

خلق الإنسان في المزامير وأساطير ما بين النهرين

الأب غزوان باحو

دكتور في لاهوت الكتاب المقدس

مقدمة

سبب اختيار هذا الموضوع هو السؤال الذي يوجّهه المصلي في مز ١١٥ : "أين إلههم؟" ، بحيث أتني من خبرتي في الدراسة والخدمة الرعوية في روما، مركز المسيحية، أرى بأن خطر الوثنية يقوى يومًا بعد يوم في مجتمعنا المعاصر. ليست الأوّلانيّة تعود إلى فترة العهد القديم أو في أساطير ما بين النهرين، بينما إنسان اليوم يعيش خطر الوثنية أكثر من قبل، ووسائل الإعلام تساعده على نشرها بسرعة. هذا الخطر بات يقترب من المجتمع الشرقي بسرعة، وسوف نواجهه قريباً، أو بدأنا نواجهه، ولذلك يجب أن نتسلّح بإيمان الأنبياء لمقاومة خطر الوثنية اليوم.

سأحاول في هذا المقال أن أرجع بال التاريخ إلى أساطير ما بين النهرين في ما يتعلّق بالوثنية لأوضح كيف أنّ المزمور يحاول أن يقاوم خطر الوثنية لكي يؤكّد على مركزيّة الله في حياة الإنسان منذ لحظة خلق الإنسان، والتي لا تزال مستمرة إلى اليوم.

كان العالم الالماني Gerhard von RAD قد ركّز في دراساته المشهورة على أنّ الموضوع الأساسي في الكتاب المقدس كان الخلاص، بينما موضوع الخلق موضوع ثانويّ، وبشكل خاصّ في المزامير ، وهذا ما جعل البعض من الدارسين بعده يركّزون اهتمامهم، على العكس منه، بموضوع الخلق وجعله من المواضيع الأساسية للاهوت الكتابي .

ثم بدأت دراسة الخلق في المزامير تأخذ أهميتها، خاصة بعد نشر كتاب Rainer ALBERTZ في سنة ١٩٧٤ تحت عنوان:

Weltschöpfung und Menschenschöpfung: Untersucht bei Deutero-Jesaja, Hiob und in den Psalmen,

بإشراف عالم الكتاب المقدس المشهور Claus WESTERMANN؛ فهو يختتم أطروحته بأنه هناك تقليدين متميزين للخلق في المزامير، وكذلك أيضاً في أشعيا الثاني: خلق العالم وخلق الإنسان. فخلق الإنسان نراه في "الفن الأدبي المراثي (الشكوى)" الذي هو أساس الدعوة إلى طلب الرحمة الإلهية، حيث يرفع المصلي طلبه قائلاً: "لا ترك الشخص الذي خلقته".

وفي الثمانينات من القرن العشرين ازدادت أهمية دراسة موضوع الخلق في المزامير على يد عدد من علماء الكتاب المقدس، ومن أشهرهم:

H.-J. Kraus; E. Beaucamp; L. Lagrand; G. Ravasi.

بيّنت هذه الدراسات أنّ قصص الخلق في الكتاب المقدس ليست أسطورية بحد ذاتها، ولا تعبر عن وجهة نظر علمية، وإنما تعبر عن إيمان الإنسان بالله المحبّ، الذي خلق الإنسان عن محبة. هكذا فإنّ قصص الخلق في المزامير تتحدث عن قصة خلاص إسرائيل، وخاصة الخروج من مصر والخروج الثاني من بابل كخلق جديد.

من جهة أخرى، بيّنت الدراسات الحديثة حول ديانات الشرق الأوسط القديمة، وخاصة البابلية منها، بأنّ الفكرة الأساسية بالنسبة إلى موضوع خلق الإنسان وتنظيم العالم من قبل الإله، كانت "مركزية الله أو مركزيّة المعبد-الهيكل" (Templocentric or Theocentric). خُلق الإنسان لخدمة الآلهة، والتي تعني بناء معابدهم وخدمتها، وعادة تحت قيادة الملك. والنقطة الثانية المهمّة في الخلق هي "مركزيّة الشعب" (ethnocentric)، مثلاً: بابل أو إسرائيل. ولهذا فإنّي سوف أبدأ بتقديم تاريخي لقصص الخلق البابلية الأكثر

أهمية في تاريخ وادي الرافدين القديم للوصول إلى فكرة خلق الإنسان في المزامير وخاصة في مز ١١٥ .

١ - تقليد وادي الرافدين واحتفالية أكيتو

تعتبر احتفالية أكيتو واحدة من أقدم الأعياد في وادي الرافدين، بحيث أخذت تزداد أهميتها في التقويم الليتورجي مع الملك حمورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م.)، في بداية القرن الثاني قبل الميلاد، عندما أصبحت بابل، المدينة ذات الأهمية الثانية، عاصمة مملكة كانت تشمل كل المنطقة. هذا الوضع السياسي الجديد كان له تأثير لاهوتى مهم بالنسبة إلى موقع الإله مردوخ، إله بابل، في بانشيون وادي الرافدين. بالحقيقة، حصل مردوخ في هذه الفترة على مكانة المرموقة بين الآلهة وسلطته على الأرض، لأنّ حمورابي أعلنه في بداية قانونه رئيساً على كل البشر واحداً من أكبر الآلهة (١١٦-١١١).

