

الفنوسية المسيحية

بحسب فكر كليمنديس الأسكندري

[نسخة أولية]

مارك فيليبس

Cover Painting

Two Old Men Disputing

By

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)

عندما شرعت في إعداد مقالات في فكر آباء الكنيسة القديسين عن علاقة الإيمان بالمعرفة، وجدت نفسى أمام كم هائل ومتسع من الأفكار والكتابات التي تُرصّع المكتبة المسيحية عن هذا الموضوع ، لذلك آثرت التركيز على فكر العلامة والقديس والفيلسوف الأسكندرى ، كليمنديس ، (150 . 210م) لأنه هو الوحيد من بين آباء الكنيسة الذى وضع منهجاً كاملاً راصناً عن المعرفة المسيحية وعلاقتها بالإيمان والسلوك ، صحيح أن آباء و كتاباً آخرين قد استفاضوا في حديثهم عن هذا الأمر من أمثال أثيناغوراس الفيلسوف ويوستينوس الشهيد ، لكن كليمنديس امتد به ليجعله منهج وطريقة حياة يعيشها الإنسان المسيحى ، وتصل إلى الكمال والخلود .

في هذا المقال حاولت أن أتعرف على مفهوم منهج الغنوسية المسيحية ، ومنطلقاته والأسس التى يقوم عليها .

الغنوسية المسيحية !

الأساسات ، الخلفيات ، و الظرف اللاهوتي .

فبينما الغنوسيين الهرطقة كانوا يعلمون بأن الإيمان و المعرفة لا يمكن أن يتصالحا لأنهما متضادان مع بعضهما ، سعى كليمنديس أن يثبت أنهما رقيقان الواحد مع الآخر ، و أن انسجام . هارموني . الإيمان و المعرفة ينتجان " المسيحي الكامل " و " الغنوسيس الحقيقية الكاملة " ، هذه المعرفة المتجسد في الفلسفة اليونانية تحديداً و التي يعقد كليمنديس مقارنات بينها و بين الإيمان المسيحي .

لماذا الغنوسية المسيحية ؟

تعتبر كتابات القديس كليمنديس الأسكندري بمثابة افتتاح عصر جديد في اللاهوت و الفكر المسيحي ، و يمكن أن نعتبره مؤسس اللاهوت التأمل ، فلقد كان رائداً شجاعاً لمدرسة الأسكندرية اللاهوتية التي أرادت أن تحيي الإيمان و تدافع عن العقيدة الرسولية من الهرطقات الغنوسية التي كانت تموج في عالم ذلك العصر ، هذا فضلاً عن مهمتها الأصيلة و هي تعليم الموعوظين ، و ذلك باستعمال الفلسفة كأداة . مجرد أداة . لمخاطبة هذا العالم الغارق في تأملاته العقلية ، ذلك لأن الخطر ، هو في مزج المسيحية بعناصر الفلسفة اليونانية ، كما فعل الغنوسيين ، و كان هذه هورأى الكثير من معاصريه أيضاً مع بعض الإختلاف المُمَيِّز .

الوحيد من بين الكُتّاب الكنسيين الذي ذكر تعبير "الغنوسية المسيحية " هو كليمنديس الأسكندري ، و هذه المعرفة الحقيقية الإلهية مُقدمة في مواجهة الخطر الغنوسى الهرطوقى المتزايد الإنتشار في الأوساط المسيحية في القرنين الثاني و الثالث .

الغنوسية تشكل حركة فلسفية دينية مُركَّبة من العديد من العناصر اليونانية و اليهودية و الشرقية ، و مبدؤها ليس هو العلم بواسطة المعاني المجردة و الاستدلال المنطقي كالفلسفة ، و لكن معرفة الحس التجريبي الناتج عن اتحاد العارف بالمعروف فالغنوسية هي عقيدة الخلاص بالمعرفة السرية ، أو غنوسية سرية ، و الغنوسيون يدعون امتلاكهم لمعرفة استثنائية فجائية تمكهم من فهم طرق الله و الكون و أنفسهم¹ و أنهم وحدهم الذين يعرفون أسرار الروح التي لا يُعبَّر عنها.² و قد كانت الأسكندرية المركز الأكثر أهمية لهذه الهرطقات بحكم أنها كانت الوريث للتقليدات اليهودية و الفكر الكلاسيكي و التصوف القديم للديانات الشرقية ، و استفادت الغنوسية من أهمية الأسكندرية كمركز لتبادل الأفكار و العقائد و كنقطة إلتقاء بين اليهود و اليونان، و كانت تستخدم المنهج العقلي المجرد بعيداً عن تقليد الكنيسة و وضعت حلولاً صوفية باطنية للقضايا الفلسفية التي كانت تثيرها ، فجاء لاهوتها . الكاذب . مشوهاً مُضلاً مُهلكاً !!

2. راجع الدراسة اللاهوتية المتمعة عن الغنوسية التي قام بها الأستاذ / مينا فؤاد²

1. نظرة إلى علم الباتولوجي في القرون الستة الأولى / الأب تادرس يعقوب ملطي ص 49 ، 50¹

وبالطبع كانت تلغى أى دور للإيمان و الروحيات في الحياة الإنسانية حتى أن القديس إيرينيؤس يقول عنهم :

[أنهم كانوا يمتلكون صوراً .. لبعض الفلاسفة المشهورين في العالم ، و كانوا يكرمون هذه الصور بطرق مختلفة كما يفعل الأمم !!]³

و استطاعة هذه الغنوسية الكاذبة أن تقدم نظاماً عقائدياً بطريق مضمون للخلاص يشبه إلى حد كبير النظام الوثني ، و في مواجهة هذا ، قدّم كليمنندس نظاماً غنوسياً مسيحياً يقود الإنسان إلى الخلاص أرثوذكسياً حسب تعليم الرسل و الكنيسة المقدسة.

ما بين كليمنندس و تيار الرافضين لقبول للفلسفة اليونانية :

اختلفت اتجاهات الكتاب المسيحيين نحو الفلسفة القديمة تبعاً لنظرتهم إليها أو تبعاً للزاوية التي ينظرون منها ، فهي تارة عدو و خصم للمسيحية ، و تارة أخرى شيء نافع مثلها مثل دار الأسلحة أو مخزن استيداع ، و تارة أخرى تجهيز و اعداد للمسيحية من قبل العناية الإلهية .

أكثر الآباء تأثيراً على تكوين الفكر الرافض لإمتزاج الفلسفة بالإيمان المسيحي هو القديس إيريناؤس أسقف ليون (140 م) .
202 م) ، إذا قارنا كليمنندس بالقديس إيريناؤس الذي كان معاصراً له نجد أنه يمثل مُعلماً كنسياً من نوع مختلف تماماً ، فكل منهما يقدم نموذجاً مغايراً عن الآخر ، فإيريناؤس كان رجل التقليد المُقدس الذي استمد تعاليمه من كرازة الرسل و كان

ينظر إلى أى تأثير من الثقافة و الفلسفة المعاصرة على أنه خطر على الإيمان المسيحي .

لكن امتياز كليمنندس أنه . بالرغم من تمسكه بتعاليم الأساقفة و تقليديته الشديدة . إلا أنه لم يقف موقف السلبية تجاه الفلسفة في عصره بل أشهر في وجهها فلسفة حقيقية مسيحية ، فيها وضع كنوز الحق الموجودة في مختلف المناهج الفلسفية لتخدم الإيمان .⁴

كليمنندس كان مؤسساً لمدرسة تهدف إلى الدفاع عن الإيمان و التعمق فيه باستخدام الفلسفة . ورغم أنه كان يرى مثل إيريناؤس الخطر الذي تمثله الفلسفة اليونانية على المسيحية و كافح معه ضد الغنوسية الزائفة الهرطوقية ، إلا أن كليمنندس لم يكتف بالموقف السلبي ضد الغنوسية الزائفة بل واجهها بتقديم غنوسية مسيحية تستطيع أن تخضع كل ما هو حق في كل نظم الفلسفة لتجعله في خدمة الإيمان ، فإنه يرى أن بداية الفلسفة و أساسها هو الإيمان و الفلسفة هامة جداً لأى مسيحي يرغب في أن ينفذ إلى محتوى إيمانه بواسطة العقل ، كما أن الفلسفة تبرهن أن هجمات الأعداء ضد المسيحية هي بلا أساس . ويعبّر كليمنندس عن التناسب و الإرتباط بين الإيمان و المعرفة و في بعض الأحيان يمضى في هذا الإتجاه حتى ينسب إلى الفلسفة اليونانية دوراً فوق الطبيعة ، إلا أنه يعتبر الإيمان أكثر أهمية من المعرفة إذ يقول :

[الإيمان أسعى من المعرفة ، و هو المعيار التي تُقاس به المعرفة]

ستروماتا 2 :4 :15

4 . راجع فكر القديس كليمنندس في كتاب " دراسات في آباء الكنيسة" لأحد

رهبان بركة القديس مقاريوس .⁴

3 . الأيقونات / حياة الصلاة الأرثوذكسية . للأب متى المسكين.³

+ العلامّة ترتليانوس (155 . 220 م) :

يرفض إرتباط الفلسفة بالمسيحية ويقول: ماذا تعمل أئينا مع أورشاليم ؟ أ يوجد اتفاق بين الكنيسة والأكاديمية ؟ أ يوجد انسجام بين الهراطقة والمسيحيين ؟ لنبتعد عن كل محاولة لعمل مزيج بين المسيحية والرواقية والأفلاطونية ، وبعد أن إمتلكنا المسيح يسوع ، لا نريد فيما بعد مناقشات هدفها حب الاستطلاع ولا نعيد عن الإنجيل ولا نريد أن نضيف إلى إيماننا معتقدات أخرى [أ يوجد إتفاق بين المسيحي والفيلسوف ؟ بين تلميذ اليونان و تلميذ السماء؟ بين الإنسان الذي يبحث عن الشهرة وبين الذي يريد أن يصل إلى الحياة؟ بين الذي يتكلم وبين الذي يعمل ؟ بين الذي يبني وبين الذي يهدم؟ بين الذي يفسد الحق وبين الذي يُعلمه ؟]⁶

و ينظر إلى الفلسفة الوثنية على أنها غباوة هذا العالم وربما أكثر من غباوة بل أنه يُلقب سقراط بقلب مفسد الشباب !

