

کانون اندیشگر مسیحی

مسیحیت در گسترهٔ تاریخ
(D-1)

فرقه‌ها و شاخه‌های

مسیحیت

فهرست مطالب:

۱- مقدمه	۳
۲- از آغاز تا قرن چهارم	۴
۳- قرن چهارم: آغاز اختلاف نظرها	۵
۴- نخستین انشعاب: کلیسای ایران و ارمنستان	۸
۵- دومین انشعاب: کلیساهای کاتولیک و ارتودکس	۱۰
۶- سومین انشعاب: نهضت پروتستان	۱۲
۷- شاخه‌های مذهب پروتستان	۱۵
۸- تفاوت کلیساهای کاتولیک و پروتستان	۲۳
۹- کلیساهای در ایران معاصر	۳۰

© K.A.M.

تکثیر و نقل قول و هرگونه استفاده از مطالب
«کانون اندیشه مسیحی» (K.A.M.) به هر شکل آن ممنوع می‌باشد

نویسندهٔ مجموعه مقالات: آرمان رشدی

۱- مقدمه

تمامی ادیان و مکاتب اندیشه در آغاز راه خود، منسجم و یکپارچه بودند، خصوصاً تا زمانی که رهبر صاحب کاریزمای آن در قید حیات بوده است^(۱). اما معمولاً هر دین و مکتبی پس از رهبر کاریزماتیک خود، به شاخه‌های مختلف تقسیم و منشعب شده است. این تقسیم و انشعاب لزوماً امری منفی نبوده، و علتش نیز همیشه سوء نیت مسببن آن نمی‌باشد. دلیل عمدۀ انشعابات و تقسیمات و تفرقه‌ها، تفسیر و تعبیرهای گوناگونی است که پیروان یک دین و مکتب از گفته‌ها و نوشه‌های رهبر یا رهبران اولیه خود می‌کنند. گویا این خصوصیت بشر است که هر نهضت یا جریان اندیشه را بعد از مدتی تبدیل به نهادی سازمان یافته می‌کند و در این مسیر، باید تعالیم و معتقدات اولیه و پنیادین خود را مورد موشکافی قرار داده، آنها را به زبانی فلسفی و قابل دفاع تبیین و تدوین نماید.

مسیحیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، خصوصاً اینکه پیشوای رهبر آن نه شریعتی جدید و مدون آورده، و نه اصول اعتقادات مکتوب. از اینرو، پس از گذشت چند قرن، در زمینه تعریف و تبیین فلسفی و منطقی بعضی از عقاید، نظرات مختلفی ابراز شد. همچین، در روش عبادات نیز کلیساها در مناطق مختلف جهان آئین‌ها و مناسک خود را به گونه‌هایی اندکی متفاوت اجرا می‌کردند. این دو حوزه مورد اختلاف (یعنی تعریف برخی اصول اعتقادی، و تثیت روش عبادات) زمینه‌ساز

۱- کاریزمای عطیه‌ای است خارق العاده در یک شخص که باعث جلب توجه و پشتیبانی مردم می‌شود و سبب می‌شود که صاحب آن به مقام رهبری برسد و بر پیروان خود نفوذی چشمگیر داشته باشد.

انشعابات در قرون وسطی^(۲) و قرون معاصر بوده است.

در اینجا باید این نکته را مذکور شد که انشعب و تفرقه در دین مسیحیت در مقایسه با سایر ادیان پسیار دیرخ داد. نخستین انشعب رسمی و قابل توجه در قرن پنجم میلادی به وجود پیوست، یعنی حدود چهار صد سال پس از بنیانگذاری مسیحیت^(۳).

شرح و توضیح علل و موجبات این انشعابات نیازمند بررسی و مطالعه دقیق و مبسوط تاریخ کلیسا از یک سو، و اصول اعتقادات و الهیات مسیحی از سوی دیگر می‌باشد. این امر از حوصله اکثر خوانندگان ما خارج است. به همین جهت، ما در این جزء کوتاه، خواهیم کوشید به هر یک از فرقه‌ها و انشعابات عمدۀ اشاره کرده، مختصرًا علل و اسباب پیدایی آن را شرح دهیم. طبیعی است که به علت اختصار مطالب، توضیحات ما ممکن است در برخی موارد حق مطلب را آنطور که باید و شاید ادا نکند.

۴- از آغاز تا قرن چهارم

مسیحیت را رسولان عیسی مسیح در همان قرن اول تا به دورترین نقاط جهان که برایشان میسر بود اشاعه دادند. عیسی مسیح خود کتابی ننوشت. رسولان مقدس او از سال ۵۰ میلادی به بعد، نیاز به وجود تعالیم مکتوب را احساس کردند و به نوشتن

۲- منظور از قرون وسطی فاصله زمانی تقریبی میان قرن ششم تا قرن پانزدهم میلادی است. قرن شانزدهم به بعد را عصر جدید یا عصر خرد می‌نامند.

۳- جهت آگاهی آن دسته از خوانندگان عزیز که با نحوه شماره‌گذاری بر حسب «قرن» آشنا نیستند، بادآور می‌شویم که هر قرن دوره‌ای است صد ساله که از ۱ تا ۱۰۰، واز ۱۰۱ تا ۲۰۰، واز ۲۰۱ تا ۳۰۰ و الی آخر تاریخ‌گذاری می‌شود. به این ترتیب، قرن اول یعنی سالهای ۱ تا ۱۰۰ میلادی؛ قرن دوم یعنی سالهای ۱۰۱ تا ۲۰۰ میلادی؛ قرن پنجم یعنی سالهای ۴۰۱ تا ۵۰۰ میلادی؛ و قرن بیستم یعنی سالهای ۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ میلادی. آغاز قرن بیست و یکم سال ۲۰۰۱ است، و نه سال ۲۰۰۰!

(فرهنگ فرانسوی لاروس؛ فرهنگ انگلیسی لانگمن)

زندگی و تعالیم مولایشان عیسی مباردت ورزیدند و نیز رهنمودهای مهمی برای زندگی مسیحیان و شرح عقاید مسیحی در رسالات خود ارائه دادند. نوشته‌های رسولان مسیح که تحت الهام روح خدا قرار داشتند، همان کتابی است که عهد جدید (یا انجیل مقدس) می‌نامیم. مسیحیان علاوه بر کتاب عهد جدید، کتب مقدسه یهود را نیز جزء لاینفک کتاب آسمانی خود به‌شمار می‌آورند.

آنچه که رسولان طبق تقدیر الهی به‌نگارش در آوردن، مسائل و موضوعاتی بود که به نیازهای خاص مسیحیان و کلیسا‌ی قرن اول پاسخ می‌داد. مسائل و نکات دیگری نیز بود که نیاز به نگارش آنها وجود نداشت، چراکه کلیساها از آنها آگاهی داشتند و رعایتشان می‌کردند. به این ترتیب، کلیسا برای ایمان و عمل مسیحی، از دو منبع هدایت الهی برخوردار شد: نخستین منبع، نوشته‌های مقدس رسولان مسیح بود؛ و دومین، سنت شفاهی ایشان (تعالیم متداول و رایجی که از ایشان در کلیساها به‌میراث گذاشته شده بود).

کلیسا‌ی که به این شکل در نقاط مختلف جهان آن روزگار بنیان گذارده شد، از اواخر قرن اول تا اوائل قرن چهارم میلادی، با دو پدیده مواجه بود: گسترش چشمگیر و روزافزون از یک طرف، و آزار و شکنجه شدید و روزافزون از جانب حکومت‌ها از طرف دیگر!

۳- قرن چهارم: آغاز اختلاف نظرها

شوراهای کلیسا‌ی

در سال ۳۱۳، گُنستانتین، امپاطور روم، به مسیحیت گروید و فرمان قطع آزار و پیگرد مسیحیان را صادر کرد. از این سال به بعد بود که مسیحیان در امپاطوری روم که بخش عظیمی از دنیا متمدن آن روزگار را در بر می‌گرفت، برای نخستین بار روی آرامش را دیدند. نباید از نظر دور داشت که مسیحیت بیش از هر جای دیگری، در

امپراطوری روم گسترش یافته بود.

در این شرایط آرام و به دور از واهمه و نگرانی بود که کلیسا توانست هم سازمان و تشکیلات خود را سامان بخشد و هم آن دسته از مسائل عقیدتی و الهیاتی را که مورد بحث و مناقشه بود، به گونه‌ای مدون تبیین و تثبیت نماید. به این ترتیب، در فاصله سالهای ۳۲۳ تا ۴۵۱ چند شورای کلیسايی تشکیل شد و اسقفان از سراسر کلیساهاي امپراطوری روم، اعتقادنامه‌های اساسی مسیحیت را بر اساس تعالیم کتاب مقدس تهیه کردند که مورد توافق تمامی کلیساها قرار گرفت. در این اعتقادنامه‌ها بود که نکات طریف و مهم الهیاتی همچون تثلیث و طبیعت الهی و انسانی عیسی و کتب رسمی عهد جدید به طور نهایی مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار گرفت^(۴). اگر اسقفی تابع مصوبه‌ای که مورد تأیید اکثریت بود نمی‌شد، طبعاً از مقام خود عزل می‌گردید.

