند. این داستان، چه معجزه باشد، چه مباحثه یا مثل فقط به این خاطر است که جایگاه آن گفتار را محکم سازد. گفتارهای شناور، نامی که محققین انتخاب کرده‌اند، آن دسته از گفتارهای عیسی هستند که مردم آنها را به یاد می‌آورند اگر چه زمینه پیدایش اولیه این گفتارها را فراموش کرده باشند. این گفتارها در تمام زمینه‌های موجود به صورت خطابه یا داستان بیان می‌شوند.

«سبک‌های» مختلف

«سبک» در اینجا به معنی شیوه‌ای از بیان است که به منظور ایجاد تأثیری معین منظور شده است. مسئله مهم تأثیری است که گوینده در نظر دارد به وجود بیاورد. برای رسیدن به این تأثیر ممکن است از روشها یا تصاویر به خصوصی استفاده کند که شاید باعث تعجب ما شوند. با هم نگاهی به بعضی از این سبک‌ها می‌اندازیم.

سبک ظهور یا تجلی خداوند یا تتوانی (در زبان یونانی Theos یعنی خدا و Phainein یا epiphainein یعنی اعلام کردن) به منظور نشان دادن حضور خدا به کار می‌رود. قوم اسرائیل قبل از هر چیز از ظهور خدا بر کوه سینا الهام می‌گرفتند که بر اساس کتاب خروج در آنجا رعد و برق و آتش و لرزش کوه بود که نشان می‌داد خدا در آنجا حضور دارد. این واقعه در مردمی که آنجا بودند باعث ایجاد ترس می‌شد.

منظور مردم از به کار بردن این تصاویر یا تصاویر شبیه اینها این است که نشان دهنده خدا حاضر است. لزومی ندارد فکر کنیم واقعه مذکور دقیقاً همان گونه اتفاق افتاده است. وقتی می‌گوییم «مشاهده این بد بختی دلم را به درد می‌آورد» عبارت «دلم را به درد می‌آورد» شیوه‌ای برای بیان دلسوزی و همدردی ماست. در این حالت پیش‌دکتر

نمی‌رویم تا ناراحتی ما را تشخیص داده مداوا کند. به همین ترتیب، زبانه‌های آتش در روز پنطیکاست، فرشته در اعلام مژده تولد عیسی به مریم یا فرشته روایت در قبر خالی، تصاویری برای بیان حضور خداست. وقتی شخصیت‌های مانند مریم، زنان و شنوندگان عیسی را «ترس فرا می‌گیرد» بیانگر این است که آنها خود را در حضور خدا احساس کرده بودند.

سبک مکافهه‌ای حتی بیشتر از این تعجب‌آور و مبهوت کننده است. قبلًا با دانیال (چگونه عهد عتیق را بخوانیم، صفحه ۱۶۸) آن را بررسی نمودیم. سبک مکافهه‌ای که در یک نقطه در دنیاک تاریخ در دوران اذیت و آزار به وجود آمده بود، فضایی از درد و رنج به خود گرفته است. کتب مکافهه سعی دارند در بحبوحه این نگرانی‌ها و رنج‌ها بیانگر اطمینان و امید باشند: خدا سرور و مالک تاریخ است و سرانجام هنگامی که شراره به نقطه اوج خود برسد مداخله خواهد کرد. ستارگان فرو می‌افتدند، زمین لرزه‌ها حادث می‌شوند، آسمان‌ها از هم می‌پاشند... تسامی اینها تصاویری هستند که نشانگر احساسات درونی ما می‌باشد، احساساتی شبیه آنچه گاهی اوقات بر زبان می‌آوریم: «احساس می‌کردم همه چیز تکه تکه می‌شود و الان است که سقف روی سرم بیاید...». «روایی کردن» عقاید، یک شیوه بیان بدوي است که در آن به جای بیان خود عقاید، آنها را به شیوه‌ای تجربی در قالب یک داستان بازگو می‌کنند. داستانی بسیار تاسف‌بار را جهت روشن کردن این موضوع برایتان نقل می‌کنم. چندین سال قبل راهبی که در فلسطین زندگی می‌کرد، سوار یک جیپ به سوی عقبه می‌رفت. در جنوب بحرالمیت یک نفر بدوي را زیر گرفت و کشت. دادگاه فرد بدوي را مقصوس شناخت اما از آنجا که وی کشته شده بود طبق سنت قبیله اش می‌باشد «خون بها» به بازماندگان وی پرداخت می‌شد. کشیش حوزه کلیساک کراک مسئولیت یافت در این باره گفتگو کند. وی واقعه تصادف را به شیوه خود برای سران قبیله تشریح نمود، راهب خون بها را پرداخت و دوستانه از هم جدا شدند. وقتی آنجا را ترک کردند، راهب با اعتراض به کشیش گفت: «به آنها چه گفتید؟ می‌دانید که اصلاً این طوری اتفاق نیفتاده بود!» کشیش جواب داد: «البته که این گونه نبود». «پس چرا آن حرف‌ها را زدید؟» کشیش گفت: «گوش بدھید، آیا آن بدوي مقصوس بود؟» «بله». «خوب، من هم همین را به آنها گفتم.» مردمان مغرب زمین برای نشان دادن مقصوس بودن آن شخص بدوي به بسط و توسعه ایده‌های تجربی می‌پردازند اما کشیش این موضوع را در داستانی که ساخته بود نشان داد. سران قبیله نیز می‌دانستند که ماقعه تصادف به آن صورت نبوده اما ایده‌ای را که داستان در پی القای آن بود درک نمودند. آیا این برای ما عجیب به نظر می‌رسد؟ ما نیز وقتی به دوستی می‌گوییم « ساعتها اینجا منتظر تو بوده‌ام» همین کار را می‌کنیم. دوست ما البته این جمله را به صورت

تحتاللفظی درک نمی‌کند، وی به سادگی می‌فهمد که منظور اصلی ما این بوده که «دیر کرده‌ای».

به هنگام خواندن برخی داستان‌ها باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم و از خود بپرسیم: «آیا این داستان تاریخی است یا منظورش کمک به ما برای درک ایده‌ای به خصوص می‌باشد؟»

داستان‌های تولد و کودکی عیسی به «سبک» دیگری تعلق دارند که در عهد عتیق به شیوه میدراش با آنها روپرداخته ایم (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۱۴۹) مردم به «تحقیق» (معنی کلمه میدراش) در کتب مقدسه می‌پرداختند تا ببینند که چگونه به درد زندگی امروز آنها می‌خورد و می‌کوشیدند آن را مطابق دوران خود درآورند. آنان می‌توانستند قوانین عملی یا اخلاقی کردن داستان‌ها را در آن بیابند. نوع به خصوصی از میدراش (پیشر Pesher) در پی این است نشان دهد که چگونه وقایع یا انسان‌های روزگار خواننده، متون کتب مقدسه را به تحقق می‌رسانند. خواهیم دید که مسیحیان نیز از این نوع تفسیر اما به روشی متفاوت استفاده می‌کردند: آنان از کتب مقدسه شروع نمی‌کردند بلکه از شخص عیسی و سعی می‌کردند جایگاه او را در کتب مقدسه و در نقشه خدا تشخیص دهند.

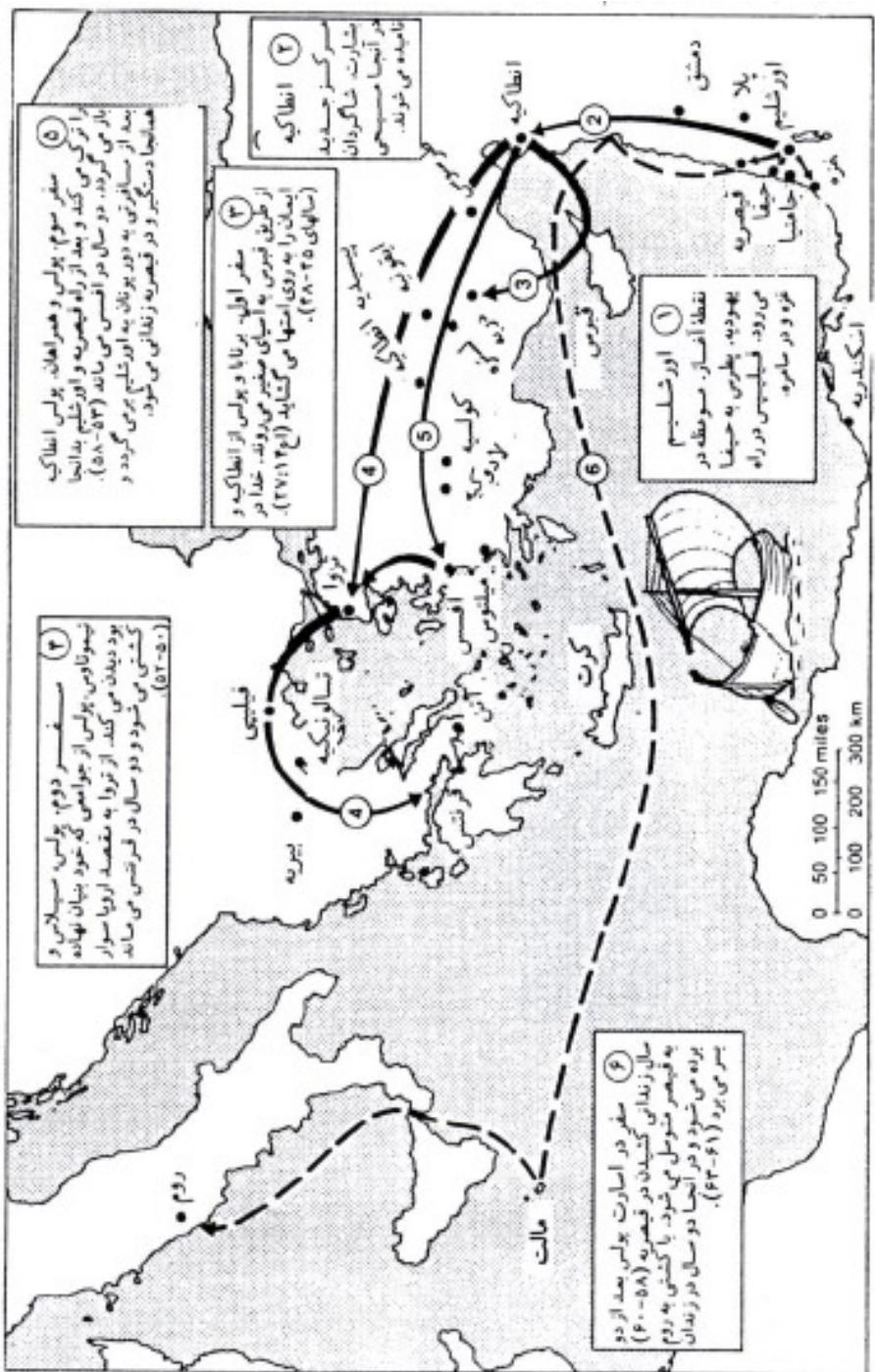
آنچه باید به خاطر داشته باشیم

ممکن است تمام اینها به نظرتان پیچیده بیاید. نگران نباشید زیرا به هنگام کار با متون و یافتن مثال‌ها، همه چیز روش ترخواهد شد. در حال حاضر مسئله مهم این است که توجه خود را به یک نکته معطوف سازید: گاهی کلمات مفهومی متفاوت با بیان ظاهری خود دارند. در واقع از این نکته به خوبی آگاهی داریم چون که همیشه از زبان به شیوه مشابهی استفاده می‌کنیم. اگر یک نفر بیگانه از ما بشنود که «فلانی از دماغ فیل افتاده»، «بادمجان دور قاب می‌چیند» یا «برایش تره خرد نمی‌کنند» شاید کاملاً شگفت‌زده شود که با چه وضع عجیب و غریبی روبرو شده است. تمام این عبارات و بسیاری دیگر کاملاً صحیح هستند اما نه آن چنان که بیان می‌شوند بلکه به مفهومی که می‌خواهند برسانند. ما نیز به طور غریزی آنها را درک می‌کنیم زیرا بخشی از فرهنگ ما هستند.

مشکل برخی از تمدن‌ها این است که کتاب مقدس به فرهنگ آنها تعلق ندارد. به هر حال هر چه بیشتر با کتاب مقدس آشنا شوید آسان‌تر در خواهید یافت که چه چیزی استعاری و چه چیزی مفهوم واقعی آن استعاره است.

جهیه ابزار

در کتاب «چگونه عهد عتیق را بخوانیم» صفحه ۲۲ یک جهیه ابزار خواهید یافت که به شما نشان می‌دهد چگونه متنی را موشکافی کنید یعنی شما را با سوالاتی روبرو می‌کند که می‌توانید به هنگام مطالعه متن بپرسید. آن را به دقت بخوانید: شما را در طول مطالعه این کتاب نیز کمک خواهد کرد.

فصل اول

دنیای مسیحیان اولیه

اینک به مرحله جدی کاوشمن درباره عهد جدید رسیده ایم. در اولین قدم سعی خواهیم کرد با دنیای مسیحیان اولیه آشنا شویم. برای این که گم نشویم کتاب اعمال رسولان را به عنوان کتاب راهنمای خود برمی گزینیم. (بعداً این کتاب را از دیدگاه مسائل الهیاتی اش مطالعه خواهیم کرد).

*اعمال رسولان را از اول تا آخر هم چون یک سفرنامه بخوانید. شما با اصطلاحات، سازمانها، گروه‌ها و آداب و رسوم جدید زیادی مواجه می‌شوید که برایتان ناشناخته‌اند: سعی کنید با کمک یادداشت‌ها و پاورقی‌های کتاب مقدسستان، اطلس کتاب مقدس یا تفسیر آن مفهوم آنها را دریابید. در صفحات بعد به شیوه‌ای بسیار منظم و سیستماتیک به آنها رجوع خواهیم کرد. به منظور کمک به شما در خواندن کتاب اعمال رسولان، در اینجا طرحی از مندرجات آن و چندین نکته قابل توجه آورده شده است.

طرحی برای اعمال رسولان

اعمال ۱-۵ جامعه مسیحیان اورشلیم

اعمال ۶-۱۵: ۳۵ فعالیت بشارتی

هلنیست‌ها (یونانی گرایان): استیفان و فیلیپس (۸-۶)

دعوت پولس در دمشق (۳۱-۹)

پطرس (۹: ۳۲-۱۸)

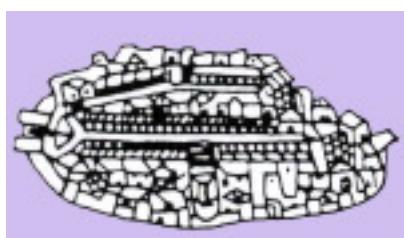
کلیسا در انطاکیه (۱۱: ۱۹-۱۵)

اولین سفر بشارتی پولس (۱۳-۱۴)

«شورای» اورشلیم (۱۵)

اعمال ۱۵: ۳۶-۲۸ پولس مبشر

دومین سفر بشارتی در سال‌های (۱۵: ۳۶-۱۸) (۵۰-۵۲)

نقشه اورشلیم بر موزائیک هادا با که در حوالی کوه نبو در اردن پیدا شده است (قرن ششم م.)

سومین سفر بشارتی در سال های ۵۸-۵۲ (۳۸:۲۰-۲۴:۱۸)
 زندانی در قیصریه در سال های ۶۰-۵۸ (۲۶-۲۱)
 زندانی شدن در روم در سال های ۶۳-۶۱ (۲۸-۲۷).

برخی از ویژگی های اعمال رسولان

مکان ها. فلسطین در امپراتوری روم. شهرهای بزرگ کدامند؟ جمعیت اورشلیم، روم، انطاکیه، طرسوس چقدر بود؟

امپراتوری روم. اشارات موجود درباره موارد زیر را بررسی کنید: سازمان ها و تشکیلات (امپراتور، صاحب منصبان، عدالت)، وسائل ارتباطی، وضعیت مذهبی و اجتماعی (شهر و ندان رومی، بردگان) و اوضاع اقتصادی (مشاگل، قحطی، اعدام اکیلا و پرسکیلا).

یهودیت. سازمان ها و تشکیلات (معبد، سانه درین، کنیسه)، گروه های مذهبی (فریسان، صدو قیان). تا مدت های زیادی مسیحیان به عنوان فرقه ای از یهودیت باقی ماندند.

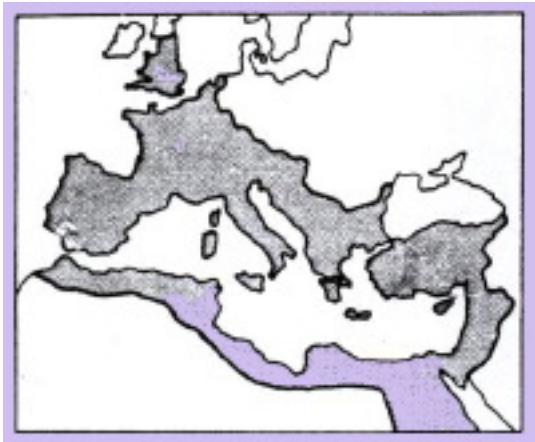
شخصیت های اصلی. شمار زیادی از این شخصیت ها در این کتاب جالب توجه و زنده وجود دارند! اگر یک جلد کتاب مقدس برای کار در اختیار دارید آنها را با رنگ های گوناگون مشخص کنید. اشخاص الهی حضور دارند: خدا و عیسای رستاخیز کرده (که در ظاهر غایب اما در واقع همه جا حاضر است) و روح القدس و هم چنین کلمه که گاهگاهی هم چون یک شخص ظاهر می شود (به لغات: صحبت، موعظه، صدا توجه کنید). شاگردان در این کتاب حضور دارند: آنها چه کسانی هستند؟ چکار می کنند؟ (به نقش ایمانداران و زنان توجه کنید). مخالفین اعم از یهودی و مشرک وجود دارند.

زندگی جامعه مسیحی. در این لحظه فقط نیاز داریم به ویژگی های زندگی این جامعه گذرا نگاه کنیم، بعد آنها را با تعمق بیشتری مطالعه خواهیم کرد. موعظه: به خطابه های پرشمار توجه کنید (به وسیله چه کسانی و خطاب به چه کسانی؟ یهودیان، امت ها، شاگردان؟). زندگی پرستشی: شکستن نان (راز قربانی مقدس)، تعمید، دعا (در چه مکان هایی؟). تعلیم دادن نو تعمید یافتگان. همدردی و پیوند در امور، شرکت در اموال.

امپراتوری روم

در اولین مرحله سفرمان، صحنه داستان عیسی و مسیحیان اولیه را مرتب و آماده می کنیم. برای این که از متن دور نشویم اعمال رسولان را به عنوان کتاب راهنمای انتخاب کرده ام. اگر کاری را که در صفحه ۳۵ پیشنهاد شده انجام داده باشید از قبل اطلاعات زیادی به دست آورده و با راهنمایی هایی که دریافت کرده اید آن را تکمیل نموده اید.

چنان چه فرصت این کار را نداشته اید می توانید خود را به یک «راهنمای تور» قانع کنید: در اینجا ویژگی های عمدی و اصلی که لازم است بدانید و نیز جمع بندی مناسب و بی دردرس آنها را خواهید یافت. به هر حال مطالعه خود را با متونی از اعمال رسولان شروع خواهیم کرد و شما باید ابتدا این متون را بخوانید.

امپراتوری روم در قرن اول میلادی

فلسطین در امپراتوری وسیع روم فقط یک استان کوچک بود. رومیان مدیترانه را که چندین قرن قدرت خود را در اطراف آن گسترش داده بودند *mare nostrum* یعنی دریای ما می نامیدند. در سال ۶۳ ق.م. پمپی، ژنرال رومی سوریه و فلسطین را فتح کرد و این ابتدای اشغال نظامی آنجا بود که اوچ آن تسخیر اورشلیم

به وسیلهٔ تیپس در سال ۷۰ م. و ویرانی آن در سال ۱۳۵ بود. دورهٔ مشهور Romana،
صلح رومی، به سالهای سلطنت اگسطوس (۳۰ ق.م. تا ۱۴ م.) اطلاق می‌شود.

* قبل از این که جلوتر برویم باید متونی از اعمال را بخوانید که ایده‌ای درباره الگوی زندگی در امپراتوری روم به شما خواهد داد: ۰۱۲:۱۳؛ ۷-۶:۱۳؛ ۱۲:۱۴؛ ۱۶:۱۶؛ ۴۰-۱۶:۱۶؛ ۳۵، ۲۳:۲۳؛ ۲۸-۲۵:۲۲؛ ۳۱:۲۱؛ ۲۴، ۹:۱۹؛ ۲۸-۲۶، ۱۲، ۴-۱:۱۸؛ ۱۶، ۶:۱۷ سازمان‌ها، عنوان‌ها و وضعیت‌های موجود در آنها توجه کنید.

یک امپراتوری در شرف تبدیل شدن به یک جامعه

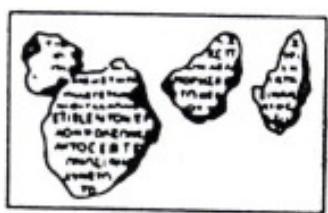
روم در آن زمان در حال سازماندهی امپراتوری پهناور، ثروتمند و بی نظیر خود بود. پس از سه قرن فتح و پیروزی می کوشید تا رعایا و اتباع خود را یکی کند. عوامل چندی روم را در این امر باری می داد.

لاتین زبان گفتاری غرب امپراتوری (ایتالیا، گل، اسپانیا) باقی ماند، اما در شرق، یونانی زبان مشترک (یا کوینی کلمه یونانی برای مشترک) جانشین اکثریت گویش های دیگر شد و در سرتاسر امپراتوری فهمیده می شد. در سوریه و فلسطین مردم به زبان آرامی سخن می گفتند و عبری زبان پرستشی مردم باقی ماند.

امپراتوری روم به نواحی اداری تقسیم می شد که کمابیش وابسته به روم بودند. بعضی نواحی تحت حکومت نایب کنسول روم (فرماندار مستعمره) مانند سرجیوس پولس یا گالیو اداره می شدند و بعضی دیگر تحت حکومت نماینده امپراتور (کرینیوس) بودند، برخی به یک صاحب منصب یا مأمور مالی (پنطیوس بیلاطس، فلیکس، فستوس) واگذار شده بود؛ و بعضی نیز در ظاهر به صورت خودمختار باقی مانده بودند مانند فلسطین با هیرودیس کبیر و پسرانش (رجوع کنید به نمودار آخر کتاب).

ارتباط مناطق امپراتوری به نحو مؤثری انجام می گرفت. راه ها و جاده های رومی (با منازل متعدد و مسافرخانه هایشان) که مخصوص پیک های شاهنشاهی، ارتش و سپاهیان ممتاز بود امکان مسافرت سریع به هر مقصدی در قلمرو امپراتوری را فراهم کرده بود. کشتی های متعدد، کالاها و مسافرین را بر روی رودخانه ها و دریای مدیترانه تا آن هنگام که قابل کشتیرانی بود حمل می کردند (از مارس تا نوامبر، ر.ک ۹:۲۷). در کشتی پولس ۲۷۹ نفر مسافر بود (۳۷:۲۷).

عدالت برای تمام شهروندان یکسان بود. هر شهروند می توانست به قیصر مراجعه کند، در این صورت تمام قوانین قضایی کنار گذاشته می شد و به دیوان محاکمات امپراتور آورده می شد (۱۲:۲۵؛ ۲۳:۲۶).

مالیات ها نیز بر تمام سکنه امپراتوری وضع شده بود. مالیاتهای مستقیم بر دارایی و بر هر فرد وجود داشت (ر.ک مت ۱۷:۲۲)؛ مالیات های غیر مستقیم، مانند عوارض راهداری و عوارض شهری به وسیله لشکر خطی گالیو که در دلفی پیدا شده و به ما اجاز می دهد تاریخ اولین سفر بشارتی پولس به قرنتس (اع ۱۲:۱۸) را تعین کیم.

یک جا می‌پرداختند و سپس از طریق عاملین گرفتن مالیات، یعنی با جگیران دوباره آن را پس می‌گرفتند (و منفعتی هم عایدشان می‌شد).

حرکت و مهاجرت جمعیت‌ها در آن زمان رایج بود. مثال خوبی در این مورد زوج اکیلا و پرسکلا است: آنها در ابتدا از آسیای صغیر به روم آمده در آنجا ساکن شدند، و پس از اینکه در سال ۴۹-۵۰ به فرمان امپراتور کلودیوس از روم بیرون رانده شدند. در فرنس سکنی گزیدند؛ پولس در خانه آنها منزل گرفت (۱۸:۲) و سه سال بعد آنها را دوباره در افسس پیدا کرد (۱۸:۲۶).

امپراتوری در روند تشکیل شهرها

محاسبه جمعیت امپراتوری روم و شهرهای بزرگ آسان نیست. جمعیت امپراتوری در حدود پنجاه میلیون نفر تخمین زده شده و در مورد شهرهای بزرگ ارقام زیر به دست آمده: یک یا دو میلیون برای روم یا اسکندریه، نیم میلیون برای ایطاقیه، طرسوس، قرنیس یا افسس، اورشلیم فقط پنجاه هزار نفر جمعیت داشت (اگرچه این رقم در هنگام جشن‌های بزرگ سه یا چهار برابر می‌شد).

سكنه امپراتوری همگی از موقعیت و مقام یکسان برخوردار نبودند. برخی از مردان آزاد، شهروندان رومی بودند؛ آنها این عنوان غبطه‌آور را یا از لحاظ حقوقی (در ایتالیا) یا با تولد (مثلًا فرزندان و اعقاب مستعمره نشین‌های روم) یا با پرداخت مبلغی گراف می‌خریدند (مثل لیسیه ۲۲:۲۸). اینان تحت حمایت قرار داشتند و از مالیات‌های معین معاف بودند (۱۶:۳۷-۳۹؛ ۲۲:۲۵). دیگر مردان آزاد، مهاجرین بودند یعنی خارجیانی که در شهرهای روم زندگی می‌کردند و از حقوق کمتری برخوردار بودند. سرنوشت تعداد بسیار زیاد بردهای (دو سوم سکنه برخی شهرهای بزرگ) پسته به احساسات اربابانشان یا وضعیت خودشان بسیار متفاوت بود؛ زندگی بردهای در روستاهای بسیار سخت و گاهی در شهرها قابل تحمل تر بود، مخصوصاً برای بردهای که تخصصی داشتند مانند صنعتگران، آشپزها، پزشکان و اشخاصی از این قبیل. اینها می‌توانستند یا توسط اربابشان یا شخصاً با خریدن آزادی خود، آزاد شوند.

در جستجوی معنویت عمیق‌تر

در استان‌های تسخیر شده، مردم احساس می‌کردند که خدایان ملی شکست خورده‌اند زیرا نتوانسته بودند از مردمشان در مقابل رومیان دفاع کنند. «الحاد» همه جا گسترش

یافت، مردم دیگر به خدایان واقعاً ایمان نداشتند، حتی اگر مرامی بریا می‌کردند مذهب نقش یک پیوند فرهنگی داشت. آنها مفهوم زندگی را در جای دیگری جستجو می‌کردند: اندیشه‌های فلسفی، حکمت (۱۶:۱۷) یا مذاهب اسرارآمیز که معتقد بودند چیزهای تازه و بدیع باعث نجات می‌گردد.

انجمان‌های کوچک طبقاتی و صنفی گوناگون توسعه یافتند نه تنها به دلایل مذهبی بلکه برای فرار از نابودی شخصیت که روم بر آنها تحمیل کرده بود.

يهودیان و مسیحیان در امپراتوری روم

نقطه کانونی یهودیت، اورشلیم، مرکز مذهب رسمی مبتنی بر معبد بود و بر «سرزمین اسرائیل» که در آن زمان یهودیه نامیده می‌شد گسترش یافته بود (بعد از سال ۱۳۵ بود که فلسطین یا سرزمین فلسطینی‌ها خوانده شد). در این منطقه که تقریباً به اندازه بلژیک یا ولز بود تقریباً نیم میلیون یهودی وجود داشت.

علاوه براین یهودیت (Diaspora) یعنی یهودیان پراکنده نیز وجود داشتند. یهودیان مدت‌های طولانی در خارج از یهودیه سکنی گزیده بودند؛ بعضی بعد از تبعید در بابل باقی ماندند، برخی دیگر در اسکندریه ساکن شدند که تقریباً یک پنجم جمعیت آنجا را تشکیل می‌دادند. پولس در تمام شهرهایی که به آنها سفر می‌کرد با جوامع متفرقی و مشهور یهودیان مواجه می‌شد (ر. ک ۱۴:۱۳؛ ۱۴:۱۴؛ ۱۶:۱؛ ۱۷:۲؛ ۱۸:۲؛ ۱۳:۱۶). تخمین زده می‌شود که هشت تا ده درصد جمعیت امپراتوری را یهودیان تشکیل می‌دادند، جمعیتی حدود هفت یا هشت میلیون نفر. پراسلتیزم یا گرویدن به دین یهود نیز متداول بود (۱۹:۱۳ ر. ک ۲۳:۱۵).

يهودیان مقام و موقعیت خاصی در امپراتوری داشتند: آنها از خدمت نظام معاون بودند، می‌توانستند قوانین سبت را رعایت کنند و نیز مالیات سالانه به معبد بپردازنند. بنابراین رسمیاً تحت دو قلمرو بودند، یکی قلمرو امپراتور و دیگری سانهده‌رین اورشلیم. در ابتدا مسیحیت فقط فرقه‌ای بود که از درون یهودیت جدا شد بنابراین قانون روم «دین غیر قانونی» و یهودیت برخوردار بود. وقتی که از یهودیت جدا شد بنابراین قانون روم «دین غیر قانونی» و خرافات محسوب گشت و این رو مورد آزار قرار می‌گرفت.

فلسطین

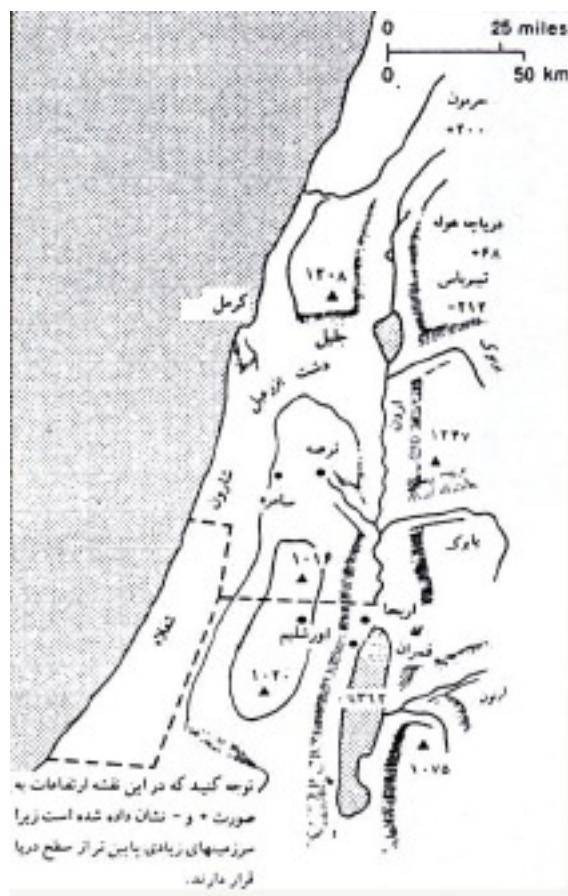
اقتصاد

در نقشهٔ طبیعی پایین صفحهٔ محل جلگه‌های حاصلخیز (جرزیل، شارون و شفلاه)، زمین‌های بلند جلیل و سامریه، یهودیه و درهٔ اردن با واحه‌های حاصلخیز که در اریحا متراکم شده دیده می‌شود. در زمین‌های بلند، زمین‌های سنگلاخی گاهی با ساختن تراس‌های پلکانی مورد بهره‌برداری زراعی قرار می‌گیرند. موسوم باران که بسیار شدید و زیاد می‌بارد فقط از اکتبر تا مارس است و آب می‌باشد با دقت در آب انبارها ذخیره می‌شود.

کشاورزی منبع عمدهٔ امرار معاش مردم است. گندم، اصلی‌ترین محصول غذایی، و جو همه جا کشت می‌شود. بدراشانی بعد از اولین باران‌ها شروع می‌شود: جو قبل از عید فصح و گندم در فاصلهٔ عید فصح و پنطیکاست درو می‌شود.

از درخت زیتون روغن فراوانی به دست می‌آید که به مصر و سوریه صادر و انجیر نیز حتی تاروم صادر می‌شود. درختان مو بیشتر از همه جا در یهودیه کاشته می‌شود. چرخشته‌ها در تاکستان‌ها ساخته می‌شود و در عین حال بر جی هست که از فراز آن دیده بانان، تاکستان را از دستبرد دزدان و روباه‌ها محافظت می‌کند.

می‌توانیم علاوه بر میوه و سبزیجات بومی و برای مصرف محلی مانند عدس، نخود، کاهو و سبزیجات نظایر آن، محصولات صادراتی و غیر

بومی نیز بیاییم که تا سر سفره امپراتور نیز می‌رسید: انار و خرمای اریحا یا جلیل، دنبالان یهودیه، گل رز (برای استفاده در صنعت عطرسازی)، و مهم‌تر از همه بسان یهودیه که به اندازه وزنش طلا ارزش داشت و به صورت عمدۀ فروشی تجارت می‌شد.

در آن زمان مناطق روستایی پوشیده از جنگلی انبوه بود... تا اینکه گله‌های بزپیدا شدند! در تمام روستاهای دام و چهارپایان پرورش می‌دادند. از گوسفند و بزگوشت، شیر، چرم و پشم به دست می‌آمد. معبد با قربانی‌های بی‌شمارش، تعداد بسیار زیادی گوساله مصرف می‌کرد. الاغ‌های قوی و کوچک نیز پرورش می‌یافتدند، این حیوانات به ویژه برای کارهای کشاورزی و باربری مورد استفاده قرار می‌گرفتند. برای حمل کالاهای سنگین تر از شتر استفاده می‌شد. اسب مرکب ثروتمندان بود.

صنعت در چندین منطقه ترقی می‌کرد. ماهیگیری در رودخانه‌ها و مهم‌تر از همه در دریاچه طبریه رونق داشت و ماهی دودی یا خشک در سراسر کشور به فروش می‌رسید.

کارهای ساختمانی به وفور یافت می‌شد. از سال ۲۰ ق.م. تا ۶۴ میلادی کارهای زیادی برای تزیین معبد انجام شد و بیش از هیجده هزار نفر به این کار اشتغال داشتند. هیرودیس آنتیپاس طبریه را بنا کرد و سفوریس و جولیاس را تقویت و تکمیل نمود. آغربیاس در شمال اورشلیم دیواری بنا نهاد و پنطیموس پیلاطس کانال آبی جدیدی احداث کرد تأمین نیازهای روزمره به عهده صنعتگران بود، آنها پوشک تهیه می‌کردند (بافتگی، نخریسی، رنگرزی و شستشو و ظروف سفالی) و جواهرات می‌ساختند.

معبد بزرگ ترین «مجتمع صنعتی» بود، کاهنان و لاویان امور مربوطه را سرپرستی می‌کردند، سنگ تراشان پیوسته مشغول کار بودند، هر ساله هزاران رأس گوسفند و گوساله در آنجا قربانی می‌شد، پوست احشام (که متعلق به کاهنان بود) دباغی، پرداخت و صادر می‌گردید. چوبهای گران قیمت و عطربات در آنجا استفاده می‌شد. هجوم زائرین زمینه داد و ستد سودمند مواد غذایی و هم چنین سوغات را فراهم کرده بود زیرا زائرین می‌بایست بخشی از درآمد سالانه خود (عشریه دوم) را در اورشلیم خرج کنند. علاوه بر ده یک آنها مجبور بودند خانه و کاشانه خود را ترک نموده به اورشلیم بیایند.

داد و ستد محلی عمدتاً شامل معاوضه کالا بود. تجارت خارجی بسیار متنوع بود. واردات را عمدتاً کالاهای تجمیلی تشکیل می‌داد: سرو آزاد از لبنان، بخور، مواد خوشبو، طلا، آهن و مس از عربستان، ادویه و منسوجات از هند. صادرات شامل مواد غذایی (میوه، روغن، شراب، ماهی)، عطربات، پوست و قیر طبیعی از دریای سیاه می‌شد. امور صادرات کالا عمدتاً در دست بازارگانان بزرگ قرار داشت. تمام مطالب بالا به این معنی است که

فلسطین می‌توانست سرزمینی باشد که «به شیر و شهد جاریست» اگر مسئله مالیات بندی و توزیع ناعادلانه ثروت در میان نبود.

سکه رومی به اختصار نماید. بر یک روی آن تصویر تپوس و بر روی دیگری را ایستاده زیر یک نخل شان می‌ذند و در پای نخل یهودیه اسیر گردیده‌اند.

ثروتمندان و فقرا

اقلیتی از زندگی مجلل و پرخرچی برخوردار بودند. این اقلیت را پادشاه و درباریان، اشراف کهانتی اورشلیم تجار بزرگ، مالیات بگیران عمد و زمین داران بزرگ (بیشتر از اهالی جلیل) تشکیل می‌دادند.

طبقهٔ متوسط جامعه از صنعتگران، کاهنان شهرها و روستاها، کشاورزان خرد پا که اغلب مقر و موضع و بیشتر به رعایا نزدیک بودند تشکیل می‌شد.

کسانی که از بیشترین محرومیت رنج می‌برند کارگران و افراد روزمزد، بیکاران که اغلب چاره‌ای جزگدایی نداشتند و البته برگان بودند. بیماران (بیماری‌های پوستی یا به قول معروف «جدام» به نظر می‌رسد شایع بوده باشد) افراد معلول (افلیج) زندگی خود را از راه صدقه می‌گذرانند. صدقه دادن وظيفة مذهبی مهمی بود.

سارقین و راهزنان که تعدادشان نیز بسیار زیاد بود خود مقوله‌ای جداگانه دارند.

گروه‌های اجتماعی

اینک گروه‌های متعدد اجتماعی، مذهبی و سیاسی را به شما معرفی می‌کنم. در واقع تمیز و تشخیص این گروه‌ها غیر ممکن است زیرا وجود اشتراک زیادی داشتند. در کنار ثروتمندان، طبقهٔ متوسط و فقرا می‌توانیم تعدادی از گروه‌های خاص را جدا کنیم.

*اعمال ۱:۴؛ ۱۷:۵؛ ۱۷:۴۲ را بخوانید. به گروه‌های مذکور توجه کنید: این گروه‌ها بیانگر چه چیزی هستند؟

روحانیون

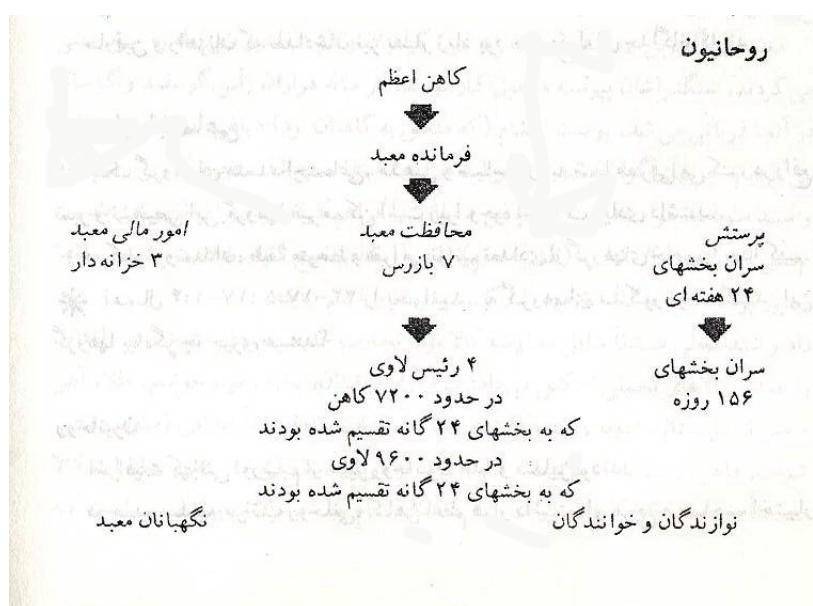
اشرافیت کهانتی اورشلیم از سایر روحانیون جدا و متمایز بودند. در صدر سلسله مراتب روحانی، کاهن اعظم قرار داشت. او مرجع و صاحب اختیار

اصلی در شریعت و معبد و رئیس سانه‌درین بود. گاهی مادام‌العمر انتخاب می‌شد اما پادشاهان یهود و بعد از آن رومیان در راستای هدف خود کاهنان اعظم را منصب و معزول می‌کردند. بنابراین کاهن اعظم می‌بایست رضایت قدرت‌های مدنی را جلب نماید. به علاوه این مقام به خاطر سهم داشتن در قربانی‌ها و سود حاصل از فروش حیوانات سرشار از منفعت بود. و از آنجا که کاهنان اعظم تنها از چهار خانواده انتخاب می‌شدند از قدرت سیاسی و اقتصادی عظیمی برخوردار بودند.

قدرت‌های گوناگون معبد نیز بخشی از این اشرافیت را تشکیل می‌داد و اغلب از همان خانواده‌ها نشأت می‌گرفت. همهٔ این کاهنان از صدوقیان بودند.

حدود هفت‌هزار کاهن معمولی وجود داشت. آنان به عame مردم بسیار نزدیک و در زندگی، کار و فقر آنها سهیم بودند. این کاهنان که به بیست و چهار طبقه تقسیم شده بودند به نوبت به مدت یک هفته در سال و در سه جشن بزرگ معبد انعام وظیفه می‌کردند. برای تعیین اینکه چه کسی بخور بسویاند قرعه می‌انداختند. یک کاهن معمولی نمی‌توانست برای بار دوم نامزد شود زیرا دیگران نیز بایستی چنین فرصتی داشته باشند، موقوفیت در این امر فقط یک بار در عمر اتفاق می‌افتد (لوقا ۱: ۵-۹). بعضی از افراد عالم‌تر کاتبان و بیشتر از فریسان بودند.

لاویان، روحانیون زیردست که تمام قدرتشان را از دست داده بودند زحمتکشان بی‌نصیب در میان روحانیون بودند. شمار آنها تقریباً به ده هزار نفر می‌رسید، آنها نیز به

بیست و چهار بخش تقسیم شده بودند و سالی یک بار کارهای فرعی معبد را انجام می‌دادند: لاویان قربانی‌ها را آماده می‌کردند، دهیک‌ها را جمع آوری، سرودها را آماده و همانند نگهبان معبد عمل می‌نمودند.

مشايخ

مشايخ نوعی اشرافیت عوام بود، خط تمایز بین این طبقه و دیگران بسیار برجسته و روشن است. در این مورد نیز تفاوت عمیقی بین سران روستایی و گروه‌های کوچک کشاورزان یا تجار ثروتمند که در سانه‌درین اورشلیم مکانی داشتند وجود داشت. آنها با اتکاء به قدرتشان هم با نیروهای اشغالگر رومی و هم با کاهنان اعظم رابطه نزدیکی داشتند. به نظر می‌رسد اینان صدوقی بوده‌اند.

کاتبان یا نظریه پردازان شریعت

کاتبان اساساً متخصصین شریعت بودند و در پایان یک دوره طولانی مطالعه که تا اوان چهل سالگی طول می‌کشید به آنان تصدیق رسمی داده می‌شد. کاتبان به عنوان مفسرین رسمی کتب مقدسه نفوذ زیادی داشتند و نه تنها قوانین زندگی روزمره بلکه قضاوت‌های شرعی و قانونی برای دادگاه‌ها را تهیه می‌کردند. بعضی از آنها کاهن بودند اما اکثریت‌شان مردم عامی و فریضی بودند. کاتبان علی‌رغم تسلطی که بر افکار مردم داشتند اغلب در فقر و محرومیت قوم مشارکت می‌نمودند. مشهورترین آنها در این دوره عبارت بودند از هیلول و شمعی (قبل از مسیحیت)، غمالائیل معلم پولس (۳:۲۲؛ ۵:۳۴)، یوحنا بن زکی رئیس مدرسه جامنیا بعد از سال ۷۰ (ر. ک صفحه ۵۳) و اکیپا که در سال ۱۳۵ مورد اذیت و آزار رومیان قرار گرفت.

کاتبان، شریعت را با «حصاری» از دستورالعمل‌ها محصور کرده بودند که امروزه در نظر ما هم چون یوغ بندگی بودند اما درواقع هم چون ابزارهای آزاری عمل می‌کردند: آنها با گسترش قوانین طهارت و تقوا به تمام مردم که در ابتدا مخصوص کاهنان بود این امکان را به وجود آورده‌اند که همه را به خدا نزدیک سازند.

باجگیران

باجگیران، مالیات‌گیرندگان ثروتمند نبودند، بلکه آنان را کمک می‌کردند. آنها یهودیانی بودند که به دستور نیروهای اشغالگر روم مالیات‌ها را جمع می‌کردند، به این دلیل

و به دلیل اینکه به خاطر منفعت خود به افزایش مالیات علاقه مند بودند، شهرت بدی داشتند و آنها را به عنوان گناهکاران آشکار نگاه می کردند.

گروه های مذهبی

این گروه ها معمولاً فرقه نامیده می شوند اما واضح است که فرقه در این مقوله هیچ گونه مفهوم تحقیرآمیزی ندارد. سه گروه عمده در زمان مکابیان به وجود آمدند (رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم صفحه ۱۵۷).

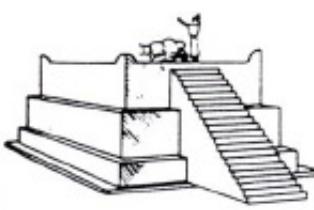
*اعمال ۱:۴؛ ۱۷:۵؛ ۲۳:۶؛ ۴۸-۲۴:۱۸؛ ۴۲-۱۷:۵ را بخوانید. از چه فرقه هایی در این متون نام برده می شود؟ تعالیم آنها چیست؟

فریسیان

فریسیان شهرت بدی داشته اند: این باعث تأسف و کاملاً غیر منصفانه است. آنان مردان مقدسی بودند و خود را از هاسمونیان که به نظر آنان ایمان را ترک کرده بودند و همچنین از گناه دوری می کردند (کلمه فریسی به معنی جدا و دور است). مهم تر از همه اینکه به قدوسیت خدا و تعمق وفادارانه در شریعت او علاقه مند بودند. به این دلیل که می دانستند انسان مشکل می تواند دائماً در حضور خدای قدوس زندگی کند خود را با شبکه عظیم اعمال مذهبی احاطه کرده بودند. به هر حال انسان های ریاکاری نبودند: در مثل عیسی (لوقا ۹:۱۳) وقتی آن فریسی می گوید که هفته ای دو روز روزه می گیرد و ده یک اموال خود را به فقرا می بخشد او دقیقاً همان کار را می کرد!

فریسیان شاهدان معتبر و قابل اعتماد ایمان حقیقی هستند و عیسی که توسط آنها تعلیم یافته و پرستش خدا را آموخته بود نسبت به آنها احساس نزدیکی می کند. تنها اشتباه آنها در این بود که فکر می کردند می توانند در رسیدن به خدا بر تقدس خود تکیه کنند و

شایستگی هایشان آنها را به بهشت می رسانند. شاید یحیی به این دلیل با آنها به شدت مخالف بود که نمی توانست ببیند ایشان تقدس خود را به این شیوه ناجور تعبیر می کنند و بر مردم فروتنی که آنها را تحسین می کردند تأثیر زیادی دارند. نفوذ و تأثیر آنها بیشتر به تقدیشان بسته بود تا به تعدادشان: فریسیان فقط شش هزار نفر بودند. برخی از فریسیان

طرح بازسازی شده
قریانگاه هدایای سوختنی در معبد اورشلیم

نسبت به عیسی و شاگردانش با گشاده رویی برخورد می کردند (یو: ۳؛ لوا: ۷؛ ۳۶: ۱۳؛ ۳۱: ۳؛ اع: ۳۴: ۵؛ ۵: ۱۵؛ ۹: ۲۳). آنها ثابت کردند که منجیان اورشلیم بعد از سال ۷۰ میلادی هستند.

صدوقیان

صدوقیان اشراف و مهم تر از آن اشرف کهانی بودند. از تعالیم آنها اطلاع کافی نداریم. به نظر می رسد فقط کتب پنج گانه (بدون کتب انبیا) را شریعت خود می دانستند. صدو قیان نه به رستاخیز ایمان داشتند و نه به فرشتگان (۸: ۲۳). این فرصت طلبان سیاسی به منظور بقای قدرت و موقعیت خود با میل با نیروهای اشغالگر رومی همکاری می کردند. آنها نسبت به عیسی و مسیحیت در حال پیشرفت بسیار خشونت به خرج می دادند. صدو قیان که از لحاظ مذهبی قدرت حیاتی چندانی نداشتند بعد از بلای ۷۰ میلادی از بین رفتهند و از صحنه تاریخ محو شدند.

اسنیان

اسنیان نوعی نظام رهبانی بودند که جامعه ای در کناره بحرالمیت تشکیل داده و زندگی می کردند. بعد از کشف کتبیه های قمران در ۱۹۴۷ چیزهای بیشتری از تعالیم آنها می دانیم. تحت رهبریت کاهنی که او را معلم عدالت و پارسا یی می خوانند از دیگر یهودیان که به نظرشان بسیار سرد و غیر صمیمی بودند جدا شدند. اسنیان زندگی خود را با دعا، تعمق در کتب مقدسه و آماده شدن فعالانه برای آمدن ملکوت خدا سپری می کردند. دیر آنان در سال ۷۰ میلادی توسط رومیان ویران شد.

جنبیش های تعمیدی

بین سال های ۱۵۰ ق.م تا ۳۰۰ میلادی جنبیش های تعمیدی زیادی در فلسطین و خارج از آن وجود داشت. ویژگی اصلی آنها اهمیت دادن فوق العاده به تعمید به عنوان مراسم اصلی یا نشانه بخشش و داشتن دیدگاهی مخالف نسبت به معبد و قربانی بود. یکی از این گروه ها هرگونه قربانی را که با خون سروکار داشت رد می کرد. جنبیشی که به وسیله یحیی تعمید دهنده رهبری می شد گروه پیرو این ایده بود اما نمی توان آن را فرقه گرایی نامید. این جنبیش همه عقاید را با آغوش باز می پذیرفت و هیچ کدام از عناصر ایمان سنتی را رد نمی کرد. به نظر می رسد که این جنبیش بعد از مرگ یحیی به حیات خود ادامه داد

همچنان که شواهدی دال بر وجود گروهی از شاگردانش در افسس در سال‌های حوالی ۵۴ وجود داشت (۱۹:۷-۱۷).

«أهل زمین»

این اصطلاح اهانت آمیزی است که فریسیان برای توصیف عامه مردم به کار می‌برند کسانی که چیزی از شریعت نمی‌دانستند و در نتیجه نمی‌توانستند مقررات و آداب اساسی را رعایت کنند و بنا براین ناپاک می‌بودند (ر. ک. یو:۷؛ ۴۹:۴؛ اع:۱۳:۴).

سامریان

سامریان را نمی‌توان یک فرقه نامید. اینان اصل و نسبی بسیار مختلط داشتند (ر. ک. چگونه عهد عتیق را بخوانیم صفحات ۸۰ و ۱۴۵) و از یهودیت رسمی جدا شده بودند. کتب پنجگانه آنها با یهودیان مشترک بود اما معبد خود را بر کوه جرزیم ساختند. روابط بین سامریان و یهودیان بسیار پرتنش بود (ر. ک. لو:۹؛ ۵۲:۶؛ یو:۴:۳؛ ۴۸:۸). طرز برخورد عیسی با سامریان معاصرینش را خشمگین می‌ساخت (یو:۴:۵-۵؛ لو:۱۰؛ ۱۳:۱۷؛ ۱۰:۱۷-۱۷). رسالت مسیحی ابتدا در مناطق آنها پیشرفت نمود (اع:۸؛ ۱:۸، ۲۵-۵:۸، ۹:۳۱، ۲۵-۵:۸).

غیر یهودیانی که به یهودیت می‌گرویند

دنیا در نظر یهودیان به دو گروه تقسیم شده بود: یهودیان (که ختنه شده بودند) و مشرکین یا امت‌ها (نامختونان). به هر حال مشرکین می‌توانستند به یهودیان بپیونددند. یهودیان نواییمان Proselytes (اصطلاحی که از کلمه یونانی به معنی نزدیک شدن مشتق شده) مشرکینی بودند که تمام شریعت یهود را می‌پذیرفتند و نه تنها عقاید بلکه ختنه و قوانین دیگر را رعایت می‌کردند (۱۱:۲؛ ۱۳:۵؛ ۶:۳۴-۱۳؛ ر. ک. مت:۲۳؛ ۱۵:۲۳).

خداترسان ایمان یهودی را قبول می‌کردند اما ختنه را نمی‌پذیرفتند، بنا براین هم چون امت‌ها با آنها رفتار می‌شد (۲:۱۰، ۲۲، ۶:۱۳، ۲۶، ۴۳، ۴۰؛ ۱۶:۱۴؛ ۱۷:۵۴؛ ۱۷:۱۷؛ ۱۸:۷).

گروههای سیاسی

یهودیان در مواجهه با اشغال سرزمینشان توسط رومیان به دو گروه تقسیم شدند: کسانی که با آنها همکاری می‌کردند و کسانی که در مقابل رومیان مقاومت می‌نمودند.

روحانیون بزرگ و شروتمندان با میل و رغبت و در جهت حفظ قدرت خود با اشغالگران همکاری می کردند. ما چیزهای اندکی درباره هیرودیان می دانیم اما اینها به وضوح حامیان هیرودیس آنتیپاس بودند و با عیسی مخالفت و دشمنی می ورزیدند (مت ۱۶:۲۲؛ مر ۳:۱۲؛ ۶:۳).

برعکس «غیرت» به جهت شریعت، مذهبی ترین یهودیان را بر می انگیخت که مقاومت کنند. این مقاومت دو جنبه داشت: مقاومت مسالمت آمیز از طرف فریسان و مقاومت خشونت آمیز از طرف کسانی که از سال ۶۶ به بعد غیوران خوانده می شدند (بعضی از غیوران را به خاطر شمشیرهای کوچکشان که به راحتی زیر لباس پنهان می کردند و سیکا (sica) نامیده می شد سیکاری می خوانندند). اینها مسئول اصلی شورش هایی بودند که به فاجعه سال ۷۰ میلادی انجامید. قبل از آن چندین شورش ناکام و بی نتیجه رخ داد که توسط کسانی که ادعا می کردند «مسیح» هستند رهبری می شد (۳۶:۵، ۳۸:۲۱).

یادآوری این وضعیت هیجان انگیز از این نظر اهمیت دارد که دیدگاه های مختلفی را که مردم برای عیسی به عنوان مسیح به کار می بردند درک کنیم (مثلًا یو ۱۵:۶).

سازمان ها و نهادها

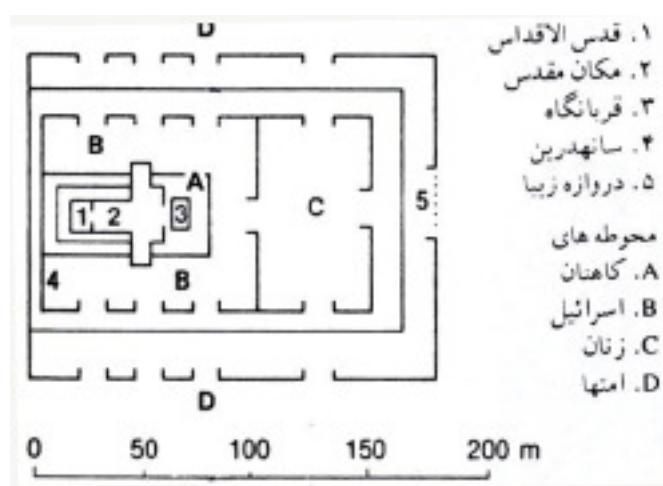
*۱۵-۱۱:۱۳؛ ۱۳:۲-۱:۹؛ ۱۵-۴۴:۱۵؛ ۵۲-۱:۶؛ ۲-۱:۲؛ ۳:۱۴.

معبد

هیرودیس شکوه سابق معبد را به آن بازگرداند. معبد که در وسط محوطه ای به ابعاد ۳۰۰ در ۵۰۰ متر قرار داشت مکان مقدسی بود که خدا در آنجا حضور داشت اگرچه راه های رسیدن به او می بایست شدیداً نظام یافته باشد. فقط کاهن اعظم می توانست سالی یک بار در یوم کیپور یعنی روز کفاره وارد قدس القداس شود. قدس القداس اتفاقی خالی بود که به وسیله پرده معبد بسته می شد و روزگاری تابوت عهد را در خود جای داده بود. محوطه اول اطراف قربانگاه مخصوص کاهنان بود. سپس محوطه بنی اسرائیل (مردان) و محوطه زنان قرار داشت که به وسیله نرده از محوطه امت ها جدا می شده و هیچ مشرکی نمی توانست از آن عبور کند. کیفر چنین کاری مرگ بود.

قربانی ها بر قربانگاه بزرگ گذرانده می شد که بیست و پنج متر طول و هفت مترو نیم ارتفاع داشت. در اینجا صبح و عصر بره ای به عنوان «قربانی دائمی» به همراه قربانی های متعدد شخصی تقدیم می گردید.

در هنگام جشن‌ها قربانی‌های بسیار بیشتری گذرانده می‌شد، کاهنان و لاویان به این سو و آن سو می‌رفتند و جمعیت موج می‌زد.
برهه گذر را می‌بایست قبل از آنکه در شام خانوادگی صرف نمایند در آنجا ذبح کنند.
بعد از ویرانی نهایی معبد در سال ۷۰ میلادی، فصل یهودی بدون برگزار می‌شود.

معبد نه تنها مرکز
1. قدس الاقdas
2. مکان مقدس
3. قربانگاه
4. سانهدرین
5. دروازه زیارت
محروم‌های
A. کاهنان
B. اسرائیل
C. زنان
D. امتهای
نشأت می‌گرفت مرکز
اقتصادی نیز بود.

کنیسه و پرستش یهودی

کلمه کنیسه یا Synagogue قبل از هر چیز بر جماعت ایمانداران دلالت می‌کند. کنیسه همانند کلمه کلیسا بعدها به ساختمانی که جماعت در آن جمع می‌شوند اطلاق گردید. کنیسه حتی بیشتر از معبد که برای بسیاری از مردم دور بود و فقط می‌توانستند در موسم جشن به آنجا بروند، جایی بود که ایمان و اعمال مذهبی قوم در آنجا شکل می‌گرفت.

مراسم پرستشی که هر روز سه بار انجام می‌شد در تعلیم ایمانداران نقش مهمی داشت:

قرائت تورات که از طریق خواندن متون انبیا توضیح داده
می‌شد و پس از آن مراسم پرستشی برگزار می‌گردید. تمام
ایمانداران می‌توانستند موضعه کنند (ر. ک لو ۱۶:۴ و ۱۷)
اما در عمل، موضعه به کاتبان و فریسان محدود شده بود و
بدین طریق ایمان عامه را مطابق تعالیم خود شکل
می‌دادند. نیایش علاوه بر خواندن مزامیر، الزاماً شامل سه
برکت بزرگ بود که چارچوب قرائت شیما (Shema) یعنی
خلاصه ایمان اسرائیل را تشکیل می‌داد (می‌توانید یکی از

این دعاها و اطلاعاتی درباره آن را در فصل هشتم بیابید و بخوانید). پرستش با هجده برکت جهت کارهای عجیبی که خدا برای قومش انجام داده به پایان می‌رسید.

اعیاد

سه عید بزرگ زیارتی اهمیت ویژه‌ای داشتند، در خلال این اعیاد مردم در اطراف معبد جمع می‌شدند و ایمان مشترک خود را مستحکم می‌ساختند.

عید فصح (گذر)، گرامی داشت آزادی قوم در زمان خروج بود (ر. ک «چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟» صفحه ۴۰ به بعد). در این موقع حدود دویست هزار زائر به اورشلیم می‌آمدند. در بعد از ظهر روز چهاردهم ماه نیسان برده‌ها در معبد قربانی می‌کردند و آنها را بعد از غروب آفتاب در جمع خانواده می‌خوردند. این عید تا هشت روز ادامه می‌یافت. در عید فصح هیجان مردم چنان بالا می‌گرفت که روسا و حکام رومی که از وقوع آشوب می‌ترسیدند و نیز فرماندار فلسطین که معمولاً در قیصریه زندگی می‌کرد به اورشلیم می‌آمدند.

عید پنطیکاست، پنجاه روز بعد از عید فصح، اساساً عید برداشت محصول یا عید هفته‌ها بود (خروج ۲۳: ۱۶-۳۴). در ابتدای دوران مسیحیت این عید، به عید

گرامیداشت عطای شریعت بر سینا، عید عهد و احیای عهد تبدیل شد (بسیار شبیه کاری که مسیحیان در «احیای» و عده‌های تعیید در شب عید گذر انجام می‌دهند).

عید خیمه‌ها تماشای ترین اعیاد بود. تمام خانواده‌ها به منظور یادآوری زمانی که قوم در بیابان بود، آلاجیقی از شاخه‌ها در حاشیه شهر می‌ساختند (معادل یک بالکن امروزی یا یک اتاق اضافی). بعضی از مراسم مذهبی مربوط به این عهد بسیار همگانی بود مانند حرکت دسته جمعی

کاهنان به سوی چشمۀ سیلوحا که توسط مردمی که شاخه‌های نخل در دست داشتند همراهی می‌شدند (ر. ک. یو ۳۷:۷) به بعد و شاید شاخه‌هایی که زیر پای مسیح در هنگام ورودش به اورشلیم پهن می‌کردند به تقلید از همین مراسم بوده باشد) و چهار شمعدان را که تمام شهر را روشن می‌ساخت با خود حمل می‌کردند (ر. ک. یو ۱۲:۸).

یوم کبیور یا روز کفاره، عید توبه بود. این عید تنها موقعی در سال بود که کاهن اعظم می‌توانست وارد قدس القداس شود تا خون قربانی را به جهت کفاره تقدیم کند (رجوع کنید به نامه به عبرانیان صفحه ۹۷). روش‌ها- شاناه یا عید سال نو مقدمۀ یوم کبیور بود. عید هانوکاه یا تقدیس، یادآوری تطهیر توسط یهودای مکابی در ۱۶۴ ق.م بود (ر. ک. یو ۱۰:۲۲). پوریم یا عید سرنوشت‌ها نجات مردم توسط استر را یادآوری می‌کرد. این عید به صورت یک کارناوال درآمده بود.

سبت

رعایت سبت به همراه ختنه، مقدس‌ترین اعمال یهودی شده بود. استراحت و تعطیل مطلق به جز فعالیت‌های محدودی که جزئیاتش معین شده بود به این منظور بود که مردم بتوانند کار خود را تعطیل کرده خدا را ستایش کنند. سبت گاهی به صورت بار غیرقابل تحملی درمی‌آید (ر. ک. مر ۲۷:۲).

سانهدرین

سانهدرین از اصطلاحی یونانی مشتق شده و به معنی گرد هم آیی است. سانهدرین بزرگ اورشلیم از هفتاد و یک عضو تشکیل شده بود و مشایخ، کاهنان اعظم (صدوقیان) و بعضی از کاتبان (فریسیان) اعضای آن بودند و کاهن اعظم بر آن ریاست می‌کرد. سانهدرین احتمالاً یک قرن قبل از مسیح گشایش یافته بود. دوبار در هفته در معبد تشکیل جلسه می‌داد. دارای قدرت سیاسی بود: قوانین را وضع می‌کرد، خط مشی خود را اعمال می‌نمود و می‌توانست حکم مرگ افراد را صادر کند اگر چه در زمان مسیح دیگر قدرت اجرای این حکم را نداشت. سانهدرین دادگاه عالی مذهبی بود که آموزه‌ها را مشخص می‌نمود، تقویم پرستشی را تنظیم می‌کرد و زندگی مذهبی را انتظام می‌بخشید. در سال ۷۰ میلادی قدرت سیاسی خود را از دست داد و به جامنیا نقل مکان نمود و در آنجا به حیات خود به عنوان یک نیروی مذهبی ادامه داد. در آنجا سانهدرین‌های کوچک تری وجود داشت که از بیست و سه عضو تشکیل می‌شد (ر. ک. مت ۱۷:۱۰).

جامنیا - یهودیت بعد از سال ۷۰ میلادی

در سال ۶۶ میلادی یهودیان بر علیه رومی‌ها شورش کردند. در پایان جنگی خونین، تیطوس پسر امپراتور و سپازیان که بعد از پدر به مسند امپراتوری رسید، در سال ۷۰ میلادی اورشلیم را تسخیر کرد. معبد ویران شد، هزاران یهودی کشته یا به بردگی فروخته شدند. آیا این پایان یهودیت بود؟

بعضی از فریسیان از جمله یوحنان بن زکی قبل از سقوط نهایی اورشلیم در جامنیا (جانبه امروزی در جنوب تل آویو) جمع شدند. آنان موفق شدند به دین خود حیات جدیدی ببخشنده و یهودیت نوین میراث کوشش‌های آنان است. از آنجا که گروه‌های دیگر (صدو قیان و اسینیان) در بحبوحه جنگ و نابسامانی‌ها از بین رفته بودند از آن هنگام به بعد یهودیت بعد از آن وابسته به فریسیان بود. به هر حال یهودیت در آن زمان مجبور بود در دو جبهه از خود دفاع کند.

اختلافات درونی یهودیان به پایان رسید، تقویم پرستشی واحدی درست شد و پرستش کنیسه‌ها یکی گردید؛ بالاتر از همه «فهرست کتب مقدسه قانونی» تنظیم شد. این فهرست کتاب‌هایی بود که قاعده و قانون (Kanon به یونانی) ایمان قلمداد می‌شدند. فقط کتاب‌هایی که به زبان عبری نوشته شده بودند پذیرفته شدند اگرچه یهودیان اسکندریه کتابهای دیگری را که به یونانی نوشته یا منتشر شده بودند پذیرفتند (این اختلاف به دوران ما نیز کشیده شد و در کتاب مقدس کاتولیک و پروتستان تفاوت‌هایی به وجود آمد: رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ صفحه ۱۵۹).

از بیرون، یهودیت با مسیحیت که به خوبی در فلسطین و هم چنین در آسیای صغیر، یونان و مصر... ریشه دوانیده بود مواجه شد (مسیحیان بعد از سال ۷۰ اورشلیم را ترک کرده در پلا، شرق اردن و جلیل ساکن شدند). اقدام‌هایی در جامنیا صورت گرفت تا مسیحیان را از شرکت در دعای یهودیان منع کند. تبصره‌ای به دعای یهودی اضافه شد که هجدید دعا علیه «بدعت کاران، مرتدان و مخربان» یعنی مسیحیان، نامیده می‌شد. بین این دو آیین جدایی به وجود آمد. مسیحیت فرقه‌ای یهودی گردید که از طرف یهودیت رد شده بود.

نقش بر جسته‌ای از طاق نصرت تیتوس در رم،
شمعدان هفت شاخه معبد
اورشلیم

مسيحيان و جامنيا

در عهد جدید از شورای جامنيا هیچ ذکری به ميان نيماده است، با اين حال بعضی از جزئيات به وسیله تأثیر و نفوذ اين احیای یهودیت به بهترین نحو توضیح داده شده، مخصوصاً در انجيل متى که سنت های جوامع موجود در سوریه-فلسطین را گرد می آورد، یعنی کسانی که بیشترین برخورد را با فريسيان جامنيا داشته اند. متى توافق ها و مخالفت ها را به روشنی بيان می کند.

مخالفت ها بسيار واضح هستند. در متى، عيسی نسبت به فريسيان بسيار سخت گير است (مت ۲۳)، او دعای مسيحي را در مقابل دعای آنها قرار می دهد (۶-۵:۶) و «يوجی» که او می گذارد نسبت به اعمال متعددی که فريسيان در نظر دارند سبک است (۲۹:۱۱-۳۰)، جمعیت تشخيص می دهد که اقتدار او همانند قدرت کاتبان نیست (۲۹:۷). به هر حال در هنگام خواندن انجيل متى باید همیشه پرسیم که چه کسی صحبت می کند، آیا عیسای سی ساله یا خداوند رستاخیز کرده سال های ۸۰ و ۹۰ که به فريسيان جامنيا حمله می کند.

متى هم چنین علاقه مند است موافقت عميق خود را با بهترین نوع اين فريسي گري نشان دهد. موقعه روی کوه به عنوان يك تعلیم بزرگ مسيحي و در توازی با تعلیم جامنيا و بر اساس همان سه ستون یهودیت یعنی عدالت، پرستش و اعمال نیکوی سنتی معرفی می شود. در دو مورد در متى و فقط در اين انجيل، عيسی هوشع ۶:۶ را بيان می کند (مت ۹:۱۳ و ۱۲:۷). اين متن در الواقع همان متنی بود که يوحنن بن زکی مؤسس جامنيا آن را بسيار دوست می داشت. معروف است که روزی يکی از شاگردانش برای ویراني معبد سوگواری می کرد که دیگر امکان تقدیم قربانی برای به دست آوردن بخشش گناهان وجود ندارد. يوحنن به وی می گفت «مضطرب نباش بسرم، ما کفاره ای به همان اندازه با ارزش داریم یعنی مهربانی و رحمت، زیرا طبق کتب مقدسه «من رحمت می خواهم نه قربانی».

سال یهودی

۱۴-۱۳	آدار	۲۵	۲۱-۱۵	۱۰	۱	کیسلو	مارهشوان	تشرین	ایول	آب	تموز	سیوان	ایار	نیسان	۱۴	هفته ها
مارس	فوریه	ژانویه	دسامبر	نوامبر	اکتبر	سپتامبر	اوت	ژوئن	ژوئیه	مه	ماه	آوریل	ماه	آوریل	ماه	

اولین مسیحیان

در طی مسافرت‌مان خواهیم دید که اولین مسیحیان چه کسانی بودند و چگونه زندگی می‌کردند. در اینجا می‌توانیم جزئیاتی را که از خواندن اعمال رسولان یافته‌ایم، جمع بنده کنیم:

بعضی از متون مهم به قرار زیر است: ۱۳:۱؛ ۱۵:۲؛ ۱۵:۳؛ ۳۱-۲۳:۴؛ ۱:۳؛ ۴۶-۴۲؛ ۴۱:۲؛ ۱۵-۱:۹؛ ۲-۱:۱۴؛ ۲۷:۱۴؛ ۱۲-۱:۱۵؛ ۲۸-۲۴:۱۸؛ ۳۸-۱۷:۲۰؛ ۱۰-۸:۲۱؛ ... سعی کنید زندگی این مسیحیان اولیه را توصیف نمایید.

یک فرقهٔ مطرود یهودی

شاگردان عیسی در ابتدا و مدت‌های مديدة بعد از آن، چیزی بیش از یک فرقهٔ درون یهودیت به نظر نمی‌رسیدند. آنها چند سال بعد از رستاخیز در انطاکیه به «مسیحی» مسمی شدند (۲۶:۱۱). پطرس و یوحنا برای دعا به معبد می‌رفتند، پولس در کنیسه‌ها موعظه می‌کرد و برای ادای نذری به معبد رفت (۲۶:۲۱). اولین پیروان عیسی احتمالاً تعالیم مختلفی از معاصرین یهودی خود گرفته‌اند اما پرستش و عمل همه‌آنها یکی بود.

طرد مسیحیت توسط یهودیان زمانی شروع شد که هلنستیان - یهودیان یونانی زبانی که در اورشلیم سکونت داشتند - این اعمال (مخصوصاً حرمت معبد و قربانی‌ها) را زیر سؤال برداشتند و این شکاف وقتی که مشرکین در کلیسا پذیرفته شدند (در «شورای» اورشلیم) عمیق‌تر شد.

زندگی اجتماعی

این کلیسا یعنی جماعت کسانی که دعوت خدا را شنیده بودند، در نام عیسی، مسیح و خداوند دور هم جمع می‌شد و از روح القدس الهام می‌گرفت. طبق دیدگاه لوقا، کلیسا سه ویژگی عمدی داشت:

الف) شاگردان در حفظ تعالیم رسولان پیوسته مواطبه بودند. در این تعالیم مذهبی که به نو تعمید یافتگان داده می‌شد، کتب مقدسه در نور مسیح رستاخیز کرده تفسیر می‌شد، سخنان و اعمال عیسی یادآوری می‌گردید و قانون زندگی در آنها کشف می‌شد. بدین طریق، انجیل کم کم شکل گرفتند.

ب) شاگردان پیوسته در اشتراک برادرانه بودند: پیوند در علائق که با پیوند اموال تبیین می‌یافتد: هیچ کدام از آنها محتاج نبودند زیرا هیچ یک ادعای مالکیت شخصی نسبت به اموال خود نداشت، آنها در همه چیز شریک بودند.

ج) شاگردان پیوسته در شکستن نان یعنی راز قربانی مقدس و در دعا مواطبه بودند. آنان در معبد، در خانه‌های خود یا هر جای دیگر دعا می‌کردند.

روح القدس و خادمین کلیسا

مسیح برخاسته از مرگ، روح القدس خود را به جامعه مسیحی داده تا آن را الهام بخشد. او هم چنین خادمان را داد تا در خدمت ایمانداران باشند. خدمت‌های مختلف به تدریج به وجود آمدند و کم کم از یکدیگر تمایز شدند. دوازده رسول جدا باقی ماندند و به عنوان پایه‌های کلیسا هرگز کسی نتوانست جایگزین آنان شود.

رسولان در اورشلیم مشایخ (یا Presbyters، کلمه‌ای یونانی که Priest یا کشیش (پیر) از آن مشتق شده) را برقرار کردند و پولس در جوامع خود نیز چنین کرد. پولس همچنین مراجع و ناظرانی (کلمه یونانی episkopos که کلمات اسقف-bishop و اسقفی-episcopacy از آن گرفته شده) منصوب نمود. هلنستان برای خدمت یا diakonia تعیین شدند که بعدها اولین شمامسان گردیدند (اگرچه تعداد آنها چه شمامسان و چه رهبران زیاد نبود). هم چنین می‌توانیم ظهور معلمان و انبیای زن و مرد را بینیم (۹:۲۱).

به هر حال نباید فکر کنید که سلسله مراتب روحانی همان‌گونه که از قرن دوم به بعد شناخته شد در آن زمان وجود داشته است: سلسله مراتب روحانی در آن زمان هنوز در حال شکل‌گیری بود.

