

<http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v2/n1/framework-interpretation-critique-part-one>

نقد نظرية الإطار لرواية الخلق (الجزء الأول)

بقلم: "روبرت في مكابي"

6 يونيو 2007

متخصص

الكلمات المفتاحية

- المؤلف- روبرت- مكابي
- الإطار- فرضية

الكلمات المفتاحية : نظرية الإطار، الخلق، الجيولوجية، عصمة الكتاب المقدس، الدكتور الجامعي "أري نوردزيج" ، "ميرديث جي كلارين" ، الأسبوع، الكوزمولوجية ذات المستويين، لاحقة "waw" .

ملاحظة للمحرر:

نشر هذا المقال أولاً في المجلة الصادرة من المعهد اللاهوتي المعمدانى بـ "دترويت" المجلد رقم 10 لسنة 2005: 67-19. وينشر هذا المقال هنا بناءً على تصريح من المجلة.

احرص على قراءة كلا المقالتين في هذه السلسلة

- نقد نظرية الإطار لرواية الخلق(الجزء الأول)
- نقد نظرية الإطار لرواية الخلق(الجزء الثاني)

بداية من ظهور الجيولوجية الحديثة في القرن التاسع عشر مروراً بمتطلباتها الخاصة بمبدأ الأرض القديمة، ظهرت العديد من الشروحات الجديدة لـ تكوين 1:2-3 في الثقافة الإنجليكانية في محاولة للتوفيق بين أيام الأسبوع الخاصة بالخلق ومبدأ الأرض القديمة. من بين هذه الشروحات العديدة يوجد عنصر مشترك وهو التفسير المجازي لأيام الخلق الستة على خلاف الفهم التقليدي الحرفي. وأحد هذه الطرق لفهم هذا الموضوع والتي ازدادت شعبيتها على مدار الأربعين سنة المنصرمة هي نظرية الإطار (أو فرضية الإطار). أما بالنسبة لأولئك الملزمين بعصمة الكتاب المقدس ، فإن هذه الفكرة لها نوع من القبول ، وذلك لسببين على الأقل: أولاً: لأن مؤيدي نظرية الإطار ينادون بأن نظريتهم عن الخلق لهي معتمدة على الاستخدام المتفاوت للتفسير. كما أخذم "ميرديث جي كلارين" قائلاً: " بسبب اعتبارات تفسيرية، لهذا نحن مجبون للاستنتاج بأن الوحي الإلهي استخدم أسبوعاً عادياً كصورة تمثيلية، ليقدم لنا إطاراً زمنياً مجازياً لرواية أحداث الخلق.".

ثانياً: لأن نظرية الإطار لن تتعارض مع ضمير المسيحي فيما يتعلق بعمر الأرض كقضية من المفترض أن الكتاب المقدس لم يتعرض لها. ومن خلال المناقشات التي اعتادت على تأييد نظرية الإطار كانت التصريحات تفيد بأن عمر الأرض ليس عنصراً ضرورياً لتحديد هذا الإطار (الزمني). "في الحقيقة، ربما يتمسك الفرد بنظرية الإطار، ويقر تاريخاً أكثر حداة للخلق، وإذا كان الفرد مقتنعاً جداً، فإن مفسري كلمة الله لا يستطيعون أن يقولون: "كمسيحي مؤمن بالكتاب المقدس، لابد أن تؤمن أن الأرض هي حديثة العهد (أو قديمة)".

ما هي "الاعتبارات التفسيرية" التي جعلنا مجردين لتصديق هذه الفكرة؟ هل من الصحيح أن هذا التفسير ليس له مضامين تتعلق بعمر الأرض؟ والأكثر أهمية من ذلك؟ ما هي نظرية الإطار؟ في المقالتين التاليتين: إن هدفي هو مناقشة نظرية الإطار، وتقدير مدى توافقها مع الكتاب المقدس. تقدم المقالة الأولى أربعة أطروحتان للمناقشات الخاصة بـ"فرضية الإطار" وستقدم نقداً لأحد هذه الأطروحتين. أما المقالة الثانية ستعطي تقديرات للأطروحتين الثلاثة المتبقية.