تقسیم امپراطوری روم

در دوره‌ای که کنستانتین امپراطور بود، حکومت روم از درون و بیرون دچار بحرانی شدید بود، بحرانی که سرانجام در اواخر قرن پنجم، موجب سقوط نهایی آن گردید.

کنستانتین برای بهبود این حکومت فرتوت و بیمار، دست به یک ابتکار زد. او امپراطوری عظیم روم را که مرزهایش در مشرق زمین به ترکیه و سوریه و عراق امروزی می‌رسید و در غرب به منتهی‌الیه شمال‌غربی آفریقا و اسپانیا و فرانسه و انگلستان، به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرد. پایتحت بخش غربی، شهر روم باقی ماند؛ برای بخش شرقی، کنستانتین شهری را در کرانه شمال غربی آسیای صغیر (ترکیه امروزی) بنادرد و آن را به نام خود، کنستانتینوپل نامید، یعنی شهر کنستانتین که همان استانبول امروزی است. بخش شرقی امپراطوری روم را بیزانس نیز می‌نامند.

^(۴) لازم به تذکر است که نکات عقیدتی مذکور و سایر مبانی عقیدتی مسیحیت در بخش‌های مختلف کتاب مقدس موجود بوده است، اما نه به صورت سیستماتیک. در این شوراهای دانشمندان علوم الهی به استناد آیات مختلف در خصوص هر مبحث، یک عقیدت سیستماتیک تدوین کردند.

این اقدام گرچه جنبه سیاسی داشت، اما بر امور کلیسا بی اثری عمیق و ماندگار گذارد. تا پیش از این تقسیم، طبعاً اسقف شهر روم خود را اسقف اول از میان اسقفان برابر می‌شمارد. اما با ایجاد پایتختی جدید، اسقف شهر کنستانتینوپل نیز خود را در محدوده سیاسی روم شرقی، اسقف اول و هم‌دیف اسقف روم به شمار آورد. از این تاریخ به بعد، میان اسقف شهرهای روم و کنستانتینوپل بر سر رهبری جهان مسیحیت همیشه رقابت وجود داشت.

مسیحیت در امپراطوری ساسانی

مسیحیت به موازات گسترش در غرب یعنی امپراطوری روم، در شرق یعنی امپراطوری ساسانی نیز اشاعه چشمگیری داشت. امپراطوری ساسانی از غرب شامل سرزمینهای عراق و جنوب شرقی ترکیه امروز می‌شد. مردم این نواحی سریانی زبان بودند^(۵) و از همان قرن اول به مسیحیت گرویده بودند. در داخل فلات ایران و افغانستان امروزی، و در میان قبائل ترک و مغول نیز عده‌ای در اثر فعالیت تبشيری کلیسا ایران به کیش مسیحیت در آمده بودند.

با رسمیت یافتن مسیحیت در امپراطوری روم و تبدیل آن به دین رسمی حکومت، مسیحیان ایران (امپراطوری ساسانی)، خصوصاً ساکنین نواحی غربی این حکومت، شدیداً مورد سوءظن پادشاهان ساسانی قرار گرفتند، چراکه ایشان را دوستانِ دشمن می‌پنداشتند و ایشان همواره در مظان جاسوسی قرار داشتند. با وجود ستمهای وحشیانه شاهان ساسانی بر مسیحیان و کشتارهای بی‌رحمانه ایشان، مسیحیت در این امپراطوری پیشرفت چشمگیری کرد.

۵- زبانی همراه با عبری و عربی که پیش از سلطه اعراب بر منطقه، زبان رسمی و متداول تمام سرزمینهای خاورمیانه و حتی یکی از زبانهای دربار ایران بود. در روزگار مسیح، یهودیان و نیز خود مسیح، به این زبان تکلم می‌کردند. زبان آشوریان یا آسوریان امروز در ایران و عراق، لهجه‌ای از همان زبان است.

۴- نخستین انشعاب: کلیسای ایران و ارمنستان

همانطور که گفتیم، در قرون چهارم و پنجم، اصول اعتقادات مسیحی در شوراهای بینالکلیسایی مورد بحث قرار می‌گرفت و مصوبات آنها به صورت اعتقادنامه تدوین می‌شد که مورد قبول همه کلیساها بود.

در سالهای ۴۳۱ و ۴۵۱، موضوع طبیعت الهی و طبیعت انسانی عیسی مسیح در دو شورای بینالکلیسایی مهم، مورد بحث قرار گرفت. طبق مصوبه این شورا به استناد آیات کتاب مقدس، این عقیدت تصویب شد که مسیح هم دارای طبیعت الهی بود و هم طبیعت انسانی. این دو بطور ارگانیک با یکدیگر متعدد شدند (اما «یکی» نشدن) تا یک شخصیت واحد یعنی عیسی مسیح را تشکیل دهند. به این ترتیب، عیسی مسیح، هم انسان کامل بود و هم خدای کامل. او «خدا-انسان» بود. این مصوبه به تعلیم ارتودوکس (یعنی تعلیم صحیح) معروف شد و کلیساهای کاتولیک، ارتودوکس، و پروتستان به آن معتقدند.

کلیسای ایران (کلیسای نستوری یا سریانی یا شرق آشور)

مخالفین این آموزه، یکی اسقف نستوریوس بود که اعتقاد داشت طبیعت‌های الهی و انسانی مسیح به گونه‌ای مکانیکی کنار یکدیگر قرار داشتند. عیسی در واقع «حامل خدا» گردید. به عبارت دیگر، خدا در وجود انسانی به نام عیسی ناصری سکنی گزید و اتحاد میان طبیعت الهی و انسانی او کامل نگردید مگر تا زمان صعودش. نستوریوس از مقام خود عزل شد و تبعید گردید.

کلیسای امپراطوری ساسانی که به خاطر دین مشترکش با روم شرقی، همواره در معرض اتهام به جاسوسی و خیانت قرار داشت، از این اختلاف نظر استفاده کرد و آموزه نستوریوس را به عنوان تعلیم رسمی خود پذیرفت. بدینسان، کلیسای ایران چه از نظر تشکیلات و چه از نظر عقیدتی، خود را از کلیسای غرب (امپراطوری روم)

جدا کرد.

کلیسای ایران تا قرن یازدهم میلادی رشد چشمگیری داشت. طبق مدارک تاریخی، بیش از یک چهارم از قبایل مغول در اثر فعالیت‌های کلیسای ایران به مسیحیت گرویده بودند. مبشرین ایرانی حتی تا به چین رفتند و امروزه ستون یادبودی در این کشور که به خط پهلوی و سریانی نوشته شده، شاهد این واقعیت می‌باشد. اما از قرن یازدهم به بعد، در اثر سختگیری حکومت‌های ترک در ایران و بعد، حملات ویرانگر مغولان در قرون ۱۳ تا ۱۵، کلیسای ایران به اقلیتی اندک تبدیل شد که پیروان آن، در شمال عراق امروزی، در شهرهای موصل و اربیل و کرکوک می‌زیستند. این اقلیت همان است که امروز «آشوری» یا «آسوری» می‌نامیم که در نقاط مختلف ایران و عراق به سر می‌برند. کلیسای سنتی ایشان نیز، به کلیسای «شرق آشور» یا «نستوری» معروف است. این کلیسا بازمانده کلیسای باستان امپاطوری ساسانی است که همواره زبان سریانی را زبان رسمی عبادات خود نگاه داشت.

کلیسای ارهمنی

در مقابل این دو آموزه، عده‌ای بر جنبه و طبیعت الهی مسیح آنقدر تأکید کردند که طبیعت انسانی او نادیده گرفته شد. این عده اعتقاد داشتند که این دو طبیعت در هم ادغام شد تا یک طبیعت که آن هم طبیعت الهی باشد، به وجود آید. کلیساهای ارمنی، قُطبی (اقلیت مسیحی مصر)، حبشی، و یعقوبی سوریه و لبنان، پیرو این تعلیم می‌باشند.

امروزه کلیسای رسمی و سنتی ارمنستان و نیز ارمنیان مقیم ایران و سایر نقاط جهان، پیرو این عقیده می‌باشند. کلیسای ارمنی به پاس خاطر کشیش ایرانی یعنی گریگور لوساویریچ (نوربخش)، که ارمنستان را به مسیحیت فراخواند، به کلیسای گریگوری نیز معروف است.