جامعه‌ای بشارتی

شاگردان نسبت به اعلام آنچه یافته بودند به دیگران احساس مسئولیت می‌کردند. پطرس به سانه‌درین اعلام کرد که «ما نمی‌توانیم ساكت بمانیم» (۲۰:۴). جامعه مسیحیان در انطاکیه تحت الهام روح القدس برنبا و پولس را به سفری بشارتی فرستادند (۱۳:۱-۳) و آپلس در اشتباق خود برای ایمان حتی قبل از این که کاملاً تعلیم یابد شروع به تعلیم دادن نمود (۲۴:۱۸-۲۸).

جامعه‌ای واحد و در عین حال گوناگون

این کلیسای واحد هم چنین کلیسای اورشلیم، کلیسایی که در انطاکیه، در افسس و غیره تأسیس شده بود نیز هست. خصوصیت هرکدام از این جوامع با تجارت، وضعیت تاریخی و اقتصادی و گذشته اش شکل گرفته بود. جامعه مسیحیان یهودی تبار همانند جامعه‌ای که از بت پرستان سابق تشکیل شده بود نمی‌اندیشد و احسان مشترکی نداشتند. همانگونه که بعدها در هنگام مطالعه انجیل خواهیم دید، تصاویر عیسای مسیح نیز به نوبه خود توسط زندگی این جوامع رنگ آمیزی شده بود.

این مسائل ما را قادر به طرح این سؤال می‌کنند که جامعه به خصوص ما چه تصویری از عیسای برخاسته از مرگ در دنیا امروز ظاهر می‌کند.

فصل دوم

رستاخیز مسیح

ما مسافرت خود در عهد عتیق را با خروج آغاز کردیم؛ این واقعه همراه با تمام اندیشه هایی که از آن نشأت گرفت در واقع اساس ایمان اسرائیل بود. به همین ترتیب قبل از مطالعه کتاب های عهد جدید باید در واقعه ای که پایه و اساس ایمان مسیحی است یعنی در رستاخیز مسیح تأمل کنیم.

مسیح خورشید. قدیمی‌ترین
موزائیک شناخته شده مسیحی
(واتیکان، اواسط قرن سوم)

این نقطه تأمل نه تنها از دیدگاه تعلیم رسمی بلکه برای یادگیری ما نیز مهم خواهد بود.

هم چنین به ما اجازه می‌دهد تا به خوبی درک کنیم که ایمان مسیحی بر این واقعه قرار دارد، رازی چنان غنی که شاگردان در کوشش‌های خود برای بیان آن از تصاویر گوناگون زیادی استفاده می‌کردند.

به علاوه ما را کمک می‌کند تا برای مراحل بعدی این کتاب آماده شویم، در واقع باعث می‌شود تا به سرعت از مراحل اصلی شکل‌گیری عهد جدید بگذریم. نسودار صفحه ۱۰ خلاصه کوتاهی از این مراحل را به دست می‌دهد، در اینجا به تفصیل خواهیم دید که این روایات چگونه نوشته شدند.

آزمون تمبر

روزگاری مجله‌ای، آزمایشی را به خوانندگانش پیشنهاد کرد: «یک تمبر پستی بردارید و عقاید خود را در پشت آن بنویسید». حتی اگر تمبر بزرگی انتخاب می‌کردید و بسیار ریز می‌نوشتید جای زیادی نداشتمید و مجبور بودید فقط به ضروریات بچسید! مسیحیان اولیه بر تمبرهای خود چه چیزی می‌نوشتند؟ این موضوع تقریباً همان چیزی است که سعی می‌کنیم دریابیم. به عبارت دیگر خواهیم دید آنان در هنگام بیان ایمان خود برای مخاطبان جدید، آن مژده و پیام اساسی که اعلام می‌کردند چه بود.

متخصصین کتاب مقدس این پیام اصلی را اعلام، خبر و کریگما می نامند. کریگما کلمه ای یونانی است که بر فریاد منادی یا خبری که جارچی شهر در زمان های قدیم اعلام می کرد دلالت می کند.

روش مطالعه ما

ما مطالعه خود را در سه مرحله به پیش می بریم:

۱- شاگردان ایمان خود را اعلام می کنند: کریگما. بر اساس خطابه هایی از اعمال رسولان سعی خواهیم کرد دریابیم این فریاد، این کریگما که شاگردان برای اعلام ایمان خود به بی ایمانان به کار می بردند چه بود.

۲- شاگردان ایمان خود را جشن می گیرند: اعتقادنامه و سرودها. با مطالعه اعتقاد نامه و سرودی که پولس نقل کرده متوجه خواهیم شد که وقتی مسیحیان جمع می شدند همان ایمان اصلی را اعلام می کردند و می سروند.

۳- شاگردان از ایمان خود می گویند: روایات. بدین طریق می توانیم از آخرین متون یعنی روایات انجیل از ظهور عیسای رستاخیز کرده و صعود او مطلع شویم. خواهیم دید که این روایات چیزی بیش از کریگما، اعتقادنامه ها و سرودها نمی گفتند اما به شیوه مختلف و در قالب تاریخی بیان می کردند.

قبل از شروع مطالعه این قسمت در این جا تمرين های کوچکی هست که در صورت تمایل می توانید انجام دهید:

وقتی کلمه «رستاخیز» را می شنوید چه کلمات یا تصاویری، چه تشبيه هایی (مثل بهار، نور) به ذهن شما خطرور می کند؟ سعی کنید بدون تأمل زیاد جواب دهید. وقتی به رستاخیز مسیح (در تعمق یا دعا) می اندیشید کدام متون کتاب مقدس بی اختیار به یاد شما می آید؟

در زندگی چه چیزی برای شما اهمیت دارد؟ اینک بدون فکر کردن به جواب هایتان به مطالعه ادامه دهید: بعداً به این جواب ها رجوع خواهیم کرد.

شاگردان ایمان خود را اعلام می‌کنند: کریگما

در هنگام خواندن کتاب اعمال رسولان یقیناً متوجه شده‌اید که این کتاب حاوی خطابه‌های بزرگ زیادی است: هشت خطابه از پطرس، نه خطابه از پولس و هفت خطابه از افراد دیگر. در موقع خواندن بعضی از آنها سعی خواهیم کرد تا دریابیم آن پیام اصلی که مسیحیان اعلام می‌کردند چه بود.

خطابه‌های پطرس- یا لوقا؟

هنوز یک سؤال مطرح است. در این خطابه‌ها صدای چه کسی را می‌شنویم؟ آیا این صدا از آن پطرس است یا پولس یا از آن لوقاست؟ واضح است که نویسنده اعمال رسولان این خطابه‌ها را بازنویسی کرده زیرا اینها دقیقاً یادداشت‌هایی نیستند که یک شنونده یا خلاصه نویس بر می‌دارد. لوقا همانند دیگر تاریخ نویسان معاصر خود، کار خطابه‌های کوچک را به این شیوه دنبال می‌کرد: مقدمه، بسط خطابه و اتمام آن.

به هر حال تمام محققین به درستی می‌دانند که لوقا همه این خطابه‌ها را اختراع نکرده بلکه موضوعات قبلی را بر می‌گزید. مثلاً می‌توانیم ببینیم چگونه بعضی عنوان‌ها که به مسیح داده شده (مثل Pais کلمه یونانی به معنی بچه یا خادم) در زمان لوقا دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. سخن گفتن از مسیح به عنوان مردی که با قوات و عجایب و آیاتی که خدا از او صادر گردانید از جانب خدا مبرهن گشت، یک نوع بیان تفکر بر راز عیساست بیانی که هنوز در مرحله طفولیت خود است.

پس می‌توانیم از این خطابه‌ها جهت درک چگونگی اعلام ایمان مسیحیان اولیه استفاده نماییم.

بعضی از خطابه‌های کتاب اعمال رسولان به شاگردان گفته می‌شود برای مثال وداع پولس با رهبران کلیسا‌ای افسس (اع ۳۵:۲۰-۱۷)، اما اکثر آنها خطاب به یهودیان یا مشرکین جهت تشویق آنان به گرویدن به مسیحیت است. در این جاست که سعی خواهیم کرد پیام اصلی مسیحیان یعنی کریگما را دریابیم.

*کریگما در خطابه‌های اعمال رسولان

بعضی از خطابه‌هایی را که خطاب به یهودیان است در اینجا می‌خوانیم. پطرس پنج خطابه ایراد نمود: اع ۴۱-۱۴:۲ (روز پنطیکاست)، ۲۶-۱۲:۳ (بعد از شفای لنگ

مادرزاد)، ۱۲-۹:۴، ۳۲-۲۹:۵ (در مقابل سانه‌دارین)، ۱۰:۴۳-۳۴ (در مقابل کرنیلیوس افسر رومی)، و پولس یک خطابه: ۱۳:۴۱-۱۶ (در کنیسه انطاکیه پیسیدیه). می‌توانیم به این خطابه‌ها گفتگوی کلیپاس و عیسی در جاده عمواس را اضافه کنیم (لو ۲۷:۱۹-۲۴).

وقتی این خطابه‌ها را بخوانید متوجه خواهید شد که همیشه سه عنصر وجود دارد: **واقعه عیسی...** سخنران، وقایعی از زندگی عیسی را یادآوری می‌کند. توجه کنید که چه وقایعی انتخاب می‌شود، چه وقایعی ذکر نمی‌شود و بر کدامیک تأکید می‌شود. ... **توسط کتب مقدسه تفسیر می‌شود...** در بسیاری از نسخه‌های کتاب مقدس نقل قول‌های عهد عتیق به شکل خاصی نوشته شده و شما در یک نگاه مختصر می‌توانید آنها را در خطابه‌ها پیدا کنید. هدف از این کار این است که زندگی عیسی را در متن نقشه خدا قرار داده آن را مفهوم بخشد. هم چنین به نام‌ها و عناوینی که به عیسی داده شده توجه کنید، عناوینی که معمولاً از کتب مقدسه گرفته شده‌اند.

... ما را به تفکر و امیدار. این خطابه‌ها را هرگز نباید به عنوان توضیح ساده معلمی که اطلاعات جدیدی به شاگردانش می‌دهد تلقی نمود. واعظ به موضعه خویش علاقه دارد و می‌داند که آنچه می‌گوید مخاطبانش را وادار به انتخاب می‌نماید.

اگر با یک گروه کار می‌کنید در اینجا روش ساده‌ای برای مطالعه این خطابه‌ها پیشنهاد می‌کنم. بر روی تخته سیاه یا یک ورقه کاغذ هشت ستون عمودی بکشید: یک ستون بزرگ برای نوشن آنچه دریافته اید، به شکل مخفف و هفت ستون دیگر با جای کافی برای یادداشت ارجاعات دیگر خطابه‌ها. هر عضو گروه یک خطابه را با دقت می‌خواند سپس همه اعضا جمع شده و یک نفر دیدگاه‌های همه را در ستون بزرگ می‌نویسد (برای مثال معجزات یا تعالیم عیسی)، دیگران در ستون مربوطه آیه‌ای از خطابه را که در آن موضوع مورد بحث ذکر شده می‌نویسنده.

در صفحه ۷۸ شکل کامل این نمودار را خواهید دید. به هر حال فعلاً به آن نگاه نکنید، آموزنده تر آن است که خودتان آن را انجام دهید. وقتی این کار را کردید درباره نمودار فکر کنید. کدام یک از خصوصیات زندگی عیسی در تمام خطابه‌ها وجود دارد؟ کدام یک در هیچ خطابه‌ای ذکر نشده است؟ کدام یک فقط در بعضی خطابه‌ها وجود دارد؟ سعی کنید کریگما یعنی اعلام ایمان مسیحیان اولیه را جمع‌بندی نمایید. آن را با آنچه بر تمثیرهایتان نوشته اید مقایسه کنید.

تصاویری برای بیان رستاخیز مسیح

حتی مطالعه سریع خطابه های اعمال رسولان به خوبی نشان می دهد که رستاخیز مسیح در مرکز ایمان مسیحی قرار دارد.

اما شاگردان درباره این رویداد یا این راز چگونه سخن می گفتند؟ ما عادت کرده ایم در این رابطه فقط از کلمه رستاخیز استفاده کنیم. آیا شاگردان نیز همین کار را می کردند؟ آنان کدام تصاویر مکمل را برای بیان جنبه های مختلف آن به کار می بردند؟

* این آیات از خطابه های اعمال را دوباره بخوانید: ۲: ۳۳-۳۲، ۲۴-۲۳: ۲، ۱۵: ۳۳-۳۲؛ ۱۳: ۳؛ ۴۰: ۵؛ ۴۰: ۱۰؛ ۳۱-۳۰: ۵

خلاصه هایی از کتب دیگر را با هم بخوانیم:

اگر به زبان خود عیسای خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت (روم ۹: ۱۰).

مسیح مرد وزنده گشت (روم ۹: ۱۴).

خدا او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامهاست بدرو بخشید (فی ۹: ۲).

مسیح نخست زاده از مردگان (کول ۱: ۱۸).

به حسب جسم مرد لکن به حسب روح زنده گشت (۱- پطر ۳: ۱۸).

چرا زنده را در میان مردگان می طلبید؟ (لو ۵: ۲۴).

مسئله ای چند برا او ایراد کردند درباره منذهب خود و در حق عیسی نامی که مرده است و پولس می گوید که او زنده است (اع ۲۵: ۲۹).

چه تصورات و چه تخیلاتی به کار رفته است؟ درواقع کلمه رستاخیز ترجمه دو کلمه یونانی است: برخاستن (از مردگان، از «حفره») و بیدار شدن (از خواب مرگ). اینها فقط دو تصویر هستند و تصاویر بسیار دیگری وجود دارد.

تصاویر متنوعی را می توان با دو خط اصلی گروه بندی کرد. برخی بالاتر از همه اظهار می دارند که زندگی از بین رفته در مرگ را دوباره باز می یابیم، بعد از آن اوضاع مثل سابق می شود. برخی دیگر می گویند چیزهای بیشتری خواهد بود و اوضاع بهتر از قبل خواهد شد. سعی کنید این دورا دسته بندی کنید.

بعضی از این تصاویر یقیناً متون یا شخصیت هایی از عهد عتیق را به یاد شما خواهند آورد: این تصاویر کدامها هستند؟ این چه کمکی به شما خواهد کرد؟ به شخصیت هایی که دخالت دارند توجه کنید.

سرانجام، شاید دوست داشته باشید به تصاویری که بی اختیار به آن می اندیشید رجوع کنید (ر. ک صفحه ۵۷ و ۵۸). آیا این به دو خط اصلی که قبل اذکر کردم تعلق دارد؟ یا فقط به یکی از آنها؟ در این صورت ذکر کنید به کدام یک متعلق است؟

دو تصویر

مسيحيان احساس کرده اند که کل راز عيد قيام را نمي توان فقط در يك تصویر بيان کرد بنابراین از تصاویر زيادي استفاده کرده اند. برای سهولت کار می توانيم آنها را در دو گروه اصلی قرار دهيم.

قبل و بعد يا بازگشت به زندگى

تصویر می شود کسانی که می میرند در حفره بزرگی (شئول یا قلمرو زیرین) افتاده اند، یا شاید به خواب رفته اند. رستاخيز، عمل برخیزاندن یا بیدار کردن آنهاست. آنان بعد از مرگ به زندگی قبلی خود برمی گردند. يوحناي رسول می نويسد: «ایلعاذر برخاست».

برتری اين تصویر واضح است: زمينه آن در تاريخ قرار دارد و بيانی روشن از ادامه زندگی ارائه می دهد: همه چيز همانند سابق است. کسانی که شخص را از قبل می شناختند می توانند او را دوباره بشناسند.

بالا يا پایین يا ورود به جلال

از آنجا که مردم به طور غريزی مكان خدا را بالا در آسمان می دانند، کسی که مرد گفته می شود نزد خدا رفته است. او بالا برده می شود و جلال می یابد، او به آسمان صعود می کند. اين تصویر يقیناً با تفکر بر سمبول پسر انسان، سمبول کسانی که تا نقطه شهادت به خدا و فادر می مانند تقويت شده است. دانيال اين سمبول را با نشان دادن پسر انسان که از حضور خدا برابرها می آيد ارائه می دهد (دان ۷ ر. ک. چگونه عهد عتيق را بخوانيم صفحه ۱۷۰).

برتری اين تصویر آن است که به روشنی بيان می دارد که ما فقط درباره بازگشت به حياتی همانند قبل از مرگ سخن نمی گویيم بلکه چيزی بسيار بيشتر از آن. شاید بگويم که ايلعاذر زنده گردید اما به جلال بالا برده نشد.

اگر اين تصویر به تنهائي به کار رود، اين مشکل پيش می آيد که شاید کسی تصویر کند بعضی از عناصر انسانی (روح و جان او) به آسمان صعود می کند و جلال می یابد ولی اين کل انسان يعني جسم و روح او نيست.

مسيح رستاخيز کرده بالا برده می شود.

شاگردان احساس می کردنند که مجبورند هر دو نوع تصویر را به کار ببرند: عيسى از مردگان برخاست. چنان که کسی که اينک زنده است همان کسی است که قبل از شناختند: دوستانش او را شناختند. اما او هم چنین بالا برده شد و جلال یافت. او به آسمان صعود کرد بنابراین موضوع بازيافتن زندگی همانند زندگی سابق نبود: عيسى زندگی نوينی یافت يعني زندگی الهی.

شاگردان ایمان خود را بر پا می‌کنند: اعتقادنامه‌ها و سرودها

هر گروه می‌خواهد خود را با اعلام در شعارهای کوتاه یا اصول ایمانش بشناساند. شاگردان ایمان خود را اعلام می‌کردن: کربگما.

در عین حال هر گروه احتیاج دارد در مواقعي که دور هم جمع می‌شوند اصول اساسی خود را یادآوري کند، چه برنامه سیاسی یک حزب یا قوانین باشگاهی باشد یا چیز دیگر، به همین نحو شاگردان وقتی دور هم جمع می‌شوند ایمان خود را جشن می‌گرفتند، آنها ایمان خود را در اعتقادنامه بیان می‌کردند، در سرودها می‌سروندند یا در تعالیمشان بر آن تعمق می‌کردند.

یک اعتقاد نامه. اول قرنطیان ۱۵: ۱۱-۱۱

ما خوشبختانه یکی از این اعتقادنامه‌های بسیار قدیمی را در دست داریم؛ پولس آن را در نامه به قرنطیان بیان می‌کند. با خواندن متن شروع کنید.

توجه به مواردی چند درباره این متن اهمیت زیادی دارد. اول به تغییر سبک توجه کنید: در وسط یک گزارش روایی به عبارات کوتاهی برخورد می‌کنیم (محققین متوجه شده اند که این سبک معمولی پولس نیست). به علاوه پولس به صراحت به ما می‌گوید که این کار خود او نیست. او از کلمات ویژه خود استفاده نمی‌کند، چیزی را از معلمانتش می‌گیرد و سپس او نیز به شاگردانش انتقال می‌دهد.

تقریباً یقین می‌داریم که پولس این نامه را در تزدیکی‌های عید قیام سال ۵۷ به قرنطیان نوشته است. او مطلبی را که قبلاً در هنگام تأسیس جماعت‌شان در سال ۵۱ به آنها گفته بود دوباره به یاد آنها می‌آورد. بنابراین تقریباً بیست سال بعد از عید قیام این اعتقادنامه نوشته شده بود.

پولس می‌گوید که آن را خودش دریافته است. چه موقع؟ آیا احتمال دارد زمانی که در دمشق در حوالی سال ۳۶ از حنا نیا تعمید می‌گرفت آن را دریافته باشد؟ (ر. ک. اع ۹: ۱۰) (بعد).

شكل فعل در زبان یونانی قبل از هر چیز جنبه اعمال مخصوص را بیان می‌کند: زمان حال بیانگر چیزی است که ادامه دارد، زمان گذشته ساده بیانگر وقوع کاری در زمانی مشخص در گذشته است، زمان حال کامل (یا گذشته مرکب) نتیجه کنونی عملی در

روز سوم طبق کتب مقدسه

تقریباً تمام متخصصین کتاب مقدس متفق القولند که نقطه آغاز این عبارت در هوشع ۲-۱:۶ یافت می شود. موقعه این نبی، اسرائیلیان را خرد می کند و آیند ندامت آمیزی را فی البداهه می سازد. این متن را بخوانید. عبارت «دو روز»، «سه روز» در این متن بیانگر زمانی کوتاه است.

به هر حال در زمان مسیح این عبارت مفهوم الهیاتی به خود گرفته بود. ترگوم (ر.ک. چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ صفحه ۱۵۰) این آیه از هوشع را چنین تفسیر می کند:

او ما را در روز موعود تسلى دوباره زنده خواهد کرد، در روزی که مردگان را دوباره زنده می کند ما را برخواهد خیزانید و نزد او زندگی خواهیم کرد.

و تفسیر ربی ها در مورد پیدایش ۴:۲۲ چنین اعلام می کند:

روز سوم یعنی روزی که زندگی به مردگان باز می گردد چنان که در هوشع نوشته شده است: او در روز سوم ما را برخواهد خیزانید و نزد او زندگی خواهیم کرد.

بنابراین در زمان مسیح وقتی مردم درباره روز سوم طبق کتب مقدسه سخن می گفتند به یک زمان معین (پس فردا) اشاره نمی کردند بلکه از عبارت الهیاتی سخن می گفتند. این عبارت بیانگر روزی است که آن را روز رستاخیز عمومی در ایام آخر می خوانیم.

شأگردان در صحبت از رستاخیز در روز سوم طبق کتب مقدسه، تاریخ مشخصی را ذکر نمی کنند (زمان و قوع این رویداد مشخص نیست، تمام آنچه که متون می گویند این است که در بامداد روز یکشنبه زنان دریافتند که قبر خالی بود)، آنان ایمان خود را اعلام می کردند. روز رستاخیز عمومی (روز سوم)، با رستاخیز مسیح از قبل فرارسیده است (مت ۵۲:۲۷-۵۳ نیز به بیانی دیگر همین را می گوید)، رستاخیز خود ما در پشت سر ما قرار دارد و از قبل در مسیح به تحقق رسیده است.

گذشته را نشان می دهد: واقعه ای زمانی به وقوع پیوسته اما پیامدهای آن هنوز وجود دارد. شاید الان متوجه شده باشید که تمام افعالی که در این اعتقاد نامه وجود دارد زمان گذشته ساده است، به جز یک مورد: «او از مردگان برخاسته است»، بنابراین رستاخیز واقعه ای است که یک بار در تاریخ روی داد اما پیامد جاودانی دارد. مسیح همیشه زنده است.

*این اعتقاد نامه را بار دیگر با دقت بخوانید. به وقایعی که همزمان روی داده اند توجه کنید. سعی کنید بین وقایع تاریخی (که هر کس می تواند تشخیص دهد) و وقایعی که فقط با چشم ایمان می توان دید تمیز قایل شوید. آیا عبارت «روز سوم» بخشی از اطلاعات تاریخی است یا یک تصدیق ایمانی؟

چه تصاویری برای بیان راز قیام به کار رفته است (ر.ک صفحه ۶۲)؟

این اعتقاد نامه را با اعتقاد نامه ای که امروزه به کار می بریم مقایسه کنید. چه تفاوت هایی بین آنها وجود دارد؟

یک سرود. فیلیپیان ۱۱-۶:۲

در نامه‌ها، انجیل و مکافه می‌توانیم سرودهایی را که به وسیله اولین جوامع مسیحی سروده شده‌اند بباییم. پولس وقتی که فیلیپیان را به فروتنی با پیروی از نمونه مسیح دعوت می‌کند یکی از این سرودها را به یاد آنها می‌آورد.

*این متن را در کتاب مقدس خود بخوانید.

واقعه قیام عیسی چگونه توصیف می‌شود؟ آیا تصویر رستاخیز به کار برده می‌شود؟ چه نوع تصویری به کار رفته است؟ (نامی که به عیسی داده می‌شود نام خداوند است). پس این راز را می‌توان به زبانی غیر از زبان رستاخیز توصیف کرد. شخصیت‌های عمدۀ و نقش آنها را ذکر کنید.

تفسیر کتب مقدسه این موضوع را به وضوح نشان نمی‌دهد اما در این سرود حضور دارد. در واقع سرود بر اساس مقایسه و تناقض قرار دارد. عیسی همانند آدم که می‌خواست برابری با خدا را غنیمت شمارد (ر.ک. پید ۵:۳) عمل نکرد بلکه بر عکس مانند خادم مذکور در اشعیاء ۵۳ عمل نمود (ر.ک. چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ صفحه ۱۲۲). آیه ۷، «خود را خالی کرد» با اشعیاء ۱۲:۵۳ و آیه ۹ «خدا او را به غایت سرافراز نمود» با اش ۱۳:۵۲ مقایسه کنید. این متن چگونه به ما کمک می‌کند تا سرنوشت عیسی را در نقشه خدا بگنجانیم؟ با استفاده از قابلیت‌های این دو متن چگونه سرنوشت ما به سرنوشت مسیح پیوند خورده است؟

تعمق بر یک مزمور. افسسیان ۴:۷-۱۰

پولس می‌خواهد نشان دهد که خدا آنچه را کلیسا برای تحقق مأموریتش یعنی بنای بدن مسیح نیاز دارد بدو می‌دهد: او خادمان مختلف را به ایمانداران کلیسا می‌بخشد: رسولان، انبیا، مبشرین، معلمان، کسانی که جامعه مسیحی را بنا می‌کنند. پولس در این رابطه، سخنان خود را بر مزمور ۱۹:۶۸ طبق تفسیر آن زمان (ترگوم) قرار می‌دهد. ابتدا این آیه را در متن عبری و ترگوم با هم مقایسه کنیم:

ترگوم	متن عبری
به آسمان بالا برده شده‌ای، موسی، ای نبی خداوند	به اعلی علیین صعود کرده
اسیران را به اسیری برده‌ای (یعنی کلام شریعت را	اسیران را به اسیری برده‌ای
تعلیم دادی):	
به فرزندان انسان‌ها بخشیده‌ای	از آدمیان بخشش‌ها گرفته‌ای
و حتی به فتنه انگیزان،	بلکه از فتنه انگیزان نیز
آرامش و راحتی حضور مقدس یهوه خدا را،	تا یهوه خدا در ایشان
اگر به سوی تو برگردند.	سكنی گیرد.

برای ترجمه این دیگر خدا نیست که به آسمان صعود می‌کند تا در مسکن خویش آرام گیرد بلکه موسی به سینا صعود می‌کند و در آنجا شریعت را از خدا می‌گیرد تا به انسان‌ها بدهد. پولس بر این مزمور تعمق می‌کند. او در این مزمور دیگر موسی را نمی‌بیند بلکه عیسی، موسای نوین را که به آسمان صعود می‌کند بعد از این که به زمین و حتی به هاویه نزول کرده بود. بنابراین کل راز قیام مسیح به وسیله این تصویر نزول و جلال بیان می‌شود. (بعداً خواهیم دید که لوقا همین مزمور را برای تفسیر پنهانیکاست به کار می‌برد).

او خود را مرئی نمود

در اعتقادنامه موجود در اول قرنتیان باب ۱۵ فعل «اظاهر شد» چندین بار تکرار می‌شود و ما نیز عادت کرده ایم درباره ظهور عیسای رستاخیز کرده سخن گوییم. این کلمه ابهام‌آمیز است: ممکن است بیانگر یک روح یا بر عکس، نوعی حضور باشد که حتی بتوان از آن عکس گرفت.

شكل فعل یونانی که در اینجا به کار رفته مفهوم کاملاً متفاوتی دارد، یعنی «او خود را مرئی نمود» و بر این حقیقت تأکید می‌کند که عیسی در مورد ظهور خود به کسانی که می‌خواست، ابتکار عمل را در دست داشت. فیلیو، فیلسوف یهودی معاصر پولس این را به خوبی نشان می‌دهد: او می‌نویسد به هنگام سخن گفتن از دیدار خدا با ابراهیم، این ابراهیم بود که خدا را دید بلکه خدا خود را برای او مرئی نمود.

کاربرد این شکل یونانی در کتاب مقدس مفهوم زیبایی دارد. در عهد عتیق برای تجلی‌ها یا ظهورهای خدا به کار می‌رفت (مثلاً پید ۷:۱۲؛ ۱:۱۷، داور ۲۱:۱۳) که بیشتر بر مأموریت تأکید می‌شود تا آنچه که «دیده» شده است. این شیوه‌ای برای گفتن این مطلب است که نامرئی خود را مرئی و قابل حس می‌کند.

در عهد جدید، متی، مرقس و لوقا این کلمه را در روایت تجلی به کار می‌برند: موسی و الیاس خود را (شاید به طور ظاهری) برای شاگردان ظاهر می‌کنند. لوقا مرتباً آن را تکرار می‌کند: فرشته‌ای خود را به شبانان (۱۱:۱) یا به عیسی در رنج و عذاب جتسیمانی (۴۳:۲۲) ظاهر می‌کند، زبانه‌های آتش در پنهانیکاست ظاهر می‌شود (اع ۳:۲)، عیسی در رؤیا در راه دمشق به پولس ظاهر می‌شود (اگرچه همراهانش چیزی نمی‌بینند! ۱۷:۹) یا در یک رویا (۹:۱۶) وغیره. طرح سروبدی قدیمی، عیسی به فرشتگان ظاهر شد (۱-تیمو ۱۶:۲).

و این تماماً به این معنی است که باید مواطعه باشیم: وقتی شاگردان این کلمه را به کار می‌برندند ادعا نمی‌کردند که عیسی خود را به شیوه‌ای مرئی، به طریقی که بتوان از آن عکس گرفت، به ایشان ظاهر نکرد. آنها بر ابتکار عیسی تأکید می‌کردند و این امکان را پذیرفته بودند که این ظهورها قبل از هر چیز تجارت درونی هستند.

شاگردان از ایمان خود می‌گویند: روایات

ما به شاگردان گوش فرا داده ایم که ایمان خود را به بی ایمانان اعلام می‌کنند (کربگما) و آن را در جماعات خویش برپا می‌کنند (اعتقادنامه، سرودها). مرکز ایمان آنان همیشه این حقیقت است که خدا این عیسی را که مصلوب شد برخیزانیده، جلال بخشیده و اقتدار داده است.

آنان همین ایمان را به شیوه ادبی دیگری نیز به شکل روایات، بیان می‌کردند، شاگردان باورهای خود را نه در اصطلاحات کوتاه بلکه به صورت داستان بیان می‌کردند و مردم را وادار به دیدن می‌نمودند. این گونه ادبی با نیازهای جامعه‌ای که قبلًا تشكیل داده بودند و می‌خواستند درباره مفهوم یک واقعه بیشتر بدانند ارتباط داشت. این جامعه تجارب نیایشی نیز داشتند. بعداً به این موضوع می‌پردازیم اما در ابتدای مطالعه بعدیمان این حقیقت باید قویاً مورد تأکید قرار گیرد. روایات چیزی بیشتر از جملات کوتاه کربگما درباره خود واقعه نمی‌گویند بلکه آن را به شیوه‌ای متفاوت بیان کرده معنی آن را بسط می‌دهند.

چهار انجیل روایاتی از این نوع را روایت کرده‌اند. آنها را می‌توان به سه گروه طبقه‌بندی کرد، هر گروه یک نیاز را در جامعه تأمین می‌کند: روایات

-جامعه مسیحی، ایمان خود را در همان جایگاه وقوع رویداد برگزار می‌کند: مربوط به قبر خالی (متی، مرقس، لوقا، یوحنا).

-تجربه شاگردان از عیسای رستاخیز کرده را نشان می‌دهد که آنها را شاهدان رسمی ساخت: روایات ظهور به یازده تن (متی، لوقا، یوحنا).

-به تجربی که در آیین نیایشی یا در کلیسا به دست آمده متولسل می‌شود: ظهور به شاگردان در راه عمواس (لوقا) یا به مریم مجده (یوحنا). نگاهی سریع به این سه نوع روایت می‌اندازیم.

الف) داستان‌هایی از برگزاری مراسم توسط زائرین. قبر خالی

وقتی ایمانداران به زیارت سرزمین مقدس می‌روند دوست دارند در همان جایگاه وقوع رویداد، مراسمی برگزار کنند: برای مثال در قبر مقدس مسیح، آن واقعه را یادآوری کرده، تعمق و دعا می‌کنند.

حقیقین بر اساس مطالعات خود در مورد متون مربوطه، حدس می‌زنند که روایات قبر خالی بدین طریق درست شده‌اند:

مسیحیان اولیه برای زیارت به قبر عیسی که قبری خالی بود می‌رفتند و در آنجا ایمان خود را جشن می‌گرفتند.

این موضوع باعث تشکیل اولین روایتی شد که هر انجیل نگار به روش خود برای بیان الهیات خویش انتخاب نمود. اکنون روایت مرقس را بخوانیم.

* قبر خالی. مرقس ۱:۸

این متن را بخوانید. به اشارات مربوط به زمان، مکان‌ها، شخصیت‌های اصلی و اعمال آنها توجه کنید (به «جعبه ابزار» صفحه ۲۲، «چگونه عهد عتیق را بخوانیم» رجوع کنید). سعی کنید نکات مختلف را در دو ستون یادداشت نموده موارد سؤال برانگیز را در مقابل هم قرار دهید.

بین ابتدا و انتهای این روایت چه تغییری صورت گرفته است؟

اشارات زمانی، بیانگر گذر از تاریکی به نور (صبح، آفتاب، نور)، از کهنه به نو، از مقدس به مذهبی، از زمان یهودی (سبت گذشته بود و نه یکشنبه) به زمان جهانی و غیر مذهبی (روز اول هفته) می‌باشد.

در مورد مکان، در بسته قبر که از مرده درون آن محافظت می‌کند با قبری که به روی زندگی باز است مقایسه و مقابله شده است. در اینجا اورشلیم که برای مرقس سمبول کسانی است که نسبت به عقایدشان کاملاً بسته و متعصب هستند و کسانی را که از خودشان نیستند می‌کشند، با جلیل امت‌ها، دروازه جهان، مقایسه شده است.

یکی از شخصیت‌های اصلی غایب است: عیسی. مرد جوان راهی جدید پیشنهاد می‌کند که در آن عیسی حضور دارد: جوان جامهٔ سفید دربر دارد (در مقابل تاریکی و سیاهی قبر) و مانند مسیح جلال یافته بر جانب راست نشسته و اوست که جستجوی زنان را متحول می‌کند. زنان به جهت تدهین جسد عیسی بر سر قبر می‌آیند یعنی آمده‌اند تا جسم بی‌جان او را از فساد دور نگه دارند اما او دیگر آنجا نیست. آنها آمده‌اند تا بدنش مرده را لمس کنند اما پیامی دریافت می‌دارند. آنها و شاگردان، خداوند رستاخیز کرده را «خواهند دید» وقتی که او را تا جلیل یعنی تا اقصای جهان و تا پایان تاریخ اعلام کنند (رجوع کنید به صفحه ۱۱۸).

ب) داستان‌هایی از ظهور عیسی برای ایجاد شهادت‌های رسمی

متی، لوقا و یوحنا انجیل خود را با روایاتی از یک یا چند مورد ظهور مسیح خاقمه می‌دهند. در این بخش به ظهور به یازده شاگرد نگاهی خواهیم افکند. در بخش بعدی ظهور به دیگر شاگردان را که از نوعی دیگر هستند بررسی می‌کنیم.

انجیل مرقس احتمالاً با رفتن زنان از سر قبر پایان می‌یابد. آیات ۱۶:۹-۲۰ که بعدها افزوده شد، خلاصه ساده‌ای از متی و لوقاست (به شیوه ارائه آن در کتاب مقدس توجه کنید). داستان‌های ظهور عیسی به یازده شاگرد در بی آن است که نشان دهد خود عیسی آنها را شاهدان خود گردانید. ما در این کتاب نه تمام این داستان‌ها را می‌خوانیم و نه آنها را عمیقاً مطالعه می‌کنیم (اگرچه بعدها به بعضی از آنها خواهیم پرداخت). بلکه فقط محتوای این داستان‌ها را در تصدیق و تأیید کریگما باز نگری می‌کنیم (بار دیگر به مطلب «تبديل ایده‌ها به داستان‌ها» در صفحه ۲۵ به بعد نگاه کنید).

* پرستش مسیح جلال یافته. متی ۲۸:۱۶-۲۰

در ابتدا این متن را بخوانید. آن دو گروه از تصاویر را که برای بیان واقعه قیام به کار می‌روند یادآوری کنید. در اینجا از کدام یک استفاده شده است؟

بار دیگر به متن نگاهی می‌اندازیم. یازده شاگرد دسته جمعی به سوی کوهی می‌روند که بر روی آن عیسی، موسای نوین، شریعت جدید خود را به آنها داده بود (مت ۵:۱۰). آنها در برابر او با خضوع به خاک افتادند: این همان عبارتی است که در آیین نیایشی کلیسا‌ی ارتکس یونانی هنوز هم برای بیان حالات پرستش به کار می‌رود. از آنجا که شاگردان زیر پاهای او افتاده اند گفتن این که «عیسی پیش ایشان آمد» تعجب آور است. به هر حال در کتاب مقدس «کسی که می‌آید» گاهی لقب یا عنوان است. عیسی با نقل عبارتی از دانیال باب ۷ (ر.ک. چگونه عهد عتیق را بخوانیم صفحه ۱۷۰) خود را همچون پسر انسان که از حضور خدا، بر ابرهای آسمان می‌آید به آنها نشان می‌دهد. بنا بر این او از قبل بالا برده شده و جلال یافته است. به همین دلیل او می‌تواند شاگردانش را برای انجام رسالت‌شان به جهان بفرستد.

پس این متن شکل داستانی به خود می‌گیرد که مسیحیان کوشیده‌اند تا از طریق آن قیام مسیح را در کریگما بیان نمایند: در اینجا الگوی بالا برده شدن از پایین به سوی بالا دیده می‌شود. تنها ویژگی مربوط به الگوی دیگر (رستاخیز) ذکر شک و دودلی است (آیه ۱۷). به هر حال این چندان تناسبی با بقیه ندارد و احتمالاً بعدها اضافه شده است.

* شناختن خداوند رستاخیزکرده. لوقا ۲۴: ۳۶-۵۳

آیات ۳۶ تا ۴۳ را بخوانید: این روایت بر اساس چه الگویی ساخته شده است؟ سپس آیات ۵۰-۵۳ را بخوانید: در اینجا چه الگویی به کار رفته؟

واضح است که لوقا از تصویر رستاخیز استفاده می‌کند. عیسی در نشان دادن خود به شاگردان ابتکار عمل را در دست دارد و خود او پیشقدم است. احتمالاً تردیدهایی وجود داشت و این مجموعه روایتی است دال بر اینکه او همانی است که در گذشته بود: او دارای بدن است و می‌تواند بخورد. تمام اینها را می‌توان درباره ایلعاذر نیز گفت (البته به استثنای این مطلب که عیسی بدون وارد شدن، در میان آنها ایستاده است).

پس از آن لوقا یکی از موضوعات مورد علاقه خود را بسط می‌دهد: عیسی را می‌توان فقط از طریق تفسیر کتب مقدسه حقیقتاً شناخت و کتب مقدسه را نمی‌توان فهمید مگر این که خود خداوند رستاخیز کرده آن را برایمان بخواند (آیات ۴۴-۴۹).

لوقا سپس به توصیف صعود می‌پردازد (در غروب روز قیام!) این شیوه‌ای است از بیان صعود و جلال عیسی به شکل روایت. وقتی اعمال رسولان نوشته لوقا را مطالعه می‌کنیم خواهیم دید که لوقا روایت دیگری از صعود دارد که حداقل چهل روز بعد از قیام واقع می‌شود. این حقیقت که یک نویسنده از یک واقعه دو روایت ارائه می‌نماید و آنها را در دو نقطه مختلف قرار می‌دهد به ما می‌فهماند که توجه او نه به تاریخ نگاری و ترتیب وقایع بلکه به الهیات معطوف بوده است.

سکه اغريقیاس دوم. یک روی آن، وسازین با تاج پادشاهی و روی دیگر، الهه‌ای که شاخه‌ای ذرت و یک شاخ با خود دارد.

دو روی یک سکه

سکه دو رو دارد اما دیدن همزمان هر دو روی آن مشکل است. برای این کار بایستی سکه را از قطر دو نصف کنید. به همین تعدادی توان دو نیم‌خ صورت کسی را به طور همزمان دید: پیکاسو در بعضی نقاشی‌های خود صورت آدمی را چنان کشیده که می‌توان تمام جنبه‌های آن را همزمان دید. نقاشی پیکاسو بسیار شبیه کاری است که لوقا کرده است. او به خوبی می‌داند که برای بیان واقعه قیام دو راه اصلی وجود دارد. به دلیل این که هر دو جنبه برای او ضروری و مهم محسوب می‌شند آنها را در کنار هم قرار داد: عیسی برخاسته تصور کنیم این دو واقعه پشت سر هم در تاریخ اتفاق افتاده اند (همانند این که باور کنیم دو سکه وجود داشته است) در حالی که عملاً با دو جنبه جدائی ناپذیر یک راز سر و کار داریم.

ج) تجربه مسیحی. ظهور به شاگردان

ظهور عیسی به مریم مجده‌لیه در انجیل یوحنا و به شاگردان در راه عمواس در انجیل لوقا داستان‌هایی با ویژگی‌های خاص هستند. این داستان‌ها بدین منظور نوشته نشده‌اند که نشان دهنده عیسی برخاسته یا قیام کرده است یا اینکه شاهدان رسمی دست و پا کند بلکه در بی‌این هستند که ما را کمک کنند تا در شادی شاگردان در مورد کشف خداوندان و تجدید رابطه محبت‌آمیز با او، سهیم شویم، هدف از نوشتمن این داستان‌ها تعلیم این نکته است که امروز ما نیز می‌توانیم چنین تجربه‌ای داشته باشیم.

در ادامه، داستان جاده عمواس (لو ۳۵:۲۴-۱۳) را می‌خوانیم و آن را با روایت دیگری از لوقا یعنی تعمید خواجه حبشه (اع ۴۰:۲۶-۸) مقایسه می‌کنیم. برای سهولت کار می‌توانیم این دو متن را در صفحه ۷۳ در کنار هم بخوانید.

چنانچه فرصت دارید مطالعه خود را با کمک «جعبه ابزار» شروع کنید، خواهید دید که سؤالات پایین عنوان «متن» بسیار مفید است و شما را در درک متن یاری می‌کند. لوقا می‌خواهد به یک سؤال جواب دهد: چگونه می‌توانیم امروز عیسای خداوند را ملاقات کنیم؟ او نقش سه عنصر ضروری را نشان می‌دهد: معرفت زندگی زمینی عیسی، کتب مقدسه و رازها. متن را بخوانید و این سه عنصر و نقشی را که ایفا می‌کنند پیدا کنید.

کلیوباس و فرد همراهش با زندگی عیسی بسیار آشنا هستند: آنها در این باره با هم گفتگو می‌کنند (تحت‌اللفظی: در گیر یک موعده شده‌اند)، آن را به یاد می‌آورند و سخنان آنها همانند سخنان پطرس کامل و دقیق می‌باشد. به هر حال دیگر هیچ چیز برای آنها مفهوم ندارد. اگر زندگی عیسی می‌باشد مفهومی داشته باشد باشد باید توسط کتب مقدسه (عهد عتیق) تفسیر می‌شد. این تفسیر را تنها عیسای رستاخیز کرده می‌تواند ارائه دهد. بعد از آن می‌توان او را در رازها شناخت. این واقعیت که عیسی درست در همان لحظه‌ای که او را شناختند از نظر ایشان ناپدید شد به ما هشدار می‌دهد که از اکنون به بعد در راز قربانی مقدس است که با مسیح زنده ملاقات می‌کنیم. لوقا با کاربرد زمان گذشته استمراری به جای گذشته ساده در آیه ۳۰ شاید می‌خواهد چنین بگوید که مسیح در تمام طول تاریخ پیوسته به کلیسا نان می‌دهد.

خواجه حبشه در وضعیت متفاوتی است. او که به یهودیت گراییده بود کتب مقدسه را می‌شناخت اما برایش هیچ مفهومی نداشتند. زیرا تنها در نور زندگی مسیح می‌توان آنها را

درک نمود. اینجا نیز فقط عیسای رستاخیز کرده، از طریق شاهدان خود این کار را انجام می‌دهد. در واقع لوقا همان گونه که عیسی را معرفی می‌کند فیلیپس را نیز به همان شیوه نشان می‌دهد: هر دوی آنها به صورتی اسرارآمیز ظاهر و ناپدید می‌شوند و کتب مقدسه را تفسیر می‌کنند (لو ۲۷:۲۴ را باع ۳۵:۸ مقایسه کنید). از حالا به بعد دیگر این خود عیسی نیست که در کلیسا عمل می‌کند اگرچه هنوز هم کار می‌کند بلکه از طریق خادمان و به اندازه‌ای که از روح القدس الهام یافته‌اند (اع ۲۶:۸، ۲۹، ۳۹). خواجه حبشه نیز ملاقات شخصی با عیسی را در راز تعیید تجربه می‌کند. (آیه ۳۷ را در کروشه گذاشته ام زیرا در تمام نسخه‌ها موجود نیست، شاید این آیه از آیین تعیید گرفته شده و بعدها به متن افزوده شده باشد).

قبل از هر چیز به تغییری که در وضعیت مابین ابتدا و انتها صورت می‌گیرد توجه کنید. در ابتدا، چشمان دو شاگرد بسته بود که او را نشناختند (آیه ۱۶): بنابراین عیسی نیست که خود را تغییر داده یا خود را به شکل گدایی ناشناس درآورده بلکه شاگردانش تغییر کرده‌اند. آنها چنان در نامیدی خود درمانده شده‌اند که نمی‌توانند درک کنند این امید در عیسی به تحقق پیوسته، اگرچه به شیوه‌ای متفاوت از آنچه ایشان انتظار داشتند. به همین نحو، در انجیل یوحنا نیز مریم مجده‌ای این گونه به عیسی می‌اندیشد - عیسایی که او در رؤیاها یش می‌بیند - و همین موضوع باعث می‌شود زمانی که عیسی خود را به او معرفی می‌کند نتواند وی را بشناسد. در هنگام پاره کردن نان چشمانشان باز شد: این دگرگونی قلبی که به ایشان اجازه می‌دهد خداوند رستاخیز کرده خود را بشناسند از انسان نیست؛ هم چنان که عیسی کتب مقدسه را برایشان تفسیر می‌کرد چشمانشان گشوده شد. وقتی پطرس به سر قبر می‌رود (آیه ۲۴) عیسی را نمی‌بیند، در پایان گفته می‌شود که عیسی خود را به پطرس ظاهر کرده است (آیه ۳۴). به همین گونه، شاگردان نیز عیسی را در آن راهی که می‌رفتند نشناختند: او را در هنگام پاره کردن نان شناختند (آیه ۳۱) و اعلام کردند که عیسی خود را به ایشان شناسانده است (آیه ۳۵). عیسی همیشه پیشقدم است و ابتکار عمل را در دست دارد.

موزائیک پیدا شده در اوستیا (ایتالیا)

لوقا ۲۴:۱۳-۲۵

شاگردان در راه عمواس

^{۱۳} اینک در همان روز دو نفر از ایشان می‌رفتند به سوی قریه‌ای که از اورشلیم به مسافت شصت تیر پرتاب دور بود و عمواس نام داشت^{۱۴} و با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو می‌کردند^{۱۵} و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می‌بودند ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد^{۱۶} ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناشد.

^{۱۷} او به ایشان گفت: چه حرف‌ها است که با یکدیگر می‌زنید و راه را به کدورت می‌پیمایید؟^{۱۸} یکی که کلیوبیاس نام داشت در جواب وی گفت: مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟^{۱۹} به ایشان گفت: چه چیز است؟ گفتندش: درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم^{۲۰} و چگونه رؤسای کهن و حکام ما او را به فتوای قتل سپردهند و او را مصلوب ساختند.^{۲۱} اما ما امیدوار بودیم که همین است آن که می‌باید اسرائیل را نجات دهد و علاوه بر این همه، امروز از وقوع این امور روز سوم است.^{۲۲} و بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفته‌ند^{۲۳} و جسد او را نیافته آمدند و گفتند که فرشتگان را در رؤیا دیدیم که گفتند او زنده شده است^{۲۴} و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آن چنان که زنان گفته بودند یافتند لیکن او را ندیدند.

^{۲۵} او به ایشان گفت: ای بی‌فهمان و سست‌دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته‌اند، آیا نمی‌باist که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟^{۲۶} پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.^{۲۷} و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند او قصد نمود که دورتر رود^{۲۹} و ایشان الحاج کرده گفتند که با ما باش چون که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده. پس داخل گشته با ایشان توقف نمود^{۳۰} و چون با ایشان نشسته بود نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد^{۳۱} که ناگاه چشمانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد.^{۳۲} پس با یکدیگر گفتند: آیا دل در درون ما نمی‌سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می‌نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می‌کرد؟^{۳۳} و در آن ساعت برخاسته به اورشلیم مراجعت کردند و آن یازده را یافتند که با رفقای خود جمع شده^{۳۴} می‌گفتند: خداوند در حقیقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است^{۳۵} و آن دو نفر نیز از سرگذشت راه و کیفیت شناختن او هنگام پاره کردن نان خبر دادند.

^{۲۶} فرشته خداوند به فیلیپس خطاب کرده گفت: برخیز و به جانب جنوب به راهی که از اورشلیم به سوی غزه می‌رود که صحراست روانه شو.^{۲۷} پس برخاسته روانه شد که ناگاه شخصی حبشی که خواجه سرا و مقندر نزد کنداکه ملکه حبش و بر تمام خزانه او مختار بود به اورشلیم به جهت عبادت آمده بود^{۲۸} و در مراجعت بر عرا به خود نشسته صحیفه اشعیای نبی را مطالعه می‌کند.^{۲۹} آنگاه روح به فیلیپس گفت: پیش برو و با آن عرا به همراه باش.^{۳۰}

فیلیپس پیش دویده شنید که اشعیای نبی را مطالعه می‌کند. گفت: آیا می‌فهمی آنچه را می‌خوانی؟^{۳۱} گفت: چگونه می‌توانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند و از فیلیپس خواهش نمود که سوار شده با او بنشیند.^{۳۲} و فقره‌ای از کتاب که می‌خواند این بود که مثل گوسفندی که به مذبح برنده و چون برهای خاموش نزد پشم برنده خود همچنین دهان خود را نمی‌گشاید.

^{۳۳} در فروتنی او انصاف از او منقطع شد و نسب او را که می‌تواند تغیر کرد زیرا که حیات او از زمین برداشته می‌شود.

^{۳۴} پس خواجه سرا به فیلیپس ملتافت شده گفت: از تو سؤال می‌کنم که نبی این را درباره که می‌گوید، درباره خود یا درباره کسی دیگر؟^{۳۵} آنگاه فیلیپس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد

^{۳۶} و چون در عرض راه به آبی رسیدند خواجه گفت: اینک آب است از تعمید یافتم چه چیز مانع می‌باشد؟^{۳۷} فیلیپس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آورده جایز است. او در جواب گفت: ایمان آوردم که عیسی مسیح، پسر خداست.^{۳۸} پس حکم کرد تا عرا به را نگاه دارند و فیلیپس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند، پس او را تعمید داد^{۳۹} و چون از

آب بالا آمدند روح خداوند فیلیپس را برداشته خواجه سرا دیگر او را نیافت زیرا که راه خود را به خوشی پیش گرفت^{۴۰} اما فیلیپس در اشدو پیدا شد و در همه شهرها گشته بشارت می‌داد تا به قیصریه رسید».

و اینک...؟

این مرحله را با درنظر داشتن دو هدف اصلی شروع می کنیم: بررسی این موضوع که رستاخیز مسیح مرکز ایمان مسیحی است و دریافتن کامل تر و عمیق تر این که نوشته های عهد جدید چگونه شکل گرفتند.

به هر حال این احتمال وجود دارد که در این راه نکته اساسی دیگری ظاهر شده باشد: رستاخیز مسیح چگونه به وقوع پیوست؟ رستاخیز ما چگونه واقع خواهد شد؟ واضح است که اینها سؤالات مهمی هستند اما از حوصله و حدود مطالعه فعلی ما خارج اند.

*بسیار شایسته و مفید است که چه به طور انفرادی و چه به طور گروهی مطالعات خود را جمع بندی کنید.

مسیحیان اولیه درباره عید قیام مسیح چگونه سخن می گفتند؟ چرا به کارگیری تصاویر مختلف قیام توسط آنان اهمیت دارد؟ این ایمان چگونه در گونه های ادبی متعدد همانند اعلام به بی ایمانان، برگزاری مراسم و جشن ها و هم چنین داستان ها بیان می شد؟ آیا این داستان ها در عمل بیشتر از کریگما درباره این راز توضیح می دهند یا خیر؟

*هم چنین پیشنهاد می کنم در صورت امکان اندکی تمرین کنید (ص ۵۸). اکنون وقت آن است که به این تمرین با ارزش رجوع کنیم.

ما در سخن گفتن از رستاخیز از صنایع ادبی و تصاویر استفاده می کنیم. این گفته به چه معنی است؟ آیا این کار بالاتر از همه (یا به طور کلی) جنبه رستاخیز یعنی بازگشت به زندگی همانند قبل را بیان می کند؟ آیا عناصر دیگری را نیز که تصویر صعود و جلال در پی ایجاد آن است بیان می کند؟

ما متون مناسب و مطلوبی از کتاب مقدس در اختیار داریم و این باعث خوشوقتی است. اما دیده ایم که هر متن فقط یک جنبه از واقعه را بیان می کند. این متون مناسب و مطلوبی که انتخاب کرده ایم کدام جنبه را بیان می کنند؟ آیا باید چیزهایی به آنها اضافه کنیم؟ ممکن است از این سؤال «چه چیزی در زندگی برای شما مهم است؟» تعجب کنید اما اگر ایمان ما به رستاخیز اساسی است نمی توان آن را با آنچه برای ما مهم است بی ربط بدانیم. بار دیگر جواب های خود را مرور کنید: ایمان شما به رستاخیز چه ارتباطی با آنها دارد؟

چند نکته مهم و اصلی

ابتدا نتایج قطعی و مسلمی را که در جریان مطالعه ما ظاهر شده جمع بندی کنیم.
کسی هرگز نمی‌تواند بگوید که عیسی را به هنگام برخاستن از میان مردگان دیده است
(به جز نقاشی‌های متعدد و زیادی که از این دیدگاه خطرناک هستند). شاگردان عیسی
می‌گویند که عیسای رستاخیز کرده را دیده‌اند. آنها طبق مقتضیات زمان خود بر جنبه‌های
مشخصی تأکید می‌کردند و گاهی دو جنبه مختلف را به طور همزمان مورد تأکید قرار
می‌دادند. آنان عیسی را شناختند، او همانی بود که قبل از مرگش می‌شناختند. به هر حال
rstاخیز او یک نوع بازگشت به زندگی نبود بلکه ورود به حیات ابدی و نهایی. او
برخاسته و جلال یافته است، به آسمان صعود نموده به دست راست خدا نشسته و خداوند
جهان‌گشته است.

این واقعه را فقط با ایمان می‌توان درک نمود. ما نمی‌توانیم خداوند رستاخیز کرده را
طبق میل و خواسته خود ببینیم چنان که می‌توانیم دوستی را امروز ملاقات نماییم. او در
زمان و مکانی که خود می‌خواهد و به کسی که مورد نظرش است خود را ظاهر می‌سازد.
بنابراین شاهدان عیسی تجربه‌ای بسیار واقعی داشتند (که مثلاً با گفتن این که عیسی غذا
می‌خورد آن را بیان می‌کردند، ر.ک. لو ۲۴)، حتی اگر آنها تنها کسانی بودند که
می‌توانستند چنین شهادتی بدهند. بنابراین، همراهان پولس دیدند که اتفاقی برای او
پیش آمده اما مسیح را ندیدند. کاربرد اصطلاح «خود را ظاهر نمود» شاید به تجربه‌ای
اشاره می‌کند که واقعی اما کاملاً درونی بود.

ایمان ما در نهایت بر این قرار می‌گیرد که عمیقاً بپذیریم خدا در ما کار می‌کند.
انجیل مرقس هیچ‌گونه روایتی از ظهور عیسی بیان نماید. مرد جوان (یعنی خدا)
تصدیق می‌کند که عیسی برخاسته است: یعنی همین برای ایمان آوردن کافی است.

مطالب کتب مقدسه (منظور عهد عتیق است) اساس ایمان به این راز و درک آن
می‌باشد، قبل‌آین موضوع را در ارتباط با داستان جاده عمواس و خواجه حبسی بررسی
کردیم. می‌توانیم این داستان را در قسمتی که یوحنا آمدن پطرس و شاگردان دیگر را به سر
قبر نشان می‌دهد نیز بخوانیم (یو ۹:۲۰-۳:۲۰): آن شاگرد دیگر داخل قبر شد و دید و
ایمان آورد؛ زیرا تا آن هنگام کتب مقدسه را نمی‌دانستند که او باید از میان مرگان
برخیزد (آیات ۸ به بعد). اگر آنان کتب مقدسه را درک می‌کردند در واقع هیچ احتیاجی
نداشتند که قبر خالی را (با چشم ظاهر) ببینند تا ایمان آورند بلکه ایمان می‌آورند و
خداوند رستاخیز کرده را (با چشم ایمان) می‌دیدند (یو ۲۹:۲۰). کتب مقدسه حیات

دنیوی عیسی را مفهوم می بخشد و این حیات معنی بخش کتب مقدسه می شود.
به هر حال فقط خداوند رستاخیز کرده، چه شخصاً (لو ۴۵:۲۷، ۲۴) و چه از طریق
شاغرداش (اع ۳۵:۸) کتب مقدسه را معنی و مفهوم می بخشد.

متون جاده عمواس و خواجه حبشه همانند بسیاری از متون دیگر، به ما نشان می دهند
که مقایسه ایمانداران سال ۱۹۸۲ یا با شاغرداش اولیه، مقایسه بی ربطی نیست: آنان
نیز می توانند و بایستی همان تجربه ملاقات با خداوند رستاخیز کرده را داشته باشند زیرا
او همیشه در واقعیت های زندگی، در برادر ناشناسی که در راه ملاقات هی کنیم، در
رازهای کلیسا و بالاتر از همه در راز قربانی مقدس حضور دارد.

این گفته ممکن است این سؤال را برای ما مطرح کند که آیا تجربه مسیحیان امروز با
تجربه توما و دیگر رسولان اساساً تفاوتی دارد؟ یقیناً این سؤال را می توان به شیوه های
 مختلفی جواب داد. به یکی از این جوابها توجه کنید. تجربه هر دو اساساً یکی است: اگر
شخص بی ایمانی که از مسیحیت چیزی نمی دانست وارد جایی می شد که مسیحیان در حال
پرستش بودند از دیدگاه آنان مشاهده می کرد که اتفاقی در حال روی دادن است، اگر از
آنها در این باره می پرسید چنین جواب می دادند: «خداؤند عیسی در میان ما حاضر است،
او ما را به سوی خود فرا می خواند، ما با او غذا می خوریم، سخنان او را می شنویم و با او
سخن می گوییم...» و این جواب به طرز چشم گیری شبیه روایات آنجلی است.

به هر حال در اینجا تفاوتی وجود دارد: در این روایات گفته شده که شاغرداش عیسی را
باز شناختند. آنان عیسی را در زندگی زمینی اش می شناختند و از این رو می توانستند به
درستی تشخیص دهند که تجربه کنونی شان از خداوند رستاخیز کرده با تجربه ای که از
قبل در مورد وی داشتند مرتبط می باشد و این برای ما غیر ممکن است. برای تشخیص
درستی تجربه خود ما بایستی آن را با تجربه شاغرداش مقایسه کنیم. یقیناً خود تجربه اساساً
متفاوت نیست اما رجوع به گذشته که صفت تجربه را تعیین می کند متفاوت می باشد:
دلیل واقعی بودن تجربه کنونی شاغرداش زندگی عیسی بود اما برای ما تجربه شاغرداش دلیل
است.

مشاهده

دیدیم که مسیحیان اولیه از دو تصویر اصلی برای بیان راز رستاخیز مسیح استفاده
می کردند یعنی تصویر رستاخیز و تصویر بالارفتن و جلال یافتن. هم چنین مزیت ها و
نواقص هر کدام را به تنها بی بررسی نمودیم.

شاید بپرسیم - گرچه این فقط یک فرضیه است - آیا برخی از اشکالات ما از این واقعیت سرچشم نمی‌گیرد که این دو نوع تصویر را از هم جدا نموده ایم؟ در مورد عیسی به ناچار خود را به زبان رستاخیز محدود نموده ایم و این موضوع ما را به سؤال دیگری درباره چگونگی وقوع آن می‌کشاند: عیسی چه نوع بدنی داشت؟ آیا می‌توانست غذا بخورد؟ زبان صعود و جلال، به ما یادآوری می‌کند که وی در عین این که انسان واقعی است و بنابراین جسم دارد، جلال یافته و از این رو با ما متفاوت است. پس طبق عبارتی از پولس، عیسی بدنی روحانی دارد.

غالباً بدون این که متوجه باشیم فقط تصویر صعود و جلال را در نظر می‌گیریم؛ بدن‌های ما پس از مرگ به خاک برミگردد اما بخش دیگرمان یعنی روح به آسمان بالا می‌رود، پس هیچ نیازی به این که دوباره جسم بگیریم احساس نمی‌شود. زبان رستاخیز به ما یادآوری می‌کند که فقط زمانی می‌توانیم وجود داشته باشیم که دارای تن و جسم گردیم.

اطمینان

تصویر چگونگی وقوع رستاخیز بی‌فایده و غیر ممکن است. تنها یقینی که شخص ایماندار می‌تواند داشته باشد این است که دو موضوع را مدنظر داشته باشد: عیسی از میان مردگان برخاسته جلال یافته است و در نهایت با او خواهیم بود. به هنگام مطالعه پولس و نامه‌هایش در فصل بعد، خواهیم توانست کلماتی را که وی با کسک حرف اضافه «با» بکار برده یا ابداع نموده بررسی نماییم، کلماتی از قبیل: رنج کشیدن با، مردن با، برخاستن با، جلال یافتن با، زندگی کردن با... ما تا به ابد با وی خواهیم بود.

واقعه عیسی

اعمال

لوقا	متون دیگری از لوقا	۴۱-۱۶:۱۳	۴۳-۳۴:۱۰	۳۲-۲۹:۵	۱۲-۹:۴	۲۶-۱۲:۳	۴۱-۱۴:۲	رسالت زمینی
۲۷-۱۹:۲۴	بولس	کرنیلیوس	سانهدرین	قبل	مرد لنگ	پطیکاست		موعظه یحیی تعمید دهنده
۱۶-۱۵:۳	لوقا:۳	۲۵-۲۴	۲۲	عیسای ناصری
۱۹	فوم را می شوراند و در تمام یهودیه از جلیل گرفته تا به اینجا تعليم می ذهن. لوقا:۲۳	۳۸-۳۷	۱۰	تعمیدش توپط یحیی
۱۹	۵:۲۳	(۳۶)	۲۲	تعلیم
		۳۸	معجزات

مرگ

لوقا:۲۳:۲:۲۰،۵،۴،۲	لوقا:۲۳	۲۰	۲۷	۳۹	۳۰	۱۰	۱۷،۱۵،۱۳	۳۸،۲۳	توسط رهبران یهود محکوم
۵:۲۱،۲۵	اعمال:۵:۱،۲۵	۱۴،۱۳	۳۶،۲۳	به دست امتها مصلوب
۲۷-۲۵	لوقا:۱۸ هر آچه... به انجام خواهد رسید	۲۷	۲۷	۲۸	۱۸	۳۶،۲۳	طبق نقشه خدا
۳۲،۱۵،۱۴،۴:۲۳	لوقا:۲۳	۲۸	۲۸	۱۳	بی گناه
۱۱-۹:۱	اعمال:۵:۱:۲۴	۴	۲۹	دفن می شود

قیام

اع:۱:۸-۲:۲۲-۸:۱	اع:۱:۸:۱:۲۲-۸:۲:۲۴:۱:۸:۳:۱	۳۴	۳۷،۳۰	۴۰	۳۰	۱۰	۱۵	۳۲،۲۴	خدا او را بر می خیزاند
۴	لوقا:۲۴:۱:۱۱-۹:۱	۴۸	۳۱	۴۱،۳۹	۳۲	۱۵	۳۲	خدا او را بلند می کند
۱۱-۹:۱	اعمال:۵:۱:۲۴	۳۱	۲۱،۱۳	۳۳	ما شاهد هستیم
		۴	۳۳	به دست راست خدا بالا برده شد
		۴	روح القدس را می دهد

توسط کتب مقدسه تفسیر می شود

عنوان	۳۰،۲۷	۲۶:۱۳	۱۴	(۲۷)	قبل: کودک خادم
		۳۱	۱۵	قدوس، عادل
		۳۶	۳۶	بعد: خداوند حیات، نجات دهنده
		۳۶	۳۶،۳۱	دارور زندگان و مردگان
		قبل و بعد: خداوند مسیح

کتب مقدسه. به صورت کلی

کتب مقدسه اعلام می کند	کتب مقدسه اعلام می کند	روز او	روز او	رجخ او	آمدن نهایی او	وارث اصلی یهودیان	از طریق آنها، نجات امتها
.....	۱۸	۱۸	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵
.....	۲۵	۳۹	۳۹	۳۹
.....	۲۵	۳۹	۳۹	۳۹
.....

متون خاص

منز:۱۰:۱۶	منز:۱۰:۱۶ قدوس تو فساد را نخواهد دید	منز:۷:۲	منز:۷:۷ تو پسر من هستی	منز:۱۱:۰	منز:۱۱:۰ به دست راست من بنشین
.....
.....
.....
.....

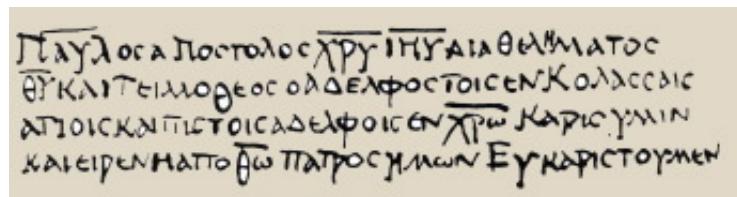
منز:۱۱:۲:۱۱۸ سنگی که رد شده/بلند کرده می شود
اش:۳:۵۵ واقعیت‌هایی که به داود و عده داده شد
یول ۳ عطیه روح القدس
تش ۱۸ نبی ای مانند موسی
حجی ۵:۱

ما را به مبارزه می طلبند

نجات به واسطه ایمان	نجات فقط در نام عیسی	تویه کردن	تعمید به خاطر گناه	عطیه روح القدس
.....
.....
.....
.....

فصل سوم

پولس و نامه‌هایش

ابتدای نامه به کولسیان. پاپیروسی متعلق به حدود سال ۲۳۰ میلادی

پولس به خاطر مشکل بودن نوشه‌هایش نویسنده مشهوری به شمار می‌رود و این حقیقت دارد. اما او شخص بسیار جالبی است! در تمام نامه‌هایش خود را همان‌گونه که هست می‌نمایاند، قدیسی با ناتوانایی‌ها و اشتباهات بی‌شمار. او همیشه درباره خود سخن می‌گوید، احساساتی است و نیازمند دوستانی و فادار در اطراف خود. او سابقاً یک یهودی بنیادگرا و متعصب بود و اینک که مسیحی شده همان شخصیت و رفتار سابق را حفظ کرده و همقطارانش و جماعات مسیحی این را عمیقاً درک کرده‌اند: پطرس («او را رویه رو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب ملامت بود» غلا:۲)، برنا با که می‌خواست علی‌رغم مخالفت پولس پسرعموی جوان خود یوحنا ملقب به مرقس را در سفر بشارتی همراه ببرد («پس نزاعی سخت شد به حدی که از یکدیگر جدا شدند» اع:۱۵)، قرنیان که پولس از ملاقات دوباره با آنها اجتناب نمود چنان که آنها را واگذاشت تا هر چه دوست دارند بگنند (۱-قرن:۴، ۲۱:۱۱، ر.ک ۱۶:۱). در عین حال پولس فردی است که تماماً مشغول کارهای بشارتی خویش است، آنچه در نظر او مهم است محبت به خداوندش، خدمت کردن به جوامع خویش و فرزندان عزیزی که همانند مادر جسمی و روحی در فکر آنان است.

متون بسیاری در نامه‌هایش هنوز هم برای ما مبهم و گیج کننده هستند (این متون قبل

برای نویسنده رساله دوم پطرس نیز نامفهوم بوده‌اند. ر. ک ۲-پطر ۳:۱۶!). در اینجا وقتی صرف مطالعه آنها خواهیم کرد اما بعداً می‌توانید به این متون مراجعه کنید. قبل از هر چیز سعی خواهیم کرد که طرح کلی و رئوس الهیات او را کشف نماییم و برخی از این متون شگفت‌انگیز و جالب را بخوانیم، متونی که در آنها ایمان مسیحی را در عنفوان جوانیش می‌یابیم. در این دوران هم چنین از طریق پولس می‌توانیم مشاهده کنیم که فیض خدا چه کارهای عظیمی در دل انسان انجام می‌دهد.

زندگی پولس را می‌توان به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم کرد: وی سی سال فریسی بود (احتمالاً در حدود سال ۵ میلادی متولد شد و در حدود سال ۳۶ میلادی در راه دمشق اولین ملاقات با خداوند را تجربه نمود)، پس از آن تا سال ۶۷ میلادی که در روم شهید شد رسول خستگی ناپذیری بود که در سرتاسر حوزهٔ مدیترانه جوامع مسیحی زیادی بنیان گذاشت و نامه‌هایی به مسیحیان خود نوشت.

پولس فریسی

پولس در طرسوس، پایتخت قلیقیه در آسیای صغیر که شهری دانشگاهی و با جمعیتی احتمالاً بیشتر از ۳۰۰۰۰ نفر بود متولد شد و بدین خاطر در محل تلاقی دو تمدن می‌زیست.

او به عنوان یهودی فریسی زیر نظر یکی از بزرگ‌ترین ربی‌های زمان به نام غمالائیل (ر. ک اع ۳:۲۲، ۳۷:۵) در اورشلیم تعلیم دید. در زمان فعالیت عیسی به طرسوس بازگشت و چنین به نظری رسید که وی از عیسی و فعالیتش بی‌خبر بوده است. احتمالاً در خانهٔ والدینش بافتن پارچه‌های زبر و زمختی را که از موی بز به دست می‌آید فراگرفت. به احتمال قریب به بقین می‌توان گفت که او ربی بوده و بنابراین ازدواج کرده بود.

به هر حال در همان زمان، به خاطر والدینش موقعیت شهروند رومی بودن را دریافت نمود و هنگامی که فرصت مناسب پیش می‌آمد با غرور و افتخار از این امتیاز استفاده می‌کرد (اع ۲۵:۲۲-۲۸). پولس احتمالاً تحصیلات دانشگاهی داشت و روش‌های عالمانه آن را در ادبیات به کار می‌برد، برخی مواقع نیز اشعاری نقل می‌کند (اع ۱۷:۲۸). نام دوگانه او، سولس (یهودی) و پولس (یونانی) بیانگر تعلق وی به دو تمدن یهودی و یونانی است.

پولس به عنوان یک فریسی صادق فقط یک اشتیاق داشت: خدا را با رعایت دقیق

سکه‌ای از شهر طرسوس

شريعت خدمت کند. او حتی می توانست بگوید شريعت، زندگی اوست. وقتی در سال ۳۶ میلادی به اورشلیم برگشت، به هنگام شنیدن موعظه پطرس و دیگر شاگردان وحشت کرد زیرا او الهی دان بود و احتمالاً بهتر از پطرس می دانست که پیام رسولان خطر نابودی یهودیت را در بی دارد: آنان عیسی را که توسط رهبران و حکام جامعه به عنوان کفرگو محکوم گردیده بود دقیقاً در سطح خدا قرار می دادند، پولس که فریسی سختگیری بود هنگامی که زمان تطهیر ایمان فرارسید تصمیم گرفت برعلیه این فرقه جدید مبارزه کند. او از مرگ استیفان راضی می بود و به جهت تعقیب شاگردان استیفان که به دمشق مهاجرت کرده بودند رهسپار آنجا شد.

در راه دمشق

خداآنده جلال یافته که بر پولس ظاهر شد همانی بود که به مرگ ملعون بر صلیب مرده بود: در تمامی الهیات پولس این تناقض به چشم می خورد، عیسی توسط شريعت و قانونی محکوم شد که حکام مذهبی نگهبانان آن بودند؛ او ملعون خدا بود، خدایی که برای نجات وی هیچ کاری نکرد چنان که مکتوب است: «آنکه بر دار آویخته شود ملعون خداست» (تث ۲۳:۲۱؛ ر.ک غلا ۱۳:۳). اکنون خدا این انسان «ملعون» را جلال داده است! یعنی جانب او را گرفته است. بنا بر این شريعتی که او را محکوم کرده، خود محکوم خدا گردیده است. شريعت به پایان خود رسیده و پولس می اندیشد که اساس زندگیش فرو ریخته است... از این رو می توانیم در ک کنیم که آن سه روز را در دمشق چگونه به سر برده در حالی که کور و درمانده بوده می کوشید مفهوم این وقایع را دریابد. و در آن عذاب، در آن مغاک عمیق، عیسی جای او را می گیرد. از آن زمان به بعد پولس همواره می گوید «حیات من مسیح است».

تمام الهیات وی را می توان در مرحله ابتدایی آن در اینجا یافت، مانند مکاشفه و اشراقی که تمام عمر او در جستجوی آن صرف می شود. من در اینجا سعی خواهم کرد بعضی از ویژگی های اصلی آن را روشن نمایم.

عادل شمرده شدن به واسطه ایمان. پولس به عنوان فریسی اعتقاد داشت که به واسطه رعایت وفادارانه و کامل شريعت عادل شمرده می شود، او فکر می کرد هر آنچه می کند، تلاش ها و همان گونه که خود می گوید «اعمالش» اورا در حضور خدا عادل می سازد. اکنون دریافتی است که فقط مسیح می تواند او را عادل سازد. پس موضوع، به دست آوردن نجات مطرح نبود بلکه دریافت آزادانه آن از دست های خدا و با ایمان. به واسطه ایمان به خدا،

پیوستن به مسیح با تمام وجود و اطمینان و اعتماد کامل به او، می توانیم نجات یابیم و عادل شویم. البته این بدان معنی نیست که صرف ایمان آوردن کافی است و پس از آن می توانیم به شیوه گذشته زندگی کنیم. آنانی که ایمان دارند، آنان که محبت می کنند می کوشند بر اساس ایمان خود زندگی نمایند. در هر صورت، اعمال بعدی آنان به خاطر جوابگویی به محبت دیگران نیست بلکه به این دلیل است که می دانند محبت کرده می شوند.