ولكن على الرغم من ذلك، فإنّ لم يكن قد أصبح بعد إله الآلهة في بانشيون، لأنّه، بالرغم من كونه سيد البشر، لم يكن قد أصبح بعد سيد الإله. ولأجل الوصول إلى القمة في بانشيون، تطلب ذلك عدّة قرون إلى مجيء نبوخذنصر الأول (١١٢٤-١١٠٣) الذي، بعد انتصاره على العيلاميين، جاء بتمثال مردوخ إلى بابل بعد فترة من تواجده في المنفى. في هذه الفترة بالذات، ولأول مرة في تاريخ وادي الرافدين والكتابات الأكادية، نجد لفظة "مردوخ شار إيلاني"، أي "مردوخ ملك الآلهة". ثمّ بعد ذلك نجد اسمه مكتوبًا بعدة أشكال أكثرها شهرة "ابن الشمس". في هذه الفترة نجد أيضًا بأنّ الثالث القديم "إنو-إنليل-إيا" يتم تبديله باسم مردوخ، الذي يأخذ هكذا المكانة الأولى بين الآلهة و فوق البشر، مثبتاً بذلك بابل مركز العالم ومكان إقامته.

ولكي يصبح ذلك معلنًا للجميع وتبنته على شكل قانوني ولاهوتي وليتورجي، فإنّ كتاب نبوخذنصر الأول كتبوا ونشروا قصة خلق العالم البابلية

إنوما إليش التي تأخذ اسمها من بداية الكلمات الأولى "عندما في الأعلى". هذه القصة هي معروفة عند الباحثين والاختصاصيين على أنها قصة تمجيد الإله مردوخ، ووصوله إلى قمة الباشيون، وانتصاره على كل الآلهة في زمن نبوخذنصر الأول، وثبتت بابل مركز العالم ومكان إقامته. كانت هذه القصة تُتلى في اليوم الرابع من عيد أكبيتو، الذي يعتبر أول يوم من السنة البابلية.

في نهاية الألف الثاني ق.م.، بدأت مملكة بابل بالضعف، بينما في شمال وادي الرافدين كانت مملكة أشور تصبح أكثر قوّة، إلى وقت وصول تغلت— فلاسر الأول إلى الحكم (١١٤-١٠٧٦ ق.م.)، بحيث أصبحت أشور القوّة العظمى في المنطقة، وأخذ الإله أشور مكانة الإله مردوخ (وهذا ما تؤكّده نسخة أشورية من قصة خلق العالم إنوما إليش التي تبدل اسم مردوخ باسم الإله أشور). وهكذا، فإنّ الملوك الذين تبعوه حصدوا من قوّة المملكة هذه بتوسيع حدودها إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، لتصل إلى قمتها في القرن الثامن ق.م.، مع وصول تغلت—فلاسر الثالث إلى الحكم (٧٤٤-٧٢٧ ق.م.)، بحيث وحد، ولأول مرّة، كلّ الشرق الأوسط القديم تحت السلطة الأشورية، ومن ضمنها أيضًا مملكة سوريا وإسرائيل.

في هذه الفترة (القرن الثامن قبل الميلاد) ظهر أيضًا في إسرائيل كبار الأنبياء، مثل أشعيا الذي تلقى دعوته من الله (أش ٦)، وتدخل في سياسة ملك إسرائيل حينما طلب الملك أحاز العون من الملك الأشوري تغلت—فلاسر الثالث (أش ٨-٧).

تحت حكم سركون الثاني (٧٢١ ق.م.) تمّ بتدمير مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرية، وهكذا بقيت فقط مملكة يهودا في الجنوب تتمتع بحكم ذاتي لفترة سوف تدوم ١٥٠ سنة أخرى.

موت الملك سركون في معركة تابل في ٧٠٥ ق.م.، كان يعني بالنسبة إلى العقلية الدينية الأشورية أن هناك "خطيئة" اقترفت من قبله لكي يستحقّ هذا

العقاب. أخذه مكانه وارثه الطبيعي سنحاريب (٤٧٠-٦٨١ ق.م.) الذي لم يستطع هو الآخر الانتصار على أورشليم حتى إعلانه ابنه الصغير أسرحدون (٦٨٠-٦٦٩ ق.م.). ملكاً قبل موته. هذا الفعل، إضافة إلى نقله تمثال مردود من بابل إلى أشور، جعل الشعب يثور ضده. بعده بدأت الأزمة السياسية التي ذهب ضحيتها الملك والمملكة، بالرغم من أن الملك أشور بانيال أثبت جدارته بالحكم وبحكمته، إلا أن مملكة أشور لم تدم طويلاً بحيث إنه بعد موته بـ١٥ سنة في ٦١٢ ق.م. تم احتلال نينوى من قبل البابليين، وسقطت مملكة بابل في ٦٠٩ ق.م. هكذا عاد من جديد حكم البابليين، ورجعت معه أهمية مردود.

في عهد نبوخذنر الثاني (٦٠٤ - ٥٦٢ ق.م.) أصبحت بابل القوة العظمى الوحيدة في كل منطقة الشرق الأوسط، ووصلت حدودها إلى مصر، وخاصة بعد احتلاله أورشليم في ٥٨٧ ق.م.، ونفي شعب يهوذا إلى بابل.

في هذه الفترة أصبحت اللغة الأرامية لغة الأمبراطورية الرسمية، مع الحفاظ على اللغة الأكديّة كلغة الثقافة والليتورجيّا، وكذلك أصبحت احتفالية أكيتو من أشهر الاحتفالات على مستوى الأمبراطورية البابلية التي كانت تتغنى بانتصار مردود على كل الآلهة، وبانتصار الملك على كل الملوك.