+ تاتيانوس الأشوري (172 م) :

بالرغم من أنه تتلمذ على يد يوستينوس الشهيد إلا أن كل منهما يضع تقييماً مختلفاً للفلسفة والثقافة غير المسيحية ، فبينما يحاول يوستينوس أن يعثر على عناصر للحقيقة في كتابات بعض المفكرين اليونانيين ، فإن تاتيانوس يُعلم بالرفض الكامل لكل فلسفة يونانية ، يوستينوس في دفاعه عن المسيحية أعطى احتراماً كبيراً للفلسفة غير المسيحية ، أما تاتيانوس فيبدي

كان كليمنديس واسع الإطلاع ، يجمع بين الفلسفة والفن و اللاهوت و الأدب وأنه عرف الأسفار المقدسة معرفة جيدة فقد استشهد بالعهد القديم أكثر من 1500 مرة و بالعهد الجديد أكثر من 200 مرة و استشهد من الأدب اليوناني شعراً و نثراً أكثر من 360 مرة . و علم كليمنديس أنه لا مفر من مجابهة الفلسفة اليونانية و الأدب اليوناني ، فإنبرى ينظم و ينسق العقيدة المسيحية تنسيقاً و تنظيمياً يجارى به أفضل ما أنتجه الفكر الوثني ، فقال أنه لا يوجد أي تناقض بين الفلسفة الحقيقية و الإيمان ، أو بين الإنجيل و الأدب ، فالعلوم كلها تخدم علم اللاهوت ، و المسيحية هي تاج جميع الفلسفات و مجدها . حتى أن عنوان كتابه " المتنوعات " كما ذكر أوسابيوس القيصرى :

"متنوعات الذكريات الغنوسية ، تبعاً للفلسفة

الحقيقية " لتيطس فلافيوس اكليمنديس.⁵

و من تيار الرافضين أيضاً:

+ العلامّة هيبوليتوس الروماني (160 . 235 م) :

الذي قد هاجم "ثيودوتس" و "أرتامون" الهرطوقيين لأنهما هجرا الأسفار الإلهية المقدسة و وهبا نفسيهما لدراسة إقليدس و أرسطو ، و قد اتخذ نفس منهج القديس إيريناؤس.

7. الدراسات الفلسفية. لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 49⁷

5. الدراسات الفلسفية. لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 224⁵

6. ترتليانوس / نصحي عبد الشهيد / المركز الأرثوذكسي للدراسات الأبائية .⁶

كراهية شديدة لكا ما ينتهى للحضارة اليونانية و الفن و العلم و اللغة الخاصة بها.⁸

+ القديس ثيوفيلوس الأنطاكي (180) :

على عكس كليمنندس تماماً نجد القديس ثيوفيلوس الأنطاكي في رسالته الثانية إلى أوتوليكوس يقارن بين تعاليم الأنبياء الذين نطقوا بإلهام الروح القدس و بين تفاهات الديانة الوثنية و الأقوال المتناقضة للشعراء اليونانيين أمثال هوميروس و هيزيود بخصوص الآلهة و أصل العالم.⁹

لقد كان خوف أصحاب هذا الرأى أن تتسرب الأفكار الفلسفية اليونانية القديمة إلى المسيحية . بالرغم من اشتغال دفاعاتهم على عناصر عقلية ، و أدلة منطقية في تؤكد حقائق الإيمان المسيحى . ولكن شكراً لله العلى أن الإيمان القويم قد حُفظ ، و اللاهوت الأرثوذكسى قد انتصر في النهاية على الفكر الوثنى ، عبر جهاد طويل و صراع مرير ، دفع ثمنه غالباً بعض اللاهوتيين الأوائل أمثال أوريجانوس ، الذين زُلُّوا و هم يصارعون الفكر الفلسفة في عرينه و عقرداره . لكن اليقظة الإلهية حفظت الإيمان و العالم الوثنى للحق بآن واحد ، و لا شك أن اتجاه اكليمنندس لا اتجاه هؤلاء الرافضين هو الذى فاز في النهاية و من ذلك ما نشهده عند أغسطينوس الذى انتفع كثيراً بالأفكار الأفلاطونية الجديدة في نظرتة للكون .

...

كان أول من حاول التوفيق بين الفلسفة اليونانية و العهد القديم هو فيلو اليهودى ، و ورث المدافعين المسيحيين . خاصة ذوى الخلفية الفلسفية . قبل القديس كليمنندس هذا المنهج من فيلون ، و لم يخلوا من استخدام أدوات اللغة و التعبير الأدبي اليونانى في عصرهم من فلسفة و منطق و منهج فكرى ، بالرغم من الهجوم الذى لاقوه من بعض الأوساط المسيحية من جرأء ذلك ، و يمكن اعتبار هؤلاء الفلاسفة المسيحيين المدافعين بمثابة واضعى اللبنات الأولى في البناء الفكرى الذى أرساه كليمنندس عن الغنوسية المسيحية ، فلقد استطاع هؤلاء المدافعون بأفكارهم أن يمهّدوا لقبول دخول الأفكار الفلسفية للدفاع عن الإيمان المسيحى و شرحه ، و نذكر من بينهم تحديداً :

الفيلسوف فلافيوس يوستينوس و "بندرة"

: اللوغوس spermatikos logos

يعتبر يوستينوس (165 م) أول كاتب كنسى يحاول أن يبنى جسوراً بين المسيحية و الفلسفة اليونانية ، و قد تنقل بين الرواقية و المشائية و الفيثاغورية و الأفلاطونية قبل تحوله إلى المسيحية ، فهو مدافع ذو خلفية فلسفية ، حتى أنه في كتاباته يصعب التفرقة بين اللاهوت و الفلسفة بشكل دقيق و قاطع¹⁰ ، هو يقول أن هناك حكمة واحدة أو "فلسفة" واحدة و هى التى أعلنت بالمسيح و فى المسيح ، و لم تكن أفضل عناصرها _ فى الفلسفة اليونانية و بالأخص الأفلاطونية _ إلا اعداداً و تجهيزاً لها ، و إن كان الفلاسفة قد تنبأوا بالحق ، فإنهم فعلوا هذا

10 . نظرة إلى علم الباترولوجى فى القرون الستة الأولى / الأب تادرس يعقوب ملطى ص 26¹⁰

8 . تاتيانوس الأشورى د / نصحى عبد الشهيد / المركز الأرثوذكسى للدراسات الابائية⁸

9. ثيوفيلوس الأنطاكي . / نصحى عبد الشهيد / المركز الأرثوذكسى للدراسات الابائية⁹

بقوة اللوغوس الذى هو المسيح نفسه متجسداً ، وقد كان
لنظرتة هذه أكبر تأثير على الكتاب المتأخرين وخاصة كليمنس.
من أهم التعاليم التى وضعها يوستينوس هو تعاليمه عن "بذرة
اللوغوس" و التى أثرت وبشدة على فكر كليمنس فيما بعد ،
فالكلمة اللوغوس عنده يشكل همزة الوصل بين الفلسفة
اليونانية و المسيحية، وبالرغم من أنه ظهر بملئه فقط فى
المسيح ، فإن "بذرة" من اللوغوس قد انتشرت وسط كل البشر
من قبل مجيء المسيح¹¹؛ لأن كل إنسان يملك فى عقله "بذرة"
sperma هذه وُجدت فى الفلسفة اليونانية الوثنية وتربت و
نمت فيها ولذلك فإن اللوغوس هو الذى أرشد فلاسفتهم و
معلمهم ، لذلك فليس فقط أنبياء العهد القديم بل حتى
الفلاسفة الأُمميين كانوا فيهم بذرة نابتة من اللوغوس فى
نفوسهم مثل هيراكليدوس ، أفلاطون ، سقراط ، موزونيوس
الرواقى الذين عاشوا بحسب توجهات اللوغوس الكلمة الإلهى ،
ولذلك فهو يقول عنهم أنهم كانوا مسيحيين حقيقيين ، وإن
الفلاسفة أمثال أفلاطون اقتبسوا من العهد القديم ، ولهذا
السبب فإننا لا ندهش عندما نجد بعض الأفكار المسيحية فى
الفلسفة الأفلاطونية .

[عندما حاول سقراط . بقوة اللوغوس . أن يهدى الناس من
الباطل إلى الحق (و كأنه آله فى يده) حكم عليه الأشرار بالموت
و كأنه ملحد ، هكذا المسيحيون أيضاً وهم يتبعون اللوغوس
نفسه و يطيعونه و يجحدون الآلهة الباطلة يرميهم الناس
بالإلحاد ، و كما خدم سقراط الحق كان عمله هذا تجهيزاً و
إعداداً لعمل المسيح]¹²

و أيضاً يُصِرّح فى حوارهِ مع تريفو اليهودى أن الفلسفة من أئمن
الهبات الإلهية التى رسم الله بها أن يقود الإنسان إليه ، ولو أن
أكثر الناس لم يُميزوا طبيعتها الحقيقية و وحدتها كما تبين
المذاهب الفلسفية الكثيرة المتعارضة فيما بينها .