لازم به تذکر است که از نظر اصولی، کلیساهای شرق آشور و ارمنی به کلیسای ارتودکس یونانی نزدیکند تا به کلیسای کاتولیک روم.

۵- دوهین انشعاب: کلیساهای کاتولیک و ارتدکس

همانطور که متذکر شدیم، تقسیم امپراطوری روم به دو بخش شرقی و غربی، رقابتی را میان اسقفان دو پایتخت، یعنی روم و کنستانتنیوپل (استانبول امروزی) به وجود آورد. این رقابت و اختلاف ناشی از آن، در آغاز بسیار بی‌اهمیت بود. اما رفته رفته، در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی، توازن به‌سود اسقف روم برهم خورد.

علل انشعاب

عامل نخست، سقوط روم غربی در اوایل قرن پنجم به‌دست اقوام ژرمون و اروپای شمالی بود. امپراطوری کهن و پیر روم غربی، پس از هزار سال، به‌دست اقوام وحشی از میان رفت. در خلاصه سیاسی که به‌دنبال این امر به‌وجود آمد، اسقف شهر روم، نقشی بسیار حساس و مثبت به‌تفع مردم ایفا کرد. او به‌خاطر نفوذ و اعتبار خود، مانع از این شد که مهاجمین شهر بزرگ روم را ویران کنند. این امر وجهه و اعتبار اسقف روم را بیش از پیش افزایش داد. به تدریج که این اقوام (نیاکان آلمانیها، فرانسویها، و مردم اسکاندیناوی امروز) به مسیحیت گرویدند، قدرت اسقف روم نیز که اکنون دیگر «پاپ» نامیده می‌شد (یعنی «پدر»)، فزونی چشمگیری یافت، طوری که شخص پاپ عملاً نقش امپراطوران روم را ایفا می‌کرد. نصب و عزل پادشاهان محلی اروپا به امر او صورت می‌گرفت.

عامل دوم را باید در وضعیت سیاسی و اجتماعی روم شرقی جستجو کرد. در همان دوره‌هایی که اسقف روم از قدرتی روزافزون برخوردار می‌شد، اسقف روم شرقی (بیزانس)، به‌خاطر حضور شخص امپراطور در پایتخت از یک سو، و پیشوی مسلمانان در مناطق مسیحی‌نشین از سوی دیگر، نفوذ و قدرت روحانی و دنیوی او را محدود می‌ساخت.

جدایی کامل

علاوه بر اینها، اختلافات عقیدتی بسیار جزئی و بی‌اهمیتی نیز در میان کلیسای روم غربی و کلیسای روم شرقی بروز کرده بود. در سال ۱۰۵۴ میلادی، پاپ هیأتی را به کنستانتینوپل گسیل داشت تا یک اختلاف جزئی در خصوص یکی از مراسم عبادی را با اسقف این شهر حل و فصل کند (اسقف اعظم شهر کنستانتینوپل را «پاتریارخ» می‌نامیدند، که به معنی پدر و فرمانروا است). از آنجا که مذاکرات به توافق نینجامید، هیأت اعزامی روم، پاتریارخ را تکفیر کرد. پاتریارخ نیز پاپ را تکفیر کرد.

بدینسان این دو کلیسای بزرگ از سال ۱۰۵۴ به طور کامل از یکدیگر جدا شدند. کلیسای روم شرقی خود را «ارتودکس» می‌نامید (یعنی صاحب «تعلیم صحیح»)؛ کلیسای روم غربی نیز خود را «کاتولیک» می‌نامید (یعنی جامع یا دربرگیرنده تمام مسیحیان). از آن زمان به این سو، این دو کلیسا با یکدیگر هیچ تماسی نداشتند، تا اینکه در دو سه دهه اخیر، طی تماس‌هایی که میان پاپ و پاتریارخ کلیسای ارتودکس برقرار شد، این تکفیر متقابل پس گرفته و باطل اعلام شد.

تفاوت کلیساهای کاتولیک و ارتودکس و بقیه

در اینجا مناسب است متذکر شویم که تفاوت‌هایی که میان کلیساهای کاتولیک و ارتودکس وجود دارد، از نظر عقیدتی بسیار جزئی و بی‌اهمیت می‌باشد. از نظر مراسم عبادی نیز در طول زمان، تفاوت‌هایی میان این دو کلیسا به وجود آمده که اساساً پیش‌پا افتاده می‌باشد؛ برای مثال، کشیشان کلیسای ارتودکس باید ریش نگه دارند، اما کشیشان کاتولیک می‌توانند ریش خود را بتراشند! یا اینکه کشیشان کاتولیک در هر رتبه‌ای می‌بایست مجرد بمانند، در حالیکه کشیشان ارتودکس که رتبه‌ای پایین‌تر از اسقف دارند، می‌توانند ازدواج کنند، اما دیگر نمی‌توانند به مراتب بالاتر برسند.

نظیر همین تفاوت نیز میان کلیسای کاتولیک و کلیساهای ارمنی و آشوری وجود

دارد. به غیر از این، هیچ نوع اختلاف عقیدتی قابل ذکر این کلیساها را از هم جدا نمی‌کند. همه آنها به اعتقادنامه‌های اولیه شوراهای بین‌الکلیسایی وفادارند.

۶- سوهین انشعاب: نهضت پروتستان

علل انشعاب

علل بروز سومین انشعاب که منجر به پیدایی کلیساهاي پروتستان گردید، بسیار متعدد است و به فرصتی طولانی نیاز دارد که طبعاً از حوصله این جزویه کوتاه خارج است. علل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و مذهبی، موجب اعتراض و انشعاب در کلیسا گردید. ما در اینجا سعی می‌کنیم تا آنجا که ممکن است، ماجرا را به‌طور خلاصه توضیح دهیم.

در نیمه دوم قرون وسطی (قرن‌های ۱۱ تا ۱۵)، پاپ از قدرت و مقامی همطران با امپراطوران روم باستان برخوردار شده بود. سلطه و اقتدار او نه فقط امور روحانی و مذهبی، بلکه امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می‌گرفت. حکومت‌های اروپایی نظیر آلمان و فرانسه و اسپانیا و انگلستان مجبور بودند مالیاتی مذهبی به واتیکان بپردازنند. کلیسای کاتولیک در همه کشورها صاحب بهترین زمینها بود. پاپها حتی در نصب و عزل پادشاهان کشورهای اروپا مستقیماً دخالت داشتند؛ ایشان به‌واسطه نفوذ روحانی که بر مردم داشتند، می‌توانستند به اتباع یک کشور دستور بدهند که از پادشاه فرمانبرداری نکنند.

علاوه بر این عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، عامل اخلاقی و مذهبی نیز مطرح بود. مقام مقدس رهبری کلیسا (مقام پاپی) بیشتر وسیله‌ای برای ارضای حس جاهطلبی اسقفان دنیوی شده بود. آنان توجه چندانی به زندگی دنیوی و روحانی افراد نداشتند. تا زمانی که هزینه‌های سنگین دربار پاپ از طریق مالیات‌های مذهبی تأمین می‌شد، وضع مردم دیگر اهمیتی نداشت. گفته می‌شود که بسیاری از اسقفان

بلندمرتبه و حتی پاپها از طریق روابط نامشروع صاحب فرزندانی نامشروع بودند. در این میان، اسقفان و کشیشان بسیاری که افرادی مقدس و پرهیزکار بودند و از چنین افراط‌هایی رنج می‌بردند، به تدریج صدای اعتراض خود را بلند کردند. این اعتراض به دو شکل اپراز می‌شد: یکی به صورت تشکیل گروههای رُهبانی برای دوری گزیدن از این انحطاط و حفظ قدس خویشتن و جامعه‌شان (اینها در لباس راهب‌ها و راهبه‌ها به صومعه‌ها پناه می‌بردند و به خدمات فرهنگی و آموزشی و اجتماعی و رسیدگی به نیازمندان می‌پرداختند)؛ دیگری، اعتراض و مخالفت علنيٰ علیه اقتدار و استیلای پاپ. شکل اول معمولاً مورد تأیید پاپها قرار می‌گرفت. از اینرو در قرون وسطی شاهد تشکیل نظامهای مختلف رُهبانیت می‌باشیم که خدمات خیریه، فرهنگی، و اجتماعی بسیاری کردند. اما نوع دوم اعتراض همیشه با قاطعیت پاسخ داده می‌شد؛ اسقف یا کشیش معترض یا مجبور به توبه می‌شد، یا اعدام می‌گردید. کم نیست شمار مردان مقدسی که بدینسان به شهادت رسیدند.