وكم حدث لمملكة أشور، هكذا أيضاً سيحدث لمملكة بابل التي سوف تدوم فقط إلى ٥٣٩ ق.م. كان الملك البابلي الأخير نابونيدو، كونه ابن كاهنة للإله سين القمر، قد أهمل عبادة الإله مردود من أجل عبادة الإله قمر، مما جعل كهنة الإله مردود يثورون ضده، ويسلمون بابل إلى يد الملك الفارسيّ قورش ليضع نهاية للمملكة بابل العظمى، علمًا أنه تبنى عبادة الإله مردود، وأعطى الحرية الدينية لكل مملكته، واستمررت اللغة الأرامية هي لغة الثقافة لتأخذ مكان اللغة الأكديّة، إلى وقت وصول الأمبراطور اليوناني إسكندر الكبير ليحتلّ بابل في ٣٣٣ ق.م.، ويموت فيها، ويتنهي دور حضارة وادي

الرافدين في التاريخ القديم. ومن أهمّ ما تركت هذه الحضارة الكبيرة، في ما يخصّ موضوع الخلق، هو قصّة كلّكامش وقصّة خلق العالم البابليّة إنّوما أليش التي كانت ترثّل أثناء احتفالية أكيتو البابليّة. سوف أبدأ بالأخريرة لأهميّتها في موضوع الخلق.

٢ - احتفالية أكيتو وقصّة إنّوما أليش

تعتبر الأيام الثلاثة الأولى من احتفالية أكيتو أيامًا تحضيريّة، بحيث أنّ الكاهن أوريكاللو، بعد أن ينهي طقوس التطهير، كلّ يوم قبل شروق الشمس، يدخل إلى المعبد لوحده ويصلّي إلى الإله مردوخ: رب الأرض والملوك، مخلص الآلهة الكبار، نور البشر الذين حدد أقدارهم. فقط في اليوم الرابع تتم تلاوة إنّوما إلّيش، مشيرًا إلى بداية التاريخ الإنسانيّ والذّي يتم في المعبد. بعد ذلك يتم عرض قصّة الخلق في طرقات مدينة بابل العاصمة، خارج المعبد، احتفالاً بانتصار مردوخ على كلّ الآلهة المتمرّدة، ولهذا فإنه يتم حمل أصنام الإله مردوخ وابنه نابو للوصول إلى بيت أكيتو (ANET 332؛ قارن مز ٤٠ : ٤-٢) بحيث أنّ نابو لموطناً، هو العالم). في هذا الاحتفال هناك إشارات إلى صنع الآلهة من الخشب (سطر ٢١٥-١٩٠)، كما في مز ١١٥، وأش ٤٠ : ٤٤، ٢٠ : ١٣-١٤.

في اليوم الثالث من الاحفالية يقوم صانعو الآلهة بصنع تمثالين لمردوخ: "بعد ثلاث ساعات من شروق الشمس، يتوجّب عليه (الكافن أوريكاللو) أن يدعو عاملّي المعادن، ويقوم بإعطائهم أحجاراً كريمة وذهبًا من كنز الإله مردوخ لكي يصنعوا تمثالين للاحفالية في الأيام الستة من نيسان. علاوة على ذلك عليه أن يدعو عاملّي الخشب ويعطّيهم الأرز والتمرسيكي" (ANET 332). أشعيا الثاني (٤٠ : ١٣-١٤، ٤٤ : ٩-٢٠) يشير بصورة واضحة إلى صانعي الأصنام، وبها جمهم بشكل مباشر معلنًا أسماءهم (٤٦ : ١-١٣): مردوخ (أو بيل الأسم الثاني للاله

مردود)، وابنه نابو الشخصيّان الأساسيّان في احتفالية أكينتو. كان الشعب يقارن ما بين هذا الإله مردوخ ويهوه الذي، بالنسبة إليهم خلال فترة السبي البابليّ كان قد تركهم بين أيدي العدوّ، ولهذا فإن المقارنة بينه وبين الآلهة الأخرى كانت شديدة في وقت السبي البابلي من خلال الفعل يشبه (٦٥٦)؛ مز ٧٧: ١٤ ، ٨٦: ٨٩ ، ٨٦: ٧)، وبنفس الوقت كانت إنوما إيليش تتغنى بأن لا شبيه لمردوخ: "شيمتكلا لا شنان سيقركا أنوم، أماروتو كابتاكا إينا إيلو رابوتوم، شيمتكلا لا شنان سيقركا أنوم" أي: قدرك لا شبيه له، قرارك متسام مثل قرار إنو، يا مردوخ أنت فقط تعالى بين الآلهة الكبار، قدرك لا شبيه له، قرارك متسام مثل قرار إنو" (٤/٦-٤/٧). انظر أيضًا ٨٨/١٠١ ، ١١٨).

٣ - إنوما إيليش

تعتبر واحدة من أهمّ أساطير ما بين النهرين، إلى جانب ملحمة كلكامش ومحلمة أطرا حassis، ولكنها الأكثر شهرة في نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد، وخاصة في فترة السبي البابليّ، بسبب تلاوتها أثناء احتفال أكينتو في بابل. النص المكتوب على سبعة ألواح يتكون من ١١٠٠ آية. كتب في عهد نبوخذنصر الثاني في ١١٢٤-١١٠٣ ق.م. أكثر النصوص القديمة تعود إلى مكتبة أشور بانيبال. كانت هذه القصة ترثّل في اليوم الرابع من عيد أكينتو السنوي والذي كان يصادف عيد رأس السنة البابلية، وخلال الأيام الثلاثة الأولى من التحضير للعيد كانت ترثّل بعض الصلوات والطقوس من أهمّها الصلاة الخاصة بالإله مردوخ، والتي لها علاقة بالمزمور ١١٥ وأوش ٤٠: ٣١-٣٢. وإليكم ملخص هذه القصة:

"عندما في الأعلى لم يكن قد أعطي بعد اسم للسماء وللأرض، كان يوجد فقط الكاؤس الأوليّ، عبارة عن كومة من المياه تكون من: عَبِسُو (المياه الحلوة)، العنصر الذكر، وتيامات (مياه البحر المالحة)، العنصر الأنثى. في تلك