فیض خدا در الهیات پولس کلمه ای کلیدی شد. او دریافت که خدا او را از روی آزادی و رحمت محبت می کند. خدا به این دلیل ما را محبت نمی کند که انسان های نیکویی هستیم بلکه تا نیکو شویم. سرچشمہ شادی و اطمینان پولس و هم چنین تمام ایمانداران این است که بر کارهای خود یا وجود خود (که می توانند غالباً غیر اخلاقی باشند) تکیه ندارند بلکه بر محبت خدایی که وفادار است.

عیسای مسیح مصلوب شده. آن انسان ملعونی که بر صلیب آویخته شد جلال یافته است. پولس می کوشد معنی این را درک کند. اگر خدا عیسی را جلال می دهد به این دلیل است که مرگ وی بخشی از نقشه خدا را تشکیل می دهد. بنابراین پولس مجبور است دوباره کتب مقدسه را بخواند. به ویژه سرودهای خادم در کتاب اشعیای دوم پاسخگوی وی هستند (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۱۲۲). عیسی به خاطر گناهان خودش محکوم نشد. «به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدب سلامتی ما بر روی آمد و از زخم های او ما شفا یافتیم» (اش ۵:۵۳). از این پس، صلیب که توسط رستاخیز منور گردیده همیشه در مرکز الهیات پولس باقی خواهد ماند.

در آنجا در پای عیسای مصلوب است که پولس درمی یابد که خود او گناهکار است اما گناهکاری که بخشیده شده است. اندیشیدن به گناهان خود فقط به پشیمانی و افسوس می انجامد؛ ما گناهان خود را در صورت دیگران می بینیم، در شرارتی که نسبت به آنها انجام داده ایم. پولس این را در چهره زجر کشیده ای که بر صلیب است می بیند. اما او قبل از هر چیز بخشش خدا را می بیند. از حالا به بعد آگاهی از گناهان خود سپاسگزاری از خداست که از طریق عیسای مسیح ما را طاهر می سازد.

کلیسا، بدن مسیح. چرا بر من جفا می کنی؟ عیسی این سؤال را از کسی که بر مسیحیان جفا می کند می پرسد. پولس می تواند اتحاد عمیق و صمیمی بین عیسی و شاگردانش را ببیند: آنان بدن واحدی را تشکیل می دهند که همان کلیسا می باشد. از حالا به بعد این موضوع بنیان اخلاقیات پولس می گردد: شخص مسیحی از طریق ایمان و تعمید، مسیح را

در بر می‌گیرد، بدن او می‌شود و او را اساس زندگی خود قرار می‌دهد.

رسول عیسای مسیح. رسولان می‌گفتند: «ما را امکان آن نیست که سخن نگوییم». وقتی شخصی در می‌باید که با چنان محبتی، محبت می‌شود و همین، مفهوم اصلی زندگیش می‌گردد، باید در بی این باشد که این حقیقت به مردمان دیگر نیز شناسانده شود. بشارت عیسای مسیح برای پولس ضرورتی حیاتی شد (۱۶:۹ قرن ۱) و اعلام او به تمام انسانها چه یهودیان و چه غیر یهودیان کار محبت است.

وروود به یک سنت. پولس تمام شرایط لازم برای رهبری یک فرقه را داشت: او باهوش، حساس و مستقیماً از جانب خدا انتخاب شده بود. با این وجود از دست‌های حنانیا که به نظر نمی‌رسد از لحاظ علم و معرفت یا شجاعت شخص بر جسته‌ای بوده باشد تعمید گرفت (اع ۹:۱۳). دعوت الهی او در دمشق اگرچه ممکن است استثنایی باشد، او را با فروتنی وارد سنت کلیسا نمود. و در همان لحظه‌ای که در این کلیسا تعمید یافت چشمانش باز شد.

اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم پولس در راه دمشق، الهیاتی حاضر و آماده دریافت کرد و از آن به بعد فقط وظیفه داشت آن را ارائه نماید. خداوند «او را از آن خود گردانید» (فیل ۳:۱۲) یا تصویری را برگزید که بر او تأثیر گذاشت. به هر حال برای این که این تصویر مسیح برخاسته از مرگ کاملاً برای پولس آشکار شود، نیاز داشت که تجارتی از زندگی روزمره در تماس با جوامع مسیحی مختلف داشته باشد، جوامعی که سؤالاتشان او را مجبور می‌کرد شناخت خود از مسیح را عمق بیشتری ببخشد. در ادامه این فصل پی خواهیم برد که این موضوع در چهار مرحله اتفاق افتاد. قبل از پرداختن به این مراحل، نامه پولس به فیلیپیان را بخوانیم که در آن، دل خود را برای ما می‌گشاید.

نامه به فیلیپیان

نامه‌های پولس معمولاً نوشته‌هایی هستند که در فرصت یا موقعیت به خصوصی نوشته شده‌اند یعنی به سؤالات جوامع مسیحی پاسخ می‌دهند یا با اشتباهات تعلیمی یا اخلاقی سروکار دارند. نامه پولس به فیلیپیان که احتمالاً مرکب بوده و شامل سه نامه مختلف است از نامه‌های دیگر وی متفاوت می‌باشد. به نظر می‌رسد به این دلیل نوشته شده که پولس علاقه‌شیدی به فیلیپیان دارد، تنها کلیسا‌یی که مایل است از آنان کمک مالی دریافت کند: او تا آن جا به محبت بی‌شائبه آنان اعتماد دارد که می‌داند از این کمک قید و التزامی بر خود نخواهد نهاد. پولس در نامه خود با آنان درد دل می‌کند و از خوشی و رنج خوبیش برایشان سخن می‌گوید (در این هنگام پولس در زندان رومیان به سر می‌برد و احساس بیماری و دلسربی می‌کرد): او محبت شدید و عمیق خود را نسبت به عیسی و مفهومی که عیسی به زندگی وی بخشیده به ایشان نشان می‌دهد. پولس احتمالاً این نامه را از افسوس و در حدود سال ۵۷ میلادی نوشته است.

* فیلیپیان باب ۳

شما باید مطالعه خود را با این باب آغاز کنید. پولس آماج حملات یهودیان یا بهتر بگوییم مسیحیان یهودی الاصل یعنی مسیحیانی که در حال بازگشت به سوی اعمال شریعت یهود هستند و معتقدند که با این کار می‌توانند نزد خدا آرامش و امنیت داشته باشند (۱۹-۱۸؛ ۱:۳-۳) قرار گرفته است. برای درک اصطلاحات دشوار به پاورقیهای کتاب مقدس خود یا یک تفسیر مراجعه کنید.

پولس دلایل کافی دارد که به خود اعتماد داشته باشد (۶:۴-۳؛ ۳:۶)؛ وی این موضوع را چگونه می‌نگرد (۳:۷-۱۳)؟ چگونه می‌توانیم آیه ۹ را به زبان امروزی بیان کنیم؟ به مفهوم افعال مسیحیان (مسیح همه چیز را انجام می‌دهد) و فعالیت آنان (چه باید انجام دهد) توجه نمایید: این دو جنبه چگونه بیان می‌شوند؟

هم چنین به اصطلاحاتی که نشان دهنده اتحاد با مسیح هستند دقت کنید. ایمان از دیدگاه پولس چه مفهومی دارد؟

* بررسی کلی نامه به فیلیپیان

این نامه هیچ مشکل بزرگی را مطرح نمی‌کند. یکی از بهترین راههای مطالعه آن این است که بدون هیچ گونه توضیحی آن را بخوانیم و زیز کلمات (یا اصطلاحات معادل آنها)

را با رنگ‌های مختلف مشخص کنیم: عیسی (به حروف اضافه «برای، با، در») که همراه نام او به کار رفته توجه کنید، انجیل، شادی، رنج.

این نامه با احساسی حاکی از اشتیاق نسبت به خداوند عیسی که پولس را به دست آورد (۱۲:۳) و کسی که در این لحظه عیسی را نجات دهندهٔ خود می‌خواند (۸:۳) می‌درخشش. سرود اولیه را که قبلًاً خواندیم (ص ۶۵) کل راز عیسی را خلاصه می‌کند. زندگی مسیحی کار خدا (۱۳:۲؛ ۶:۱) و همانا زندگی در مسیح است. این معرفت (۸:۳) پیوند جدایی ناپذیر رنج و مرگ عیسی (به عباراتی که این موضوع را از دیدگاه پولس، اپفرودت و مسیحیان نشان می‌دهد توجه نمایید) و حیات رستاخیز کرده اوست. زندگی مسیحی کار مسیح است؛ مسیح کسی است که همهٔ چیز را در ایماندار انجام می‌دهد. اعمال ما هیچ تأثیری ندارند (۴:۳ به بعد).

چهار مرحله

نامه‌های پولس را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که نشان دهندهٔ مراحل متعدد تفکر اوست.

اول و دوم تسالونیکیان (سال ۵۱)

پولس موضوعات اصلی کریگما را بر می‌گزیند، او در امید بازگشت قریب الوقوع مسیح زندگی می‌کند.

اول و دوم قرنتیان، غلاطیان، فیلیپیان، رومیان (سال‌های ۵۶-۵۸)

در این نامه‌ها یک سوال اساسی مطرح می‌شود: چگونه می‌توانیم عادل شویم و نجات یابیم؟ ما از اعمال خود و رعایت شریعت عادل شمرده نمی‌شویم بلکه به واسطهٔ ایمان به مسیح. پولس نقش مسیح را قبل از هر چیز در کلیساش می‌بیند.

کولسیان، افسسیان، فلیمون (سال‌های ۶۱-۶۳)

از آنجا که پولس این نامه‌ها را در زندان روم نوشت غالباً آنها را رسالات اسارت یا نامه‌های زندان پولس می‌نامند. در اینجا پولس جایگاه مسیح در تاریخ و جهان را نشان می‌دهد.

تیطس، اول و دوم تیموتاآس

این نامه‌ها که به نامه‌های شبانی معروفند یا خود پولس نوشته یا توسط شاگردی که میراث روحانی او را دریافت کرده بود، توجه اصلی این نامه‌ها به سازماندهی کلیساها و پاک نگه داشتن عطیهٔ ایمان معطوف است.

به هر حال، همین زندگی

مسیحی بایستی به صورت ظاهری در اعمال شخص نمایان شود؛ دعا

(۶:۴)، جلال خدا در جسم ما

(۲۱:۳؛ ۲۰:۱)، اتحاد بین

مسیحیان (۴-۱:۲) و حالتی که می‌توان آن را با کلمهٔ خوشی و

شادی خلاصه نمود (به دلایل و علل این شادی توجه نمایید).

سرانجام، شادی مسیحی در بشارت انجیل نه تنها در سخن

بلکه در زندگی، و در خدمت کردن به دیگران نهفته است، زیرا

مصاحبت با عیسی باعث ایجاد

مصاحبت در میان برادران و

خواهران می‌شود؛ به محبت

صمیمانهٔ پولس نسبت به هم‌کیشان مسیحی خود توجه کنید.

اول و دوم تosalونیکیان

این نامه ها که در سال های ۵۰-۵۱ از قرنتس فرستاده شدند قدیمی ترین نوشته های عهد جدید هستند، آنها ما را با کلیسا بسیار جوانی که در محل سکونت امتها تأسیس شده بود آشنا می کنند. قرنتس در آن زمان حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر جمعیت داشت و این کلیسا جامعه کوچکی در درون آن شهر بزرگ بود. ما در این کلیسا استیاق و ایمانی کاملاً نوین، امیدی نامنظره و محبتی عمیق و سرشار می یابیم که همه از بشارت عیسای مسیح نشأت گرفته بود.

در اینجا پولس مسئله آخرت شناسی یا تفکر در باب ایام آخر را مطرح و بررسی می کند. او هنوز هم می اندیشد که آمدن نهایی مسیح قریب الوقوع است. بنابراین برخی از تosalونیکیان می پرسند پس چه فایده دارد که کار کنیم. پولس نیز همانند مسیحیان دیگر مدتها بعد می پذیرد که تا آمدن مسیح - یعنی دوران کلیسا - شاید سال های زیادی طول به درازا بکشد (و این دوران هنوز هم ادامه دارد!). انتخاب نکاتی چند از این متون که گاهی مشکل هستند کار ارزشمندی است (به یادداشت های کتاب مقدس خود رجوع کنید). امید باعث سکون و بی حرکتی ایمانداران نمی شود: اگر چه ایماندار جاودانگی را پیش روی خود دارد اما هنگامی که آگاه می شود خداوند نزدیک است باید زندگی کند. پرسیدن این سؤال که آخرت چگونه خواهد آمد هیچ فایده ای ندارد: فقط کافی است بدانیم که بعد از مرگ، تا به ابد با خداوند خواهیم بود (۱-تسا:۴). پولس برای بیان آمدن مسیح تصویری ارائه می دهد که برای تosalونیکیان کاملاً شناخته شده بود: پاروزیای (واژه یونانی به معنی ورود) امپراتور هنگامی که پیروزمندانه وارد شهر خود می شود.

ما در این نامه ها برخی از ابتدایی ترین اندیشه ها در مورد مأموریت رسولان را نیز می یابیم و این مأموریت اساساً در بشارت کلام خدا جای می گیرد. بشارت کلام، انسانها را به اطمینان وفاداری فرامی خواند و اینها را می توان از نشانه های آن یعنی درستی و بی طمعی باز شناخت. پولس این دو موضوع را در دوم تosalونیکیان مفصلآ مورد بحث قرار می دهد.

* زندگی مسیحی

می توانیم مدتی را بر مطالعه شیوه پولس در بیان زندگی مسیحی صرف کنیم. به عقیده پولس زندگی مسیحی یعنی همکاری انسان در نقشه ای که خدا از ازل داشته و پولس آن را در وجود عیسای مسیح باز شناخت: ما به واسطه روح القدس در عیسای مسیح تقدیس شده ایم تا کلیسا را تشکیل دهیم.

در اینجا نکاتی چند وجود دارد که بایستی آنها را مطالعه کنید.

خدا هدفی محبت آمیز دارد. به واژه‌هایی که بیانگر این دعوت (به یونانی *Klesia*)، این انتخاب یا گزینش هستند توجه نمایید. چه خدایی در این دعوت حضور دارد؟

خدا از طریق عیسای مسیح نقشهٔ خود را عملی می‌سازد. انسان‌ها به مبارزه خوانده شده‌اند و دعوت گردیده‌اند تا به محض شنیدن کلام خدا در نقشهٔ وی همکاری نمایند. به اصطلاحات نشان دهندهٔ پویایی یا نیروی کلام خدا که در ایمانداران عمل می‌کند توجه نمایید. این کلام حاوی چه چیزی است؟ آن را با کریگما مقایسه کنید. اعلام کلام خدا، شنوندگان را وادار به انتخاب می‌کند: آنان یا آن را رد می‌کنند (در چنین حالتی پیامد آن چیست؟) یا آن را می‌پذیرند.

پذیرش کلام خدا عبارتست ایمان، امید و محبت. این سه قبلیت از قبل با هم جمع شده‌اند؛ به چه طریقی توصیف می‌شوند (اعمال و صفت‌ها)؟

ایمان یعنی پذیرش کلام (۱-تسا:۲-۲-تسا:۳). روح القدس چه نقشی ایفا می‌کند؟ انسان چه نقشی دارد؟ سعی کنید این ایمان را توصیف نمایید. ایمان غالباً با افعالی که بیانگر سفر هستند همراه است: موضوع، «داشتن» ایمان نیست بلکه سفر کردن و پیشرفت در ایمان مطرح است و اخلاقیات و رفتار مسیحی یکی از پیامدهای آن می‌باشد.

امید یعنی انتظار و آرزو: انتظار چه چیزی؟ به دو ویژگی آن توجه نمایید: برداری (پایداری) و پشتکار. امید انسان در هنگام مواجهه با خواب مرگ چه می‌شود؟

زندگی مسیحی، محبت یا حیات در مسیح است. به اصطلاحاتی که بیانگر این اتحاد با مسیح هستند - چه در زمان حال و چه در زمان آینده - توجه کنید.

روح القدس است که تقدیس می‌کند و پاک می‌گرداند. به متونی که در آنها روح القدس ذکر شده توجه کنید. نقش روح القدس چیست؟

کلیسا (به یونانی *ek-klesia*) جامعهٔ کسانی است که به دعوت (*klesia*) جواب داده‌اند. کلیسا اجتماع انسان‌های هم فکر نیست بلکه جمع مردمانی است که خدا آنها را دعوت کرده و آنها نیز به دعوت او جواب داده‌اند. این موضوع چگونه بیان می‌شود؟ پیامدهای آن برای جوامع امروزی ما چیست؟

تمام اینها از فیض خدادست و بر ایمانداران واجب می‌سازد که بدین سبب به سپاسگزاری از او بپردازند. این موضوع چگونه بیان می‌شود؟ دعا چگونه معرفی و بیان می‌گردد؟ بنابراین زندگی مسیحی، رابطه‌ای شخصی با هر یک از اشخاص تثلیث اقدس می‌باشد: رابطهٔ هر شخص با ایمانداران و بر عکس چگونه است؟

نامه‌های بزرگ: قرنتیان، غلاطیان، رومیان

پولس در سال‌های بین ۵۳ تا ۵۸ میلادی به مدت سه سال در افسس اقامت کرد، او از آن جا چندین نامه به قرنتیان، غلاطیان و به احتمال قریب به یقین به افسسیان نوشت.

پولس نامه به رومیان را در زمستان ۵۷-۵۸ در قرنتس نوشت.

در آن زمان سؤالی ذهن او را مشغول کرده بود: «نجات ما توسط عیسای مسیح» چه مفهومی دارد؟ پولس شناخت عمیق‌تری از نقش مسیح در تاریخ نجات، در جامعه ایمانداران که از طریق کلام در میانشان حضور داشت، از رازهای کلیسا و زندگی بر اساس قربانی و فداکاری به دست آورد.

مسیح در تاریخ نجات

پولس قبل از این که به مسیحیت بگردد، می‌اندیشید که با رعایت شریعت می‌تواند نجات یابد. اکنون شریعت که توسط خدا داده شده بود با تمام تقدمش، در عیسای مسیح محکوم گشته بود. پولس به منظور درک مفهوم این سخن، تاریخ نجات را به شیوه خود بازخوانی نمود.

خدا صدها سال قبل از موسی، به شیوه‌ای یک طرفه با ابراهیم سخن گفته بود: او تنها کسی بود که وعده‌هایی داد بدون این که شرایطی بر انسان تحمیل کند (پیدایش باب ۱۵ را بخوانید، ر.ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۱۰۸). اگر خدا عادل یا به عبارت بهتر وفادار است بایستی بدون توجه به رفتار ابراهیم و ذریتش، به آنان شادی ببخشد. اکنون قوم رفتار بدی دارند. در آن هنگام خدا شریعت سینا را که پیمانی دوچانبه بود به آنان داد: او خود را متعهد کرد در صورتی که فرمان‌های وی را اطاعت کنند به قوم خود شادی و کامیابی ببخشد (خروج باب‌های ۱۹ و ۲۰ را بخوانید، ر.ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ صفحات ۹۰ و ۱۰۸). خدا بدین خاطر شریعت را داد که قوم گناه کرده بودند. شریعت همانند کیسه‌تنگی بود که برای گرفتن دیوانگان به کار می‌رود: از آنجا که قوم ثابت کرده بودند نمی‌توانند خدا را در محبت اطاعت کنند مجبور شدند اورا به خاطر شریعت اطاعت نمایند. عمل خدا مانند رفتار پدری با پسرش است؛ بین پدر و پسر هیچگونه قراردادی وجود ندارد، پدر به پسر اعتماد دارد و پسر نیز اورا در محبت اطاعت می‌کند. به هر حال اگر این محبت متوقف شود، پدر با دستی آهنهای پسرش را تحت نظم و تربیت درمی‌آورد و تا زمانی که چارچوب فکری بهتری پیدا می‌کند مقرراتی بر او تحمیل

می نماید. پس شریعت داده شد تا قوم را در محبت خدا نگه دارد. شریعت مقدس است زیرا خدا داده است. با این وجود شریعت عملاً گناه را تقویت می کند زیرا به ما می گوید چه کاری باید انجام دهیم بدون این که قدرت انجام آن را به ما بدهد، تا اندازه ای که قوم به واسطه شریعت از گناهان خود کاملاً آگاه می شوند. بنابراین خدا خود را در وضعی دشوار می یابد: او به منظور رعایت عدالت و نیز وفادار بودن به پیمانش با ابراهیم باید قوم خود را برکت دهد، هم چنین مطابق پیمان سینا باید قوم را به خاطر اعمالشان کیفر مرگ دهد.

پس خدا این ایده محبت آمیز را بدین گونه عملی ساخت: از آنجا که مرگ در انتهای مسیر شریعت قرار داشت، او خودش این مرگ را در شخص پسرش متتحمل شد؛ مرگ مسیح مرگ تمام گناهکاران در او نیز هست؛ بنابراین خدا نسبت به توافق سینا و فدار

طرح نامه های پولس

پولس نامه های خود را به شیوه نگارش زمان خود می نوشت (در صفحه ۹۱ مثالی ذکر شده است). خطاب. نامه ها این گونه شروع می شوند: فلان و فلان به فلان و فلان سلام می رسانند. پولس هم نام خود و هم نام همکارانش را ذکر می کند؛ او مخاطبین نامه را نام می برد و بدیشان سلام می رساند. تمام خطاب ها را بخوانید. الگوی سلام مسیحی چیست؟ دعا و نیایش. نیایشی کوتاه خطاب به خدایان. تمام سپاسگزاری ها را بخوانید. پولس خدا را به خاطر چه چیزی متبادر ک می خواند؟ قسمت اصلی نامه. نامه های پولس معمولاً دارای دو قسمت هستند. تعلیم: پولس نکته ای تعلیمی مهم یا موضوعی را که مسیحیان به خوبی نمی فهمند بسط می دهد. نصیحت و تشویق (یا paraenesis) طبق اصطلاح برخی از نسخه های کتاب مقدس: پولس پیامدهای عملی تعالیمی را که به خوانندگانش یادآوری می کند مشخص می نماید. اخلاقیات یا شیوه رفتار مسیحی بر اساس این تعالیم قرار دارد. سلام. پولس نامه های خود را با ذکر خبرهایی از همکارانش و سلام و درود به مسیحیانی که برایشان می نویسد و در آخر با برکتی کوتاه به پایان می رساند.

است. به هر حال خدا این مرگ را به دروازه زندگی تبدیل می کند: تمام انسان ها می توانند در عیسای مسیح رستاخیز کرده، حیات و شادی را به دست آورند. خدا به وعده هایش به ابراهیم پای بند است.

در مسیح بودن برای انسان ها موضوع مهمی است: ایمانداران به واسطه اتحاد با او از طریق ایمان و تعمید، در انتقال از مرگ به زندگی با او پیوند می یابد، ایماندار نجات می یابد نه به واسطه اعمالش بلکه در عیسی بنابراین شریعت برای ایمانداران به آخر رسیده است: تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در عیسای مسیح خلق تازه یافته از روح او الهام گیرند.

اول قرنتیان

قرنتس، بندری شلوغ بود، شهری بین المللی با حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر جمعیت که دو سوم آن را بردگان تشکیل می دادند. این شهر برای خود شهرتی داشت: «چون قرنتیان زندگی کردن» یعنی داشتن اخلاقیاتی بسیار سست. در آنجا جامعه مسیحی کوچکی وجود داشت که از مردمان فقیری که مشتاقانه به سوی مسیح آمده بودند تشکیل شده بود و همانجا بود که پولس علم اخلاق مسیحی را «ابداع نمود». او در نامه به قرنتیان می کوشد نشان دهد که ایمان به مسیح و تعمید چگونه رنگ کاملًا متفاوتی به موقعیت های مختلف زندگی روزمره می بخشد. در صفحات ۱۰۱-۱۰۴ به تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد برای شروع حداقل بایستی برخی از متون این نامه را بخوانید: سروд محبت (۱۳): قدبیمی ترین روایتی که از شام آخر داریم (۱۱:۱۷-۳۴) واعقادنامه ای ابتدایی که قبل آنرا مطالعه کردیم (۱۵:۱-۱۱؛ رک ص ۶۳)، ایمان به رستاخیز مسیح و رستاخیز خود ما (۱۵).

دوم قرنتیان

روابط بین پولس و جامعه مسیحی اش اغلب متلاطم بود و اقتدار وی و نتیجتاً ایمان حقیقی به زیر سؤال می رفت. بخش عمده این نامه که در آن پولس از خود دفاع می کند به موضوع خدمت رسولی از دیدگاه وی اختصاص یافته است (۱۱:۱-۱۶). پولس مسئولیت عظیمی را که بردوش دارد احساس می کند: هنگامی که کلام خدا را ارائه می نماید می داند که مخاطبینش را به سوی انتخابی سوق می دهد که یا برای مسیح باشند یا بر علیه او (۲:۴-۴:۲). متنی که پولس در آن نشان می دهد که فرد مسیحی به لطف مسیح کتب مقدسه را به شیوه ای جدید می خواند و در آخر وقتی مفهوم واقعی آن را درک می کند شاید برای شما تا اندازه زیادی پیچیده به نظر آید اما در آن حداقل تأییدی بسیار زیبا خواهید یافت: ایمانداری که مسیح را می پذیرد به واسطه جلال خدا که در چهره عیسی می درخشد تجلی می یابد و توسط آن منور می گردد تا به برادران نور ببخشد (۳:۵-۶).

خدا در عیسی که به خاطر گناه مرد و خود را با آن یکی گردانید (۵:۲۱) ما را با خود آشتی داده است. از این رو در مسیح خلقت جدیدی شده ایم. اگر می خواهید رنجی را که پولس تحمل می کرد و در عین حال فیضی را که با آن برکت یافته بود ببینید، ۱۱:۱۶-۱۶:۱۰ را بخوانید.

سرانجام در ۱۳:۱۳ برکتی را خواهید یافت که هنوز هم در کلیساها شنیده می‌شود: این اولین اقرار صریح ایمان به تثلیث اقدس است.

غلطیان

این غلطیان نسبتاً بی‌فهم اولین پرسنل‌های گل‌ها (اقوام گل) بوده همانند آنان از روی انگیزه آنی عمل می‌کردند، خود را درگیر مسائل می‌نمودند و محبت رایگان داشتند. غلطیان از تعالیم پولس مشتاقانه استقبال نمودند و خود را به مسیح سپردند. به هر حال واعظان دیگری آمدند و به «یهودی کردن» آنان پرداختند یعنی اعمال شریعت یهود را به ایمان مسیحی ایشان افزودند. اگرچه آنان قبلًا بی‌ایمان و جزو مشرکین بودند اما به یوغ شریعت یهود گردن نهادند. شکی نیست که یهودگرایان منظور بدی نداشتند اما پولس احساس خطر می‌کرد: **اگر چیزی (در اینجا اعمال شریعت یهود) به ایمان مسیحی بیفزایید نشانه این است که ایمان به مسیح برای نجات ما کافی نیست.** پولس شروع به

در اینجا یکی از این نامه‌های باستانی، از سربازی به نام آپیون به پدرش را می‌خوانیم. او از میسینوم این نامه را به پدرش می‌نویسد تا بگوید وی از یک مسافرت سخت به سلامتی به مقصد رسیده.
 (سلام و دعا) آپیون درودهای قلبی خود را به پدر و آقای ایپیما خوس می‌فرستد. از همه چیز بیشتر دعا می‌کنم که سلامت باشی و همه چیز به خوبی برای تو و خواهرم و دخترش و برادرانم بگذرد. من خداوند خود سراپیس (خدای او) را شکر می‌کنم که مرا زمانی که در خطر بر روی دریا بودم نجات داد.
 (محظو) به محض آن که به میسینوم رسیدم از سزار پول سفمر را گرفتم: سه قطعه طلا. و همه چیز برایم خوب می‌گذرد. بنابراین پدر عزیزم خواهش می‌کنم برایم چند خطی بنویس اول این که بگو چطور هستی و سپس در مورد برادرانم بنویس و سوم دست تو را می‌بوسم زیرا تو مرا به خوبی بزرگ کردی و به خاطر آن امیدوارم اگر خدا بخواهد به زودی درجه می‌گیرم.
 (سلام آخر) سلام‌های قلبی من را به کاپیتو و برادرانم و سرنيلا و دوستانم برسان. من عکس کوچکی از خودم برایت می‌فرستم که یوکتموس از من کشیده. اس من در ارتش آتنوبیوس ماکسیموس است. برای سلامتی تو دعا می‌کنم، سرنوبس سلام می‌رساند. **اگاتوس پسر دایمون و توربو پسر گالونبیوس نیز سلام می‌رسانند.**
 آدرس که پشت نامه نوشته شده به فیلانوفیه، برای ایپیما خوس از طرف پسرش آپیون. توسط اولین پیک جولیوس آتنوبیوس فرستاده شود.
(جی. میلیگان (G.Milligan)
 از مجموعه پاپیروس‌های یونانی)

حمله متقابل علیه آنان نمود و در عین حال به کلیت الهیات نسبتاً پیچیده خود نزدیک گردید. به هر حال در نهایت از مسیحیان فقط این سؤال را می‌پرسد: «آیا فراموش کرده‌اید که از طریق ایمان به عیسای مسیح چه انسان‌هایی شده‌اید؟ آیا به وعده‌های تعمید خود وفادار هستید؟»
 پولس بعد از مقدمه‌ای جالب توجه، در سه مرحله از انجیلی که بشارت می‌دهد دفاع می‌کند.
 انجیل پولس از کجا سرچشمه می‌گرفت؟ او در راه دمشق آن را مستقیماً از مسیح دریافت نمود (۲۱:۲-۱۱:۱).
 محتوای انجیل پولس چیست؟ او با بازخوانی تاریخ قوم خدا نشان می‌دهد که شریعت صرفاً محافظ و راهنمایی بود که ما را به سوی مسیح هدایت می‌کرد. اکنون که به نزد او

رسیده ایم دیگر احتیاجی به آن نداریم (۴-۳). در ضمن خواندن این متون عبارات بسیار زیبایی در مورد: ایمان به مسیح (۲۰، ۱۶:۲)، ابراهیم (۳:۶-۱۴)، برابری تمام انسان ها در عیسای مسیح (۲۶:۲۹) و روح پسرخواندگی (۴:۶-۷) خواهد یافت.

انجیل پولس ما را به کجا هدایت می کند؟ به آزادی (۵-۶). برای مسیحیان هیچ حکم دیگری وجود ندارد به جز این شریعت باطنی یعنی روح القدس که در قلب هر ایمانداری هست و به او می گوید که چه باید بکند. «شما در مسیح خلقت جدید هستید، مانند انسان های آزاد زندگی کنید» (۵).

نامه به غلاطیان، نامه ای جدلی است. متون مهم بسیار دارد اما اشتیاق و علاقه شدید پولس احساسی فوق العاده به آن بخشیده است. بدون این که نگران عبارات مشکل باشد آن را بخوانید؛ شاید بعدها مفهوم آنها را بهتر درک کنید!

پولس چند ماه بعد همین عقاید را در قطعه بلندتری از نوشته هایش برگزید که همواره به عنوان یکی از نکات بلند اندیشه ای باقی می ماند: یعنی نامه به رومیان.

رومیان

در مورد نامه به رومیان تحلیل های بسیار متفاوتی ارائه شده است. شاید تحلیل زیر برای شما سودمند باشد.

پولس در قسمتی که آموزه های اصولی خود را ارائه می دهد (۱۱-۱) ایده واحدی را به چهار شیوه مختلف بسط می دهد.

او هم چون یک متخصص آمار، متوجه این نکته شده است که تمام انسان ها چه یهودی چه غیر یهودی گناهکار هستند و همه به نجات توسط عیسای مسیح نیاز دارند (۱۸:۵-۱۱). به عنوان یک ایماندار، تفکرات خود را با توجه به تغییر و تحولی که در تعمید خواهیم یافت شروع می کند: تعمید ما را با عیسی که مرد و برخاست و آدم نوین است، یکی می گرداند. ما در او خلقت نوینی شده ایم (۵:۷-۱۲). (در مورد گناه اولیه رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۷۲).

به عنوان یک روانشناس به ما نشان می دهد که انسان باطنًا بین نیکویی که می خواهد انجام دهد اما نمی تواند و شرارته که نمی خواهد اما انجام می دهد منشق گردیده است (۷:۷-۲۵). روح القدس بار دیگر ایماندار را با خدا آشتب می دهد و متخد می سازد، بدین سبب می تواند همگام با دیگران و با کل جهان او را «ابا یعنی پدر» خطاب کند (۸).

سرانجام به عنوان تاریخ شناس، تاریخ اسرائیل را مرور می کند: تراژدی امتناع اسرائیل

از شناخت مسیح را نشان می‌دهد و اعلام می‌کند زمانی که تمام قوم، مسیح را هم چون ماشیح بشناسند اسرائیل نجات خواهد یافت (۱۱-۹).

وی در بخش مربوط به اخلاقیات (۱۵-۱۲) پیامدهای ایمان مسیحی برای زندگی روزمره را ترسیم می‌کند (ر. ک. صفحات ۹۹ و ۱۰۰).

شما بایستی حداقل رومیان ۸-۶ را بخوانید و بر برخی متون تأمل نمایید.

* تعیید. روم ۶:۷-۱:۶

پولس می‌خواهد به اعتراضی که احتمالاً از نوشته‌های قبلی وی شده جواب دهد: نشان می‌دهد که فرد مسیحی دیگر به گناه نیاز ندارد. وی طبق معمول این عبارت اخلاقی را بر اساس آموزه‌های اصولی مطرح می‌کند.

برخی از کلمات مهمی که این متن را برجسته می‌سازند پیدا کنید (متأسفانه این کلمات امروزه دیگر به شیوه قدیم در کتاب مقدس ترجمه نمی‌شوند): تعیید یافتن (این واژه در زبان یونانی یعنی فرورفتن، غوطه ور شدن): خدمت، خادم (یا بند، ۶:۶؛ ۱۹:۱-تسا ۹:۱ را بخوانید؛ جهت بررسی موضوع انتقال از بندگی به خدمت رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۵۲). قربانی کردن (تقدیم کردن) خود- این واژه در کتاب مقدس یونانی اغلب بیانگر تقدیم شخص به خدا در پرستش است، مثلاً ث ۸:۱۰؛ ۱۷:۱۲؛ ۱۲:۱۸؛ ۷:۵؛ ۲۱:۵ و در روم ۱۳:۶ (دوبار)؛ ۱۶:۶، ۱۹:۱۲؛ ۱:۱۲؛ اطاعت کردن ۱۶، ۱۲:۶ (سه بار)، ۱۹:۱؛ این فعل گاهی تعریف فرد مسیحی است: روم ۱۰:۱۶-پطر ۱:۲، ۴:۲.

به واژه‌های متضاد توجه نمایید: سابق^۱ / حالا، تازه/کهنه (۶:۷؛ ۴:۶)؛ مرگ/ازندگی؛ پاداش/عطیه رایگان (آیا ما «شایستگی» آسمان را داریم؟).

به مقایسه سرنوشت مسیح و سرنوشت ایمانداران توجه نمایید؛ مخصوصاً به عباراتی که نشان دهنده تشابه هستند: همانند، با، مثل... چه کسی مسیح را برخیزانیده است؟ (رک ۱۳:۶؛ ۱۱:۸؛ کول ۱۲:۲).

بار دیگر به زمان افعال توجه کنید. چه افعالی گذشته هستند؟ چه افعالی آینده؟

با توجه به تمام این مشاهدات، تعیید در این متن چه معنی دارد؟

اگر فرصت دارید تصاویر دیگری از تعیید در نامه‌های پولس را بیابید:

غسل یافتن؛ ۱-قرن ۶:۱۱؛ افس ۵:۲۶؛ تیط ۳:۵.

دفن شدن با مسیح: غالا ۳:۲۷؛ کول ۳:۹.

مهر شدن، مختوم شدن: ۲-قرن ۲۱:۱، ۲۲:۱؛ افس ۱۳:۴؛ ۳۰:۴.
منور شدن: افس ۱۴:۵.

* زندگی در روح. رومیان باب ۸

باب ۷ رومیان نشان می‌هد که انسان تقسیم شده است: حتی اگر بعضی متون (در اشاره به فردوس زمینی و به شربیعت) مبهم باشند به راحتی می‌توانیم خود را در این توصیف غم انگیز بازشناسیم، آیا هیچ امیدی هست؟ (در مورد واژه «جسم» در نوشته‌های پولس مراقب باشید: جسم مفهوم ضمنی امور جنسی ندارد چنان که بتوانیم بگوییم «گناهان جسمی»، بلکه به مفهوم کل انسانی است که خدا را رد می‌کند که همانا انسانیت کهن یا خود گناه آلد می‌باشد).

باب ۸ رومیان نشان می‌دهد که روح القدس چگونه ایماندار را از تفرقه نجات می‌دهد و بار دیگر او را یکی می‌گرداند. دقت کنید روح چگونه انسان را به مصاحبت با خدا، با خود، با دیگران و در حقیقت با تمام عالم می‌کشاند. باقیستی سروド محبت خدا را که پایان بخش این قسمت است بخوانید (روم ۳۱:۸-۳۹).

به محتوای آزمایشی که در اینجا وجود دارد توجه کنید. ما بر چه کسی می‌توانیم تکیه کنیم تا پیروز و سرblند باشیم؟ بر خودمان؟ بر خدا؟
اطمینان و اعتماد نهایی ایمانداران چیست؟

نامه‌های زندان: کولسیان، افسسیان، فلیمون

پولس بین سالهای ۵۸ تا ۶۳ به مدت چهار سال در زندان بود، ابتدا در قیصریه و سپس در روم. در این مدت او می‌توانست تعمق و تفکر کند. فرصتی مناسب که توسط کولسیان برایش به وجود آمد تا درباره راز مسیح عمیق‌تر بیندیشد، کولسیانی که همیشه وسوسه می‌شدن مسیح را در زمرة نیروهای مختلف آسمانی که برخی اعتقاد داشتند بین خدا و انسان وجود دارند قرار دهنده. پولس مسیح را در مرکز دنیا و کلیسا جای داد و با این کار موفق شد اندیشه خود را تدوین و جمع بندی نماید. او این موضوع را در نامه به کولسیان (و هم‌چنین در نامه به افسسیان که در آن برخی دیدگاه‌ها مشابه هستند و احتمالاً توسط یکی از شاگردان نوشته شده) و در یادداشت خود برای فلیمون بیان می‌کند.

یادداشت پولس برای فلیمون شخصی‌ترین نامه پولس است؛ شخصیت او در این نامه کاملاً نمایان می‌شود. در این نامه می‌توانیم ماهیت زندگی در کلیسا ای را که در دنیا مشرکین رشد کرده حدس بزنیم. مردم از این که پولس سخنی از الغای بردگی نمی‌گوید متعجب شده‌اند. اما او کاری بهتر از این انجام می‌دهد یعنی با برقراری تساوی و حتی برادری بین تمام انسان‌ها، چه ارباب و چه برده، این نظام را از درون برمی‌اندازد.

پولس در نامه خود به کولسیان قبل از هر چیز به لطف آنچه در کتب مقدسه از حکمت خدا کشف می‌کند (رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم صفحات ۱۷۲-۱۷۵) موفق می‌شود مسیح را در ارتباط با خدا قرار دهد - او پسراست که در او پری خدا ساکن است - و هم‌چنین در ارتباط با دنیا - او همان است که به واسطه او و برای او همه چیز ساخته شد. این موضوع، مفهوم جدیدی به حیات انسانی ما می‌بخشد: از آنجا که چیزی خارج از اقتدار مسیح وجود ندارد، هنگامی که شهرزمینی را می‌سازیم در همان حال نیز به صورتی رازگونه، ملکوت خدا را بنا می‌کنیم. از حالا به بعد، باید چنان زندگی کنیم که گویی از قبل با مسیح برخاسته ایم (۳:۱-۴).

* خداوند جهان. کولسیان. ۱-۱۵:۲۰

در اینجا دو بندگردان بر یک آیه مرکزی قرار گرفته‌اند: ۱۶-۱۷ د-الف خلاصه اولین بندگردان و ۱۷-۱۸ ب-الف خلاصه دومین بندگردان است.

با جستجوی اصطلاحات مرتب شروع می‌کنیم: حروف اضافه به کار رفته (در، توسط، برای)، عناوینی که به مسیح

مدد آرتمیس در افسس که بر روی سکه‌ای
رومی نقش شده است (قرن سوم میلادی)

داده شده است. برخی از این عناوین از عهد جدید گرفته شده است. مفهوم آنها چیست؟ (برای درک واژه «صورت» رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۱۷۴).
بندگردان اول نشان دهنده جایگاه و نقش مسیح در دنیا است: آنها را تعیین کنید.
بندگردان دوم نشان دهنده جایگاه و نقش مسیح در انسان آشتبانی کرده با خدا در کلیسا است.
آنها را مشخص نمایید.

نامه به افسسیان بیانگر تلفیق هماهنگ اندیشه پولس است. این نامه حاوی هیچ مشکل بزرگ و عمدۀ ای نیست. هنگامی که آن را بخوانید متون بسیار زیبایی در آن خواهید یافت. برخی از این متون را بر می‌شمارم: سرود با شکوهی در مورد نقشهٔ خدا که همه چیز را در پرسش جمع کرد (۱:۳-۱۴): آشتی و مصالحة تمام موجودات در عیسای مسیح (۲:۳-۱۴)؛ دعای زیبایی که ما باشیم در محبت مسیح ریشه بدوانیم (۳:۱-۱۴)؛ سازماندهی کلیسا شده است: کلیسا هم چون عروس مسیح، و ازدواج (۵:۲۱-۳۳).

دو تصویر از کلیسا

بولس برای معرفی کلیسا از دو تصویر مکمل و ضروری استفاده می‌کند.
کلیسا بدنی است که مسیح سر آن می‌باشد و ضربان‌های حیاتی خود را از او می‌گیرد.
مزیت این تصویر آن است که اتحاد بین کلیسا و مسیح را نشان می‌دهد.
کلیسا عروس مسیح است. مزیت این تصویر آن است که نشان می‌دهد کلیسا و مسیح همیشه دو دوست صمیمی باقی می‌مانند: کلیسا همانند مسیح مقدس نیست اما محبتش به طور مدام جاری است.

نامه‌های شبانی: تیموتاوس، تیطس

این نامه‌ها چه توسط پولس و چه بعد از مرگ وی توسط یکی از شاگردان نوشته شده باشند، به روشنی تمایلات پولس را در پایان عمرش نشان می‌دهند: محافظت از ایمان به عیسای مسیح که از رسولان گرفته شده است. در اینجا به نظر می‌رسد که کلیسا قبل از ساختاری داشته که دارای خادمین مختلف و مشخصاً اسقف و شمامس بوده است. این نامه‌ها ما را در ستایش‌های کلیسا اولیه پیوند می‌دهند و این به موهبت سرودهایی است که در آنها نقل شده: ۱-تیمو ۲:۵-۶؛ ۳:۶؛ ۱۶:۱۵؛ ۲-تیمو ۲:۸-۱۳.

نامه به عبرانیان و رسالات جامع

يعقوب

غروب روز یکشنبه‌ای در یک کلیسای روستایی خانمی از اعضای همان کلیسا متین از رسالهٔ یعقوب دربارهٔ ثروتمندان را می‌خواند. نفس‌هایمان از رابطهٔ این کلمات، در سینه حبس شده بود. نویسندهٔ نامه که بین سال‌های ۶۰ و ۸۰ میلادی می‌نوشت چنین سؤال می‌کند: «آیا ایمان داری؟» «این را باید به عینه دید. پیامدهای عملی ایمانت را به من نشان ده و قبل از هر چیز توجه و محبت خود را به فقیران. و گرنه ایمانت حقیقی نیست...»

عبرانیان

نامه به عبرانیان شباهت چندانی به موعظه‌هایی که یک شاگرد پولس در حدود سال ۷۰ خطاب به مسیحیان ناآگاه و جهت نیافته می‌کرد ندارد، این مسیحیان کسانی هستند که قبل‌آیهودی بوده و سپس با عشق و علاقه خود را به مسیح سپردند اما اکنون سرخورده شده و مراسم پرزرق و برق یهودیت را نیز از دست داده‌اند. آنان به خاطر ایمان مسیحی خود رنج کشیده‌اند و اکنون مشکلات جدیدی قد علم کرده‌اند. نویسندهٔ نامه اشکالات آنان را برشمرده و چنین می‌گوید: «شما به خاطر ایمان‌تان رنج و محنت زیادی متحمل شده‌اید، «شیر و آب» تعلیمات دینی کودکان را ترک کنید؛ بایستی ایمان خود را عمیق‌تر نمایید. آیا به واسطه اتفاقات کنونی گیج و گمراه شده‌اید و مشکلاتتان شمارا سرگردان کرده است؟ به پیشوای ایمان‌تان، کاهن اعظم ما مسیح چشم بدوزید».

نویسنده در ترکیبی از تعلیم و تشویق، بر مزمیر ۲ و ۱۱۰ تعمق کرده و به مراسم یوم کیبور، روز کفاره اشاره می‌کند که برای خوانندگانش بسیار آشنا بود. روز کفاره تنها روز سال بود که کاهن اعظم می‌توانست وارد قدس الاقداس، مقدس ترین قسمت هیکل، که مس کن خدا بود شود. کاهن اعظم خون را بدانجا می‌برد تا بخشایش گناهان قوم را به دست آورد. اگر ما حقیقتاً می‌خواهیم به حضور خدا وارد شویم، لازم است که مسیح، کاهن اعظم، با خون خود یعنی تقدیم زندگی خویش آنجا ظاهر شده باشد. کاهن یهودی ملزم بود همان مراسم مذهبی را هر سال به صورت تکرار انجام دهد اما مسیح یک بار و برای همیشه وارد حضور خدا شد، بنابراین به شیوه‌ای قطعی و معین، دسترسی ما را به خدا میسر ساخت. اکنون با چشمانی که به مسیح خیره شده‌اند بایستی بدون سستی و نومیدی، در ایمان و امید به سوی سرزمین موعود پیش برویم.

شما بایستی حداقل چندین متن را بخوانید: ۵:۱۰ - ۱:۵ در مورد انسانیت مسیح؛ ۷:۲۰ - ۲:۲۸ در مورد عیسی یگانه کاهن ما؛ ۹:۱۰ در مورد پیمان نوین؛ ۱۱ در مورد مسافت در ایمان.

اول پطرس

این نامه به احتمال قریب به یقین در روم و حدود سال ۶۴ میلادی نوشته شده است. این نامه کمتر مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد و این باعث تأسف است زیرا به جز برخی قسمت‌های تعلیمی کهنه و منسوخ آن، بقیه با وضعیت کنونی ما کاملاً همخوانی دارد. پطرس کسانی را که در تبعید پراکنده شده‌اند (جماعت یهودیان پراکنده یونانی) مخاطب قرار می‌دهد؛ این تبعیدیان یک گروه ملی گرا یا تزادی تشکیل نمی‌دهند بلکه برادران بسیاری هستند که در دنیا پراکنده شده‌اند (۹:۵) که در یک ایمان و در یک الگوی اخلاقی و رفتار اجتماعی که به وضوح از عقاید، اخلاقیات و رفتارهای معاصرین خود متمایز می‌باشند متعدد شده‌اند.

بخش عقیدتی این نامه (۱:۱-۲:۱۰) برخی از موضوعات عمده کتب مقدسه را بسط و توسعه می‌دهد که زندگی کردن مطابق آن را ممکن می‌سازد: خروج، خادم رنجیده اشاعیا که خود را برای نجات همه فدیه می‌کند، سنگی که معماران رد کردند اما خدا آن سنگ را زیرینا گردانید؛ تصویری از عیسی که از طرف قوم خود رد شد اما خدا او را سرافراز نمود و مسحیان هم چون سنگ‌های زنده، عمارتی روحانی برآن می‌کنند.

بخش دوم این نامه که حاوی تعالیمی در باب تعمید است برخی نتایج عملی این تعالیم را ترسیم می‌کند: این نتایج را می‌توان در صورت لزوم جمع بندی نمود تا شخص ایماندار بداند که در میان بی ایمانان چگونه رفتار نیکو داشته باشد (ر. ک ص ۹۹). در ادامه پطرس تعریفی مهم و پرمumentی از شهادت ارائه می‌دهد (۳:۲-۱۵).

یهودا

این نامه گاهی مشوش به نظر می‌رسد و از متون یهودی معاصر خود بهره برده است. نامه یهودا در سال ۸۰ یا ۹۰ میلادی با این هدف نوشته شد که مسیحیان را در مقابل تعالیم غلط، مجهر و محافظت نماید.

دوم پطرس

اگرچه این نامه منسوب به پطرس است اما در ابتدای قرن دوم میلادی نوشته شد. این نامه مسیحیان را به وفاداری نسبت به ایمان و عمل خود علی‌رغم موقعه‌های غلط حتی در صورت تأخیر آمدن مسیح دعوت می‌کند. حداقل به تفسیر آن در مورد جلال مسیح بر روی کوه (۱:۲۰-۲۱) و تعریف الهام کتب مقدسه (۲۱:۱-۱۶) توجه نمایید.

مسیح از دیدگاه پولس

در هر مرحله سعی خواهم کرد مسیح را از دیدگاه پولس، مرقس، لوقا و غیره معرفی نمایم. از آن جا که چنین تعاریف مختص‌تری بدون شک و ناچاراً ذهنی هستند این موضوع تا اندازه‌ای خطرناک است. اما حداقل فایده‌ای که دارد این است که شما را کمک می‌کند تا مشاهده نمایید عهد جدید تصویری‌گانه‌ای از مسیح به دست ما نمی‌دهد: شخصیت مسیح آن چنان غنی است که نمی‌توان تنها در یک تصویر او را معرفی و کاملاً شناخت و هر شخص دیدگاه خود را طبق ماهیت و تجارت خود بسط می‌دهد، هر فرد مسیحی و هر جامعه امروزی چهره‌ای متفاوت از مسیح به دنیا ارائه می‌دهد. تمام این جوابات مختلف ما را قادر می‌سازند تا به او که برای ما باقی می‌ماند نزدیکتر شویم.

در زندگی پولس دو مرحله قبیل و بعد وجود دارد: دمشق آستانه این تحولات است. پولس در سابق یک فریضی بود و به خاطر ایمانش، ضد مسیح بود و بر شاگردانش جفا می‌رسانید. بعد از آن، به همان کسی که او را در راه دمشق در برگرفت کاملاً وفادار و مؤمن شد. پطرس، یوحنا و اولین شاگردان به تدریج و کم کم شخصیت استاد خود را کشف کردند و تنها بعد از قیام و پنطیکاست بود که تازه احساس می‌کردند دوستشان پسر خدا بود. آنان شبیه مسیحیان امروز هستند که از بدو تولد تعیید می‌گیرند و مجبورند طبیعت ایمانی را که پذیرفته اند از درون کشف نمایند. پولس همانند کسانی است که در بزرگسالی مسیحی می‌شوند و زندگیشان به یک باره دگرگون می‌گردد.

پولس برخلاف انجیل نگاران، کتابی نوشت که در آن بتوانیم شکل نهایی تفکرش را بیابیم: او نامه‌هایی نوشت که شدیداً تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان قرار داشتند. در این نامه‌ها می‌توانیم پیشرفت مکافهه پولس در مورد مسیح را بینیم.

آن که لعنت شد جلال یافته است

همان کسی که پولس فکر می‌کرد از طرف خدا لعنت شده است زیرا که از جانب رهبران و فرمانروایان مذهبی و شریعت محکوم گردیده بود اکنون در جلال خدا بر وی ظاهر شده است؛ همان گونه که قبلًاً دیدیم این موضوع سرچشمه تفکر پولس است. او این ظاهر شدن را در همان سطح ظاهر شدن خداوند قیام کرده به شاگردان قرار می‌دهد و درست به همین دلیل همان طور که شاگردان مسیح، رسول هستند او نیز رسول است (پولس به اشکال گوناگونی اعلام می‌کند که وی «دعوت به رسالت» شده است، این موارد را در نامه‌های وی پیدا کنید و هم چنین رجوع کنید به ۱-قرن ۹:۱۵، ۹:۱، ۱:۹، ۱:۱۰).

پولس یقیناً عیسی را در دوران زندگی زمینی وی نمی‌شناخت، وی درست از همان ابتدا با خداوند قیام کرده و جلال یافته رو به رو شد.

خداوندی که می‌آید

پولس تجربه خود در راه دمشق را به عنوان «مکاشفه» بیان می‌کند (غل ۱۶:۱). اشتیاق شگفت کسی که به مسیحیت گرویده و مسیح او را در بر گرفته، مشخص کننده اولین مرحله حیات مسیحی پولس است. پولس از حیات مسیح در خودش و دنیای جدیدی که تعمید به وی شناسانده بود به خوبی آگاهی داشت. او فقط یک آرزو داشت که روز خداوند، روز آمدن مسیح (parousia) زودتر فرا رسد و نقطه پایانی بر تاریخ بگذارد. پولس رسالت خود را در انتظار قریب الوقوع خداوندی که می‌آمد شروع نمود و هم ایمانان مسیحی خود را نیز وادار می‌کرد در این انتظار زندگی کنند.

مصلوبی که نجات می‌بخشد

به هر حال روز آمدن خداوند به تأثیر افتاد. ایمانداران مجبور شدن منظر بمانند. پولس قبل از هر چیز دست به مطالعه و کشف عمیق تراندیشه‌های یونانیان و توجه این اندیشه‌ها نسبت به حکمت انسانی زد (قرن ۱-۲). شکست او در آتن بدون شک تأثیری ماندگار بر روحیه اش گذاشت (اع ۱۷). او تأکید و اهمیت بیشتری برای الهیات صلیب قائل می‌شود، الهیاتی که قبل از او بیشتر در تاریکی بود؛ عزیست نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب (قرن ۲-۲:۲). پولس از ضعف شریعت آگاهی عمیق تری می‌یابد: عدالتی که از شریعت و از هر آنچه انجام می‌دهیم ناشی می‌شود پیشیزی نمی‌ارزد، ما به واسطهٔ فیض، وفاداری و تعهد بی‌قید و شرط به مسیح، ایمان و تعمید نجات یافته‌ایم. آدم نوین، دومین «انسان اول» دنیای نوین است.

پولس در سرتاسر نامه‌هایش به قرنیان و فیلیپیان، غلاطیان و رومیان ماهیت زندگی روزانه با مسیح، در مسیح و اهمیت نجات توسط صلیب را با اصطلاحاتی دقیق نشان می‌دهد.

خداوند جهان و تاریخ

تعمق و تفکر پولس در طی چهار سال زندان، تعمق او بر کتب مقدسه و به ویژه متون حکمت و بحران اهالی کولسیه او را هدایت کرد تا مسیح را در جایگاه واقعیش در جهان قرار دهد. مسیح نه تنها نجات دهنده جامعه او بلکه خداوند تاریخ، صورت خدای نادیده، نوبر تمامی مخلوقات و آفریننده جهان است که تمام مخلوقات توسط او و برای او آفریده شدند. او همان کسی است که خدا همه را در او جمع می‌کند. او تا جلال پدر خداوند است.

عمل مسیحی یا اخلاقیات مسیحی

شیوه زندگی مسیحی که آن را اخلاقیات می نامیم در عهد جدید به شکل احکام و ممنوعیات ارائه نشده است. در سرتاسر رسالات و اناجیل می توانیم تعلیم مشترکی را مشاهده کنیم؛ در اتحاد با مسیح توسط ایمان و تعمید، انسان های جدیدی می شویم بنابراین از حالا به بعد بایستی همانند انسان های جدید زندگی کنیم. ما که فرزندان پدر شده ایم باید از او و از پسر پیروی نموده اجازه دهیم که روح القدس ما را هدایت کند. توسط چنین زندگی روزانه ای است که پرستش روحانی خود را به خدا تقدیم می کنیم.

تعلیمات دینی در مورد تعمید

چنین به نظر می رسد که تعمید در همان مراحل ابتدایی با تعلیمات دینی همراه بوده است، تعالیمی که نتایج عملی تعمید را جهت زندگی روزمره بسط و توسعه می دهند. درواقع یک الگو وجود دارد که تمامی موضوعات را در نوشته های مختلف دربرمی گیرد اما همه این نوشته ها در زمینه تعمید می باشند. در اینجا یک مثال ذکر می شود.

* چنان چه فرصت کافی دارید ۱-پطر ۲:۱-۱۰ را بخوانید. نویسنده تعمید را به عنوان تولد تازه معرفی می کند (آیه ۲)؛ نوزادی که هم چون سنگی زنده بر روی مسیح بنا شده یک جامعه می شود. از حالا به بعد آنان می توانند پرستش روحانی خود را به مسیح تقدیم نمایند (آیه ۵). نویسنده سپس برخی از جنبه های این پرستش را که شامل رفتار نیکو در میان بت پرستان می شود برمی شمارد (آیه ۱۱). او توضیح می دهد که مردم چگونه باید در حضور صاحبان منصب رفتار نمایند (۱۳:۲)، غلامان با آقایان خود (۲:۸-۱۸)، زنان نسبت به شوهران خود و شوهران نسبت به زنان خود (۳:۷-۱)، و همچنین مسیحیان در جامعه خود چگونه رفتار کنند (۳:۸-۱۲).

یعقوب همین تعالیم را جمع بندی می کند: تولد تازه (بع ۱۷:۱-۱۸)، نتایج ایمان برای زندگی روزمره (۱:۶-۲۷).

پولس به کولسیان یادآوری می کند که تعمید یعنی مردن و زندگی کردن با مسیح (کول ۲:۲۰؛ ۳:۲) و ادامه می دهد که باید براین اساس زندگی کنید (۳:۵). او در ابتدای این موصوع را با عبارات معمولی بیان می کند (۳:۱۷-۵) و سپس این تعلیم را برمی گزیند تا آن را نسبت به هر مقوله ای از زندگی ایمانداران بسنجد (۳:۳-۱۸).

پولس بعد از یادآوری تعمید به افسسیان (۵:۱۴) دربارهٔ نحوهٔ درست زندگی کردن سخن می‌گوید (۵:۱۵) و همین مباحث را بسط و توسعه می‌دهد (۵:۲۱-۶:۹).

* اگر فرصت زیادی برای مطالعهٔ ندارید می‌توانید فقط ۱-پطر ۲:۱-۵ و روم ۱۲:۱-۲ را بخوانید. پولس در باب ۶ رومیان تعالیم خود دربارهٔ تعمید را یادآوری می‌کند و سپس در باب‌های ۷-۸ رومیان نشان می‌دهد که زندگی فرد مسیحی چگونه از روح القدس الهام می‌گیرد. در باب ۱۲ رومیان پیامدهای عملی این زندگی را بر می‌شمارد: آن پرستش حقیقی که باید به خدا تقدیم نماییم، تقدیم شخص خودمان و زندگی به شیوه‌ای معین در روح است. بقیهٔ باب ۱۲ خطوط کلی رفتار صحیح مسیحی را نشان می‌دهد.

موازین عمل مسیحی

فرد مسیحی دیگر به شریعت معتقد نیست. او باستی فقط توسط روح القدس هدایت شود و همانند کسی زندگی کند که با مسیح یکی شده و از پدر پیروی نماید. روح القدس، شریعت مسیحی. ارسیا اعلام کرده بود که خدا عهد خود را بار دیگر تازه خواهد کرد و شریعت خود را در دل هر ایمانداری خواهد نهاد (ار ۳۱:۳۱-۳۴) و حرقیال نام روح را به این شریعت داده بود (حرق ۲۶:۳۶-۲۷). پولس این تعلیم را بر می‌گزیند و آن را توسعه می‌دهد، به ویژه در نامه به غلاطیان: مسیح شما را آزاد کرده پس توسط روح هدایت شوید (ر. ک غلام ۵ مخصوصاً ۵:۱، ۱۳، ۱۸، ۲۲-۲۵).

زندگی در مسیح. اخلاق مسیحی در برگیرندهٔ زیستن هم چون انسان‌هایی جدید است. یک ایمان و یک تعمید ما را با مسیح متحد کرده است. عاقبت و آیندهٔ زندگی ما خلاصهٔ مفیدی از اندیشه‌ای است که پولس به شیوه‌های متعدد بیان می‌کند. برای سهولت بیشتر، مطالعهٔ خود را به نامهٔ اول قرنتیان محدود می‌کنیم.

شاید کسی ادعا کند که پولس در هنگام نوشتن به قرنتیان، اخلاق مسیحی را ابداع نمود. قرنتیان که از مشرکین بودند با اشتیاق خود را به مسیح سپردن. به هر حال هیچ کس نمی‌تواند در یک شب از یک نوع زندگی به زندگی در مسیح تغییر یابد. بنابراین پولس می‌کوشید به قرنتیان بهمماند که این زندگی جدید چگونه رفتار آنها را دگرگون می‌سازد. او به آنان نگفت «شما باید... این منوع است...» بلکه از ایشان چنین پرسید «ایمانتان از شما چه ساخته است؟ پیامدهای آن کدام است؟» پس نامهٔ او تداوم نمونه‌های به خصوص می‌باشد.

* هنگام مطالعه برخی از متون دقت کنید که بحث اصلی چیست و پولس اساس اخلاقیات خود را چه چیزی معرفی می‌کند.

جر و بحث بر سر چیزهای جزئی (۱-قرن ۱۰:۴-۲۱:۲). عامه مسیحیان رهبران کلیسا را رقبای هم می‌دانند (۱۱:۱-۱۲). پولس در تلاش خود برای ایجاد اتحاد دوباره، به چه چیزی اشاره می‌کند؟ ر. ک ۱:۳؛ ۳:۶۶-۷۱.

مسیحی بی شرمی که با زن پدر خود زندگی می‌کند (۵). پولس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟ ر. ک ۵:۷-۸.

مسیحیانی که به سوی قانون غیر کلیسا بی می‌روند (۶:۱-۱۱). برخورد پولس با این موضوع چگونه است؟ ر. ک ۶:۱۱.

مسیحیانی که خود را بالاتر از اخلاقیات قرار می‌دهند (۶:۱۲-۲۰)! پولس هنگامی که می‌خواهد دیدگاه مسیحیت نسبت به بدن را به مسیحیان یادآوری کند به چه چیزی اشاره می‌کند؟ ر. ک ۶:۱۵؛ ۹:۱۵-۲۰.

آیا مسیحیان به رعایت شریعت و رفتار یهودی منعهد، محکوم هستند (۸:۱۰-۱۰)? شناخت و بررسی مسئله عجیب گوشت قربانی بت‌ها موضوع بسیار مهمی است: موقعیت فرد مسیحی در دنیا چیست؟ در روزگار پولس، گوشتی که در معبد به بت‌ها تقدیم می‌شد و سوزانده نمی‌شد در بازار به فروش می‌رفت؛ این احتمال وجود داشت که مسیحیان از این گوشت بخرند. اگر او مطمئن بود که هیچ وقت چنین گوشتی نمی‌خرد، آیا گوشت خوردن را ترک می‌کرد یا این که از یک قصاب مسیحی خرید می‌نمود؟ آیا مسیحیان مجبورند که در محله یهودیان زندگی کنند تا بتوانند انجمن‌های مسیحی متعلق به خود داشته باشند؟ (از اتحادیه‌های صنفی تا مدارس مسیحی)؟ تنها موضوع اصلی و اساسی از دیدگاه پولس محبت بود (۸:۱-۳). تمامی آفریده‌های خدا نیکوست و انسان باید با سپاسگزاری عطایای خدا را بپذیرد (۱:۴-۵:۴-۱). پس مسیحیان در خوردن گوشت و همکاری با انجمن‌های دولتی آزاد هستند. با این وجود محبت بالاتر از قوانین و حقوق آنان قرار دارد: اگر انجام کاری باعث مخالفت و دشمنی می‌شود بهتر آن است که از انجام آن خودداری شود (۹:۸-۱۰-۱).

همانند پدر. از آن جا که ایمان و تعیید ما را به عیسی پیوند می‌دهند و روح القدس ما را پسران خدا می‌گرداند (روم ۸:۱۵-۱۶)، یگانه قانون این است که بایستی همانند پدر مقدس باشیم. متی این موضوع را به هنگام نقل موضعه عیسی بر روی کوه تاکید می‌کند.

* شما بایستی موعظه روی کوه را بخوانید (مت ۷-۵) و هر جا که ذکری از پدر شده زیر آن خط بکشید. این کار چه مفهوم و ارزشی به تمام این «قوانين» می دهد؟ مثل غلام بی رحم را بخوانید (مت ۲۳:۱۸-۲۵). رفتار شاگرد در پیروی از پدر (خدا) چگونه باید باشد؟ او بایستی ببخشد زیرا می داند که خودش نیز بخشیده می شود: این دیدگاه اساسی فرد مسیحی است.

زیر فیض

با این وجود پولس بار دیگر می گوید شما زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض (روم ۶:۱۴). «آیا تورا نیز لازم نبود که بر همقطار خود رحم کنی چنان که من بر تور حرم کردم»؟ (مت ۱۸:۳۳). این اساس اخلاق مسیحیان اولیه بود.

موضوع، انجام دادن کاری یا به دست آوردن نجات نیست بلکه پذیرفتن آن با سیاستگزاری (ر. ک ص ۸۱: «عادل شمرده شده به واسطه ایمان»). چون که می دانیم به واسطه فیض رایگان محبت می شویم، چون که می دانیم بخشیده شده ایم، احساس نیاز می کنیم که در مقابل خدا و دیگران را محبت کنیم، دیگران را ببخشیم و آنچه را یافته ایم به آنان نیز بدهیم. پاییندی ما به اخلاقیات به این دلیل نیست که مسیحی هستیم بلکه به این دلیل که انسان هستیم. اگر کاری انجام می دهیم بدین خاطر نیست که نجات را به دست آوریم بلکه بدین خاطر که نجات را به رایگان یافته ایم. اعمال و رفتار ما مانند دادن دسته گلی نیست که فرزندی به مادر خود می دهد تا به او اجازه دهد با دوستانش بازی کند بلکه مانند دسته گلی است که فرزند در روز مادر به او هدیه می دهد زیرا می داند که محبت می شود و می خواهد این حقیقت را به نوعی بیان کند. اخلاقیات از دیدگاه مسیحیت در آنچه انجام می دهیم نیست بلکه در مفهومی که به آن می دهیم نهفته است: زنی که پیراهن شوهرش را اتو می کند این کار را بهتر یا بدتر از کارگر خشکشویی انجام نمی دهد بلکه این پیراهن از دیدگاه او پیراهن شوهرش می باشد.

فرد مسیحی مبهوت از این همه محبتی که در حق او می شود و به رایگان بخشیده می شود، در عیسی و با الهام از روح القدس می خواهد شبیه پدر آسمانی خود شود و تمام شادی ای را که از او می گیرد به دیگران نیز بدهد.

فصل چهارم

انجیل طبق نوشه مرقس

مرقس و شیر، سنگ سر طاق
در ایوان کلیسا شارتر (قرن سیزدهم)

افتخار ابداع گونه ادبی جدید انجیل را معمولاً به مرقس نسبت می دهند. عیسی انجیل را اعلام می کرد یعنی این مژده را که ملکوت خدا به واسطه او فرارسیده است. کتابی که مرقس نوشه ارائه دهنده این مژده عیسی است. آن کسی که مژده را اعلام می کرد یعنی خود عیسی، موضوع اعلام و بشارت گردید: اکنون سخنان و اعمال اوست که به عنوان مژده و انجیل موعظه می شود. عنوانی که از قرن دوم به بعد به این کتابها داده شده پرمتنی و مهم است: انجیل طبق

نوشه مرقس، انجیل طبق نوشه لوقا و غیره. عیسی انجیل واحدی را اعلام می کرد؛ انجیل نگاران زندگی عیسی را همان گونه که دیده و طبق آنچه دریافته بودند بیان می کنند. درواقع آنان شهادت خود را به رشتۀ تحریر درآوردند.

البته مرقس همه آن را خودش شخصاً تنظیم و تکمیل نکرد. سخنان و اعمال عیسی قبل از او ابتدا به صورت شفاهی و سپس به صورت مکتوب جمع آوری شده بودند. چندین مجموعه از قبیل وجود داشت: مجموعه ای از سخنان (یا Logia)، روایتی از رنج و مرگ عیسی از دستگیری تا تدفین؛ و بدون شک مجموعه های دیگری نیز موجود بود (ر.ک ص. ۲۰). مرقس برای نوشن کتابی که همه چیز را در آن جمع بنده کند زندگی عیسی را در چارچوبی جغرافیایی و زمانی قرار داد، چارچوبی که متی و لوقا نیز بعد از او آن را انتخاب کردند اما یوحنا از آن استفاده نکرد. این چارچوب اگرچه مفید است اما همچنانکه بعداً خواهیم دید بیشتر الهیاتی است تا تاریخی؛ مرقس ادعا ندارد که وقایع را درست همان گونه که اتفاق افتاده اند بیان می کند. او دیدگاهی مشخص از مأموریت عیسی را همان گونه که خود و جامعه ای که او سخنگوی آن است می بینند ارائه می دهد.

جامعه مرقس

عقیده عموم بر این است که اولین انجیل ابتدا در روم و در حدود سال ۷۰ م. نوشته شد و حاوی موعظه‌های پطرس است. در حوالی سال‌های ۱۱۰، اسقف پاپیاس چنین نوشته است: «مرقس مفسر سخنان پطرس بود و خاطرات (نامنظم) او را از سخنان و اعمال خداوند به رشتۀ تحریر درمی‌آورد. مرقس درواقع نه سخنان خداوند را شنید و نه از پیروان او بود اما بعدها، همان‌گونه که گفتم، پطرس را پیروی نمود (از شاگردان پطرس بود). او سپس موعظه‌پطرس را طبق نیاز جوامع مسیحی تنظیم نمود، اگرچه انشای الهامات خداوند بدون ترتیب نگاشته شد».

اشارتی که در اثر او می‌توانیم مورد توجه قرار دهیم با این روایت به خوبی تطابق و همخوانی دارند. جامعه‌ای که مرقس در آن زندگی می‌کرد از بی‌ایمانان سابق تشکیل شده بود. مرقس خود را ملزم کرده بود کلمات آرامی را ترجمه کند و برخی رسوم یهودیان را توضیح دهد. می‌توانیم اهمیت بشارت انجیل به امت‌ها را در کنیم و تصادفی نیست که زیباترین اعتراض ایمان از لبنان سنتوریون رومی در پای صلیب جاری می‌شود.

این جامعه به خاطر جفای دشمنان تهدید می‌شد. ایمانی که مرقس ارائه می‌دهد ایمانی خاموش و آرام نیست: این ایمان با مخالفت و ضدیت مواجه بود و متحمل مخاطرات می‌شد. این موضوع با شناخت ما از کلیسا‌ی روم در زمان نرون کاملاً هماهنگی دارد. پطرس در سال ۶۴ میلادی شهید شد.

پس این جامعه همان‌گونه که پطرس در نامه اش می‌نویسد جامعه‌ای است که «در میان امت‌ها پراکنده‌اند».

مؤلف انجیل

مؤلف انجیل مرقس به احتمال قریب به یقین یوحنای مرقس جوان مذکور در اعمال (۱۲:۱۲) بود. او به همراه پسر عمومیش برنابا و پولس عازم سفری بشارتی شد اما وقتی به مقصد آسیای صغیر سوار کشته شدند از آنان جدا شد و ترجیح داد نزد مادرش به اورشلیم برگردد (اع ۱۳:۵، ۱۳)! پولس از این که او را در سفر بشارتی دوم همراه ببرد امتناع نمود و همین موضوع باعث جدایی او از برنابا گردید (اع ۱۵:۳۶-۳۹). به هر حال آنان بعدها آشتبی کردند زیرا مرقس را بار دیگر در طی اسارت پولس توسط رومیان در کنار او می‌یابیم (کول ۱۰:۴) و هم‌چنین پطرس در نامه خود اشاره می‌کند که پسرش مرقس در روم با اوست (۱۳:۵-۱۴).

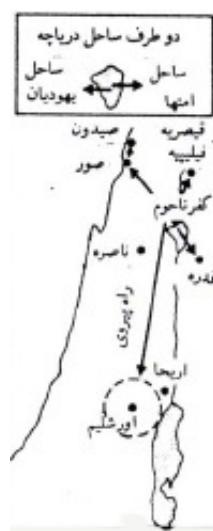
انجیل مرقس در نگاهی کلی

آنچه ما غالباً از انجیل می‌دانیم قسمت‌های کوچک و مجزای آن است. بنابراین قبل از هر چیز شما را به انجام مسافرتی به همراه راهنمای دعوت می‌کنم (این کار در مورد مرقس تقریباً یک ساعت طول می‌کشد). یقیناً شگفت‌زده خواهید شد وقتی که دریابد چیزهایی که خواهید فهمید چقدر جالب هستند.

اگر فرصت کافی دارید انجیل مرقس را بردارید و آن را صرفاً به خاطر لذت بخوانید. در پایان احساس و برداشت‌های خود را بررسی کنید: ببینید چه چیزی شما را مشغوف کرده، چه چیزی شما را شگفت‌زده نموده و چه چیزهایی کشف کرده‌اید. چنان‌چه ویژگی خاصی نظر شما را گرفته (عنایی که به مسیح داده شده، شیوه‌هایی که مردم او را می‌نگرند و غیره) می‌توانید انجیل را دوباره بخوانید و به این موضوعات توجه خاص نمایید.

اگر وقت کمتری دارید و می‌خواهید مسافرتی همراه راهنمای اما سریع داشته باشید به نکات جالبی که در پی می‌آید توجه کنید:

جغرافیا

مرقس چارچوبی بسیار ساده به زندگی عیسیٰ داده است. عیسیٰ بعد از تعمیدش در رود اردن (۱۳:۱-۱:۱۳) در جلیل موعظه می‌کند (۵:۹-۹:۱۴) سپس به اورشلیم می‌رود (۱۰:۱)، در اورشلیم بشارت می‌دهد و همان‌جا می‌میرد (۱۱:۱-۱:۱۶)؛ فرشته رستاخیز اعلام می‌کند که شاگردان باید در جلیل گرد هم آیند. به هر حال، انجیل نقشه‌های زمین‌شناسی نیستند؛ جغرافیای انجیل قبل از هر چیز الهیاتی هستند. اگر نقشه‌های این صفحه را به دقت بنگرید متوجه خواهید شد که تا چه اندازه با هم تقاضوت دارند.