تمام این عوامل دست به دست هم دادند و زمینه را برای تحولی عمیق مستعد ساختند. پادشاهان و حکام محلی مایل بودند از سلطه سیاسی و اقتصادی پاپ خارج شوند. کشیشان ناراضی نیز که می‌دیدند اعتراضشان به هیچ جا نمی‌رسد، آماده پذیرش هر نوع تحولی در امور کلیساپی و روحانی بودند. مردم و خصوصاً طبقه روشنفکر که تحت تأثیر رُنسانس، خواستار آزادی اندیشه بودند، از هرگونه تحولی که این آزادی را تأمین می‌کرد حمایت می‌کردند.

آغاز نهضت

در سال ۱۵۱۷، یک کشیش آلمانی به نام مارتین لوتر (۱۴۸۳ تا ۱۵۴۶) که فردی بسیار باتقوا و نیز تحصیل کرده بود، اعتراضات خود را بر سر در کلیسای شهر ویتنبرگ در آلمان نصب کرد، که در آن به ۹۵ مورد از افراط‌های واتیکان اعتراض شده بود. واکنش واتیکان احضار لوتر و قصد اعدام او بود. اما در اثر تحولات سیاسی-اجتماعی که ذکر کردیم، لوتر این بخت را یافت که مورد حمایت حاکم

آلمنی منطقه قرار گیرد.

چیزی نگذشت که بسیاری از کشیشان و مسیحیان به نهضت لوتر پیوستند. گرچه خود او مایل نبود کلیسا یا فرقه‌ای جدید ایجاد کند، بلکه می‌خواست کلیسای کاتولیک از درون خود را اصلاح کند، اما پیروان خسته و دلزده او، نهضت لوتر را تبدیل به فرقه‌ای جدید در مسیحیت کردند. ظرف چند دهه اعتراض لوتر سراسر دنیای مسیحی غرب را فراگرفت. این نهضت به خاطر اعتراضش به پاپ و دربار او، «پروستان» نامیده شد، یعنی «اعتراض‌کننده». نهضت پروستان را «نهضت اصلاحات کلیسا» نیز می‌نامند.

اعتراض و نهضت پروستان از همان آغاز خیلی سریع به شاخه‌های مختلف تقسیم شد. تشریح نحوه شکل‌گیری گروههای مختلف پروستان مشکل و وقت‌گیر است. گرچه نهضت اصلاحات کلیسایی عموماً به مارتین لوتر آلمنی نسبت داده می‌شود، اما چهره‌های بر جسته‌ای همچون ژان کالون فرانسوی، اولریخ زوئنیگلی سوئیسی، و فیلیپ ملانکتون آلمنی نقش بسیار مهمی را در این نهضت ایفا کردند. این افراد بنیانگذاران نهضت اصلاحات بودند.

نتایج عقاید اصلاح‌گران

برخی از متفکرین مسیحی آرزو می‌کنند که کاش نظرات اصلاح‌گران به جای پدید آوردن مذهبی جدید در دین مسیحیت، کلیسا را از درون متحول می‌کرد. اما متأسفانه چنین نشد.

نهضت اصلاح‌گران باعث شد مسیحیت جان تازه‌ای بگیرد، خصوصاً اینکه توجه تازه و عمیقی به کتاب مقدس مبذول شد. آزادی اندیشه در عرصه الهیات موجب پدید آمدن دیدگاههای جدیدی گردید.

اما دیدگاه اصلاح‌گران که مبتنی بر آزادی اندیشه مسیحیان و حق آنان در تفسیر کتاب مقدس بود، سبب شد که درست در زمان حیات ایشان، نهضتشان به شاخه‌های جدیدی منشعب شود. و متأسفانه این فرایند انشعاب هنوز نیز پس از گذشت ۵۰۰

سال از آن زمان، ادامه دارد و گاه باعث اختشاش فکری بسیاری می‌گردد. بعضی ممکن است از خود پرسند که بالاخره کدامیک از کلیساهاي پروتستان راست می‌گویند. در سطور بعدی، این انشعابات را نام برده، مختصرآ توضیح خواهیم داد.

۷- شاخه‌های مذهب پروتستان

کلیسای لوتری

همانطور که متذکر شدیم، نهضت لوتر از همان آغاز سبب پیدایی شاخه‌های گوناگون در مسیحیت گردید. علت این امر را باید در آزادی بی جستجو کرد که لوتر برای ابراز اندیشه و خصوصاً تفسیر کتاب مقدس قائل بود.

کشیشان و مسیحیان پیرو لوتر و عقاید او از همان آغاز «لوتری» نامیده شدند، گرچه خودشان از چنین عنوانی خشنود نبودند. کلیسای لوتری نخست در آلمان، و سپس در کشورهای اسکاندیناوی اشاعه یافت. کلیسای لوتری در این کشورها کلیساهاي دولتی می‌باشد و هزینه‌هایشان از بودجه دولت تأمین می‌شود.

کلیسای لوتری دارای سلسه‌مراتبی از کشیشان است که بسیار شبیه به کلیسای کاتولیک می‌باشد. مراسم عبادی آن نیز بی‌شباهت به کلیسای کاتولیک نیست، با این تفاوت که مریم، مادر مسیح، و سایر مقدسین مورد تکریم قرار نمی‌گیرند و از آنان طلب شفاعت نمی‌شود. اعتقاد لوتر بر این است که نان و شراب در مراسم شام خداوند در عمل تبدیل به بدن و خون مسیح نمی‌گردد، اما بدن و خون مسیح بر نان و شراب قرار می‌گیرد و با آن «هم‌گوهر» می‌شود.

کلیسای پرزبیتری

یکی از بزرگترین چهره‌های نهضت پروتستان، ژان کالون (۱۵۰۹-۱۵۶۴)، کشیش و عالم الهی فرانسوی است. کالون اعتقاداتی بر اساس کتاب مقدس ارائه داد که

بسیاری از کلیساهای پروتستان پیرو آن می‌باشند.

مهم‌ترین اصل اعتقادی کالون به مسأله رستگاری و محدوده شمول آن مربوط می‌شود. کالون تعلیم می‌دهد که خدا از پیش عده‌ای را برای رستگاری و عده‌ای را برای هلاکت جاودانی انتخاب و مقرر کرده است. مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان بشر گردید، اما عمل نجات‌بخش او فقط شامل آنانی می‌شود که از ازل برای رستگاری مقرر شده‌اند. این عده قدرت این را ندارند که با انتخاب الهی مقاومت کنند و مجبور به پذیرش رستگاری می‌باشند. اینها یکبار که فیض خدارا پذیرفتند، دیگر برایشان امکان بازگشت و ارتداد و سقوط وجود ندارد و تا ابد محفوظ می‌باشند. اعتقاد کالون در خصوص رستگاری بیشتر حالتی جبرگرایانه دارد و آزادی بشر را در این زمینه نمی‌پذیرد.

از نظر نحوه اداره امور کلیسا، کالون روش «پرزبیتری» (Presbyterian) یا مشایخی را عنوان کرد که طبق آن، کلیسا تحت نظر «پرزبیترها» (مشايخ کلیسا) اداره می‌شود. شبان یا کشیش کلیسا مجری تصمیمات مشایخ می‌باشد. امروزه، کلیساهای پرزبیتری از روش مدیریت کالون پیروی می‌کنند.

اما به جز کلیساهای پرزبیتری، بسیاری دیگر از کلیساهای پروتستان نیز پیرو اعتقادات کالون در خصوص رستگاری می‌باشند، نظیر کلیسای انگلیکن، باپتیست، و برادران.

کلیساهای متودیست و پنطیکاستی و چند شعبه کوچک از مذهب پروتستان، پیرو عقاید الهی دان هلندی، آرمینیوس (۱۵۵۹-۱۶۰۹) هستند که با اصول اعتقادی جبرگرایانه کالون در باره مشیت الهی به مخالفت برخاست. آرمینیوس، مانند کلیسای کاتولیک، معتقد به آزادی اراده انسان در پذیرش یا رد رستگاری می‌باشد.

کلیسای انگلیکن (اسقفی)

نهضت اعتراض به مذهب کاتولیک، از همان آغاز به انگلستان نیز راه یافت. در این سرزمین، چند قرن بود که جریانهای اصلاح طلب خواهان تغییراتی در ساختار

عقیدتی و تشکیلاتی کلیسای کاتولیک بودند، اما همگی یا اعدام شدند یا مجبور به سکوت گردیدند.