اللحظة ببدأت ولادة الآلهة في عدّة أجيال. بعد ذلك ببدأت الأزمة الأولى في جماعة الآلهة، والتي تم حلّها من قبل الإله الحكيم أنكي. ثم يتم سرد ولادة مردوخ. وبعدها تبدأ الأزمة الثانية سببها لعب مردوخ، ولذلك تعلن الآلهة تيامات الحرب ضدّ جماعة الآلهة. هذه الجماعة شعرت بالخوف الرهيب، في هذه الأزمة يظهر الإله مردوخ أقوى الآلهة، ويبدأ الحرب ضدّها، ولكن قبل القضاء عليها يشترط على الآلهة في حالة انتصاره أن يعطوه السلطة القصوى. يتصرّ عليها ويشطرها كالمحارة، ومن جسدها يخلق العالم: النصف العلوي قبة السماء والنصف السفلي الأرض. ثم يخلق النجوم، ويخرج نهر دجلة الفرات من عيونها. وبعد ذلك يخلق الإنسان من دم الإله الذي كان المحرّض للحرب ما بين الآلهة، ليكون الإنسان مسؤولاً عن الأعمال، ولكي يعطي الراحة للآلهة. والقصّة تنتهي باختيار بابل مركز العالم ومسكن الآلهة؛ وتقوم الآلهة باعلان مردوخ ملك الآلهة، وإعطائه ٥٠ لقباً ترکّز على أنه إله الآلهة: ولهذا فإنّ القصّة تعتبر قصّة تمجيد مردوخ أكثر مما هي قصّة لخلق العالم.

٤ - خلق الإنسان في إنوما إليش: ٤ / ٤٠-٦١ ، ٣٣-٣٩ ، ٣٦-٣٤

خلق الإنسان: ٤ / ٦ "مردوخ، بعدما سمع قرار الآلهة، كان قلبه يحثّه على خلق إبداعات أخرى. ففتح فمه وقال للإله إيا، شارحاً له الفكرة التي كان يمتلكها في قلبه: أريد أن أخر الدم كي أصنع عضماً، وأخلق لوللا، الذي سيكون اسمه إنسان (موشو)".

٤ / ٣٣-٣٩: "كينكو الذي كان قد رتب الحرب، الذي دفع تيامات إلى الثورة ونظم المعركة، (الأجيجمي) قيدوه ووضعوه أمام إيا. قرروا عقابه، قطعوا أوردته، وبدمه خلق الإنسان (إينا دامشو إبانا املوتو)".

غرض الخلق: ٤ / ٧-١٠: "أريد أن أخلق الإنسان (لوبيما لولو أملو)، لكي

يتحمل أتقال الآلهة، لكي يكون لهؤلاء وقت حرّ، ولكي أجعل وجود الآلهة أكثر جمالاً، حتى وإن كانوا مقسمين إلى مجموعتين يكونون محترمين".

٤-٣٥: "عليه (الإنسان) سوف يوضع ثقل الآلهة لكي تحرر الآلهة. بعدهما خلق إيا الحكيم الإنسان، وضع عليه ثقل الآلهة".

في هذه القصة فإنّ الإنسان كان قد خلق لخدمة الآلهة وخدمة المعبد، وتحرير مجموعة من الآلهة من أعمالهم المتيبة.

في النص اليونياني المترجم من قبل الكاتب بيروسوس، مستشار الملك إسكندر الكبير، يضيف عنصر آخر في خلق الإنسان، دم الإله ممزوجاً مع التراب (بيروسوس 82-78 Frag 1a)، لكي يكون للإنسان عقل يجعله يشترك في الحكم الالهية (تك ١-٢).

٥ - ملحمة إنوما إيلو أويلوم (أطرا حسيس: الإنسان الذكي جداً): *Inuma Ilu Awilum*

تعتبر هذه الملحمـة واحدة من أعمق قصص ما بين النهرين التي تتحدث عن علاقة الإنسان مع الآلهة والعالم. النص القديم الذي كتبه نورايانا يرقى إلى عهد حكم عاميصادوقا في الفترة ١٦٤٦-١٦٢٦ ق. م. وتم إعادة كتابته في عهد أشور بانيبال في ٦٦٨-٦٢٧ ق. م.، ومحفوظاليوم في متحف لندن. القصيدة تتكون من ١٢٤٥ سطراً، أهمّ مواضيعها الآلهة والإنسان وعالمه. موضوعها الأساسي هو أنثروبولوجي. في البداية يتم تصوير العالم قبل ظهور الإنسان، ثم قصة خلقه، وبعد ذلك يتم سرد التصادم ما بين الآلهة والإنسان، يليه الحديث عن الإنسان وتاريخه.

في البدء لم يكن يوجد شيء سوى الآلهة على شكل إنسان، وكانوا قد تقاسموا العالم: إنو كان يحكم السماء، انليل كان يعني بالأرض، وانكي كان سيّد العُبُّسو أو العالم السفلي. بالإضافة إلى أنّهم كانوا المسؤولين عن تنظيم

جماعة الآلهة. كانوا قد فرضا على الآلهة الصغار (الأجيجمي) عمل الأرض (الفلاحة) لتغذية الآلهة الكبار (إونناكو). مع مرور الوقت كان الوضع يصبح غير قابل للتحمّل. الآلهة الصغار لم يستطعوا التحمل أكثر من ذلك، وكانوا يفكرون بترك العمل والخلود إلى الراحة مثل الآلهة الكبار. تركوا جانباً أدوات العمل، وذهبوا يبحثون عن مسكن انليل. هذا العمل خلق أزمة كبيرة وتهديداً قوياً لعالم الآلهة. للوصول إلى الحل استنجدوا بالذكي انكي. هذا الإله فكر بالقضية، ووجد طريقة لحل الأزمة: خلق الإنسان لكي يأخذ مكان الآلهة العاملين. هذه الفكرة كانت بداية العملية الطويلة لخلق الإنسان. الإنسان ينوب عن الآلهة، وهذا ما يشرح أيضاً طبيعته المعقّدة. إحدى الإلهات (نتو) أخذت الطين من أعماق الأرض لجبل جسده والآلهة أعطته روحها. وبعد ذلك حمل الإنسان على ظهره العمل الثقيل. هدفه في الحياة هو خدمة الآلهة.