در انجیل مرقس، جلیل در مقابل اورشلیم قرار دارد.

جلیل امت‌ها یا جلیل ملت‌ها، همان‌گونه که در آن زمان چنین نامیده می‌شد حملات و تهاجم‌های زیادی را به خود دیده بود و از دیدگاه عقاید رهبران و فرمانروایان مذهبی،

آنجا خیلی پاک به حساب نمی‌آمد. هیچ چیز خوبی از ناصره پیدا نمی‌شد و این باور درمورد انبیا شدت بیشتری داشت (ر. ک یو ۱:۴۶؛ ۷:۵۲). علی‌رغم این اشعیا اعلام کرده بود (۸:۲۳) که خدا روزی در آنجا خود را به امتها ظاهر خواهد کرد، بنابراین جلیل سمبل امید و زمان نیکوی خدا نیز بود. اکنون عیسی در آنجا متولد شده، زیست و بشارت داد و توده‌های مردم نیز استقبالی گرم از وی کردند. از این پس این منطقه به روی دنیا باز شد و از آنجا بود که عیسی به سوی امت‌ها در صور و صیدون رفت (۷:۲۴، ۳۱).

برعکس چنین به نظر می‌رسد که اورشلیم شهری است که به روی خود بسته شده و پناهگاه خداترسان گردیده، کسانی که از حقیقت خود مطمئن هستند و اجازه هیچ‌گونه تناقضی را نمی‌دهند. از همان ابتدای رسالت عیسی در جلیل، شدیدترین حملات از جانب اورشلیم بر او می‌شد (۳:۲۲).

دریاچه طبریه بعد از این خنثی نیست: ساحل غربی یهودی نشین و ساحل شرقی متعلق به امت‌هاست، عیسی علی‌رغم توفان، شاگردان را به طور مدام به جانب ساحل امت‌ها می‌کشاند و بدین طریق آنان را برای رسالتی که درک آن برایشان مشکل خواهد بود آماده می‌کرد.

راز عیسی

مرقس از همان ابتدای انجیل خود خواننده را به درون راز می‌برد: انجیل عیسی مسیح، پسر خدا. در کنار نام عیسی که معرف او به عنوان یک انسان است دو لقب ظاهر می‌شود: مسیح و پسر خدا. یحیی تعمید دهنده ادعا می‌کند که منادی و پیشو ماشیح است و پدر اعلام می‌کند که عیسی پسرش است (۱:۱-۱۳). بنابراین خواننده می‌داند که چه چیزی پیش می‌آید. به هر حال از این نقطه به بعد مرقس دعوت می‌شود در کشف آرام آرام راز عیسی توسط شاگردانش با آنان مشارکت کند. این کار در دو مرحله شکل می‌گیرد.

در مرحله اول (۱:۸-۱۴) عیسی فرارسیدن قریب الوقوع مملکوت خدا را اعلام می‌کند و با معجزاتش، نشانه‌های آمدن آن را ارائه می‌دهد. با این وجود از بیان ماهیت خود امتناع می‌ورزد و ارواح شریر را نیز از افشاء آن منع می‌نماید: رازی هست که «راز مسیحایی» نامیده شده است. یگانه عنوانی که مسیح به خود نسبت می‌دهد عنوان اسرارآمیز «پسر انسان» است.

بخش دوم (۸:۲۷-۲۷) با اعتراف پطرس «تو مسیح هستی» شروع می‌شود. چنین احساس می‌کنیم که مسیح نفس راحتی می‌کشد، قدم اول برداشته شده است: شاگردانش

قسمتی از راز او را دیده‌اند اما در عین حال او نگران است: این خطر وجود دارد که آنان نیز ایده‌ای غلط درباره مسیح بگیرند و در او آن رهایی دهنده را ببینند که پادشاهی اسرائیل را با نیروی نظامی برقرار می‌کند. او پولس را امر می‌فرماید که این کشف را به هیچ کس نگوید و در عین حال شاگردان خود را به سوی مرحله دوم هدایت می‌کند: پسر انسان رنج خواهد کشید و کشته خواهد شد!

عیسی در طی سلسله مجادلاتی در اورشلیم (۱۱-۱۳) عنوان دیگری را معرفی می‌کند: پسر داود. این نیز خطرناک است و تها مخالف رهبران مذهبی را بیشتر می‌کند. در اینجا در مرکز این نمایش غم انگیز قرار داریم. این رهبران و حاکمان در انتظار مسیح بودند و انسان توقع دارد که این افراد برجسته و معروف او را به محض ظاهر شدن بشناسند. به هر حال آنان ایده مشخص و دقیقی از او داشتند و مختص خود آنان بود. اکنون عیسی خود را به عنوان مسیح معرفی می‌کند اما با ایده آل آنان همخوانی ندارد. تضاد بین این دو تفکر چنان شدت می‌یابد که بایستی به مرگ یکی منجر شود. یا رهبران و حاکمان باید نسبت به افکاری که قبلًا داشتند بمیرند و این مسیح آشوبگر را بپذیرند یا با عقایدشان زنده بمانند و عیسی باید بمیرد. عیسی به دلیل این که می‌داند از قبل محکوم شده و بنا بر این هیچ خطری وجود ندارد که مسیح زمینی انگاشته شود، در صحنه دراماتیک محاکمه در حضور سانه‌درین به روشنی بیان می‌دارد که خود او مسیح است. و به مرگ محکوم می‌شود. به هر حال در پایی صلیب یکی از بی‌ایمانان سرانجام عیسی را به عنوان پسر خدا می‌شناسد. عیسی توسط سانه‌درین محکوم می‌شود و افسر رومی با نظارت جسد مرد مصلوب مسافرتی را که ایمان مسیحی باید برای دستیابی به حقیقت طی کرد بیان می‌دارد. و مرقس به واسطه این نمایش، ما را به ادامه پرسیدن سؤال‌های ایمان و ادار می‌کند. عیسی آشوبگر و مردود است! آیا حاضر هستید برای این ایده‌ای که از او دارید بمیرید و او را همان‌گونه که هست بپذیرید؟

* در خلال مطالعه خود بایستی زیر عنوان هایی که به عیسی داده شده با رنگ های مختلف خط بکشید و هم چنین مردمانی که او را شناختند و غیره.

یک نمایش انسانی

عیسی هیچ کس را بی‌تفاوت تنها نگذاشت. به محض ظهورش، گروه‌هایی شکل گرفتند و همیشه سؤال کنندگانی چه دوست و چه دشمن وجود داشتند. درست در همان ابتدا، عیسی شاگردان مخصوصاً آن دوازده را انتخاب نمود تا با او باشند. این اولین گروه

بود که اغلب به خاطر ناتوانی شاگردان در شناخت صحیح، تحت فشار بودند. خانواده عیسی به ندرت ظاهر می‌شوند و در صورت حضور آنها، به دشمنی با او تمایل دارند. همیشه جمعیتی حضور دارد، عیسی مردم را محبت می‌کند و شاگردانش را به خدمت آنان می‌گمارد. به هر حال این جمعیت بی ثبات و متلون هستند. دشمنان عیسی از اورشلیم می‌آیند؛ آنها از همان ابتدا ظاهر می‌شوند و بی‌رحم و سنگ‌دل هستند.

* می‌توانید هر گروه را با یک رنگ مشخص کنید و با علامت گذاری کتاب مقدس خود ببینید چگونه به ضدیت با یکدیگر بر می‌خاستند و در گیر می‌شدند و نیز چگونه مردم دیدگاه‌های خود را تغییر می‌دادند.

۶:۳-۱۴:۱. هر کدام از گروه‌ها وضعیت خود را پایه ریزی می‌کنند.
۶:۷-۶:۶. شکاف بین عیسی از یک طرف و دشمنان و خویشانش از طرف دیگر کامل می‌شود. شاگردان که از میان جمعیت برگزیده شده‌اند به شیوه‌ای به خصوص و در تنها‌یی تعلیم می‌بینند (مثل‌ها و معجزات).

۶:۶-۸:۲. شکاف بین عیسی و شاگردانش توسعه می‌یابد؛ آنها نه رسالت عیسی را درک می‌کنند و نه رسالت خود را. عیسی آنان را به مأموریت می‌فرستد و به آنها نشان می‌دهد که سفره او به روی همه باز است (غذا دادن به جمعیت)، آنان را به خدمت جمعیت می‌گمارد و ایشان را به سوی ساحل امت‌های دریاچه می‌کشاند. آنان کور و کر باقی می‌مانند. این موضوع به وسیله دو معجزه نشان داده می‌شود.

۸:۸-۱۰:۵. شاگردان موضوع رنجی را که عیسی ایشان را به سوی آن هدایت می‌کند نمی‌فهمند (ر. ک. ۱۰:۳۲).

۱۱:۱-۱۳:۳. در اورشلیم عیسی با دشمنانش مواجه می‌شود (مثل تاکستان)؛ داستان درخت انجیر خشکیده موقعیت آنان را به صورت نمادین بیان می‌کند.

۱۴:۱-۱۶:۸. عیسی شاگردان خود را برای صحنه آخر آماده می‌سازد اما بیهوده است. او در تنها‌یی می‌میرد. با این وجود فرشته رستاخیز شاگردان را در راهشان قرار می‌دهد؛ فقط زمانی که به «جلیل» بروند، یعنی به پایان جهان و پایان تاریخ که عیسی قبل از آنان بدآنجا رفته، خواهند توانست خداوند رستاخیز کرده را «ببینند». خاتمه انجیل (۹:۱۶-۲۰) بعداً اضافه شده است.

متونی چند از انجیل مرقس

در اینجا انجیل مرقس را به طور مختصر می‌خوانیم. سپس متونی چند را به طور مفصل مطالعه خواهیم کرد. شما نمی‌توانید همهٔ این متون را مطالعه نمایید، پس انتخاب کنید!

برخی از ویژگی‌های انجیل مرقس

انجیل مرقس به سبکی معمول آن زمان نوشته شده است. او تعمیداً حروف ربطی «و» یا «فی الفور» را به جای حروف دیگر به کار می‌برد و برخی از عبارات او کاملاً درست نیستند. برای مثال می‌نویسد: «مرد کور نگریسته گفت مردمان را خرامان چون درختان می‌بینم» (۲۴:۸). او از کلماتی استفاده می‌کند که در آن زمان عامیانه به حساب می‌آمدند (۱۱:۶) را می‌توان این چنین نیز ترجمه کرد: جل و پلاست را جمع کن)، و از تکرار مطالب و کلمات واهمه‌ای ندارد.

مرقس داستان سرای برجسته‌ای است، در انجیل او خطابه‌های زیادی وجود ندارد. روایت‌ها و داستان‌های او همیشه ویزگی و سرزندگی خود را داشته و رگه‌هایی از زندگی واقعی را در خود دارند. افعال غالباً در زمان حال به کار رفته و همین روایت‌های وی را چنان زنده و واقعی نموده است اما از ترکیب زمانها نیز استفاده می‌کند. کاربرد واژه «زیرا» به دفعات مکرر، بنا به منطقی است که ما را گیج می‌کند («... زیرا که دوازده ساله بود» در پایان داستان برخاستن دختر یائیروس، ۴۲:۵).

مرقس برخوردي احساسی دارد که بیشتر به روایت صریحش از واقعیات مربوط می‌شود تا به احساسات ما. این موضوع مخصوصاً در روایت رنج و هرگ مسیح مشهود است.

انجیل مرقس، انجیل قبل از قیام خوانده شده است و عیسی را از دید پطرس آن هنگام که استادش را در راه‌های فلسطین دنبال می‌کرد نشان می‌دهد. اما مرقس الهی دان عمیقی نیز هست و زندگی عیسی را در نور رستاخیز بازمی‌گوید.

* عنوان. ۱:۱

مرقس ایمان مسیحی را در عبارتی موجز بیان می‌کند و نیز مراحلی را که شاگردان برای رسیدن به آن طی می‌کرندند (و آکنون نیز طی می‌کنند) نشان می‌دهد. این عنوان همانند مقدمه انجیل یوحنا و روایات مربوط به کودکی عیسی در متی و لوقا، عمق و وسعت الهیاتی را که مسیحیان چهل سال بعد از رستاخیز کسب کردن نشان می‌دهد.

ابتدا. رسالت عیسی از چیزی جدید در تاریخ، از خلقتی جدید خبر می‌دهد («ابتدا» اولین کلمه کتاب پیدایش است). این ابتدایی است که تمامی دوران‌های تاریخ ما را می‌گشاید. وظیفه‌ای هست که باشیستی انجام داده شود!

انجیل. این واژه یعنی «مزده یا خبر خوش» ما را به اعلام اشعیای

ثانی بر می‌گرداند (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم ص ۱۲۰). این انجیل مرقس را با انجیل عیسی (مر ۱۴: ۱۵-۱۶) مقایسه کنید. تفاوتی که در ابتدای این فصل بدان اشاره کرده بودم در اینجا نیز بیان می‌شود: عیسی انجیل ملکوت خدا را اعلام می‌کرد در حالی که

مرقس انجیل مربوط به عیسی را اعلام می‌کند. همان کسی که بشارت می‌دهد موضوع بشارت شده است! از حالا به بعد، آمدن ملکوت خدا در شخص عیسی مجسم شده است. عیسی، این اسم ساده، بیانگر بعد انسانی «نجار، پسر مریم و برادر یعقوب، یوسا، یهودا و شمعون» است که خواهرانش نیز در میان مردم هستند و آنها را می‌شناسند (مر ۶:۳). او یک انسان است اما کسی که با دیگران کاملاً تفاوت دارد.

مسیح، عیسی همان ماشیح است که کتب مقدسه او را اعلام نموده‌اند، کسی که خدا او را مسح نمود تا با رسالتش خدا را به انسان‌ها بشناساند و ملکوت او را برقرار نماید. عیسای مرقس عنوان مسیح را رد می‌کند و دیگران را قدغن می‌کند که این عنوان را به او نسبت دهنند («راز مسیحایی»). پطرس این راز را در قیصریه فیلیپس اعلام می‌کند اما عیسی او را نهیب می‌زند که خاموش باشد و رنج‌های خود را از پیش خبر می‌دهد (۳۱:۲۹-۳۱). عیسی فقط هنگامی این عنوان را پذیرفت که محکوم شده بود (۴:۱۴-۶۱).

.۶۲

پسر خدا. این عنوان در زمان عیسی از لحاظ معنی معادل پسر داده بود اما بعد از قیام مسیح، به تدریج مفهومی خاص و عمیق تر به خود گرفت که امروزه نیز ما به همین مفهوم به کار می‌بریم. افسر رومی در پای صلیب، خود را به اعلام این که عیسی پسر خداست مجبور می‌دید.

* تعمید عیسی . ۱-۹:۱

تعمید با یک واژه بیان می‌شود (متی و لوقا آن را در یک عبارت تبعی ذکر می‌کند و یوحننا اصلاً ذکری به میان نمی‌آورد). ویژگی اصلی و اساسی، تئوفانی (یا ظهور خدا) در عمل و در سخن می‌باشد.

شکافته شدن آسمان‌ها، موضوعی است که از کتب مکاشفه‌ای گرفته شده است. آسمان‌ها «بسته» اند زیرا دیگر هیچ نبی وجود ندارد، بنابراین تاریخ به یک بن بست رسیده است. با این حال قوم منتظر پایان زمان هستند، آن هنگام که آسمان‌ها گشوده خواهد شد، (به چهارچوب زیر رجوع نمایید). مرقس در اینجا با استفاده از اصطلاحی که می‌توان آن را «پارگی یا انشقاق» ترجمه کرد، واقعه تعمید عیسی را به وضوح به عنوان جوابی به التماس عاجزانه اشاعیا ۶۳-۶۴ می‌بیند. این متن را بخوانید مخصوصاً ۶۳:۱۰ و ۱۰:۱۳. این متن چگونه صحنه شکافته شدن آسمان‌ها به هنگام تعمید عیسی را روشن می‌کند؟

نماد کبوتر مبهم باقی می‌ماند. هوشع ۱۱:۱۱ و کتاب چهارم عزرا (نوشه‌ای یهودی که

مدت زمانی جزو کتاب مقدس لاتین بود) قوم را به کبوتر تشبیه می‌کنند. این بدان معنی است که نزول روح القدس بر عیسی پایه گذار قوم نوین خدا می‌باشد.

آوازی که از آسمان می‌آید چندین متن را به یاد می‌آورد. «پسر من» از مزمور دوم می‌آید، «حبيب» از پیدایش ۲:۲۲، ۱۶ (قربانی اسحاق)، تنها موردی که عبارت «پسر محبوب» در عهد عتیق ظاهر می‌شود همین جاست. خوشنود بودن از اش ۴:۶۲ (متى ۱۷:۲ آن را نقل قول می‌کند). گفتار مرقس در نور این پیشگویی‌ها چه مفهومی به خود می‌گیرد؟

در اینجا به نظر می‌رسد که ما تجربه‌ای شخصی از عیسی داریم؛ ابتدای شناسایی او به عنوان ماسیح، شاید ماسیحی که هم چون اسحاق مقدر شده که قربانی شود.

«آسمان‌ها گشوده خواهند شد و از هیکل جلال، تقدس بر وی خواهد آمد، با آواز پدر همان گونه که ابراهیم به اسحاق گفت. و جلال حضرت اعلیٰ بر وی سایه خواهد افکند و روح فهم و تقدس بر او خواهد بود» (عهد لاوی ۸:۱۸-۶:۸).

«و مردی از نسل من همانند خورشید عدالت برخواهد خاست و با پسران آدمیان در فروتنی و عدالت راه خواهد رفت و هیچ گناهی در وی یافت نخواهد شد. و آسمان‌ها بر وی گشوده خواهند شد تا روح القدس، برکت پدر قدوس، بر وی نازل شود. و او روح فیض را بر شما خواهد ریخت و شما در حقیقت و راستی پسران وی خواهید بود» (عهد یهودا ۶:۲۴-۱:۲۴).

عهد لاوی و عهد یهودا متعلق به مجموعه‌ای از مکافهه‌ها هستند که آنها را تحت عنوان عهدهای دوازده پدر قوم می‌شناسیم. این نوشته‌ها یقیناً مربوط به دوره قبل از مسیحیت هستند اما احتمالاً توسط مسیحیان بازنویسی شده‌اند.

* پنج مباحثه. ۲:۳-۱:۶

این گروه از مباحثات بین عیسی و دشمنانش ما را با گونه‌ای ادبی مباحثه آشنا می‌کند (ر.ک. ص ۲۹) در اینجا دو تا از این مباحثات را مطالعه می‌کنیم.

* شفای مرد مفلوج. ۱:۲-۱۲

به شخصیت‌های اصلی دقت کنید: آنان چکار می‌کنند؟ چه می‌گویند؟ به موارد متضاد توجه نمایید: خوابیدن، نشستن، ایستادن.

این روایت داستان عجیبی است: مرد مفلوج انتظار شنیدن آن سخن به خصوص را نداشت (آیه ۵). این داستان از ترکیب روایت یک معجزه و یک مباحثه تشکیل شده است: سعی کنید هر دوی آنها را تشخیص دهید.

معجزه (۳:۵ و ۱۱-۱۲). عناصر مختلف را جستجو نمایید (ر.ک ص ۲۹). عیسی آدم علیل و ناتوان از راه رفتن را که نیازمند کمک دیگران است به انسانی تبدیل می کند که بر پاهای خود ایستاده می تواند از خود مراقبت نماید. این موضوع چگونه می تواند به معنای آمدن ملکوت خدا باشد؟ عکس العمل جمعیت چیست؟ فعل «برخاستن» در یونانی همان فعلی است که برای رستاخیز به کار می رود: از دیدگاه یک مسیحی، بلند کردن کسی بر روی پاهای خود را می توان به عنوان راهی برای شناخت رستاخیز عیسی در امروز تجربه نمود.

مباحثه (۵ ب-۱۰). کاتبان در وضعیت رسمی خود نشسته اند (ر.ک. صفحات ۱۰۷-۱۱۰). آنان از قبل با خود می اندیشیدند که بعدها به هنگام محاکمه عیسی چه چیزی را فریاد کنند: این مرد کفر می گوید! عبارت «گناهان تو بخشیده شد» برای یهودیان یعنی این که خدا گناهان تو را بخشیده است. اما در اینجا عیسی حداقل نشان می دهد که بخشش خدا به کار او در عیسی ارتباط دارد. عیسی خود را به عنوان پسر خدا مذکور در دانیال باب ۷ معرفی می کند، کسی که خدا تمامی قدرت‌ها و طبق سنت یهود داوری بر انسان‌ها را به او سپرده است.

ترکیب. این دو شفای جسم و شفای روح چگونه می توانند مفهوم یکدیگر را روشن نمایند؟ این دو چه چیزی درباره نجاتی که عیسی آورده به ما می آموزند؟ آیا این همان سخنان عیسی نیست (آیه ۲)؟

دعوت لاوی. ۱۳:۲-۱۷

مرقس دقت می کند که عیسی گروه بسیاری را تعلیم می داد. اما در اینجا نیز دوباره این تعلیم قبل از هر چیز از طریق اعمال داده می شود.

نقطه شروع مباحثه، داستان یک دعوت است، دعوتی که غالباً در انجیل دیده می شود. این نوع داستان‌ها معمولاً دارای سه عنصر هستند: نگاه عیسی، کلمات «از عقب من بیا» و اطاعت شخص دعوت شده. لاوی با جگیر است و بنابراین گناهکار محسوب می شود. او مجلس جشنی به افتخار این دعوت ترتیب می دهد: این نقطه شروع مباحثه است از آن رو که عیسی با گناهکاران بر سر میز نشسته است.

روزه و داماد. ۲۲-۱۸:۲

این مباحثه طبق معمول با دو مثل کوتاه به منظور تعلیم همراهی می شود. مرقس، عیسی را داماد، شریک الهی در عهد معرفی می کند (ر.ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ صفحات ۸۳ و ۱۱۰). روزه جای خود را به شراب جشن عروسی می دهد.

مالك سبت. ۲۸-۲۳:۲

در این مباحثه کلاسیک (سنتری)، عیسی با اشاره به کتب مقدسه یک اصل انقلابی را مطرح می کند: سبت و بنابراین هر نهاد و قانونی را چه مذهبی و چه انسانی، در خدمت انسان ها قرار می دهد.

* شفا دادن در روز سبت. ۶-۱:۳

- ۱ باز به کنیسه در آمده
در آن جا مرد دست خشکی بود.
- ۲ و مراقب وی بودند که شاید او را
در سبت شفا دهد
تا مدعی او گردند.
- ۳ پس بدان مرد دست خشک گفت:
در میان بایست
- ۴ و بدیشان گفت آیا در روز سبت کدام جایز است
نیکوبی کردن یا بدی،
جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟
ایشان خاموش ماندند.
- ۵ پس چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده
زیرا که از سنگدلی ایشان محزون بود.
به آن مرد گفت: دست خود را دراز کن
پس دراز کرده دستش صحیح گشت.
- ۶ در ساعت فربیسان بیرون رفته
با هیرودیان درباره او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند.

به شخصیت های اصلی توجه نمایید: عیسی و مخالفینش؛ مرد بیمار فقط به عنوان موقعیتی برای مباحثه ایفای نقش می کند. به شیوه چاپ و ارائه این متن دقت کنید. کنیسه مکان قانون و شریعت است، در اینجا رؤسای مذهبی در خانه های خود هستند. در ابتداء عیسی وارد می شود، در پایان آنان بیرون می روند.

این برخورد همه جانبی بالاتر از مفهوم شریعت است: مخالفین عیسی در ایده‌الهای خود گرفتار شده‌اند (شاگردان به خاطر این سنگدلی سرزنش می‌شوند: ۵۲:۶، ۱۷:۸). مهم ترین موضوع برای عیسی نه رعایت شریعت بلکه انسان است. در این مقابله چه کسی بالاتر از همه قرار می‌گیرد؟ بهر حال «چطور او را هلاک کنند» باعث ایجاد تعلیق می‌شود که فقط با رنج و مرگ عیسی حل می‌شود (در مورد «اتهام» به ۴-۳:۱۵ رجوع کنید). خدا با برخیزانیدن (انعکاسی از «رستاخیز») عیسی نشان می‌دهد که او خداوند و سرور شریعت است.

این متن امروزه چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

* کور اریحا. ۱۰:۴۶-۵۲ *

اشخاص اصلی چه کسانی هستند؟ آنان چکار می‌کنند؟ چه می‌گویند؟ به تغییر موقعیتی که بین ابتدا و پایان این واقعه روی می‌دهد توجه کنید: یک مرد کور - نشسته - در کناره - راه / دید - اورا دنبال کرد - در راه. این تغییر وضعیت چیست؟ (آیا همان «راه» اولی است؟) و این چگونه به وقوع می‌پیوندد؟
ویزگی‌های معمولی یک داستان معجزه را جستجو کنید (ر. ک ص ۲۹): درخواست مداخله (آیات ۴۷-۵۰) در اینجا بیش از حد طولانی است: هیچ واکنش قطعی وجود ندارد. این داستان بایستی بیش از یک داستان ساده معجزه به کار رفته باشد.
متنی را که به این داستان منتهی می‌شود بخوانید: طبق آیات ۱۰-۳۲، شاگردان در راه رفتن به اورشلیم هستند: آنها چه راهی را در پیش گرفته‌اند؟ آیا شاگردان می‌توانند آن را ببینند؟ طبق ۱۰-۳۵ آیا یعقوب و یوحنا کور نیستند؟ به ارتباط و بیوند این داستان با داستان بعدیش توجه کنید (در آیات ۳۶ و ۵۱ یک سؤال یکسان پرسیده می‌شود).

به رویدادهای بعدی دقت کنید. در باب ۱۱ آیات ۱۱ به بعد آنان وارد اورشلیم شده‌اند: مردم عیسی را هم چون پسر داود گرامی می‌دارند (آیه ۱۰). اما آیا جمعیت مفهوم این عنوان را می‌داند، عنوانی که بعداً در باب‌های ۱۱-۱۳ به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد؟

این داستان ظاهراً در خود چه معنا و مفهومی دارد؟ مفهوم آن در کل زمینه انجیل مرقس چیست؟ در اینجا به یکی از نقاط عطف در انجیل مرقس می‌رسیم. عیسی می‌داند که سفرش به اورشلیم به کجا خواهد انجامید. او سه بار به شاگردان هشدار می‌دهد (۳۱:۸، ۳۳-۳۱)،

یوحنای در درک مسائل بسیار واضح است: آنان ایده نادرستی از ماشیح دارند. طبق انجیل مرقس، این معجزه کوششی از سوی عیسی برای باز کردن چشمان شاگردانش است. بارتیماوس الگوی ایماندار واقعی می‌شود. او «می‌بینند» نه فقط با چشمان ظاهریش، و عیسی را در این «راه» پیروی می‌کند، راهی که بیشتر الهیاتی است تا جغرافیایی یعنی راه صعود به سوی صلیب. وقتی در خواست می‌کند «بینایی یابم» عیسی نمی‌گوید «بینا شو» همان‌گونه که در لوقا (۴۲:۱۸) گفته بود بلکه می‌گوید «برو». ایمان مرد کور او را قادر می‌سازد که به دنبال عیسی برود.

در اینجا مرد کور کاری انجام می‌دهد که مرد ثروتمند شجاعت انجام آن را نداشت (۳۱:۱۰-۱۷). او همه چیز را ترک نمود و در حالی که هنوز کور بود (از لحاظ چشم ظاهری) تمام دارایی خود یعنی رداشی را دور افکند و نزد عیسی آمد (آیه ۵۰). عیسی از دیدگاه مردم مردی ناصری بود (آیه ۴۷) اما از دیدگاه بارتیماوس کور، پسر داود است و حتی شخصیت رویاهای عقوب ویوحنای نیز نیست بلکه همان‌گونه که عیسی خود را معرفی کرد، ماشیح رنجدیده می‌باشد.

* قبر خالی. ۱۶:۱-۸

آیات ۱-۸ از باب ۱۶ نتیجه و پایان انجیل مرقس است. آیات ۹-۲۰ بعدها به آن اضافه شد.

سعی کنید موضوعات مبهم یا صریح را در دو ستون در مقابله هم قرار دهید. زمان: روزسبت (زمان مذهبی) گذشته است / روز اول هفته (زمان دنیوی): تاریکی / نور؛ صبح... مکان‌ها: بسته / باز؛ اینجا (اورشلیم) / جلیل... اعمال و رفتارها: تدهین جسد / شنیدن پیام... شخصیت‌های اصلی: جسد، در تاریکی، خوابیده، عربان / جوانی با جامه سفید، نشسته بر جانب راست، لباس پوشیده.

این مقایسه چه چیزهایی به شما می‌آموزد؟ چه تغییر حالتی بین ابتدا و پایان این روایت صورت گرفته و چگونه انجام شده است؟

انجیل مرقس با این داستان به پایان می‌رسد. بنا براین برای ایمان به رستاخیز عیسی «دیدن» آن لزومی ندارد بلکه کافی است به خدایی که رستاخیز وی را تایید می‌کند ایمان بیاوریم.

زنان برای تدهین جسد می‌آیند اما با یک پیام از آنجا می‌روند. آنان می‌خواستند

عیسی را در مرگ مهر نمایند اما اکنون باید اعلام کنند که او زنده است. عیسی دیگر بدنبال نیست که بشود لمس نمود بلکه کلامی شده که باید اعلام شود. یکی از راه هایی که حضور اسرارآمیز وی را در تاریخ ماندگار می سازد موعظه است. اکنون به دست راست خدا نشسته و این از وضع جوان سفید پوش کاملاً فهمیده می شود. فقط زمانی که شاگردان به جلیل برسند (جایی که عیسی قبل از آنان بدانجا می رود) یعنی به انتهای دنیا و پایان تاریخ (به نقشه ص ۱۰۷ رجوع کنید) می توانند عیسی را «ببینند». متی به ما خواهد گفت که رستاخیز عیسی پایان زمان است: همه چیز به انجام رسیده است! مرقس بر جنبه دیگری تأکید می کند: همه چیز هنوز به انجام رسیده اما باید به انجام رساند! اگر موضوعات بالا را در دو ستون در مقابل هم قرار داده باشید متوجه شده اید تمام چیزهایی که متعلق به دنیای کهن است (تاریکی، جسد، سبت و زمان یهودی، قبر با مرده ای که در آن قرار دارد) اکنون درگذشته است. دنیای جدیدی شروع شده: این آغاز خلقتی جدید است (رک. مر ۱:۱).

**متون دیگری از انجیل مرقس
که در این کتاب مطالعه می کنیم**

۲۱-۳۱ شفای مادرزن پطرس ص ۱

۱۲۵-۴۱ آرام ساختن توفان ص ۴

۶-۱۱ مثل آدمکشان در تاکستان، او اخر فصل ۱۲

۷-۲۵ راز قربانی مقدس، او اخر فصل ۱۴

رنج و مرگ عیسی طبق انجیل مرقس

روایتی از رنج و مرگ عیسی، از زمان دستگیری تا تدفین وی احتمالاً از مراحل اولیه وجود داشته است. هر چهار انجیل این روایت را گرفته اما هر کدام لحن ویژه و منحصر به فردی به آن داده اند.

انجیل مرقس خطاب به بی ایمانان یا کسانی است که ایمان ضعیفی دارند و از آنان می خواهد به آن افسر رومی در پای صلیب ملحق شوند و همه هم صدا با او اعلام کنند که عیسی حقیقتاً پسر خداست.

مرقس با روایت ساده و بدون شاخ و برگ وقایع، تقریباً سعی در دگرگون ساختن ما دارد. با او بهتر می توانیم ببینیم که چگونه مشوش ساختن شناخت نقشه خدا به خاطر انسانها صورت می گیرد. صلیب، رسایی و افتضاح است اما همان جاست که پسر خدا خود را آشکار می سازد.

مسیح پریینیان (قرن چهاردهم)

پریینیان شهری است در جنوب فراسه

سکوت عیسی در خلال رنج و مرگش رقت برانگیز است. عیسی می داند زمانی که موقع نفوذ را زش فرارسیده، دل های قوم «سخت و نفوذ ناپذیر» شده است. او می داند که احتمال این خطر وجود دارد که او را به درستی نشناسند و سوئقاهم پیدا کنند. در سرتاسر دوران رسالتش نیز همیشه از گفتن ماهیت خود امتناع می ورزید. اکنون که محکوم شده دیگر هیچ خطری در مورد تفسیر و تعبیر القابش به عنوان قدرت طلبی وجود ندارد پس می پذیرد که به نحوی پرده ها را کنار بزند. عیسی از زمان دستگیریش به بعد علی رغم سؤالاتی که مرتباً از او می پرسیدند فقط سه بار دهانش را باز می کند: در حضور کاهن اعظم اعلام می کند که مسیح و پسر خداست؛ در حضور پیلاطس می پذیرد که پادشاه یهود است؛ بر صلیب، ناله خادم رنج دیده در کتاب اشعیا را بر زبان می راند و تمامی رنج و درد دنیا را بر خود می گیرد، «الهی، الهی چرا مرا وگذاری؟»

در انجیل مرقس تنها عیسی با تمام تندی و خشونتش نمایان است: در حالی که همه او را ترک کرده اند و پطرس او را انکار نموده به تنها بی به سوی شب تاریک صلیب پیش می رود. شاگردان فقط زمانی می توانند او را هم چون پسر خدا اعلام نمایند که دعوت پیروی از او را بپذیرند.

مجادله بین عیسی و کاهن اعظم به توطئه ای علیه عیسی منجر می شود (۲-۱:۱۴): از این لحظه به بعد عیسی محکوم به مرگ شده است و خود این را می داند. هنگامی که با

شمعون غذا می خورد (۱۴:۳-۹) زنی عطر بر سر وی می ریزد؛ عیسی این عمل را تدهین و تدفین خود می داند. پس او با آگاهی کامل به سوی رو به رویی با رنج و مرگ خویش می رود.

داستان شام وداع عیسی (۱۴:۲۵-۲۲) در چهارچوب آگاهی وی از خیانت یهودا (۱۴:۲۱-۲۱) و انکار پطرس (۱۴:۲۶-۳۱) قرار می گیرد. بنابراین عیسی می داند چه بیش خواهد آمد؛ او همان کسی است که رنج و مرگ خود را هدایت می کند (۱۰:۱۶). در شام آخر بدن و خون خود را با تهیdestی کامل تقدیم می کند و در عین حال می داند که نمی تواند از انسان ها انتظار شناخت و وفاداری داشته باشد. روایت بریایی راز قربانی مقدس که با روایت مرقس بسیار نزدیک است، متن مربوط به برگزاری عشاء ربانی در کلیساها فلسطین را تشکیل می دهد.

عیسی در جستیمانی دچار اندوه می شود و از پا در می آید (۴۲:۳۲-۴۲). با معرفت کاملاً انسانی خود از مرگ بیمناک می شود. نامی که در فریاد خود به خدا به کار می برد «ابا، پدر» نوری زود گذر بر این صحنه غم انگیز می افکند. وقتی دستگیر می شود همه او را ترک می کنند (۱۴:۴۳-۵۲) حتی جوانی که می کوشد به دنبال او برود، بر همه فرار می کند. کلمه بر همه که پایان بخش این داستان است تاثیر خود را باقی می گذارد. عیسی خود را بر همه، بدون هیچ پوششی در رنج و مرگ می اندازد. و شاگردی که بر همه در حوض تعیید فرو می رود خواهد دانست که این همان چیزی است که او نیز باید به دنبالش برود. موقع محکمه در حضور یهودیان (۱۴:۵۳-۶۴) تنها موقعی است که ماهیت عیسی اعلام می شود یعنی مسیح، پسر انسان در جلال. به هر حال همه حاضران از شنیدن این سخن تا سرحد دیوانگی خشمگین می شوند؛ نگهبانان او را استهزا می گویند (۱۴:۶۵)، پطرس او را انکار می کند (۱۴:۶۶-۷۲). عیسی سکوت می کند.

در محکمه رومیان (۱۵:۱-۱۵) عیسی ادعا می کند پادشاه یهودیان است و کاهن اعظم درخواست مرگ او را می کند.... پادشاه یهودیان را تاج خار بر سر می گذارند (۱۵:۱۶-۲۰)!

صحنه جلجتا (۱۵:۲۱-۴۱) موضوع این دو محکمه را شکل می دهد: عنوان پادشاه یهود در فاصله بین دو اشاره به واقعه صلیب ذکر می شود (آیات ۲۵ و ۲۷) و کاهن اعظم ادعای مسیح بودن او را به تمسخر می گیرد. به هر حال با مردن در حالی که همه او را ترک کرده اند و ظاهراً حتی پدر نیز او را ترک کرده، با تحمل تمامی رنجهای انسان هم چون خادم رنج دیده است که عیسی هم مسیح و هم پادشاه بودن خود را آشکار می سازد. آن افسر رومی که جزو مشرکین بود به ما یاد آوری می کند تا او را پسر خدا بدانیم. مرقس ما را دعوت می کند تا از طریق تعمق در روایتش؛ ساعات نیایش مسیحی (ساعت سوم، ششم، نهم؛ آیات ۲۵، ۳۳، ۳۴)، عیسی را با ایمان دوست بداریم و ستایش کنیم.

روایت تدفین در انجیل مرقس با آرامش انجام می شود (۱۵:۲۲-۴۷). آخرین احترامات نسبت به عیسی ادا می شود و شب تدفین به شب انتظار تبدیل می گردد.

عیسی از دیدگاه مرقس

یک انسان

مرقس ما را با عیسای معمولی، انسانی همانند خود ما آشنا می‌سازد. چنین احساس می‌کنیم که او را هر روز از دید پطرس می‌یابیم. پطرس در خلال دو سال زندگی با عیسی، او را در راه‌های فلسطین دیده بود، در خانه‌اش در کفرناحوم از او پذیرایی کرده بود، او را در حال خوردن و خوابیدن، صحبت کردن و دعا کردن دیده بود. او را در کنیسه یا در معبد عصبانی دیده بود. با احساسی عمیق به سوی جذامیان یا به سوی شاگرانش رفته بود، مملو از ترحم نسبت به جمعیت، متعجب از این که مردم ناصره به او ایمان نمی‌آورند. پطرس زندگی ملالت بار عیسی را هم چون واعظی سرگردان تماساً کرده بود، دورانی که حتی به وی اجازه نمی‌داد گاهگاهی این موقعیت را برای غذا خوردن تغییر دهد. او در اوج توفانی بزرگ، عیسی را در خواب دیده بود.

پطرس از شیوه نگاه عیسی، عصبانیت، پرسیدن و محبت او تحت تأثیر قرار گرفته بود. او فریفته راز عیسی شده بود مثل اولین باری که عیسی شب را در خانه او گذرانده بود یا زمانی که قبل از طلوع آفتاب از خواب برخاسته بود تا به تنها‌ی در مکانی خلوت دعا کند (۳۵:۱).

مرقس بدون این که تردیدی به خود راه دهد ویژگی‌هایی را بازگو می‌کند که باعث گیجی و سردرگمی خوانندگانش می‌شود، خوانندگانی که عادت دارند عیسی را پسر خدا بدانند: عیسی همه چیز را نمی‌داند؛ او نمی‌دانست شاگردانش در باره چه صحبت می‌کرند و مجبور شد از آنان سؤوال کند (۱۶:۹، ۳۳)؛ او نمی‌دانست که زمان آخر کی خواهد آمد (۳۳:۱۳) و در ناامیدی مرد (۳۴:۱۵). او به حدی مشوش بود که حتی والدینش به او ایمان نداشتند: «از خود بیخود شده است» (۲۱:۳).

مردی همراه - مردی تنها

عیسای مرقس قبل از هر چیز «عیسی با شاگردان» است. اولین کار او فراخواندن آنان است و سپس انتخاب دوازده نفر تا با او باشند. مخالفینش می‌کوشند با حمله به عیسی در حضور شاگردان و حمله به شاگردان در حضور عیسی این گروه را درهم بشکند (۲۷:۱۸-۲). عیسی با راهنمایی آنان به سوی امت‌ها و با دستور خدمت به جمعیت، این شاگردان را برای مأموریت و رسالت آینده شان آماده می‌کند، خدمتی که قبل از استراحت یا غذا باید انجام شود (۶:۳۱ به بعد).

در مقابل این زمینه، تنها‌ی عیسی از همه چیز غم انگیزتر می‌نماید. او تنهاست زیرا نمی‌تواند همراهانش را به شناخت رازش و ادار کند؛ دل ایشان سخت شده بود (۱۶:۵۲، ۸:۱۷). آنان که دودل و مردد بودند اورا در لحظه دستگیریش ترک کردند و انکارش نمودند.

تعلیم دهنده

عیسی بلا فاصله بعد از تعمیدش موقعه می کرد که «ملکوت خدا نزدیک است». از دیدگاه مرقس عیسی کسی است که جمعیت را تعلیم می دهد (در حدود ۲۰ مرتبه). وقتی گروهی بسیار دید که تا بیابان دنبال او آمدند و چیزی برای خوردن ندارند عیسی برایشان ترجم فرمود و شروع به تعلیم دادن آنان نمود و به ایشان گفت که این مهم ترین گرسنگی آنان است (۳۴:۶).

اکنون حقیقت ظاهرآ صد و نقیض این است که تعداد بسیار اندکی خطابه در انجیل مرقس وجود دارد. آیا احتمالاً می خواهد این را بگوید که عیسی قبل از هر چیز با اعمالش تعلیم می داد؟ قسمت عمده ای از انجیل مرقس را معجزات تشکیل می دهد: این معجزات در عمل نشان می دهند که ملکوت خدا نزدیک است و عیسی قوی تراز شریر می باشد (۲۷:۳).

مسيح مصلوب

مسيح از اين که خود را ماشیح یا مسيح اعلام کند امتناع می ورزد و کسانی را که اين موضوع را در کنوده اند و ادار به سکوت می نمایند، چه دیوهای یا کسانی که آنها را شفا داد: این همان چیزی است که به عنوان «راز مسیحیایی» بدان اشاره می شود. بسیاری از مردم انتظار داشتند که مسیح، سلطنت زمینی اسرائیل را از نو برقرار نمایند. عیسی از آنان نمی خواهد چنین باور غلطی درباره مسیح داشته باشند: او مسیح است اما نه به این معنی. او فقط زمانی این عنوان را برای خود به کار می برد که دیگر احتمال هیچ اشتباہی وجود ندارد یعنی زمانی که به مرگ محکوم می شود. او با رنج و مرگ خود ملکوتی روحانی برقرار خواهد کرد و می کوشد شاگردانش را به این راه هدایت کند (۳۴:۸-۳۸).

پسر انسان

در انجیل مرقس عیسی بیش از هر عنوان دیگری از عنوان «پسر انسان» استفاده می کند (چهارده مرتبه). شاید عیسی به این دلیل بدان علاقمند بود که در عین حال که راز او را پنهان می کرد آن را تا اندازه ای مکشف می ساخت. این اصطلاح درواقع به خودی خود فقط به معنای «انسان» بود اما وقتی به رویای دانیال باب ۷ اشاره می شود (ر.ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم ص ۱۷۰)؛ معنای مهم آن موجود آسمانی را به خود می گیرد که خدا داوری را به وی می سپارد.

پسر خدا

این عنوان به ندرت به کار برده می شود اما هم چون اوج ایمان ظاهر می گردد، ایمانی که مرقس سعی می کند آن را به خواننده اش ارائه دهد. او این عنوان را در مقدمه (۱:۱) و از زبان افسر رومی در پای صلیب ذکر می کند (۱۵:۳۹) که انعکاس صدای پدر به هنگام تعمید عیسی است.

معجزات و ملکوت خدا

«وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است: پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید» (مر ۱۵:۱). این فریاد عیسی بلافاصله پس از تعمیدش به خوبی لحن موعظه او را بیان می‌کند؛ ملکوت خدا از طریق رسالت عیسی در راه است.

ملکوت خدا

در عصری که حکومت پادشاهی تنها نظام سیاسی جهان بود، طبیعی بود که بنی اسرائیل از تصویر «پادشاه» برای بیان قدرت خدای خود استفاده نمایند. برای قوم اسرائیل خدا یگانه پادشاه و پادشاه زمینی تنها نماینده اوست. این باور هنگامی که قوم اشتباہات و ناتوانی‌های پادشاهی زمینی را تجربه کردند عمیق تر شد. در خلال تبعید بابل، اشعیای دوم اعلام می‌کرد که خدا سرانجام خود را هم چون پادشاه نمایان خواهد ساخت (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۱۲۰).

باورهای مسیحایی در طی قرن‌ها این انتظار را عمق بخشیدند. مردم چنین می‌اندیشیدند که خدا ملکوت خود را از طریق کار مسیحش برقرار خواهد ساخت. ماشیح اغلب ویژگی‌های پسر داود، شبان اسرائیل را داشت (۲-سمو ۷؛ حرق ۳۴؛ زک ۹-۱۴؛ مز ۲؛ ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم، صفحات ۷۲، ۱۲۰، ۱۵۹، ۱۹۳). کتب مکافه ای به همراه تصویر پسر انسان مذکور در دانیال باب ۷، جزء دیگری با خود آوردند: این ملکوت جهانی و ابدی است.

پادشاه دو وظیفه اصلی داشت. او می‌بایست آزادی قوم خود را تضمین می‌کرد: او فرمانده ای جنگی بود که دشمنانش را نابود می‌ساخت. در عصر مسیح این تفکر برخی گروههای یهودی را به داشتن این امید سوق می‌داد که خدا با تأسیس پادشاهی خود اسرائیل را از سلطه رومیان رهایی خواهد بخشید (ر. ک لوقا ۲۱:۲۴). قابل توجه است که عیسی هرگز این جنبه را نپذیرفت.

پادشاه واقعی هم چنین کسی به شمار می‌رفت که سلطنت عدالت را در میان قوم تضمین می‌کرد. این پادشاه قبل از هر چیز پادشاه فقراء، ستمدیدگان و کسانی بود که صدایی نداشتند. اشعیای دوم این انجیل، این خبر خوش را اعلام می‌کرد: «خدا سلطنت خواهد کرد! خوش ا به حال فقیران، بیماران و ستمدیدگان زیرا بدختی و رنج آنان به پایان می‌رسد.» این همان مزده ای است که عیسی نیز با اعمال و با سخنانش اعلام می‌نمود. در بخش بعدی این سخنان بویژه مژده‌های سعادت جاودانی را خواهیم شنید. در این جا نگاهی به اعمال عیسی یعنی معجزات او می‌افکریم.

عیسی ملکوت خدا را اعلام می کند

شما بایستی در آغاز به مرده هایی دقت کنید (لو ۱۸:۳) که یحیی تعمید دهنده اعلام می کرد (مر ۱:۸-۲؛ مت ۳:۱۲-۱؛ لو ۳:۱۸-۱) وهم چنین به شیوه ای که انجیل نگار، موعظه عیسی را جمع بندی می کند توجه کنید (مر ۱:۱۵-۱۴؛ مت ۴:۱۷؛ لو ۴:۱۶-۲۱).

* سؤال یحیی تعمید دهنده

یحیی تعمید دهنده، ماشیح را که ملکوت خدا را برقرار می کند، قومش را طاهر می سازد و گناهکاران را از بین می برد بشارت می داد و چنین می اندیشید که می تواند او را در عیسی بازشناسد. اکنون عیسی گناهکاران را با رویی گشاده می پذیرفت، از داوری امتناع می ورزید و اجازه می داد که منادیش به زندان افکنده شود در حالی که با مرگ قطعی رو به رو بود. بدین ترتیب می توانیم شک و تردید یحیی و سؤالش را درک کیم. لوقا ۷:۱۸-۲۳ (= مت ۶:۲-۱۱) را بخوانید.

عیسی قبل از جواب دادن چکار می کند (آیه ۲۱)؟ هم چنین لو ۷:۱۱-۱۷ را بخوانید که لوقا آن را درست قبل از این متن قرار می دهد.

عیسی کدام الهامات نبوی را در جواب خود به کار می برد (به یادداشت‌ها یا مراجع مذکور در کتاب مقدس خود رجوع کنید)؟

این چه مفهومی به معجزات عیسی و خوشابه حال‌ها می دهد: «خوشابه حال فقیران»؟ این موضوع به ویژه در درک معجزات اهمیت دارد. معجزات برای ما ابتدا اعمالی خارق العاده هستند و می پرسیم «حقیقتاً چه چیزی روی داده است؟ آیا اینها صحت تاریخی دارند؟» برای عیسی و نیز برای معاصرینش، معجزات نشانه هستند: معجزات بیان کننده چیزی هستند و از شخص سخن می گویند. برگرداندن سؤال به این طریق الزامی است. به مثالی کوچک توجه کنید. معلم علوم، گلی به یک شاگرد می دهد: واضح است که سؤال این می باشد «این چیست؟» پسری این گل را به دختری می دهد: در این حالت سؤال این است که «این کار چه معنی دارد؟» در مورد اول گل از اهمیت خاصی برخوردار است اما در مورد دوم، اهمیت در پیام آن کار نهفته است و آنچه قبلاً کلیت به حساب می آمد اکنون در درجه دوم قرار دارد. این موضوع مهم است و بعداً به آن باز خواهیم گشت.

اگر فرصت کافی دارید نگاهی به اصطلاح «ملکوت خدا» در انجیل بیندازید یا مت ۱۳ را بخوانید و بینید که مثل ها درباره چه چیزی صحبت می کنند. در ادامه داستان یک معجزه را مطالعه خواهیم کرد، معجزه آرام ساختن توفان. این کار شما را یاری خواهد داد تا چگونگی پرداخت این نوع داستان ها و هم چنین مفهوم آن را بشناسید.

این متون را به دقت بخوانید و آنها را با هم مقایسه کنید: زیر کلمات را با رنگ های مختلف خط بکشید (ر.ک ص ۲۱). هر یک از انجیل در چه جاهایی بیشتر یا کمتر از دیگری دارد. توجه کنید که مرقس چگونه آیه ۴۰ را عوض می کند، به کاربرد مختلف کلمات دقت نمایید.

دانستان معجزه معمولاً به خوبی در یک «قالب» از پیش ساخته شده جای می گیرد: آیا پنج نکته ای را که در ص ۲۹ ذکر شد در اینجا می بینید؟ آیا آیه ۴۰ از انجیل مرقس با این قالب جوهر درمی آید؟

هر یک از این روایت‌ها را جداگانه بخوانید. برای آنکه بتوانید آنها را در زمینه مناسب خود قرار دهید به موضوع «انجیل نظیر» در ص ۲۰ مراجعه کنید.

مرقس. آیا می توانید ویژگی هایی را که در ص ۱۱۱ بر شمردیم بیابید؟ چرا عیسی توفان را طوری نهیب می زند که گویی دیو است؟ کلمه ای که در اینجا برای ترس به کار رفته فقط ۴ بار در کل عهد جدید وجود دارد: در یوحنا ۱۴:۲۷ به عنوان فعل، در دوم تیموتاؤس ۱:۷، اسم و در مکاشفه ۸:۲۱، صفت. این چه نوع ترسی است؟ آنان به کدام ساحل دریاچه می روند؟ (به نقشه ص ۱۰۷ نگاه کنید). ادامه این داستان در انجیل نظیر چیست؟ آیا می تواند بیانگر ترس شاگردان و نافرمانی دیوها باشد؟

چرا مرقس این معجزه را روایت می کند؟ مفهوم آن به همراه آیه ۴۰ چیست؟ بدون آیه ۴۰ چطور؟

لوقا. لوقا به چه چیزی توجه خاص دارد، کشتی یا شاگردان؟ (به قسمت آخر آیه ۲۳ توجه کنید). بعد از این روایت چه چیزی بلا فاصله می آید؟ کلمه ای که لوقا برای استاد به کار می برد مختص خود است (۵:۵، ۴۵:۸، ۴۹، ۳۳:۹، ۳۳:۱۷). مفهوم و اهمیت خاص آن چیست؟

متی. کلماتی که متی به کار می برد مفهوم روایت را در چه جهتی تغییر می دهد (متابع特 کردن، آیات ۱۹، ۲۲، ۲۳؛ شاگردان، آیه ۲۱)؟ متی توجه خود را به چه کسی معطوف می دارد (به آخر آیه ۲۴ نگاه کنید)؟ کلمه پدید آمدن در انجیل گاهی به عنوان نشانه ای از پایان دنیا به کار رفته است (متی ۷:۲۴؛ مرقس ۱۳:۸؛ لوقا ۱۱:۲۱). متی این کلمه را چه به شکل فعل یا اسم در ۱۰:۲۱، ۵۱:۲۷، ۵:۵۴، ۲:۲۸، ۴ به کار برده است: این چه معنایی به روایت می دهد؟ kyrie sozon «خداؤندا نجات ده!» دعا بی است که در آیین نیایش استفاده می شود. متی آیه ۲۶ را در مرکز روایت خود قرار داده: سرزنش خطاب به شاگردانی است که از قبل ایمان داشتند اما نه به اندازه کافی. «آن اشخاص» (آیه ۲۷)

داستان یک معجزه: آرام ساختن طوفان

لوقا ۲۵-۲۶:۸	مرقس ۴۱-۳۵:۴	متی ۲۷-۱۸:۸
۲۲ روزی از روزها او با شاگردان خود به کشته سوار شد بدیشان گفت به سوی آن کنار دریاچه عبور کنیم.	۳۵ در همان روز وقت شام بدیشان گفت: به کناره دیگر عبور کنیم.	۱۸ چون عیسی جمعی کنیر دور خود دید فرمان داد تا به کناره دیگر روند.
پس کشته را حرکت دادند.	۳۶ پس چون آن گروه را رخصت دادند او را همان طوری که در کشته بود برداشند و چند زورق دیگر نیز همراه او بود	۱۹ آنگاه کاتی پیش آمده بدو گفت: ای استاد هر جا روی ترا متابعت کنم.
۲۳ و چون می رفتد خواب او را درربود که ناگاه طوفان باد بر دریاچه فرود آمد به حدی که کشته از آب پر می شد و ایشان در خطر افتادند.	۳۷ که ناگاه طوفانی عظیم از باد پیدید آمد و امواج بر کشته می خورد به قسمی که برمی گشت	۲۰ عیسی بدو گفت: روباهان را سوراخها و مرغان هوا را آشنا نهادن لیکن پسر انسان را جای سر نهادن نیست.
۲۴ پس نزد او آمده او را بیدار کرده گفتند: ای استاد، ای استاد هلاک می شویم.	۳۸ و او در مؤخر کشته بر بالشی خفته بود. پس او را بیدار کرده گفتند:	۲۱ و دیگری از شاگردانش بدو گفت: خداوندا اول مرا رخصت ده تا پدر خود را دفن کنم.
پس برخاسته باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن گشت و آرامی کامل پیدید آمد.	۳۹ در ساعت او برخاسته باد را نهیب داد و به دریا گفت: ساکن شو و خاموش باش که باد ساکن شده آرامی کامل پیدید آمد.	۲۲ چون عیسی بدو گفت: ای کم ایمانان حجا ترسان هستید؟ آنگاه برخاسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پیدید آمد.
۲۵ پس به ایشان گفت: ایمان شما کجاست؟ ایشان ترسان و متوجه شده با یکدیگر می گفتند: که این چطور آدمی است که بادها و آب را هم فرماید و اطاعت او می کنند؟	۴۰ و چون است که ایمان ندارید؟ پس بی نهایت ترسان شده به یکدیگر گفتند: این کیست که بادها و دریا نیز اور اطاعت می کنند؟	۲۳ چون به کشته سوار شد شاگردانش از عقب او آمدند.
		۲۴ ناگاه اضطراب عظیمی در دریا پیدید آمد به حدی که امواج کشته را فرو می گرفت
		۲۵ و او در خواب بود.
		۲۶ بدیشان گفت: ای کم ایمانان حجا ترسان هستید؟ آنگاه برخاسته بادها و دریا را نهیب کرد
		۲۷ اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند: این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز اور اطاعت می کنند؟

در متى معمولاً اشاره به بى ايمانان است (۱۹:۴؛ ۱۷:۱۰؛ ۱۳:۵؛ ۱۷:۱۰؛ ۳۲:۱۰). بر اساس تمام اين مطالب، چه مفهومي برای اين روایت قائل می شويد؟

مفهوم معجزه

همان طور که قبل اگفتم معجزه، نشان است. اما اين نشان برای چه کسی است؟ اجازه بدھید مثال کوچکی را بازگو کنم: در کنار جاده يك صفحه فلزی سه گوش با علامت × بر روی آن می بینيم. اگر آين نامه رانندگی را ندانم از خود می برسم «اين چيست؟» اما اگر با آين نامه آشنایي داشته باشم اين علامت به من می گويد «مواظب باش به تقاطع نزديك می شوي.» به همين نحو، عکس العمل هاي بى ايمانان و ايمانداران متفاوت خواهد بود و داستاني که هر کدام نقل می کنند يکسان خواهد بود.

واقعيتی خارق العاده برای بى ايمانان اين سؤال را پيش می آورد «اين مرد کیست که قادر است...»

همين واقعه فقط و فقط برای ايماندار معجزه است و به بيان دیگر يك پیام است که در آن کلام خدا را که خطاب به اوست کشف می کند.

اکون چنین به نظر می رسد که داستان آرام ساختن توفان قبل از اينکه انجیل آن را نقل کنند در جوامع اوليه به هر دو طریق بالا نقل می شد.

روایت مرقس را بررسی کیم. اگر آن را بدون آیه ۴۰ بخوانیم متى در اختیار داریم که با قالب داستان معجزه دقیقاً تناسب دارد. این معجزه خطاب به شاگردان قبل از رستاخیز عیسي است که هنوز راز عیسي را درنيافته اند و می توان آن را به بى ايمانان ارائه داد زیرا باعث می شود سؤال کنند که «اين چيست...؟»

اين روایت با آیه ۴۰ به صورت يك تعلیم دینی درمی آيد که به ايمانداران داده می شود: آنان می دانند که عیسي چیست. پس چرا چنین ترسانند؟ ايمانشان کجاست؟

اين نوع کاربرد در تعلیم دینی می تواند به توسعه تعلیم نویا منجر شود. بنا بر این متى آن را به شاگردان، کسانی که عیسي را در يك کشتی پیروی می کنند، خطاب می کند. اين کشتی که از توفان عظیم بالا و پایین می رود - رها شدن نیروهای شریرویزگی پایان دنیاست - در مخاطره غرق شدن است. در وسط این کشتی - کلیسا، شاگردان دعا می کنند: (خداؤندا نجات ده). عیسي آنها را به خاطر ترسشان، ترس از رسالت به دلیل مسافرت به قلمرو امته ها و به خاطر کم ايمانیشان سرزنش می کند: آنان از قبل ايمان داشتند اما ايمانشان کافی نبود. و بى ايمانان در سرتاسر تاریخ می پرسند چگونه اين کشتی - کلیسا

می‌تواند شناور بماند در حالی که شریر از بند رها شده است. از این موضوع می‌توانیم چندین نتیجه بگیریم:

معجزه نشان است. آنچه معاصران انجیل نگاران را به خود علاقمند می‌کرد خود واقعیت نیست - آنان شواهد خوبی هستند و در آن زمان مشکلی در پذیرفتن امکان معجزه نداشتند اما آنان در مورد مفهوم آن واقعه دچار اشکال می‌شدند: این واقعه چه معنایی دارد؟ آیا همان گونه که دشمنان عیسی ادعا می‌کردند به نام رئیس دیوها (متی ۲۴:۱۲) معجزات می‌کرد؟ مسیح جواب می‌دهد که «من به روح خدا دیوها را اخراج می‌کنم پس هر آینه ملکوت خدا بر شما رسیده است» (متی ۲۸:۱۲).

بنابراین سؤال مهم این نیست که «چه اتفاقی افتاده است؟» (البته می‌توانید این سؤال را بپرسید اما در درجه دوم اهمیت فرار دارد و اگر نمی‌توانید پاسخی بیابید اهمیت چندانی ندارد) بلکه مهم جستجو برای یافتن مفهوم آن است.

انجیل نگاران اغلب این مفهوم را با ایمانداران فرضی بسط داده اند: این همان چیزی است که باید قبل از هر چیز کشف نماییم.

معجزات و انسان‌های امروزی

معجزات ما را به دردسر می‌اندازند. زمانی مردم به خاطر آنها ایمان می‌آورند اما حالا مردم علی‌رغم معجزات ایمان می‌آورند. به هرحال شاید فقط به این دلیل است که ایده غلطی درباره آنها داریم. اجازه بدھید یکی دو نکته را بار دیگر توضیح دهم.

معجزه نشان است. علام راهنمایی کنار جاده واقعی است (از فلز ساخته شده است) و دارای شکل است (دایره، سه گوش). این علام واقعی شاید متغیر باشند اما این اهمیتی ندارد، موضوع اساسی پیامی است که آنها می‌رسانند، پیامی که بیانگر یک پیج یا یک تقاطع است. به همین ترتیب معجزات واقعیت تاریخی دارند: معجزات وقایعی چنان خارق العاده هستند که مردم به آنها توجه می‌کنند. اما موضوع اساسی پیام آنهاست. پیام آنها چیست؟

معجزه فقط برای ایمانداران نشان است. هدایایی که بین دوستان رد و بدل می‌شود فقط هدیه هستند زیرا آنان از قبل دوست می‌باشند؛ شی‌ای که از طرف یک شخص ناشناس در خیابان به ما داده می‌شود نشان نیست بلکه یک سؤال است. اگر قرار است واقعیتی به خصوص را به عنوان معجزه بشناسیم باید از قبل ایمان داشته باشیم. پرسنل پزشکی لورد که به طور یکسان از پزشکان ایماندار و بی ایمان تشکیل یافته فقط تایید می‌کنند که

برخی معالجه ها را نمی توان از لحاظ علمی تشریح کرد. پس ایماندار می تواند در صورت تمایل آن شفا را معجزه تلقی کند. برای این کار آن واقعه را بایستی در یک زمینه معین قرار داد، باید آن را با وقایع دیگر مرتبط ساخت و این کار را باید با عبارات و جملات انجام داد. لورد قبل از هر چیز مکانی برای دعاست و در این زمینه است که شفاهای می توانند مفهوم حقیقی خود را بیابند. معجزات مسیح همیشه با تعالیمیش مرتبط هستند.

معجزه برای بی ایمانان سؤال است و هرگز «دلیل و نشانه» به حساب نمی آید. اگر عالم راهنمائی و راندگی را نشناسم تابلوهای عجیب کنار جاده سؤالاتی برایم مطرح می سازند. به هر حال آزمایش کردن آنها هیچ فایده ای برایم ندارد: مجبورم بروم و از کسی که معانی آنها را می داند بپرسم. با این کار مفهوم آنها برایم روشن می شود و این همان چیزی است که می پذیرم.

همین طور یک واقعه امتحان نشده می تواند سؤالی برای شخص بی ایمان به وجود آورد: «این چیست؟» در اینجا ایماندار می تواند تعبیر و تفسیر خود را بیان نماید: «این نشانه ای از خدای من است.» بی ایمان در صورت ایمان آوردن این تفسیر را می پذیرد یا آن را رد می کند و به دنبال توضیح دیگری می رود. معجزه، دلیل نیست، مردم با دیدن معجزات ایمان نمی آورند - معجزه فقط سؤالی مطرح می کند اما وقتی مفهوم آن توسط ایماندار بیان شود باعث ایمان دیگران می شود.

معجزه نشانی است که با زمان خود ارتباط دارد. وقایعی را می توان در یک دوره خارق العاده دانست اما در یک دوره دیگر این گونه نمی باشد. گروه پژوهشکی لورد اعلام می کند که برخی شفاهای را نمی توان با موقعیت فعلی علم توجیه کرد. شاید روزی بتوان آن را توجیه نمود. این اهمیت چندانی ندارد. اگر معجزه دلیل و اثبات می بود منصفانه نبود که خدا از غفلت و بی خبری ما استفاده کند و ما را بدین طریق در دست خود بگیرد مانند مبشری که با روشن کردن ضبط صوت، خدا را اثبات نماید. اگر معجزه نشان است شواهد پشتیانی کننده آن اهمیت زیادی ندارند. ما به تعلیم علاقمندیم و نه به ... شاید برخی از معجزات عیسی امروزه برای ما قابل توجیه و تشریح باشند.

به هر حال کوشش برای کشف «آنچه اتفاق افتاده» ما را به دو راهی غلطی می کشاند. مثالی بزنیم. یک بت پرست بدوى به من می گوید، «خدایان خشمگین هستند و آتش بر زمین می بارانند.» او تفسیر خود را به عنوان یک مؤمن برایم بیان می کند. اما واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ اگر من آن کشور را اصلاً نمی شناختم نمی توانستم تشخیص دهم که آیا از فعالیت آتششان یا آتش سوزی جنگل یا توفان صحبت می کند. در زمان عیسی،

معجزه در میان یهودیان عمومیت داشت و در پرستشگاه‌های مشهور یونان معجزاتی رخ می‌داد مانند پرگامون و اپیدوروس با قربانی‌های نذری و بیمارستان‌هایشان به اندازه لورد مهم بودند. عیسیٰ اگر معجزاتی انجام نداده بود یک مرد مذهبی به شمار نمی‌آمد.

موضوع اساسی و ضروری، بررسی تاریخی بودن (صحت تاریخی داشتن) یک معجزه به خصوص نیست بلکه در ک این مسئله است که آن معجزه امروز برای معاصرین ما چه مفهومی دارد.

حوزهٔ موضوعات خارق العاده امروز دگرگون شده است و از دیدگاه فیزیکی شاید اهمیت کمتری یافته است زیرا علم به ما آموخته که می‌توانیم (یا خواهیم توانست) همه چیز را توجیه کنیم - بلکه اهمیت آن بیشتر از دیدگاه روحانی است: برای مثال بخشش می‌تواند یک معجزه باشد. در دنیایی خشن و بیرحم که انسان‌ها برای بقا می‌جنگند، بخشش امری خارق العاده می‌شود و بی‌ایمان را به این پرسش وا می‌دارد که «چرا چنین کاری می‌کنید؟»

داستان‌های معجزه در کتاب مقدس باید ما را بیشتر از جستجوی واقعیت امر به این پرسش سوق دهد که «چگونه امروز می‌توانم یک معجزه باشم، نشانی که باعث ایجاد سؤال برای کسانی شود که در میان آنان زندگی می‌کنم؟»

همه چیز در بین زن و شوهر تبدیل به نشانهٔ عشق و محبت می‌شود. خواندن کتاب مقدس بایستی ایمانداران را به کشف این که تمام دنیا معجزه و نشانی از محبت عمیق خداست هدایت کند.

فصل پنجم

انجیل طبق نوشه متی

متی و فرشته. سنگ سر طاق
در ایوان کلیسای شارتر (قرن سیزدهم)

وقتی از انجیل مرقس به انجیل متی می‌رویم چنین احساس می‌کنیم که به سرزمهین متفاوتی قدم می‌گذاریم، درست همان گونه که به هنگام عبور از کوهستان، دره دیگری می‌بینیم که در جلوی چشمان ما گسترده شده است. با مرقس گاهی تصور می‌کنیم که عیسای ناصری را از دید پطرس می‌نگریم اما با متی هرگز کاملاً مطمئن نمی‌شویم که آیا در سال ۳۰ در کنار دریاچه طبریه هستیم یا در مراسم آیین نیایشی در کلیسای مسیحی سال‌های هشتاد. حتی بیش از این، متی ما را همزمان در دو مکان قرار می‌دهد: او عمدتاً خداوند زنده کلیسا را بر عیسای ناصری منطبق می‌سازد. بنابراین سیمای عیسای ناصری از طریق ویژگی‌های پر جلال خداوندی که کلیسا می‌پرستد برای ما آشکار می‌شود.

انجیل کلیسا

«انجیل کلیسا» عنوانی است که به انجیل متی داده شده، انجیلی که بیش از انجیل دیگر بر کلیساهای غرب تأثیر گذاشته است. متی تنها انجیلی است که در آن از واژه کلیسا استفاده شده (۱۷:۱۶؛ ۱۸:۱۶) و با سازماندهی کلیسا سرو کار دارد، با زندگی برادرانه و تعلیمی که در قالب عجیب پنج خطابه بزرگ و استادانه ارائه می‌کند. انجیل متی ما را با مرکز کلیسایی که در آیین نیایش، خداوند خود را پرستش می‌کند، آشنا می‌سارد: او مسیحیانی را که خداوند رستاخیز کرده را پرستش می‌کند و سرود «خداوندا، نجات ده» می‌خوانند هم چون ورقه شفافی، در اوج طوفان، بر روی شاگردان عیسی می‌گذارد. این کلیسا هم چنین در خطر نابودی و «کم ایمانی» قرار دارد.

کلیسای متی

وضعیت جوامعی که متی در میان آنان موعظه می‌کرد تأثیر عمده‌ای بر شهادت‌های او گذاشت. سه جنبه اصلی در خلال خواندن انجیل او به چشم می‌خورد.

این جوامع ظاهراً قبل از هر چیز از مسیحیان یهودی تبار تشکیل شده بودند. آنان کتب مقدسه را به خوبی می‌شناختند: بیش از ۱۳۰ متن در انجیل متی اشاراتی به عهد عتیق دارد. برای این مسیحیان، شریعت به عنوان قانون زندگی باقی ماند: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نبایمده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم» (۱۷:۵). آنان با شیوه تفسیر ربی‌ها از کتب مقدس بسیار آشنا هستند و برخی از سؤالاتشان (درباره روزه، صدقه دادن و طلاق) همانند سوالات یهودیان می‌باشد.

تصادفی نیست که عیسی هم چون موسای نوین معرفی می‌شود.

این جوامع با یهودیت رسمی که در جامینا دوباره متولد شد (ر.ک. ص ۵۳) کشمکش دارند. همان‌گونه که متی می‌نویسد مسیحیان قبل از این واقعه از کنایس یهود اخراج شده بودند و حملات تند عیسی به فریسان (باب ۲۳) احتمالاً بیشتر از طرف خداوند رستاخیز کرده‌ای است که در سال‌های دهه ۸۰ در میان مؤمنانش حضور دارد و علیه فریسان جامینا سخن می‌گوید تا عیسایی که در سال‌های دهه ۳۰ زندگی می‌کرد.

این جوامع، مشرکین را با آغوش باز می‌پذیرند. این یهودیان مسیحی شده، از طریق ایمان مسیحی و تفکر در نیروی محرک رسالتی نخستین سال‌های کلیسا یعنی در سخنان عیسی، توجه او را به فرستادن شاگردانش به سرتاسر دنیا دوباره کشف کردند.

مؤلف

روایتی از قرن دوم که صحت و سقم آن را نمی‌توان تعیین نمود چنین می‌گوید که متی مأمور جمع آوری مالیات در کفرناحوم که یکی از آن دوازده (۹:۹) گردید، سخنان عیسی را به زبان آرامی تحریر نمود.

مؤلف انجیل کنونی که برای ما چهره‌ای ناشناس است احتمالاً از متی الهام گرفته بود. او حدود سال‌های ۹۰ یا ۸۰ انجیل را در جوامع مسیحی سوریه و فلسطین و شاید در انطاکیه به زبان یونانی نگاشت. موسی و شریعت. کنیسه دورا-اربیوس (سوریه، قبل از ۲۵۶ م.)

انجیل متی در نگاهی کلی

همان گونه که در مورد انجیل مرقس (ص ۱۰۷) انجام دادیم کار به جایی است که متى را نیز ابتدا بدون جزئیات و سرراست بخوانیم. در اینجا برخی از مشخصات برجسته را که راهنمای شما خواهد بود ذکر می‌کنم.

جغرافیای انجیل متی

متى همان نقشهٔ مرقس را دنبال می‌کند اما در یک نکته با او متفاوت است. متی جلیل و اورشلیم را در مقابل هم قرار نمی‌دهد و بر این مقابله تأکید نمی‌کند. جلیل سرزمین مهمی است و دارای دو جنبهٔ مخصوص به خود می‌باشد.

این منطقه در طی رسالت عیسی هم چون سرزمینی یهودی نشان داده می شود که عیسی به ندرت از مرزهای آن خارج می شود. هنگامی که عیسی به سوی صور و صیدون می رود متى متذکر می شود که زن کنعانی از سرزمین خود بیرون آمده بود (۲۱:۱۵). عیسی فقط برای یهودیان موعظه می کند و شاگردانش را از نزدیک شدن به امت ها و سامریان منع می نماید (۱۰:۵-۶).

همان گونه که اشعیا اعلام کرده بود (متی ۱۴:۳-۱۶) بعد از رستاخیز عیسی، جلیل دروازه جهان می شود. در آنجاست و نه در اورشلیم که عیسی اجلال یافته به شاگردان ظاهر می شود و آنها را برای بشارت به تمام دنیا می فرستد (۲۸:۱۶-۲۰).

ملکہت خدا و کلسا

عیسی ملکوت خدا را افتتاح می نماید (ر.ک ص ۱۲۴). کلیسا را بناید با این ملکوت یکی دانست بلکه مکان خاصی است که در آنجا ملکوت به تمام دنیا اعلام می شود. ملکوت خدا و آغاز شناخت آن در دنیا موضوع اصلی انجیل متی را تشکیل می دهد. متی چگونه این موضوع را بسط می دهد؟ برخی ویژگیهای خاص، ما را در تشخیص این موضوع یاری می دهند.

روایات ممبوط به کوکر عیسی (۱-۲) در حقیقت مقدمه ای الهیات، به انجیل متی هستند.

یک اصطلاح یکسان (۲۸:۷؛ ۱:۱۹؛ ۵۳:۱۳؛ ۱:۱۱؛ ۱:۲۶) مشخص کنندهٔ پنج خطابه بزرگ است که متن آنها را ساخته است. در میان این خطابه‌ها به تناوب شش روایت وجود دارد یعنی روایت‌های مربوط به اعمال و سخنان عیسی. چه ارتباطی بین بخش‌های روایتی و خطابه‌ها وجود دارد؟ تکرار یک عبارت همسان در ابتدا و پایان گروه بندی اول (۳۵:۹؛ ۲۳:۴) بیان‌گر برخی اشارات است: عیسی در خطابه اش موضوعی را مطرح می‌کند که بعداً آن را به مرحله عمل می‌گذارد. امکان دارد چنین بینداریم که این توالی برای گروه بندی‌های دیگر نیز مناسب است.