ملخص لفرضية الإطار

بدلاً من تفسير الأيام المذكورة في تك 1 كرواية متتابعة لعمل الخلق الإلهي في ستة أيام، فإن نظرية الإطار تقر بأن أسبوع الخلق في حد ذاته هو صورة مجازية. هذا الفهم لرواية الخلق ظهر أول مرة عام 1924 بواسطة البروفيسير "أري نورديزج" بجامعة "أوتريخت". وبينما لم تلقى نظرية الإطار الخاصة بـ "نورديزج" رواجاً كبيراً في البداية، إلا أنها اكتسبت شهرة من خلال كتاب "إن إتش ريدرسوس" بعنوان: (هل هناك تعارض بين تك 1 و العلوم الكونية؟)، ومع ذلك فإن الشعبية الحالية التي يحظى بها هذا التفسير قد تكونت بصفة أساسية بسبب أعمال الباحث المصلح "ميريديث جي كللين". ومنذ مقالته الأولى، انبرى كثير من الباحثين المسيحيين المشهورين في تقديم دفاعات أكademie للرد على فرضية الإطار هذه .

خلاصة ذلك: إن نظرية الإطار تؤكد أن أسبوع الخلق الوارد في [تكوين 1:1-2:3](#) هو إطار أدبي الغرض منه أن يقدم الله أعمال الخلق الخاصة به في صورة موضوعية غير متتابعة وليس صورة حرافية متتابعة. إن نظرية الإطار مدعاة بأربع أطروحتات. الأولى: الطبيعة المجازية لرواية الخلق توضح أنها مرتبة بطريقة موضوعية أكثر منها زمنية. الثانية: العناية الإلهية العادلة كانت تحكم رواية الخلق. الثالثة: الطبيعة غير المنتهية لليوم السابع تشير إلى أن ستة أيام الخلق الأولى ليست أيام عادلة. الرابعة: تقدم الكوزمولوجية ذات المستويين دليلاً منطقياً يشرح السبب في أن المؤشرات الزمنية الواردة في [تكوين 1:1-2:3](#) غير متتابعة.

الطبيعة المجازية لرواية الخلق

كما أشير سابقاً، فإن الأساس التفسيري لفرضية الإطار هو أحد دعائهما القوية المؤكدة . وهذا الادعاء يقدم المناقضة الأولى التي تدعم هذا التفسير: إن أسبوع الخلق في حد ذاته هو إطار مجازي يتكون من ست صور من أيام العمل، وأن الترتيب الفعلي لأيام أسبوع الخلق، بالمحافظة على طبيعتها المجازية، تعكس رواية موضوعية للخلق ذات ترتيب متوازن. وطبقاً لـ"كللين" فإن هذا التفسير يشير إلى أن ترتيب أسبوع الخلق هو في حد ذاته مجاز شعري، وأن الصور المختلفة لتاريخ الخلق وضعت في إطار الستة أيام .. ليس زمنياً وإنما موضوعياً". ولكي تحصل على فهم أدق لتأكيدات "كللين"، فإن ملخص عن أطر الأيام الستة ، والترتيب الموضوعي لقصة الخلق وطبيعتها الشعرية هي موضوعات وثيقة الصلة.