الإنسان كان وفياً في رسالته هذه إلى اليوم الذي فيه رغب في ترك العمل، وانتبه أن يتشبه بالآلهة؛ هذا التصرف أزعج الإله انليل. ولهذا قرر أن يعاقبه بالنكبات. ولكن الإله انكي حاول مساعد الإنسانية عن طريق مختاره، اطراحتسيس. العقاب الأخير الذي كان انليل قد قرره هو الطوفان. ولكن الفضل يعود إلى تدخل انكي، إذ استطاع اطراحتسيس مع عائلته النجاة. بعد تناقص المياه، انليل وجماعة الآلهة تصالحوا مع اطراحتسيس.

ملحمة جلجامش Gilgamish

النص المحفوظ في ١٢ لوحة يعتبر عملاً أدبياً منجز في الفترة البابلية القديمة (Paleobabilonese)، أي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وبعد ذلك في القرنين ١٣ إلى ١٢ قبل الميلاد؛ فإن الكاهن المعمز سينليكوبيني عمل على إعادة كتابتها من جديد كرواية جديدة ومحدثة. بطل الرواية هو جلجامش، ملك مدينة أورووك، الذي لم يقتنع، كونه أكبر ملك في وادي الرافدين، ذهب ببحث عن الخلود لتحرير الإنسان من الموت.

٦ - المزمور المئة والخامس عشر

يبدأ مز ١١٥ بدعوة يوجّها المصلي إلى الله: "لَا لَنَا، يَا رَبّ، لَا لَنَا، بْلَ لَاسْمُكْ أَعْطَى الْمَجْدَ، مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ، مِنْ أَجْلِ أَمَانَتِكَ". ثم بسؤال موجّه إلى كلّ من يقرأ أو يصلّي هذا المزمور، أي لنا أيضًا اليوم: "لَمَّا دَرَأْنَا الْأَمْمَ، أَيْنَ هُوَ إِلَهُهُمْ؟". وبعد ذلك يحصل المصلي على الجواب في الآيتين التاليتين على شكل جزئين: الأول يعطي الإجابة على أهمية مكانة الله في الخلق والتاريخ: "إِنَّ إِلَهَنَا فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ مَا شَاءَ صَنَعَ". وفي الجزء الثاني من الجواب يبيّن المصلي عدمية الآلة الأخرى والأوثان المنتشرة في زمانه، والتي بدأت تنتشر في يومنا هذا: "أَوْتَاهُمْ فَضْلَةً وَذَهَبٌ، إِنَّهَا صُنْعٌ أَيْدِي آدَمَ". بينما في الآيات الباقيّة من المزمور يشرح المصلي معنى سؤاله والجواب عليه.

يعتبر تفسير هذا المزمور مهمًا، نظرًا لكونه يعود إلى أهم فترات تاريخ الكتاب المقدس وعلاقته مع حضارة وادي الرافدين، وخاصة الحضارة البابلية، وهي فترة المنفى البابلي. ييدو المزمور قريباً من فترة النبي أشعيا الثاني، والذي عاش في المنفى البابلي وبعده بفترة قصيرة، أي في منتصف القرن السادس قبل الميلاد (أنظر أش ٤٣:٧؛ حز ٣٦:٢٣-٢٢ ومز ٢٣:٣؛ أنظر أيضاً أش ٤:٩؛ إر ١٠:١٢-١). ولهذا سوف أحاول تفسير هذا المزمور وربطه بيئته التاريخية، وعلاقته مع حضارة وادي الرافدين في الألف الأول قبل الميلاد، وأهميته بالنسبة إلينا اليوم.

٧ - ترجمة المزمور

١ لَا لَنَا، يَا رَبّ، لَا لَنَا، بْلَ لَاسْمُكْ أَعْطَى الْمَجْدَ، مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ، مِنْ أَجْلِ أَمَانَتِكَ.

٢ لَمَّا دَرَأْنَا الْأَمْمَ، أَيْنَ هُوَ إِلَهُهُمْ؟^٣ إِنَّ إِلَهَنَا فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ مَا شَاءَ صَنَعَ.