اما در قرن شانزدهم، شرایط سیاسی و اقتصادی انگلستان برای پذیرایی از چنین تحولی و رهایی از سلطه پاپ مستعد بود. هنری هشتم (۱۵۰۹-۱۵۴۷)، پادشاه انگلستان به عنوان خانوادگی، سیاسی، و اقتصادی، قانونی از پارلمان گذراند که به موجب آن، شخص پادشاه رئیس کل کلیسای انگلستان گردید و کلیسای انگلستان از وابستگی به واتیکان خارج شد. این جدایی و استقلال گرچه در آغاز فقط امور تشکیلاتی را فرا می‌گرفت، اما پس از مدت کوتاهی، مسائل عقیدتی را نیز در بر گرفت و کلیسای انگلستان اصول اعتقادی کالون را پذیرفت.

بدینسان کلیسای انگلیکن (یا کلیسای انگلستان) پا به عرصه وجود گذاشت که در رأس آن پادشاه یا ملکه انگلستان قرار دارد. مراسم و تشریفات عبادی و سلسله مراتب اداری این کلیسا، بسیار شبیه به کلیسای کاتولیک می‌باشد.

کلیسای باپتیست

قبلًا گفتیم که از قرن دوازدهم به بعد، در بطن کلیسای کاتولیک، گرایش‌هایی به اصلاحات روحانی وجود داشت که خود را به گونه‌های مختلفی بروز می‌داد. جالب اینجاست که از همان آغاز نهضت اصلاحات، عده‌ای از مسیحیان این اعتراض را عنوان کردند که این اصلاحات بیشتر حالتی ذهنی و عقیدتی دارد و تأثیری بر رابطه نزدیک مؤمنین با خدا نگذاشته است. این افراد خود را از کلیساها رسمی پروتستان جدا کردند و کلیساها را آزاد و مستقل تشکیل دادند. این معتقدین پروتستان را بر حسب کشورهایشان، پیه‌تیست و پوریتن می‌نامند.

یکی از این گروههای معتقد، از همان زمانی که نهضت اعتراضی لوتر پا می‌گرفت، این تعلیم را مطرح کردند که تعمید کودکان طبق اصول کتاب مقدس نیست و ایمانداران باید در سنی غسل تعمید بگیرند که قادر به درک مفهوم و اهمیت روحانی این آیین باشند. این گروهها آناباتیست (Anabaptist) نام یافتند و به شدت از

سوی کاتولیکها و پروتستانها مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. در سال ۱۶۰۹، یک کشیش انگلیکن به نام جان اسمیت (John Smyth) در سال ۱۶۱۲-۱۶۱۴ تحت نفوذ مسیحیان پوریتان قرار گرفت و از کلیسای انگلیکن جدا شد و در سال ۱۶۱۲ کلیسای را در انگلستان بنیاد نهاد که به باپتیست معروف شد. جان اسمیت نخست خود را غسل تعمید داد و از پیروان خود نیز خواست تا با آگاهی بالغانه از مفهوم توبه و تعمید، مجددًا آین غسل تعمید را به جا آورند. علت معروف شدن آنان به باپتیست (تعمیدیون) نیز همین اعتقادشان است که ایمانداران باید در سنی غسل تعمید گیرند که مفهوم توبه و ایمان را درک کنند. کلیساهای لوثری و پرزبیتری و انگلیکن، مانند کاتولیکها، کودکانی را که در خانواده مسیحی به دنیا می‌آیند، در دوره نوزادی یا سالهای اولیه کودکی غسل تعمید می‌دهند.

کلیساهای باپتیست اصولاً کالوینیست هستند. این کلیسا خیلی سریع در نقاط مختلف اروپا و آمریکا اشاعه یافت. باپتیست‌ها هیچ اتحادیه بین‌المللی ندارند. در آمریکا گروههای مختلف از کلیساهای باپتیست تحت پوشش اتحادیه‌های گوناگون گرد هم می‌آیند. در انگلستان نیز کشیشان باپتیست اتحادیه‌ای دارند، گرچه هر کلیسا برای خود از هر نظر مستقل و خودگردان است. باپتیست‌ها یکی از بزرگترین شاخه‌های مذهب پروتستان را تشکیل می‌دهند.

کلیسای متودیست

کلیسای متودیست را شخصی به نام جان وسلی (J. Wesley) در انگلستان بنیاد نهاد. او که پسر یک کشیش انگلیکن بود، در دوره تحصیل خود در دانشگاه آکسفورد، تعدادی از دانشجویان با ایمان را گرد خود جمع کرد و تشکیل گروهی را داد که به «کلوب مقدس» یا «متودیست^(۶)» معروف شد. چندی بعد، جان

۶- علت این نامگذاری، روش و متود دقیقی بود که اینها برای اوقات دعا و مطالعه کتاب مقدس برای خود تعیین کرده بودند.

به همراه برادر خود چارلز، سفرهایی را به اقصا نقاط جزایر بریتانیا شروع کرد و در همه جا مردم را به توبه واقعی و بازگشت به سوی مسیح دعوت می‌کرد. او هیچ کلیسا‌ای تأسیس نمی‌کرد؛ ویژگی کارش این بود که در اماکن عمومی یا در فضای آزاد برای مردم موعظه می‌کرد.

بشارتها و موعظه‌های جان و چارلز وسلی باعث تحولی عمیق در جامعه رو به انحطاط انگلستان گردید. گرچه جان وسلی مایل نبود که نهضتش از کلیسا‌ای انگلیکن جدا شود، اما آخرالامر پیروانش کلیسا‌ای تأسیس کردند که به کلیسا‌ای متودیست معروف شد. این نهضت خیلی سریع در آمریکا منتشر شد. امروزه، کلیسا‌ای متودیست از شاخه‌های مهم کلیساها پروتستان به حساب می‌آید.

سرودهای روحانی و عمیق چارلز وسلی هنوز نیز در کلیساها انگلیسی‌زبان سروده می‌شود.

همانطور که قبلًا اشاره کردیم، کلیسا‌ای متودیست دیدگاه آرمینیوس را در خصوص رستگاری اتخاذ کرد.

کلیسا‌ای برادران

نهضتی که امروزه کلیسا‌ای «برادران» نامیده می‌شود، در حدود سال ۱۸۳۰ در انگلستان آغاز گشت. عده‌ای از کشیشان کلیسا‌ای انگلیکن که از خشکی و عدم پویایی روحانی کلیسا دلزده شده بودند، آن را ترک کرده، گرد هم آمدند و کوشیدند جماعت ایمانداران را بر اساس اصول عهد جدید اداره کنند. این عده به طور خاص علیه این سیاست کلیسا اعتراض می‌کردند که چرا فقط کشیشان دستگذاری شده باید در خدمات کلیسا‌ای مشغول باشند. به علاوه جهت حفظ وحدت «بدن مسیح» یعنی کلیسا، مایل نبودند هیچ نامی بر گروه خود بگذارند. حتی نام «برادران» را نیز ایشان برنگزیدند؛ اما وقتی گروهی نامی نداشته باشد، طبعاً دیگران برای آن نامی ابداع می‌کنند!

تأکید عده ایشان بر این بود که مؤمنین به برابری حق رهبری جلسات عبادتی را

دارند، چون طبق کلام خدا همه ایمانداران کاهن هستند؛ در جلسات ایشان نیز هر هفته آین عشاء ربانی برگزار می‌شد. به این ترتیب، به خاطر رد مقام کشیشی به صورت خدمتی رسمی، برادران توانستند این حقیقت فراموش شده را مجدداً به اجرا در آورند که هر ایماندار عطاوی دارد و می‌تواند جایی در خدمت کلیسا داشته باشد. هر گروه از جماعت برادران از استقلال برخوردار بود و توسط گروهی از مشایخ که معمولاً به طور تمام وقت در خدمت کلیسا نبودند، اداره می‌شد. این نهضت به تدریج به سراسر جهان گسترش یافت و حتی امروزه نیز یکی از بزرگترین انجمنهای میسیونری را دارا می‌باشد. اصول اعتقادی ایشان همانند سایر کلیساهای محافظه‌کار پروتستان می‌باشد. مؤسسانه در همان سالهای اولیه، شکافی میان کلیساهای برادران رخ داد؛ برخی خود را «برادران بسته» نامیدند، و بقیه به «برادران باز» معروف شدند. دسته‌آخر است که بسیار فعال می‌باشد.

نهضت پنطیکاستی

نهضت پنطیکاستی از یک دانشگاه الهیات در ایالت کانزاس در ایالات متحده آمریکا آغاز شد. در ژانویه سال ۱۹۰۱، عده‌ای از دانشجویان مشغول مطالعه کار روح القدس در کتاب اعمال رسولان بودند. توجه ایشان به این نکته جلب شد که طبق مندرجات این کتاب، هر جا که مسیحیان اولیه از روح القدس پر می‌شدند، به زبانهای ناشناخته‌ای که از روح القدس دریافت می‌داشتند، سخن می‌گفتند. یکی از آنان از بقیه خواست تا بر سر او دست بگذارند و دعا کنند تا او نیز این تجربه را بیابد. او بلافاصله شروع به سخن گفتن به زبانهای ناشناخته کرد. به دنبال او بقیه دانشجویان نیز این تجربه را دریافت کردند.