يقول القديس يوستينوس عن الكلمة فى دفاعة الأول (1 : 46) :

[لقد تعلمنا أن المسيح هو بكر الخليقة و قد أعلننا أنه هو
الكلمة الذى اشترك فيه كل جنس من أجناس البشر و أن كل
من عاش عيشة تنفق و الكلمة كان مسيحياً ولو أنه عُرف
بالوثنية و ذلك كما جرى بين اليونانيين أمثال سقراط و
هيراقليطس و غيرهما]¹³

و هو يُقرر فى الخطاب إلى اليونانيين أن هناك آثار للمعرفة
الحقة لله نجدها حتى عند الشعراء و الفلاسفة اليونانيين و
لكن الجزء القليل من الصلاح الموجود عندهم مأخوذ من كتب
اليهود .

و قد سرسوراً بالغا ، وبشكل خاص ، فى مذهب الأفلاطونية
فى الصور غير المادية حتى أنه بدأ يتطلع إلى رؤية الله ، و هى على
ما يقول يوستينوس غاية الفلسفة عند أفلاطون .

و بالرغم من أنه يعتبر الأفلاطونية فيما يتصل بالعالم الروحانى
غير المادى و فيما يتصل بالكائن فوق جوهر الوجود أو وراء
الطبيعة و هو الله ، إلا أنه وصل إلى اقتناع بأنه لا يمكن
التوصل إلى معرفة الله معرفة يقينية و مأمونة و مؤكدة ، أو
بعبارة أخرى لا يمكن التوصل إلى الفلسفة الحقيقية إلا بتلقى

13 . القديس يوستينوس الشهيد ، د / نصيحي عبد الشهيد / الكورسات

المتخصصة فى المركز الأرثوذكسى للدراسات الأبائية¹³

11 . يوستينوس الفيلسوف و الشهيد . د / نصيحي عبد الشهيد . المركز

الأرثوذكسى للدراسات الأبائية.¹¹

12 . الدراسات الفلسفية . لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 52¹²

الوحي الإلهي ، وهو يستخدم الكثير من المصطلحات الأفلاطونية في دفاعه عن المسيحية .

أثيناغوراس الفيلسوف (177م) :

أثيناغوراس كان قبل تحوله إلى المسيحية فيلسوفاً ينتسب إلى الأفلاطونية ، وكان يدير الأكاديمية في الأسكندرية على ما يقول فيليبس الصيدوي¹⁴؛ وكان من بين المعلمين الذين تتلمذ عليهم كليمنديس ، كان يتخير أفضل من المذاهب الفلسفية جميعها ، حتى قيل عنه أنه أول من اتبع مذهب التخير والتأليف بين المذاهب ، وهو يقتبس الكثير من الشعراء والفلاسفة ونجد في كتاباته استشهادات هذا عددها من الفلاسفة والشعراء اليونان وخاصة أفلاطون .، ويدل أسلوبه على أنه خطيب .

إلا أنه يختلف عن يوستينوس في عدة نقاط جوهرية :

+ أنه لا يجعل للفلسفة دور إلهي ، بل أنه يركز بالأكثر على كتب الوحي النبوي التي تحتوي على الحق الكامل.
+ لم يهتم اليونانيين بالأخذ عن العهد القديم كما فعل يوستينوس ، ومن بعده كليمنديس .
+ يُعلى من أهمية السلوك المسيحي العملي في التأكيد على سمو المسيحية عن كل الأديان والفلسفات الوثنية

[إن الإتجاه للتوحيد ممكن أن نجده عند بعض بعض الشعراء والفلاسفة الوثنيين ولكن لم يحدث أن أحداً من الناس اتهمهم بالكفر رغم أنهم قدموا براهين ضعيفه على أفكارهم ، أما المسيحيين فقد عرفوا الله وحصلوا على وحي إلهي وتعليم أنبياءهم عن هذه النقطة هؤلاء الأنبياء الذين نطقوا بإلهام من الروح القدس ، إضافة إلى ذلك فالمسيحيين عندهم براهين من

العقل على إيمانهم ، إن الفكرة المسيحية عن الله هي أكمل و أنقى من أفكار كل الفلاسفة وهذه حقيقة يثبتها ويوضحها المسيحيون ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال أيضاً ، من من الفلاسفة الوثنيين قد طهر نفسه لدرجة أنه يمكنه عندئذ أن يحب أعدائه بدلاً من أن يكرههم ، وبدلاً أن يلعنوا الذين يشتمونهم ، يباركونهم ، وأن يصلوا لاجل الذين يتآمرون على حياتهم ، وستجد بيننا أشخاص غير متعلمين وصناع ونساء ، الذين رغم أنهم قد يكونوا عاجزين على أن يبرهنوا على فائدة و صحة عقيدتنا بالكلام ، إلا أنهم يظهرون بأفعالهم الفائدة التي تنتج من امتلاكهم لحقيقة هذه العقيدة]

(الدفاع . فصل 11)

[شعراء وفلاسفة اليونان قد اجتهدوا في هذا الأمر كما في غيره بطريقة التخمين . مدفوعين كل واحد منهم كما من نفسه الخاصة . محاولاً لعله يستطيع أن يصل إلى الحق ويدركه ، و لكنهم لم يوجدوا اكفاء تماماً لكي يدركوه ، لأنهم اعتقدوا أنه من المناسب أن يتعلموا عن الله ليس بإلهام من الله بل كل واحد يتعلم من نفسه ، ولذلك وصل كل منهم إلى نتيجة خاصة به فيما يخص الله والمادة والهيئة والعالم ، أما نحن فعندنا شهود عن الأمور التي ندركها ونؤمن بها وهم الأنبياء وهم اناس قد تكلموا عن الله وأمور الله منقادين بروح الله ... أنه يكون من غير المعقول بالنسبة لنا أن نكف عن الإيمان بالروح الذي من

الله و الذى حرك أفواه الأنبياء مثل الآلات الموسيقية و نلتفت إلى مجرد آراء بشرية [15

في البداية ، رسّخ كليمنديس قاعدتين لاهوتيتين . يعتبرهما كاتب هذه السطور . الأساس الذى بنى عليه كل فكره فيما بعد :

(دفاع فصل 7)

و نعتقد أن التفاعل بين الفكرين اليوستني ، الأثيناغورى ، بما بينها من مناطق مشتركة و اختلافات قد أوجد في النهاية الفكر الكليمندي الذى سنتحدث عنه بأكثر تفصيل .

هكذا لعب الظرف اللاهوتي دوره الحاسم في تشكيل فكر "الغنوسية المسيحية " ، فحاجة الكنيسة المسيحية المتزايدة لمجاهة الخطر الغنوسى الهرطوقى ، امتزجت مع أفكار المدافعين الأوائل الذين كرموا الفلسفة و قدموها على أنها إعداداً لقبول الحق المسيحى ، أضف إلى ذلك الخلفية الفلسفية لكليمنديس الإسكندري ، كل ذلك جعله يخرج بثلاثيه الرائع : الوعظ ، المُرْبِي ، الستروماتا stromata (المتنوعات = المتفرقات) الذى يظهر فيه منهجه بوضوح ، والذى يصفه كليمنديس نفسه بأنه نسيج من التفاسير الرصينة بحسب الفلسفة المسيحية الحقيقية ، و يهدف إلى تقديم حقائق الإيمان المسيحى الموحى بها في صورة علمية ، و يختمه بعرض الإختبارات المسيحية الفائقة كالبتولية و الكمال المسيحى و الاستشهاد و الغنوسية المسيحية الحقيقية.

...

عندما نريد أن ندرس منهج كليمنديس الإسكندري عن الغنوسية المسيحية ، لابد أن ننطلق من نظريته الثيولوجية لـ "الكلمة اللوغوس " ، فالمُعلِّم الإسكندري قد وضع نظاماً لاهوتياً كاملاً كان اللوغوس الإلهى هو البداية و النهاية فيه ، و هذه الفكرة تسيطر على كل تفكيره و تنضح على كل كتاباته ، بل تعتبر الأساس الثابت و حجر الزاوية الذى بنى عليه كل كلامه عن "المعرفة الحقيقية" و مقارناته بين المسيحية و الفلسفة اليونانية.

هكذا ، فهو يقف على نفس أرضية يوستينوس الشهيد من نحو اللوغوس و الفلسفة . التى سبق الحديث عنها . لكن كليمنديس تقدم في هذا الإتجاه أكثر منه ، فقد جعل من فكرة اللوغوس المبدأ الأعلى الذى يشرح العالم دينياً ، فالكلمة هو خالق الكون ، و هو الذى أعلن الله في ناموس العهد القديم و أعلنه في فلسفة اليونان ، و أخيراً في ملء الزمان أظهره الله بالتجسد ، فنحن نستطيع أن نعرف الله فقط من خلال الكلمة ، لأن الأب يفوق كل معرفة و لا يمكن أن يُسَمَّى .

و الكلمة إذ هو العقل الإلهى ، لذلك فهو أساساً مُعلم العالم و مشرع الجنس البشرى ، و يقول عنه أنه مخلص جنس البشر و مؤسس الحياة الجديدة التى تبدأ بالإيمان و تتقدم إلى المعرفة و

15. أثيناغوراس ، الفيلسوف المسيحى بأثينا ، د/ نصحي عبد الشهيد /

الكورسات المتخصصة في على الباترولوجى في المركز الأرثوذكسى للدراسات

الأبائية 15.

التأمل و تقود بواسطة المحبة و أعمال الرحمة إلى الخلود و التأليه .