دو متن در ابتدا (۴-۳) و در اواسط انجیل (۱۶:۱۳-۲۷) نیز مشابه هستند و کار ارتباط مطالب را انجام می‌دهند. یک اصطلاح یکسان که فقط در اینجا وجود دارد، دو مرحله متواتی رسالت عیسی را معرفی می‌نمایند: «از آن هنگام عیسی به موعده شروع کرد... ملکوت آسمان نزدیک است» (۴:۱۷) یا «به شاگردان خود خبرداد که باید زحمت بکشد» (۲۱:۱۶). در هردو حالت با اعلام یکی از عنوانین عیسی رو به رو می‌شویم:

يهودي ترين انجيل

متى مرتباً به کتب مقدسه اشاره می کند: بیش از ۱۳۰ بار که ۴۳ مرتبه آن نقل قول های صریحی از عهد عتیق هستند و ۱۱ مرتبه با این اصطلاح حارثه می شود که «این واقع شد تا آنچه نبی از زبان خداوند گفته بود تمام شود...». متى که یک ربی واقعی بود گاهگاهی چندین متن را به شیوه ای دقیق کنار هم قرار می دهد تا نقل قولی بسازد که آن را دوست داشته است. از این رو زکریا ۱۱:۱۲ و ارمیا ۱۸:۲ را به منظور تشریح مرگ یهودا (۹:۲۷) با هم ترکیب می کند یا زکریا ۹:۹ و اشعیا ۱۱:۶ را تا مفهوم مسیحیت و رود عیسی به اورشلیم را بیان کند (۱۹-۲۱).

شیوه بیان متى یهودی است. او از ملکوت آسمان به جای ملکوت خدا سخن می گوید زیرا یهودیان اسم الهی را تلفظ نمی کنند. متى تکرار مطلب را دوست دارد مخصوصاً تکرار عبارتی یکسان در ابتدا و پایان یک متن (۳:۵ و ۱۰:۲؛ ۶:۲۵-۲۴؛ ۷:۲۷) او از متنون متوالی استفاده می کند (۱۶:۱۶؛ ۲۵:۶-۲۴). و به گروه بندی‌های عددی علاقه دارد چه سمبلیک باشد و چه فقط وسیله‌ای برای به خاطر سپردن: هفت درخواست در نیایش خداوند (دعای ربانی)، هفت مثل، هفت قرص نان و هفت سبد، سه وسوسه، سه کار خوب (۱:۶ به بعد)، عشره سه کالا (۲۳:۲۲) وغیره.

پسر (صدایی از آسمان) یا مسیح (پطرس) و در هر دو حالت عیسی توسط شیطان یا پطرس که به شیطان توصیف می شود وسوسه می گردد. در پرتو این ملاحظات می توانیم تصویر کنیم که متى موضوع مورد علاقه خود را در مورد ملکوت و کلیسا بدین شیوه بسط می دهد. در آغاز، عیسی آمدن ملکوت را به همه اعلام می کند، ملکوتی که با اعمالش آن را افتتاح می نماید. سپس شاگردان خود را با فرستادن ایشان به مأموریت برای ادامه دادن کارش آماده می کند. در واقع او تنها کسی است که برای موعده می رود! شاگردان عیسی فقط بعد از رستاخیز عملاً وارد کار رسالت می شوند.

عیسی سپس خود را وقف آموزش شاگردان می کند. پطرس عیسی را مسیح اعلام می کند اما از طرف دیگر نیز او را وسوسه می نماید. عیسی قانون حیات را به کلیساها می بخشد. بعد آمدن ملکوت را اعلام می کند که با مرگ و رستاخیزش عملًا افتتاح می شود و شاگردانش را برای بشارت دادن این ملکوت به سراسر جهان می فرستد.

مقدمه. معرفی راز عیسی (۲-۱)

قسمت اول. عیسی ملکوت خدا را به تمام انسان‌ها اعلام می کند و برای کلیسا تدارک می بیند (۱۶-۳)

تحول. پدر پسرش را اعلام می کند، پسری که توسط شیطان وسوسه می شود (۴-۳)

۱ - ملکوت خدا نزدیک است (۹-۵)

عیسی ملکوت خدا را با

سخنانش: موقعۀ روی کوه (۷-۵)

و اعمالش: ده معجزه (۸-۹) بشارت می دهد.

۲ - عیسی شاگردانش را به موقعه می فرستد و خودش برای بشارت ملکوت رهسپار می شود (۱۰-۱۲)

خطابه مربوط به مأموریت شاگردان (۱۰)

عیسی در راه رسالت خویش (۱۱-۱۲)

۳ - اعلام ملکوت خدا انتخاب قطعی و نهایی انسان‌ها را می طلبد (۱۳-۱۶:۱۲)

خطابه ای شامل هفت مثل (۱۳:۱۱-۵۲)

به سوی اعتراف پطرس (۱۳:۱۶-۵۳)

قسمت دوم. عیسی کلیسا را برای ایفای نقشش در ملکوت خدا آماده می کند (۱۷-۲۸)

تحول. کلیسا به خداوند خود اعتراف و او را وسوسه می کند (۱۶-۱۳:۲۷)

۴ - ملکوت خدا از یهودیان به کلیسا منتقل می شود (۱۸-۲۳)

خطابه: «قانون جامعه» (۱۸)

از جلیل به سوی اورشلیم (۱۹-۲۳)

۵ - افتتاح قطعی ملکوت خدا در رستاخیز مسیح

خطابه مکاشفه ای: آمدن نهایی ملکوت خدا در عیسی (۲۴-۲۵)

مرگ و تعالی عیسی، آمدن نهایی ملکوت را افتتاح می کند (۲۶-۲۸)

کلیسا عازم موقعه به تمام دنیا می شود.

زمان آخر

مرقس انجیل خود را با گفتن این کلمات به پایان می‌رساند: همه چیز اکنون به انجام رسیده، مسیح رستاخیز کرده را تا پایان تاریخ نمی‌توان دید. متى اعلام می‌کند: با عیسی همه چیز به تحقق رسیده و زمان آخر فرا رسیده است، پیروزی به دست آمده و باید فلمروها را به تسلط خود درآورد! بر یکی از جزئیات مهم تأمل می‌کنیم.

عیسی در خطابه مکافهه‌ای خود نشانه‌ای از زمان آخر را بیان می‌کند: «دگرگونی‌های بزرگی» به وقوع خواهد پیوست (مرقس ۸:۱۳؛ لوقا ۱۱:۲۱؛ متى ۷:۲۴). این دگرگونی‌ها به یک حادثه تاریخی اشاره نمی‌کنند (زلزله) بلکه تصویری نمادین است.

فقط و فقط متى این اسم یا فعل را شش جای دیگر به کار می‌برد. در «زلزله» صلیب، مردگان رستاخیز می‌کنند (۵۱:۲۷) و امت‌ها در مواجهه با این «زلزله» (۵۴:۲۷) عیسی را چون پسر خدا می‌شناسند. در صحیح روز رستاخیز مسیح، زلزله‌ای حادث می‌شود و نگهبانان چنان «از این زلزله ترسان شدند» که مثل مرد گردیدند (۴:۲۸). پس مرگ و جلال عیسی نشانه زمان آخر است.

وقتی عیسی وارد اورشلیم می‌گردد شهر متزلزل می‌شود و این نشانه ورود پُرجلال وی به آسمان می‌باشد (۱۰:۲۱).

برخی از ویژگی‌های انجیل متى

متى معلم است. وی سخنان عیسی را در پنج خطاب از نو ترتیب می‌دهد و هدف او بدون شک معرفی عیسی به عنوان موسای نوین می‌باشد. متى بر لزوم درک سخنان عیسی و نه فقط شبیدن آن تأکید می‌نماید (۱۳:۱۹-۲۲). او داستان معجزات را به صورت خلاصه بیان می‌کند و غالباً به دو شخص، یکی عیسی و دیگری کسی که معجزه برای وی رُخ داده اکتفا می‌نماید. گرچه داستان‌های انجیل متى آن طراوت و سرزندگی انجیل دیگر را ندارند اما منابع بزرگ تعلیمانی می‌باشند.
او کاتبی است که مطالب خود را مطابق شیوه‌های تفسیر کتاب مقدس توسط یهودیان می‌نویسد و در عین حال می‌داند که چگونه چیزهای نو و کهنه را از خزانه‌اش ببرون آورد (۱۳:۵۲).
ایمان مسیحی اش اورا وامی دارد که عیسای ناصری را خداوند پُرجلال بینند. در همان ابتدا و مکرراً بعد از آن، عیسی را پسر خدا اعلام می‌کند که عظمت و قدرتش همه جا نمایان است.
گل انجیل در فضای نیایشی بدیدار می‌گردد؛ شاگردانی که خداوند خود را در جامعه مسیحی پرستش می‌کنند از طریق شاگردانی که عیسی را در راه‌های فلسطین پیروی می‌کرند نشان داده می‌شوند.
این انجیل که بر ملکوت آسمان و پیامد آن در کلیسا متمرکز شده انجیل کلیسا نامیده می‌شود و تأثیری بسیار عمیق بر مسیحیت غرب نهاده است.

بنابراین یکی از نشانه‌هایی که شناسایی فرارسیدن زمان آخر را ممکن می‌سازد از زمان رنج و مرگ و رستاخیز تأثیر گرفته است. این واقعه، ملکوت خدا را به صورتی قطعی و نهایی افتتاح نموده است. اما کلیسا، کشتی کوچک و شکننده‌ای که با این آشوب و زلزله دست و پنجه نرم می‌کند و می‌شکند (۸:۲۹)= کلمه زلزله را می‌توان توفان نیز ترجمه نمود با ایستی این بُحران را در سرتاسر حیاتش تجربه نماید.

برخى از متون انجیل متى

* وسوسه‌های عیسی ۱۱-۱:۴*

بر یکی از ویژگی‌های انجیل متى تأمل کنیم: چگونه زندگی عیسی و نیز زندگی ما به لطف کتب مقدسه مفهوم می‌یابند.

کاملاً محتمل است که عیسی مأموریت خود را با «گوشه‌گیری» آغاز کرده و در خلال آن وسوسه شده باشد (مرقس ۱:۱۲-۱۳ را بخوانید). مسیحیان سعی نمودند مفهوم این وسوسه‌ها را دریابند. سنتی که متى و لوقا آن را گرفته‌اند در پی بیان این موضوع است. متى انجیل متى را بخوانید. بیابان، چهل، وسوسه بیانگر چه چیزی است؟ ساختار این وسوسه‌ها را بررسی کنید.

ابلیس به ترتیب عیسی را در موقعیت‌های قرار می‌دهد که اسرائیلیان در بیابان تجربه کردند (آیه ۴=خروج ۱:۱۶؛ آیه ۷=خروج ۱:۱۷-۷؛ آیه ۱۰=خروج ۲:۲۳-۲۰؛ آیه ۳۰:۲۰-۲۳). پس عیسی مهاجرت قومش را تکرار نمود. آنها نتوانستند به هدف خود یعنی ورود به سرزمین موعود برسند زیرا قادر نبودند از این وسوسه‌ها سربلند بیرون آیند. عیسی جواب ابلیس را با نقل از کتاب تثنیه می‌دهد (ر.ک چگونه عهدتعیق را بخوانیم؟ صفحات ۱۰۳ و ۲۱۰) پس عیسی تحت این وسوسه‌ها قرار می‌گیرد اما برخلاف پاسخ خفت بار قوم که آنان را از راهیابی به سرزمین موعود ناکام نمود، به طرز شایسته‌ای پاسخ می‌دهد. تاریخ قوم که عیسی آن را بر خود گرفت از طریق وی به موفقیت انجامید: از حالا به بعد ورود به سرزمین موعود امکان پذیر گشته و عیسی اعلام می‌کند «ملکوت خدا نزدیک است» (۱۷:۴).

بنابراین وسوسه‌های عیسی فقط از آن او می‌باشند اما در عین حال وسوسه‌های قومش را نیز به عهده می‌گیرد. (لوقا در اینجا با ذکر نسب نامه عیسی از آدم، بدون شک تأکید می‌کند که عیسی وسوسه‌های تمام بشریت را به عهده گرفته است).

پولس با ذکر همین وسوسه‌های قوم (۱۱-۱۰:۱-۱۱-۱-۱۱:۱۰-قرن ۱-۱) نشان می‌دهد که اینها، وسوسه‌های ما نیز هستند و به عنوان نمونه ما برآنها واقع شد (آیات ۶ و ۱۱). وسوسه‌های قوم اسرائیل نمونه وسوسه‌های ما هستند و همان‌هایی هستند که عیسی تجربه نمود. ما نیز توانیم در همه موارد از عیسی پیروی کنیم (پیروی ما بایستی فقط مربوط به اخلاقیات باشد) چنان که گویی می‌توانیم هستی (و وسوسه‌های) خود را در او تجربه کنیم زیرا آنها را به عهده گرفته و برآنها فائق آمده است.

* موعظه روی کوه. ۷-۵

در اینجا موعظه روی کوه را از انجیل متی می‌خوانیم و بعداً در ص ۱۴۵ متن متی را با لوقا مقایسه خواهیم نمود. در صورت تمایل می‌توانید مژده‌های سعادت‌جوادانی (حوشا به حال‌ها) را مطالعه کنید (ص ۱۴۶).

متن موعظه روی کوه را به دقت بخوانید. در کنار همین صفحه طرحی از این متن ارائه شده است. چه کسی صحبت می‌کند؟ برای چه کسانی؟ واضح است که عیسی سخن می‌گوید اما او چگونه معرفی شده؟ کوه مذکور کدام کوه است؟ عیسی جای کدام شخصیت عهد عتیق را گرفته است؟ برای چه کسانی: عیسی در حال تعلیم دادن به جمیعتی کثیر و شاگردانش می‌باشد. این اولین اعلام (کربیگما) نیست بلکه نوعی تعلیم برای کسانی که قبل آن گوهر درشت و بی‌همتا را یافته‌اند و حاضرند برای به دست آوردن آن همه چیز خود را بدهنند. حضور شاگردان این نتیجه‌گیری را امکان پذیر نموده است: برخی از شوندگان از قبل پیروی عیسی را انتخاب نموده‌اند.

به عبارات و اصطلاحات تکراری توجه نمایید: «شنیده‌اید...»، «پدر نهان بین شما...» زیر کلمه پدر خط بکشید: این کلمه بیست و یک بار در متی، دو بار در مرقس، پنج بار در لوقا و نیز سه بار در یوحنا وجود دارد. فقط شانزده بار در موعظه روی کوه تکرار می‌شود: در کدام قسمت؟ این چه مفهومی به تعلیم عیسی می‌دهد؟

یکی از موارد موعظه را به هیچ وجه نمی‌توان به برخی زبان‌ها برگرداند. در موعظه مرتب‌آجای دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع عوض می‌شود. ضمیر جمع (و هم‌چنین عباراتی که با «هر که» یا معادل‌های آن شروع می‌شوند) بیانگر قوانین عمومی هستند که بر هر کس در هر جایی دلالت می‌کنند؛ ضمیر مفرد در موارد فردی کاربرد دارد و هدفش این است که مردم را در تشخیص طریق خود در انجام قانون عومومی در وضعیت خاص خویش باری نماید (درواقع عیسی خود فرمان مذکور در متی ۳۹:۵ را رعایت نمی‌کند؛ ر. ک. یوحنا ۲۳:۱۸). سعی کنید قانون کلی در متون روبه رو را تشخیص دهید تا بتوانید شیوه‌های کاربردی و مثال‌هایی منطبق با امروز را در آنها بیابید.

می‌توانید تشخیص دهید که عیسی چگونه شریعت موسی را به کمال می‌رساند: آن را نابود نمی‌کند بلکه با ادامه خط انبیا آن را به سوی هدف سوق می‌دهد. عیسی شریعت را درونی می‌گرداند: دیگر رفتارهای ظاهری اهمیت ندارند بلکه محبت اصل است. او شریعت موسی را به موضوعی شخصی تبدیل می‌سازد: زندگی زیر نظر پدر از حالا به بعد امکان پذیر گشته زیرا عیسی پسر است و ما را به آن رابطه فرزندی که با پدر دارد دعوت می‌کند.

مرقس	متى	لوقا	ابتدای موعده ۱۶-۳:۵ ۱۲-۳:۵ خوشابه حال ها. مژده ها ۱۶-۱۳:۵ مسیحیان، نمک و نور جهان
۵۰:۹		(۲۶-۲۴)۲۶-۲۰:۶ ۳۵-۱۳:۱۴ ۳۳:۱۱-۱۶:۸	۱- عدالت نوین بر عدالت قدیم برتری دارد ۴۸-۱۷:۵ یا تجربه مژده ها چه مفهومی برای رفتار روزمره هر فرد دارد؟ اصول اساسی ۱۷:۱۶-۳۳-۳۲:۲۱ ۱۹-۱۸:۵ هر کیکی از این احکام را بشکد پنج مورد خاص از شریعت: «به شما* گفته شده است...» من به شما* می گویم ۴۸-۲۱:۵ «قتل مکن» - بر برادر خود خشم مکبر ۲۶-۲۵:۵ جهت مصاله ها بادعی خود شتاب کن ۲۸-۲۷:۵ «زن مکن» - حتی در دلت * نیز زن دیگری را مخواه ۳۰-۲۹:۵ اگر چشمت تو را به گذمه می کشاند آن را ببرون آور ۳۲-۳:۵ هر که ارزان خود جدا شود ۳۷-۳۳:۵ «قسم دروغ مخور» - هرگز قسم مخور ۴۲-۳۸:۵ «پشمی به چشمی» - گونه دیگر را نیز بگردان ۴۸-۴۳:۵ «همسایه ات را محبت کن و دشمنت را تنفر نما» - دشمنت را محبت نما
۲۱:۴			۲- مشخصه درونی عدالت نوین ۱۸-۱:۶ ما که فرزندان پدر گشته ایم، اعمال نیکوی سنتی را با چه روحیه ای انجام دهیم؟
۳۱-۳۰:۱۳	-۳۴:۲۴	۳۵	اصول اساسی ۱:۶ به هنگام انجام اعمال نیکو فقط پدر را در نظر داشته باش سه عمل نیکوی سنتی در یهودیت ۴-۲:۶ صدقه دادن در خفا. «پدر نهان بین تو...» ۶-۵:۶ عبادت در خفا. «پدر نهان بین تو...» ۱۵-۷:۶ «ای پدر ما...» ۱۸-۱۶:۶ روزه داری در خفا. «پدر نهان بین تو...» ۲۳-۲۲، ۲۱-۱۹:۶ گنج واقعی، چشم، جوان بدن ۳۱-۲۲:۱۲-۱۳:۱۶ ۳۴-۲۲:۱۲-۱۳:۱۶ انتخاب خدا یا پول. اعتماد به پدر
۲۵:۱۱			۳- سه تذکر ۲۷-۱:۷ یا شاگرد کیست؟ چگونه می توان شاگرد بود؟
۳۳، ۴۷:۹	۱۲-۴:۱۰	۸، ۹:۱۸ ۹-۷:۱۹	۵-۱:۷ حکم مکنید. خس و چوب
۱۱-۴:۱۰			۷-۶ آنچه را مقدس است ضایع مکن ۱۱-۷:۷ کنایت دعا
۲۴:۴	۱۴:۱۵	(الف) ۳۸) ۴۲-۳۷:۶ (۴۰-۳۹)	۱۲:۷ قانون طلایی: به دیگران نیز هم چنان کنید ۱۳-۹:۱۱ ۱۳-۱۳:۷ در تک که به حیات می انجامد ۳۱:۶ ۲۰-۱:۷ انبیای دروغین. آنها را می توان از میوه های ایشان شناخت ۲۴-۲۳:۱۳ ۲۷-۲۱:۷ شاگردان واقعی: نگو خداوند، خداوند بلکه اراده پدر را به جا آور (۴۵)۴۵-۴۳:۶ ۲۳-۲۲:۷ کافی بیست که به نام وی دیوها را اخراج نمود -۳۳:۱۲ ۴۶:۶ ۳۵ ۴۹-۴۷:۶ خانه خود را بر صخره بساز
۲۲:۴		۳۲:۴-۱:۷	۲۹-۲۸:۷ تأثیر بر جمعیت چون صاحب قدرت تعلیم می دهد

توضیع: متون اضافی متى به صورت خط‌نیپو و ارجاعات به موعده در انجلیل لوقا: ۶-۲۰-۴۰ به صورت پُرپُنگ نوشته شده‌اند.

* شناختن و پیروی عیسی. ۲۸-۱۳:۱۶

این متن حاوی سه قسم است که نقطه عطفی در متی به شمار می رود (ر. ک ص ۱۳۵). جواب پطرس در متی ۱۶:۱۶؛ مرقس ۲۹:۸؛ لوقا ۲۰:۹؛ یوحنا ۶:۶۹ را با هم مقایسه کنید. پس این جواب می بایست چه جوابی بوده باشد؟ متی چگونه آن را طبق ایمان جامعه مسیحی خود بیان می کند؟ تمام مسیحیان به اهمیت نقش پطرس در جامعه اولیه واقف بودند. آیا این نقش به جانشینان او محول شد؟ در این نکته سنت های مسیحی با هم تفاوت دارند.

* نقش جامعه مسیحی. ۱۸

عیسی دو دسته قوانین را که با دو مثل بیان شده به شاگردان می دهد (۱۸:۱۰-۱۴)؛ (۲۳-۲۵). عیسی در عمل چه قوانین (یا چه مجموعه قوانینی) برای کلیساش به جا نهاد؟ ۱۸:۲۰ بسیار اغراق گونه به نظر می رسد. یک ربی که در سال ۱۳۵ درگذشت اعلام نمود: «وقتی دو نفر می نشینند و درباره شریعت صحبت می کنند، شکیناه (حضور مقدس خدا) در میان آنهاست.» پس متی عیسی را درجای شریعت و خدا قرار می دهد!

* روایات کودکی عیسی. ۲-۱

این روایات همانند روایات لوقا فرهنگ عامه نیستند بلکه مثل مرقس ۱:۱ یا سرود ۱:۱-۱۸ الهیات می باشند. گاهی اوقات در فیلم ها، موضوعات اصلی چون پس زمینه ای برای اهداف اصولی نشان داده می شوند و سپس با یک فلاش بک آخرین تصاویر فیلم در آغاز قرار می گیرد. متی نیز در اینجا همان کار را می کند و شخصیت های اصلی انجیل را در آغاز قرار می دهد و با بیان ماهیت عیسی، موسای نوین، و تشریح رسالت وی به هدف خود می رسد.

این دو باب را به دقت بخوانید: با کمک "انجیل متی در نگاهی کلی" (ص ۱۳۲) سعی کنید دریابید که چگونه متی بلافصله ویژگی های زندگی عیسی را از قبل بیان می کند. بعد از نسب نامه پنج قسمت متوالی داریم که دو گروه را تشکیل می دهند و یکی ضمیمه دیگری به شمار می رود و هر کدام حاوی نقل قولی از کتب مقدسه می باشد.

- ۱- اعلام مژده به یوسف (۲۵-۱۸:۱). اش ۷:۱۴.
- الف) مجوسان (۱۲-۲:۱). میک ۵:۱ + ۲-سمو ۵:۲.
- ۲- فرار به مصر (۱۳-۱۵:۲). هو ۱:۱۱.
- ب) قتل عام کودکان (۱۶:۲-۱۸). ار ۳۱:۱۵.
- ۳- بازگشت به ناصره (۲-۱۹:۲۳). اش ۶:۴۲؛ شاید ۶:۴۹.

گروه اول (۱، ۲، ۳) بر فرشته خدا و یوسف متمرکز شده و الگوی یکسانی را به کار می‌برد: وضعیت، پیام فرشته و مأموریت، کتب مقدسه، تحقق مأموریت. گروه دوم (الف، ب) به مقایسه دو پادشاه، هیرودیس و عیسی، می‌پردازد.

نسب نامه به ما می‌گوید که عیسی کیست: مسیح، پسر داود، ابتدای خلقت نوین (۱:۱) را با پیده: ۵:۱ مقایسه کنید).

اعلام مژده به یوسف بیانگر این است که چگونه عیسی علی رغم این که از مریم باکره متولد شد پسر داود است. یوسف که مردی صالح است نمی‌خواهد این کودک اعجازآمیز را از آن خود نداند. خدا از یوسف می‌خواهد نام و موقعیت اجتماعی خود را با قرار دادن عیسی در نسب نامه اش بدو بخشد.

قسمت مربوط به مجوسیان بخشی از کاوش‌های کتاب مقدس یعنی میدراش پسر (pesher) می‌باشد (ر. ک ص ۳۲). متى با یادآوری خونریزی‌های هیرودیس داستانی براساس اش: ۶:۶۰ و ستاره مذکور در اعد ۴:۲۷ می‌سازد (ستاره‌ای که در آن زمان به عنوان تصویری از مسیح دیده می‌شد. ر. ک چهارچوب زیر). هدف متى از این کار این بود که نشان دهد چگونه عیسی از طرف رهبران یهود و قدرتمندان کشور رد گردید اما مشرکین او را شناخته و پذیرفتند.

فرار به مصر به شیوه‌ای نمادین نشان می‌دهد که چگونه قوم در عیسی به خروجی موققیت آمیز نائل می‌شود. راه ملکوت خدا بالاخره باز می‌شود.

متنون دیگری از انجیل متى که در این کتاب مطالعه می‌کنیم

متى

خوشابه حال‌ها	۱۲-۳:۵
«ای پدر ما»	۱۳-۹:۶
شفای مادرزن پطرس	۱۵-۱۴:۸
آرام ساختن طوفان	۲۷-۱۸:۸
منلهای مملکوت	۱۳
مثل کارگران تاکستان	۱۶-۱:۲۰
مثل باغبانان آدمکش	۴۴-۳۳:۲۱
آین سپاسگزاری (قریانی مقدس)	۲۹-۲۶:۲۶
ظهورهای عیسی ای رستاخیز کرده	۲۰-۱۶:۲۸

اعداد ۱۷:۲۴

در متن عبری	در ترجمه فلسطینی
ستاره‌ای	وقتی پادشاه مقتدر
از خانه یعقوب	از یعقوب
حاکم خواهد شد	حکومت خواهد نمود
و عصایی	و هنگامی که مسیح،
عصای نیرومند	عصای نیرومند
از اسرائیل برخواهد خاست	اسرائیل مسح خواهد شد...

پس ستاره متى واقعی است: این ستاره، مسیح، عیسی است که اینک طلوع نموده و امتهای که مجوسیان نیاینده آنان هستند به سوی نور وی می‌آیند.

رنج و مرگ عیسی طبق انجیل متی

متی انجیل خود را برای مسیحیانی می نویسد که قبل ایمان آورده بودند و اکنون می خواهند ایمان خود را عمیق تر سازند. او می کوشد مفهوم مرگ مسیح را آشکار نماید.

متی برای مسیحیان یهودی تبار می نویسد: نشان می دهد که چگونه خدا وعده هایی را که به قوم خود داده بود در عیسی به عمل می آورد و چگونه عیسی کتب مقدسه را به کمال می رساند. قوم یهود از طریق رهبران خود عیسی را رد نمود پس اکنون وعده ها به قومی جدید یعنی کلیسا منتقل می گردد. با این حال کلیسا باید همیشه مراقب باشد زیرا او نیز می تواند از پیروی کردن عیسی سر باز زند.

متی در هنگام بیان وقایع قبل از هر چیز می خواهد قدرت و اقتدار عیسی را نشان دهد. عیسی پسر خداست و از وقایع و آینده خود آگاهی دارد. به راستی او می پذیرد که وقایع روی دهنده زیرا آنها را از قبل می دید.

عیسی سرور تمام جهان است. پدر قدرت خویش را به عیسی داده و او می توانست با این قدرت خود را از مرگ برهاند. در هر صورت مرگ وی علامت زمان آخر است و به فرارسیدن دنیای نوین منجر می شود یعنی ملکوت خدا که اکنون در آن زندگی می کنیم. روایت توطئه رؤسای یهود (۲۶:۵-۱۲) می کوشد به دو مشکل احتمالی پاسخ دهد. چگونه ممکن است پسر خدا بمیرد؟ متی با بیان روایت از زبان عیسی نشان می دهد که او رویدادها را هدایت می کند و رهبران یهود فقط مجری آنها هستند («آن گاه...» آیه ۳). چگونه ممکن است رهبران مذهبی که وظیفه اشان شناسایی مسیح بود او را محکوم نمایند؟ به این دلیل که آنها همان شریرانی بودند که طبق مزمور ۲ بر ضد مسیح جمع شدند (چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۱۹۴). واضح است که از حالا به بعد این مسیح چون خداوند تمام جهان بر تخت سلطنت خواهد نشست. و عیسی تدهین خود را در خانه شمعون (۲۶:۶-۱۳) هم چون تدفین خود می نگرد.

روایت شام وداع که عیسی برگزار نمود (۲۶:۲۶-۲۹) در چارچوب اعلام خیانت یهودا و انکار پطرس قرار می گیرد، پس عیسی به خوبی از دست هایی که تن و خون خود را

شام آخر

لامبرت راکی

به آنها می‌سپارد آگاه است. و حتی بدین طریق کتب مقدسه را به کمال می‌رساند (آیه ۳۱). تاینجا عیسی واقعهٔ رنج و مرگ خود را با همان اقتدار و عظمت کاهن قربانگاه به انجام می‌رساند. روایت اندوه عیسی در باغ جتسیمانی (۲۶:۳۶-۴۶) جنبهٔ انسانیت کامل او را نشان می‌دهد: متى سه بار اصطلاح «با ایشان»، «با من» را ذکرمی کند (آیات ۳۶، ۳۸، ۴۰). عیسی همانند تمام کسانی که احساس رنج می‌کند به حضور دوستانش نیاز دارد، حتی این را از او دریغ می‌دارند و به خواب می‌روند. با این حال در هنگام زمزمه «ای پدر ما» برای پذیرفتن ارادهٔ پدر، تمامی قوتش را باز می‌یابد. در زمان دستگیری (۵۶:۲۶-۴۷) یک بار دیگر تعلیم می‌دهد و از به کارگیری قدرتی که پدر به او داده امتناع می‌ورزد. عیسی در هنگام محاکمه اش در حضور یهودیان (۶۸-۵۷:۲۶) اعلام می‌کند که بعد از این (آیه ۶۴) پدر قوت پسر انسان جلال یافته یعنی مسیح پادشاه را به وی می‌دهد. روایت انکار پطرس (۷۵-۶۹:۲۶) و مرگ یهودا (۱۰-۳:۲۷) به صورتی غم‌انگیز به ما یادآوری می‌کند که ما نیز می‌توانیم از پذیرفتن خداوند تحقیر شده امتناع نماییم. متى قبل از هر چیز نشان می‌دهد که وحی زکریا در اینجا به تحقق رسیده است، قوم در آن زمان منکر خدا شدند و برای تمسخر او بهای استهزا آمیز برده‌ای را به او دادند (چگونه عهد عتیق را بخوانیم ص ۱۵۹). بنابراین در عیسی خود خدادست که فروخته می‌شود.

متى در صحنهٔ داگاه رومیان (۲۶-۱۱:۲۷) دخالت زن پیلاطس را اضافه می‌کند: حتی رومیان نیز می‌دانند که عیسی عادل است. پیلاطس دست خود را از خون وی می‌شوید و قوم مسئولیت مرگ او را می‌پذیرند: «خون او بر ما باد». از این پس هر که خواستار نجات باشد، چه یهودی و چه از امت‌ها، بایستی وارد پیمانی شود که با خون عیسی مهر شده است. مرگ عیسی (۵۴-۳۲:۲۷) برای متى نشانگر پایان دنیای کهن و آغاز دنیای جدید است. بدین طریق مرگ وی کتب مقدسه را تحقیق می‌بخشد و متى به اندازه کافی از کتب نقل قول می‌نماید.

عیسی در حالی که همه و ظاهرًا حتی خدا نیز او را ترک نموده جان سپرد. اما مرگ او رستاخیز است: زلزله و شکافته شدن زمین تصویری از زمان آخر است. در آن لحظه مقدسین بر می‌خیزند و وارد اورشلیم آسمانی می‌گردند و امت‌ها در می‌یابند که عیسی پسر خدادست. کاهنان اعظم قبر را مهر و موم ساخته بر آن نگهبان می‌گذارند (۶۶-۵۵:۲۷): قدرت عیسای رستاخیز کرده بیشتر و نمایان تر می‌گردد، آنان خود پیشگویی رستاخیز را به یاد دارند. ظاهرًا همه چیز به پایان رسیده است. متى ما را آگاه می‌سازد که این فقط آغاز است و سپیده دم رستاخیز در شب قبر طلوع می‌کند.

عيسى از دیدگاه متى

خداوندی که در میان جامعه ایماندارانش زندگی می‌کند

با مرقس قبل از هر چیز انسانیت عیسی را دریافتیم، متى ما از همان ابتدا با خداوند پر جلالی که در جامعه مسیحی اش پرستش می‌شود آشنا می‌کند. شاگردان با خصوص، خداوند رستاخیز کرده را پرستش می‌کنند (۱۷:۲۸) چنان که مجوسیان (۱۱: ۲: ۲)، آن فرد مبرووص، افسر رومی و شاگردان در هنگام توفان کرده بودند گرچه بایستی فقط در حضور خدا سجده نمایند (۱۰: ۴).

واقعیت این است که عیسی به واسطه رستاخیزش حقیقتاً خدا با ما می‌باشد: نام عمانوئیل که در هنگام تولدش اعلام شده بود (۱: ۲۳) فقط در روز قیام به او داده می‌شود. این عنوان حتی آخرین گفتار انجیل متى است: «من با شما هستم» (۲۰: ۲۸) (من هستم معادل خدا در عهد عتیق می‌باشد).

عیسی پسر محبوب خداست. مرقس این عنوان را زیاد به کار نمی‌برد و به ما نشان می‌دهد که شاگردان در شناختن او چه مشکلات بزرگی داشتند. در انجیل متى، عیسی خود را بدین طریق معرفی می‌کند (۱۱: ۱۱؛ ۲۶: ۶۳-۶۴؛ ۲۷: ۱۱) و شاگردان نیز چندین بار اعلام می‌کنند که او پسر خداست (به عنوان مثال ۱۴: ۳۳؛ ۱۶: ۱۶).

هم چنین عیسای متى، موقر و باشکوه است. متى از احساسات و افکار درونی عیسی سخنی به میان نمی‌آورد (متى ۵: ۶-۵: ۱۳) را با مرقس ۶: ۵ مقایسه کنید) و بر قدرت او تأکید می‌کند (۴: ۲۳؛ ۸: ۱۵؛ ۲۴: ۲۰). با این وجود خداوند یک بار انسانیت خود را به خوبی نشان می‌دهد، آن هنگام که در طی اندوه خود در باغ جستیمانی از دوستانش انتظار همدردی دارد.

عیسی نجات دهندهٔ جامعه ایمانداران خود می‌باشد. معجزات نشان می‌دهند که او همان خادم رنجیدهٔ اشیاست که ضعف‌های ما را بر خود می‌گیرد (۸: ۸-۱۷).

متى با طرح ریزی داستان معجزات، با حذف ویژگی‌های انسانی عیسی و معرفی مادرزن پطرس (۸: ۸) یا شاگردان در توفان (۸: ۲۵) در قالب مسیحیان دوران خود نشان می‌دهد که خداوند عیسی کار نجات بخش خود را در میان جامعه ایمانداران زمان متى ادامه می‌دهد.

عیسی خداوند جامعه اش است. موسی شریعت را به قوم داده بود، عیسی موسای نوین است که شریعت جدید را در موعظه روی کوه یا بر کوهی که بعد از رستاخیز در آنجا ظاهر شد به جامعه اش می‌دهد. هم و غم شریعت نوین این است که انسان‌ها باید کامل باشند چنان که پدر کامل است. عیسی که شریعت قدیم را به پاکی اولیه اش برمی‌گرداند، رحمت می‌خواهد نه قربانی (۹: ۱۳؛ ۱۲: ۷) و بار دیگر تنها قانونی که به کلیساپاشه می‌دهد رحمت و بخشش می‌باشد (۳۵-۲۱: ۱۸). او از شاگردانش می‌خواهد که ایمانی آگاه

داشته باشند و بفهمند، عیسی به دفعات زیاد این را از آنان می طلبد (به عنوان مثال ۱۹:۱۳، ۲۳، ۵۱:۱۵).

عیسی الگوی جامعه اش می باشد. او به یحیی می گوید «ما را مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم» (۱۵:۳) و در متنه که فقط در انجیل متی وجود دارد، زندگی عیسی به عنوان یگانه راه ورود به شناخت پدر معرفی می شود (۱۱:۲۷-۳۰).

مسيح اسرائيل

از دیدگاه متی، عیسی همان مسيحي است که اسرائيل منتظرش بود و انبیا اعلام کرده بودند. متی همانند يك ربی واقعی، استادانه از کتب مقدسه نقل قول می کند تا نشان دهد که عیسی انتظار اسرائيل و اعلام انبیا را به تحقق رسانده است. او مرتبًا عناوین و القاب رسمي همانند مسيح، پسر داود و پادشاه اسرائيل را به عیسی می دهد. رد کردن یا پذيرفتن وی تعين کننده تعلق شخص به اسرائيل حقیقی است: مجوسیان غیر یهودی او را پرستش نمودند اما اورشلیم او را رد نمود، کاهنان و کاتبان عیسی را محکوم کردند در حالی که افسر رومی و افرادش او را پسر خدا اعلام نمودند. ملکوت نیز از قبلی گرفته می شود تا به دیگران داده شود (مثل دهقانان آدمکش ۲۱:۲۴). مسيح اسرائيل، مسيح جهان می شود.

پسر انسان

در سنت کتب مکافیه (ر. ک دان ۷)، قوم منتظر آمدن پسر انسان در زمان آخر بودند تا داوری را به انجام رسانند. برای متی، عیسی همین پسر انسان است؛ وی در مقابل سانه درین خود را پسر انسان خواند و اعلام نمود که از این به بعد مردم او را خواهند دید (۶۴:۲۶). رستاخیز حقیقتاً بازگشت پسر انسان است که بر ابرها (۶۴:۲۶) نزد شاگردان سجد کننده (۱۷:۲۸) می آید در حالی که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین را دارد (۱۸:۷ ر. ک دان ۱۴:۲۸). متی تنها انجیل نگاری است که از بازگشت یا ظهور (۳۹، ۳۷، ۳:۲۴) پسر انسان سخن می گوید. در واقع این امر برای وی بیانگر لحظه ای است که ملکوت خدا جایگاه خود را در تاریخ ما می یابد، همان که در موقع رستاخیز واقع می شود. این بازگشت هم چنین هر بار که با حضور اسرارآمیز پسر انسان در کوچکان رو به رو می شویم صورت می گیرد، افرادی که عیسی خود را با آنها به ما می شناسند (۴۶-۳۱:۲۵).

عیسی جامعه اش را می فرستد.

عیسی که چون پسر انسان، داور مطلق و خداوند جهان تاج جلال بر سر نهاده به پیروزی نهایی دست یافته است. اکنون سرزمین ها باید به تسخیر او درآیند، پس شاگردانش را می فرستد تا پیروزی وی را در سرتاسر جهان برقرار نمایند. او آنان را برای این مأموریت آماده کرده (۱۰) اما در عین حال اوست که بشارت می دهد. مأموریت واقعی در روز رستاخیز مسيح شروع می شود (۲۰-۱۸:۲۸).

تعلیم دینی. خطابه‌ها

وقتی شنوندگان، اولین بشارت (کریگما) شاگردان را می‌شنوند و خود به واسطهٔ ایمان و تعمید شاگردان عیسی می‌شوند باستی تعالیم خود را کامل کنند. لوقا می‌نویسد «آنان در تعلیم رسولان مواظبت می‌نمودند» (اع ۴۲:۲). به هنگام مطالعه و بررسی عمل مسیحی (صفحات ۱۰۱-۱۰۴) این تعالیم را از طریق رسالت پولس و دیگران دریافتیم. اکنون از طریق خطابه‌های عیسی در انجیل نگاهی دیگر به آن می‌اندازیم.

این که عیسی موعظه می‌کرد موضوع بسیار واضح و تردید ناپذیری است اما آیا سخنان او همانند خطابه‌های انجیل این قدر طولانی بود؟ احتمال دارد. به هر حال این خطابه‌ها در تمام موارد غالباً نتیجهٔ کار جوامعی هستند که سخنان عیسی را به منظور ایجاد نوعی تعلیم جمع‌آوری می‌کردند.

بارزترین مثال در این مورد، موعظه روی کوه در انجیل متی و موعظه دشت در انجیل لوقاست که این دو در یک رابطه می‌باشند. قبلًاً متن متی را مطالعه نمودیم (ص ۱۳۷)، اکنون این دو متن را با هم مقایسه می‌کنیم.

جایگاه و اهمیت

در انجیل متی این موعده، خطابه‌ای برنامه‌ریزی شده از سوی عیسی و اولین خطابه اوست که شامل ۳۰ آیه است و خطابه برنامه‌ریزی شده قبلًاً در کنیسهٔ ناصره ایراد شده است (لوقا ۴:۱۶-۳۰). مرقس اصلاً خطابه ندارد!

به سوی متنی قدیمی تر

بدون ادعای این که می‌توانیم به اصل سخنان عیسی برگردیم تلاش می‌کنیم ببینیم که آیا متی و لوقا از متنی که در منابع خود یافته بودند الهام گرفته‌اند و این که چگونه آن را اصلاح یا غنی‌تر ساخته‌اند.

به طرح ص ۱۳۷ رجوع کنید. اگر به ستون لوقا نگاه کنید می‌بینید که کل خطابه انجیل لوقا (۶:۲۰-۴۰) در خطابه متنی دوباره نمایان می‌شود به جز (۲۶:۲۴-۲۶) و چهار آیه دیگر (۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۵): اگرچه گاهی ترتیب این دو متفاوت است.

محقق فرانسوی جی دوپون (J. Dupont) بعد از مطالعه‌ای بسیار دقیق، فرضیه زیر را ارائه نموده است: متنی منبع خود را بازنویسی کرده اما چند تعلیم خاص را به آن افزوده

است (که در این طرح به شیوه خط زیر نوشته شده). لوقا همین منبع را که قبل‌آن چهار آیه به آن افزوده شده بود بازنویسی کرده اما با این وجود، آن را مختصر کرده و چند قطعه تعلیمی در جاهای دیگر به آن افزوده است.

وضعیت دقیقاً هرچه بوده باشد، این شکل اولیه خطابه، قبل‌اً مجموعه‌ای از سخنان پرآکنده عیسی بوده که توسط جامعه مسیحی گردآوری شده است. برخی از این سخنان را می‌توان خلاصه یکی از موعظات عیسی دانست و برخی دیگر، فشرده تعلیمی طولانی که به صورت سؤال و جواب بیان شده است. شاگردان با جمع‌آوری اینها بدین طریق، می‌خواستند کل آیین مسیحیت را (به عنوان نوعی تعلیم دینی) در مقابله با تعالیم یهودی که قبل‌اً توسط فریسیان در جامنیا مطرح شده بود ارائه دهند.

موعظه متی

متی این تعلیم دینی را با امانت برمی‌گزیند. او بر پیامدهای عملی تاکید می‌کند و نمونه‌هایی از کاربردهای ممکن را بیان می‌نماید.

* با توجه به مطالبی که قبل‌آموختیم (ص ۱۳۶) سعی کنید رئوس مطالب این تعلیم را در مورد رفتار شاگردِ کامل مشخص کنید.

خطابه لوقا

خطابه لوقا بسیار کوتاه‌تر است و فقط ویژگی انجیل، یعنی اعلام مژده را دربردارد (در مورد خوشا به حال‌ها ر. ک ص ۱۴۶-۱۶۸). شنیدن این ما را وامی دارد که احساس کنیم به شیوه متفاوتی از زندگی نیاز داریم و لوقا تعلیم دینی خود را بر این زندگی متمرکز می‌کند.

* لوقا ۳۶:۶ و متی ۴۸:۵ را با هم مقایسه کنید: چه تفاوتی وجود دارد؟ این تفاوت چه مفهومی به زندگی مسیحی می‌بخشد؟

لوقا ۳۳:۶ و متی ۴۷:۵ را با هم مقایسه کنید: چه تفاوتی وجود دارد؟ لوقا و اول پطرس تنها متنونی هستند که واژه «نیکوکاری» را به کار می‌برند (۱۰:۲-۱۴:۲)، لوقا چه دیدگاهی از زندگی مسیحی به ما می‌دهد؟

بندگردان لوقا ۶، ۳۲:۶، ۳۳، ۳۴ را با متی ۴۶:۵ مقایسه کنید. چه تفاوتی در این جا وجود دارد؟

این خطابه را بار دیگر با کمک نکات بالا بخوانید. سعی کنید رئوس کلی مطالب این تعلیم دینی درباره رفتار کسی که می‌داند خدا او را به رایگان محبت می‌کند مشخص نماید.

«خوشا به حال‌ها» (مزده‌های سعادت جاودانی)

موعظه روی کوه در انجیل متی و موعظه دشت در لوقا با اعلام «خوشا به حال‌ها» شروع می‌شوند. از این رو پیام عیسی الزاماً اعلام خوشی و خوشحالی است. اما برای چه کسی و چگونه؟

متاسفانه بایستی درک کنیم که خوشا به حال‌ها در نتیجه یک سوء تعبیر غم‌انگیز، غالباً هم‌چون داروی تخدیر کننده‌ای برای تسکین دادن رنج‌ها و عصیان فقیران به کار برده شده است. این جملات مسیح ظاهراً می‌گویند «شما فقیران خوشبخت هستید چون که توسط خدا محبت می‌شوید، پس فقیر بمانید! قسمت خودتان را بپذیرید و روزی در آسمان خوشحال و سعادتمند خواهید شد.» اکنون خواهیم دید که عیسی دقیقاً متضاد این را اعلام می‌کند: «شما فقیران خوشبخت هستید از آن رو که از حالا به بعد دیگر فقیر نیستید زیرا ملکوت خدا در راه است.»

با مقایسه این مزده‌های سعادت شروع کنید: کدام یک در متی و لوقا مشترک هستند؟ به چه کسانی خطاب می‌شوند (شما - آنها)؟ در لوقا به چه نوع فقری اشاره می‌شود؟ در متی چطور؟ دو سلسله خوشا به حال‌ها کدام هستند: هشت تای اول در متی (با سبک و اصطلاحات یکسان، ملکوت خدا در آغاز و پایان) و نهمی (تغییر سبک و تغییر مخاطبین).

خوشا به حال‌ها قبل از متی و لوقا

بدون شک عیسی، خوشا به حال‌ها را در چند نوبت متفاوت اعلام کرد. جامعه مسیحی اولین مجموعه از خوشا به حال‌ها را جمع‌آوری نمود که محققی به نام جی. دوپون آن را بازسازی کرده است (ر. ک ص ۱۴۸). مفهوم آنها در این مرحله چه چیزی ممکن است بوده باشد؟ (ما فقط گروه اول را مطالعه خواهیم نمود).

برای کشف این موضوع بایستی خوشا به حال‌ها را در تعلیم عیسی درباره ملکوت خدا قرار دهیم. یک بار دیگر مطلب ص ۱۲۳ را بخوانید. آنها ی را که در متی و لوقا مشترک هستند و هم‌چنین پاسخ عیسی به فرستادگان یحیی تعمید دهنده را با هم مقایسه کنید. عیسی در پاسخ خود از انبیا نقل قول می‌کند از این رو وی از تحقیق نبوت‌های آنان در اعمال خویش کاملاً آگاه است. این م-tone را بار دیگر بخوانید: اش ۹:۴۹؛ ۷:۵۲؛ ۶:۶۰؛ ۱:۶۱؛ ۵:۳۵؛ ۶:۵. انبیای دوران تبعید یا درست بعد از آن، اعلام می‌کردند که خدا سلطنت خواهد کرد و او سرانجام خود را به عنوان پادشاه نیکو ظاهر خواهد کرد. این پادشاه نیکو چه نشانه‌هایی می‌دهد؟ آیا این نشانه‌ها همان نشانه‌هایی نیستند که عیسی انجام داد؟ پس عیسی تصدیق می‌کند که ملکوت خدا در شخص وی نزدیک است و از این پس دیگر هیچ فقیری نخواهد بود و به همین دلیل است که گفته می‌شود خوشحال باشد.

ایراد: اگر مفهوم اعلام عیسی این باشد، اشتباه می‌کرد زیرا همیشه فقیر وجود دارد و همیشه بی‌عدالتی هست. مطرح شدن چنین سؤالی متساقنه نتیجه این است که ما مسیحیان کار خودمان را انجام نداده‌ایم. قوم بهود درواقع منتظر مسیحی بودند که به تنها یی ملکوت خدا را بربنا نماید. عیسی به عنوان مسیح آمد اما این ملکوت را فقط با سپردن شناخت آن به شاگردانش افتتاح نمود. مسیحیان اولیه این را به خوبی درک می‌کردند: لوقا می‌نویسد که آنان یکدیگر را در اموال و دارایی‌های خود شریک می‌ساختند و دیگر هیچ فقیری در میان آنان وجود نداشت (اعمال ۳۴:۴). نمی‌توان خوشابه حال‌ها اعلام کرد و در عین حال سعی ممکن خود را برای زدودن بیماری و بی‌عدالتی و فقر در تمام اشکالش انجام نداد. پس اولین مفهوم خوشابه حال‌ها الهیاتی است زیرا از خدا، خدای فقیران که ملکوت عدالت و محبت خود را توسط مسیح خود و شاگردانش بربنا می‌نماید سخن می‌گوید. این وعده‌های سعادت جاودانی در انجیل به صورت مسیح شناسی درآمده‌اند: متی و لوقا به طرق مختلف برکسی که توسط او این ملکوت فرامی‌رسد یعنی بر مسیح تأکید نموده‌اند.

خوشابه حال‌ها طبق انجیل لوقا

به چه کسانی خطاب می‌شود؟ دوم شخص جمع، منظور شاگردان است. عیسی به این مسیحیانی که فقیر هستند می‌گوید که وضعیت ناگوار و بدبختی آنان نباید غیرمنتظره باشد زیرا نتیجه ایمان آنان به اوست. به هر حال خدا به هنگام مرگشان، این وضعیت را اصلاح خواهد کرد.

خوشابه حال‌ها طبق انجیل متی

خطاب متی دقیقاً به مسیحیان نیست بلکه به همه انسان‌ها. او تنها کسی است که این وعده‌های سعادت جاودانی را به صورت روحانی درمی‌آورد و آنها را دیدگاه‌های فکری می‌سازد. درخواست عیسی از کسانی از همانند اولین شاگردان مذکور در اعمال رسولان می‌کوشند درک نمایند که دیگر هیچ فقیری وجود نخواهد داشت. «با چه احساسی کار می‌کنید؟» پولس این را به خوبی درک نمود وقتی که نوشت: «اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم تا فقیران را غذا دهم و محبت نداشته باشم هیچ ارزشی ندارم» (۱۳:۱۳-۱۳). بایستی تا محو هرگونه فقر مبارزه کنیم اما باید با قلی فروتن این کار را بکنیم. فقط کسانی که چنین احساسی دارند می‌توانند بدون خفه کردن فقرا با ترحم، آنان را کمک نمایند. این طرز تفکر ریشه در عیسی دارد او که حلیم و افتاده دل است (متی ۱۱:۲۹). تا زمانی که ندانیم خود ما فیض بیکران دریافت داشته ایم نمی‌توانیم این مژده‌ها را به فقیران برسانیم و آنان را در بیرون آمدن از فقرشان یاری نماییم.

لوقا ۶:۲۴-۲۶

^{۲۴} لیکن وای بر شما ای دولتمدان زیرا که تسلی خود را یافته اید.

(ر.ک ۲۵ ب)

^{۲۵} وای بر شما ای سیرشدگان، زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که آلان خندانید زیرا که ماتم و گریه خواهید کرد.

۲۶ وای بر شما

وقتی که جمیع مردم شما را تحسین کنند، زیرا هم چین بدران ایشان با انبیای کذبه کردند.

لوقا ۲۰:۶-۲۳

^{۲۰} خوش با حال شما ای مسکین، زیرا ملکوت خدا از آن شما است.

(ر.ک ۲۱ ب)

^{۲۱} خوش با حال شما که اکنون گرسنه اید، زیرا که سیر خواهید شد، خوش با حال شما که الحال گریانید، زیرا خواهید خندید.

متی ۵:۳-۱۲

^۳ خوش با حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.

^۴ خوش با حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

^۵ خوش با حال حلبیمان، زیرا ایشان وارت زمین خواهند شد.

^۶ خوش با حال گرسگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد.

^۷ خوش با حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد.

^۸ خوش با حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

^۹ خوش با حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خداخوانده خواهند شد.

^{۱۰} خوش با حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.

^{۱۱} خوشحال باشید چون شمارا فرش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی کاذب‌انه گویند.

^{۱۲} خوش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا اجر شما در آسمان عظیم است می باشد زیرا که به همین طور بدران ایشان بر انبیای قبل از شما جفا می رسانند.

یک نسخه قدیمی تر این متن با بالاترین میزان احتمال بازسازی شده که در اینجا می‌آید:

خوش با حال مسکینان، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.

خوش با حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

خوش با حال گرسگان (و تشنگان)، زیرا ایشان سیر خواهند شد.

خوش با حال شما وقتی مردم شما را نفرت کنند و از خود دور سازند و فحش گویند و به خاطر پسر انسان، نامی شریر به شما بدھند؛

خوش باشید و شادی نمائید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانند.

مژده‌های ملکوت خدا

عصارهٔ مژده‌ها یعنی انجیلی که عیسی اعلام کرد، این بود که پادشاهی، ملکوت خدا نزدیک است. عیسی از طریق اعمالش (معجزات و هم‌چنین دیدگاه خاص او نسبت به فقرا، ناچیز شمرده شدگان و فقیران) و سخنانش (خطابه‌هایی که خوشابه‌حال‌ها بیانگر موضوع اصلی آن هستند) نشان می‌دهد که این ملکوت فرارسیده و قبل از هر چیز او همان کسی است که این ملکوت را اعلام و برپا می‌کند.

اکنون مشاهده می‌کنیم که در جامعه و در انجیل، مردم مژده عیسی را اعلام می‌کنند. همان کسی که اعلام می‌کرد موضوع این اعلام شده است. دیدگاه‌ها تغییر جهت داده اند اما مفهوم هم چنان به قوت خود باقی است. «مردگان زنده می‌شوند» یکی از نشانه‌های مبهوت‌کننده فرارسیدن ملکوت است. اعلام این که عیسی از مردگان برخاسته تأیید این مطلب است که در او ملکوت فرارسیده. این انسان که توسط روح القدس تجلی یافته نماد انسانی است که وارد ملکوت شده است.

به هر حال در این نور است که شاگردان بهتر درک می‌کنند که از طریق عیسی است که ملکوت فرا می‌رسد. اعلام عیسی ریاستاخیز کرده راه روشنتری برای اعلام نزدیکی ملکوت خداست.

خوشابه‌حال‌ها: برنامه‌ای سیاسی

اگر عیسی صرفاً این ملکوت را برپا نمود می‌توانیم درک نماییم که خوشابه‌حال‌ها و تمام تعالیم نشأت گرفته از آنها، به عنوان برنامه‌کاری تمام مسیحیان در زندگی خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی آنان باقی می‌ماند.

به ما یادآوری می‌کنند که انگیزه اعمال ما بایستی خدمت به دیگران و قبل از همه به فقیران باشد تا دیگر هیچ فتیری در میان ما وجود نداشته باشد. انگیزه هرگز نمی‌تواند پول یا قدرت باشد.

هم چنین اجازه می‌دهند که مسیحیان مفهومی عمیق تر به کار انسانی خود بدهند: پزشکی که علیه بیماری مبارزه می‌کند، کارگری که توسط دست ساخته‌های خود زندگی را برای دیگران انسانی تر می‌سازد، معلمی که جوانان را برای بازیافت خوبیش یاری می‌دهد و هر کس که به منظور راحتی زندگی اطراف ایانش کار می‌کند و بر روی پای خود می‌ایستد حق دارد که به شیوه‌ای فروتنانه اما مؤثر فرض نماید که دارد ملکوت خدا را نزدیک می‌سازد.

چرا عیسی خواستار این همه است؟

به هنگام خواندن خوشابه حال‌ها، موعظه روی کوه و خطابه‌های عیسی تعجب خواهد کرد زیرا وی تقاضاهای وحشتناکی از شما می‌کند. بایستی همه چیز را فوراً بدھید. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟

هم چنین متوجه تأکید متی بر پدر آسمانی خواهید شد. اخلاقیات، عمل مسیحی یک مجموعه قوانین نیست که بایستی به کار گرفته شود بلکه خواسته محبت است. وقتی بدانیم که با چنین محبتی محبت می‌شویم نمی‌توانیم جز محبت کردن کسی که ما را محبت می‌کند کاری انجام دهیم. پس این خواسته بی‌نهایت است هم چنان که محبت خدا بی‌نهایت و مطلق می‌باشد. اما وقتی که سخن از خواسته محبت باشد همه چیز امکان پذیر می‌شود.

خواسته عیسی انکار نفس نیست بلکه شادمانی. کلمه *Blessed* (خوشبخت یا متبارک) در خوشا به حال‌ها به مفهوم «شادی» است. مثل گنج و مروارید (متی ۴:۴۶-۴۴) این نکته را به روشنی بیان می‌کند: خطاب عیسی به کسانی است که قبل‌آن محبت را تجربه کرده‌اند، کسانی که قبل‌شگفتی‌های این ملکوت را دریافته‌اند و از این روز امروز همه چیز را می‌دهند تا آن را به دست آورند. قانون انجیل می‌تواند مطلق باشد زیرا ما را به چیزی بیشتر از زنده بودن یعنی به شادمانی دعوت می‌کند.

شهادت کسانی که قبل‌آین انتخاب را کرده‌اند عنصری اساسی است. وقتی عیسی بر روی کوه موعظه می‌کند شاگردان دور او را گرفته‌اند (متی ۱:۵): کسانی که این دعوت عیسی را می‌شنوند متوجه می‌شوند که پاسخگویی به دعوت وی ممکن است زیرا از قبل مردانی چند این انتخاب را کرده بودند. و به هیچ وجه تصادفی نیست که خوشا به حال‌ها با دو مقایسه خاتمه می‌یابند: «شما نمک زمین هستید... شما نور جهانید» (متی ۱۳:۵-۱۶) و این بهترین تعریف ممکن از کلیساست. کلیسا فقط محلی برای نجات یافتگان نیست («خارج از کلیسا نجاتی وجود ندارد») بلکه یک علامت راهنمای نوری بر فراز کوه است که به زندگی مفهوم می‌بخشد و هم‌چون چراغ دریابی برای راه کسانی است که در تاریکی گام بر می‌دارند (اش ۶۰)، نوری که از خود نمی‌آید بلکه از منبع روشنایی بخش آن ساطع می‌شود.

فصل ششم

آثار لوقا : انجیل و اعمال رسولان

لوقا و گاو، سنگ سر طاق
در ایوان کلیسا شارتر (قرن سیزدهم)

لوقا نویسنده اثری در دو جلد است:
انجیل و اعمال رسولان که آنها را بایستی با
هم خواند. پیشتر با انتخاب اعمال رسولان به
عنوان راهنمای مسافرت خود، به طور مختصر
آن را بررسی کردیم. در اینجا همراه با انجیل
لوقا دوباره به آن می‌پردازیم تا طرح آثار لوقا
را کشف نماییم.

طبق مقایسه‌ای که در صفحات ۲۷-۲۸
درج شده شاید بتوان گفت که لوقا همانند
دیگر انجیل نگاران، کاغذ رسم زندگی کلیسا
را برزندگی عیسی گذاشته است.

مورخی ایماندار

با فروتنی باید بگوییم که لوقا انجیل نوشته بلکه «شرح وقایع» را تحریر کرده است تا
این شاگرد بتواند ایمان خود را تصدیق نماید: وی مقدمه انجیلش را به شیوه‌ای بسیار
مشابه مورخین دوران خود نگاشته است (۱:۱-۴).

به هر حال، لوقای تاریخ نگار، ایماندار است: آنچه روایت می‌کند برای خود او
مژده‌ای است که می‌خواهد آن را به دیگران نیز اعلام کند. او پیوسته به خواننده می‌گوید:
«تونمی توانی این را از روی بی علاقگی و بی توجهی بخوانی بلکه بایستی موضع موافق یا
مخالف خود را روشن نمایی و این کار را باید همین امروز انجام دهی...» از این رو
روایت وی هرگز لحن سرد و رسمی یک توصیف را ندارد بلکه در عین توصیف همواره
تشویق و نصیحت است. شاگرد عیسی در مرکز اشتغالات فکری لوقا قرار دارد، او همان
کسی است که مورد خطاب قرار می‌گیرد و تشویق می‌شود وارد دنیا شگفت انگیزی که
لوقا کشف نموده شود.

جامعه لوقا

متاسفانه چیز دقیقی در مورد جامعه‌ای که لوقا در آن می‌نوشت نمی‌دانیم اما به راحتی می‌توانیم نوع کلیسا‌ای را که در آن پیام او شکل گرفت تصور نماییم: اینها جوامعی بودند که در قلمرو ملت‌های یونانی زبان رشد کرده بودند مانند کلیسا‌های انطاکیه و فیلیپیه. به هنگام خواندن این اثر می‌توانیم چندین ویژگی آنها را برشماریم. مسیحیان این کلیسا‌ها سابقاً جزو امت‌ها بودند. لوقا که خودش یونانی بود، نوشه‌های خود را با ذهنیاتش تطبیق می‌دهد، ولی بر واقعی بودن رستاخیز (که یونانیان در پذیرش آن مشکل داشتند) تاکید می‌کند اما با کلماتی که مطالب بیشتری به آنها می‌گوید: «عیسی زنده است». او برای توضیح عنوان مسیح/ماشیح که برای خوانندگانش مبهم و بی معنی بود از اصطلاح «نجات دهنده» استفاده می‌کند. در زمان وی امپراتوران، «خداوند» نامیده می‌شدند بنابراین با دقیق و ظرافت می‌گوید که عیسی یگانه خداوند است. او از به کار بردن کلمه «تبديل هیئت» (transfiguration) به یونانی اجتناب می‌کند زیرا روایات متعددی از «تبديل هیئت» خدایان یونانی بر سر زبان‌ها بود. این مسیحیان می‌دانستند که به واسطهٔ فیض در پیمان خدا با اسرائیل پذیرفته شده‌اند و نه از طریق تولد. آنان به بازخوانی کتب مقدسه اشتیاق فراوانی داشتند تا نقشهٔ محبت آمیز خدا را در آنها بیابند.

سنگی حاوی نام پنطیوس
پیلاطس

آنان تجربه‌هایی از روح القدس داشته‌اند: کلیسا‌هایشان خارج از محدوده اورشلیم به وجود آمده و توسط کلام خدا و روح القدس شکل گرفته بودند. می‌دانستند که ایمان به عیسی آنان را وارد سنت رسولان نموده است، سنتی که لوقا با احتیاط به آن می‌پردازد، اما به خوبی آگاه بودند که چگونه آن را در آزادی روح القدس که ایشان را به سوی همکیشان خود از امت‌ها می‌کشاند، تجربه و زندگی کنند. جوامع لوقا برخلاف جوامع متی هیچ مشکلی در پذیرش جهانشمولی مسیحیت نداشتند.

مؤلف

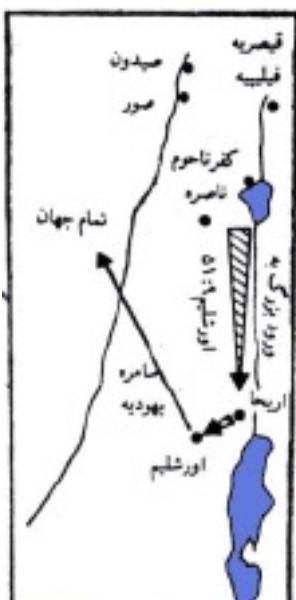
از قرن دوم به بعد، سنت کلیسا، لوقا را همان «طبیب حبیب» (کول ۱۴:۴) می‌داند که پولس را از ترواس تا فیلیپیه همراهی نمود و احتمالاً در سال‌های ۵۰ تا ۵۸ همانجا زندگی کرد. وی در میلیتس بار دیگر به پولس ملحق شد و همراه او تا قیصریه و سپس تا رم رفت (طبق متنی از اعمال که به شیوه اول شخص نوشته شده‌اند). شاید وی اصلاً از مشرکان (یا هلنستیان) انطاکیه بوده باشد. او که مرد فرهیخته‌ای بود برعی از مهارت‌های زبان یونانی رایج در آن زمان (کوینی، koine) را به خوبی به کار برده است.

انجیل لوقا و اعمال رسولان در نگاهی کلی

همان گونه که متن انجیل مرقس و متی را از اول تا آخر و بدون تامل و تعمق و همانند یک رمان خواندیم بهتر است همین کار را در مورد انجیل لوقا و اعمال رسولان انجام دهیم. این کار گرچه وقت می برد اما خواهید دید که ارزشش را دارد. در اینجا نکاتی چند برای راهنمایی شما در خواندن این متن ذکر می شود.

جغرافیای لوقا

انجیل. در جلد اول آثار لوقا، اورشلیم جایگاهی مرکزی دارد. انجیل در معبد آغاز می شود و همانجا پایان می یابد (۱:۵ به بعد؛ ۲۴:۵۲-۵۳). کودکی عیسی، از ناصره تا بیت لحم و سپس بازگشت به ناصره، در ورود عیسی به خانه پدرش، معبد، به اوچ خود می رسد (۶:۲۴ به بعد). هم چنین خداوند رستاخیز کرده فقط در اورشلیم خود را نشان می دهد (این موضوع لوقارا و امی دارد که سخنان فرشتگان در سر قبر را تغییر دهد ۶:۲۴).

عیسی رسالت خود را از جلیل شروع می کند اما به این خاطر که بتواند به اورشلیم برگردد: بخش دوم به عنوان ورود به اورشلیم تنظیم شده است (۹:۱۹-۵۱:۲۸). راز گذر بایستی در شهر مقدس آشکار شود زیرا «محالست نبی بیرون از اورشلیم کشته شود» (۱۳:۳۳). در واقع عیسی نقشه خدا را که در کتب مقدسه اعلام شده و شهر مقدس در مرکز آن قرار دارد، به انجام می رساند. با این اوصاف، اورشلیم عیسی را رد می کند.

اعمال. جلد دوم نیز نشان می دهد که چگونه کلام خدا از اورشلیم تا یهودیه و سامره و تا اقصای جهان که پایتختش در آن زمان رم بود منتشر شد.

سه دوره در تاریخ نجات

انجیل نگاران دیگر به دو دوره در تاریخ نجات اعتقاد دارند: دوران وعده و دوران عیسی و کلیسا. لوقا با نوشتن دو جلد می تواند زمانها را به شیوه بهتری تشخیص دهد: دوران وعده، دوران عیسی و دوران کلیسا.

۱- دوران وعده

این دوران، دوران عهد عتیق است که به نظر لوقا فقط با «امروز» موعظه در ناصره (۲۱:۴) پایان می‌یابد. یحیی تعمید دهنده سرگرم آماده کردن قوم وعده برای استقبال از نبی است اما خود او در همین دوران آمادگی باقی می‌ماند (۲۸:۷). عیسی نیز بخشی از این آمادگی را شکل می‌دهد زیرا هم چون بقیه قوم برای دریافت تعمید یحیی می‌آید (۳:۲۱). این مردمان به سوی بیابان بازگشته‌اند تا خروج ناقص اول را دوباره عملی سازند (داستان وسوسه‌ها)؛ عیسی نیز چون همه قوم انسان است، آدم نوینی که سرانجام در رابطهٔ حقیقی با خدا جای خود را می‌یابد (نسب نامه که به آدم می‌رسد). از حالا به بعد دروازهٔ ملکوت خدا برای قوم وعده و تمام انسان‌ها باز است: «امروزِ خدا در گوش‌های متیر ما شنیده می‌شود» (۲۱:۴).

لوقا غالباً به کتب مقدسه اشاره می‌کند اما به شیوه‌ای متفاوت از متی. او سعی نمی‌کند متون را دقیقاً نقل نماید زیرا کتب مقدسه در نظر وی هم چون سطح آبهای زیرزمینی است که معنی و حیات به وقایع می‌دهد و عیسی قبل از آنکه اذهان شاگردانش را برای درک کتب مقدسه در روز قیام روشن کند آن وقایع را دقیقاً نقل می‌کرد (۴۵:۲۴). این موضوع به خوبی بیانگر دفعات متعددی است که عیسی از کلمهٔ «باید» استفاده می‌کند: مسئله، اطاعت کورکورانه از برنامه‌ای که به مرور آماده می‌شود نیست بلکه شکل دادن زندگی به شیوه‌ای که در امتداد نقشهٔ خدا قرار گرفته باشد.

۲- دوران عیسی: انجیل

لوقا عناصری را که از سنت گرفته به کار می‌برد: انجیل مرقس (یا نسخه‌ای قدیمی از متن آن) و منبع لوجیا (Logia) که متی نیز از آن استفاده می‌کند (ر. ک. ص ۲۰) به هر حال او این منابع را با افزودن به سنت‌های خاص خود ترتیب می‌دهد تا نقشهٔ خدا را آن‌گونه که خود می‌بیند برای ما بیان نماید.

صرف نظر از روایت‌های تولد عیسی (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) و دوران آمادگی، زندگی و رسالت عیسی از سه مرحلهٔ اصلی تشکیل شده است: در جلیل، عیسی راز گذر خود را اعلام می‌کند (۴:۹-۱۴:۳) و موعظه در ناصره (۱۴:۴ به بعد) خطابه‌ای از قبیل تنظیم شده برای آن شمار می‌رود. لوقا با کنار هم نهادن دو ملاقات، که در یکی سخنان عیسی به گرمی پذیرفته می‌شود و در دیگری که بعدها رخ می‌دهد سخنانش رد می‌گردد، نشان می‌دهد که چگونه باید این اعلام را پذیرفت. در اینجا لوقا به جز در مورد خطابه فراز کوه (ر. ک. ص ۱۴۵) و بخش مابین ۱:۷ تا ۲:۸ که عیسی را بعنوان ایلیای نوین، نبی دوست گناهکاران، معرفی می‌کند کاملاً از مرقس پیروی می‌نماید.

عیسی به سوی راز گذر خود به اورشلیم می‌رود (۹:۱۹-۵۱:۹). این متن، قسمت اصلی انجیل به شمار می‌رود: ورود خادم اشیاعا به اورشلیم.

در اورشلیم، عیسی راز گذر را به تحقق می‌رساند (۱۹:۲۴-۲۹). عیسی در روز قیام خود را زنده به شاگردانش نشان می‌دهد و به آسمان صعود می‌کند.

۳- دوران کلیسا: اعمال رسولان

لوقا از متون گوناگونی که برخی بسیار قدیمی اند استفاده می‌کند و آنها را تدوین یا بازنویسی می‌نماید: موضوعاتی از موعظه پطرس، پولس و استیفان (ر.ک ص ۴۹)، اسنادی نگهداری شده از جوامع مسیحی اورشلیم یا انطاکیه، خاطراتی از فعالیت پطرس و پولس و بدون شک خاطرات سفرهایی که به همراه پولس رفته بود (متونی که به شیوه اول شخص در اعمال نوشته شده اند).

طرح کتاب اعمال به وضوح توسط عیسی کشیده شده است: شاگردان باید شاهدان او در اورشلیم، یهودیه و سامره و تا اقصای جهان باشند (۸:۱). شخصیت‌های اصلی به ترتیب پطرس سپس هلنیان و سرانجام پولس هستند اما قبل از همه روح القدس و کلام خدا قرار دارند.

طرح کتاب را می‌توان به صورت زیر ارائه نمود:

الف) از ابتدای کلیسا تا شورای اورشلیم. ۱:۱ - ۱:۱۵
جامعه اورشلیم. ۱:۱ - ۴۲:۵

کلیسا به روی امت‌ها گشوده می‌شود. ۱:۶ - ۳۵:۱۵

لوقا فعالیت بشارتی هلنستان (۳۱:۸-۲۳:۱-۱۲)، پطرس (۳۱:۹-۲۲:۹) و کلیسا ای انطاکیه (۱۱:۱۱-۱۹:۱۴-۲۸:۱۴) را به ترتیب بیان می‌کند و این در شورای اورشلیم به اوج خود می‌رسد (۱۱:۵-۱:۱) که متعاقب آن جلسه‌ای است که یعقوب تشکیل می‌دهد (۱۵:۱۲-۳۵).

ب) از اورشلیم تارم: پولس. ۳۶:۱۵ - ۳۱:۲۸

پولس در طی سفرهای بشارتی خود با جوامعی مسیحی در آسیای صغیر و اروپا مواجه می‌شود. تحت الحفظ به روم برده می‌شود و در آنجا انجیل را با اعتماد بشارت می‌دهد.

۲-۱ مقدمه الهیاتی. لوقا

آنچه ما روایت‌های تولد یا روایت‌های کودکی می‌نامیم درواقع مقدمه‌ای الهیاتی بر کل اثر، هم انجیل و هم اعمال است. در انجیل متی (باب‌های ۱، ۲، ۱۳۸، ر.ک ص ۱۳۸) این موضوع زمینه‌ای برای «اعتقاد نامه‌ها» است، چیزی که در فیلم‌ها نیز وجود دارد اما لوقا مهمنترین موضوعات را به ترتیب ارائه می‌دهد. شاید جالب توجه باشد که موضوعات مهم را به ترتیب ظهورشان دید.

(الف) اورشلیم و معبد: پرستش (۱:۵ به بعد).

(ب) مریم، دختر صهیون؛ عیسی، پسر داود، پسر خدا را در ایمان می‌پذیرد. نقش روح القدس (۳۸-۲۶:۱).

(ج) نقش زنان، روح القدس، پرستش، زبونی دولتمدان و سرافرازی حقیران (۵۶-۳۹:۱).

(د) نام یحیی به معنی «خدا رحمت می‌کند» و تقد خدا از قوم خوبیش (۸۰-۵۷:۱).