این نهضت که حالتی پر شور در مسیحیان ایجاد می‌کرد، موجب بشارت انجیل و دعوت مردم به بازگشت به سوی ایمان زنده و واقعی گردید. بدینسان در سال ۱۹۱۴، پیروان این نهضت نخستین تشکیلات خود را تحت عنوان «جماعت ربانی» (Assemblies Of God) در آمریکا به ثبت رساندند. در دهه‌های بعدی،

تشکیلات مستقل دیگری نیز که پیرو همین نهضت بودند به وجود آمدند. نهضت پنطیکاستی خیلی سریع سراسر جهان مسیحیت را در قرن بیستم فراگرفت. ویژگی این نهضت این اعتقاد است که تجربه تعمید به روح القدس که در کتابقدس آمده، تجربه‌ای است جدا از توبه و ایمان به مسیح. نشانه دریافت این تجربه، فقط سخن گفتن به زبانهای ناشناخته‌ای است که روح القدس به فرد عطا می‌کند.

باید مذکور شویم که تمامی فرقه‌ها و شاخه‌های مسیحیت به موضوع تعمید به روح القدس معتقدند، با این تفاوت که آن را تجربه‌ای همراه و همزمان با توبه و ایمان به حساب می‌آورند.

این نهضت خیلی سریع به تمام کلیساها سرایت کرد، طوری که مسیحیان وابسته به کلیساهای مختلف، بدون اینکه کلیسای خود را ترک گفته، به کلیساهای پنطیکاستی پیوندند، تعمید به روح القدس را آنطور که پنطیکاستی‌ها مطرح می‌کنند، تجربه می‌کنند. این نهضت حتی به کلیسای کاتولیک نیز وارد شده و مورد تأثیر پاپ قرار گرفته است.

نهضت‌های کاریزماتیک

در نیمه دوم قرن بیستم، عده‌ای از مسیحیان که به تعمید روح القدس و سخن گفتن به زبانها معتقد بودند، این عقیده را مطرح کردند که یگانه نشانه تعمید به روح القدس سخن گفتن به زبانهای ناشناخته نیست، بلکه نشانه‌های خارق العاده و فوق طبیعی دیگری همچون نبوت (سخن گفتن از جانب خدا)، گریستن، فریاد کردن، خندیدن، و بسیاری پدیده‌های فوق طبیعی دیگر می‌تواند نشانه تعمید روح القدس باشند.

عده دیگری از مسیحیان، طبق اعتقاد سنتی خود، تعمید روح القدس را تجربه‌ای همزمان با توبه و ایمان می‌دانند، اما معتقدند که با دعا و درخواست از حضور خدا، ایمانداران باید از عطاها روح القدس، نظیر سخن گفتن به زبانهای ناشناخته،

نبوت، معجزات، مکاففات، سرود خواندن تحت قدرت روح القدس، بهره‌مند گردند.

در دهه‌های اخیر، برخی از کلیساها کاریزماتیک، در تجمعات خود، حالات و حرکات و صدای خارق‌العاده‌ای از خود بروز می‌دهند که معتقدند تحت نفوذ و قدرت روح القدس ظاهر می‌شود.
تمامی این جریانات را می‌توان به‌طور کلی، تحت عنوان نهضت کاریزماتیک^(۷) دسته‌بندی کرد.

کلیساها غیرفرقه‌ای

امروزه در اروپا و آمریکا کلیساها مستقلی به وجود آمده‌اند که خود را وابسته به هیچ شاخه‌ای از مذهب پروتستان نمی‌دانند و معتقدند که از الگوی کلیسای اولیه (که در کتاب اعمال رسولان ذکر شد) تبعیت می‌کنند. این دسته از کلیساها معمولاً به نوعی کاریزماتیک می‌باشند. هر یک از آنها نیز اصول اعتقادی خاص خود را دارند، گرچه در اصول اساسی اعتقادات، همه با هم و با کلیساهاستی کاتولیک و ارتودکس و پروتستان مشترک می‌باشند. این کلیساها خود را «غیر فرقه‌ای» (non-denominational) می‌نامند.

کلیساها معروف به لوانجیکال

این کلیساها که به Evangelical یا به زبان آلمانی و زبانهای نزدیک به آن Evangelisch نامیده می‌شوند، معمولاً به یکی از این دو دسته تعلق دارند: اینها یا همان کلیساها غیرفرقه‌ای هستند؛ یا جزو کلیساها می‌باشند که اینها معمولاً از این دو دسته می‌باشند. در هر دو حال، تأکید آنها بر ایمان و عمل به پریستی یا باپتیست می‌باشد. در هر دو حال، تأکید آنها بر ایمان و عمل به

۷- کلمه یونانی «کاریزما» به معنی عطیه فیض آمیزی است که از جانب خدا به یک شخص داده می‌شود تا کار بزرگی انجام دهد یا گروهی را رهبری کند. نهضت کاریزماتیک به مسیحیانی اشاره دارد که از خدا «کاریزما» یا عطیه خاصی را دریافت داشته‌اند.

تمامیت پیام «انجیل» می‌باشد. این کلیساها بر رابطه شخصی و عمیق با خدا تأکید می‌گذارند و کسانی را به عضویت می‌پذیرند که این تجربه را دارا باشند.

اصلاحات در کلیسای کاتولیک

از همان آغاز نهضت اعتراض لوتر و سایر کشیشان، کلیسای کاتولیک سرانجام پذیرفت که باید به پاره‌ای از اصلاحات از داخل تن در دهد. اگر واتیکان پیش از این زمان صدای اصلاح طلبانه کشیشان خود را می‌شنید و می‌پذیرفت، شاید هیچگاه جهان مسیحیت اینچنین دچار تفرقه نمی‌شد.

امروزه کلیسای کاتولیک بر اهمیت مطالعه کتاب مقدس در زندگی روزمره مسیحیان تأکید می‌گذارد و در اجرای مراسم کلیسایی از زبانهای محلی مردم استفاده می‌کند، برخلاف گذشته که همه مراسم به زبان لاتین (ایتالیایی باستان) برگزار می‌شد. این تحولات به‌طور خاص از زمان شورای واتیکان دوم که در دهه ۱۹۶۰ تشکیل شد، تصویب گردید و به موقع اجرا در آمد.

۸ - تفاوت کلیساهاي کاتولیک و پروتستان

شرح تفاوت اعتقادات کاتولیکها و پروتستانها امری است دشوار و نیاز به وقت بسیار دارد. علت عمدۀ این امر، تفاوت‌های بسیاری است که میان فرقه‌های مختلف خود مذهب پروتستان وجود دارد. همانطور که در بخش ۷ ملاحظه فرمودید، فرقه‌های گوناگون پروتستانیزم از نظر فروع معتقدات و نیز شیوه اداره کلیساها با یکدیگر تفاوت دارند. این فرقه‌ها را می‌توان روی طیفی قرار داد که یک انتهايش را بنیادگرایی تشکیل می‌دهد و انتهای دیگرش را سنت‌گرایی بی مشابه با کاتولیسیزم. به همین دلیل، بهنگام مقایسه مذهب کاتولیک با مذهب پروتستان، باید نخست پرسیم که اعتقادات کاتولیکی را با کدام شاخه از مذهب پروتستان می‌خواهیم

مقایسه کنیم. این کار نیز بسیار دشوار و وقت‌گیر و پیچیده خواهد بود. لذا، در فضای اندکی که در اختیار داریم، تفاوت‌های مذهب کاتولیک را با عقاید و اصول کلی مذهب پروتستان مقایسه خواهیم کرد، عقاید و اصولی که میان همه شاخه‌های مذهب پروتستان مشترک است.

اما نخست باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که همه مذاهب مسیحیت (یعنی کلیساها ارتودکس، کاتولیک، و پروتستان) بر سر اصول اصلی اعتقادات با یکدیگر توافق دارند. همه کلیساها بدون هیچگونه تردیدی ایمان دارند که عیسی مسیح پسر یگانه خداست که برای نجات بشر تن گرفت، از مریم باکره زاده شد، همچون انسان زیست، بر صلیب برای کفاره کردن گناهان بشر جان سپرد، در سومین روز زنده شد، به آسمان بازگشت، و روزی برای داوری جهان باز خواهد گشت. همه کلیساها ایمان دارند به روح القدس، روح مقدس خدا، که رستگاری را در دل بشر به عمل در می‌آورد. و همه ایمان دارند که انسان فقط به واسطه ایمان به فدایکاری مسیح بر روی صلیب، از طریق توبه و ایمان، رستگار می‌گردد.