حتى أنه جعل الكنيسة هي [المدرسة التي يقوم فيها عريسها يسوع بالتعليم]!

paed 1,5

و بالطبع فهو لا ينظر إلى اللوغوس باعتباره مبدأ مجرد ، بل هو شخص حي ، تجسد في الزمن و ظهر في صورة المسيح يسوع و قاد الإنسان إلى معرفة الله الحقيقية ، هذا الفكر التقليدي الذي يتبعه كليمنديس من جعة شخص يسوع سيقوده بعد ذلك إلى وضع السلوك و الفضيلة و الأخلاقيات المسيحية التي يعمل بها الإنسان واقعياً ، بل و النسك ، على قمة البناء الفكري الذي للغنوسية المسيحية !!

ثانياً : كل علم و إبداع بشري هو حكمة من الله

يعرض لنا القديس كليمنديس الإسكندري ، في الفصل الرابع من كتاب المتفرقات ، فكره عن الحكمة ، و يُعدد الأدلة من الفلسفة اليونانية و من العهد القديم على أن كل علم و فن و أدب و معرفة تسمى "حكمة" ، و فوهنا ينظر إلى الحكمة بمفهومها الواسع فلا يحصرها فقط في "العلم الديني" أو "اللاهوتي" أو في "الإعلان الإلهي و الوحي" فقط ، بل أن هذه الحكمة الإلهية توجد أيضاً عند الصُّنَّاع ، و الفلاسفة و المناطقة و الفنانين ، و أصلها بالطبع هو الكلمة الإلهي الذي يضع حكمته في قلوب من يكونون مؤهلين لذلك.

[هوميروس يسمي الصانع حكيماً ، و يكتب عن مارجيتيس ، إذا صحت نسبة هذا المكتوب إليه هكذا : " الآلهة لم تخلقه حفاًراً أو حراثاً .. و لا حكيماً بأى وجة آخر ، فقد أخفق في كل فن " ، ثم قال هزيود عن الموسيقار لينوس أنه " كان ماهراً في جميع

دروب الحكمة" ، و لا يتردد في أن يسمي الملاح (البحار) حكيماً ، هكذا يكتب قائلاً : " ليست له حكمة الملاحة " .

و يقول النبي دانيال " السر الذي طلبه الملك ، لا تقدر الحكماء و لا المجوس و لا السحرة و لا المنجمين على أن يبينوه للملك ، لكن يوجد إله في السموات كاشف الأسرار " (دا 2 : 27 ، 28)

فهو هنا يدعو البابليين حكماء ، و الكتاب المقدس يسمي كل علم دنوي و كل فن باسم واحد .. هو الحكمة (و هناك فنون و علوم أخرى زيادة على تلك يبدعها العقل البشري)

و هذا الإبداع في الفنون و ضروب المهارة هو من الله و هذا يتضح من العبارات التالية " وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: «أَنْظُرْ. قَدْ دَعَوْتُ بَصَلْتَيْلَ بْنَ أُورِي بْنِ حُورَ مِنْ سَبْطِ يَهُوذَا بِاسْمِهِ، وَمَلَأْتُهُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَكُلِّ صَنْعَةٍ، لِاخْتِرَاعِ مُخْتَرَعَاتٍ لِيَعْمَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ، وَنَقَشِ حِجَارَةَ لِلتَّرْصِيعِ، وَنِجَارَةَ الخَشَبِ، لِيَعْمَلَ فِي كُلِّ صَنْعَةٍ. " (خر 31 : 5)

ثم يضيف إلى ذلك السبب العام " وَفِي قَلْبِ كُلِّ حَكِيمٍ الْقَلْبُ جَعَلْتُ حِكْمَةً، لِيَصْنَعُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُكَ " (خر 31 : 6) أى أن الكل قادر على الحصول عليها بالجهد و العمل .

و أيضاً ورد صراحة باسم الرب : " وَتُكَلِّمُ جَمِيعَ حُكَمَاءِ الْقُلُوبِ الَّذِينَ مَلَأْتُهُمْ رُوحَ حِكْمَةٍ " (خر 28 : 3) أن حكماء القلب يتميزون بصفات طبيعية خاصة بهم ، و الذين يظهرون انفسهم مستحقين للحكمة ينالون من " الحكمة العظيمة " (و يقصد هنا اللوغوس كلمة الله) نصيباً مضاعفاً من روح

الحكمة و الذين يشتغلون في الفنون المعروفة لهم فيما يتصل بالحواس مواهب ممتازة ، فالموسيقار موهبته في السمع ، و صانع الفخار في اللمس ، المغنى في الصوت ، و صانع العطور في الشم ، و ناقش حفار الرسوم على الأختام في النظر ، كذلك المشتغلون بالتعلم يدرّبون حساسيتهم كما يفعل الشعراء الذين

تهتز نفوسهم بموازين الشعر، كذلك السوفسطائيين يجيدون التعبير، و المناطق القياسات المنطقية، و الفلاسفة تأمل ذواتهم، لأن الحساسية تكشف و تخلق، حيث أنها تحرك على الطلب، و العمل يزيد الطلب نحو المعرفة، لذلك فإن الرسول كان على حق عندما دعا حكمة الله "متنوعة" (أف 3 : 10)، و أنها أظهرت قوتها "بأنواعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ" (عب 1:1)، في فن في معرفة في إيمان في نبوة لمنفعتنا، "لأن كل حكمة فهى من الرب، و لا تزال معه للأبد" كما يقول الحكمة ليشوع بن سيراخ (سيراخ 1 : 1) [16

إذا .. وفقاً لفكر كليمنديس فإن "المعرفة" هى مبدأ أزلى موجود بوجود اللوغوس الذى هو مصدرها، و هى لا ترتبط بشعب معين، اليهود الذين "لَهُمُ التَّيَّبِيُّ وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالْأَشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ" (رو 4:9) وحدهم، بل كانت لليونانيين أيضاً عن طريق الفلسفة، و هى أيضاً لا تنحصر في "علم ديني" بل تمتد لتشمل كل فروع المعرفة العقلية و التجريبية معاً.

تعليق و اندهاش !!

إذا جازلى أن أعلق على هذا، فأقول أنه ما أحوج مجتمعنا الآن لهذه الفكرة المسيحية فائقة الروعة التى ترى الصلاح و الخير، بل و الإلهية في كل إبداع و فكر بشرى، هذا المجتمع الذى يريد أن يدير حياته "بالتساوى" التى تحلل و تحرم أنشطة العقل و التفكير و البحث العلمى، و تتحكم فيها و تضع لها حدوداً بما يتوافق مع ما أنزله الله !

أنظر أخى القارىء إلى هذا الفكر المسيحي المُشرق، بل أريدك أن تُقارن بين هذا الفكر المُبارك الذى لأباء الكنيسة و بين ما نُسب إلى عن عمر بن الخطاب في رده على عمرو بن العاص بخصوص مكتبة الإسكندرية. هذه التى أنارت العالم. حيث قال [و أما الكتب التى ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففى كتاب الله غنى عنه، و إن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليها، تقدم لإعدامها]¹⁷؛ بمعنى أن المكتبة محروقة، محروقة، فقط لأنها لا تحوى تنزيلاً!!!

قارن بينه و بين ما خطه قلم حجة الإسلام الغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة" عن هؤلاء المفكرين الذين يستخدمون العقل : [فإنى رأيتم أصنافاً، ورأيت علومهم أقساماً؛ وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين، و بين الأواخر منهم والأوائل، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه]¹⁸

بل أقول أن هذه الدراسة قد فتحت شهيتنا للبحث عن أسباب الخلاف بين هذين الفكرين الغاية في التباعد و نتائج كل منهما على عقلية الإنسان، و تقدم مجتمعه !

<http://al-7ewar.com/m/showthread.php?t=5551>

. ar.wikipedia.org/wiki¹⁸

16. استروماتا. الفصل الرابع، ترجمه الأنبا غريغوريوس في الدراسات

الفلسفية ص 241¹⁶

17. الغدير، و الفهرس لابن النديم، راجع موقع¹⁷

بتحديد و جرأة روحية نادرة ، واضعاً الإيمان التقليدي بالوحي الإلهي نصب عينيه !

الغنوسية المسيحية

عناصر البناء الفكري.

+ الفلسفة هي الوحي المؤدّب الأمم للمسيح :

فالوحي الإلهي أعطى لبعض البشر الممتازين ، حتى و من بين الوثنيين ، وهؤلاء كانوا " أنبياء العالم الوثني " و الفلسفة عنده هي علم إلهي ¹⁹ و عطية إلهية ، و قد عقد كليمنديس مقارنات عديدة بين الفلسفة و الوحي و هو يستعرض هذه الحقيقة ، أنه :

[كان هناك إعداد للإنجيل وسط العالم الوثني]

إنه يقول أن الله أرسل منذ البدء الملائكة ليوصلوا إلى كل جنس . بتوسط رجل مُلهم . نوعاً من الحكمة ، لكن الحكمة الأولى تأكلت و تاريخ الفلسفة لم يعد يؤول إلى تقدم بل إلى فناء ، و منذ البداية ونحن نجد الحقائق في وضعها الأصيل النقي . كما وهبها الله مثل حكمة العبرانيين . لكن كليمنديس لا يُغفل بل و يعترف بقيمة الحكومات الأخرى خارج اليهود .²⁰

إن نظرية الإلهام النازل على الرجال الحكماء من الأمم الأخرى جعلت كليمنديس . أكثر من يوستينوس الفيلسوف و الشهيد . يؤكد على التوازي بين الكتاب المقدس و الشعراء اليونان و على الأخص هوميروس و هيزيود ، هذان الإثنين يعتبرهما كليمنديس رجالاً مُلهمين من الله علّموا بتعاليم سامية على شكل قصص . [لأن ما أنعم به على كل جيل لفائدته ، و في الوقت المناسب ، كان تعليماً إعدادياً لكلمة الله .]