- ٤ أَوْثَانُهُمْ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ، إِنَّهَا صُنْعٌ أَيْدِي آدَمَ。 أَفْوَاهُ لَهَا لَكِنَّهَا لَا تَنْطِقُ. عَيْوَنٌ
لَهَا وَلَكِنَّهَا لَا تُبَصِّرُ.
- ٥ آذَانٌ لَهَا لَكِنَّهَا لَا تَسْمَعُ. وَأَنُوفٌ لَهَا لَكِنَّهَا لَا تَشْمُ.
- ٦ أَيْدِي لَهَا لَكِنَّهَا لَا تَلْمِسُ. وَأَرْجُلٌ لَهَا لَكِنَّهَا لَا تَمْشِي، وَلَا تُصْدِرُ صَوْتاً مِنْ
خَنَاجِرِهَا.
- ٧ مُثْلَهَا يَصِيرُ صَانِعُوهَا وَكُلُّ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا.
- ٨ إِسْرَائِيلُ اتَّكَلَ عَلَى الرَّبِّ: عَوْنَهُمْ وَتُرْسُهُمْ هُوَ. ٩ يَا بَيْتَ هَارُونَ اتَّكَلُوا
عَلَى الرَّبِّ: عَوْنَهُمْ وَتُرْسُهُمْ هُوَ.
- ١٠ يَا خَائِفِي الرَّبِّ اتَّكَلُوا عَلَى الرَّبِّ: عَوْنَهُمْ وَتُرْسُهُمْ هُوَ.
- ١١ الرَّبُّ ذَكَرَنَا: يُبَارِكُ بَيْتَ إِسْرَائِيلَ، يُبَارِكُ بَيْتَ هَارُونَ. ١٢ يُبَارِكُ
خَائِفِي الرَّبِّ: الصَّغَارَ وَالْكَبَارَ.
- ١٣ لَيَزِدَ الرَّبُّ عَلَيْكُمْ: عَلَيْكُمْ وَعَلَى أُولَادِكُمْ. ١٤ مباركون أنتم من قِبَلِ الرَّبِّ،
خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
- ١٥ السَّمَاوَاتُ: سَمَاوَاتٌ لِلرَّبِّ، أَمَّا الْأَرْضُ فَوَهَبَهَا لِبْنِي آدَمَ.
- ١٦ لَا الْأَمْوَاتُ يَهْلِلُونَ لِلرَّبِّ، وَلَا الْهَاجِعُونَ فِي الْقُبُورِ.
- ١٧ أَمَّا نَحْنُ فَبُنْبَارِكُ الرَّبِّ مِنَ الْآنَ وَإِلَى الدَّهْرِ. هَلَّلُو يَا.

تفسير مز ١١٥

يعتبر هذا المزمور رثاء عمومياً، طلبة افتتاح والتماس، آ١. وصف نحيب الخصم على شكل سؤال استهزاء، آ٢ (مثل مز ٧٩:١٠). الاعتراف بالثقة بكلمات إيجابية، آ٣ (أنظر مز ٧٤:١٢)، وسلبية آ٤-٧. التمني السلبي، آ٨ (مز ٧٩:١٢؛ ٨٠:١٧). آيات ليتورجية: تشجيع الكاهن، آ٩-١١؛ جواب الجوق، آ١٢-١٣؛ بركة نهاية، آ١٧-١٨ (مز ٧٩:١٣).

١. التماس إلى الله الضابط الكل (آ ١) : الشعب الإسرائيلي نفي إلى بابل بسبب خطئته، ولكن عليه أن يكون أيضا شاهدا لهذا الإله، ويعلن اسمه ليترك المجال لحب الله في كل مكان؛ رسالته هي: إعلان اسم الله وتمجيده من أجل رحمته وأمانته. الكلمة العبرية כְּבָדֶה تعني (δόξα) "مجد"، والكلمة כְּבָדֶה تعني (ράχμη) "رحمة" ، حب ، ويمكن أن تترجم أيضا بـ "حب" (أنظر هو ٦: ٦). أما الكلمة الثالثة فهي مرتبطة بالثانية אַמְּתָּה (ἀλήθεια) وتعني "أمانة".

هذه الكلمات الثلاث (مجد، حب، أمانة) هي أساس إيمان الشعب، خاصة في وقت المنفى وفي وقت الضيق، فتصبح أساس الخلاص (مز ٧: ٨؛ ٩: ٢٦). كل ما حدث وما يحدث للشعب هو إرادة الله: "كل ما شاء صنع" ، قول قضائي (judicial formula) يعطي الأمل للشعب (مز ٣٥: ٦؛ جا ٨: ٣؛ أش ٤٦: ١٠؛ يو ١: ١٤).

٢. السؤال: "أين إلههم" (آ ٢): الشعب المختار في المنفى في حالة ضيق وضعف، ولكنهم يثقون بالله الرحيم والأمين في وعوده، ولهذا فإنهم يرفعون إليه طلبتهم بشقة. كانوا يشعرون بأن الله بعيد عنهم، وقد تركهم بين الشعوب التي تستهزء بهم بالسؤال: "أين إلههم؟" (مز ٧٩: ٩-١). إنهم يؤمنون بتدخل إلهي من أجل اسمه، كما كان يعلنه حزقيال أيضا في المنفى (حز ٣٦: ٢٢-٢٣). إن الله أمين لوعوده ولذلك فإنهم واثقون بأن الله سوف يخلصهم.

٣. الجواب (آ ٣): من خلال الجواب في آ ٣ يعلن الشعب إيمانه بإله قادر على كل شيء: "إلهنا في السماوات، كل ما شاء صنع" ، فهو إذا قادر على إنقاذهم من المنفى (أنظر مز ٢: ٤-١).

في هذه الفترة بعد دمار أورشليم والهيكل ونهاية عهد سلالة مملكة داود كان الشعب قد فقد ثقته بالله القادر على كل شيء: ذلك الإله الخالق الذي خلّص شعبه من عبودية مصر، وقاده إلى أرض الحرية بعبوره البحر الأحمر

ووصوله إلى أرض الميعاد، كان يجد البعض غير قادر على أي شيء؛ بسقوط أورشليم كان إله البابليين مردوخ أقوى لأنّه انتصر في الحرب، كما رأينا في الجزء التاريخي من هذا المقال. ولكن بالنسبة إلى المؤمنين باسمه، فإنّه لا يزال قادرًا على إنقاذهم.