(ه) اعلام مژده به فقیران (شبانان): نجات دهنده، مسیح خداوند، امروز خدا. جلالی که از این طفل بر تمام انسان‌ها خواهد درخشید که نتیجه آن شادی جهان است. این طرح که در اینجا پیشنهاد شده به همراه نقش مبشرینی که به سوی تمام جهان می‌رونده یعنی پطرس، پولس و خود ما، نکات برجسته طرح اعمال رسولان می‌باشد (۲۱-۱:۲).

(و) باز هم معبد و روح القدس، پرستش، نور امت‌ها. در اینجا مباحثه‌ای بر سر اهمیت و مقام عیسی وجود دارد که انسان را ملزم به انتخاب می‌نماید (۳۹-۲۲:۲).

(ز) اوج دوران کودکی عیسی: معبد و اولين سخن عیسی در اشاره به پدر. اولين ورود به اورشليم که در سرتاسر ورود نهايی او انعکاس می‌يابد. ناپدید شدن به مدت سه روز، جستجوی او توسط زنان؛ پدر، «باید من در امور پدر خود باشم»، «مسیح باید برای ورود به جلال رنج ببیند».

برخی از ویژگی‌های انجیل لوقا

انجیل لوقا «امروزی» ترین انجیل‌ها به شمار می‌رود. تعلیم و تربیت یونانی وی باعث شده که توجه دقیقی به روشنی و صراحة داشته باشد. او زبان یونانی مشترک (کوینی) را که در آن زمان ظرافت و لطافت خاصی داشت به کار می‌برد. از طرف دیگر می‌تواند زبان کتاب مقدس یونانی را نیز تقلید کند؛ زبانی که با بندگردن‌های سامی برجستگی یافته بود برای مثال در روایتهای کودکی.

او تعمدآ روایت خود را با مکث‌های کوتاه یا خلاصه مطالب قطع می‌کند که در آنها یا ویژگی‌هایی را که می‌خواهد به خواننده یادآوری کند یا پیشرفت کار را جمع‌بندی می‌نماید. بنابراین در سه جمع‌بندی به معرفی فعالیت جامعه مسیحیان اورشليم می‌پردازد (۴۲:۲). پیشرفت کلام خدا در اعمال ۷:۶؛ ۱۲:۲۴؛ ۱۳:۴۹؛ ۱۹:۲۰ ذکر شده و عبارت «به اورشليم برویم» نقشه بخش مرکزی انجیل را ترسیم می‌کند.

لوقا چون تاریخ نگاری موفق متوجه این است که وقایع را در تاریخ فرار دهد (۳:۱-۲؛ ۳:۲-۱) با این وجود شناخت بسیار اندکی از فلسطین دارد. وی درباره ساختمان سازی یا ارتفاعات چیزی نمی‌داند و غالباً دوست دارد از ترتیب تاریخی بسیار مبهم مانند «روزی» استفاده کند. توجه او قبل از هر چیز به الهیات معطوف است. با خواندن انجیل لوقا از شیوه زیبای برخورد او با عیسی، فقیران، زنان و ماهیگیران شگفت زده می‌شویم. دانته به درستی او را «مژده‌دهنده مهربانی خدا» نامیده است.

متونی چند از لوقا

* برنامه عیسی. لوقا ۱۴:۴-۴۴

در انجیل متی، موعظه روی کوه که به دنبال آن معجزات متعددی ذکر می شود، خطابه برنامه ریزی شده عیسی را شکل می دهد اما در انجیل لوقا این کار با خطابه در ناصره به انجام می رسد.

ابتدا این متن را با دقت بخوانید. چه مکان هایی ذکر شده: جلیل، یهودیه، و نیز کنیسه (مرکز دین یهود) و بیرون شهر؟ شخصیت های اصلی چه کسانی هستند؟ به کلمات کلیدی توجه نمایید: روح، بشارت، فقیران، امروز، الیاس، به راه خود رفت، کلام...

نقل قول اشیعا را در متن تاریخی آن قرار دهید (ر.ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۱۴۲). در این زمینه، کلماتی مانند فقیران و آزادی چه مفهومی دارند؟ لوقا نقل قول اشیعا را کجا به پایان می رساند؟ چرا؟

به کلمات شمولی که این بخش را مشخص می کنند دقت کنید (شمول روشی است که در آن کلمات یکسانی در ابتدا و انتهای یک متن برای نشان دادن یکپارچگی آن تکرار می شوند). تعلیم یا اعلام در کنیسه ها (۱۵ و ۱۹ و ۴۴)، همه، گروهی کثیر (۱۵ و ۴۲)، اعلام بشارت (۱۸ و ۴۳)، فرستاده (۱۸ و ۴۳). چگونه داستان های سه معجزه با فعل «نهیب زدن» (۳۵ و ۳۹ و ۴۱) این برنامه را عملأً به تحقق می رساند (ر.ک صفحه ۲۳)؟ توجه نمایید که چگونه این روایت کاملاً هماهنگ نیست. چرا در آیه ۲۲ دیدگاه مردم این گونه ناگهانی تغییر می کند؟ آیا در انجیل لوقا، عیسی قبلأً معجزاتی در کفرناحوم انجام داده بود (آیه ۲۳)؟ به ترتیبی که در ص ۲۳ ارائه شده نگاه کنید.

بعد از مطالعه این مطالب متن را کلاً بخوانید.

عیسی کیست؟ به عناوین و القاب وی (آیات ۱۸، ۳۴، ۴۱؛ الیاس نوین)، قدرت کلام (۳۶، ۳۲) و عظمت او (۱۵)، در جایی دیگر فقط خداست که باید تعظیم شود) نگاه کنید. رسالت وی چیست (۱۸-۱۹)؟ رستگاری با انجام سه معجزه مشخص شده است (ر.ک اع ۱۰:۳۸). رسالت عیسی در خدمت چه کسانی است: یهودیان (کنیسه، وطن خویش)، امتهای (مثال ایلیا و ایشع)؟ یهودیان چگونه با وی رفتار خواهند کرد؟ عیسی چه شناختی از این رسالت دارد؟ به فعل «رفت» در آیات ۳۰ و ۴۲ دقت کنید. چه ارتباطی می توانید با «خواشابه حال ها» مشاهده کنید؟

* برنامه کلیسا. اعمال ۱:۱۲ - ۲:۴۷ *

موعظه پطرس (ر.ک ص ۵۹) که در میان روایت پنطیکاست قرار گرفته خطابه ای برنامه ریزی شده برای کلیسای نویاست. در اینجا کل این متن را مطالعه می کنیم. کلمات شمولی را که مشخص کننده این بخش هستند جستجو کنید: آنان، همه (گروه صد و بیست نفری)، ادامه یافتن، دعا و پرستش (۱۴:۱؛ ۴۲:۲)، ملاقات، متعدد، با هم (عبارتی که در زبان یونانی به ندرت بکار می رود: ۵۱:۱؛ ۴۴:۲ و ۴۷). به این طریق از گروهی ۱۲۰ نفری به گروهی ۳۰۰۰ نفر دیگر بدیشان افزوده بود می رسیم (۴۱:۲). این متن آنچه را کلیسا برای موعظه و رشد نیاز دارد نشان می دهد. به کلماتی که در باب دوم اعمال مرتبأ تکرار می شوند توجه کنید (گاهی این کلمات با کلمات متفاوتی ترجمه می شوند): زبان (۳، ۴ و ۱۱)، لهجه (یا لغت، ۶ و ۸)، صدا (۶ و ۱۴)، سخن گفتن (۴، ۵، ۷، ۱۱ و ۳۱).

شخصیت های اصلی چه کسانی هستند؟ به ویژه به نقش خدا، مسیح، روح القدس و شاگردان توجه کنید.

پنطیکاست به عنوان تحقق کامل راز مسیح، نشانه ای از این که او به جلال رسیده، و نیز به عنوان ابتدای راز کلیسا ظاهر می شود. چگونه این مطالب را تشریح می کنید؟

یهودیان بر خروج ۱۸:۲۰ تعمق می کردند: قوم در سینا، صدایها و رعدها دیدند. فیلو فیلسوف یهودی معاصر لوقا می نویسد: از آنجا که خدا دهان ندارد، وی اراده نمود صدایی قابل شنیدن ایجاد شود، دمی که به صورت کلمات در می آمد و هوا را به آتش تبدیل می کرد، پس صدایی ایجاد نمود که کسانی که در دورترین محل ایستاده بودند به همان وضوحی که افراد نزدیک می شنیدند آن را دریافت می کردند... صدایی از میان آتشی که از آسمان پایین می آمد شنیده شد و به زبان مادری دل ها تبدیل گشت. وربی بوحنان که در سال های ۹۰ تا ۱۳۰ میلادی فعالیت می کرد می گفت که صدای خدا خود را به هفتاد زبان تقسیم نمود. از آنجا که از دیدگاه یهودیان، امتها شامل هفتاد ملت در جهان بودند این سخن، شیوه ای برای بیان این مطلب بود که شریعت به تمام انسان ها داده شده است.

عید پنجاهه یهودی در آن زمان، یادآوری و بزرگداشت اعطای شریعت بر کوه سینا بود. آیا می توانید ارتباطی مابین این واقعه طبق توصیف هایی که آن زمان صورت گرفته (ر.ک چارچوب رویه رو) و روایت لوقا ببینید؟ این عید یهودی، جشن پیمان جدید بود (ار ۳:۳۱ به بعد و حزق ۳۶:۲۶ را بخوانید) و مزمور ۶۸ در مورد آن نوشته شده است (ر.ک ۶۵). روح القدس عطیه ای است که مسیح جلال یافته و بالا رفته به کلیسایش می دهد. صدای خدا یک بار از سینا شنیده شد، اکنون از کلیسا، صدای خدا در تمام جهان، شنیده می شود.

جلال پسر خدا ، لوقا: ۹-۲۶

روایت تجلی در مت ۱۷: ۱-۹، مر ۹: ۲-۱۰، یو ۱۲: ۹ و ۲۸: ۱-۱۶، پطر ۱: ۲-۱۸ نیز ذکر شده است. این متن مهم است و مطالعه جدی را می طلبد. در اینجا فقط چند نکته را برایتان بیان می کنم تا خودتان آن را ادامه دهید.

در زندگی عیسی. این واقعه تقریباً در اوآخر رسالت عیسی در جلیل روی داد: جمعیت انبوهی که دنبال وی آمده بودند اکنون او را ترک کرده اند، رهبران یهود بر فشارهای خود می افزودند. عیسی می دانست که به تدریج با مخالفت ها و اشکالاتی مواجه می شود، اگر ادامه دهد با خطر مرگ روبه رو می شود. او به وضوح این تقدیر خطرناک را که با رسالتش همراه بود پذیرفت. به اورشلیم رفت در حالی که هیچ شبیه ای در مورد سرنوشتی که در انتظارش بود نداشت و این را برای شاگردانش بیان کرد.

در این زمینه، تجلی جواب خدا به وفاداری عیسی و دلتگی و اضطراب شاگردان دیده می شود. پدر در آنچه بدون شک تجربه ای روحانی درونی بود و سه شاگرد در خلوت آن را کسب نمودند، عاقبت رفتن عیسی به اورشلیم را به وی نشان می دهد: در ورای مرگ، آن جلالی را که به پسر انسان در زمان آخر و عده داده شده بود، دریافت خواهد کرد (ر. ک دان ۱).

در هنگام شک و تردید که دیگر نمی دانیم چه باید بکنیم، به آن لحظات نورانی که در هنگام دعوت یا رسالت زندگیمان تجربه کرده ایم رجوع می کنیم و این ما را در وفاداری به آن نور یاری می دهد. به همین طریق، عیسی و شاگردانش با این تجربه نورانی و روشی، قدرت مواجهه با غم و اندوه را کسب نمودند. و تصادفی نیست که این دو صحنه یعنی تجلی مسیح بر کوه و اندوه باغ جتسیمانی نکات مشترکی دارند.

بعد از قیام، شاگردان فهمیدند که عیسی در رستاخیزش در جلال خدا بالا برده شده است. بنابراین در روایاتی که در دست داریم، عیسی و شاگردانش به تدریج در ک کردند که در نور رستاخیز به سوی مرگ می روند. این جنبه به ویژه در انجیل متی و مرقس بیان شده است.

لوقا این داستان را به شیوه ای شخصی تر روایت کرده است. عیسی برای دعا به بالای کوه می رود (۲۸: ۹)، وی این را در طی دعا (۲۹) و در سرتاسر شب (۳۲) تجربه می کند. بدین طریق عیسی با تفکر در سرچشمه وجود خود جلالی را می بیند که از هنگام تولدش به وی داده شده و طی گفتگویی محرمانه با دو نفر از عارفان بزرگ عهد عتیق یعنی موسی و الیاس کم کم خروج (رحلت) خود را می بیند (۳۱) یعنی مرگ و جلال خود را. شاگردان با دیدن عیسی و همراهانش که وارد ابر می شدند (۳۴) و اصرار بر دعا به

ما یادآوری می کنند که ما نیز می توانیم بخشی از چنین تجربه ای داشته باشیم. در دعا می توانیم در جلال خداوند مصلوب سهیم شویم و در نور این ایمان زندگی روزمره خود را سپری کنیم.

* خادم به اورشلیم می رود. لوقا ۵۱:۹-۶۲:۹

قسمت مرگزی انجیل لوقا (۵۱:۹-۶۲:۹) به گونه ای ترتیب یافته که روایتگر عزیمت عیسی به سوی اورشلیم باشد. مقدمه این قسمت بیانگر اهمیت آن برای عیسی و مفهوم آن برای شاگردان است. عیسی مصمم راه اورشلیم را در پیش می گیرد یا به صورت تحت الفظی روی خود را به سوی اورشلیم می کند. لوقا با این اشاره که به اش ۷:۵۰ دارد عیسی را هم چون خادم رنجیده که با آگاهی کامل به سوی گرفتاری یعنی مرگ / جلال خود می رود نشان می دهد.

او ایلیایی نوین است (آیه ۶۱ که به ۱۹:۱۹ اشاره می کند)، خود را وقف رسالت نموده و آن را به یاری روح القدس انجام می دهد اما نه آن ایلیایی که در سنت یهود غصب خدا را بر دشمنانش می ریزد (آیه ۵۵).

عیسی به شاگردانش هشدار می دهد که پیروی او مستلزم وقف کامل است که در آن ضرورت های رسالتی قبل از هر چیز دیگری قرار دارد (آیات ۵۷-۶۲؛ متی این آیات را در آغاز روایت خود از آرام ساختن توفان جای می دهد: ر.ک ص ۱۲۵).

* ده ابرص. لوقا ۱۱:۱۷-۱۹

می توانید این متن را فقط با جستجوی موضوعات عمدۀ اثر لوقا مخصوصاً موضوعاتی که در «عزیمت به سوی اورشلیم» بسط می دهد بخوانید. فعل «رفتن» در ابتدا و انتهای متن وجود دارد: هنگامی که... می رفت، برخیز و برو (آیات ۱۱، ۱۹، هم چنین رجوع کنید به آیات ۹، ۵۱، ۵۳، ۵۷، ۱۰:۱۳؛ ۲۲:۱۰). این نکته چه چیزی درباره شیوه نگرش عیسی بر زندگی خود و شاگردانش می گوید؟

ای عیسی، ای استاد (در ترجمه فارسی: خداوند) بر ما ترحم فرما. ایمان این ده ابرص شگفت انگیز است. اما همانند دزد مصلوب (۴۲:۲۳) وی را با نام کوچکش صدا می کنند. دزد مصلوب نیز نجات خواهد یافت. استاد: لوقا تنها کسی است که عیسی را به این عنوان می خواند، عنوانی که بیانگر قدرت می باشد (۴۹:۸؛ ۳۳:۹؛ ۲۴:۵).

«ترحم فرما» یعنی توسل به مهربانی و رحمت بیکران خدا. لوقا آن ابرص شکرگزار را چگونه توصیف می کند؟ به ترتیب یکی از آن ده، سامری و غریب (آیه ۱۸) توصیف می شود. در اینجا به جهانشمول گرایی لوقا می رسیم: سامریان (ر.ک اع باب ۸) وامت ها پیام را بهتر از یهودیان می شنوند.

عیسی پسر خدا: شخصی ابرص ایمان خود را در هنگام شکرگزاری (در زبان یونانی کلمه سپاسگزاری = eucharist بکار رفته) ابراز می کند، این رفتار معمولاً نسبت به خدا

انجام می‌شود. از حالا به بعد نجات به روی همه چه یهودیان و چه مشرکین گشوده شده اما فقط با ایمان به عیسی به دست می‌آید.

۲-۱ مقدمه الهیاتی . لوقا

باب‌های اول و دوم انجیل که پیشگفتاری بر کل اثر لوقا یعنی هم انجیل و هم اعمال رسولان است بسیار غنی می‌باشدند. در اینجا نکاتی جهت خواندن این متن ارائه می‌شود. به طرح آن نگاه کنید. عناوین قسمت‌ها را در دو ستون یادداشت کنید، به این طریق می‌توانید کودکی یحیی تعمید دهنده و کودکی عیسی را که با دیدار مریم از البضایات به هم می‌پونددند با توازن متون مقایسه کنید.

دعاهای را مطالعه نمایید: سرود ستایش مردیم (Magnificat)، سرود سپاسگزاری زکریا (Benedictus) و سرود شمعون پیر (Nunc Dimittis). اگر از کتاب مقدسی استفاده می‌کنید که دارای ارجاعات و یادداشت‌های متوجه خواهد شد که چگونه مسیحیان این دعاها را از عهد عتیق گرفته مفهوم جدیدی به آن داده‌اند.

به موضوعات اصلی که لوقا در اثر خود بسط می‌دهد توجه کنید (ر. ک ص ۱۵۵).

اکنون می‌توانید روایت مژده فرشته به مریم را بخوانید.

* ۲۰-۱:۲ تولد عیسی . لوقا

واقعه تولد (آیات ۱-۷). جدا از تمام مسائل مربوط به فرهنگ بومی که با آن تولد عیسی را احاطه کرده‌ایم، تولدی خارق العاده است، گرچه مانند تمام تولد‌های اما حقیقت امر چیز دیگری است. چون که اناق مخصوصی برای زایمان وجود نداشت - چنان که در تمام خانواده‌ها وجود دارد - این مادر روتاستایی در تنها مکان آرام و گرمی که موجود بود یعنی در یک آخر فرزند خود را به دنیا آورد.

بعد نامرنی واقعه (آیات ۸-۲۰). فرشتگان و شبانان نیز هر یک مژده تولد را شنیدند و اعلام کردند در حالی که جلال خدا بر همه این وقایع می‌تابید (۲۰، ۹، ۱۴).

فرشته مژده را اعلام می‌کند (بشارت می‌دهد). کلمه بشارت که بیش از ده بار در اعمال رسولان تکرار می‌شود خلاصهً تمام فعالیت‌های مبشرین مسیحی است (۴:۵، ۴:۸، ۲۵، ۱۲). آیه ۱۲ را با اع ۳۶:۲؛ ۴۲:۵؛ ۲۰:۱۱؛ ۱۳:۳۶-۳۳؛ ۱۳:۲۰ و فی ۳:۲۶-۳۶ مقاریسه کنید. شبانان. در ترجمه تحت الفظی آیات ۱۵ تا ۱۹ در صفحه بعد، زیر کلماتی که تکرار می‌شوند و جای آنها را خط بکشید: شبانان چکار می‌کنند، شنوندگان آنها (آیه ۱۸) هر که، آیه ۱۹ مریم) چه می‌کنند و دیدگاهشان چیست.

گفتن. این فعل که در اعمال رسولان بسیار به کار می‌رود بیانگر موضعه مبشرین مسیحی است. شبانان نیامندند که پرسش کنند بلکه تا موقعه نمایند.

خبر دادن (اعلام کردن). این فعل تقریباً همیشه بیانگر مکاشفه‌ای است که خدا یا

عیسی به شاگردان و آنان نیز به همه انسان‌ها اعلام می‌کنند برای مثال یو:۱۵؛ ۱:۱۵- قرن:۸؛ ۱:۱؛ افس:۹؛ ۳:۳ و ۵:۶.

بنابراین لوقا شبانان را الگوی مبشرین مسیحی در نظر می‌گیرد و از این رو الگوی فعالیت شخص مسیحی در دنیا می‌شوند.

شنوندگان را دو گروه تشکیل می‌دهند: در اینجا دو دیدگاه وجود دارد که عیسی و سپس شاگردانش با آنها مواجه می‌شوند. همه (تمام کسانی که پیام عیسی یا کلیسا را در طی قرون می‌شنوند) حیرت زده می‌شوند: در لوقا این رفتار نشان دهنده دیدگاهی مطلوب اما موقعی و بدون ریشه نسبت به مسئله است (ر. ک:۴؛ ۲۲:۸؛ ۱۳:۸). با نموده مریم، شخصیت کسانی را که کلام خدارا می‌شنوند و اجازه می‌دهند در دلشان میوه آورده ترسیم کنید.

به تعییر معانی واژه سخن (rhemma به یونانی) توجه نمایید: شبانان سخن اعلام شده را شنیدند (آیه ۱۷)، آنان می‌آیند تا درستی سخنی را که شنیده بودند ببینند و با نوزادی رو به رو می‌شوند (آیه ۱۵). سخن جسم گرفته است!

^{۱۵} بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفند،

چوبانان به یکدیگر گفتند:

«بیائید، به بیت لحم برویم

و این سخنی را که

خداآند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم.»

^{۱۶} پس با شتاب رفند

و مریم و یوسف و آن کودک را

که در آخر خوابیده بود پیدا کردند.

^{۱۷} وقتی کودک را دیدند

سخنی را که درباره او

به آنان گفته شده بود نقل کردند.

^{۱۸} همه شنوندگان از آنچه

چوبانان می‌گفتند تعجب می‌کردند.

^{۱۹} اما مریم تمام این سخنان را به خاطر می‌سپرد

و درباره آنها عمیقاً می‌اندیشد.

متون دیگری از انجیل لوقا

که در این کتاب مطالعه می‌کنیم

لوقا

۳۸-۲۶:۱ مژده فرشته به مریم

۳۹-۳۸:۴ شفای مادر زن پطرس

۴۰-۲۰:۶ موعظه در کنار دریاچه

۲۰-۲۶:۶ خوشابه حال‌ها

۲۵-۲۲:۸ آرام شدن توفان

۴-۲:۱۱ «ای پدر ما»

۲۴-۱۵:۱۴ مثل عید

۱۸-۹:۲۰ مثل کارگران تاکستان

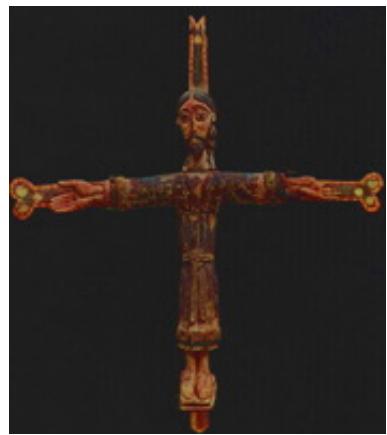
۳۵-۱۳:۲۴ شاگردان در راه عمواس

۵۳-۳۶:۲۴ ظهورهای عیسای رستاخیز کرده

اعمال خطابه‌ها

۴۰-۲۶:۸ فیلیپس و خواجه حبشه

رنج و مرگ عیسی طبق انجیل لوقا

برای ورود به روایت لوقا نباید فقط آن را بخوانید، بلکه باید همانند دو شاگرد راه عمواس بر آن تعمق کنید، مثل آن هنگام که سخنان و حضور عیسی که کتب مقدسه را برای آنان شرح می نمود دل را در درونشان می سوزانند. عیسی در راه قصر پیلاطس تا کوه جلختا (Via dolorosa) با ما راه می رود حتی اگر چشمانمان از شناختن وی ناتوان باشند.

روایت لوقا تماماً لبریز از ظرافت و استیاق او نسبت به خداوندش عیسی است. او نمی تواند خود را به گزارش برخی جزئیات بسیار غم انگیز راضی کند: نمی گوید که عیسی را تازیانه زندن، یهودا عیسی را نمی بوسد بلکه فقط «نzd عیسی می آید» تا او را ببوسد.

به هر حال لوقا عظمت مبارزه شدیدی را که بین عیسی و قدرت های شریر جریان دارد می داند. رنج و مرگ آخرین نبرد قطعی است. عیسی با صبر خود از این مبارزه پیروز بیرون می آید، البته واژه صبر برگردان بسیار خوبی برای واژه یونانی *hypomone* نیست (این کلمه بیانگر دیدگاه ایمانداری است که در جریان محکومیت خود ضربات را تحمل می کند چون که می داند خدا او را حمایت می کند، ر. ک لو ۸:۱۵).

کل رنج و مرگ به صورت درونی در آمده است. مبارزه تعیین کننده در جتسیمانی صورت گرفت: در این مبارزه درونی، در این اندوه است که خون عیسی بر زمین می ریزد. عیسی در آرامش خدا - هم چون تجربه ایلیای نبی (۱- پاد ۱۹:۵ به بعد) - پیروز ظاهر می شود و اکنون در آرامش، در آغوش پدرش می تواند رنج های خود را فراموش کند و کاملاً در خدمت دیگران باشد. او با ملایمت با یهودا برخورد می کند، گوش غلام رئیس کهنه را شفا می دهد، با نگاهش به پطرس شجاعت می بخشد (۲۲:۶۱)، با زنانی که برای او ماتم می گرفتند سخن می گوید و شکنجه گران و کسانی که او را محکوم کرده بودند می بخشد. پیلاطس سه بار بی گناهی او را اعلام نمود هم چنان که زنان، مردم، دزد مصلوب و افسر رومی کرده بودند.

عیسی می تواند در آرامش بمیرد. فریاد بلندی که بر روی صلیب کشید دیگر فریاد انسانی رنج کشیده در مواجهه با مرگ نیست بلکه دعای شامگاهی تمام یهودیان است: «به دست های تو روح خود را می سپارم» اما عیسی این دعا را با کلمه پدر که نشانگر

صمیمیت بی مانند او با خداست شروع می کند: «ای پدر». لوقا بدین طریق ما را به شراکت در رنج و مرگ عیسی به همراه او دعوت می کند: با پطرس متوجه ضعف و ناتوانی خود و نیز نگاه بخشاینده خداوند بر ما می شویم، دعوت شده ایم که هم چون شمعون قیروانی صلیب عیسی را از عقب وی حمل کنیم و با او خود را در آغوش پدر قرار دهیم.

شام آخر (۳۸:۲۲-۱۴) قبل از هر چیز ضیافت وداع است که در آن عیسی اعتماد خود را به پدر بیان می کند و آخرين احکاماش را به شاگردان می دهد. هم چنین عملی نبوی است که بدان وسیله مفهوم مرگ شهادت گونه خود را شرح می نماید: افتتاح پیمان جدید. اندوه عیسی قبل از دستگیریش همان لحظه تعیین کننده ای است که بر قدرت شریر پیروز می گردد. ایلیای نوین با حمایت خدا، در آرامش و در اطاعت کامل از اراده پدر به سوی شب رنج و مرگ می رورد. روایت محکمه بهودیان (۷۱:۵۴-۲۲) با انکار پطرس شروع می شود. لوقا بدین شیوه به ما می گوید: «اگر نمی توانید رنج و مرگ را چون یک قدیس بپذیرید همواره می توانید آن را چون گناهکاری بخشیده شده بپذیرید. نگاه عیسی همواره می تواند وجود نوینی در شما ایجاد کند.»

لوقا کاهن اعظم را وادر می کند که سؤال خود را تکرار نماید و بدین شیوه عیسی به صراحت اعلام می کند که وی مسیح و پسر خداست.

در خلال محکمه رومیان (۲۳:۲۵-۱) پیلاطس سه بار بی گناهی عیسی را اعلام می کند. روایت بردن عیسی نزد هیرودیس بی گمان بیانگر این موضوع است که انسان نمی تواند فقط علاقه ای کنجدکاوانه به عیسی داشته باشد.

در جلجتا (۲۳:۲۶-۴۹) عیسی بی گناهی خود را به زنانی که برای وی ماتم می گرفتند اعلام می کند و آنها را دلداری می دهد. از پدر درخواست می کند که شکنجه گرانش را ببخشد. فردوس را به روی دزدی که آن قدر اعتماد داشت که وی را به نام کوچکش صدا کند می گشاید و در آرامش در دست های پدر می میرد.

تدفین (۵۰:۲۳-۵۶) توسط زنان مهربان تدارک دیده می شود. اما آنان با این همه حنوط و عطرباتی که با خود آورده اند فقط به مرگ و جسد عیسی می اندیشنند. آنها هنوز نمی دانند که نور سبт قبل غروب کرده (آیه ۵۴) و نوری بهتر از آن، نور رستاخیز طلوع کرده است.

شما باید روایت های مختلف رنج و مرگ شاگردان را که لوقا روایت خود را بر اساس همان الگوی واحد ساخته بخوانید. رنج و مرگ استیفان، یادآور رنج و مرگ مسیح است (۳۱:۲۳-۴؛ اع ۴:۳۱)؛ استیفان نیز به همان دلیل محکوم شد، در هنگام مرگ، دشمنان خود را بخشید و چشمانتش را به عیسای برخاسته از مرگ دوخت (اع ۷:۸-۱۵). پولس همانند استادش به اورشلیم می رود تا در آنجا شهید شود (اع ۱۱:۲۱؛ ۲۰:۲۲).

عیسی از دیدکاه لوقا

لوقا شخصاً عیسی را نمی‌شناخت. بنابراین عیسایی که او می‌شناخت فقط نبی دوره‌گردی از جلیل نبود بلکه قبیل از هر چیز خداوند پر جلالی بود که خود را در راه دمشق به پولس ظاهر کرده بود، خداوندی که لوقا چهره‌وی را در جوامعی مانند جامعه مسیحیان فیلیپیه دیده بود. در این جوامع قدرت محبت عیسی چنان نیرومند بود که زنان بزرگ و متشخصی چون لیدیا و کارگران بارانداز بندر را قادر ساخته بود در کنار هم زندگی کنند. لوقا خصوصیات این عیسی را در خاطرات شاهدانی که از آنان سوال می‌کرد نیز می‌یافتد.

خداوند عیسی. لوقا تنها انجیل نگاری است که هنگام صحبت از عیسی وی را «خداوند» می‌خواند. جلال قیام او بر زندگی زمینی اش تاییده و او را از همان بدو تولد در برگرفته است (۳۲:۹). تجلی مسیح بر روی کوه، پیشنهاد جلال آینده او در رستاخیز می‌باشد (متی - مرقس) اما بیشتر، پدیدار شدن جلالی است که از هنگام بارداری مادرش داشته زیرا از روح القدس مولود شده است (۳۲:۹). جلالی که به عنوان پسر انسان نشان می‌دهد از آن خود اوست (۲۶:۹؛ مقایسه کنید با مت ۲۷:۱۶؛ مر ۸:۲۶). تمام انسان‌ها او را تعظیم می‌کنند (۱۵:۴) گرچه خدا تنها کسی است که باید تعظیم و پرستش نمود.

عیسی پادشاه است (این شاید برای خوانندگان یونانی زبان روشن باشد)؛ لوقا تنها انجیل نگاری است که عیسی را پادشاه می‌نامد و این را شش بار تکرار می‌کند (۳۲:۱-۳۳:۱۹؛ ۱۲:۱۹ به بعد، ۲۸:۲۲ به بعد؛ ۶۷:۲۸ به بعد؛ ۴۰:۲۳ به بعد).

لوقا به خوبی می‌داند که عیسی فقط در نتیجه رستاخیزش هم چون خداوند و مسیح عمل می‌کرد (اع ۳۶:۲)، در هر صورت این ممکن است زیرا او از همان ابتدا خداوند و مسیح است و روایات کودکی این را تایید می‌کنند. عنوان پسر خدا فقط شناخت نقش او نیست (معادل پسر داود) بلکه تصدیق طبیعت اوست (۷۰:۲۲؛ ۳۵:۱).

روح عیسی. این اصطلاح فقط دو بار در عهد جدید وجود دارد (اع ۱۶:۷؛ فی ۱:۱۹؛ روح مسیح در روم ۹:۲؛ ۱۱:۱-۱۱:۲). روح خدا چنان بر عیسی آمده که می‌توان از روح او سخن گفت. عیسی از قوت او بار آور می‌شود (۳۵:۱)، خود را در هنگام تعمید عیسی نشان می‌دهد (۲۲:۳)، او را به بیابان می‌برد (۱:۴). عیسی به قوت روح بشارت می‌دهد (۱۸، ۱۴:۴). در روح است که عیسی وجود می‌نماید (۱۰:۱۰). عیسی با تجلی خود روح القدس را از پدر می‌گیرد و به ما می‌دهد (۳۸:۲) اگر از او بطلبیم (لو ۱۱:۱۳، مقایسه کنید با مت ۱۱:۷). کتاب اعمال، انجیل روح القدس است که به جامعه مسیحیان بعد از پنطیکاست حیات می‌بخشد همان گونه که به عیسی واولین شاهدان زندگی اش حیات بخشیده بود (لو ۱:۴۱، ۲:۶۷، ۱۵:۲۵-۲۶).

عیسیٰ نبی است که خدا را مکشوف می‌سازد (۱۶:۷، ۳۹؛ ۱۹:۲۴؛ ۳۹) و مرگش چون مرگ نبی خواهد بود (۳۳:۱۳؛ ۵۲:۷). لوقا تعمدًا عیسی را به عنوان ایلیای نوین معرفی می‌کند (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۸۲) او هنگام صحبت از خدا قبل از هر چیز مهربانی او را به عنوان پدر تمام انسان‌ها بیان می‌کند. مهم ترین متنی که لوقا در آن عیسی را نبی می‌خواند (۵۰:۷-۱۱) با بخشیدن زن گناهکار خاتمه می‌یابد. این محبت که ترجم پدر را برمی‌انگیزاند (۲۰:۱۵) توسط خود عیسی نشان داده می‌شود (۱۳:۷) و شاگردان نیز باید آن را نشان دهند (۳۳:۱۰).

آمدن عیسی تفقد خداست. در لوقا، اعلام داوری مثلاً توسط یک نبی، مژده نجات و سال فیض به شمار می‌رود (۱۹:۴؛ ر. ک ۶۸:۱؛ ۷۸؛ ۱۶:۷؛ ۴۴:۱۹). با این رفتار، عیسی محبت پدر را آشکار می‌سازد: او دوست با جگیران و گناهکاران است (۳۴:۷). او نجات دهنده و رهایی دهنده از شیطان است که قلوب انسان‌ها را در بندگی نگه می‌دارد و از شریر که بدن‌هایشان را زجر می‌دهد. عیسی دوست گناهکاران است زیرا همانند بیماری که به طبیب نیاز دارد آنان نیز به خدا محتاجند (۳۱:۵) و نیز به این دلیل که خدا می‌خواهد بخشش خود را به ایشان نمایان سازد (۱۵). لوقا به زنان که در آن زمان تحقیر می‌شدند اهمیت خاصی می‌دهد (مریم، الیصابات، حنا، مریم مجده‌لیه، مارتا و مریم، زنانی که او را پیروی می‌کردند) که برخی از آنان نقش برجسته‌ای در کلیسا خواهند داشت (اع:۱۴؛ ۱۲:۱۲؛ ۱۴:۱۶؛ ۹:۲۱).

انسانی در حضور خدا. عیسی نه تنها خداوند و مسیح است بلکه کاملاً انسان نیز هست. او طبق آنچه اعلام می‌کند یعنی الگوی انسان کامل زندگی می‌نماید، به قوت روح القدس تجلی یافت و در دست‌های پدرش می‌زیست: اولین و آخرین سخنانش در مورد پدر بود (۴۶:۲۳؛ ۴۹:۲). او همواره در حضور پدر بود و نیایش او بیانگر آن است: در هنگام دعاست که مکاشفات بزرگ زندگیش را دریافت می‌کند (تعمید و تجلی). شب‌ها را در بودند که می‌خواستند با راز این رابطه با خدا آشنا شوند (داعی «ای پدر ما» ۱:۱۱).

پس شخص کامل عیسی در مرکز انجیل لوقا حضور دارد. انسان‌ها در مواجهه با او باید دست به انتخاب بزنند. زیرا این شخص که این قدر پر از مهربانی و رحمت است از ما چیزهای وحشتناکی نیز می‌خواهد: باید امروز انتخاب خود را در مورد او انجام دهیم زیرا او همان است که هست. این ایمان که موجب نجات می‌گردد سرچشمه همان شادی است که انجیل را منر ساخته و شاگردان را متحول نموده است.

مثل‌ها

مثل اساساً مقایسه‌ای است که در قالب داستان بسط یافته است. هدف اولیه مثل بیشتر از آن که تعلیم باشد، وادار کردن شنوندگان به تفکر در رفتارهای خود و داوری کردن بر خودشان و از این طریق دگرگونی در افکار و رفتار می‌باشد. به دلیل این که در مورد خودمان ناعادلانه داوری می‌کنیم، مثل ما را راهنمایی می‌کند که چگونه داوری کنیم بدون این که از آن اطلاع داشته باشیم. مثلاً داود با اغوای زن یکی از فرماندهانش به نام اوریا و به کشتن دادن او در صحنه نبرد، گناه کرد. ناتان نبی می‌بایست او را از گناهش آگاه می‌نمود. این موضوع بسیار ظریفی بود! بنابراین ناتان داستانی ممکن الوقوع برای داود بیان کرد (این داستان ممکن الوقوع بود زیرا داود آن را باور نمود). داستان ناتان درباره ثروتمندی بود که یگانه ماده بره مرد فقیری را ربود. دواد با عصبانیت فریاد زد: «آن مرد مستوجب قتل است» پس بدون اینکه خود بداند بر خویشن داوری نمود. در نتیجه ناتان می‌توانست بگوید که «آن مرد تو هستی» (۲-سمو ۱۲:۱۵).

پس مثل مقایسه ساده است. جزئیات داستان فقط به این خاطر است که آن را به واقعیت نزدیک تر کند. بنابراین بایستی بکوشیم مثل را در دو عبارت خلاصه کنیم «چنان که...، هم چنین...» چنان که این مرد با گرفتن ماده بره مرد فقیر گناه کرد هم چنین تو نیز داود...

تشخیص دقیق مثل از تمثیل که صنعت ادبی دیگری مشابه آن است بسیار مهم می‌باشد. تمثیل نیز به صورت داستان بیان می‌شود اما هدف آن تعلیمی است. تمثیل داستانی است که برای درک موضوعی بیان می‌شود و جزئیات آن مطالب به خصوصی را می‌رسانند. از این رو عیسی می‌گوید «من تاک هستم و شما شاخه‌ها...»

تشخیص دقیق این دو صنعت ادبی و اجتناب از وسوسة تفسیر مثل همانند تمثیل بسیار مهم است، گرچه غالباً این دو را مثل هم تفسیر می‌کنند. بنابراین مثل سامری نیکو ما را به نوعی رفتار دعوت می‌کند: «درست همان گونه که مرد سامری بدون توجه به مذهب یا عقایدش، همسایه مرد مجروج شمار می‌آید، شما نیز باید همه را همسایه خود بدانید.» پدران کلیسا این مثل را به صورت تمثیل در آورده‌اند: گرچه زیباست ولی از متن اصلی بسیار دور شده: مرد مجروح انسانیتی است که مورد حمله شریر قرار گرفته، مرد سامری عیسی است، مسافرخانه کلیسا و الی آخر.

به هر حال، نباید این امکان را نادیده بگیریم که عیسی می‌توانست از ویژگی‌های تمثیلی

به مثل بپردازد، ویژگی هایی که به نظر ما هم زمان یادآور موضوعات کتاب مقدس برای یهودیان بود، پس به خاطر باب ۵ اشیا تاک یعنی اسرائیل.

بازخوانی مثل ها

عیسی مثل های خود را برای یهودیان می گفت اما اکنون خطاب به مسیحیان گفته می شوند. تغییر شوندگان غالباً به تفسیر مفهوم که با نتیجه گیری های جدیدی بیان می شد منجر می گردد.

در نور قیام مردم تمایل داشتند به جای تفسیر خدا شناسانه، تفسیر مسیح شناسانه داشته باشند: مثل های عیسی از خدا و ملکوت شنوندگان می گویند اما شاگردان بیشتر به مسیح که این ملکوت را افتتاح نمود نظر دارند.

این تمایل وجود داشت که مثل هایی را که اساساً ماهیتی منفرد داشتند با هم یکی کنند یعنی مفهوم مثلی می تواند انعکاس مفهوم دیگری باشد.

گاهی زمینه ای که انجیل نگاران

برای مثل ها ذکر کرده اند بر مفهوم

آنها تاثیر نهاده است. این تاثیر در مورد مجموع های بزرگتر نیز صادق است. مرقس و لوقا هر دو، باب مثلها را در ابتدای موعظه عیسی در جلیل قرار داده اند: این مثل ها قبل از هر چیز شیوه ساده ای برای معرفی ملکوت خدا هستند. متی آنها را تقریباً در پایان این موعظه نوشت، هنگامی که جمعیت از قبل در حال رفتن از پیش عیسی بودند و به نظر می رسد که این مثل ها آخرین هشدارهای عیسی به آنهاست: اگر پیام مرا رد کنید وقت درو خواهد بود یعنی زمان جدا کردن (ر. ک ص ۲۳).

راهنمای خواندن مثل های انجیل

مثل را به صورت یک انشای ساده بنویسید (همان گونه... هم چنین...) با این اطمینان که مفهوم تاریخی داشته باشد. تمام جزئیات تاریخی را که در نتیجه گیری نیامده کنار بگذارید.

به نتیجه گیری های روشنی که از دیدگاه تاریخی بی معنی هستند به دیده شک و تردید بنگرید.

شوندگان: عیسی مثل ها را خطاب به چه کسانی می گوید؟ شاگردان به چه کسانی خطاب می کنند؟ آیا تغییر شوندگان منجر به تغییر مفهوم شده است؟

آیا تغییر زمینه مثل معنی آن را تغییر می دهد؟ ویژگی های تمثیلی احتمالی را مشخص کنید: آیا در تفسیر جدیدی از مثل نقش دارند؟

مثل درباره چه کسی صحبت می کند: خدا یا عیسی؟

* کارگران تاکستان. متى ۲۰: ۱۶-۱۷

این مثل و زمینه آن (۳۰-۲۷: ۱۹) را بخوانید. با کمک راهنمای صفحه قبل سعی کنید نتایج گوناگونی را که با آن به دست آمده تشخیص دهید؛ چرا و به چه شیوه‌ای باز خوانی شده است.

پس از اتمام این تمرین به مطالعه ادامه این مطلب پردازید.

این متن نمونه مناسبی از بازخوانی یک مثل است. به سه نتیجه گیری پشت سره‌می که متى گرفته نگاهی بیندازیم.

«زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم» (۱۶ب). این عبارت با کلمه «زیرا» به وضوح یک نتیجه گیری است و در پی این مقایسه است: «درست همان گونه که ارباب کارگران زیادی را دعوت نمود و فقط عده کمی آمدند، هم چنین...» اما می‌بینیم که این مقایسه با داستان جور در نمی‌آید زیرا تمام کسانی که دعوت شدند واقعاً آمدند! پس فقط یک نتیجه گیری کاذب است. برخی از ترجمه‌های کتاب مقدس این عبارت را نادیده می‌گیرند زیرا در برخی از نسخه‌های خطی وجود ندارد: احتمال دارد از مت ۱۴:۲۲ که مناسب تر می‌نماید گرفته شده باشد.

«بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد» (۱۶الف). آیا این نتیجه گیری به خوبی با داستان همخوانی دارد؟ اولین کارگران شکایت نمودند نه به این خاطر که بعد از دیگران دستمزد گرفتند بلکه به این دلیل که دستمزدشان به اندازه دیگران بود. پس این نیز یک نتیجه گیری کاذب است.

«... از آن رو که من نیکو هستم» (آیه ۱۵). این قسمت هیچ ربطی به اولین و آخرین ندارد. موضوعات درجه دوم فقط برای این است که داستان اصلی را به واقعیت نزدیک تر سازند. این عبارت به این نتیجه گیری منجر می‌شود: «درست همان گونه که ارباب در دادن دستمزد مساوی به آخرین و اولین ناعادلانه رفتار نمی‌کند زیرا معیار او برای دستمزد کار کردن نیست بلکه نیکوی خودش، پس خدا در اینکه ملکوت خود را به روی همه حتی گناهکاران بگشاید ناعادلانه رفتار نمی‌کند زیرا شایستگی‌های ما را در نظر نمی‌گیرد بلکه به خاطر اراده نیکوی خود همه را به ملکوت راه می‌دهد.»

موقعیت‌های گوناگونی را که با این نتیجه گیری‌های گوناگون همخوانی دارند تا سرحد امکان بررسی کنید.

عیسی برای یهودیان و به طور دقیق‌تر برای فرهیختگان مذهبی یعنی فریسیان که او را به خاطر پذیرش گناهکاران متهم می‌کردند سخن می‌گفت. آنان در رعایت شریعت

مشکلات زیادی را به جان می خریدند و برخی می پنداشتند که اگر به خاطر شایستگی هایشان پاداش بیشتری نگیرند ناعادلانه خواهد بود (رجوع کنید به مثلی از ربی ها در چارچوب پایین). عیسی چنین جواب آنها را می دهد: معیار پاداش، شایستگی های انسان نیست بلکه نیکویی خدا.

در جامعه مسیحی، شوندگان این مثل عوض شدند: دیگر برای یهودیان گفته نمی شد بلکه برای شاگردان. معنی اولیه که هنوز برای مسیحیان به قوت خود باقی بود حفظ گردید (به واکنش هایی که هنوز در قبال شنیدن این مثل صورت می گیرد بیندیشید: «در این حالت تشویق افراد برای به دست آوردن ملکوت هیچ ارزشی ندارد»). اما با تمثیلی کردن یکی از جزئیات متن می توان آن را به نکته ای تعلیمی تبدیل نمود. در این دوران، غیر یهودیان قبل از یهودیان به کلیسا پیوستند و تقریباً تمامی قوم یهود کلیسا را طرد نمودند. تاریخ هشداری به آنان بود. اگر پیام را رد کنید امت ها قبل از شما وارد ملکوت خواهد شد. این تهدید با افزودن آیه ۱۶ ب که از ۲۲:۴ می گرفته شده تشدید می شود: عیسی می گوید همگی شما به ملکوت دعوت شده اید اما در واقع تعداد اندکی آن را می پذیرند.

متی این مثل را بعد از سؤال پطرس (۹:۲۷) قرار داده است. بدین طریق به نظر

رسد که این مثل تصویر نگاری جواب عیسی است: دوازده شاگرد از رهبران یهود سبقت می گیرند گرچه بعد از آنان دعوت شده بودند.
پدران و واعظین بعد از رسولان با افزودن جزئیاتی دیگر این مثل را به صورت تمثیل درآورند. ایرناوس آن را چون دعوی می دید که خدا از پنج عصر زندگی انسان، از آدم، نوح، ابراهیم، موسی و تمام انسان ها در عیسای مسیح کرده است. از دیدگاه اوریجن و گریگوری خدا ما را بی وقهه در پنج دوره زندگیمان یعنی در تولد، کودکی، نوجوانی، بلوغ، و پیری دعوت می کند. این حقیقت دارد اما از این حقیقت تا مثل فاصله زیادی می دانست.

ربی زائرا که حدود سال ۳۰ میلادی می زیست برای تشریح فاجعه مرگ ربی جوانی مثنی می گوید. مرگ ربی بون چه چیزی را به یاد می آورد؟ پادشاهی، کارگران زیادی را به خدمت خود گماشت. یکی از آنان بیشتر از دیگران در کارش شور و شوق نشان می داد. پادشاه با مشاهده این، چکار کرد؟ این کارگر را فراخواند و با وی همه جا قدم زد. غروب کارگران آمدند تا دستمزدان را بگیرند و پادشاه دستمزد کامل یک روز را به آن کارگر که با وی قدم زده بود پرداخت. کارگران دیگر با دیدن این، شکایت نموده گفتند: «ما از کار تمام روز خسته شده ایم و این مرد که فقط دو ساعت کار کرد به اندازه ما دستمزد گرفته است.» پادشاه در جواب گفت: «اما وی در دو ساعت بیش از آنچه شما در تمام روز انجام داده اید کار کرده است.» پس ربی بون که فقط ناسن بیست و هشت سالگی به مطالعه شریعت پرداخت از کسی که تا صد سالگی خود را وقف مطالعه شریعت نمود بیشتر می دانست.

در این صفحه و صفحه بعد با خواندن دو مثل، آنچه را در ص ۱۶۸ دیدیم به تفصیل بیشتری مطالعه خواهیم نمود. می‌توانید خودتان شخصاً آنها را مطالعه کنید. اگر انجیلی حاوی متون متوازی (Synopsis) دارید از آن استفاده نمایید.

* **مثل جشن عروسی و مثل لباس عروسی.** متى ۱۴:۲۲-۱۵:۲۴؛ لوقا ۱۴:۱۴-۱۵:۲۰
هنگامی که جزئیات کم اهمیت را کنار بگذاریم، این مثل که برای متى و لوقا مشترک است ساده می‌باشد. فریسیان احساس می‌کند که به خاطر شایستگی شان در رعایت شریعت، ملکوت حق مسلم آنان است و گناهکاران از چنین حقی محرومند. پس چرا عیسی آنان را با خوشروی می‌پذیرد؟ عیسی به خوبی می‌داند که جشن برای عادلان مهیا شده اما به دلیل آنکه دعوت نهایی را رد می‌کند، نباید از اینکه می‌بینند جای ایشان به دیگران داده شده متعجب باشند.

لوقا مثل را به صورت تشویق مسیحیان در آورده است. آیات ۱۸-۲۰ دلایل اصلی (اساساً دل مشغولی برای امور دنیوی) را بسط می‌دهد که مانع می‌شوند مسیحیان در جامعه خود، دعوت خدا را کاملاً بپذیرند. به زمینه این متن یعنی ۱:۱۴-۱۲ و ۲۱-۱۴ بسیار روشنگر است: مردم توجهی به شایستگی های این دعوت شدگان جدید ندارند بلکه قبل از هر چیز به اراده خدا که نمی‌خواهد نقشه خود را ببینند.

متى دو مثل را از نو ترتیب می‌دهد.

او چند ویرگی تمثیلی را به مثل جشن عروسی افزوده است و این باعث می‌شود که بتوانیم آن را به عنوان تاریخ اسرائیل بخوانیم: در این مثل پادشاهی وجود دارد (همانگونه که خدا پادشاه اسرائیل است) که جشن عروسی، سمبل دوران مسیحیی، را برپا می‌کند. فرستادن غلامان و شیوه بدرفتاری با آنان بیانگر سرنوشت انبیا و سوزاندن شهر بیانگر ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی است.

مثل لباس عروسی خود به تنها بی با معنی است اما اگر به مثل قبلی مرتبط شود ظاهراً هیچ معنی ندارد. چگونه می‌توان شخص ولگردی را که به زور به مجلس آورده اند به خاطر لباسش سرزنش نمود؟ این هشداری به مسیحیان است: خدا شما را بدون داشتن هیچ لیاقتی به کلیسا آورده است اما این دعوت، ورود حتمی شما را به جشن تضمین نمی‌کند. شما نیز مشمول داوری الهی هستید؛ کلیسا دورانی است که نیکان و بدان (ر. ک آیه ۱۰) هنوز با هم مخلوط هستند و در انتظار جدا کردن نهایی به سر می‌برند (ر. ک مثل گندم و کرکاس، مت ۱۳:۲۴-۳۰).

* مثل قاتلین در تاکستان. متی ۲۱:۴۴-۳۳؛ مرقس ۱۲:۱۱-۹؛ لوقا ۲۰:۱۸-۶

این مثل که هر سه انجیل نظیر آن را روایت کرده اند مهم است زیرا تفکر عیسی در مورد خود را واضح تر از بقیه مثل ها بیان می کند: این مثل که به اورشلیم اشاره می کند در زمانی که کشمکش بین عیسی و رهبران یهود به اوج خود می رسید، آخرین هشدار او به آنان است.

شما بایستی هر سه متن را به شیوه متون متوازی مطالعه کنید. نمودار زیر به ما امکان می دهد که ببینید چگونه این مفهوم در فاصله زمان عیسی تا زمان انجیل نگاران که مثل در میان جامعه مسیحیان نقل می شده بسط یافته است. نوشتمن نتایج این مثل در سه ستون تصریف مفیدی برای شما خواهد بود: متی آیات ۴۲-۴۵؛ مرقس آیات ۱۰-۱۲؛ لوقا آیات ۱۶-۱۹.

انجیل نگاران	جامعه	عیسی
به پیامد ملکوت و سرنوشت مسیح علاوه می داشتند.	به سرنوشت عیسی علاوه می داشت. تمثیل سرنوشت مسیح.	به پیامد ملکوت علاوه می داشت. مثل داوری، اعلام مجازات.
مرقس با هللویای عیید قیام خاتمه می دهد. لوقا قیام را اعلام می کند و اش ۲۸:۱۶ مزمو	تاریخ نجات بعد از فرستاده شدن انبیای بسیار، به هدف خود می رسد. یک (یادو) نقل قول اضافه می کند: اعشاء ۲۸:۱۶؛ قیام مسیح را اعلام می کند، باید تصمیم گرفت و انتخاب کرد.	مزمور ۱۱۸:۱؛ قیام مسیح را اعلام می کند، باید تصمیم گیری و انتخاب کند، ملکوت (تاکستان) به دیگران آگر اسرائیل (دهقانان) پسر را رد کند، ملکوت (تاکستان) به دیگران سپرده خواهد شد (آیه ۴۱)، یعنی کلیسا ؛ با بیان لزوم انتخاب خاتمه می دهد.
معنی نیز هللویای عیید قیام را روایت می کند، به مفهوم اولیه بر می گردد، ملکوت به دیگران سپرده خواهد شد (آیه ۴۱)، یعنی کلیسا ؛ با بیان لزوم انتخاب خاتمه می دهد.		

مثلهای ملکوت. متى باب ۱۳

بیشتر مثل ها درباره ملکوت خدا و چگونگی رفتار مردم در مواجهه با آمدن قریب الوقوع آن هستند. متى باب ۱۳ حاوی چندین مثل در این باره است. می توانید این مثل ها را با کمک مطلب صفحه بعد بخوانید. عیسی این مثل ها را برای جمعیتی کثیر بیان می کند و برخی را برای شاگردانش توضیح می دهد. این هفت جمع بندی خوبی از جوانب مختلف ملکوت می باشد. عیسی می گوید که این ملکوت توسط موعظه او افتتاح شده است و اگر شنوندگان زمین نیکو باشند رشد خواهد کرد (مثل بزرگ). عیسی به کسانی که به همان ابتدای ملکوت خیره می شوند و توجه می کنند متقابلاً پاسخ می دهد: علی رغم تمام مخالفت ها و همه کینه توزی ها، دانه ملکوت، درخت بزرگی خواهد شد. خمیر مایه باعث می شود که تمام انسان ها تخمیر شوند (مثل های دانه خردل و خمیر مایه). ملکوت چیز فوق العاده ای است که انسان به محض پیدا کردن آن می خواهد همه چیز را به خاطر آن ترک کند (مثل های گنج و مروادید). در طی دوران رشد ملکوت که دوران کلیسا نیز هست، نیک و بد مخلوط هستند: این دوران، دوران انتظار و رحمت است اما در زمان آخر خدا همه را جدا خواهد کرد (مثل گندم و گرکاس و تور ماهیگیری).

این به ما امکان می دهد که بتوانیم سه حقیقت را تشخیص دهیم.

﴿ملکوت خدا حقیقی است مربوط به آخرت شناسی و به زمان آخر تعلق دارد که فقط عادلان در آن سهیم هستند. به هر حال از امروز ملکوت افتتاح شده و در جهان کار می کند.﴾
 ﴿ملکوت مسیح یا ملکوت پسر انسان از رستاخیز تا زمان آخر گسترش خواهد یافت یعنی تمام جهان را در بر می گیرد. مقدسین و گناهکاران هنوز جدا نشده اند. در زمان آخر مسیح آن را به پدر می سپارد (۱۵:۲۴).﴾

﴿کلیسا هنوز به اهداف خود نرسیده است: نه به ملکوت خدا (که فقط در زمان آخر تحقق خواهد یافت) و نه به ملکوت مسیح (که تمام انسان ها را چه با ایمان و چه بی ایمان در بر می گیرد). کلیسا مکانی به خصوص در ملکوت خدادست که وظایف خود را به تمامی انجام می دهد (یا باید انجام دهد). کلیسا طبیعتاً مکانی است که مسیح از آنجا قدرت خود را بر جهان می تاباند و ملکوت خود را در آن گسترش می دهد.﴾

هدف مثل ها

اگر عیسی این زبان ساده را که برای شنوندگان سخنانش بسیار آشنا بود به کار می برد هدف او به وضوح این است که شنوندگان سخنانش را بفهمند. او چگونه می تواند تضادها را

بیان کند (مت ۱۳:۱۵-۱۵؛ مر ۴:۱۲؛ لو ۸:۱۰)؟ با این موضوع برای عیسی و نیز برای اشعا که عیسی سخنانش را نقل می کند این گونه تفسیر می شود: در واقع مردم این موضعه را شنیدند و نفهمیدند و در واقع شنوندگان توبه نکردند. این تفسیر، چه از عیسی باشد و چه از جامعه مسیحی، کوششی برای گنجاندن مخالفت ها در متن نقشه خداست (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۱۱۳ «خدا شما را تنبیه خواهد کرد» که در آنجا نیز تفسیری بسیار مشابه وجود دارد).

مثل هایی درباره رفتار در انجیل لوقا

لوقا بیشتر از دیگر انجیل نگاران، از مثل ها برای نشان دادن رفتار شاگردان استفاده می کند. آنان با اینستی به پول دل نبندند و به امور مادی که احتمالاً زندگی روحانی شان را خفه می کند بی علاقه باشند (ایلعارز ۱۶:۱۹-۳۱؛ مرد شروتمند ۱۶:۱۲-۲۱؛ جشن ۱۴:۱۶-۲۴). باید مدام دعا کنند (دوست سمح ۱۱:۵-۸؛ بیوه زن و داور ۱۸:۱-۸؛ فریسی و باجگیر ۹:۶-۱۴). باید بدون توجه به ملیت یا مذهب مردم، خود را همسایه آنان بدانند (سامری نیکو ۳۰:۱۰-۳۷). در یک کلام، شاگردان باید الگوی رفتار و برخورد خود را بر اساس برخورد پدر قرار دهند، پدری که به رایگان محبت می کند و از بخشش شادمان می گردد (گوسفند گمشده، سکه گمشده، پدر و دو پسرش باب ۱۵؛ دو بدھکار ۷:۴۱-۴۳).

مثل بزرگ

به جمعیت: ملکوت افتتاح شده و اگر آن را بپذیرید یقیناً خواهد آمد.
به شاگردان: هدف از مثل های برای جمعیت.

تفسیر مثل (توسط جامعه مسیحی?)

گندم و کرکاس
به جمعیت: نیک و بد اکنون مخلوط هستند اما در زمان آخر خدا آنها را جدا خواهد کرد.

به شاگردان: هدف از مثل های برای جمعیت.

تفسیر مثل (توسط جامعه مسیحی?)

مثل تور ماهیگیری
به جمعیت: همان معنی مثل گندم و کرکاس.
به شاگردان: عیسی نیازی به تفسیر آن نمی بیند زیرا آنان مثل را درکرده اند.

فصل هفتم

آثار یوحنای انجیل و نامه‌ها

انجیل یوحنای کتاب عجیبی است، کلماتی که به کار برده بسیار ساده و کلمات روزمره هستند اما با وجود این هنوز متخصصین در رسیدن به عمق آنها ناموفق مانده‌اند. کودکان آن را دوست دارند و عارفان آن را مونس خود ساخته‌اند. انجیل یوحنای همانند انجیل نظیر، زندگی عیسی را روایت می‌کند اما به شیوه‌ای بسیار متفاوت از آنها.

یوحنای و عقاب. سنگ سر طاق
در ایوان کلیسا شارت (قرن سیزدهم)

انجیل روحانی

انجیل یوحنای را انجیل روحانی می‌نامند. این انجیل در واقع شهادت انسان و جامعه‌ای مسیحی است که روح القدس در نتیجه تعمقی طولانی آنان را به جمیع راستی هدایت کرده است (۱۳:۱۶). بنابراین در ابتدا به مسائلی که آن جامعه را تحت تأثیر قرار داده نگاهی می‌اندازیم. یگانه حقیقتی که برای آن جامعه واقعاً اساسی است حضور خداوند رستاخیز کرده می‌باشد که در مراسم پرستشی خود او را می‌ستایند. برگزاری رازها - تعمید و قربانی مقدس - به کرات در این انجیل ذکر می‌شود. نهایتاً در این رازهاست که سخنان و اعمال عیسای زمینی مفهوم می‌یابند.

جامعه یوحنای

غالباً چنین تصور می‌شود که یوحنای در میان مسیحیان افسوس زندگی می‌کرده و از این رو تحت تأثیرات متنوعی قرار داشته است. فلسفه یونان. درست همان‌گونه که ممکن است ما تحت تأثیر متفکرینی قرار گیریم که شاید از وجودشان آگاهی نداشته باشیم اما دیدگاه‌هایشان بخشی از هواهی تنفسی ما را تشکیل می‌دهد، یونانیان نیز هلنیسم را «استنشاق می‌کردند»، فرهنگی که بر اساس

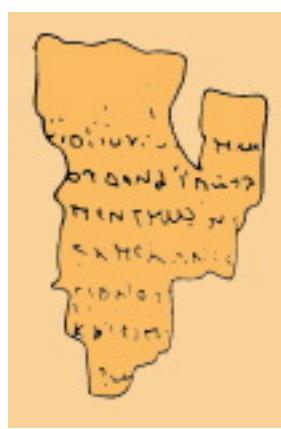
تفکرات فلاسفه‌ای چون سقراط، اپیکتتوس و رواقیون قرار داشت.

در اسکندریه، فیلو سعی نمود تلفیقی بین این فلسفه یونانی و ایمان یهودی اش ایجاد کند. جامعه یوحنا در چنین فضایی زندگی می‌کرد و این از برخی موضوعات انجیل یا از این مسئله که وی عیسی را لوگوس (Logos) یعنی کلمه می‌نامد به خوبی پیداست.

گنوستیسم. تعریف این اصطلاح مشکل است زیرا می‌تواند اشکال زیادی به خود بگیرد. کسانی که نمایندگان این مکتب بودند یعنی گنوستیک‌ها چنین می‌اندیشیدند که می‌توانند به واسطهٔ معرفت (gnosis به یونانی) نجات یابند و این نجات فقط از آن کسانی است که پذیرفته شده‌اند. انجیل توما که در سال ۱۹۴۶ در مصر کشف شد مثالی از نوشته‌های گنوستیکی است. یوحنا می‌بایست علیه تمایلات گنوستیکی در جامعه اش بجنگد و مسلماً به هیچ وجه تصادفی نیست که او قبل از هر چیز مسیح را به عنوان مکشوف کننده اسرار خدا معرفی می‌کند.

یهودیت. یوحنا قبل از همه بر ایمان یهودی بنا می‌کند ولی موضوعات برجستهٔ انبیا و حکیمان را با هم تلفیق می‌نماید. خروج، بره گذر، من، آب و تاک، همه در معرفی مسیح نقش دارند. عیسی شبان، نور و مهم تر از همه «هستم» (معادل یهوه) می‌باشد و اینها عنوانی و تصویرهایی هستند که مختص خدا می‌باشند.

اسنیان از زمان کشف نسخه‌های قمران در سال ۱۹۴۷ بهتر شناخته شده‌اند. ذکر این

پاپروس متعلق به قبل از سال
۱۵۰ م. (ر. ک صفحه ۸)

که چه ارتباطی بین یوحنا و آموزهٔ اسنیان وجود دارد در اینجا هیچ فایده‌ای ندارد؛ روح القدس که انسان‌ها را به جمیع راستی هدایت می‌کند، دوگانگی یا تقابل دو واقعیت مانند نور و تاریکی، راستی و دروغ را نشان خواهد داد. به هر حال این موضوع قبل از هرچیز بیانگر این است که یوحنا و اسنیان متون مشابهی از عهد عتیق را در دست داشته‌اند.

نویسنده

احتمالاً سرچشمۀ انجیل یوحنا از شخصیت یوحنا رسول نشأت گرفته است. در هر صورت اثر او قبل از نگارش نهایی در حدود سالهای ۹۵ یا ۱۰۰ میلادی، مراحل چندی را پشت سر گذاشته است. می‌توانیم در این خصوص از اصطلاح «مکتب یوحنا» سخن بگوییم یعنی گروهی از شاگردان که بر تعالیم رسولان تعمق می‌کردند و به آنها غنای بیشتری می‌دادند.

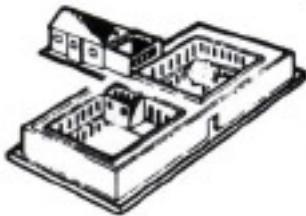
انجیل یوحنا در نگاهی کلی

به هنگام خواندن انجیل یوحنا، ممکن است نکات زیر برای شما مفید باشد.

جغرافیای انجیل یوحنا

جغرافیایی انجیل نظری ساده و قبل از هرچیز الهیاتی است. اما جغرافیای یوحنا حقیقتاً جغرافیایی است! نویسنده به خوبی آن منطقه را می‌شناسد و هنگامی که در مورد نکته‌ای تاریخی با دیگران متفاوت است (مثلًا ترتیب تاریخی رنج و مرگ عیسی) امروزه مردم بیشتر تمایل دارند که روایت او را درست بدانند. باستان‌شناسی درستی جزئیاتی مانند وجود حوضی با پنج رواق در شمال معبد را آشکار نموده است.

در انجیل نظری، عیسی در جلیل موعده می‌کرد وسپس به خاطر عید گذر به اورشلیم رفت بنابراین رسالت عمومی وی نمی‌توانست بیش از چند ماه دوام داشته باشد اما از دیدگاه یوحنا بیش از دو سال طول کشید زیرا عیسی درواقع حداقل سه بار در عید گذر به اورشلیم رفت: ۱۳:۲؛ (۹:۵)؛ ۴:۶؛ ۱۱:۵. یوحنا مسافت‌های منظمه عیسی از جلیل به یهودیه را توصیف می‌کند، احتمالاً عیسی مدتی طولانی در یهودیه مخصوصاً در اورشلیم بسر برده بود ۱۹:۱-۵؛ ۱۳:۲-۳؛ ۳۶:۳-۱؛ ۴۷:۷-۱؛ ۱۴:۷-۲۰. (۳۱:).

طرح حوض دارای پنج رواق در اورشلیم

چند موضوع

در آغاز با بررسی چند موضوع اصلی که ما را در یافتن کلیدی برای درک نگارش انجیل به طور کلی کمک می‌کند شروع می‌نماییم. کلمه ساعت بارها تکرار می‌شود اما به نظر می‌رسد در ۹ جا مفهوم خاصی دارد. عیسی یا یوحنا اعلام می‌کنند که ساعت هنوز فرا نرسیده است (۴:۲؛ ۷:۸؛ ۲۰:۸). برعکس در یکشب نخل عیسی مضطرب است زیرا ساعت رسیده است (۱۲:۱۲، ۲۳:۲۷). باب ۱۳ این گونه آغاز می‌شود: «عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا این جهان به جانب پدر برود...» (۱:۱۳)، مسیح این موضوع را به صراحة به شاگردانش می‌گوید (۱۶:۳۲) و همین را نیز در دعای خود به پدر بازگو می‌کند (۱:۱۷).

بنابراین در سرتاسر قسمتی از انجیل، به سوی ساعتش می‌رود و این ساعت در غروب روز شام آخر فرامی‌رسد. این ساعت، ساعت بازگشت او به سوی پدر است و این ما را به موضوع دیگری می‌کشاند.

تفاصل بالا و پایین. جهان بالایی هست که از آن خداست و روح، محبت، آزادی و نور است و «دنیای پایین» که جسم، بردگی، نفرت و تاریکی می‌باشد. عیسی همیشه به جهان بالا تعلق داشته است. کلمهٔ خدا به دنیا نزول کرده تا خدا را بر ما مکشوف نماید و معرفت (gnosis) حقیقی را به ما بدهد. گذر وی ساعت بازگشتنش به سوی پدر است.

تمامی زندگی عیسی را می‌توان در چارچوب دو سرود خلاصه نمود: سرود کلمه که از آسمان نزول کرد تا انسان شود (۱:۱۸-۱:۱۸) و نبایش کهانی کلمهٔ تن گرفته که به سوی پدرش بازمی‌گردد (۱:۱۷). اگرچه کلمه به تنها بی پایین آمد اما در صعودش تمام کسانی را که به وی ایمان دارند با خود بالا می‌برد (۳:۱۴).

ایمان. در پایان، یوحنا هدف خود را به روشنی بیان می‌کند. «این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات باید» (۲۰:۳۱). پس یوحنا می‌خواهد ایمان را برا فروزد، ایمانی که مشروط به شناختن عیسی به عنوان مسیح و پسر خداست. این ایمان که یک پیوند زنده است نام دیگری برای محبت می‌باشد. ایمان آوردن یعنی حیات داشتن از پسر و ایمان نیاوردن یعنی انتخاب مرگ و نابودی.

«یهودیان» و «جهان» در انجیل یوحنا

باید توجه زیادی به مفهوم کلمهٔ «یهودی» در یوحنا داشته باشیم. گاهی به معنی عادی آن به کار رفته و منظور ساکنین آن منطقه است، گاهی مفهومی کاملاً خاص به خود می‌گیرد و بیانگر کسانی است که پیام مسیح را نپذیرفته اند. در این حالت یوحنا که خود از لحاظ نزد یهودی است، «یهودی» به شمار نمی‌آید بلکه از امت‌ها و از این که عیسی را به عنوان یهودی توصیف کند امتناع می‌ورزد. قاطی کردن این دو مفهوم متأسفانه به تمایلات ضد سامی کمک شایانی کرده است، ایده‌ای که مسلمان یوحنا آن را رد می‌کند.

به همین ترتیب، کلمهٔ «جهان» بیانگر انسانیتی است که خدا آن را آن قدر محبت نمود که پسر خود را برای آن داد (۶:۶) اما غالباً متراծ دشمنان مسیح می‌باشد (۱۲:۳؛ ۱۵:۱۸ به بعد).

زندگی، مرگ، محبت. این سه کلمهٔ کلیدی (یا اصطلاحات معادل آنها) در سراسر انجیل نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. سه چهارم کاربرد موضوع «زندگی» در ۷-۶، یوحنا ۱-۶، موضوع «مرگ» در ۱۳-۲۰ و موضوع «محبت» در ۱۲-۱۲ می‌باشد.

این ویژگی‌ها به ما این امکان را می‌دهد که گرچه نه به یک طرح، حداقل به یک پیشرفت دست یابیم.

نشان‌ها و ساعت

انجیل یوحنا به دو بخش اصلی تقسیم شده است، یکی کتاب نشان‌ها (۱۲-۱) و دیگری ساعت عیسی (۲۰-۱۳).

یوحنا مجدوب این «ساعت عیسی» شده است، ساعتی که وی به صورتی یک پارچه آن را بیان می‌کند: مرگ عیسی در عین حال صعود و جلال او نیز هست. عیسی بر صلیب که تخت جلال به شمار می‌رود بلند شد، روح القدس را از همانجا بر جهان ریخت و این اعلام محبت می‌باشد. به هرحال این راز بسیار غنی است و بسیار سریع نیز روی داد. طبق تعمق یوحنا، عیسی به خوبی می‌داند که شاگردانش در خطر سوء تفاهem معنی آن هستند. به علاوه دو سال تمام این معنی را به تدریج با نشان‌ها بسط می‌دهد: با معجزاتش و به مفهومی کلی تر با کارهایش یعنی با سخنان و اعمالش که کار بزرگ وی را از قبل نشان می‌دهند.

کارهای عیسی باعث دو عکس العمل متفاوت از سوی کسانی که شهادات وی را می‌شنود می‌گردد: برخی ایمان می‌آورند و از این رو به سوی حیات می‌روند، دیگران رد می‌کنند و مرگ را برمی‌گیرند.

۱- کتاب نشان‌ها (۱۲-۱)

الف) نشان‌هایی که بیانگر حیاتی است که خدا می‌دهد (۱-۶)

شاگردان شهادت می‌دهند: جامعه مسیحیان (۱۸-۱)، یحیی تعمید دهنده (۱-۱۹:۱)، اولین شاگردان (۴۴:۳۵-۵۱)، او لین شاگردان (۴:۳۵-۲۱).

مجموعه‌ای از متنون بیانگر این موهبت حیات هستند: نشان قانا جلال عیسی را اعلام می‌کند (۱۲:۱)، عیسی با بیرون راندن تاجران از معبد، نشان می‌دهد که معبد راستین بدن اوست (۲:۱۳-۲۵)، به نیقدومیوس شرح می‌دهد که ایمان تولدی نوین است (۳:۱-۲) و یحیی، دوست داماد آخرین شهادت خود را می‌دهد (۳:۲۲-۳۶). عیسی در هنگام صحبت با زن سامری، از سهیل آب حیات شروع به سخن گفتن می‌کند (۴:۱-۴).

بعد از این، بخش کاملی در مورد کلمه که حیات می‌بخشد وجود دارد (۴:۳-۵-۵:۴). نان حیات به تفصیل بحث می‌شود (۶). نتیجه این متن، دو بخش زیر را آماده می‌سازد: برخی شاگردان از ایمان آوردن اجتناب می‌کنند و از این رو به مخالفینی که عیسی در بخش بعدی با آنها روبرو می‌شود ملحق می‌گردند. پطرس ایمان گروه را که

وفادر می‌ماند اعلام می‌کند (معادل اعتراف ایمان در قیصریه فیلیپس در انجلیل نظری)، این گروه وفادار اکنون به پس زمینه عقب رانده می‌شود و عیسی به تنها‌ای با دشمنانش روبه رو می‌گردد، این موضوع مخصوصاً در قسمت آخر دیده می‌شود.

ب) عیسی و کسانی که در بی قتل او بودند (۱۲-۷)

در این بخش عیسی که با مخالفینش روبه رو شده تنهاست و یوحنا نشان می‌دهد که در این نبرد چه کسانی در خطر هستند: آنان می‌خواهند او را بکشند و با رد کردن او مرگ خود را انتخاب می‌کنند.