اما تفاوت کلی کاتولیکها و پروتستانها بر سر نکات عمده زیر می‌باشد:

مرجع ایمان و عمل

یکی از اختلافات مهم کاتولیکها و پروتستانها، ظاهراً بر سر این است که اصول ایمان و عمل مسیحیت را چه مرجعی تعیین می‌کند. اعتقادات مسیحیت، و مناسک، و روش زندگی اجتماعی و فردی مسیحیان را کدام منبع و مرجعی تعیین می‌کند؟ کلیسای کاتولیک بر اساس سنت باستانی کلیسا، به سه مرجع معتقد است:

- نخست، کتاب مقدس؛
- دوم، اگر موضوع یا مسئله‌ای در کتاب مقدس تصریح نشده باشد، نوشه‌های پدران کلیسا در سده‌های نخستین مسیحیت و سنه و رسومی که از آن روزگار باقی مانده است مرجع قرار می‌گیرد؛
- سوم، تصمیمات و مصوبات مجمع اسقفان کلیساها کاتولیک از سراسر

جهان، تحت ریاست پاپ (Magisterium)، تعیین‌کننده اعتقادات یا مناسکی است که در دو منبع و مرجع اول یافت نمی‌شود.

این نگرش کلیسای کاتولیک بدون اساس نیست. کلیسای کاتولیک چنین استدلال می‌کند که پیش از شروع نگارش کتب عهد جدید، کلیسا «بود». مسیح نخست کلیسای بنا نهاد و بعد از آن، کلیسا (رسولان و جامعه نخستین مسیحیت) کتب عهد جدید را به وجود آورد. مفسر این کتب نیز کلیسا بود. پیش از تدوین کتاب‌های عهد جدید به صورت کتب مرجع مسیحیت، این کلیسا (مجمع اسقفان) بود که در خصوص اعتقادات و عبادات مسیحی نظر می‌داد و اتخاذ تصمیم می‌کرد. حتی پذیرش الهامی بودن ۲۷ کتاب عهد جدید نیز توسط کلیسا صورت گرفت. به عبارتی دیگر، کلیسای کاتولیک معتقد است که طبق انجیل متی ۱۵:۱۸-۲۰ و انجیل یوحنا ۱۴:۲۶ و ۲۰:۱۶-۱۴ و ۲۱:۲۰-۲۳، کلیسا صاحب اقتدار و مرجعیت می‌باشد و روح القدس آن را در همه دوره‌ها و اعصار به جمیع راستی هدایت می‌فرماید و آنچه را که مسیح در زمان حیات بشری خود صراحتاً تعلیم نداد، بر آن مکشوف می‌سازد.

باید پذیرفت که کلیسای کاتولیک در برخی از مقاطع تاریخ، خصوصاً در اواخر قرون وسطی از این اقتدار به تفريط بهره گرفت. به همین سبب، نهضت پروتستان به صورت واکنشی افراطی در مقابل آن قد علم کرد. و بدیهی است که در هر دو زمینه، چه در افراط و چه در تفريط، همیشه اشتباهاتی رخ می‌دهد.

واکنش افراطی پروتستانها این بوده که یگانه مرجع اعتقادات و روش زندگی مسیحی را فقط و فقط کتاب مقدس بدانند. به‌زعم پروتستانها، هر اعتقادی که در کتاب مقدس یافت نشود، نمی‌تواند جزو اصول اعتقادات مسیحی قرار گیرد. شعار اصلاح‌گران این بود: «فقط کتاب مقدس» که به زبان لاتین آن را Sola Scriptura می‌گفتد. پروتستانها معتقدند که نوشت‌های پدران کلیسا نباید هم‌طریز کتاب مقدس شمرده شود، بلکه باید در رتبه‌ای پایین‌تر از آن قرار گیرد.

اما این شعار هیچگاه در عمل قابل عمل نبوده است، چرا که همواره مسائلی در عرصه ایمان و عمل وجود دارد که در کتاب مقدس صراحتاً نیامده است. در چنین

مواردی، هر شاخه‌ای از کلیساهاي پروتستان، طبق تشخیص و صلاح‌دید رهبران خود، دست به اتخاذ تصمیم و تفسیر کتاب مقدس می‌زنند. به عبارت دیگر، کلیساهاي پروتستان نیز عملاً اصول اعتقادات خود را توسط مجمع رهبران خود تعیین می‌کنند، اما مجمعی که در مقایسه با مجمع علمای کاتولیک، طبعاً کوچک‌تر است.

آیین‌های کلیسایی

عیسی مسیح در طول زندگی بشری خود، دو آیین وضع نمود؛ یکی آیین غسل تعمید است و دیگری آیین عشاء ربانی (یا شام خداوند). رسولان او نیز در کتاب عهد جدید فقط به این دو آیین اشاره کرده‌اند.

کلیسای کاتولیک به استناد نوشه‌ها و سنن پدران کلیسا علاوه بر این دو آیین، پنج آیین دیگر را نیز جزو آیین‌های کلیسایی به حساب می‌آورند که عبارتند از آیینهای تأیید، توبه و مصالحه، تدهین بیماران، انتصاب به مقام کهانت، و ازدواج (جهت آگاهی بیشتر در مورد آیینهای کلیسایی، به مقاله C-8 مراجعه بفرمایید).

کلیساهاي پروتستان فقط به همان دو آیینی که در کتاب عهد جدید آمده است، قائلند.

در زمینه موضوع آیینها، صرفنظر از تعدادشان، آنچه که کاتولیکها و پروتستانها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، اهمیتی است که هر یک از ایشان برای این آیینها قائل است. در کلیسای کاتولیک، آیینها خصوصاً آیین عشاء ربانی عناصر اصلی عبادت را تشکیل می‌دهند، حال آنکه در کلیسای پروتستان «موقعه کتاب مقدس» در مرکز مراسم عبادی قرار دارد.

در کلیسای کاتولیک، آیینها تجلیات و مظهرهای ملموس فیض خدا و حقایق مجرد و غیرملموس روحانی می‌باشند، در حالیکه در کلیساهاي پروتستان بیشتر به خود حقایق در شکل تجریدی و انتزاعی شان توجه می‌شود.

در کلیسای کاتولیک، اهمیت آیینها قدرت خاصی به کشیشان می‌بخشد. در کلیساهاي پروتستان کشیشان از چنین اقتداری برخوردار نیستند.

مسئله رهبری کلیسا و تشکیلات اداری

کلیسای کاتولیک دارای ساختار سازمانی و سلسله مراتب مشخصی است. «پاپ» (به معنی پدر) در رأس کلیسای کاتولیک قرار دارد؛ تحت نظارت او، اسقفان تعیین و منصوب و به خدمت مشغول می‌شوند؛ هر اسقف مسؤول امور کلیساهاي منطقه‌ای است که تحت نظارت او قرار دارد؛ کشیشان کلیساهاي منطقه را او تعیین می‌کند. در هر کلیسا نیز یک یا چند کشیش و شمامس خدمت می‌کنند.

در مذهب پروستان، هر شاخه دارای سازمان و تشکیلات خاص خود می‌باشد. تشکیلات کلیساهاي آنگلیکن و لوتری شبیه کلیسای کاتولیک است، با این تفاوت که هیچ مقامی در این کلیسا از مر جعيتی همپایه پاپ برخوردار نیست. سایر کلیساهاي پروستان اکثراً به صورت محلی و مستقل اداره می‌شوند، حتی اگر از مجمعی بین‌المللی نیز برخوردار باشند.

موضوع کتاب مقدس

در مورد کتاب مقدس، دو تفاوت عمدی میان کاتولیکها و پروستانها وجود دارد. یکی بر سر تعداد کتابهای کتاب مقدس می‌باشد، و دیگری بر سر حق تفسیر آن.

● همه کلیساها تعداد کتابهای وحیانی عهدتیق را ۳۹ و عهد جدید را ۲۷ می‌دانند. اما کلیسای کاتولیک در قرن پانزدهم، چند کتاب دیگر را که خود یهودیان نیز جزو کتب وحیانی خود نمی‌دانند، به عهدتیق اضافه کرد. اما پروستانها همان ۳۹ کتاب اولیه را به رسمیت می‌شناسند. در خصوص تعداد کتب عهد جدید میان همه مذاهب مسیحیت اتفاق نظر وجود دارد.