٤. عدمية الآلة (آ٤-٨): في هذه الآيات يتم تفسير الآلة على الشكل التالي: لا تُنطقُ. لا تُبصرُ. لا تسمعُ. لا تشمُ. لا تمشي، ولا تُصدر صوتًا. إنّها آلة غير قادرة على أي شيء، عاجزة تماماً: عكس إلههم القادر على كلّ شيء: يصنع ما يشاء. وهنا أيضًا إشارة إلى تلك آ١:٢٦-٢٧: الإنسان مخلوق على صورة الله. هذه الآيات ممكّن مقارنتها مع آيات آ٤:١٨-٢٠ (بمن تشبهوني؟)، وأيات آ٤:٤٤-٩٢ (إر آ١٠:١٦-١٠). كلّها نصوص تعود إلى وقت المنفى البابلي.

٥. دعوة إلى الثقة بالله (آ٩-١١): بعد كلّ ما تمّ وصفه أعلاه، فإنّ المصلي يدعو إلى الثقة بالله، لأنّه لا يزال قادرًا على كلّ شيء. إنّه صوت الكهنة، إنطلاقاً من آ٨، بأنّ نهاية صانعي الآلة ستكون مثل نهاية الآلة نفسها، فإنّ الكهنة يدعون الشعب إلى الثقة بالله (آ٩ ب، آ١٠، آ١١).

قدرة الله على عمل كلّ شيء في آ٣، تظهر الآن بجانب شعبه (أنظر مز ٣٣:٢٠-٢١). في آ١١ فإنّ الجملة يرآها ممكّن أنّها تشير إلى عباد الله الحقيقيين (proselytes) أو إلى إسرائيل نفسه. ولذلك فإنّ آ١٣ يقول الكبار والصغرى أي الكلّ (הַקְטִינִים עַם־הַנְּדָרִים)؛ أنظر مز ٢٤:٦٦؛ ٢٢:١٦.

٦. التأكيد على البركة (آ١٢-١٣): الدعوة إلى الثقة بالله القادر على كلّ شيء تجلب البركة (مز ١٢١:٨-٧).

٧. البركة الكهنوية (آ١٤-١٨): الآن فإنّ الكاهن الذي كان يتكلّم في آ٩١، آ١١، يتوّل البركة التي تتحقّق بالإنجاب وإعطاء الحياة الجديدة؛ إنّها هبة من الله. إنّها مثل بركة هارون في عد ٦:٢٣-٢٧. في التضرع الأخير يؤكد المصلي على أنّ الله مختلف تماماً عن الآلة المصنوعة بأيدي آدم آ٤ وآ

٨ (عَشِّيْهِمْ، مَعْشِهِ يَدِيْ أَدَمْ) وبين الله خالق السماء والأرض، يعني كلّ العالم (عَشِّهِ شَمِيمْ وَأَرَمْ).

الله الساكن في السماوات أعطى الأرض للإنسان كمسؤول لكي يبارك ربّ: الإنسان الحيّ يستطيع أن يبارك ربّ، ولهذا فإنّ حالة المنفيين في بابل تشبه حالة الموتى الذين يسكنون في القبور، ولا يستطيعون التسبيح لله؛ هذا ما يؤكّد على أنّ الله سوف يخلّصهم من المنفي كي يكونوا قادرين على تسبيحه. هلّلويا.

٨ - تأوين

في القصص البابلية كانت الفكرة الأساسية في خلق الإنسان تتعلق بالحرب ما بين الآلهة الكبار والصغر؛ نتيجته هي الاتفاق على خلق الإنسان المجبول من الطين مع دم الإله المتمرّد، ولكي يقوم بعمل الآلهة وخدمتهم، وتقديم الذبائح لهم في الهيكل. الإنسان خلق لتحرير الآلهة من أتعابهم وخدمتهم، بينما قصص الخلق في الكتاب المقدس تعبر عن إيمان الإنسان بإله محبّ، خلق الإنسان عن محبّة، ولهذا فإننا نرى أنّ قصص الخلق في المزامير تتحدّث عن الخروج الثاني من بابل كخلق جديد.

مع وصول نبوخذنسر الثاني إلى الحكم، أخذت إنوما إليش صبغة سياسية، وهكذا فإنّ الإله مردوخ أصبح أداة لنشر إيدولوجية المملكة. الاحتفال المهرجي لحمل تمثاله في شوارع بابل كان يدعو، بشكل لا محال، الشعب إسرائيل إلى المشاركة في احتفالات أكيتو، وهكذا تعرّف الشعب المختار على إنوما إليش.

بينما كان أشعيا الثاني يثّ الأمل للمسييّن بتدخل إلهيّ، فإنّ خلاص الله تحقّق بوصول قورش الفارسي إلى الحكم، الذي، باحتلاله بابل، وضع نهاية للسيي في ٥٣٩-٥٣٨ ق.م.

قصص خلق العالم في الكتاب المقدس وما نراه في مز ١١٥ تفسّر الفوضى الأولى من البدء، وتدخل الله في خلق العالم وتنظيمه. نستطيع أن نرى تطابقاً أوّلأ ما بين الفوضى الأولى وما بين حالة الشعب الإسرائيلي في المنفى المتمثلة بخبرة "الهاوية" (הַהוֹם). نستطيع أن نرى تطابقاً ثانياً ما بين الله الذي يخلق وينظم وما بين عمل الخلاص الله الذي يحرّر شعبه من بابل، متصرّاً على الفوضى والظلمات (הַהוֹם בְּהָמוֹ) مع خروج جديد.

بالنسبة إلى المزمير فإنّ تتميم العمل الخالق والخلاصي للرب يتحقّق في الصلاة التي يرفعها الشعب لله، وفي البركة التي ينالها في نهاية المزמור؛ بالحقيقة، تتحقّق الخلق الجديد وتجلّي المجد الحقيقي للخالق.