أطر الأيام الستة

إن الصورة الأدبية المستخدمة في قصة الخلق هي عبارة عن ترتيب لستة أيام عمل : "كل يوم عمل في تلك 14 يعمل كإطار لصورة، ويقدم كل يوم من أسبوع الخلق إعلان إلهي "قال الله" (تكوين 3:1، 6، 9، 14، 20، 24). كما أن استخدام عبارة "قال الله" يضع إطاراً لكل يوم في قصة الخلق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عبارة "قال الله" استخدمت مرتين في يومين مختلفين: اليوم الثالث [تكوين 9:1، 11](#) ، واليوم السادس [تكوين 24:1، 26](#) . ومن استخدام هذه العبارة يستنتج أنصار نظرية الإطار أن هناك ثمانية أحداث للخلق. وداخل كل إطار إما أن يقدم كاتب سفر التكوين لمحنة واحدة عن عمل الخلق الإلهي: كما هو واضح من التعبير عن إتمام الأمر ([تكوين 3:1](#)، الأمر: "ليكن نور" .. الإتمام: "فكان نور")، وهذا ما حدث في اليوم الأول والثاني والرابع والخامس وإما أن يقدم لمحتين عن اليومين المتبقين: الثالث وال السادس. عندما نستعرض أطر الأيام الستة كاملة، فإن الثمانية أحداث المتعلقة بالخلق تنقسم إلى مجموعتين متوازيتين يتكون كل منها من ثلاثة أيام. اليوم الأول يقابل اليوم الرابع، واليوم الثاني يقابل الخامس، واليوم الثالث يقابل السادس. ولهذا تشكل الثلاثة أيام الأولى أربعة أحداث للخلق بالتوازي مع الثلاثة أيام الأخرى التي لها نفس العدد من أحداث الخلق. واليوم الأخير في كل ثلاثة، اليوم الثالث والسادس يمثلان لمحتين عن الخلق، الثلاثة الأولى تصنف بـ "ممالك الخليقة" (خلق فضاء وكتلة فارغة وغير مشكلة)، والثلاثة الثانية "ملوك المخلوقات" (الأشياء التي خلقت لتنمي ولتملاً ما قد خلق في الثلاثة الأولى). الغرض من الثلاثيتين أغراض أدبية ولاهوتية، وليس زمنية. ولأن هذه المتوازيات الأدبية للثلاثيتين تابعة لليوم السابع الذي وضع كسبت راحة "لملك الخالق". الرسم التوضيحي التالي يعكس هذا المنظومة المتوازية لأسبوع الخلق:

المالك الخالق		ملوك المخلوقات		ممالك الخليقة	
اليوم السادس	اليوم السابع	الأجرام السماوية	اليوم الرابع	اليوم النور	اليوم الأول
		المخلوقات البحرية الطيور المجنحة	اليوم الخامس	السماء البحر	اليوم الثاني
		الحيوانات البرية والإنسان	اليوم السادس	اليابسة الحياة النباتية	اليوم الثالث

كما يتضح من الجدول السابق فإن أطر الأيام الستة لل الخليقة تُظهر ترتيب متوازن لثلاثين، وهذا يوحي بأن أيام الخليقة قد ترتبت بطريقة معينة لتوضيح شيء ما أكثر من الترتيب التنابعي.

كما أن نظرية الإطار تقترح أن الستة أيام الحرفية ل أسبوع الخلق في غير محلها، لأن هذه الأيام تدعم الطبيعة غير الحرفية والمستمرة لليوم السابع"، ومن ثم يعطينا "العقيدة اللاهوتية لليوم السبت" وطبقاً لفرضية الإطار فإن الترتيب الهيكلي لكل من الثلاثين يشير إلى أن الترتيب الأدبي لقصة الخلق لا يمكن أن يحقق تبعاً زمنياً، ولكن يتحقق هيكل أدبي لأحداث الخلق والذي "يتوج بيوم السبت". ومن خلال العقيدة اللاهوتية للسبت، فإن ذلك يتبع أن يوم السبت كان يوماً غير حرفي، وبالتالي كل يوم - وهو جزء من المجموعتين المتوازيتين لثلاثين من الأيام - هو أيضاً يوم غير حرفي.

ترتيب موضوعي

كما يوضح أيضاً الجدول السابق أن رواية الخلق لم تصاغ زمنياً لكن موضوعياً. إن كاتب سفر التكوين ظاهرياً قد وضع اثنين من الأمور المتناحفة الواضحة في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين ليوضح انتزاع عامل الزمن من أسبوع الخلق. هذان الأمران المتناحفان الواضحان يخبران القارئ أن رواية الخلق هي رواية موضوعية وليس تتابعية. الأمر الأول يختص بخلق الله للنور. في اليوم الأول خلق الله النور إلا أن مصدر النور لم يُخلق حتى اليوم الرابع. هذا يشير إلى أن اليوم الأول والرابع يصفان نفس الحدث الخلقي. في اليوم الأول، يوصف خلق النور باختصار: وعكس ذلك في اليوم الرابع يوصف خلق النور بالتفصيل. وطبقاً لنظرية الإطار فإن خلق النور في اليوم الرابع يكون بمثابة تلخيص زمني. الأمر المخالف الآخر يتعلق بخلق النباتات. بناءً على رواية الخلق فإن مملكة النبات خلقت في اليوم الثالث [الكتاب تكوين 11:12](#)، وعكس ذلك فإن [الكتاب 5:2](#) يشير إلى أن مملكة النبات خلقت بعد خلقة الإنسان في اليوم السادس. وحيث أن هذه الأنواع من الأمور المتناحفة تهدم الاستعمال الطبيعي للعنابة الإلهية. فإن الدفاع عن تقسيير حرفي لرواية الخلق يدعونا لنسائل عن حكمة الله. وحيث إن النص الكتابي يستخدم في مواضع أخرى انتزاع عامل الزمن، فإن تشخيص نظرية الإطار لفكرة انتزاع عامل الزمن من رواية الخلق تزودنا بهيكل تفسيري لا يدعونا لنسائل عن حكمة الله.