بعدما درسنا في المقال السابق أصول فكر الغنوسية المسيحية و إرهاباته الأولى عند القديسين يوستينوس و أئيناغوراس ، نتعرف الآن على العناصر التي صاغها القديس كليمنديس الأسكندري و هو يقيم بناء "المعرفة المسيحية الحقيقية" في مواجهة الغنوسية الهرطوقية التي أتعبت الكنيسة في عصره .

وهنا يجب أن نشير أن قديسنا قد وضع منهجه المتدرج هذا في كتبه الثلاث : الخطاب إلى الوثنيين، و المرثي، و المتفرقات ، لكننا هنا سنتبع تقسيم مختلف ، فنحن سنجمع كلماته المباركة التي وضعها في كل هذه الكتب في موضوعات كُليّة حتى نخرج منها برؤية واضحة للفكر الذي اتبعه ، معتمدين في ذلك على ما وُضع تحت إيدينا من أقواله التي ترجمت إلى العربية !

أولاً : الفلاسفة هم أنبياء العالم الوثني:

القديس كليمنديس كان يعتبر أن المعرفة متمثلة و متجسدة في الفلسفة اليونانية ، إذن ، فنقطة الإنطلاق في صياغة فكر أرثوذكسي عن المعرفة المسيحية لا بد أن تكون شرح دور هذه الفلسفة الذي يجعله "فوق الطبيعي" في الإعداد الأمم لقبول المسيح ، و بالطبع لم يكن كليمنديس . كما قلنا . هو أول من أثار السؤال عن العلاقة بين الفلسفة و الوحي ، أو بين فلاسفة الوثنيين و أنبياء العهد القديم، إلا أن كليمنديس قد أجاب عنه

20. دراسات في آباء الكنيسة / لأحد رهبان بريا القديس مقاريوس ص 176

19. الدراسات الفلسفية / لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 229

[وعلى ذلك كانت الفلسفة ، قبل مجيء الرب ، ضرورية عند اليونان للبر ، وأصبحت الآن مؤدبة إلى التقوى ، إذ هي نوع من التعليم الإعدادى بالنسبة لمن يدركون الإيمان بالبرهان] ²¹

ستروماتا (ف 5)

+ وهى بذلك تلعب نفس دور العهد القديم عند اليهود :

قد شبهها بالعهد القديم ، وجعلها تمهيد للكلمة وتعد الطريق لظهور المخلص ، ولكنه يؤكد أنها لا تحل محل الوحي الإلهى و أضاف إن ما يوجد من بذور المعرفة فى العقائد الفلسفية مأخوذ عن أنبياء العهد القديم ، حتى أنه قال أن أفلاطون قد اقتدى بموسى فى شرائعه وأن اليونان قد استعانوا بالبرابرة أى باليهود والمسيحيين .

[لقد قيل " ولا تعثر رجلك " (أم 3 : 23) إذا تمسكت بما هو خير عند الله سواء كان هذا الخير ينتسب إلى اليونان أو إلينا لأن الله هو علة كل الخيرات ، لكنه علة أولى بالنسبة لبعضها كالعهدين القديم والجديد ، و علة تابعه بالنسبة لبعضها الآخر كالفلسفة ، ولعل الفلسفة أعطيت لليونان بطريق مباشر و أصيل إلى أن يدعوهم الرب إلى الإيمان ، فكان المعلم الذى أعد الفكر الهلينستى للمسيح ، كمل فعل الناموس بالنسبة للعبانيين] ²²

استروماتا (ف 5)

[فالفلسفة إذن كانت إعداداً ، هيئاً الطريق لمن تكمل فى المسيح !]

+ إذأً، الفلسفة هى أحد طرق الخلاص :

[و الآن يقول سليمان " إرفع الحكمة فتعليك ، تمجّدك إذا اعتنقتها ، تعطى رأسك إكليل نعمة " (أم 4 : 8 : 9) فإذا دعمت الحكمة بلباس الفلسفة ، وبكل ما يلزمها ، حفظتها من هجوم السفساطيين ، طريق الحق إذن واحد ولكنه كنه دائم الجريان ، فيه تصب جداول المياة من كل جانب ، لهذا قيل فى الوحي " اسمع يا ابني وإقبل أقوالى فتكثر سنو حياتك ، أريتك طريق الحكمة ، هديتك سبل الإستقامة " (أم 4 : 10 : 11) التى تتدفق من الأرض نفسها ، إنه لم يعدد فقط سبلاً عدة للخلاص . لأى إنسان بار . بل أضاف أيضاً سبلاً أخرى لأبرار كثيرين ، قائلاً " أما سبيل الصديقين فكنور مشرق " (أم 4 : 18) فالوصايا وطرق التعليم الإعدادى يجب أن تعتبر سبلاً وطرقاً للحياة !] ²³

وهو يستعير قول الرب عن أورشاليم ليوضح أن طرق الخلاص والحكمة متنوعة :

[يَا أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِيْمَهَا، كَمْ مَرَّةً أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلَادِكَ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةَ فِرَاحَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا (مت 23 : 37 ، لو 12 : 34) ، و أورشاليم تفسيرها رؤيا السلام فهو إذن يبين بالنبوءة أن الذين يتأملون فى سكون الأمور المقدسة يلبون دعوتهم بطرق متنوعة ، فما الذى يريده هنا ولا يقدر عليه ؟ كم مرة وأين ؟ مرتين : بالأنبياء و بمجىء المسيح ، و عبارة "كم مرة" تبين أن الحكمة

23. الدراسات الفلسفية ص 243²³

21. الدراسات الفلسفية / لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 242²¹

22. ترجمة نيافة الأنبا غريغوريوس / الدراسات الفلسفية ص 242²²

متنوعة ، و مهما يكن الكم والكيف ، فإنها تنقذ البعض في الزمن الحاضر وفي الأبدية ، لأن روح الرب يملأ كل الأرض .]

استروماتا (ف 5)

+ الفلسفة خادمة لعلم اللاهوت :

يقرر مُعلمنا الأسكندري في الفصل الأول من كتاب المتنوعات أن الفلسفة مفيدة للمسيحي إن شاء أن يقف على معرفة محتويات إيمانه ، وأنها إعداداً لعلم اللاهوت كما كانت العلوم الأخرى إعداداً للفلسفة، فهما ليسا خصمين ، بل صديقين متعاونين:

[ولكن كما أن فروع الدراسة الجارية تعاون الفلسفة وهي سيدتها ، كذلك الفلسفة نفسها تعمل على نيل الحكمة ، لأن الفلسفة هي البحث عن الحكمة والحكمة هي معرفة الإلهيات والإنسانيات ، وأسبابها ، إذن الحكمة هي ملكة الفلسفة كما أن الفلسفة ثقافة إعدادية ، لأنه إذا كانت الفلسفة تنادى بالسيطرة على البطن واللسان وما تحت البطن ، فإنها تفضل نظراً لأهميتها الخاصة ، ولكنها تبدو أدعى للإحترام والرفعة إذا وجهت إلى شرف معرفة الله و الكتاب المقدس شاهد على ما نقول]²⁴

ستروماتا (ف 5)

[لذلك يكفي هنا أن نقرر أن الفلسفة تتميز بالبحث عن حقيقة الأشياء وطبيعتها (هذا هو الحق الذي تكلم عنه الرب نفسه قائلاً " أنا هو الحق " (يو 14: 6) ونُقر كذلك أن التهذيب الإعدادي للراحة في المسيح يدرّب العقل وينبه الفكر ويولد

24. يشاركه في هذا الفكرة فيلو اليهودي أيضاً.²⁴

ذكاء البحث وذلك عن طريق الفلسفة الحقيقية ، التي يمتلكها المبتدئ ، إذا وجدها أو بالحرى إذا قبلها من الحق نفسه.]

[إذ هي نوع من التعليم الإعدادي بالنسبة لمن يدركون الإيمان بالبرهان]

وهذا التدرج نفسه كان منبج الدراسة في مدرسة الأسكندرية اللاهوتية ، حيث كان يتدرب الطلاب على العلوم الطبيعية و التجريبية ، ثم يدرسون الفلسفة والشعر والأدب ، ثم يرتقون إلى العلوم اللاهوتية .²⁵

+ بل أنه يدافع عن الحضارة الهلينستية ضد التفسير الخاطيء لعبارات سفر الأمثال عن المرأة الغربية موضحاً أن المقصود ليس هو الفلسفة النافعة بل اللذة الغيبية التي للحضارة الدنيوية التي لا يجب أن نلتصق بها إلى الأبد :

[فإذا زعم أحد متعسفاً أن الإشارة هي إلى الحضارة الهلينستية ، في القول " لا يلتفت إلى امرأة شريرة لأن شفتي المرأة الزانية تقطران عسلاً " (أم 5: 3) فليسمع مايلي " إنها تلبس حلقك للزمان الحاضر " ولكن الفلسفة لا تتملق .