هكذا نستطيع نحن أيضًا اليوم أن نقول مع بولس في ١ كو ١٢: ٢-٣: "أَمَّا الْمَوَاهِبُ الرُّوحِيَّةُ، أَيُّهَا الْإِخْوَةُ، فَلَا أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَمْرَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ وَثَنَيْنِ، كُنْتُمْ تَنْدَفِعُونَ إِلَى الْأَوْثَانِ الْبُكْمَ عَلَى غَيْرِ هُدًى. وَلِذِلِكَ أُعْلَمُكُمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ، إِذَا تَكَلَّمَ بِإِلَهَامٍ مِنْ رُوحِ اللهِ، يَقُولُ: مَلَعُونٌ يَسْوَعُ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: يَسْوَعُ رَبٌ إِلَّا بِإِلَهَامٍ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُّسِ". ومن خلال مز ١٥ هناك دعوة إلى المسيحيين اليوم المنتشرين في عالم لا يخلو من الأوثان الحديثة: عالم اليوم. حقيقة العلاقة مع الله اليوم تواجه رفض قويٍّ من قبل الإيديولوجيات الحديثة (الآلهة والأوثان المصنوعة بأيدي الإنسان)، وتعمل فجوة ما بين الخالق والمخلوق، بل تجعل من المخلوق خالقاً، لكي نعلن إيماناً مع بولس: "فَلَمَّا بُرِّرْنَا بِالْإِيمَانِ، حَصَلْنَا عَلَى السَّلَامِ مَعَ اللهِ بَرِّبِّنَا يَسْوَعُ الْمَسِيحُ، وَبِهِ أَيْضًا بَلَغْنَا بِالْإِيمَانِ إِلَى هَذِهِ النِّعَمَةِ الَّتِي فَهَا نَحْنُ قَائِمُونَ، وَنَفْتَخُرُ بِالرَّجَاءِ لِمَجْدِ اللهِ" (روم ٥: ٢-١)، لنكون واثقين مثله: "وَإِنِّي وَاثِقٌ بِأَنَّهُ لَا مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ، وَلَا مَلَائِكَةٌ وَلَا أَصْحَابُ رِئَاسَةٍ، وَلَا حَاضِرٌ وَلَا مُسْتَقْبَلٌ، وَلَا

فُوَّاتٌ، وَلَا عُلُوٌّ وَلَا عُمْقٌ، وَلَا خَلِيقَةُ أُخْرَى، بِوُسْعِهَا أَنْ تَفْصِلَنَا عَنْ مَحِبَّةِ اللَّهِ
الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسْوَعُ رَبِّنَا" (رو ٨: ٣٨-٣٩) (١).

مراجع

- ALLEN L. C. *Psalms 101-150*, Word Biblical Commentary, 21, Dallas (TX) 2002.
- BIDMEAD Julye, *The Akītu Festival. Religious Continuity and Royal Legitimation in Mesopotamian*, Dissertation Near Eastern Studies, Gorgias Press, Piscataway (NJ) 2002.
- BIGA Maria Giovanna - CAPOMACCHIA Anna Maria, *Il politeismo vicino-orientale: Introduzione alla storia delle religioni del Vicino Oriente Antico*, Libreria dello Stato, Roma 2008.
- BOTTÉRO Jean - KARMER Samuel N., *Lorsque les dieux faisaient l'homme : mythologie mésopotamienne*, Gallimard, Paris, 1989.
- CLIFFORD Richard J., "Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible", *Catholic Biblical Quarterly*. Main Series 26 (1994) 13-98.
- GMIRKIN Russell E., *Berossus and Genesis, Manetho and Exodus, Hellenistic Histories and the Date of the Pentateuch*, Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies, 433, T & T Clark, New York 2006.

L. C. ALLEN, (2002). Vol. 21: Word Biblical Commentary: *Psalms 101-150* (١)
(Revised).

Word Biblical Commentary (143). Dallas: Word, Incorporated; R. Meynet (*Rhetorical Analysis*, 153–55); N. C. HABEL, “‘Yahweh, Maker of Heaven and Earth’: A Study in Tradition Criticism”, *JBL* 91 (1972) 321–37.

Y. KAUFMANN, *The Religion of Israel from Its Beginnings to the Babylonian Exile*. Tr. M. Greenberg. London: Allen and Unwin, 1960; R. Meynet (*Rhetorical Analysis*, 153–55)

- HABEL, N.C., "'Yahweh, Maker of Heaven and Earth': A Study in Tradition Criticism", *JBL* 91 (1972) 321–37.
- HALLO William W., *The Context of Scripture*, Brill, Leiden 1997, I-III.
- HEIDEL Alexander, *The Babylonian Genesis: The Story of Creation*, The University of Chicago Press, Chicago (IL) ²1950, ¹1942.
- KAUFAMNN, Y., *The Religion of Israel from its Beginnings to the Babylonian Exile*, Allen and Unwin, London 1960
- LABAT René, *Le poème babylonien de la création*, Maisonneuve, Paris, 1935.
- LAMBERT W.G.-MILLARD A.R., Atrahasis, *The Babylonia Story of the Flood*, Oxford, 1969.
- LAMBERT Wilfred G., *Enuma Eliš, The Babylonian Epic of Creation, the Cuneiform Text*, Clarendon, Oxford 1966.
- PARPOLA S., *The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh*, Helsinki, 1997.
- PRITCHARD James B. (a cura di), *Ancient Near East Texts Relating to the Old Testament*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 19693, 19501, I-II.
- TALON Philippe, *The Standard Babylonian Creation Myth: Enūma Eliš*, State Archives of Assyria Cuneiform Texts, 4, University of Helsinki, Finland 2006.
- THUREAU-DANGIN François, *Rituels Accadiens*, Leroux, Paris 1921.
- VERBRUGGHE Gerald P. - WICKERSHAM John M., *Berossos and Manetho, Introduction and Translated: Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, Michigan (MI) 1996.