● کلیسای کاتولیک معتقد است که حق تفسیر کتاب مقدس و تدوین اصول اعتقادات با کلیسا است. در کلیسای کاتولیک، یک مرجع عالی وجود دارد به نام Magisterium که در مورد تفسیر بخش‌های مورد مناقشه از کتاب مقدس نظر می‌دهد، و این نظر برای کاتولیکها صائب است. اما کلیساهاي پروستان هر فرد مسیحی و هر کلیسا را در تفسیر کتاب مقدس آزاد می‌داند.

موضوع رستگاری

در عهد جدید، رستگاری انسان منوط به ایمان آوردن شخص به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا می‌باشد که از آسمان به زمین آمد و انسان شد و رنج کشید و مصلوب شد و جان سپرد، و روز سوم پس از مرگش، با بدن خود زنده شد. شخص باید ایمان بیاورد که مرگ مسیح بر روی صلیب کفاره گناهانش را پرداخته است؛ این کفاره قادر است او را از مجازات ابدی در جهنم رستگار سازد و حیات جاودانی بخشد. شخص با ایمان آوردن به این حقایق، زندگی خود را نیز تسلیم عیسی مسیح می‌نماید و عهد می‌کند که مطابق تعالیم مسیح و هدایت روح القدس زندگی کند.

همه مسیحیان از هر مذهب و کلیسا‌بی به این اصل بنیادین اعتقاد دارند. تفاوت در نحوه پیاده کردن این حقیقت در زندگی مسیحیان می‌باشد.

کاتولیکها از آنجا که برای کلیسا مرجعیت و جایگاهی بسیار رفیع قائلند، معتقدند که فیض رستگاری از طریق کلیسا و آیینهای کلیسا بی به سوی شخص جاری می‌شود. کسی که مشتاق دریافت رستگاری از طریق مسیح است، باید نخست آیین توبه و مصالحه و بعد آیینهای تعمید و تأثید را به جا آورد؛ آنگاه به کلیسا می‌پیوندد و می‌تواند در آیین عشاء ربانی (یا در اصطلاح کاتولیکی، قربان مقدس) و سایر آیینها شرکت کند.

از آنجا که این آیینها را فقط کشیشان می‌توانند به جا آورند، طبعاً ایشان از مقام و جایگاه خاصی در انتقال فیض رستگاری به افرادی ایفا می‌کنند.

کلیساهای پروتستان فقط و فقط «ایمان» را اساس رستگاری بشر می‌دانند. وظیفه کشیشان و خادمین کلیسا فقط اعلام مژده رستگاری و خدمت به کسانی است که به این مژده ایمان می‌آورند؛ اما ایشان شخصاً اقتداری در رستگاری فرد ندارند. هر فرد با شنیدن و ایمان آوردن به این پیام رستگاری، می‌تواند حیات جاودانی را مستقیماً از خدا دریافت دارد و خون عیسی مسیح او را از گناهانش پاک ساخته، شایسته این زندگی ابدی می‌سازد.

نتایج این تفاوت‌ها

طبیعی است که هر اعتقاد و نگرشی نتایجی عملی به دنبال می‌آورد. ذیلًا به اختصار پیامدهای این نگرشها را در کلیساها کاتولیک و پروتستان به اختصار از نظر می‌گذرانیم.

- مراسم عبادی در کلیسای کاتولیک بیشتر حالتی ملموس و عملی دارد. مسیحی کاتولیک می‌داند که با شرکت در مراسم قربانی مقدس (عشاء رباني)، از فیض الهی برخوردار می‌شود. اعتراف او به گناهانش نزد کشیش و اعلام مغفرت از سوی او، وجود او را مطمئن می‌سازد که آمرزش الهی را قطعاً دریافت داشته است (یوحنا ۲۰:۲۳). آیین تعمید او را از ورود به ملکوت خدا مطمئن می‌سازد. و قس‌علیهذا در کلیسای پروتستان، تأکید بر درک عمیق اعتقاداتی نظیر کفاره مسیح است؛ همچنین مرکزیت عبادات را در کلیسای پروتستان، موقعه تشکیل می‌دهد. اینها همگی مسائلی که برای درکشان باید از قوهٔ تفکر انتزاعی برخوردار بود.
- تشکیلات منسجم کلیسای کاتولیک موجب حفظ وحدت عقیدتی و اداری آن در طول قرون و اعصار گشته است. اما آزادی اندیشه نزد پروتستانها، هم موجب پویایی در الهیات و شیوهٔ اداره کلیساها شده، و هم پراکندگی و کثرت شاخه‌ها و فرقه را سبب گشته است.
- تأکید کلیسای کاتولیک بر مرجعیت «مجمع اسقفان» در تعیین اصول اعتقادات، باعث شده که اعتقادات جدید دائمًا وارد کلیسا شود، اعتقاداتی که نه در سنت پدران اولیه کلیسا یافت می‌شود، نه در کتاب مقدس.

کدامیک بهتر است؟^۶

این سؤالی است که برای بسیاری مطرح است. این کانون از آنجا که مصمم به حفظ بی‌طرفی است، قادر به پاسخ به این سؤال نمی‌باشد. همانطور که از مطالعه این مطالب مشخص است، هر یک از این کلیساها دارای نقاط قوت خاص خود

می باشند. اعتقاد این کانون این است که همگی این کلیساها ایمان به خدا و پرسش عیسی مسیح را موعظه می کنند. هر که در هر کلیسایی از ایمانی صادقانه برخوردار باشد، قطعاً مقبول خدا واقع خواهد گشت. اما هر فرد مؤمن باید با تحقیق و خصوصاً مطالعه کتاب مقدس، آن کلیسایی را برگزیند که با عوالم و روحیات خاص خودش سازگار باشد.

۹- کلیساها در ایران معاصر

در حال حاضر در ایران، کلیساها زیر موجودیت دارند:

- کلیسای گریگوری ارمنی: در بخش‌های قبل در مورد این کلیسا توضیح دادیم.
- کلیسای نستوری یا شرق آشور: این کلیسا نیز که کلیسای باستانی و سنتی آسوریان می باشد، قبلاً مورد اشاره قرار گرفت.
- کلیسای کاتولیک: از سده‌های ۱۷ به این طرف، در اثر فعالیت‌های میسیونرها کاتولیک، عده‌ای از ارامنه و آسوریان به مذهب کاتولیک در آمده‌اند و کلیساها کاتولیک را به زبان خود تشکیل داده‌اند.
- کلیسای انگلیکن: از اواسط قرن نوزدهم، میسیونرها کلیسای انگلیکن در ایران شعبه‌هایی تأسیس کردند که در ایران بیشتر به کلیسای اسقفی معروف است.
- کلیسای پرزیتی: همزمان با تأسیس کلیسای انگلیکن در ایران، کلیسای پرزیتی نیز در اثر فعالیت میسیونرها تأسیس شد. کلیسای پرزیتی در ایران بیشتر با نام «کلیسای انگلی» شناخته می شود.
- کلیسای برادران: کلیسای برادران در ایران در سال ۱۹۲۰ توسط دکتر سعید خان کردستانی تأسیس شد که هنوز نیز تحت همین نام وجود دارد.
- کلیسای جماعت ربانی و پنطیکاستی: از اوائل قرن بیستم، نهضت پنطیکاستی به ایران نیز سرایت کرد و نخست در میان آسوریهای ساکن ارومیه رواج فراوان یافت.

این نهضت بعدها در میان ارامنه و سایر ایرانیان نیز راه یافت که منجر به تأسیس کلیسای جماعت ربانی گشت.

● به غیر از مذاهب رسمی مسیحیت، گروههای دیگری نیز در ایران فعالیت دارند، نظیر شاهدان یهود، مورمونها و ادونیستها. اما چون این گروهها جزو مذاهب رسمی دین مسیحیت نیستند، از اشاره به آنها در این مقاله مختصر صرفنظر می‌کنیم.

به آن دسته از خوانندگان گرامی که مایلند اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورند، توصیه می‌شود که به کتب مفید زیر مراجعه بفرمایند:

- سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ ۱۵ دلار
- تاریخچه کلیسای کاتولیک ۱۰ دلار
- سرگذشت مسیحیت در ایران زمین (بررسی تحلیلی) ۷ دلار
- مسیحیت در ایران (بررسی تاریخی) ۱۰ دلار
- مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان (جلد اول) ۱۰ دلار
- طبیب محبوب (شرح گرویدن دکتر سعید خان کردستانی به مسیحیت) .. ۶ دلار

جهت دریافت سایر جزوات کانون اندیشه مسیحی
با نشانی زیر تماس حاصل بفرمایید:

کانون اندیشه مسیحی

**K.A.M.
PO Box 464
GODALMING
GU8 6YA
ENGLAND**