فإلى من إذن يشير الله ؟ ومن الذي ارتكب الفسق؟ إنه يضيف مفصلاً " لأن قدمي الحمافة تقودان من يستعملونها ، بعد الموت ، إلى الجحيم ، . لكن خطواتها غير مؤيده " قدمها تنحدران إلى الموت " (أم 5: 5) لهذا تجنبها " ابعده طريقك عنها " (أم 5: 8) ، تجنب سبيل اللذة الغيبية .. " ولا تقف عند البواب بيتها حتى لا تعطى حياتك للآخرين " " ولا تقرب إلى باب بيتها لألا تعطى زهرك لآخرين " (أم 5: 8 ، 9) ، ثم يقرر: وبعد ذلك تندم في شيخوختك ، عندما يفنى لحم جسدك " فتتوح

25. الدراسات الفلسفية / لنيافة الأنبا غريغوريوس ص 43 ، نظرة إلى علم

في أواخرك ، عند فناء لحمك وجسدك " (أم 5: 11) لأن هذه هي نهاية اللذة الغيبية وهذا هو الحال بالفعل

وعندما يقول الوحي " لا تختضن امرأة غريبة" (أم 5 : 20) إنه ينصح لنا أن نستعمل الحضارة الدنيوية فعلاً ولكن لا نبقي معها أو نصرف وقتاً معها ، لأن ما أنعم به على كل جيل لفائدته ، وفي الوقت المناسب ، كان تعليماً إعدادياً لكلمة الله ، لأن قوماً وقد وقعوا فعلاً في شرك الخادמות الفاتنات ، استهانوا بزوجهم ، أعنى الفلسفة، وشاخوا بعضهم في الموسيقى و بعضهم في الهندسة و بعضهم في علم النحو وأكثرهم في علم الخطابة. [26

ستروماتا (ف 5)

+ يستخدم تشبيهه سارة و هاجر ، فسارة رمز الحكمة الكاملة إذ لم تكن قد انتجت ثمراً بعد ، إضطر إبراهيم المؤمن أن يتزوج هاجر الجارية و هي رمزاً للحضارة و الفلسفة البشرية، ثم يقترب ليتزوج سارة و ينجب إسحق، أى يدرك الحكمة الإلهية الحقيقية :

[كانت سارة عاقراً و قتماً ما و هي زوجة لإبراهيم ، ولما لم يكن لسارة ولد ، فقد وهبت جارتها هاجر المصرية لإبراهيم لينجب منها أولاداً ، إذن فالحكمة التي تسكن في رجل الإيمان (و إبراهيم عُد مؤمناً و باراً) كانت لا تزال عقيمة و بلا ثمر في ذلك الجيل ، لم تنتج لإبراهيم شيئاً يتصل بالفضيلة ، و قد رأت ، كما حصل بالفعل ، أنه و قد بلغ زمناً متقدماً ، أنه ينبغي أن يُخالط الحضارة العلمانية أولاً (فكلمة مصرية ترمز إلى العالم) و بعد ذلك يقترب إليها بنعمة إلهية و ينجب اسحق .

و على ذلك فإن من حصّل ثقافة قبلاً ، هو حرفي أن يدنو إلى الحكمة و هي سامية ، منها تنبت جنس إسرائيل ، و هذا يرينا أن تلك الحكمة يمكن نيلها عن طريق الثقافة التي بلغها إبراهيم ابتداء بالتأمل في الإلهيات إلى الإيمان و البر بحسب الله .

لذلك أيضاً عندما غارت سارة من هاجر إذ رأتها مفضلة عنها ، قال إبراهيم . و قد تخير فقط ما هو نافع من الفلسفة الدنيوية . " هوذا جاريتك في يدك ، إفعلى بها ما يحسن في عينيك " (تك 16: 6) و معناه صريحاً " إنى اعتنق الثقافة الدنيوية كأنها جارية و لزمنا الصبا و لكنى احترم معرفتك و اوقرك كزوجة حقيقية ، و قد أزلتها سارة أى وبختها و عاقبتها [27

استروماتا (ف 5)

+ ثامار أيضاً رمز للفلسفة اليونانية التي تطلع لها يهودا :

[وربما نجد صورة أخرى في ثامار و هي جالسة على الطريق في مظهر الزانية ، تطلع إليها البحّثة يهودا (و تفسير اسمه القوى) الذى لم يهمل شيئاً بلا بحث و لا امتحان ، و تحول عنها موجهاً همه نحو الله]

استروماتا (ف 5)

ثانياً: ما الفلسفة إلا شرارة من اللوغوس و يجب أن تكمل بالإيمان بالمسيح :

بالرغم من أنه نسب للفلسفة و المعرفة دور فوق الطبيعي إلا أنه يُقرر إذا لم تقترن هذه الفلسفة بالإيمان باللوغوس الذي أوجدها ووضعها في عقول أصحابها ، فإنها تصبح ناقصة و قاصرة و لا تنفع شيئاً !

فاليونان كان لهم بعض المعرفة الحقيقية عن الله ، و قد كُرز بالإنجيل لمن عاش منهم طبقاً للنور الذي كان لهم ، و لو أن هذا النور باهت إزاء مجد الإنجيل و ضيائه.²⁸

و خطابه إلى الوثنيين ، الذي يوجهه إلى رفقاءه الفلاسفة، خير دليل على هذا ، فهو يحثهم ليكملوا نظرتهم للعالم بأن يقبلوا المسيح ، فما استوعبوه من معرفه لأسرار الطبيعة و الكون بمحض عقولهم ، يسميه كليمنس " مجرد شرارة صغيرة " يمكن أن تضرم لتصير شعلة ، هذه الشرارة هي آثار "الحكمة" التي وضعها الله في الإنسان .. لقد وبخهم اكيمنس لأنهم ارتضوا بنظرتهم الدينية التي صورت لهم اللاهوت بهذه الصورة الهزيلة التي علمتهم أياها أديانهم ، مع أن نظراتهم الفلسفية فاقت بمراحل تلك الصورة الدينية الفجّة!²⁹

فالإله زيوس . حسب أديانهم . هو "صورة الصورة" ، أما الإيمان المسيحي فيبشرهم أن الصورة الحقيقية لله هي "الكلمة" ، إذن فصورة الصورة ليست هي التماثيل الحجرية التي تدعو الأديان لعبادتها ، بل هو الإنسان نفسه في عقله الإنساني.

لقد صور كليمنس بتعبيرات براقة سمو العقل و الأخلاق في الطريق المسيحي على كل ما عداه ، حتى على ما استطاع أفخر علمائهم ان يكتشفوه :

[إن ما خمنه زعيم الفلاسفة فهمه تلاميذ المسيح و أعلنوه]

الخطاب إلى الوثنيين 11 : 112 : 2:

فالكلمة بدخوله التاريخ بالتجسد قد حقق كل ما كانت تصبو إليه و تبحث عنه الفلاسفات و الأديان المختلفة ، لذلك دعاهم كليمنس أن يقارنوا بين الكتاب المقدس و هوميروس.

[الفلسفة عظة طويلة عن الحياة ، سعى وراء الحكمة الأزلية ، بينما وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد ، إذن فاقبل المسيح ، اقبل الرؤيا ، اقبل النور ، حتى تعرف الله و الإنسان بالحق]³⁰

خطاب إلى الوثنيين 11 : 112 : 1 . 2:

و بحماس بالغ يواجه كليمنس قارئه البعيد عن الإيمان الصحيح ، ليسمع الأنشودة الجديدة التي ألفها و أنشدها "أورفيوس" الجديد ، أي الكلمة المُشرق من صهيون . فإذا كان أورفيوس (هذه شخصية أسطورية في الميثولوجيا اليونانية) الذي ادعى أنه قادر على أن يقيم زوجته من قبرها بعزف ألحانه و أناشيده الساحرة على قبرها لكي تستجيب و تخرج حية من

28. الجزء السادس من الاستروماتا ص الدراسات الفلسفية ص 230²⁸

30. دراسات في آباء الكنيسة . مرجع سابق.³⁰

29. دراسات في آباء الكنيسة ص 175²⁹

القبر قد فشل ، فإن المسيح قادر على إحياء وشفاء نفوسنا
بتعاليمه الإلهية !

[إذاً الفلاسفة أطفالاً ..

إلا إذا صبرهم المسيح رجالاً " لأنه إذا كان ابن المستعبدة لا
يرث مع ابن الحرة " (تك 21 : 10 ، غل 4 : 30) فهو على الأقل
نسل إبراهيم ولو انه ليس ابن الموعد وقد أخذ ما يخصه هبة
مجانية " وَأَمَّا الطَّعَامُ القَوِيُّ فَلِلْبَالِغِينَ، الَّذِينَ بِسَبَبِ التَّمَرُّنِ قَدْ
صَارَتْ لَهُمُ الحَوَاسُّ مُدْرَبَةً عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ " (عب
5 : 14) " لَأَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَنَاوَلُ اللَّبَنَ هُوَ عَدِيمُ الخِبْرَةِ فِي كَلَامِ البِرِّ
لَأَنَّهُ طِفْلٌ " (عب 5 : 13) ولم يكن يعرف بعد الكلمة التي آمن
بها ويعمل الآن وفقاً لها كما أنه لا يستطيع أن يعلل شيئاً
لنفسه [32

ستروماتا (ف 11)

ثالثاً: الإيمان هو أساس المعرفة الحقيقية

بعدما أوضح صلاح الفلسفة الجزئي ، و حاجة الفلاسفة إلى
اللوغوس الحقيقي ، كلمة الله الذي سينير عقولهم وحياتهم ،
فإنه يحثهم على الإيمان به متجسداً ، هذا الإيمان هو الوحيد
القادر على ضبط المعرفة وتوجيهها إلى غرضها السليم والمقدس
الذي من أجله وضعها اللوغوس في عقول البشر ، وهو معرفة
الله ذاته!