می‌توانیم این موضوع را در مباحثات سختی که هنگام عید خیمه‌ها روی داد بینیم، آن هنگام که عیسی اعلام نمود که او نور و سرچشم روح القدس است (۱:۷-۲:۸). شفای کور مادرزاد نشان دهندهٔ شکافی است که به وجود آمده بود (۹).

برخی از وزیرگی‌های انجلیل یوحنا

یوحنا به ساختارهای یک پارچه علاقهٔ خاصی دارد، در انجلیل اورایات بی در پی نشانه‌ها را آن‌گونه که در انجلیل نظیر هست نمی‌یابیم، بلکه روایت‌های مشروح هفت نشانه برگزیده (چهار تای آنها مخصوص انجلیل یوحناست) که با خطابه همراهست و فرصت مناسی برای تعلیم دادن به شمار می‌رود.

اندیشه‌ای به شیوه‌ای ماربیچی بسط می‌یابد. هر تفکری به تنها‌یی مفهومی دارد اما اگر آن را با قسمت بعدی در نظر بگیریم به سطح عمیق‌تری می‌رسیم.

یوحنا تعمداً با واقعیات ملموس شروع می‌کند: آب، نان و تولد اما در عین حال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به سطح بالاتری رسید. این واقعیت‌های روزمره برای او نمادین هستند: ما را قادر می‌سازند که پیزی و لواندک از دنیا خدا به دست آوریم یا به عبارت بهتر باعث ایجاد پیوند با او می‌شوند (یعنی مفهوم کلمه «نمایز» symbol) که از دیدگاه ریشه‌شناسی لغات، برچیزی که با آن یکی می‌شود دلالت می‌کند.

سپس عیسی به تأکید بیان می‌کند که وی شبانی است که جان خود را برای گوسفندانش می‌دهد (۱۰:۲۱)، وی پسر خدا (۴۰:۲۲-۴۲) و قیامت و حیات (ایلعازر، ۱۱:۱۱-۴۵) می‌باشد.

آخرین قسمت ما را به آستانه ساعت می‌برد (۱۱:۴۶-۱۲:۵۰).

پس از این، جامعه مسیحی یوحنا می‌تواند این قسمت را به پایان برساند: ماهیت ایمان واقعی (۱۲:۳۷-۵۰).

۲- ساعت عیسی (۱۳-۲۰)

یوحنا شام آخر را قبل از هرچیز به عنوان خطابهٔ وداع معرفی می‌کند که در آن مسیح با شاگردانش خداحافظی می‌کند و تعالیم‌ش را برای ایشان به جا می‌گذارد: از حالا به بعد، محبت برادرانه ایشان راهی برای حضور عیسی در جهان خواهد بود.

جریان محاکمه عیسی، بیان مناسبی برای نشان دادن اقتدار عیسی در قالب یک نمایشنامه است. عیسی به مرگ محکوم می‌شود، درواقع اوست که جهان را داوری می‌کند و مرگ او سرچشم‌های حیات می‌شود، از پهلوی شکافته شده‌اش چشم‌آب که توسط حرقیال ۲:۴۷ و زکریا ۱۳:۲ اعلام شده بود جاری می‌شود: سمبول تعمید و روح القدس.

متونی چند از انجیل یوحنای

* هدف از نوشتن انجیل

این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید (یو ۲: ۳۱).

این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا / ایمان آورده / یاد تا بدانید که حیات جاودانی دارید (یو ۱: ۱۳).

این دو نتیجه‌گیری را با هم مقایسه کنید. زیر موضوعات مشترک خط بکشید. هدف و منظور هریک از این نوشته‌ها چیست؟ نامه اول یوحنای، کتاب تجربه مسیحیان نامیده می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟

* ایمانداران

یوحنای به جای این که موضوعی را مثلاً در مورد ایمان، به شیوه‌ای انتزاعی بیان نماید ترجیح می‌دهد زن یا مرد ایمانداری را نشان دهد، ایمانداری که نمونه یا الگوی ایمانداران می‌شود. بدون این که وارد جزئیات زیادی شوید، متون مشخص زیر را بخوانید تا تصاویری از ایمانداران برای خود بسازید.

ایمان از شهادت نشأت می‌گیرد. ۱: ۳۵-۵۱

توجه نمایید که چگونه هر شخص دست کس دیگری را می‌گیرد تا نزد عیسی ببرد.

معرفت یا تولد دوباره. ۳: ۱-۲۱

نیقدیموس فردی فرهیخته و ربی است که می‌تواند در مورد موضوعاتی با عیسی بحث کند. ایمان برای وی چه مفهومی دارد؟

ایمان به مسیح، نجات دهنده جهان. ۴: ۱-۴۲

هنگامی که روایت ملاقات عیسی با زن سامری را می‌خوانید توجه کنید که عیسی چگونه با مطرح ساختن خاص شروع می‌کند: آب و زندگی زناشویی زن سامری. این مسائل چگونه ما را در کشف راز عیسی کمک می‌کنند؟

ایمان به کلام مسیح. ۴: ۴۳-۵۴

به پیشرفتی که در فعل ایمان آوردن در دو مورد زیر صورت گرفته توجه نمایید: در آیه ۵۰، افسر رومی به سخنان عیسی ایمان می‌آورد و بنابراین معجزه را می‌بیند (معجزه‌ای که هنوز در قلمرو طبیعی قرار دارد): در آیه ۵۳، معجزه را می‌بیند و ایمان می‌آورد. به این

توالی به دقت توجه کنید: دیدن (با چشمان ظاهر) و ایمان آوردن - ایمان آوردن و سپس دیدن (با چشمان باطن). این موضوع غالباً در انجیل یوحنا اتفاق می‌افتد.
کسانی که واقعاً کور هستند. ۴۱-۱:۹

در اینجا مرد کوری که حقیقت اساسی را می‌بیند و کسانی که قوه بینایی دارند و آن را نمی‌بینند در مقابل هم فرار گرفته‌اند.
دیدن به منظور ایمان آوردن. ۱۰-۱:۲۰

به الگوی ایمان «آن شاگرد دیگر» دقت کنید: او دید و ایمان آور زیرا هنوز کتب مقدسه را نفهمیده بودند. به عبارت دیگر، وقتی عیسای رستاخیز کرده اذهان آنان (یا ما) را به روی کتب مقدسه می‌گشاید، دیگر هیچ نیازی نیست که برای ایمان آوردن ببینند. کتب مقدسه برای شناختن عیسی کافی است.
ایمان آوردن به دنبال دیدن. ۲۹-۲۴:۲۰

در اینجا توما به عنوان نمونه انسان‌های شکاک معرفی شده است. عیسی می‌خواهد ما را به چه نوع ایمانی هدایت کند؟ (به جواب پطرس در ۶:۶ نگاه کنید).

نشان نان. ۷۱-۱:۶

این قسمت که یکی از طولانی‌ترین قسمت‌های انجیل یوحناست اهمیت خاصی دارد. این متن که در اواخر رسالت عیسی در جلیل قرار دارد، ویژگی‌های اصلی رسالت او را جمع‌بندی می‌کند. باب ۵، بی ایمانی یهودیان اورشلیم را نشان می‌دهد و باب ۶ بی ایمانی گروه کنیزی در جلیل را بیان می‌کند. غیر از گروه کوچک آن دوازده (و حتی یکی از آنان به عیسی خیانت خواهد کرد، آیه ۷۱) تمام اسرائیل از ایمان آوردن طفره می‌روند.

معجزه نان (۶:۱۵-۱۵) معادل پنج روایت دیگر در انجیل نظری است. یوحنا نیز عیسی را در هنگام سپاسگزاری و تقسیم نان به عنوان پیشنهادی از شام آخر توصیف می‌کند اما آن را قبل از هرچیز، ضیافت مسیحی می‌داند: این عیدی است که مسیح برگزار می‌کند و همانی است که در پایان زمان منتظرش بودند. یوحنا بر ابتکار عیسی تأکید می‌کند (همه کارها را او می‌کند و نان را تقسیم می‌نماید)، جمعیت او را آن نبی می‌دانند و می‌خواهند وی را پادشاه سازند.

راه رفتن روی دریا (۶:۱۶-۲۱) بر شخص عیسی تأکید دارد. در تمامی جلال عیسی «من هستم» (یعنی خدا) پیشرفتی ملوکانه دارد. این روایت با نشان دادن قدرت الهی عیسی می‌خواهد شاگردان را برای پذیرش پیام نان حیات آماده نماید.

بعد از جستجوی عیسی توسط جمعیت مردم و گفتگو درباره آن کار (۲۹-۲۲:۶) عیسی از نان حیات سخن می‌گوید.

* نان حیات

زیر کلمات تکراری متن و جایگاه آنها خط بکشید (در ترجمه‌های کتاب مقدس، دو واژه متفاوت یونانی به صورت «خوردن» نوشته شده اند در صورتی که در آیات ۵۴:۶، ۵۶، ۵۷، ۵۸ باید به «جوبیدن» ترجمه شود که مفهومی بسیار واقع‌گرایانه تر دارد). به مخالفت‌هایی که در آیات ۳۰، ۴۱-۴۲ وجود دارد توجه نمایید: یوحنا عمداً به این شیوه بحث جدیدی را آغاز می‌کند.

حتمًا متوجه شده‌اید که همه کلمات مهم متن در نقل قول آیه ۳۱ وجود دارد. این مباحثه شاید یک موقعه است (حتی بیشتر از این، زیرا عیسی در کنیسه تعلیم می‌دهد، آیه ۵۹) که طبق اصول تعلیمی یهود ایراد شده است. نقطه آغاز نقل قولی از کتب مقدس، عموماً تورات می‌باشد که هریک از کلمات آن انتخاب شده و به زمان حال مربوط می‌گردد و این نشان می‌دهد که این کلمات چگونه برای شنوندگان به کار می‌رفته است. عموماً نقل قول دومی از کتاب پیامبران به صورت تفسیر ذکر می‌شود (آیه ۴۴ که تفسیر اش ۱۳:۵۴ است). یوحنا عمداً از تقابل کلمات و مفاهیم استفاده می‌کند: «اما... لیکن» و غیره، مثلاً در آیات ۳۳، ۴۵-۴۶.

بعد از نقل قول آیه ۳۱ و مطلبی در تقابل با آن در آیه ۳۲، یک نتیجه‌گیری بخش اول را متمایز می‌سازد: آیات ۳۵ و ۴۸. از آیه ۴۹ که به نوعی تکرار آیه ۳۱ است بخش دوم شروع می‌شود. آیه ۵۸ نتیجه‌گیری کل پیام می‌باشد.

عیسی در آیات ۴۸-۳۵ از چه نانی صحبت می‌کند؟ به تکرار مرتب واژه «ایمان آوردن» و معادل آن «نزد... آمدن» توجه کنید. موضوع کلام خدا که انسان را تغذیه می‌کند و در ایمان آن را می‌خورد به خوبی شناخته شده است، مثلاً «انسان نه به نان تنها زیست می‌کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر می‌شود» (تث:۸:۳) یا حکمت ۱۶:۲۶، حرق ۳:۱ به بعد.

عیسی در آیات ۵۸-۴۹ از چه نانی صحبت می‌کند؟ «جسم من به جهت حیات جهان» را با «تن من که برای شما داده می‌شود» (لو ۲۲:۱۹) مقایسه کنید. در مورد تاریخ شکل‌گیری این متن بحث‌های زیادی وجود داشته است. ممکن است

چنین پنداشته شود که عیسی کلمهٔ تن گرفته‌ای که شنوندگان بایستی او را «بخورند» تقدیم کرده است یعنی با ایمان او را بپذیرند. بعد از قیام، شاگردان فهمیدند که در غروب شام آخر عیسی خود را به شیوهٔ دیگری نیز داد: وجود او (تن و خون) که برای ما داده شده غذای ما می‌گردد. پس یوحنا تمام خطابه را در چشم اندازی از راز قربانی مقدس بازخوانی کرده است. این چه کمکی به شما می‌کند تا بین کلمه، راز قربانی مقدس، ایمان و حیات ارتباط برقرار کنید؟

* «اعمال رسولان» یوحنا. بابهای ۱۳-۱۷

به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که یوحنا اساس آنچه را لوقا دربارهٔ حیات کلیسا در اعمال رسولان بیان کرده، در خطابه بعد از شام آخر بر زبان عیسی گذاشته است. درواقع کل این بخش از دو خطابه که تا اندازه‌ای با هم قاطی شده‌اند ترکیب شده است. به هنگام خواندن این متون توجه نمایید که در مورد خدای پدر و عیسی که از جانب پدر آمده و به سوی او برمی‌گردد چه می‌گوید، عیسی بعد از رستاخیزش در حضور روحانی جدیدی نزد شاگردانش می‌آید و آنان را به سوی پدر هدایت می‌کند. دربارهٔ روح چه می‌گوید؟ سعی کنید موقعیت و سوالات یک جامعهٔ به خصوص -جامعهٔ یوحنا و هم چنین جامعهٔ خودتان را کشف نمایید.

خطابه اول. ۱۳:۱۴-۳۱:۱۴

در ابتدا به موضوعات مرتبط توجه نمایید: از ۱۳:۳۳ تا ۱۴:۲۸: «می‌روم... می‌آیم»، از ۱۴:۱ تا ۱۴:۲۷. زیر کلمات تکراری خط بکشید: ایمان آوردن و اصطلاحاتی که با آن ارتباط دارند: دانستن، انجام دادن کارها، میوه آوردن با محبت و اصطلاحات مرتبط با آن: رعایت فرمان‌ها، کلام، ساکن شدن (ماندن). ۱۴:۱-۱۴:۱۵ بر ایمان متمرکز شده و ۱۴:۱۵-۲۴ بر محبت. حروف اضافه متعدد را بیایید: در، با و غیره. این متن چگونه عناصر اساسی راز صعود (جلال یافتن عیسی) و پنطیکاست (حضور نوین مسیح از طریق روح القدس) را بیان می‌کند؟

خطابه دوم. باب‌های ۱۵-۱۷

بایستی دقت کنید که این خطابه چگونه برخی موضوعات را بسط می‌دهد و بر متون خاصی مکث می‌کند.

تاک (۱۵:۱۷-۱۶:۱). آموزه «کلیسا، بدن مسیح» چگونه به شکل تمثیل بیان می‌شود؟ جهان بر ضد روح القدس و جامعه مسیحی (۱۵:۱۶-۱۸:۱۵). نقش روح القدس در شناساندن پدر و عیسی، دفاع از ایمان شاگردان و نشان دادن مسیح پیروز به آنان. وظیفه جامعه مسیحی در شناساندن عیسی به جهان (۱۶:۱۶-۳۳:۴). برای روشن کردن و بهتر دیدن آیات ۲۱ و ۲۲، اش ۲۰ و ۲۷، ۷:۶۶ و ۱۴ و ۱۷:۲۷ و ۲۰ و ۴:۱۲ و ۶-۴:۱۶ را دوباره بخوانید. در ادامه، متن مکاشفه را بررسی خواهیم کرد. رنج و مرگ مسیح هم چون رنج جامعه مسیحی که از طریق تاریخ خود، مسیح را به جهان می‌شناساند معرفی شده است. نیایش عیسی در جریان رنج و مرگ، رستاخیز و حیاتش در کلیسا (باب ۱۷).

* دیباچه انجیل یوحنا. ۱۸-۱:۱

در ک این سرود باشکوه بسیار مشکل است. با کلماتی ساده تفکر الهیاتی عمیقی را به صورت فشرده بیان می‌کند.

در قدم اول سعی کنید با بررسی ساختار آن دریابید که چگونه اندیشه آن از کتب مقدسه ریشه گرفته است.

در مورد ساختار، با جستجوی کلمات تکراری متون مربوط به آنها شروع کنید. به نظر می‌رسد این سرود به طور متحددالمرکز، طبق روشی که در آن زمان رایج بود ساخته شده است، روشی که در کتاب مقدس بارها به کار رفته است.

۱۸-۱۶	کلمه نزد خدا	۵-۱
۱۵	یحیی تعمید دهنده	۸-۶
۱۴	آمدن کلمه	۱۱-۹
		۱۳-۱۲

بنابراین در مرکز (آیات ۱۲-۱۳) فرزندخواندگی الهی را می‌یابیم که به ایمانداران داده می‌شود. بندهای دیگر، تکرار ساده آیات روبه روی هم نیستند. به نظر می‌رسد آیات ۹-۱۱ آمدن کلمه به جهان و نزد قوم یهود (قوم خود او) را بیان می‌کند. آیه ۱۴ بزرگداشت راز تن گیری است. آیات ۵-۱ آیات کلمه را در ابدیت و عمل خلافه اش قرار می‌دهد. آیات ۱۶-۱۸ بر مکاشفه ای که در عیسی مسیح به کمال رسید تأکید می‌کند. در مورد ریشه های کتاب مقدس این دیباچه به تفسیر یا پاورقی ها یا ارجاعات کتاب مقدس نگاه کنید. در اینجا فقط به چند نکته اشاره می‌شود.

در ابتدا. آغاز انجیل یوحنا درست همانند آغاز کتاب پیدایش است. آمدن عیسی، آغازی نوین برای دنیاست (ر. ک مرقس ۱:۱۱).

شاره به مسیح به عنوان لوگوس (کلمه) او را در سنت کتاب مقدس جای می‌دهد: خدا از طریق کلمه اش (پیدا ۱: اش ۴۰: ۲۶؛ مز ۳۳: ۶) یا از طریق حکمتش (حک ۷: ۲۲) خلق می‌کند، که او را قبل از همه آفرید و نزد وی زندگی می‌کند (امث ۸: ۲۳-۳۶؛ حک ۷: ۲۲-۳۰). این حکمت به عبارت دیگر یعنی خدا همان گونه که حکیم است، آمده تا در میان انسان‌ها ساکن شود (بنسی ۲۴: ۱-۲). و گاهی با شریعت یعنی حضور خدا در میان قومش مشخص می‌شود (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ صفحات ۱۵۳، ۱۶۱، ۱۷۲). به هر حال نامیدن عیسی به عنوان لوگوس او را در متن اندیشه‌های رواقیون قرار می‌دهد، اندیشه‌ای که این لوگوس اصل اساسی آن و ضامن بقای یک پارچگی جهان است. ساکن شد. تحت الفظی: خیمه خود را در میان ما بربا نمود (ر. ک بنسی ۲۴: ۷-۸).

کلمه یونانی Skene (چادر، خیمه) ظاهراً حاوی اشاره‌ای به شکنیان، حضور واقعی خدا در میان قومش می‌باشد. عیسی معبد حقیقی است که از آن جلال خدا بر ما می‌تابد.

اولین نامه یوحنا

جامعه مسیحی دچار مشکلاتی شده است: اختلاف و تفرقه پیدا شده (۴: ۳)، مسیحیان یکدیگر را محبت نمی‌کنند (۲: ۹، ۴: ۹)، خود را بی‌گناه می‌پنداشند (۱: ۱۰) یا دچار وسوسه‌های بعدت گنوستیکی شده‌اند. ادعا می‌کنند که می‌توانند خدا را فقط با معرفت انسانی خود بیابند، بدون این که به شیوه زندگی‌شان توجه داشته باشند (۲: ۴)، برخی دیگر جامعه مسیحی را ترک کرده و مسیح را انکار نموده‌اند (۲: ۲۲، ۲: ۱۹).

یوحنا برای جواب دادن به این وضعیت، به تجربه‌ای دوگانه متولّ می‌شود: تجربه شاهد مسیح (۱: ۱-۴). این آیات را بخوانید. او نمی‌گوید که کلمه را دیده یا شنیده بلکه آنچه درباره کلمه (سخنان و اعمال انسانی) دیده به او اجازه داده که در ایمان وارد مرکز راز این انسان شود و پسر خدا را در او می‌بیند.

تجربه مسیحیان (۵: ۵). یوحنا به آنچه مسیحیان در تعالیم آمادگی تعمید دریافت داشته‌اند و آنچه در زندگی روزمره‌شان تجربه می‌کنند متولّ می‌شود. آنان با ایمان درک خواهند کرد که کلمه خدا را در درون خود یافته‌اند (۲: ۲، ۳: ۱۳) و نیز این که به لطف روح القدس، کلمه در آنان هم چون روغنى نفوذ کرده است (۲: ۲، ۲۰).

موضوع اصلی که هم چون در یک سمعونی مرتبأ تکرار می‌شود این است که «شما در

پیوند با خدا هستید.» به هر حال این شخص عارف در عالم بی خبری سیر نمی کند بلکه به واقعیات توجه دارد: پیوند با خدا بایستی در ثمراتی که به بار می آورد خود را نشان دهد. یافتن طرحی برای این نامه مشکل است اما آیا در تعمق نیز وجود طرحی لازم است؟ مسئله مهم تر این است که بفهمیم این نامه چگونه با تجربه شخصی خود ما همخوانی دارد. هنگام مطالعه این نامه بایستی به برخی ویژگی ها توجه خاصی داشته باشد.

شخصیت های اصلی: پدر، عیسی، روح القدس، نویسنده و جامعه اش، ایمانداران، گمراه شدگان. این افراد چگونه معرفی می شوند؟ نقش آنان چیست؟ با چه موضوعاتی مرتبط می شوند؟

موضوعات اصلی: به عبارات و کلمات تکراری توجه نمایید، سعی کنید آنها ی را که با هم مرتبط هستند گروه بندی نمایید و دقت کنید که این ارتباط ها چه نقشی در مجموعه لغات اصلی نامه دارند مثلاً، محبت، دانستن، مشارکت، ماندن در، گناه، شریر، جهان، روح شریر، دجال، نور/تاریکی، حیات/مرگ، عدالت و غیره.

رنج و مرگ مسیح طبق انجیل یوحنا

نزول از صلیب، موزه لوور

یوحنا مدت زیادی بعد از وقایع مربوط به رنج و مرگ عیسی، در روح القدس و زندگی کلیسا و مخصوصاً برگزاری رازها بر آن تعمق می‌کرد. او در روایت خود که بسیار نزدیک به روایت انجیل نظری است، دوره‌هایی را برمی‌گزیند که اهمیت و مفهوم بسیار زیادی دارند. رنج و مرگ عیسی را هم چون پیشروی پیروزمندانه او به سوی پدر معرفی می‌کند. عیسی می‌داند که به سوی مرگ می‌رود، می‌داند که با چه مرگی خواهد مرد و آزادانه به سوی آن می‌رود: «کسی جان مرا از من نمی‌گیرد بلکه من خود آن را می‌نمم» (ر.ک ۱۰:۱۸). تمامی جزئیات رنج عیسی نه تنها کتب مقدسه را تحقق می‌بخشند بلکه تحقق آنها را که توسط عیسی اعلام شده بود بیان می‌کنند.

یوحنا بر عظمت پسر خدا که رنج می‌کشد تأکید می‌شود، همانند انجیل متی، به گروه‌های فرشتگان که می‌توانند او را نجات دهد اشاره نمی‌کند: برای او کافی است بگوید «من هستم» تا دشمنانش از پای درآیند و عیسی همانند یک پادشاه مصلوب می‌شود: پیلاطس این موضوع را در هنگامی که بر مسند داوری نشسته بود دریافت (۱۹:۱۳) و نوشته روی صلیب، پادشاهی عیسی را به چندین زبان اعلام می‌کرد (۱۹:۱۹-۲۰). یوحنا مرگ و جلال مسیح را از هم جدا نمی‌کند. بالا رفتن عیسی بر صلیب، صعود او به جلال پدر نیز هست، جایی که از آنجا روح القدس را بر جهان می‌فرستد (۳۰:۱۹). «من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید» (۱۲:۱۳). صلیب تخت جلال می‌شود که از آنجا، عیسی کلیسا را بنیان می‌نهد: از پهلوی شکافته شده اش، آب و خون یعنی دو راز تعمید و قربانی مقدس جاری شد.

دستگیری در باغ (۱۸:۱۲-۱۲). یوحنا نه اندوه عیسی را توصیف می‌کند (اما نکات اصلی آن را در قسمت یکشنبه نخل ذکر می‌نماید ۱۲:۲۳-۲۷) و نه فرار شاگردان را. او فقط عظمت عیسی را نشان می‌دهد. «من هستم» که دوبار تکرار شده (آیات ۵، ۸) نام خود خدا در کتب مقدسه است.

محکمه یهودیان (۱۸:۱۳-۱۳). یوحنا به حضور عیسی در مقابل سانه‌دارین اشاره‌ای نمی‌کند و تنها کسی است که بازجویی وی توسط حنا را بیان می‌کند. عیسی خود را به عنوان کسی که خدا را در کمالش مکشف می‌سازد معرفی می‌کند: فعل «گفتم» پنج بار

تکرار می شود اما فعل «تعلیم دادن» فقط یک بار در اینجا تقابلی غم انگیز دیده می شود: درحالی که عیسی آخرین شهادت خود را می دهد، پطرس او را انکار می کند و قیافا علی رغم میل خود، مفهوم و اهمیت رنج و مرگ عیسی را بازگو می نماید: عیسی به خاطر تمامی قوم می میرد (آیه ۱۴).

محکمه رومیان (۱۶:۲۸ - ۱۸:۲۸). صحنه اصلی در رنج و مرگ عیسی طبق یوحنا همین محکمه رومیان است. رفت و آمد های پیلاطس، از سوی عیسی که داخل است به نزد یهودیان که خارج هستند، این واقعه را به هفت صحنه هماهنگ تقسیم می کند که گذاشتن تاج خار بر سر عیسی در مرکز آنها قرار دارد. این بزرگ ترین دعوای حقوقی بین عیسی و یهودیان است. عیسی محکوم می شود اما در واقع اوست که داوری می کند. عیسی پادشاه است اما پادشاهی که بر شنوندگان کلامش حکومت می کند. در مرکز این وقایع، تاجگذاری عیسی با تاج خار، بدون ذکر بقیه جزئیات (آب دهان انداختن، زانو زدن) قرار دارد که عنوان پادشاه را برجسته می سازد. این صحنه با ستایشی اغراق گونه پایان می یابد: پیلاطس عیسی را بر مبنای خود نشاند تا پادشاه بودن او را اعلام نماید (۱۳).

جلجتا (۱۷:۱۹ - ۳۷). عیسی باز هم به مانند پادشاه مصلوب می شود: نوشته بالای صلیب مبین همین است و یهودیان بار دیگر او را رد می کنند. پیراهن بدون درزی که عیسی پوشیده پاره نمی شود. یوحنا این را سمبلي از یک پارچگی کلیسا می داند: عیسی می میرد تا فرزندان خدا را که متفرقند در یکی جمع می کند (۱۱:۵۲).

یوحنا تنها انجیل نگاری است که برای مریم در پای صلیب اهمیت قائل می شود. یوحنا با ذکر اینکه عیسی مریم را «زن» خطاب می کند و شاگرد خود را چون پرسش به او می دهد به نقش به خصوص مریم در کلیسا اشاره می کند.

عیسی روح القدس را می بخشد (آیه ۳۰). یوحنا به کار بردن این عبارت عجیب که به زبان یونانی عجیب تر از ترجمه های آن می باشد عیسی را در هنگام فرستادن روح القدس به جهان ترسیم می نماید.

صحنه پایانی که فقط در انجیل یوحنا وجود دارد، اهمیت و مفهوم مرگ عیسی به خاطر ما را نشان می دهد. او بره گذر عهد جدید می باشد. حتی بیشتر، او خود خدادست که نیزه خورده همان گونه که زکریا (۱۰:۱۲ به بعد) پیشگویی نموده بود (ر. ک چگون عهد عتیق را بخوانیم ص ۱۵۹). عیسی معبد حقیقی است که در آن الوهیت ساکن است، این معبد که حرقیال ۱۲:۴۷ از پیش دیده بود که از سمت راست آن، آب، سمبیل روح، جاری است و آب و خون در کلیسا سمبیل دو راز تعمید و قربانی مقدس می شوند. تدفین (۳۸:۱۹ - ۴۲). عیسی توسط دو فرد متشخص و اشراف زاده دفن می شود: یوسف، شاگرد ترسو (آیه ۳۸) و نیقودیموس که در شب نزد عیسی آمده بود. آنها او را در یک باغ دفن کردند - یوحنا تنها کسی است که این را دوبار ذکر می کند - در مکانی که از آنجا حیات سرچشمه می گیرد.

عیسی از دیدگاه یوحنا

«آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه برآن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد درباره کلمهٔ حیات...» (۱: یو ۱). این اعتماد، خلاصهٔ خوبی از تجربهٔ یوحناست. در زندگی پولس، یک دورهٔ گذشته و یک دورهٔ آینده وجود داشت: برای پولس، عیسی ابتدا فردی دروغگو و گمراه کننده بود و سپس خداوند او گردید. یوحنا این دوگانگی را تجربه ننمود. وی چند سال دوست یک انسان، یک نبی بود که به تدریج در او مسیح را بازشناخت. بعد از شب رنج و مرگ عیسی، در کمال شگفتی دریافت که دوست او پسر خدا بوده، به راستی پسر خداست. موضوع ظاهراً متناقض در مورد عیسی از دیدگاه یوحنا در همین جا نهفته است: او چنان ویژگی انسانی دارد که می‌توان او را دید و لمس نمود با این حال با چشم ایمان که توسط روح القدس منور گشته می‌توان راز عجیب کلمه، پسر خدا را در او مشاهده نمود.

انسان

عیسی در نظر یوحنا مثل همهٔ ما انسان است: دارای بدن و روحی همانند ماست. خسته به کنار چاهی می‌رود تا تشنگی خود را برطرف نماید و از زنی ناشناس آب می‌خواهد (۴: ۵؛ به بعد): خانه‌ای دارد که مردم می‌توانند شب‌ها را با او در آنجا بسر برند (۱: ۳۹)؛ دوستانی از مردان و زنان دارد، ایلعازر، مریم و مارتا (۱۱-۱۲)؛ به خاطر دوستش ایلعازر مکدر شد و گریست (۱۱: ۳۵)؛ به جشن عروسی می‌رود (۲: ۱؛ به بعد): می‌تواند عصبانی شود و میزهای سنتگین صرافان را واژگون سازد (۲: ۱۵).

هم چون روانشناسی زبردست قلب انسان را می‌داند (۲: ۲۵)، به دیگران بی‌نهایت احترام می‌گذارد، می‌تواند زندگی غیراخلاقی زن سامری را به وی گوشزد کند بدون این که آن زن احساس کند که تحت داوری قرار گرفته یا محکوم شده است و همین موضوع در مورد زنی که هنگام زنا دستگیر شده بود نیز روی می‌دهد. او کسی است که می‌تواند بهترین ویژگی‌های مردم را گرچه گناهکار هستند به آنان مکشف سازد.

مرد خدا

در اینجا آزمون شخصیتی جالبی وجود دارد! هرچیزی که مردم از عیسی می‌پرسند، او فقط یک جواب دارد: پدر. تو از کجا آمده‌ای؟ از پدر.

به کجا می‌روی؟ به سوی پدر. چکار می‌کنی؟ کار پدر، اراده او. چه می‌گویی؟ هیچ از خود نمی‌گوییم بلکه آنچه از پدر آموخته ام. این متن حتی بیشتر از بحث‌های انتزاعی دربارهٔ تثلیث، اساس راز خدا را به ما می‌شناساند. عیسی همیشه کاملاً آزاد، کاملاً خودش است اما در عین حال کاملاً با پدر ارتباط دارد و با اوست (۱: ۱).

مکشوف کننده خدا

عیسی، کلمه و حکمت خدا که همیشه نزد خدا بود، اسرار او را می‌داند و آمده تا آنها را به انسانها بشناسند. عیسای یوحنا قبل از هر چیز کسی است که پدر را بر ما مکشوف می‌سازد عیسی از طریق سخنانش و شاید بالاتر از همه از طریق نشان‌ها، معجزات، اعمال و شیوه زندگیش پدر را به ما می‌شناساند: «ای فیلیپس... کسی که مرا دید پدر را دیده است» (۹:۱۴). او خدا را با دادن روح القدس به ما مکشوف می‌سازد، روح القدس که از پهلوی شکافته اش جریان می‌یابد (۳۸:۷، ۳۰:۱۹، ۳۴)، روح القدسی که وظیفه اش هدایت ما به جمیع راستی است (۱۳:۱۶).

پسر انسان

تعجب آور است که در چنین کتابی روحانی در بطن یک دادگاه قرار گیریم: اصطلاحات حقوقی پیوسته ذکر می‌شوند: شهادت، داوری، شاکی، قانون کردن، پاراکلیت (مدافع، وکیل مدافع). این بدان خاطر است که عیسی پسر انسان است، شخصیتی که از دانیال گرفته شده و انتظار می‌رفت که در زمان آخر داوری نماید. عیسی به نیقودیموس اعلام می‌کند که تنها کسی است که پایین آمده (۱۱:۳-۱۳)؛ او نمی‌خواهد داور محکوم کننده باشد بلکه فقط پسر که نجات می‌دهد. در هر صورت از آنجا که او نور است مخاطبین خود را وادار می‌کند که خود را نشان دهند و انتخاب کنند: وی باعث داوری می‌گردد. او هم چون وکیل مدافع، در کنار ایمانداران می‌ایستد.

این محاكمه تا پایان دنیا ادامه خواهد داشت و عیسی نیز مدافعی دیگر خواهد فرستاد (۱۴:۱۶) یعنی روح القدس که در قلب ایمانداران از وی دفاع می‌کند.

پسر خدا

بالاخره عیسی می‌تواند خدا را مکشوف سازد چون خودش پسر خداست. عبارت «من هستم» که در انگلیل نظریه به ندرت دیده می‌شود مرتباً در انگلیل یوحنا از زبان عیسی جاری می‌گردد و حتی به عنوان یک مطلق چهار بار به کار برده می‌شود (۵۸:۲۸، ۲۴:۸؛ ۱۳:۱۹). این اصطلاح تداعی نام یهوه، نام خود خدا می‌باشد (خروج ۳:۶، ۱۴).

زندگی ایمانداران

عیسی در جسم خاکی ما آمد تا ایمانداران را نجات دهد، او شبانی است که جانش را برای دوستانش می‌دهد، او نور، رستاخیز و حیات است.

پرستش - زندگی در راز قربانی مقدس

کلمهٔ پرستش برای مسیحیان امروز احتمالاً به معنی مراسم پرستشی است اما برای مسیحیان اولیه چنان که برای یهودیان نیز قبل از هرچیز به معنی زندگی روزمره بود. پرستش یا خدمت کردن خدا به معنای زندگی روزمره بود که اهمیت و مفهوم خاصی به آن می‌داد و این اهمیت در اعمال به خصوصی که به شدت آیینی بودند بیان می‌شد. یک مثال ذکر می‌کنم: زوج‌های متأهل در عمل با مجردین تفاوتی ندارند اما معمولاً عشق و محبت‌شان کل زندگی‌شان می‌باشد و در معنی بخشیدن به این زندگی نقش دارند. به همین نحو پرستش و اعمالی آیینی بیانگر زیستن در راز قربانی مقدس هستند و خود زندگی را به یک سپاسگزاری تبدیل می‌نمایند.

روم ۱۰:۱-۲؛ ۵:۲-۱۰ و مطلب صفحات ۱۰-۱۱ را بار دیگر بخوانید: قربانی مسیحیان همان شخص وجود آنان است که در اطاعت ایمان (روم ۱:۱۶، ۵:۲؛ فی ۲:۱۷؛ ۱:۲۲، ۱۴، ۲:۱) زندگی می‌کنند. در مورد «اطاعت» رجوع کنید به چگونه عهد عتیق را بخوانیم ص ۱۹۰.

پرستش روحانی در عهد عتیق

پرستش راستینی که انبیا مردم را به آن دعوت می‌کردند عدالت و انصاف نسبت به همسایه می‌باشد (عاه ۵:۲۱؛ اش ۵:۵۸). پرستش حقیقی محبت است نه قربانی (هو ۶:۶ که طبق متی ۹:۱۲؛ ۷:۱۳ عیسی آن را نقل قول می‌کند). جمله باشکوهی را که در میک ۶:۸ یافت می‌شود بخوانید (چگونه عهد عتیق را بخوانید؟ ص ۷۶).

برکت در آیین یهود

برکات، اساس زندگی یهودیان را تشکیل می‌داد. روز با نیایش‌های کنیسه تقسیم می‌شود: صبح، ظهر و غروب که نیایش‌های طولانی سپاسگزاری بودند و با قرائت‌ها و مزامیر همراه بود. هر کاری با یکی از ده‌ها برکتی که خوانده می‌شد تقدیس می‌گردید. این برکت‌ها عبارت‌های کوتاهی بودند که طبق یک الگوی واحد ادا می‌شدند: «تو مبارک هستی ای پادشاه جهان که ...» به این ترتیب در موقع برخاستن از خواب «تو که جان را به جسم فانی بخشیده‌ای»، در هنگام شستشو «تو که با فرمان‌هایت ما را تقدیس نموده‌ای و

فرموده ای که دست هایمان را بشویم»، در هنگام لباس پوشیدن «تو که عریانان را لباس می پوشانی»، در هنگام رفتن به دستشویی «تو که انسان را با حکمت شکل دادی و مجراهای آفریده ای» وغیره.

بنابراین تمام زندگی روزمره حتی اساسی ترین جنبه های آن، با سپاسگزاری عجین است. این دقیقاً همان نکته ای است که پولس در جواب مسیحیانی که برخی غذاها یا حتی ازدواج را رد می کردند بیان می کند: «زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری پذیرند زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می شود» (۱-۴:۵-۶). خوردن غذا مخصوصاً غذای جشن ها اعمال مذهبی به شمار می روند. پدر یا سریرست خانواده برکت می دهد، نان را می گیرد و آن را تقسیم می کند. برکت دادن فقط موضوع برکت نان نیست بلکه فرار دادن دوباره آن در جریان زندگی است: خدا زندگی است و برکت، شخص را به این زندگی می کشاند. نانی که بدین ترتیب با حیات الهی تقویت شده بین حاضرین تقسیم و توزیع می شود و آنان نیز با خوردن آن داخل جریان حیات الهی می گردند.

جواب این برکت یعنی عطیه حیات خدا، سپاسگزاری (eucharist) انسان می باشد: او در شادی و شگفتی درمی یابد که تمام عطاها که ابتدای آن زندگی است همه از جانب خدا به وی داده می شود.

پرستش مسیحی

مسیحیت که از درون یهودیت متولد شده بود این دیدگاه و این پرستش ها را گرفت و مفهوم جدیدی به آنها داد زیرا مسیحیان می دانند که همه چیز را عیسی به ما داده و هر سپاسگزاری از طریق او نزد پدر می رسد.

بعداً به هنگام مطالعه کتاب مکاشفه خواهیم دید که آیین نیایش مسیحی، پرستش یهودی را به خود گرفته است. مرامیر نیز در نور مسیح بازخوانی می شوند: به آیین نیایش زیبایی که در مکا:۲۳-۳۱ توصیف شده نگاه گنید.

خواهیم دید که مسیحیان چگونه نیایش های خود را نیز نوشتند و از این میان نیایش خداوند (ای پدر ما) را مطالعه خواهیم نمود.

اکنون در مرکز و اوج سپاسگزاری مسیحی یعنی شام آخر عیسی تأمل می کنیم. روایت های مربوط به شام آخر بسیار غنی تر از آن هستند که بتوان در یک صفحه مطالعه نمود از این رو فقط به یک جنبه خاص می پردازیم. با مشاهده دو تفسیری که اناجیل نموده اند بهتر خواهیم دید که چگونه زندگی روزمره و پرستش یکی شده اند، عیسی در تقدیمی شخص خود و در جامعه مسیحی که او را محبت می کند حضور دارد.

* بنیان‌گذاری راز سپاسگزاری (قربانی مقدس)

زمینه

یکی از اولین روایت‌هایی که نوشتۀ شد روایت رنج و مرگ عیسی بود. این روایت از دستگیری عیسی تا تدفین او را در بر می‌گیرد و از این رو جنبهٔ ظاهری و ملموس رنج و مرگ عیسی را توصیف می‌کند. از همان ابتدا شاگردان احساس کردند که بایستی دو روایت دیگر را به عنوان مقدمه بنویسنند تا در کمک مفهوم درونی وقایع امکان پذیر شود.

روایت اندوه عیسی در باغ جتیسمانی نشان می‌دهد که عیسی -کاملاً انسان- چگونه مرگ قربی‌الواقع خود را غمگینانه می‌پذیرد و این مفهوم را به این روایت دادند که وی قربانی بی عیب را می‌گذراند. روایت شام آخر نشان می‌دهد که عیسی چگونه به استقبال رنج و مرگ خود می‌رود.

شام آخر، اندوه عیسی و راه صلیب سه روایتی هستند که مقدمه و بیانگر رنج و مرگ می‌باشد و هر یک از آنها همه چیز را می‌گوید اما از دیدگاهی متفاوت با بقیه.

یک سهیل مسیحی: نان و ماهی (قبرستان زیرزمینی کالیکستوس، رم، قرن دوم)

متون

متون متوازی صفحه ۱۹۶ چهار روایت شام آخر هستند. در اینجا متنی از یوحنا وجود ندارد اما او نیز از قربانی مقدس سخن می‌گوید. مرقس ۲۵:۲۲-۲۵ این را بخوانید. آیا به نظر شما این روایت سرراست و ساده است؟ به آخر آیه ۲۳ و ۲۴ نگاه کنید، آیا محتوی پیاله («این» آیه ۲۴) بر «میوه انگور» (آیه ۲۵) دلالت می‌کند؟ متن را بدن آیه ۲۴ ب («این... ریخته می‌شود») بخوانید: این چه شامی است؟ متن را با ۲۴ ب بخوانید: این چه شامی است؟ لوقا ۲۲:۱۵ + ۱۸-۲۱ + ۳۸-۲۰ و سپس ۲۲:۲۰-۱۹ را بخوانید. آیا می‌توانید دو شام را ببینید؟

یادبود شام آخر عیسی به دو صورت تفسیر شده است: یکی شام وداع که عیسی در طی آن آخرین فرمان‌هایش را به شاگردانش می‌دهد و دیگری شام نیایشی که عیسی در طی آن با عملی نبوتی، مرگ خود را به شیوه‌ای نیایشی نشان می‌دهد. به یک مثال توجه نمایید: پیرمردی دو پسر دارد و یک شب هر دو پسر برای صرف شام پیش پدر پیر خود می‌روند. پیرمرد از این فرصت برای تقسیم مایملک خود بین آنها استفاده می‌کند و اندکی بعد از رفتن پسران، پدر می‌میرد. امکان دارد که هر کدام آن شام را به شیوهٔ مختلفی توصیف نماید: یکی قبل از هر چیز آن را آخرین شام خود با پدرش به یاد می‌آورد که با آنها صحبت کرد و گفت که با هم باشند و یکدیگر را دوست بدارند. دیگری به شیوه‌ای واقع‌گرایانه‌تر فقط تقسیم ارث را به خاطر می‌آورد.

شام وداع

خطابه وداع سبکی ادبی است که در عهد عتیق و ادبیات یهود بسیار رایج بود (به عنوان مثال ر. ک پید ۴۹؛ ۱-پاد؛ ۴۰:۴؛ طو ۱۴). کسی که می داند مرگش نزدیک است فرزندان یا شاگردانش را جمع می کند: آنان را به پرهیزکاری و قبل از هرچیز به محبت برادرانه تشویق می کند، غالباً زندگی گذشته خود را به عنوان الگو مطرح می کند و پیشگویی هایی درباره آینده می نماید. گاهی این جمع شدن به هنگام صرف غذا روی می دهد.

لوقا ۱۸:۲۲ + ۳۸-۲۱؛ مرقس ۱۴:۲۵؛ متی ۲۶:۲۹؛ یوحنا ۱۳:۱۷ را بخوانید. در اینجا شام وداع عیسی بازگو شده است؛ وی فرمانهایش را به شاگردانش می دهد: «با این نشانه مردمان خواهند فهمید که شاگردان من هستید: یکدیگر را محبت کنید...» آینده خود را پیشگویی می کند: اعتماد خود را بر خدا بیان می نماید. یقین دارد که بعد از مرگ وارد ملکوت خدا خواهد شد. هم چنین آینده پیروانش را اعلام می کند که همانا متحد ماندن شاگردان تا آمدن نهایی ملکوت خداست. شیوه حضور عیسی در دنیا از طریق جامعه ای است که از کسانی که در نان او سهیم می شوند و طبق آن زندگی می کنند تشکیل یافته است.

شام آینی یا عمل نبوی

انبیا قبلاً ما را با اعمالی آشنا نموده اند که نه تنها حاوی پیام هستند بلکه در آینده مفهوم واقعی آنها آشکار می شود و به تحقق می رسد (چگونه عهد عتیق را بخوانیم؟ ص ۷۷). عمل عیسی در پاره کردن و دادن نان و ریختن شراب، عطیه تن و خون اوست که بعداً به تتحقق رسید. و از آنجا که این عمل، صرف شام است یعنی چیزی که می توان دوباره برگزار نمود و با خوراکی که می توان خورد، می توانیم با تکرار این شام همانند شخص عیسی شویم، خود را به مرگ بسپاریم و رستاخیز نماییم.

متی، مرقس و لوقا این شام را در موقع شام گذر یهودی قرار می دهند (که در آن سال در غروب جمیعه الصلیب برگزار شد) اما مفهومی متفاوت از آن استنباط نمودند. متی - مرقس. خروج ۲۴:۴-۸ را بخوانید. مرگ عیسی بالاتر از هر چیز، به عنوان تحقق قربانی آینی نمودار می شود که پیمان را تکمیل می کند.

لوقا - پولس. ار ۳۱:۳۱-۳۴ و اش ۶:۴۲؛ ۸:۴۹؛ ۱۲:۵۳ را بخوانید. مرگ عیسی به عنوان هدیه خود نبی شهید نمودار می شود. سرانجام پیمان نوین به خاطر وی به تحقق خواهد رسید.

با توجه به مطلب فوق، شام آخر امروز چه مفهومی می تواند برای ما داشته باشد؟

متی ۲۹-۲۶:۲۶	مرقس ۲۵-۲۲:۱۴	لوقا ۲۰-۱۵:۲۲	اول قرنیان ۱۱: ۲۳-۲۶
۲۶ چون ایشان غذا می‌خوردند عیسی نان را گرفته	۲۲ چون غذا می‌خوردند عیسی نان را گرفته	۱۵ و به ایشان گفت "اشتباق بی‌نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدن این فصح را با شما بخورم ^{۱۶} زیرا به شما می‌گویم از این دیگر نمی‌خورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود."	۱۷ پس پیاله‌ای گرفته شکر نمود و گفت "این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید ^{۱۸} زیرا به شما می‌گویم که تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو دیگر نخواهم نوشید."
۲۷ و پیاله را گرفته شکر نمود و بدیشان داده گفت "همه شما از این بنویسید	۲۳ و پیاله‌ای گرفته شکر نمود و بدیشان داده گفت "همه از آن آشامیدند	۱۹ و نان را گرفته	۲۳ عیسی خداوند در شبی که او را تسليم کردند نان را گرفت
۲۸ زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود	۲۴ و شکر نموده پاره کرد و گفت	۱۶ و شکر نمود و پاره کرد و بدیشان داد و گفت "این است جسد من که برای شما داده شما پاره می‌شود این را به یادگاری من بجا آزید."	۲۴ و شکر نموده پاره کرد و گفت "بگیرید بخورید این است بدن من که برای شما پاره می‌شود این را به یادگاری من بجا آزید."
۲۹ اما به شما می‌گویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشام.	۲۵ هر آینه به شما می‌گویم بعد از این از عصیر انگور نخورم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم.	۱۸ و پیاله چنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت	۲۵ و هم چنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت "این پیاله عهد جدید است در خون من که برای این پیاله بنویسید به یادگاری من بکنید هرگاه این را بنویسید به یادگاری من بکنید زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنویسید موت خداوند را ظاهر نمایید تا هنگامی که باز آید."

ای پدر ما

نیایش‌های مسیحی

متی ۱۳:۹-۶	ترجمه دعای ربانی برای آین نیایش	لوقا ۱۱:۲-۴
۱۹	ای پدر ما که در آسمانی،	ای پدر،
	نام تو مقدس باد.	نام تو مقدس باد.
۲۰	ملکوت تو بیاید.	ملکوت تو بیاید.
	اراده تو چنان که در آسمان است،	بررس فرمانروایی تو،
	برزمن زمین،	روان باد خواست تور روی زمین،
	آن نان کفاف ما را امروز به ما بده؛	چنان که در آسمان است.
۲۱	آن نان روزانه ما را امروز به ما ده.	آن نان کفاف ما را امروز به ما ده.
۲۲	و قرض های ما را بپخش،	ببخشی گناهان ما را
	و گناهان ما را بپخش،	چنان که ما نیز قرض داران خود را چنان که ما آزمایش میاور
۲۳	۴ زیرا که ما نیز هر قرض دار خود را	ما را در آزمایش میاور
	می بخشم.	بلکه از شیر رهای ده.
	و ما را در آزمایش میاور.	بلکه از شریر ما راهای ده.

متن این دعا گاهی مشکل به نظر می‌رسد: کلمه ای که «روزانه» ترجمه شده در واقع در ادبیات یونان فقط در اینجا وجود دارد و در مورد معنی دقیق آن بحث‌هایی هست و عبارت مربوط به وسوسه مبهم می‌باشد. متون متی و لوقا با هم تفاوت دارند: وفاداری به اندیشه عیسی از بازنویسی دقیق سخنان او برای شاگردان مهم تراست. این دو متن را با هم و با متن آین نیایشی مقایسه کنید. به شباهت‌ها و تفاوت‌ها توجه نمایید. ای پدر ما که در آسمانی: کاربرد اول شخص جمع، ترکیب نزدیکی (پدر ما) با دوری و برتری (در آسمان) بیانگر چه چیزی است؟ واژه پدر بدون شک ترجمة ابا می‌باشد که اصطلاحی صمیمی است و مشخصه دیدگاه عیسی و مسیحیان اولیه می‌باشد (مر ۳۶:۱؛ روم ۸:۱۵؛ غلا ۶:۴).

ما چگونه خدا را «تقدیس» می‌کیم؟ ر. ک. حرق ۲۰:۴۱؛ ۳۶:۲۰ به بعد.
ملکوت تو بیاید: ما دقیقاً خواستار چه چیزی هستیم؟ بار دیگر به ص ۱۲۳ نگاه کنید.
اراده خدا چیست؟ به عنوان مثال رجوع کنید به متی ۱۸:۱۴؛ افس ۱:۹-۱۰-۱؛
تیمو ۲:۶؛ یو ۳۹:۶-۴:۲۰.

مفهوم کلی این سه استغاثه چیست (لوقا آنها را به وضوح یکی به شمار می‌آورد)؟ نان. برای معانی ممکن و متفاوت کلمه «روزانه» به یادداشت‌های کتاب مقدس یا تفسیر مراجعه کنید. این نان چه نوع نانی است؟ آیا فقط خوراکی زمینی است؟ یا نان ملکوت نیز هست؟

بخشن. بخشش مشخصه اصلی هم یهودیان و هم مسیحیان می‌باشد: چون که خدا ما را بخشید ما نیز جز بخشش دیگران چاره‌ای نداریم.

وسوسه. ما از خدا نمی‌خواهیم که ما را آزمایش نکند چنان که ابراهیم (پید ۱:۲۲) یا قومش (تث ۸:۲) را آزمایش کرده بود بلکه می‌خواهیم که خدا نگذارد در وسوسه‌ای که فوق از طاقت ماست بیافتیم.

به زمینه‌های این متون دقت نمایید. چرا متی و لوقا فکر می‌کنند که عیسی این دعا را تعلیم داد؟ موضوعات بعدی که در متی ۱۴:۶-۱۵ و لوقا ۱۱:۵-۱۳ مطرح شده کدامند؟

دعاهای دیگر

عهد جدید تعداد زیادی دعا ثبت کرده است.

در صورت تمایل می‌توانید آنها را بخوانید و مطالعه کنید.

سرود ستایش مریم (Magnificat): لوقا ۱:۴۶-۵۵

سرود زکریا (Benedictus): ۱:۶-۷

سرود شمعون (Nunc dimittis): لوقا ۲:۲۹-۳۲

دعای جامعه مسیحی در اعمال ۳:۲۳-۳۱

سرودهای پولس یا سرودهایی که پولس جمع آوری نموده:

فی ۲:۶-۱۱؛ کوی ۱:۱۲-۲۰؛ افس ۳:۳-۹؛ ۴:۳-۴؛ ۲۱:۳-۲۱؛

۱-تیمو ۶:۱۵-۱۶؛ ۲:۶-۱۶؛ ۲:۲-تیمو ۲:۸؛ ۲:۱۱-۱۳؛

عبر ۲۰:۲۰-۲۱.

سرودی در اول پطرس ۱:۳-۹

سرودهای متعدد در کتاب مکاشفه.

فصل هشتم

اپوکالیپس: کتاب مکافه

مسيح در جلال. كليساي شهر شارتر در فرانسه (قرن سيزدهم)

كتاب مکافه (يا اپوکالیپس) در تصور دنياي ما کتاب آتش و خون است و به نظر ما پر از تشویش و اضطراب می باشد. در اينجا همه چيز از جمله سبک، تصاویر و صنایع ادبی و منطق، عجیب و غریب به نظر می رستند. ما در برخورد با يك نقاشی غيرمجازی نباید بپرسیم «اين نقاشی نشان دهنده چه چيزی است؟» بلکه «چه تاثیری بر من می گذارد؟» اين موضوع در مورد کتب مکافه اي نيز صادق است، در هر صورت داشتن کلیدهایی که ما را در یافتن راهی به درون آن یاري دهد مفید خواهد بود.

يك مکافه

اين کتاب و کتاب دانيال تنها کتاب های مکافه اي کتاب مقدس هستند اما در آن زمان سبک مکافه در یهودیت بسیار رایج بود. در مورد ویژگی های خاص این سبک به چگونه عهد عتیق را بخوانیم، صفحات ۱۶۷ - ۱۷۰ رجوع نمایید. در اینجا خلاصه اي از نشانه های خاص آن ذکر می شود.

نویسنده در یک دوره بحرانی، برای حفظ ایمان و امید ایمانداران می‌کوشد پرده از پایان تاریخ بردارد و پوشش را کنار بزند (لاتین: *re-velare*، یونانی: *apo-kaluptein*)، همان پوششی که زمان آخر را پنهان می‌کند. این مکاشفه هم در مورد زمان حال بدین است (دنیای ما به طرز علاج ناپذیری در چنگال شریر است) و هم نسبت به آینده خوشبین (در پایان، خدا با پیروزی ظاهر خواهد شد و این دنیا از نو خواهد آفرید).

نویسنده مکاشفه با استفاده از تکنیک دوندگان پرش طول، دورخیز کرده و انمود می‌کند که یکی از شخصیت‌های برجسته گذشته است: بدین شیوه می‌تواند آینده قریب الوقوع (بین زمانی که فرض می‌شود وی زندگی کرده و حال حاضر او) و آینده قطعی را که اطلاعات اندکی از آن دارد «اعلام نماید». این کار او را وادار می‌کند که از صنایع و تصورات تیره و تار استفاده کند! به لطف این بزرگ پنداری نویسنده نسبت به خود، او امکان کشف راهی که خدا معمولاً تاریخ را به آن هدایت می‌کند می‌یابد و می‌تواند آن قوانین اساسی را که به هنگام تصویر آینده به کار می‌برد از آن اقتباس نماید. یا نویسنده برای استفاده از تصویری دیگر، به مطالعه مسیر تاریخ می‌پردازد.

نویسنده مکاشفه احتمالاً این کتاب را حدود سال‌های ۹۵-۱۰۰ میلادی نوشته است و چنین وانمود می‌کند که حدود سال ۶۰ این کتاب را می‌نویسد.

کتابی نبوی

به دلیل این که این کتاب، مکاشفه مسیحی است، گونه ادبی آن نتیجتاً تغییر یافته است. فرد مسیحی، عیسی را مسیح می‌داند: پس پایان تاریخ با او آمده است. عیسی کلید تفسیر دنیاست. این کتاب در عین استفاده از رویه مکاشفه ای، قبل از هر چیز کتابی نبوی نیز هست. نویسنده خود را زیر یک نام مستعار یا دروغین پنهان نمی‌کند: او خود را یوحنا می‌نامد و می‌گوید که در پطمس ساکن است و خود را فقط شاهد عیسای زنده معرفی می‌کند. وی به وضوح در مورد زمان حال بدین است و در انتظار خلقت جدید دنیا کهنه ما در پایان زمان می‌باشد. به هر حال فرد مسیحی نمی‌تواند آدمی خوشبین نباشد: می‌داند که مسیح پیروز است و از قبل در دنیا کار می‌کند. بنابراین نویسنده همانند انبیا سعی می‌کند تاریخ کنونی را تفسیر نماید و مفهوم پنهان آن را کشف کند.

آین نیایش

پرستش جایگاهی است که از این پس انسان با خداوندی که همیشه حاضر است ملاقات می‌کند. از این رو رازهای کلیسا او را در زندگی روزانهٔ ما حاضر می‌کنند. این همان یقین شادی بخشی است که آین نیایش اعلام می‌کند و برگزار می‌نماید. و خواهیم دید که نویسندهٔ مکافه، آین یهودی را برای پیام امید خویش برگزیده است.

نویسنده

آیا نویسندهٔ مکافه همان کسی است که انجیل چهارم را نوشته؟ دلایل فراوانی وجود دارد (از جمله سبک و اندیشه) که بتوان در پاسخ این سؤال اندکی تأمل نمود. می‌توانیم به سنت کلیسا متولّ شویم که قائل به دو نویسنده است اما سرانجام این سؤال فقط اهمیتی فرعی دارد.

نامه‌های مهر و موم شده. پاپروس الفانتین (مصر، حدود ۴۰۰ قبل از میلاد)

فایش‌های پر از رمز و راز قرون وسطی

در نمایش‌های پر از رمز و رازی که در قرون وسطی بیرون از کلیساها اجرا می‌شد به ندرت تغییر صحنه‌ای وجود داشت: تماشاچیان هم‌زمان می‌توانستند در یک طرف وقایع زمینی و در طرف دیگر، دادگاه آسمانی را ببینند که طی آن، داوری آن وقایع انجام می‌شد. به نظر می‌رسد که یوحنا از قبل این رویه را به کار برده است. او در تخیل خویش به معرفی واقعه‌ای می‌پردازد و سپس مفهوم نادیدنی آن را برای ایمان بیان می‌کند. بنابراین پس از وقایعی که با گشوده شدن هفت مهر (۶-۷) مطرح می‌شوند، وقایع دیگری به دنبال نواختن هفت کرنا ذکر می‌گردد (۸-۱۱). اینها وقایع جداگانه نیستند بلکه دو جنبهٔ دیدنی و نادیدنی یک واقعهٔ واحد هستند.

کتاب مکاشفه در نگاهی کلی

چرا با خواندن ساده متن مکاشفه شروع نکیم؟ متون زیادی مبهم به نظر خواهد آمد اما این موضوع هیچ اهمیتی ندارد. اگر وارد موزه آنژ (Angers) در شهر لوار (Loire) شوید که نمایشگاهی از پرده های دیوارکوب لورکات (Lurcat) به نام «آواز جهان» در آنجا دایر است، مبهوت و متحیر خواهید شد زیرا مفهوم بسیاری از جزئیات شما را سر در گم می سازد اما اپوکالیپس را تجربه و «زنگی» خواهید کرد.

با این وجود در مورد کتاب مکاشفه نشانگرها ی و وجود دارند که احتمالاً مفید هستند. برخی نسبتاً مطمئن می باشند مثلاً تقسیم متن به سه بخش اصلی. نشانگرها دیگر این گونه نیستند مانند عنوان یا ترتیب قسمت مرکزی. اگر کمکی به شما می کنند از آنها استفاده کنید اما احساس نکنید که در مورد پذیرفتن همه آنها اجبار دارید.

کتاب مکاشفه در شکل کنونی اش چون تعمقی بر راز کلیسا دیده می شود: حیات کلیسا به خدایی که سرور تاریخ است، به عیسی، شاهد امین و به روح القدس که در آن نیایش می کند وابسته است.

۱- کلیسای مجسم. ۳-۱

یوحنای ۱:۱-۳) سخن خود را به هفت کلیسای آسیا خطاب می کند. هفت عددی نمادین است که بیانگر کاملیت می باشد. بنا بر این خطاب وی به کلیساست اما کلیسای مجسم همان گونه که در جماعت محلی با استباها و فضایشان وجود دارد. این کلیسا، کلیسای مطلوبی که در رویاها دیده می شود نیست بلکه کلیسای کاملاً انسانی همان گونه که آن را می شناسیم، کلیسایی که از ترس های ایمان، گناه ایمان و اشتیاق ضعیف مان برای خدمت به خداوند ساخته شده است.

رویای پسر انسان (۱:۹-۲۰) بیانی صریح است که حیات کلیسا به حضور مسیح جلال یافته وابسته است (۱:۹-۲۰).

این باب ها که بسیار ساده هستند مهم و اساسی می باشند: انتزاعی نبودن باب های دیگر و جلب توجه ما تا اندازه ای مديون همین باب های اول هستند.

۲- کلیسای وفادار ۴

همین جاست که اپوکالیپس و با آن اشکالات ما واقعاً شروع می‌شوند! می‌بینیم که کلیسا با مشکلات زمان خود و همه زمان‌ها مبارزه می‌کند و می‌جنگد که می‌توان آن را از دو جنبه مطالعه نمود: ارتباط کلیسا با یهودیت (۱۱-۴) و تقابل کلیسا و فدرت‌های سیاسی مطلق‌گرا (۲۰-۱۲) که همه چیز را برای خود در خدمت خود می‌خواهند.

الف) کلیسا و اسرائیل. ۱۱-۴

چه رابطه‌ای بین کلیسا که احساس می‌کند خود «اسرائیل نوین»، قوم حقیقی خداست و یهودیت که علیه آن می‌جنگد وجود دارد؟ یوحنا جواب می‌دهد: کلیسا به راستی همان «بقیه کوچک» اسرائیل است، کسانی که در عین ایمان به عیسی، به خدا وفادار هستند اما قومی که به روی تمام ملت‌ها باز است.

آینه‌نیاش آسمانی. ۵-۴

این بخش با رویارویی با شکوه از خدا، سرور تاریخ که در مرکز دنیا سلطنت می‌کند و از روح القدس شروع می‌شود (۴). تنها بره، مسیح قربانی شده اما زنده، قدرت گشودن هفت کتاب عهد عتیق را که هر یک با مهری مختوم شده دارد (۵).

وقایعی که از «آسمان» دیده شدند. ۶-۱:۸

رویای هفت مهر، مفهوم پنهان و «آسمانی» وقایعی را که بعداً روایت می‌شوند برایمان بازگو می‌کنند. چند لحظه بر این رویای قوم خدا در زمان آخر تامل و تفکر نمایید. این قوم از برگزیدگانی که از دو جهت متفاوت آمده‌اند تشکیل شده است. برخی از یهودیت می‌آیند (۷-۱:۸). آنان ۱۴۴۰۰ نفر هستند. این عدد را نباید همانند تفکر برخی فرقه‌ها به شیوه‌ای مسخره‌آمیز محدود کرد بلکه برعکس باید جمعیتی بی شمار دانست. دوازده عدد اسرائیل است (به خاطر دوازده سبط)، و شمار برگزیدگان، مجدور دوازده (۱۲×۱۲) ضرب در ۱۰۰۰ می‌باشد. برخی دیگر از دنیای امت‌ها می‌آیند (۷:۹-۱۷). در اینجا یوحنا زبان رمز را کنار می‌گذارد و به صراحة می‌گوید که تعداد آنان گروهی عظیم و خارج از شماره هستند.

وقایعی که بر روی زمین روی می‌دهند. ۱۹:۱۱-۶:۸

نواختن هفت کرنایی که اعلامگر فاجعه قریب الوقوع هستند وقایع اضافه بر وقایع قبلی نیستند: اکنون جنبه زمینی این چیزها را می‌بینیم. جانشینی کلیسا به جای اسرائیل، با فاجعه وحشتناک ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ مشخص شده است: اسرائیل بیرون انداده می‌شود و زیر پاهای امت‌ها لگدمال می‌شود (۱۱:۱-۲). به هر حال کلیسا با پیروی از الگوی دو شاهد برجسته عهد عتیق یعنی موسی و ایلیا (۱۱:۶) و بالاتر از همه، عیسی (۱۱:۷-۱۲) پیام را به اقصای جهان می‌رساند. در اینجا قسمت مربوط به کتابچه‌ای که خورده می‌شود (۱۰) ادامه مطلبی است که در باب ۱۴ دوباره مطرح می‌گردد.

ب) کلیسا و قدرت‌های مطلق‌گرا. ۲۰-۱۲

رویای زن و اژدها (۶:۱-۱۲) نشان دهنده یک نقطه اوج است، بیانگر امور مهم و اساسی که فرامی‌رسد: کلیسا ماشیح مصلوب بر جلبتا را به دنیا می‌شناساند، عیسی جلال می‌یابد و شیطان شکست می‌خورد. شیطان سعی می‌کند به کلیسا آسیب برساند اما خدا آن را حمایت می‌کند. رویای بعدی این دیدگاه کلی را بسط می‌دهد.

نیروهای درگیر. ۱۲:۷-۵

در اینجا باز هم ابتدا با بعد پنهان مبارزه روبرو هستیم: میکائیل در «آسمان» علیه اژدها می‌جنگد یعنی خدا بر شریر پیروز می‌شود (۱۲:۷-۸). این نبرد، در روی زمین به نبرد بین قدرت‌های الهام‌گرفته از شیطان و قدرت‌های وفادار به بره تبدیل می‌شود. قدرت‌های شریر با دو وحش نشان داده شده اند: وحش دریایی (۱۲:۱-۱۰) نماد امپراتوری‌های مطلق‌گرا (در آن زمان امپراتوری روم) و وحش زمینی که به خدمت وحش اولی درمی‌آید (۱۳:۱۱-۱۸) نماد مکاتب عقیدتی است که در خدمت امپراتوری‌های مطلق‌گرا هستند. در مقابل آنها بره و پیران او قرار دارند (۱۴:۱-۵).

اعلام داوری. ۱۰:۶-۱۹

این داوری در چهار مرحله صورت می‌گیرد.

- اول، اعلام انجیل داوری (۱۴:۶-۱۳). این متن ادامه باب ۱۰ یعنی معرفی کتابچه یا انجیل است. این داوری، ویرانی بابل یعنی روم و تمام امپراتوری‌های مطلق‌گرا و آرامش برای ایمانداران می‌باشد.

- در هر صورت، پیروزی در آن سوی رنج و ناراحتی نهفته است: شهیدان خوشه‌های انگوری هستند که در چرخش فشرده می‌شوند (۱۴:۲۰-۱۴) اما پیروزی قطعی است و می‌توان از قبل آن را جشن گرفت (۱۵).
- زوال امپراتوری‌های مطلق گرا (۱۶-۱۷) که نماینده آنها بابل، فاحشة بزرگ است.
- با دو سرود این نتیجه را جشن می‌گیرند: مرشیه‌ای برای بابل (۱۸) و سرود پیروزی برگزیدگان (۱۹-۱۰).

پیروزی نهایی مسیح. ۱۹:۱۰-۱۱:۱۵

این موضوع نیز در دو سطح ارائه می‌شود.

- مسیح در آسمان ظاهر می‌شود با لباسی خون‌آلود که نه از خون دشمنانش بلکه از خون خوبیش سرخ است (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۱۹۸، «مزامیر لعنت»)،
- بر روی زمین، هزار سال از تاریخ کلیسا رقم می‌خورد.

نمادگرایی اعداد

هفت عدد کامل است که نماد پری است.

سه و نیم (نصف هفت) به معنای نقص، رنج، زمان سختی و جفاست. مواذب باشید! سه و نیم به اشکال زیادی مطرح می‌شود اما ارزش نمادین آن همان است: پس سه و نیم یا یک زمان، زمان‌ها و نصف زمان ((احتمالاً $1\frac{1}{2}+2+1$) یا سه سال و نیم، همان مفهوم سه روز و نیم یا ۴۲ ماه یا ۱۲۶۰ را دارند.

دوازده یعنی اسرائیل (به خاطر دوازده سبط).

چهار یعنی دنیا (چهار نقطه قطب نما).

یک هزار کمیتی غیر قابل محاسبه است.

۳-کلیساي جلال یافته. ۲۱-۲۲

بعد از این باب‌های زندگی و خون، نهایت هم چون آخرین بند یک آواز شادمانی دسته جمعی، ما را با صلح فردوس، فردوس کتاب پیدایش آشنا می‌سازد. به هر حال به ما می‌گوید که این دلتانگی و افسوس به خاطر عصر طلایی گمشده نیست بلکه برای امیدی که پیش روی ما قرار دارد.

کلیسا از آسمان نازل می‌شود و این بیانگر آن است که این کلیسا هم کلیسای زمینی است که در آن زندگی می‌کنیم و در عین حال نیز خدا آن را از نو ساخته است. در ادامه رویای بزرگ ابتدای کتاب مقدس، این کلیسا که توسط خدا از نو ساخته شده واقعاً ملکوت خدا می‌شود، شهری که در آن مسکن خود را با برخیاری می‌کند، ملکوتی جهانی که وطن تمام مردمان است و در آن خدا همه در همه است. با تمام این اوصاف همه اینها فقط یک «رویا» است: هم آن چیزی که از قبل به صورت کمرنگ در کلیساي امروز تجربه می‌شود و هم آنچه به سوی آن در سفر هستیم و بیش از پیش به ما نزدیک ترمی شود. روح القدس نیز از الهام نمودن نیایش خود دست برنمی‌دارد: «بلی! بیا ای خداوند عیسی!

متونی چند از مکافه

۳-۱: هفت نامه به کلیساها.

ساختار این نامه‌ها همه طبق الگوی واحد است:

- نشانی نامه (نام کلیسا):
- مسیح، فرستنده نامه با تصویری برگرفته از روایی آغازین (۲۰:۹:۱) معرفی می‌شود؛
- برخوردی انتقادی، حاوی ترازنامه تقصیرات و فضایل و دعوت به توبه و بازگشت؛
- بندگردان پایانی در آخر هر نامه: «بشنوروح به کلیساها چه می‌گوید» و عطیه‌ای که به غالیین و عده‌داده می‌شود، عطیه‌ای که در روایی نهایی (۲۱-۲۲) مجددًا مطرح می‌گردد.

وقتی این نامه‌ها را می‌خوانید سعی کنید این ساختار را بیابید. سپس نامه‌ها را تک تک با تفصیل بخوانید یا نگاهی کلی به آنها بیندازید و همزمان نگاهی به دو مشخصه زیر داشته باشید:

وضعیت خاص هر کلیسا جایگاهی است که در آن ایمان خود را تجربه می‌کند. برخورد انتقادی در هر نامه درواقع غالباً به ویژگی خاص آن شهر اشاره می‌کند (برای مثال در لادوکیه مدرسه طب مشهوری وجود داشت که پماد چشم می‌ساخت) یا واقعه‌ای که آن را برجسته ساخته بود (مثلًا ساردس چندین بار توسط یک دشمن تسخیر شده بود «مانند دزد آمدن»). به یادداشت‌های کتاب مقدس یا یک تفسیر مراجعه نمایید. پس این وضعیت خاص بسیار شبیه علامت زمان‌هاست که جامعه مسیحی باید آن را از حالت رمز درآورد. آمدن مسیح در پرستش. عطایای مختلفی را (که در آخر هر نامه) به غالیین و عده‌داده شده دوباره مرور نمایید. اگر این را در زمینه نوشه‌های یهودی یا مسیحی آن زمان قرار دهید مشاهده خواهید کرد که بسیاری از آنها اشاراتی به رازهای کلیسا هستند. جامه سفید (۵:۳)، تاج (۱۰:۲)، (۱۱:۳:۱۰) واسم جدید (۱۷:۲) به تعمید اشاره می‌کنند، من (۱۷:۲)، میوه‌های درخت حیات (۲:۷) و ضیافت (۳:۲۰) به راز قربانی مقدس اشاره می‌نمایند. اگر به رابطه بین این عطایا و جمع بندی آنها در آخر، در باب‌های ۲۱ تا ۲۲ نگاه کنید

متوجه شباهت‌ها و هم‌چنین تفاوتی خواهید شد: در این نامه‌ها با برگزاری آیین نیایشی منظم در جوامع مسیحی مواجه می‌شویم در حالی که باب ۲۲ مکاشفه قبل از هر چیز تشریح شام آخر و قیام آخر است، آن هنگام که مسیح سرانجام به عنوان داور و نجات‌دهنده خواهد آمد. به هر حال در پرستش، ما از قبل به سفره این خداوند دعوت شده‌ایم که در آنجا خود را به ما می‌بخشد.

* آیین بزرگ سپاسگزاری. ۴-۵

متن را به دقت بخوانید. این متن یکی از زیباترین متون کتاب مکاشفه است. شخصیت‌های اصلی چه کسانی هستند؟ چکار می‌کنند؟ چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟ با چه مکانهایی رو به رو می‌شویم؟

ارجاعات به عهد عتیق در کتاب مقدس یا در یک کتاب تفسیر شما را در یافتن معنی تصاویر موجود یاری خواهد داد. در اینجا تصاویر اصلی ارائه می‌گردد. پیران، کسانی که در قوم خدا اقتدار دارند نوعی جماعت مشایخی را در اطراف خدا تشکیل می‌دهند و یادآور پیران اطراف اسقف در آیین نیایش هستند. چهار موجود زنده (چهار حیوان) معرف دنیای مخلوق با افق‌های چهارگانه اش می‌باشند: آنان تحت خدا را تشکیل می‌دهند. هفت چراغدان شاید به معنای روح القدس است. کتاب، عهد عتیق است که ناخوانده و غیر قابل درک مختوم شده تا این که عیسی آن را می‌گشاید. به سرودهای ستایش توجه نمایید. این سرودها چه کسی را می‌ستایند؟ چرا؟ به نکته متناقض نمایی که به خوبی بیانگر راز مسیح است دقت کنید: از شیر سخن گفته می‌شود و آنچه ظاهر می‌شود بره‌ای است چون ذبح شده (۶-۵:۴).

چه رابطه‌ای بین آسمان و زمین وجود دارد؟ بین خدا - بره - روح و جهان - انسانیت چطور؟ ظاهرًا اینجا در نیمه راه آیین نیایش یهودی و نیایش‌های راز قربانی مقدس قرار داریم. مراسم صبح در آیین نیایش یهودی شامل سه برکت بزرگ است که چارچوب قرائت شمع (Shema) را تشکیل می‌دهد که در اعتقاد نامه مسیحی نیز نقشی ایفا می‌کند. برکت اول ستایش خدای خالق است و جماعت به همراه فرشتگان، سرود قدوس، قدوس را می‌خوانند (به اقتباسی که در صفحه بعد آمده رجوع کنید). برکت دوم خدا را برای محبتی

که با دادن شریعت به قوم خود به ایشان نشان داده سپاس می‌گوید (به اقتباسی که در چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۱۹۰ ذکر شده رجوع کنید). بعد از قرائت شمع (شیما) (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم، ص ۱۰۲) برکت سوم خدا را به خاطر نجاتی که در زمان خروج از مصر داده و پیمان نجاتی که امروز هم بدان وفادار است ستایش می‌کند.

آیین نیایشی که در مکا ۴-۵ ذکر شده همین الگورا دنبال می‌کند. سعی کنید این نکات را در آن بیابید: ستایش خدای خالق، ستایش مسیح که کتاب شریعت را می‌گشاید و ما را به درک آن قادر می‌سازد، ستایش برء خروج که خروج قطعی و نهایی را به انجام می‌رساند و قوم خود را مملکت کاهنانی می‌گرداند که ستایش جهان را به او تقدیم می‌کند. به نیایش‌هایی که در مراسم قربانی مقدس در کلیسايتان خوانده می‌شوند دقت کنید: آیا می‌توانید همین ویژگی ها را در آنها بیابید؟

* زنی با تاجی از ستارگان. ۶-۱:۱۲

باب ۱۲ درواقع خلاصه‌ای از کل کتاب است. داشتن ایده‌ای در مورد شخصیت‌های اصلی اهمیت خاصی دارد.
اژدها کیست؟ ر. ک ۹:۱۲

کودک کیست؟ نقل قول آیه ۵ شمارا کمک خواهد کرد. مزمور ۲ را برای کدام واقعه از زندگی عیسی در عهد جدید می‌توان به کار برد؟ (ر. ک چگونه عهد عتیق را بخوانیم. ص ۱۹۴).

زن کیست؟ قبل از جواب دادن، به مطلبی که همین الان درباره کودک درک کردید کمی فکر کنید، سپس اش ۱:۵۴؛ ۷:۶۶؛ ۱۶:۲۱-۲۲؟ یو ۱۴-۱۳:۱۲؟ بیابان نشانه چیست (در مورد سرنوشت این زن به کجا می‌انجامد)؟ بیابان نشانه چیست (در مورد نمادگرایی اعداد، ر. ک ص ۲۰۴)؟

چنین به نظر می‌رسد که ما در اینجا با خلاصه‌ای از راز گذر و وضعیت کلیسا که تا زمان آخر درگیر خروج است رو به رو هستیم. آیا می‌توانید این موضوع را دقیق تر بررسی کنید؟ این چه مفهومی به زندگی مسیحی می‌دهد؟

تو مبارک هستی، ای خداوند خدای ما، پادشاه جهان، تو که روشنایی را آفریدی و تاریکی را خلق نمودی، تو که خالق صلح و آرامش هستی و همه چیز را آفریدی، تو که در رحمت خویش، به سرزمین و ساکنانش روشنایی دادی و در نیکوبی خود هر روز مدام خلقت را تازه می‌گردانی. خداوند کارهای تو چه بسیار و گوناگون هستند! همه آنها را به حکمت آفریده ای... ای خداوند خدای ما، تو مبارک هستی در اوج آسمان‌ها و بر زمین. نام تو مبارک باد ای صخره‌ما، پادشاه ما و نجات دهنده‌ما، خالق موجودات مقدس، نام تو مبارک باد تا ابد الاباد، خالق روح‌های خدمتگزار، تمام کسانی که در بلندی‌های جهان می‌ایستند و با احترام و در هم‌اهنگی، کلام خدای زنده و پادشاه ابدی را به آواز بلند می‌گویند. همه آنان محبوب، پاک و مقتدرند، و همه آنان با حرمت و ترس اراده سرور خود را انجام می‌دهند... نام پادشاه الهی... در شادی آرام بخش روح، با کلمات پاک و آهنگی مقدس، همه در هم‌اهنگی جواب می‌دهند و با احترام ندا می‌کنند: «قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرهای آسمان: تمامی زمین از جلال وی مملو است». و موجودات مقدس، با همه‌مه ای بزرگ، خود را به سوی سرافین بلند می‌کنند، پس ستایش خود را تقدیم می‌کنند و می‌گویند: «جلال خداوند از مکانش مبارک باد». اقتباس از آیین نیایش یهودی: برکت یوزر (Yoser) (Yozer)

* کلیساي جلال یافته ۲۱-۲۲ *

این دو باب بسیار باشکوه هستند. چرا آنها را نخوانیم و از آن لذت نبریم و شعر و عمق مذهبی آنها را نچشیم؟

اگر می‌خواهید جلوتر بروید بایستی ببینید که این دو باب چگونه نشان می‌دهند که تمام آرزوها و انتظارات عهد عتیق روزی تحقق خواهند یافت و این از قبیل در حال تحقق بوده است. در پایان این دوره از مطالعه کتاب مقدس، شاید امتحان خوبی نیز از آگاهی شما از کتاب مقدس در این دوره باشد! انبیوه ارجاعات مختلف در حواشی برخی ترجمه‌های کتاب مقدس شاید شما را دلسُر نماید پس برای برخی موضوعات اولویت فائل شوید.

خلقت دوم به جز در مورد مار و گناه همانند خلقت اول است. در موقع خواندن پیدا-^۳ توجه کنید که چه چیزی انتخاب و چه چیزی حذف شده است (پیدا-۹:۳؛ ۹:۲).

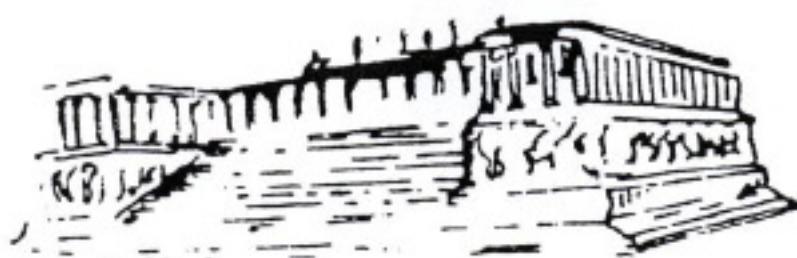
انبیای دوران تبعید خلقت جدیدی را اعلام می‌کردند: ر. ک اش ۶۵:۱۷-۱۹؛

۶۶:۲۲. در این خلقت جدید، دیگر نه مرگ، نه گریه و نه اشک وجود دارد. لعنت کتاب پیدایش برداشته شده است: ر.ک اش:۲۵؛ ۸:۳۵؛ ۱۰:۴۰؛ ۲:۳:۲. این موضوع هم چنین با ناپدید شدن دریا، جایگاه نیروهای شریر بیان شده است.

این شهر مقدس ادامه کلیسای زمینی (اورشلیم) و دنیاست اما کاملاً از نو خلق شده اند (از آسمان نازل شده اند). مسکن خدا در میان انسان هاست، همان آرزو و انتظاری که در ۲-سمو:۷؛ ۱۴:۷؛ اش:۱۴؛ ۱۴:۷؛ حرق:۳۷؛ ۲۷:۲۶؛ لاو:۱۱-۱۲ بیان شده. شهر مقدس، عروس مسیح که از نور می درخشد: اش:۱:۵۲؛ ۱۰:۶۰. اشعیا حصارهای این شهر را توصیف (اش:۱۱:۵۴) و حرقیال معبد آن را از نو بنا می کند (حرق:۴۰). اما در این شهر با دوازده دروازه (هر کدام برای یک رسول، ارکان کلیسا، گرچه تنها بنیان واقعی اش مسیح است، ۱-قرن:۳:۱۱) دیگر معبدی وجود ندارد زیرا خدا همه در همه است.

این فردوس نوین که هم چون وظیفه ای پیش روی ماست تا آن را اجرا کنیم و چون عطیه خدا بپذیریم، با چشمۀ آب حیات که از پهلوی برۀ ذبح شده فوران می کند سیراب می شود، چشمۀ ای که روح القدس نام دارد. ر.ک حرق:۱-۱:۴۷؛ زک:۱۳:۳-۱؛ یو:۳۴:۱۹ (ص ۱۸۴).

و تمامی اینها از قبیل به واسطه نیایش کلیسا و روح القدس مهیا است و در رازهای مقدس به کسانی که غالب آمده اند داده شده است.

شما بی از معبد زئوس در پرگاموس (قرن سوم قبل از میلاد).

«تخت شیطان» در مکا:۲:۱۳ شاید اشاره ای به این باشد.

مسيح در كتاب مکافه

در کلیساي شهر شارتر در فرانسه صحنه اي کنده کاري شده که کل کتاب مکافه را نشان می دهد. مجسمه های مقدسین که لبخندی مسرونه بر لب دارند، طاق هایی که در سکوت به طرف بالا کشیده شده اند و بر روی آنها فرشتگان و پیران سرود می خوانند و همه آنها ما را به یک نقطه مرکزی هدایت می کنند: مسيح در جلال، بر تخت جهان چهار حیوان که صلیب را تشکیل می دهند نشسته، فقط مسيح نشان داده شده زیرا صورتی انسانی دارد. پدر و روح القدس به شیوه ای نامرئی حضور دارند.

کسی...

وقتی آسمان ها باز می شوند، یوحنا یک تخت می بیند و بر روی تخت، ... پیروز. هیچ نامی وجود ندارد زیرا خدا را نمی توان نامگذاری کرد. در هر حال او تنها کسی است که می تواند بر تخت خلقت بنشیند زیرا خالق اوست. و در حضور وی تمامی جهان از جمله چهار افق حزقيال به سرافین اشعیا تبدیل می شوند تا ستایش او را بگویند. به علاوه، او خدای تمامی خروج هاست:

او که هست و بود و می آید (۴:۱). به هنگام خواندن این متن مکافه شاید انتظار داریم که این عبارت چنین تمام شود: «و خواهد بود». «می آید» او را به تاریخ زندگی انسان ها معرفی می کند. او کسی است که در سرتاسر وقایعی که کتب مقدسه نقل می کنند با ما می آید. و بالاخره در پرسش نزد ما می آید.

مسيح

بره ای چون ذبح شده... اين عبارت غالباً اسم خاص عيسى است که کل راز او را خلاصه می کند. بره، اين انسان، عيسى ناصری است که هنوز هم نشانه های پُرجلال مبارزه اش بر روی صلیب را بر خود دارد و جامه آمیخته به خون خویش را پوشیده است (۱۹:۱۳). اما در نتیجه رستاخیز، با جلال در قلب خدایی که او را در تخت سهیم ساخته ایستاده است. روح القدس با هفت شعله که درخشندگی حیات خدا هستند، نوری گردیده که نور درونی به وی می بخشد و از طریق این هفت چشم به وی اجازه می دهد که همه چیز را در نور خدا ببیند (۵:۶). شخص دوم تثلیث اقدس انسانی است که تمامی انسانیت را - از برگزیدگان اسرائیل تا دنیا مشرکین و جهانی که درخشندگی او را منعکس می سازند -

وارد جلال خود می‌گرداشد.

او همان برهگذر است که قربانیش در زمان خروج باعث نجات قوم گردید، برهای که خونش پیمان را ممهور نمود. این بره که در دعوت به خروج جدید در سرودهای اشعیا ذکر شده خادم رنجدیده اشعیا^{۵۳} است که چون قربانی، مرگ دردنگ را تجربه نمود، نوری و پیمانی برای تمام ملت‌ها می‌شود. در او انسان‌ها سرانجام توانستند که قوم کهانی شوند، قومی که به تمام جهان معنی می‌بخشد و ستایش خدایی را که آن را نجات داده در همه جا اعلام می‌کند.

در هر صورت، این بره به شیوه‌ای ظاهرًاً متناقض، همان شبان حزقيال می‌شود (۲۳:۳۴) که کسی غیر از خدا که گله خود را با مراقبتی محبت‌آمیز می‌چراند نیست (مکا ۷:۱۶-۱۷).

پسر انسان: عیسی با این عنوان در روایات اول بریوحتنا ظاهر می‌شود (۱۲:۱-۲۰). اینجا همان موجود اسرارآمیزی است که در کتاب دانیال باب ۷ اعلام شده و منتظر وی در زمان آخر بودند: عیسی در عین حال هم کاهنی با جامه سفید و هم پادشاهی با کمریندی طلایی است؛ موی سفیدش بیانگر جوانی لایزال و ابدی اوست، صدایش قدرتمند است و هیچ چیز از چشمان او پنهان نمی‌ماند و چون مشعل‌های فروزان تا عمق قلب انسان‌ها نفوذ می‌کنند. کلام خدا در دهانش چون شمشیر تیزی است که نیکی و بدی را از هم جدا می‌کند. همانند خدا، اول و آخر، الف و یاء است. رستاخیزش در واژه حیات واقعی است. از این پس، این وجود زنده کلیدهای عالم اموات را در اختیار دارد: درهای عالم اموات را باز کرده و وجود مسیحی، انتظاری برای زندگی واقعی می‌شود.

عیسی می‌تواند همان شاهد امینی باشد که اشعیای دوم دیده بود زیرا وارد سرخدا شده است. در او خدای نادیدنی را می‌شناسیم. آنچه را نمی‌توان شناخت منظری انسانی گرفته و از حالا به بعد، زیبائی اش بر چهره تمام انسان‌ها بازتاب یافته است زیرا شاگرد باید همانند او در دنیا به وی شهادت دهد. در نظر اشعیای دوم حتی بیشتر از مرگش با سخنانش شهادت می‌دهد.

عیسی همراه وفاداری است که درهای ما را می‌زند و خود را به شام خوردن با ما دعوت می‌کند، پس می‌تواند مارا به نشستن با خودش بر تخت خویش دعوت نماید (۳:۱۴).

روح

روح، مشعل هفت شاخه‌ای در مقابل تصویر خدا بی وقفه می‌سوزد، نگاه هفت چشم مسیح، بالاتر از همه کسی است که سخنان مسیح را به ما می‌گوید: تمام نامه‌هایی که مسیح فرستاد با این کلمات پایان می‌یابند: «بشنو روح چه می‌گوید» (۳-۱). روح همانند یک مادر ما را به استراحت و آرامش فرامی‌خواند (۱۴:۱۳). او قبل از هرچیز کلیسا را به مسیح وفادار نگه می‌دارد، محبتی است که در قلب عروس کلماتی را که باید بگوید زمزمه می‌کند «بلی، بیا ای خداوند عیسی!»

«طبق کتب مقدسه»

در خلال مطالعه این کتاب که درباره عهد جدید است غالباً به کتب مقدسه اشاره کرده‌ایم، اصطلاحی که برای ما به معنی عهد عتیق است. آنچه در اواخر کتاب «چگونه عهد عتیق را بخوانیم» (از صفحه ۲۰۶ به بعد) گفتم اکنون باید برای شما روشن تر شده باشد: کتب مقدسه محیط فرهنگی و مذهبی مسیحیان اولیه و هم‌چنین یهودیان را شکل می‌داد. این کتاب‌ها ما را قادر می‌سازند که تا حدودی وارد دنیای نمادهای آنها شویم و معنی عباراتی مانند «روز سوم» یا مردمان و چیزهای عادی مثل شبان و درخت مورا که در نگاه اول بی‌اهمیت هستند برای آنان دریابیم.

حتی بیشتر از این، کتب مقدسه بیان وعده خدا و انتظار و آرزوی بشر هستند و خواهند بود. عیسی برای شاگردان و هم‌چنین برای ما، فقط در زمینه این وعده و به عنوان جواب به انتظارات ما مفهوم می‌یابد.

در صورت لزوم برای این که خودمان را در این مورد بیشتر مقاعد نماییم به چند متن که قبلًاً مطالعه نمودیم مراجعه می‌کنیم و یک بار دیگر نگاهی به آنها می‌اندازیم.

کلمات کاملاً مفهوم می‌یابند

همهٔ ما کلمات و سخنانی داریم که به خاطر تحصیلات و مطالعات مان یا برخی حوادث خاص، دارای مفهومی هستند که برای ما اهمیت دارند اما کسانی که چنین تجربه‌هایی نداشته‌اند کمتر می‌توانند آن مفهوم را بلا فاصله دریابند.

يهودیان و اولین شاگردان به شیوهٔ خاصی با کتب مقدسه آشنا بودند و برخی کلمات برای آنها حاوی مفهومی بودند که درک آنها برای ما مشکل است مخصوصاً این که تجربه‌های ما نیز در رساندن تمام جوانب کلمات و سخنان همیشه موفق نیستند. به دو مثال توجه نمایید.

لوقا روایت خود را از عزیمت عیسی به سوی اورشلیم این‌گونه شروع می‌کند: «چون هنگام صعود عیسی به آسمان نزدیک تر می‌شد، ذهن خود را آماده نمود و به سوی اورشلیم به راه آفتاد» (۵۱:۹، ترجمهٔ مشهور به Good News Bible). شیوه‌ای که این ترجمه به خواندن این متن می‌پردازد بدون شک به تضمیم و شجاعت عیسی اشاره می‌کند و از این رو ما را به سوی ترجمه‌ای روانشناختی می‌کشاند. به همین دلیل است که چنین ترجمه‌هایی اگرچه ظاهرآ جذاب و زیبا هستند ولی زیان‌آور نیز می‌باشند. خوشبختانه ترجمه RSV (و همچنین ترجمهٔ قدیم فارسی) تحت اللفظی تر هستند و ما را قادر می‌سازند که بعد دیگری نیز دست یابیم. در این ترجمه‌ها «روی خود را به سوی اورشلیم نهاد» جایگزین «ذهن خود را آماده نمود...» شده است. «روی خود را...» عبارت ناشناخته‌ای است که در واقع در یکی از سرودهای خادم کتاب اشعیا آمده است، این خادم اگرچه شکنجه دیده و مردم به رویش آب دهان می‌اندازند و ریشش را می‌کشند اما رویش را برنمی‌گرداند حاکی از این که تسلیم نمی‌شود زیرا خداوند به یاری او می‌آید. بنابراین اولین هدف این متن، چنان که ترجمهٔ فوق می‌پندارد، نه روانشناختی بلکه الهیاتی است. لوقا به حالات ذهنی توجهی ندارد بلکه بیانگر اعتقاد خویش است که عیسی همان خادم اشعیا است و می‌دانست که نسبت به مأموریتش مسئولیت دارد و علی‌رغم رنج، ضعیف نمی‌گردد زیرا خداوند به یاریش می‌آید.

متی در مقدمهٔ روایت خود از رنج و مرگ عیسی می‌گوید که خود وی مرگ قریب الوقوعش را اعلام می‌کند. سپس اضافه می‌کند: «آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوان خانهٔ رئیس کهنه که قیافا نام داشت جمع شدند» (متی ۳:۲۶). در اینجا فکر می‌کنیم که با یک روایت ساده سر و کار داریم درحالی که «کتاب مقدس اورشلیم» در حاشیه این متن چهار ارجاع را نوشته است. اولی یو ۱۱:۴۷-۴۳، ما را به روایت مفصل تری در انجیل یوحنا رجوع می‌دهد. سه ارجاع دیگر ناشناخته تر هستند: مز ۳:۳۱-۲۵:۴-۲۷:۲-۱؛ مز ۱۴:۳۱-۲۵:۴-۲۷:۱-۲. در این سه ارجاع اخیر، فعل «جمع شدن» وجود دارد. هم‌چنین متوجه می‌شویم که دیگر انجیل نگاران در روایات خود از رنج و مرگ عیسی از این کلمه استفاده نمی‌کنند (به جز لوقا ۶۶:۲۲ که آن هم به صورت مفرد است) اما متی

باز هم در ۵۷:۲۶؛ ۶۲:۲۷؛ ۱۲:۲۸ برای توصیف جمع شدن کاهنان اعظم علیه عیسی این فعل را به کار می برد. در اع ۴: ۲۵-۲۷ نیز به کار رفته که این بار نقل قولی از مز ۲ است. پس به فکر علت انتخاب این فعل می افتخیم: متى نیز می خواست که به همین مزمور اشاره کند و اگر این صحیح باشد کل مفهوم رنج و مرگ عیسی روشن می شود.

متى به محض شروع روایت خود مشکلی را احساس می کند: او می خواهد رنج و مرگ مسیح را روایت کند اما خواننده انجیلش چگونه می تواند آن را دنبال نماید؟ اگر عیسی حقیقتاً مسیح بود، چگونه توسط رؤسای یهود که از طرف خدا برای شناسایی مسیح به هنگام آمدنش مقرر شده بودند رد گردید؟ متى با گفتن این که آنان با هم جمع شدند درست همانند دشمنان مذکور در مزمور دوم که علیه خدا و مسیح او جمع شده بودند، اعلام می کند: اگر آنان عیسی را رد کردند بدین خاطر بود که آنان همان شریرانی بودند که این مزمور (و مزمور ۳۱) از آنان سخن می گوید. پس عیسی، مسیح است. و اگر اکنون او در همان شرایط اویین بند این مزمور قرار دارد - جمع شدن دشمنان علیه وی - می توانیم مطمئن باشیم که بندهای دیگر نیز حقیقت دارند: خدا مداخله خواهد کرد و مسیح خود، عیسی را به عنوان خداوند تمام جهان برقرار می کند.

صفنیا ۱۴:۳
ای دختر صهیون ترم نما، یهوه،
پادشاه اسرائیل در میان توست.

فض خود را در آن حبیب به
رایگان به ما بخشیده است.
افس ۶:۱

۱. معرفی صحنه و افراد حاضر
در ماه ششم، جبرئیل فرشته از جانب خدا به
بلدی از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد،
نزد باکره‌ای نامزد مردی مسیمی به یوسف
از خاندان داود و نام آن باکره مریم بود.

۲. سلام فرشته
پس فرشته نزد او داخل شده گفت
'سلام بر تو ای نعمت رسیده،
خداوند با توسه'

۳. واکنش
چون او را دید از سخن او مضطرب شد
متکر شد که این چه نوع تحيیت است.

۴. "بیام فرشته
فرشته بد گفت ای مریم برسان می‌شی
زیرا که نزد خدا نعمت یافت ای.
۳۱ و اینک حامله شده پسری خواهی زاید
و اورا عیسی خواهی (خداوند نجات می‌دهد) نامید.
۳۲ او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود
و خداوند خدا تخت پارش داود را بد عطا خواهد کرد،
و او برخاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد بود.

۵. سوالاتی که به یک بیام جدید می‌انجامد
مریم به فرشته گفت 'این چگونه می‌شود
و حال آن که مردی را نشانه ام؟'

۳۵ فرشته در جواب وی گفت
'روح القیس بر تو خواهد آمد
وقوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند؛
از آن جهت آن مولود مقام پسر خدا خوانده خواهد شد.

۶. نشانی داده می‌شود
۳۶ و اینک البصارات از خویشان تو نیز
در پیشی به پسری حامله شده
و این ماه ششم است مرا و را که نازاد می‌خوانند.
۳۷ زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست'.

۳۸ مریم گفت 'اینک کنیز خداوند،
مرا بر حسب سخن تو واقع شود.'

۷. فرشته دور می‌شود
پس فرشته از نزد او رفت.

مترس ای صهیون. یهوه خدایت در
میان تو قدير است و نجات خواهد
داد.

اعسیا ۱۴:۷
باکره حامله شده پسری
خواهد زاید و نام او را
عمانوئیل خواهد خواند.

دوم سموئیل ۷
برای تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانی که بر زمین اند پیدا خواهم کرد...
من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود...
کرسی سلطنت او را پایدار خواهم ساخت.
خانه و سلطنت تو تا به ابد پایدار خواهد شد و کرسی تو تا به ابد
استوار خواهد ماند.

خروجه ۳۵:۴۰
۲۲، ۱۸:۹
اعداد

ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود.

پیدایش ۱۴:۱۸
خدا به ابراهیم فرمود
'مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟'

ابتدای انجیل

ابتدای... چه کلمه عجیبی برای یک نتیجه گیری! معنی دوگانه این کلمه ما را در تکمیل این دوره از مطالعه عهد جدید یاری خواهد داد زیرا باعث می شود بتوانیم به دو جهت نگاه کنیم. "ابتدا" درواقع به معنی نقطه عزیمت و دروازه ای به سوی آینده است. نقطه آغاز انجیل، آشکارا عیسای ناصری است. واقعاً چه چیزی می توانیم از طریق متون عهد جدید درباره او بدانیم؟ عیسی آینده ای برای انجیل بنا نمود که همانا متون عهد جدید و هم چنین زندگی مسیحیان در این دو هزار سال است. آیا انجیل بسته شده است؟ آیا امروزه ما هم می توانیم به نوشتن آن ادامه دهیم؟

۱- عیسی، ابتدای انجیل

به مطالبی که همین الان مطالعه نمودیم نگاهی مجدد بیندازید. شاید با این ایده شروع کردیم که اناجیل ما را در تماس مستقیم با عیسی قرار می دهند حتی اگر این را به زبان نیاورده باشیم: فکر می کردیم که با گشودن اناجیل، سخنان اورا می شنویم چنان که گویی روی نوار ضبط شده باشد و اورا می بینیم چنان که گویی عکسی از وی در دست داریم. در پایان این مطالعه روشن است که به این سادگی ها هم نیست: ما نه نواری و نه عکسی از عیسی داریم.

پس آیا به این خاطر چیزی را از دست داده ایم؟ من مطمئنم که شما بر عکس، تمام چیزهایی را که به دست آورده ایم خودتان نیز کشف می کردید. ما دقیقاً سخنان یا عکس هایی از عیسی نداریم. در هر صورت وجود چنین چیزهایی کمکی به درک ما نمی کرد و حتی مفهوم آنها می توانست ما را گمراه سازد: شهادت های معتبر و موثق، سخنان و اعمال عیسی را به ما رسانده و در عین حال آنها را تفسیر نموده است. از این رو عهد جدید ما را با جامعه ای زنده آشنا می سازد و با این جامعه است که مادعوت شده ایم تا با خداوند عیسی ملاقات نماییم.

به هر حال شاید سوال دیگری مطرح شود: آیا می توانیم از طریق این تفسیرها حقیقتاً به خود شخص عیسای ناصری برسیم؟

قیام عیسی دیوار نیست

خوشبختانه روزگار عوض شده است - دارم به سال های مابین ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ فکر

می‌کنم - که در آن هنگام، محققین از کشف مجدد اهمیت جوامع مسیحی و آثار تفسیری آنها متحیر شده بودند و ادعا می‌کردند که قیام عیسی دیواری است که نمی‌توان به ورای آن راه یافت. آنان می‌اندیشیدند در حالی که عهد جدید مطالب زیادی از ایمان شاگردان به عیسای رستاخیز کرده برای ما بازگویی کند، دیگر به ما اجازه شناختن عیسای تاریخی را نمی‌دهد.

بعد از گذشت چند دهه محققین موقعیت معقولانه تری پیدا کردند. قیام دیوار نیست بلکه یک منشور است که عظمت راز عیسی را نمایان می‌سازد. از طریق این منشور می‌توانیم عیسای ناصری را حقیقتاً کشف نماییم.

چگونه به شناخت عیسای ناصری می‌رسیم؟

در این مبحث، دو معیار ابتکار و شبهاهت کاربرد زیادی دارند و بایستی آنها را با هم بررسی نمود.

ابتکار در ارتباط با آنچه قبلًا بوده و آنچه بعداً آمده ارزیابی می‌شود. این که عیسی در انجیل اعلام کرده که خدا پدر ماست، این اعلام در ارتباط با ایمان یهودی ابتکار نیست. عهد عتیق قبلًا این را بارها گفته، پس احتمالاً عیسی نیز می‌تواند چنین بگوید. در هر صورت این عبارت را می‌توان به او نیز نسبت داد زیرا در آن زمان رایج بود. از طرف دیگر اگر عیسی خدا را 'ابا' خطاب می‌کند گرچه از اصطلاحی بسیار آشنا تقریباً معادل «بابا» استفاده می‌کند اما صمیمیت آن ابتکاری است زیرا هیچ یهودی جرأت نمی‌کرد آن را برای اولین بار به کار ببرد.

بعد از قیام، عیسی به عنوان مسیح، خداوند و پسر خدا شناخته شد. وقتی تو ما در غروب روز قیام می‌گویید "خداؤند من و خدای من" می‌توانیم این را چون ایمان کلیسا بخوانیم: این کلمات در ارتباط با ایمان بعد از قیام ابتکاری نبودند. از طرف دیگر وقتی عیسی می‌گوید "حتی پس ساعت داوری را نمی‌داند" خود را مواجه با عبارتی می‌یابیم که ظاهراً متناقض ایمان کلیساست: اگر عیسی خداست بایستی همه چیز را بداند. این یک عبارت ابتکاری و اولیه است که شاگردان ترجیح می‌دادند به جای این که آن را اختراع کنند آن را نادیده بگیرند. به همین ترتیب کلیسا هرگز جرأت نکرده که صحنه‌ای مانند صحنه‌اندوه عیسی در باغ جتسیمانی را اختراع کند، آنجا که کسی که می‌بایست او را پسر خدا بدانند به تلخی می‌گریست و از مرگ می‌ترسید یا آنجا که می‌آید تا از یحیی، تعمید گاهکاران را بیابد.

شبهاهت نیز در دو سطح ارزیابی می‌شود. بایستی ارتباط مشخصی بین آنچه درباره

عیسی گفته می شود و آنچه در مورد روزگار او می دانیم وجود داشته باشد. اگر یک متن امروزی به ما می گوید که ناپلئون از رژه سربازانش در مقابل برج ایفل سان دید، می دانیم که این یک داستان ساختگی است. وقتی عیسی می گوید «به کنایس ایشان نروید» می دانیم که این عبارت بعد از جدایی مسیحیت از یهودیت بازنویسی شده است: درواقع عیسی بایستی گفته باشد «به کنایس نروید»، همان‌گونه که ما از رفتن به کلیسا سخن می‌گوییم: «ما به کلیسای آنان می‌رویم» غیرمستقیم بیانگر این است که بین ما و آنانی که مرتباً به آنجا می‌روند جدایی وجود دارد.

هم چنین بایستی ارتباط مشخصی بین سخنان عیسی و دیدگاه‌هایش وجود داشته باشد. انجل توما (روایتی عرفانی (گنوستیک) مربوط به قرن دوم) با این جر و بحث خاتمه می‌یابد: شمعون پطرس گفت «مریم (مجدلیه) از میان ما خارج شود زیرا زنان ارزش زندگی کردن را ندارند.» عیسی گفت «او را مذکور می‌گردانم تا همانند شما مردان، روحی زنده باشد، هر زنی که مذکور شود داخل ملکوت خدا خواهد شد.» چنین عبارتی با توجه به دیدگاهی که از عیسی داریم عجیب است و مطمئناً هیچ صحت و اعتباری ندارد. یا هنگامی که "انجل عربی کودکی عیسی" (نوشته‌ای متعلق به قرن هفتم)، عیسای کودک را در نقطه‌ای در حال کشتن دوستش که او را پرت کرده باعث افتادنش شده بود نشان می‌دهد، می‌دانیم که این داستان کاملاً مغایر با آن ویژگی است که عیسی با آن معجزات می‌کرد و مخالف محبتی است که به همه انسان‌ها نشان می‌داد.

محققین از معیارهای دیگری به شرح زیر استفاده می‌کنند. در هر صورت بایستی به نتایج تحقیقات و مطالعات آنان توجه نماییم: تحقیقات آنان در تشخیص اینکه برخی سخنان و اعمال به درستی به عیسی نسبت داده شده موفق بوده است. اما به هیچ وجه ادعا نمی‌کند که دیگر سخنان یا اعمال منسوب به عیسی که با روش آنان نمی‌خواند از عیسی صادر نشده است. با تمام این اوصاف چنین تحقیقاتی می‌توانند موید برخی نکات باشند.

مراحل اصلی زندگی عیسی

بدون پرداختن به جزئیات اعمال و دیدگاه‌های عیسی می‌توانیم در مورد ویژگی‌ها و مراحل اصلی زندگی وی مطمئن باشیم.

عیسی ماموریت خود را با دریافت تعمید از دست یحیی تعمید دهنده شروع نمود. شاید اندک زمانی هم شاگرد یحیی بوده و سپس از وی جدا شده باشد. عیسی در جلیل به آمدن قریب الوقوع ملکوت خدا موعظه می‌کرد. گروه‌های کثیری او

را با شور و شوق پیروی می‌کردند و او را به عنوان یک نبی و شاید هم مسیح می‌شناختند. با این اوصاف، انتظارشان به حدی مبهمن و مملو از آمال ملی گرایانه بود که عیسی آنان را ناامید گردانید و به تدریج او را ترک نمودند. فشار مخالفینش شدیدتر و جدی‌تر می‌شد. عیسی حدس می‌زد که اگر همین رویه را ادامه دهد عاقبت سختی برایش به همراه خواهد آورد او سپس به اورشلیم رفت - و اگر روایات یوحنا را بپذیریم چندین بار به اورشلیم رفت - حملات وی بر نظام مذهبی که در مرکز آن، معبد قرار داشت، مخالفت دشمنانش را بیشتر و بیشتر می‌کرد. رفتار وی با گناهکاران، کسانی که شریعت را رعایت نمی‌کردند، وزنان و شیوه بسیار آزادانه اش از تفسیر شریعت برای روسای یهود و بازگردن آن به پاکی و سادگی اولیه اش (برای مثال، قانون سبت) به طرد وی منجر شد. روسای مذهبی در میان مردم (البته نه همه آنها) او را به مرگ محکوم کردند. آنان موفق شدند مردمان اورشلیم را به دنبال خود بکشند و عیسی را به منظور مجازات به حکومت وقت تسليم نمودند. پیلاطس که می‌خواست وی را آزاد نماید بیشتر به ارضی هیجانات روسای یهود می‌اندیشید تا اجرای عدالت و نهایتاً تسليم گردید. عیسی در ۷ آوریل سال ۳۰ م. (یا طبق یک محاسبه دیگر در ۳ آوریل سال ۳۳) مصلوب گردید.

«خدای حقیقی و انسان حقیقی»

«عیسی چه آگاهی و معرفتی از خود و مأموریتش داشت؟» پرسیدن این سؤال ممکن است به پاسخی شگفت‌آور نیاز داشته باشد. از آنجا که او خداست، همه چیز را می‌دانست. با این وجود، چندین متن به ما اجازه می‌دهند که این سؤال را بپرسیم. مثلاً در مرقس ۱۳:۳۲ عیسی بی‌خبری خود را از روز داوری اعلام می‌کند.

در اینجا با یک راز روبه رو شده‌ایم، فقط می‌توانیم محکم به دو سر این ریسمان بیاویزیم بدون این که از چگونگی پیوستن آنها به هم مطلع باشیم: عیسی کاملاً خداست و کاملاً انسان نیز هست.

به هنگام مواجهه با یک راز همیشه وسوسه می‌شویم که از یک جنبه غفلت کنیم یا این که حداقل به جنبه دیگر رغبت بیشتر نشان دهیم و شیوه‌ای که به کار می‌بریم الزاماً ما را به تأکید یک جنبه هدایت می‌کند. قرن‌ها بود که الهیات تعمدآ در چارچوب اصطلاحات «از بالا، به سوی پایین» محدود شده بود، بنابراین از تصدیق الوهیت عیسی شروع کردند تا نشان دهند که وی انسان کامل نیز بود. الهیات معاصر بیشتر به «از پایین، به سوی بالا» رغبت نشان می‌دهد: بدین معنی که عیسی کاملاً انسان است و در انجیل به دنبال ویژگی‌هایی می‌گردد که در آن، اعمال و سخنانش نشان دهنده ارتباط خاص و منحصر به فرد

وی با پدر است و بدین طریق می‌توانیم الوهیت او را مشاهده کنیم.
اولین شاگردان قبل از هرجیز بر جنبهٔ خدایی تأکید می‌کردند. برای کسانی که عیسی را شناخته و با او زندگی کرده بودند، هیچ شکی وجود نداشت که او همانند ما انسان بود. آنچه می‌بایستی آنان نشان دهندهٔ الوهیت این انسان بود.

از آن به بعد در تاریخ کلیسا و اخیراً در تعلیم مسیحی نیز، این موضوع به عنوان نقطهٔ آغاز برای شاگردان مطرح شد: عیسی خداست. این تفکر به واکنشی جدید منجر گردید مبنی بر این که بیشتر بر انسانیت وی تأکید می‌شود. این موضوع به افراد گرامی منجر شد همانند پیشرفتهٔ الهیاتی که «الهیات مرگ خدا» نامیده می‌شود یا برخی شناخت‌های عامیانه که در آن، عیسی چیزی بیش از یک قهرمان، یک انقلابی یا یک دوست نزدیک نیست. به هر حال اجتناب از افراد نباید ما را به تغیریط بکشاند.

پس فرد مسیحی به همراه عهد جدید و کل سنت کلیسا با دقت و هوشیاری فراوان نصدیق می‌کند که عیسی از همان اولین لحظه‌ای که در رحم مریم قرار گرفت پسر خداست. پرسیدن این که عیسی چه آگاهی و معرفتی داشته است این ایمان را دچار شک و تردید نمی‌سازد. باید بکوشیم که آن را در رشد این شخص که کاملاً انسان بود قرار دهیم. همواره باور داشته ایم که عیسی رشد می‌کرد، گرسنه و تشنه می‌شد، رنج می‌کشید، دعا کردن و سخن‌گرفتن را یاد می‌گرفت.

اما انسان بودن - همان‌گونه که ما امروزه دربارهٔ آن حتی بیشتر می‌دانیم - به معنی آزاد بودن، حق انتخاب، پیگیری شیوه‌های خود شخص و استفاده از فرصت‌ها نیز هست. اگر عیسی کاملاً انسان بود همانند همهٔ ما دارای آزادی و معرفت به نفس بود.

قبل‌آمدیدم که عیسی احتمالاً در ابتداء می‌اندیشید که مأموریتش فقط به خاطر موعده‌هایش موقبت آمیز خواهد بود اما بعداً در مواجهه با مخالفانش بایستی احتمال مرگ در دنیا ک خود را داده باشد و برای آن مفهومی قائل گردید. هنگامی که آن کلمات حاکمی از رنج خود را در باغ جتسیمانی به زبان آورد در حال اجرای یک نمایش کمدی نبود، بلکه طبق ایمان فریسیان که عیسی تا حدودی به آن معتقد بود، باور داشت که خدا او را در زمان آخر در روز سوم برخواهد خیزانید. یک مقایسه انسانی در اینجا می‌تواند ما را یاری دهد. می‌دانیم که هر نوزادی «انسان» است اما فقط به تدریج می‌تواند از این واقعیت آگاه شود، ما نیز در طی زندگیمان، وقایع و تفکراتی ما را قادر می‌سازند که بهتر ماهیت و وظیفهٔ خود را کشف نماییم. می‌توانیم تصور کنیم که در مورد عیسی نیز به

همین گونه بوده است. او که از همان اول کاملاً پسر خدا بود، با تجربه‌های بزرگی مثل تعمید یحیی و تجلی که خدا به او بخشیده بود و با دریافت این که او قدرتی برای شفای جسمانی و دُگرگُونی قلب‌ها دارد، به تدریج از واقعیت آگاه شد.

با اعتقاد به این که عیسی شرایط انسانی ما را «در همه چیز به جز گناه» تجربه نمود، الوهیت او را تنزل نمی‌دهیم بلکه دیدگاهی بهتر در مورد این فروتنی الهی خدا پیدا می‌کنیم، خدایی که کاملاً انسان شد تا این که ما بتوانیم خدایی شویم.

متون غیر مسیحی درباره عیسی مسیح

ما عیسی مسیح را از طریق اناجیل می‌شناسیم. اندک متون غیر مذهبی چیزی درباره او نمی‌گویند و این به هیچ وجه عجیب نیست: در آن زمان گزارشگر یا روزنامه نگاری وجود نداشت و مرگ یک نفر یهودی در گوش دور افتاده‌ای از امپراتوری روم متأسفانه به چشم کسی نمی‌آمد. نویسنده‌گان غیر مذهبی فقط زمانی توجهی نشان دادند که نهضتی که عیسی به راه انداخته بود قدرت خود را نشان می‌داد و ظاهراً به نظر می‌رسید که تمامی امپراتوری را شورانیده است. در اینجا نگاهی به متون اصلی می‌اندازیم.

در حدود سال ۱۱۰ میلادی، پلینی جوان، نایب کنسول روم در آسیای صغیر نامه‌ای به دوستش، امپراتور تراژان نوشت تا نحوه برخورد خود را با مسیحیان به او گزارش کند. مسیحیان به اندازه‌ای زیاد می‌شدند که معابد بت پرستان متروک می‌شد. او مسیحیان را تعقیب نمی‌کرد اما وقتی که متهم می‌شدند، مجازات مرگ را در صورت اصرار بر ایمان خود بر آنها اعمال می‌کرد.

برخی توضیح می‌دادند که دیگر مسیحی نیستند... آنان معتقد بودند که گناه یا اشتباهشان فقط این بوده که عادت داشتن در روزی معین قبل از روشی روز دور هم جمع شوند و به نوبت سخنان خاصی به خدایشان مسیح بگویند. آنان هم قسم شده‌اند که هیچ جرم و جنایتی مرتکب نشوند، دزدی نکنند، زنا نکنند، قولشان را زیر پا نگذارند و امامت را به موقع برگردانند. بعد از انجام اینها، از هم جدا می‌شوند و دوباره برای خدا خوردن که عادی و بی ضرر است گرد هم می‌آیند... من اینها را چیزی جز خرافات بی معنی نمی‌دانم، در حدود سال ۱۱۵ م. تاسیتیوس، مورخ یونانی، جفای نرون بر مسیحیان را بعد از آتش سوزی رم در سال ۶۴ توصیف می‌کند.

کریستوس (مسيح) که نام پپروانش از اين اسم نشأت گرفته، در طی حکومت تیبریوس به دست پنطیوس پیلاطس، يکی از واليان ما به حداکثر مجازات محکوم گردید و خرافه ای مهلك نه تنها در يهودیه، اولین سريچشمۀ اين شرارت، بلکه در روم نيز شیوع یافت، جايی که تمام چيزهای زشت و شرم آور از هر نقطه جهان در آن پيدا می شود و رواج می یابد... در حدود سال ۱۲۰ م. سوئتوپیوس، دیگر مورخ رومی در کتاب خود به نام «زندگی نامۀ

کلودیوس» چنین می نويسد:

از آنجاکه يهودیان به تحریک کرستوس مرتباً مراجعت و آشوب ایجاد می کنند وی [کلودیوس] آنها را از رم بیرون کرد.

مسیحیان را با يهودیان اشتباه می گرفتند و مسيح را آشوبگری از میان آنان می دانستند (این متن را با اع ۱۸ مقایسه کنید).

تاسیتوس در کتاب «زندگی نامۀ نرون» اشارۀ کوتاه دیگری دارد:

مسیحیان، گروهی از مردمانی که دنبال خرافه ای جدید و شرورانه افتاده اند مجازات شدند.

فلاویوس یوسفوس مورخ يهودی که در ابتدا بر علیه رومیان می جنگید اما بعداً به خدمت آنان درآمد و به سال ۹۸ م. در رم درگذشت آثار متعددی نوشته که در آنها يهودیت را به رومیان معرفی می کند.

متنی از کتاب «آثار باستانی يهود» از عیسی سخن می گوید. این متن به اشكال متفاوتی به دست ما رسیده است و به خوبی پیداست که مسیحیان در متن اولیه آن دست برده اند. نسخه ای که در اینجا می آید به احتمال قوی از متن دیگر اصیل تر است. این متن در کتاب «تاریخ جهان» که در قرن دهم توسط آگاپیوس اسقف هیراپولیس به زبان عربی تأثیف شد ذکر گردیده است.

در این زمان عیسی، مردی حکیم که اعمال نیکو داشت و فضایلش هویدا بود ظهر کرد. و بسیاری از يهودیان و مردمان دیگر ملت‌ها شاگرد او شدند. پیلاطس او را محکوم نمود که مصلوب شود و بمیرد. با این حال، آنانی که شاگردان وی شده بودند آموزه‌های او را موعظه می کردند. آنان می گفتند که سه روز بعد از مصلوب شدن بر ایشان ظاهر شده و زنده است. شاید وی همان مسیحی باشد که انبیا درباره اش پیشگویی های عجیبی کرده اند.

آیا امروز می توانیم انجیل بنویسیم؟

«آیا انجیل یا عهد جدید، کتابی بسته شده است؟» آیا می توانیم امروز به نوشتن آنها ادامه دهیم؟ این سؤال ما را کمک خواهد کرد تا درک کنیم که فهرست کتاب‌های برحق چیست و چگونه شکل گرفت.

فهرست کتاب‌های برحق عهد جدید.

«کتابهای برحق» (Canon) و «عهد» (Testament) کلمات عجیبی هستند و در اینجا با بررسی بیشتر جزئیات به آنها می پردازیم.

Canon از واژه‌ای یونانی به معنی قانون و قاعده مشتق شده و در بسیاری از زمینه‌ها بر معیار ایده‌آل دلالت می‌کند. در قرن پنجم قبل از میلاد، یک پیکر تراش یونانی نوشت «بر اساس Canon» یعنی طبق ابعاد واقعی بدن انسان. «قانون فضایل» که توسط فلاسفه باستان طرح شده بود بیان می‌کند که چگونه یک زندگی اخلاقی داشته باشیم. «قانون شریعت»، قانونی است که به عنوان معیاری برای کاتولیک‌ها به شمار می‌رود. «قانون کتب مقدسه» فهرست جامع کتاب‌هایی است که کلیسا آن را به عنوان معیار ایمان خود به رسمیت شناخته است.

شما نباید برحق بودن (قانونی بودن) یک کتاب را با اعتبار و اصلیت آن اشتباه کنید. کتاب اصل و معتبر کتابی است که توسط نویسنده‌ای که به آن منسوب است نوشته شده باشد. خاتمه مرقس (۱۶:۹-۲۰) اصل نیست (توسط نویسنده انجیل نوشته نشده بلکه

بعدها اضافه گردیده)، با این وجود، این متن برحق و قانونی است.

در کتاب مقدس یونانی واژه‌ای عربی که به معنی پیمان است، به diatheke ترجمه شد

که بر توافق دو گروه دلالت می‌کند. در ابتدای قرن سوم، ترولیان diatheke را با کلمه

لاتین testamentum ترجمه نمود که به صورت testament وارد زبان انگلیسی گردید.

فهرست کتاب‌های برحق عهد جدید به تدریج و با آزمون و خطا شکل گرفت، برخی کتابها اضافه شدند و برخی دیگر رد گردیدند.

احتمالاً مجموعه‌هایی در همان مراحل اولیه ترتیب یافتند: قبل از همه مجموعه‌ای از نامه‌های پولس وجود داشت (همان‌گونه که در دوم پطرس ۳:۱۵ به آن اشاره شده) و سپس احتمالاً مجموعه‌ای از انجیل و رسالات جامع (یعقوب، اول و دوم پطرس، اول، دوم و سوم یوحنا و یهودا).

در قرن دوم، در واکنش به دو نوع بدعت، محدودیت‌هایی در مورد فهرست کتاب‌های برحق صورت گرفت و تا اندازه‌ای سرعت یافت. این دو بدعت عبارت بودند از آیین عرفانی (گنوستیزم) که انجیل متعددی به وجود آورده بود (همانند انجیلی که در ناج

حمدادی در مصر پیدا شده که انجلیل لوقا از جمله آنهاست) و نامه های رسولی دروغین. از طرف دیگر مارسیون که حدود سال ۱۵۰ در رم می زیست دچار تفريط گردید و عهد عتیق و قسمتی از عهد جدید را رد نمود.

فهرست کتاب های مقدس همان گونه که امروزه در دست داریم تقریباً بین سال های ۱۵۰ و ۳۰۰ مشخص و ثابت گردید. به شواهدی از این دوره از جمله موارد زیر دسترسی داریم: فهرست موراتوری (به نام کاشف آن)، یک نسخه دست نویس مربوط به قرن هشتم که حاوی فهرستی از کتاب هایی است که حدود سال ۱۸۰ در رم پذیرفته شده بود، نوشته های ایرنانوس که حدود سال ۲۰۲ درگذشت)، ترتولیان (وفات ۲۲۰)، کلمنت اسکندریه (وفات قبل از ۲۱۵) و اوریجن (وفات ۲۵۴). این فهرست ها تقریباً با همان فهرستی که در حال حاضر هست مطابقت می کنند. کتاب هایی که گاهی اوقات مورد مناقشه بودند عبرانیان، یعقوب، اول و دوم پطرس می باشند. از طرف دیگر کتاب هایی مانند دیداکه، شبان هرماس و انجلیل پطرس برخی اوقات اضافه می شدند. فهرست کتاب های برحق در قرن چهارم با اندک تفاوت جزئی مابین کلیساها تثبیت گردید. در کلیسای یونان، اوزبیوس قیصریه (وفات ۳۴۰) فهرست کنوی به جز مکافه را به رسمیت شناخت. به هر حال آتاناسیوس در سال ۳۶۷ فهرست کتب عهد عتیق و جدید را تثبیت کرد که همین فهرست امروز ماست. در کلیسای سریانی، نسخه رسمی یعنی پشیتا (Peshitta)، دوم پطرس، دوم و سوم یوحنا، یهودا و مکافه را ندارد. در کلیسای لاتین، ژروم که حد فاصل سال های ۳۸۴ و ۳۹۵ کتاب مقدس را به لاتین ترجمه کرد (ترجمه ولگات) از فهرست آتاناسیوس پیروی نمود.

اساس انتخاب فهرست کتابهای برحق چیست؟

معیارهای متعددی در پذیرش یا رد این کتابها مؤثر بودند: بایستی اصالت رسولی و جامع یعنی جهانی می داشتند یعنی در تمام کلیساها پذیرفته می شدند. این معیارها تأثیرگذار بودند اما نمی توانستند برای انتخاب کتاب های مقدس کافی باشند: چند کتاب که در ابتدا فکر می شد توسط رسولان نوشته شده اند، توسط شاگردانشان در مراحل بعدی نوشته شدند.

پس معیار قطعی این است که کلیسا که از روح القدس حرکت و الهام می گیرد احساس کرده که کتاب های خاصی باعث تهذیب و تقدس و بنای کلیسا می شود و برخی دیگر این گونه نیستند. شناسایی فهرست تمام کتاب های الهام شده که یکی از ارکان ایمان محسوب می شوند خود کار ایمان به روح القدس است که کلیسا را هدایت می کند. این فهرست اکنون بسته شده یعنی مکافه صورت گرفته است. آیا این بدان معناست که دیگر نیازی نداریم تا برای امروز انجلیل بنویسیم؟

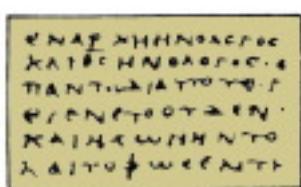
متن عهد جدید

«آیا متن اصلی انجیل یا عهد جدید را در اختیار داریم؟ مأخذ اصلی متونی که امروزه در کتاب مقدس ما وجود دارد چیست؟» اینها سوالاتی هستند که مردم غالباً می‌پرسند. در حقیقت ما اصلاً متون دستخط نویسنده‌گان دوران‌های باستان را در اختیار نداریم. یکی از نمونه‌های نادر، نامه‌ای است به قلم شمعون بار کوکبا (Simon bar Cochba)، رهبر شورش دوم یهودیان در سال ۱۳۵ م. (ر. ک ص ۲۲۸). معمولاً آنچه امروزه در اختیار داریم رونوشت متون اولیه است. به همین ترتیب اولین نسخه‌های خطی آثار ویرژیل شاعر لاتین، به چهار قرن بعد از اوی بر می‌گردد، بین افلاطون و نسخه‌های خطی نوشته‌هایش حداقل سیزده قرن فاصله است و در مورد اوریبید شاعر یونانی، این فاصله به شانزده قرن می‌رسد. در مورد عهد جدید ما وضعیت بهتری داریم زیرا هزاران نسخهٔ خطی که برخی از آنها بسیار قدیمی هستند امروزه وجود دارند. دست نوشته‌ها یا بر روی پاپیروس (الیاف یک نوع گیاه) یا بر روی پوست حیوانات (از قبیل گوسفند، بز یا گاو) نوشته می‌شوند. اینها یا به شکل طومار یا غالباً به شکل نسخه‌های کهن (صفحاتی که همانند کتاب‌های امروزی به هم دوخته شده بودند) درست می‌شوند. این نوشته‌ها تا قرن نهم میلادی با حروف بزرگ و بدون فاصله بین حروف نوشته می‌شوند اما از آن زمان به بعد با حروف کوچک نیز نگارش می‌یافتنند. در اینجا به ذکر چند مرحلهٔ مهم در انتقال متن عهد جدید می‌پردازیم.

قبل از قرن چهارم

حتی تا اواخر قرن دوم، مردم به خاطر تفاوت‌های موجود بین دست نوشته‌ها دچار تشویش و زحمت می‌شوند. در اسکندریه نسخهٔ اصلاح شده‌ای درست کردند یعنی کردند بر اساس دست نوشته‌های متفاوت به متنه که به نظر آنان به متن اصلی نزدیک تر بود دست پیدا کنند. این «نسخهٔ اصلاح شدهٔ اسکندریه» در سرتاسر امپراتوری روم منتشر شد.

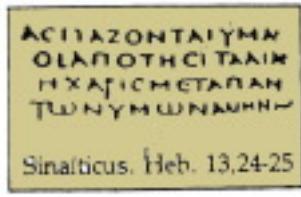
این متن که به زبان یونانی بود به زبان‌های لاتین (لاتین کهن یا ایتالا، بین سال‌های ۱۶۰ تا ۱۸۰ م.)، سریانی و قبطی ترجمه شد.
موارد زیر از این دوران به دست ما رسیده‌اند:
پاپیروس رایلندرز (ر. ک ص ۸)
پاپیروس شماره ۲ بودمر (Bodmer)، حدود سال ۲۰۰ که در مصر پیدا شد: چهارده باب از انجیل یوحنا (ابتدای انجیل یوحنا را در چارچوب روبه رو می‌بینید).
سه پاپیروس چستر بیتی (Chester Beatty) متعلق به حدود سال ۲۵۰: شامل متونی از انجیل، پولس و مکاشفه یوحنا.

از قرن چهارم تا ششم

دست نوشته های بزرگ و کامل عهد جدید که بر پوست حیوانات نوشته شده اند

متعلق به این دوره هستند:

Sinaiticus, Heb. 13,24-25

واتیکانوس (اواسط قرن چهارم)،

سینائیتیکوس (اواسط قرن چهارم)،

الکساندرینوس (ابتدای قرن پنجم)،

نسخه قدیمی افرایم (قرن پنجم)،

نسخه قدیمی بیزابی (قرن پنجم) که فقط حاوی آنجل و اعمال رسولان است. متن

اعمال تا اندازه ای با متن معمولی تفاوت دارد،

نسخه قدیمی فریر (قرن پنجم) که فقط شامل آنجل است.

در ابتدای قرن پنجم، نسخه اصلاح شده جدیدی در بیزانس درست شد که نسخه رایج

(Koine) در تمام کلیساها یونانی زبان شد.

متن تمام نسخه های موجود یک دست شد: در

سال ۳۸۲ زروم قدیس، ولگات (لاتین) را به

وجود آورد. تاریخ نگارش نسخه های پشتیتو (سریانی) و ارمنی به قرن پنجم بر می گردند.

از قرن ششم تا رنسانس

رونوشهای بسیار زیادی در دیرها صورت گرفت. نامه دست نویس شمعون بارکوکا

رنسانس: قرن پانزدهم و شانزدهم

بعد از سقوط قسطنطینیه در سال ۱۴۵۳، نسخه های خطی یونانی در سرتاسر غرب

زمین پخش شد. نسخه چند زبانه آلکالا (Alcala Polyglot) که ویراسته کاردینال گزیمنس

(Ximenes) و اثر محققی وظیفه شناس بود در سال ۱۵۰۲ شروع و در ۱۵۲۲ منتشر

گردید. علاوه بر این (حتی در آن روزها رقابت شدید بود) در سال ۱۵۱۶، ارامسوس

متنی را منتشر کرد که بر اساس فقط شش نسخه خطی و در شش ماه انجام گرفت. روبرت

استین (R. Estienne) چاپخانه دار، متن ارامسوس را بر اساس آلکالا تجدید نظر و چاپ

کرد. تئودور اهل بیزا چاپ چهارم استین را انتخاب نمود و این متن تجدید نظر شده

همانی است که تا اواخر قرن نوزدهم استفاده می شد.

از اواسط قرن نوزدهم تا کنون

در سال ۱۸۵۹، تیشندورف (Tischendorf) سینائیتیکوس را کشف و واتیکانوس را

منتشر نمود. این دو نسخه خطی اساس متن کتاب مقدس امروز ما را تشکیل می دهند.

تفاوت های موجود بین نسخه های خطی فقط مربوط به نکات جزئی است. اگرچه ماتون

اصلی را در اختیار نداریم اما می توانیم به رونوشت هایی که داریم اعتماد کنیم.

آیا ما نیز می‌توانیم انجیل بنویسیم؟

بعد از دنبال کردن این مطلب، احتمالاً از این نظریات خام و ساده دست برداشته ایم که: رسولان به سخنان عیسی گوش می‌دادند، سخنان و اعمال او را می‌نوشتند و بعد از پنطیکاست به سوی مأموریتشان روانه شدند در حالی که هر یک انجیل خود را زیر بغل گرفته بودند... عیسی شاگردان را دور هم جمع کرد، کلیسای خود را که قبل از انجیل وجود داشت بنیان نهاد و آنها را سازمان داد... این مبحث را بدین دلیل کردیم که با آنچه واقع شده همخوانی دارد. در هر صورت شیوه‌ما امروز پیامد بسیار مهمی برای ما دارد.

اگر ما عکس یا صدای عیسی را داشتیم محاکوم به تکرار می‌شدیم و بایستی آن را به عنوان الگویی در نظر می‌گرفتیم که همیشه آن را عیناً به وجود آوریم. اگر عیسایی که عهد جدید به ما معرفی می‌کند آهسته آهسته توسط جوامع مسیحی و در زندگی و فنکراتشان کشف شد، ما نیز آینده ای روشن و باز پیش رو داریم. امروزه جوامع ما بایستی کار کشف و شناختن عیسی را در زندگی و سؤالاتمنان ادامه دهنند. امروزه حیات کلیساها ییمان، صورت مسیح رستاخیز کرده که آنها به جهان نشان می‌دهند، انجیلی هستند که امروز می‌نویسیم. هم چون بسیاری از متون دیگر، رساله به افسیان در متنی که در ص ۳۷ مطالعه کردیم کار جوامع مسیحی را به ما یادآوری می‌کند: بنای بدن مسیح تا زمانی که به کمال خود دست می‌یابد. این همان چیزی است که خداوند پر جلال کلیسای خود را برای انجام آن مهیا نموده است: روح القدس و خادمین گوناگون عطا یابی هستند که وی به ما می‌بخشد. مسیحیان باید مسیح را در دنیا «تولد بخشند» (مکا ۱۲:۶-۱:۱۶؛ ۲۱-۲۲؛ ر.ک ۱۰۹). زندگی مسیحیان که در نوشه های بی شمار، از نیایش های شخصی یا کلیسایی تا شهادت های فراوان بیان می‌شود، انجیل قرن بیستم هستند.

در هر صورت تفاوتی اساسی بین این «انجیل ها» بی که ما به وجود می‌آوریم و نوشه های عهد جدید وجود دارد. نوشه های عهد جدید کلام خدا به شمار می‌روند و معیار ایمان مسیحیان هر زمان و مکانی را شکل می‌دهند. با آنها مکافته به پایان می‌رسد: خدا همه چیز را در پیش رش به ما گفته است اما انجیل های ما چیز بیشتری نمی‌گویند بلکه فقط نشانگر شیوه انکاس تحقق پیام اولیه در قسمت خاصی از جهان و در قرنی خاص هستند و بنابراین جهانی و جهانشمول نیستند. به علاوه اعتبار و حقانیت آنها فقط تا جایی است که می‌توانند همانند نوشه های اولیه باعث ایجاد ایمان حقیقی شوند و برای هماهنگی که امروزه به وجود می‌آورند. بنابراین مسیحیان محاکوم به تکرار منفعلانه یک الگو نیستند: ما به تولد بخشیدن به مسیح در دنیا، به کشف پیام اولیه در وفاداری و نشان دادن چهره مسیح رستاخیز کرده به دنیا ییمان دعوت شده ایم.

نوشته های دیگر	نامه های پولس	پولس: زندگی وی	عیسی و جامعه مسیحی	کاهنان	ایطوريه تراخونیتس	جلیل پره	يهوديه سامرها دوميه	امپراتوران روم
هیرودیس کبیر (۳۷ ق.م. تا) .								
			؟ ۶ تولد عیسی	۶	هیرودیس فیلیپ دوم	هیرودیس آنتیپاس	آرکلاوس	اوگسطوس
		تولد در طرسوس	۱۰ بین ۰ و ۱۰	۱۰ حنا	ازدواج سالومه دختر هیرودیس و هیرودیاس	طلاق ازدواج هیرودیاس، زن هیرودیس فیلیپ اول	کل آکوبونیوس آمبیبولوس	۱۴
		تحصیل در اورشلیم با غمالائل	۲۵ بین ۱۵ و ۲۵	۱۵ الیazar ۱۸	۳۴ بدون فرزند می میرد	۳۹ تبعید به لیون	روفوس والریوس گراتوس	تیبریوس
		یحیی تعمید دهنده مرگ و رستاخیز شهادت استیفان اورشلیم طرسوس	۳۷	قیافا ۳۶ یوناتان ۳۷ تئوفیلوس	۴۱ شمعون ۴۴ متیاس ۴۶ الیونائوس ۴۸	۴۱ هیرودیس اغripas اول ۴۴	۳۶ پنطیوس پیلاطس ۳۷ مارسلوس	کالیگولا ۴۱
		برنابا در جستجوی پطرس پطرس در زندان به طرسوس می رود	۴۲	۴۳ ۴۴ ماموریت در انطاکیه با برنابا قحطی. دیدار از اورشلیم	۴۲ مرگ یعقوب ۴۳	کوپیپیوس فادوس تیبریوس الکساندر	کلودیوس	
		پولس به شورای اورشلیم می رود	۴۵-۴۸ سفر اول: قبرس و دربه	۴۹ پایان ۵۰-۵۰ شورای اورشلیم	۴۸ حنانيا ۵۸ اساماعیل ۵۹ یوسف ۶۰ عیسی ۶۱ یوشع ۶۲ فینحاس	۴۶ ویتنیدیوس کومانوس ۵۲ آنتونیوس فلیکس با دروسیلا دختر برنبیس ازدواج می کند	۴۶	
بعقوب	۵۱ تسالونیکیان	۵۰-۵۲ سفر دوم: از انطاکیه به آتن در قرنتس ساکن می شود	۵۳-۵۵ مقدونیه، قرتیس (بهار ۵۸-۵۷)	۴۹-۵۰ ایمان ۵۱	۴۸-۵۸ ملاقات با اغripas و برنس	۴۸-۵۸ ملاقات با اغripas و برنس	۴۸ پورسیوس فستوس	۵۴
اول پطرس	۵۷ فیلیپیان	در زندان قمریه (فلیکس- فستوس)	۵۳-۵۴	۵۱ زندان رم، اسپانیا؟	۵۱-۶۳ مقدونیه، زندان رم، شهادت	۵۱-۶۳ تیتوس اورشلیم را تصرف نمود	۵۴ آلبینوس ۶۴ گستیوس فلوروس ۶۶ شورش یهودیان	
عیرانیان	۵۸ اول و دوم قرنیان	۵۴-۵۵	۵۴-۵۵	۶۱-۶۳	۶۳-۶۶	۶۳-۶۶	۶۶-۶۸ گالبا ۶۹ اوتو ۷۰ ویتلیوس	
مرقس	۵۸ غلطیان، رومیان	۵۵-۵۶	۵۶-۵۷	۶۱-۶۳	۶۳-۶۶	۶۳-۶۶	۶۸-۷۰ وسپاپیان	
	۶۳ کولسیان افسیان فلیمون	۵۷-۵۸	۵۷-۵۸	۶۱-۶۳	۶۱-۶۳	۶۱-۶۳	۷۰-۷۲ تینوس ۷۱ دومیتیان	
	۶۴ تیموتاوس و تیتوس	۵۸-۵۹	۵۹-۶۰	۶۳-۶۴	۶۴-۶۵	۶۴-۶۵	۷۲-۷۴	
	متی لوقا - اعمال یهودا دوم پطرس یوحنا. ۱-۳ یو							

فهرست تحلیلی

سانده‌رین (شورای عالی یهود)	۵۲	عیسی	
سیت (شبہ)	۱۱۵، ۵۲	آدم نوین	۹۲، ۱۰۰
صدوقیان	۴۷	ایلیای نوین	۱۶۰
غوران	۴۹	بره	۲۱۰-۲۰۹
فیریسان	۴۵-۴۴، ۴۶، ۵۳، ۸۰، ۱۳۱	پادشاه	۱۸۹، ۱۲۰، ۱۴۱، ۱۲۲، ۱۲۰-۱۱۹
کاتبان	۴۵	پسر انسان	۱۰۸، ۱۰۹، ۱۴۱، ۱۴۳
کاهان	۴۹، ۴۴	کتابس	۲۱۰، ۱۹۱
لایان	۵۰	پسر خدا	۱۰۸، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۴۰، ۱۴۲
مشایخ (یا پیران)	۴۵	پسر داود	۲۱۴، ۱۱۷، ۱۱۲، ۱۰۹
نوایمانان	۴۸	خام	۱۶۰، ۱۲۰-۱۱۹
هاسمونیان	۴۶	خداآوند	۱۳۵، ۹۵، ۱۰۰، ۱۴۲، ۱۶۵
یهودیان پراکنده (دیاسپورا)	۹۸	شهید	۱۶۴
برخی موضوعات		کاهن	۹۷
زمان آخر	۱۳۵	کلمه (لوگوس)	۱۸۶-۱۸۵
اخلاقیات، ر. ک عمل مسیحی		مسیح (ماشیح)	۱۰۸، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۴۱، ۱۲۴
بغشش	۱۰۴	موسای نوین	۱۵۹، ۶۹
بریایی رازها، پرستش	۱۴، ۳۸، ۶۹، ۶۵-۶۳	نبی	۱۶۶
	۱۷۵	نجات دهنده	۱۶۰، ۱۴۲
بشارت (موقعه)، کریگما	۱۴، ۳۶-۳۵	روح القدس	۲۷، ۵۶، ۹۴، ۱۶۵
تعلیم دینی	۱۵، ۳۶، ۱۰۱		۲۲۶، ۲۰۸، ۱۸۹، ۱۸۵
تعمید	۹۳		
جهانشمولی	۱۵۲، ۱۳۱		
خوشاب حال‌ها (مزده‌های سعادت‌جاودانی)	۱۲۴		
	۱۵۰-۱۴۶		
رستاخیز	۷۸-۶۱	کلیسا	
"روز سوم"	۶۴	و ملکوت خدا	۱۳۲
راز سپاسگزاری (قریانی مقدس)	۱۴۰، ۱۲۰، ۷۱	در منی	۱۳۱
	۱۹۴، ۱۸۲، ۱۶۴	در مکائمه	۲۰۲-۲۰۱
صعود، تعالی	۷۰-۶۹	دو تصویر	۸۲
ظهور، مرئی شدن	۷۳-۶۶	جنیه‌های متفاوت	۵۶-۵۵
عرفان (گنوسیس)	۲۲۵، ۲۲۰، ۱۷۶		۲۲۵، ۱۵۸، ۸۷
عمل مسیحی، اخلاقیات	۸۵، ۸۷-۸۶		
کتب مقدسه	۷۵، ۱۳۳، ۱۵۲، ۱۱۱		
کریگما، ر. ک بشارت			
مریم	۲۱۳، ۱۶۲-۱۶۱		
ملکوت، سلطنت خدا	۱۲۴-۱۲۳، ۱۳۲، ۱۴۶، ۱۶۸		
	۱۷۳		
		گروههای نهادها	
		اسپیان	۴۷
		اعیاد یهودی	۵۲-۵۱
		باجگیران	۴۵
		تعمیدیون	۴۷
		جامینیا (یا جابنه)	۱۳۱
		خداترسان	۴۸
		سامریان	۴۸

منون متوازی، ۲۰	۲۳-۲۱
مثلم، ۲۹	۱۷۴-۱۶۷
معجزه، ۲۹	۱۲۹-۱۲۳
میدراش، ۳۲	۱۳۹
نسخه اصلاح شده	۲۲۸-۲۲۷
متون یهودی	
ترگوم درباره اعداد	۱۳۹ / ۱۷:۲۴
ترگوم درباره هوشع	۶۴ / ۱:۶
ترگوم درباره مزمور	۶۵ / ۶۸
فبلو (درباره خروج)	۱۵۸ / ۱۸:۲۰
مثل ربی یون	۱۷۰
نیاشی از آینین یهودی	۲۰۷
وصیت (عهد) لاوی	۱۱۳
مسائل ادبی	
ایپکالیپس (سبک مکافنه)	۱۹۹، ۱۳۵، ۱۰۰، ۳۱
انجیل	۱۰۵
ترگوم	۶۵
تقلید	۱۳۶
تمثیل	۱۶۷
"جعبه ابزار"	۳۲
دعوت	۱۱۴، ۲۹
روايات	۶۸-۶۷، ۳۱
ظهور	۳۰
فهرست کتب مقدسه	۲۲۶-۲۲۵، ۵۳
کاغذ رسم	۱۵۱، ۲۷
کوبنی (زبان رایج یونانی)	۱۵۲
مباحثه (جدل)	۱۱۳، ۳۰

صفحه

برخی از متونی که مطالعه کردیم

۱۸۵	یوحنا: مقدمه ۱:۱
۱۸۳	نان حیات ۶:۳۰-۵۰
۱۸۴	شام آخر ۱۳:۱۷
۱۸۴	۲۱:۲۲-۲۲:۲۲
۱۸۱	پایان آثار یوحنا ۲۰:۲۱
۵۹	اعمال: سخنرانیها
۱۵۸	کلیساي نوبیا ۱:۱۲-۲:۴۷
۷۳	فیلیپس و خواجه حبشي ۸:۲۶-۴۰
۲۰۵	مکافنه: نامه به کلیساها
۲۰۶	آینین بزرگ سپاسگزاری ۴-۵
۲۲۹، ۲۰۷	زنی با تاجی از ستارگان ۶:۱-۱:۱۲
۲۰۸	کلیساي جلال یافته ۲۱-۲۲
۹۳	رومیان: تعیید ۶:۱-۷۶
۹۴	زندگی در روح ۸
۱۹۶	اول قرنتیان: شام آخر ۱۱:۱۱-۲۳:۲۶
۶۳	اعتقاد نامه ۱۵:۱-۱:۱۱
۲۲۹، ۶۵	افسیستان: تعمق بر یک مزمور ۴:۷-۱۰
۹۵	کولسیان: خداوند جهان ۱:۱۵-۱۰
۶۵	فیلیپیان: یک سرود ۲:۶-۱۱

متون متوازی انجیل: متون مطالعه شده

صفحه	لوقا	مرقس	متی	مقدمه مرقس
۱۱۱		۱:۱		کودکی عیسی طبق متی
۱۳۸			۲-۱	کودکی عیسی طبق لوقا
۱۶۱، ۱۵۵	۲-۱			مژده فرشته به مریم
۲۱۵-۲۱۳	۳۸-۲۶:۱			تولد عیسی
۱۶۱	۲۰-۱:۲			تعیید
۱۱۲		۱۱-۹:۱		
۱۳۶		۱۱-۱:۴		وسوسه عیسی
۱۵۷	۴۴-۱۴:۴			موقعه در ناصره
۱۴۴، ۱۳۷	۴۰-۲۰:۶		۷-۵	موقعه روی کوه
۲۱	۳۹-۳۸:۴	۳۱-۲۹:۱	۱۵-۱۴:۸	شفای مادرزن پترس
۱۱۳		۱۲-۱:۲		شفای مرد مفلوج
۱۱۵		۶-۱:۳		شفا در روز سبت
۱۴۹-۱۴۶	۲۶-۲۰:۶		۱۲-۳:۵	خوشاب حالها
۱۹۷	۴-۲:۱۱		۱۳-۹:۶	"ای پدر ما"
۱۲۴	۲۳-۱۸:۷		۶-۲:۱۱	سوال یحیی تعیید دهنده
۱۲۶	۲۵-۲۲:۸	۴۱-۳۵:۴	۲۷-۱۸:۸	آرام ساختن طوفان
۱۷۴-۱۷۳			۱۳	مشاهی ملکوت
۱۵۹	۳۶-۲۸:۹			تجلى مسیح
۱۶۰	۶۲-۵۱:۹			ورود به اورشلیم
۱۷۱	۲۴-۱۵:۱۴		۱۴-۱:۲۲	مثل جشن عروسی
۱۶۰	۱۹-۱۱:۱۷			مثل ده ابرص
۱۱۶		۵۲-۴۶:۱۰		کور اریحا
۱۳۸		۲۸-۱۳:۱۶		پیروی از عیسی
۱۳۸			۱۸	قانون جامعه
۱۶۹		۱۶-۱:۲۰		مثل کارگران تاکستان
۱۷۲	۱۸-۹:۱۰	۱۱-۱:۱۲	۴۴-۳۳:۲۱	مثل قاتلین در تاکستان
۱۴۱-۱۴۰			۲۷-۲۶	رنج و مرگ عیسی طبق متی
۱۲۰-۱۱۹		۱۵-۱۴		مرقس
۱۶۴-۱۶۳	۲۳-۲۲			لوقا
۱۹۶-۱۹۴	۲۰-۱۵:۲۲	۲۵-۲۲:۱۴	۲۹-۲۶:۲۶	راز فربانی مقدس (سپاسگزاری)
۱۱۷		۸-۱:۱۶		قبر خالی
۷۳	۳۵-۱۳:۲۴			شاگردان جاده عمواس
۶۹	۵۳-۳۶:۲۴		۲۰-۱۶:۲۸	ظهورهای عیسی رستاخیز کرده