لذلك نجده في الفصل الثاني من الستروماتا يدافع عن الإيمان
، فجعل الإيمان هو أساس كل معرفة ولا سيما معرفة الله ، و

[إن الحق النسبي الذي تحتويه مقالات الفلاسفة أمر معروف ،
أما المعرفة الكاملة غير المشكوك فيها فهي موجودة فقط في
الأنبياء و فوق الكل في اللوجوس "الكلمة" الذي يقود إلى كل
الحق.]

وعلى أن هذا فقد كان نقده لقصور الفلسفة صريحاً وواضحاً
، فقد قال أن اليونانيين مدينون للعبرانيين في قصة " طيماوس
" في الكتابات الوثنية ، و خورس الفلاسفة مدانون لانهم ألّوها
الكون بدلاً من البحث عن خالق الكون ، لقد كانوا محتاجين
لمن يخبرهم أن

[المشيئة الخاصة لله كانت ان يخلق الكون ، لأن الله وحده
صنعه ، فهو الإله الواجب الوجود بذاته ، و بفعل مشيئته خلق
الكون ، إذ شاء فأنت الأشياء للوجود] 31

الخطاب إلى الوثنيين 4 : 63 : 3

إن الدين الحقيقي هو تعاليم الكلمة الذي أنبأ به الأنبياء وظهر
مسيحاً و وعد بحياة تحقق أعماق الأمانى البشرية لأنها تؤدي إلى
الخلاص و الخلود .و يستعين كليمنديس في كتابه هذا بالفلسفة
الرائجة ليهدم أساطير الأقدمين و يُظهر أسبقية العهد القديم
على الفلسفة اليونانية فيشارك في ذلك ما سبقه من الآباء
المناضلين !

32 الدراسات الفلسفية ص 247

31 . يعتبر العلماء أن كليمنديس هو أول لاهوتي مسيحي يثبت وجود الله وقدرته
من خلال العقل.³¹

أقرَّ أن بداية الفلسفة وأساسها هي الإيمان ، هذه الحقيقة ذات أهمية قصوى لمن يريد أن يفهم الإيمان بعقله [الإيمان أسى من المعرفة وهو المعيار الذى تقاس به المعرفة]³³

ستروماتا 2 : 4 : 15

الإنسان بسمو فكره البشرى لأنه بحق قد كُتب في سفر إرمياء " لا يفتخر الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغنى بغناه ، بل بهذا يفتخر المفتخر بأنه يفهم ويعرفنى أنى انا الصانع رحمة وقضاء وعدلاً فى الأرض ، لأنى هذا أُسرىقول الرب " (إر 9 : 23 ، 24) " لِكَيْ لَا يَكُونَ إِيمَانُكُمْ بِحِكْمَةِ النَّاسِ بَلْ بِقُوَّةِ اللَّهِ " (1 كو 2 : 5)³⁴

استروماتا (ف 11)

+ الفلسفة الباطلة لا يجب أن تعطلنا عن الإيمان :

[يقول الرسول " وَإِنَّمَا أَقُولُ هَذَا لِئَلَّا يَخُدَّعَكُمْ أَحَدٌ بِكَلَامٍ مَلِيقٍ " (2 كو : 4) " أَنْظُرُوا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبِيكُم بِالْفَلْسَفَةِ وَبِغُرُورٍ بَاطِلٍ ، حَسَبَ تَقْلِيدِ النَّاسِ ، حَسَبَ أَرْكَانِ الْعَالَمِ ، وَلَيْسَ حَسَبَ الْمَسِيحِ . " (2 كو : 8) ... انظروا أن لا يكون أحد يسلبكم عن الإيمان بالمسيح ، وذلك بالفلسفة وبغرور باطل .]

استروماتا (ف 11)

رابعاً : الفضيلة هي أساس الإيمان :

إذا كانت المعرفة مؤسسة على الإيمان ، فإن الإيمان مؤسس على الحياة الفاضلة والسلوك النقى ، وهذه الفكرة تتجلى فى كتابه "المُرْتَبِي" الذى يضع فيه السلوك المسيحى التقوى كنتيجة مباشرة للإيمان :

[فكما قبلتم يسوع المسيح الرب فاسلكوا فيه ، متأصلين و مبنين فيه و موطدين فى الإيمان]

و يقرر كليمنديس فى بدايته وفى أماكن متعددة منه ، أن المسيحية لا يمكن أن تعلم أو أن تُوصَل بالكتابة ، أو تصوير فى تناول كل إنسان مرة واحدة ، إن حقيقتها سرية ، وهى تستعلن تماماً للذين تأهلوا لها ونالوا نعمة من الله ، الإيمان يجب أن يوضع فى المقام الأول لكل إنسان مسيحى جديد وهو يتدنس فقط بسرعة الإعلان عنه !!!

المعرفة التى تؤسس الحياة الحقيقية يجب أن تقتنى بطريقة شخصية ، ويجب أن يصل الإنسان إلى أعلى المستويات فى الإقتناع بها والمسئولية عنها والإلتزام بكل ما تقتضيه ! المعرفة الكلية لا يمكن أن تقتنى من الكتب ولا يمكن أن تستعلن فى الكتب ، إذ لا يمكنك أن تضع سكيناً حاداً بين يدي طفل صغير !

[على أن الاقتناع هو وسيلة التوطد فى الإيمان !!!]

+ لا يجب الافتخار بالمعرفة العقلية والفلسفة بل بمعرفة الرب :

" لِأَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْعَالَمِ هِيَ جَهَالَةٌ عِنْدَ اللَّهِ " (1 كو 3 : 8 ، 19) " : «الرَّبُّ يَعْلَمُ أَفْكَارَ الْحُكَمَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ» (1 كو 3 : 20) فلا يفتخر

34. الدراسات الفلسفية / نيافة الأنبا غريغوريوس ص 246

33. محاضرة عن كليمنديس الأسكندري / للدكتور نصحي عبد الشهيد /

دراسات فى آباء الكنيسة . ص 174³³

ثانية أبناء الله ، ففى المعمودية إنارة و الإنارة تجعلنا أبناء الله ، و إذ نصير أبناء الله فإننا نصير كاملين و بالكمال نصير خالدين ، وهذا هو السبب فى أن شخصية المعلم ذات أهمية استثنائية و لا غنى عنه أبداً فى الحياة المسيحية ، لذلك يحث المسيحيين على أن يكون لهم "مرشد روحى" !³⁶ لأن كل معرفة نظرية يتلقاها من يريد الإنضمام للإيمان ماهى إلا مجرد إعداد ، نوع من التمهيد للمعرفة الحقة و سبق للفهم الروحى الحقيقى ، حتى الكتاب المقدس نفسه الذى يحوى كل الحكمة ، لا يمكن أن يغنى عن المعلم ، فنار الروح تضطرم فقط بنار حية .

+ وهو يوازن بين التعليم النظرى العقلى و بين السلوك المعاش فى حياة الإنسان المسيحى :

[مربينا عملى ، يعظنا أولاً كيما نحصل على الخصال و الأخلاق القويمه ثم يقنعنا بوجوب أداء و مباشرة واجباتنا بنشاط و يأمرنا بأوامر صريحة ، مقدماً لنا فى ذلك أمثلة بأولئك الذين سبقوا فسقطوا فى الضلال .

على أن كل من المنهجين مفيد أعظم الفائدة سواء المنهج الذى يتخذ صورة النصح بالإنذار الطاعة (يقصد التعليم النظرى) أو المنهج الذى يقدم لنا هذا النصح فى صورة مثال (يقصد التعليم الحياتى المعاش) ، أما النوع الاول فالقصد منه أن نختار الخير و أن نحاكبه ، أما النوع الآخر فإن ننبذ نقيضه و نتحول عنه ، و من ثم يترتب على هذا أن نبرأ من أهواننا إذا ما طرحنا تلك الامثلة عنا ، فالمرضى يقوى أنفسنا بل يقود المرضى إلى معرفة الحق الكاملة بواسطة أوامره المقبولة و أطبائه المحبوبين (يقصد المرشدين الروحيين) [

] و التقوى كالقاعدة للمركب على أساسها يقوم الإيمان الذى به نتهلل و نفرح غاية الفرح و نجحد معتقداتنا الأولى ... لأن التقوى الصحيحة هى وعظ يولد فى سائر ملكات العقل اشتياقاً و حنيناً إلى الحياة القويمه فى الحاضر و المستقبل و لكن بما أن الكلمة سريعاً ما يشفينا و يلزمننا باتباع فرائضه ، فإذا ما جرينا فى إثر خطواته ، تمم المفروض علينا ، و وعد بتطهيرنا من خطايانا و أهواننا [35

المرضى (ف 1)

بل يجعلها كهدف أسعى المسيح إلى تحقيقه من خلال عمله فى الإنسان:

[ولما كان المرضى عملياً لا نظرياً ، فهو يهدف إلى إصلاح النفس لا إلى تعليمها و إلى ترويضها على حياة فاضلة لا على حياة عقلية [

فهو يوضح أن المسيحية يجب ألا تؤخذ على أنها مجرد وصايا و مطالب خارجية لا بد من تميمها حسب حرف الناموس ، بل هى ديانة كيان الإنسان كله و الاخلاق المسيحية تنبع من النية :

[كما أن الاتضاع لا يكمن فى قتل الجسد بل فى الوداعة ،

كذلك العفة فضيلة النفس أولاً]

ستروماتا 3 : 48 : 3

يُحدثنا عن التربية التى تقدم للأطفال ، و الذين يسميهم الإنجيل بالأطفال ليس هؤلاء المسيحيين الناقصين كما فى عرف الغنوسيين و إنما هؤلاء الذين فداهم المخلص و اعتمدوا فُولدوا

36 . دراسات فى آباء الكنيسة ص 179

35 . ترجمة الأنبا غريغوريوس / الدراسات الفلسفية ص 235

لأن "الكلمة اللوغوس" بمثابة النداء الأولمبي يدعو من يريد و يتوج من هو قادر على مواصلة الجهاد بثبات حسبما يقتضيه الحق .

والحقيقة أن الكلمة لا يرغب في شخص أراد لنفسه الكسل و البطالة ، لأنه يقول " إَسْأَلُوا تُعْطُوا. اَطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (مت 7: 7) و الطلب يفضى إلى الإيجاد ، إنه ينكر العبث الذى لا طائل تحته ، و يدعو إلى التأمل الذى يثبت إيماننا .

حقاً قد كان كليمنديس مهتماً بشغف بكل الفلسفات و الديانات السرية و الغوامض القديمة ، حتى و هو يفندها ، وكان يرى المسيحية ليس فقط أنها فلسفة ، بل حقيقة و قوة سرية تغير و تعلى كل كيان الإنسان .

خامساً : الكمال المسيحى :

بعدما إجتاز الإنسان في إختبارات المعرفة ، و الإيمان ، و الحياة التقوية ، فإنه يكون مستحقاً أن يصل إلى قمة الغنوسية المسيحية و هو الكمال ، فالمسيحية رفعت طموح الإنسان فجعلته مشاهياً لله ، و يجد مثله الأعلى في الله ذاته !! فالإنسان الكامل يصير مماثلاً للأصل الذى خلقه .. يتحول إلى المسيح نفسه ، و يمتد إلى الخلاص و الخلود و التأله ، على النحو الذى أوردناه في مقال آخر .

نجده يصف حالة الغنوسى الحقيقى ، هذا المسيحى (الذى يلقيه أيضاً بالفيلسوف) الذى ذاق معرفة الله الحقيقية و يحيا في ملء حياة الكمال التى هى مشاهبة الابن الوحيد ذاته بالكلمات الآتية:

39. دراسات في آباء الكنيس / مرجع سابق ص 178

[كذلك المرضى بنفوسهم ، يفتقرون إلى مُربي يعالج أمراضهم و من ثم إلى معلم يهذب النفس و يقودها إلى المعرفة التى تفتقر إليها عندما تكون أهلاً لأن تقبل الوحي من "الكلمة" ، فإذا كنا نتوق إلى أن تكمل نفوسنا ، فتتدرج إلى أن تدرك الخلاص و التهذيب الفعال ، فإن الكلمة الكلى الرأفة قد راعى في ذلك ترتيباً بديعاً هو أن يرشدنا أو يعظنا أولاً ثم يهذبنا ثانياً و يعلمنا أخيراً .]³⁷

المربى (ف 1)

+ الخطية هى العائق الأول أمام الإنسان لكي يصل إلى الغنوسية الحقيقية حيث يصف هذه التى تفصل الإنسان عن خالقه بأنها "ضد العقل" :

[أن الخطايا المقصودة الإرادية هى التى تضاد العقل .. و هو يدعو الفعل غير الإرادى مفاجئاً ، أما الخطية فيدعوها "مضاده للعقل" و على ذلك فالكلمة أى المربى قد صار نائباً عنا لينقذنا من الخطية التى تضاد العقل]³⁸

المربى (ف 2)

[إن المؤمنين كممثل أطفال في الروح (هذا هو الأساس في حياة المؤمن وسط العالم الوثنى) ، المثل الأعلى للمسيحى هو البساطة و السجّية ... فليتميز المسيحى بالهدوء و السكون و السلام]³⁹

+ أهمية الجهاد الروحى مع المعرفة :

[ويقول الفيلسوف أفلاطون " الفضيلة لا تعشق الصبيان" . و كفاحنا تبعاً لجورجياس ليونتينيوس يتطلب فضيلتين : الجرأة و الحكمة ، الجرأة لإحتمال الأخطار ، و الحكمة لفهم المعميات .

37. ترجمة نيافة الأنبا غريغوريوس / الدراسات الفلسفية ص . 235 ، 236

38. ترجمة نيافة الأنبا غريغوريوس / الدراسات الفلسفية ص 237

[قد تجده مسافراً أو مختلطاً مع الناس يقرأ أو ينهمك في عمله ، لكن حياته كلها بالأساس هي صلاة دائمة لا تكف ، محادثة مستمرة مع الله ، حياة المسيحي عيد دائم ... صراخه وجهاده نحو الله ، حتى وإن لم يُعبّر عنها دائماً بالكلمات ، لكن دائماً يسمعها الله ..]

هذا الكمال الذي يقوم على النسك والتبتل ومحبة الله غير موجود عند الغنوسيين الهرطقة ، ويبلغ إليه الإنسان عندما يصل إلى أعلى مستوى من المعرفة ، حيث أن العارف الكامل لا يعود في حاجة إلى المعلم البشري ، لأنه صار مرتبطاً مباشرة بالله الكلمة .

+ حالة الكمال هذه لا تحدث إلا داخل الكنيسة :

بالرغم من الخلفية الفلسفية الأفلاطونية التي كان يتمتع بها المعلم الأسكندري العظيم ، إلا أننا لا يجب أن نغفل تقليديته و إتجاهه الكنسي ، لا يجب أن ننسى أن كل هذا البناء الراسخ الذي اهتم بأن يشيده في كل كتاباته هو أساساً لخدمة الكنيسة وعقيدتها القويمة ، فقد كان يعتبر نفسه خادماً وإعتبر أن رسالته في الحياة هي أن يقود الناس للمسيح ، صحيح أنه لم يكن معلماً شعبياً وسط الكنيسة لكنه كان راعياً متمرساً في خدمة النفوس

[لنكمل في نفوسنا جمال الكنيسة ، كأبناء صغار نحو أمنا الصالحة عندما نكون سامعين للكلمة .. فإن الإنسان يتقدس كإبن لله ويتسلم وهو على الأرض التعليم الذي يجعله مواطناً سماوياً]⁴⁴

[الغنوسى المسيحى الحقيقى لا يعود يعيش من أجل نفسه ، و إذا كان في حال الكمال المبارك ، فإنه بمحبته لله يحيا الحب الإلهى فيه ، و يصير صورة المسيح الحية الفعالة ، فينزل بفرح إلى رفقاءه البشر الذين هم مثله تماماً ، يدعوهم كلهم إلى العلى ، و من خلاله يدخلون ملكوت معرفة الله .]⁴⁰

الغنوسى المسيحى هو الذى يدرك حالة تخلو من الإنفعال خلواً تاماً ، كما أنه يصل إلى معرفة أسرار كثيرة لا تعلن لغيره .⁴¹ الغنوسى المسيحى الحقيقى هو وحده الذى يعبد الله بحق إنه يجاهد ليصير شبيهاً بابن الله وليس كذلك الوثنيون الذين صنعوا آلهتهم على أشباههم .⁴²

الغنوسى المسيحى الحقيقى هو الذى يتصف ببذل النفس ، و الحب و الاحتمال و الاستعداد للإستشهاد ، إن الغنوسى المسيحى يعلو على الخوف إلى ذلك الكمال الذى يتوافر في المعرفة و محبة الله .⁴³

43. الجزء الرابع من الستروماتا _ الدراسات الفلسفية ص 229

40. دراسات في آباء الكنيسة ص 180

44. نظرة شاملة إلى علم الباترولوجى في القرون الستة الأولى / الأب تادرس

41. الجزء السادس من الستروماتا . الدراسات الفلسفية ص 230

يعقوب ملطى ص 69

42. الجزء السابع من الستروماتا . الدراسات الفلسفية ص 230

فالكنيسة هي التي تدعو أولادها إليها وتغذيهم باللبن المقدس الذي هو الكلمة ، فهي والددة المربية ، وهي المدرسة التي يقوم عريسها يسوع بالتعليم .⁴⁵

..

أخيراً :

+ أصل المعرفة وأساسها هو كلمة الله اللوغوس ، وهو الذي وضعها في الناموس والأنبياء اليهوديين، كما في الفلسفة و الشعر اليونانيين ، وكما في أى فكر ومنطق وصناعة وفن .

+ خطأ أن نظن أن المعرفة هي إنسانية خالصة ، فهي أولاً وقبل كل شيء معرفة إلهية وضعها الله في الإنسان ، نافعة له ، وهي تقوده لهدف أسمى وهو معرفه الخالق بشكل أعمق وأكثر وضوحاً واستعلاناً.

+ هذه المعرفة يجب أن تكتمل بالإيمان المؤسس على السلوك الفاضل وتتميم الوصايا ، فالمسيحية ليست مجرد كلام وحبك فلسفى مقنع ، بل حياة ! ، كما أن هدف الله اللوغوس لا أن يُشبع العقل فقط ، بل كيان الإنسان كله !

+ في النهاية سيصير الإنسان كاملاً ، خالداً ، مؤلهاً ، عارفاً حقيقياً لذاته ، ولخالقه أيضاً ، لذلك نجد كليمنديس يقول في كتاب المربى :

[هكذا يتضح أن أعظم الدروس كلها هي معرفة الإنسان لذاته ، لأنه إن عرف الإنسان ذاته سيعرف الله !]⁴⁶

شكراً مُعلّى كلمينديس!!!

46 . نظرة شاملة إلى علم الباترولوجى في القرون الستة الأولى / الأب تادرس

يعقوب ملطى ص 69⁴⁶

45 . محاضرة عن القديس كليمنديس الأسكندرى ، د/ نصبحى عبد الشهيد .

المركز الأرثوذكسى للدراسات الأبائية.⁴⁵