سرد فني

إن الهيكل المتناسق والترتيب الموضوعي لرواية الخلق يشير إلى أن هذا السرد ليس سرداً تاريخياً عادياً، ولكنه سرداً ينطوي على أسلوب فني عال. أو أسلوب شبه شعري. ومن خلال هذا النسبيج شبه الشعري فإن المدافعين عن نظرية الإطار يفسرون العلامات المرحلية، والأيام، وتعبيرات الصباح والمساء على أنها مجاز أو استعارة لوصف زمن سماوي، وليس زمناً أرضي حرفي.

وبينما يشير بعض أنصار نظرية الإطار إلى العلامات الزمنية لرواية الخلق كمجاز، فإن البعض الآخر يشير إليها على أنها تعبيرات لها صفات بشرية. في كلا الحالتين، فإن مؤيدي نظرية الإطار يوافقون أن هذا النوع من السمات البلاغية شيء داعم للرواية الموضوعية للخلق، أكثر من الرواية الزمنية. بالإضافة إلى أن الطبيعة المتوازية ل أسبوع الخلق تتعكس بترتيبها المكون من ستة وحدات من الأيام مثل الأواح. وفي كل لوح تتابع نموذجي مثل: "رأى الله" و"كان" وتقييم الله للعمل الإبداعي المذكور "حسن". تنتهي كلها بعبارة متكررة: "وكان مساء وكان صباح يوم ثانياً" إلخ.

الاستخدام الدقيق للأرقام، أكثر من أظهار تتبع الأيام، يؤكد على الشكل المنطقي والملائم للحقيقة. وعندما نربط بين الهيكل المتوازي لـ [تكوين 1:1-3:2](#) والترتيب الموضوعي مع استخدام المجاز والتعبيرات التي لها صفات بشرية لزمن سماوي، فإن القارئ الناضج فقط يستطيع أن يستنتج أن روایة الخلق ليست روایة تاريخية عادلة، ولكنها تعكس استخدام عالي الأسلوب للرواية. لقد علق "هنري بلوتشر" على وضوح هذا التفسير الأدبي قائلاً: "إن بناء الرواية الملحة لا تترك مجالاً للصدفة. إنها نتائج تفكير ناضج". وبإيجاز، فإن التفسير المختصر لهذه الإطروحة لنظرية الإطار يوضح النسيج الملائم لتفسير [تكوين 1:1-3:2](#) على أنه شيء له استخدام ملحن للسرد، كما أنها قصة شبه شعرية، وأنه في طريقة عرضها لتعليم لاهوتى عن السبت قد استخدمت إطاراً مجازياً للأسبوع لترتيب موضوعي لأفكار رئيسية عن الخلق.

روایة الخلق يحكمها أعمال العناية الإلهية العادلة

المناقشة الثانية الخاصة بنظرية الإطار تدور حول أن روایة الخلق كانت تحكمها أعمال العناية الإلهية العادلة. هذا المعتقد مبني على تفسير [تكوين 5:2](#) من قبل مؤيدي نظرية الإطار والتشابه الكتبى. وحيث أن هذا المناقشة تستند إلى مقالة كتبها "كلاين" عام 1958 تحت عنوان: "لأنها لم تكن قد أمطرت" وعرفت بمناقشة "لأنها لم تكن قد أمطرت". طبقاً لهذه المناقشة فإن [تكوين 5:2](#) يعلمها أن الحياة النباتية لم تخلق إلا بعد أن توفر مصدر للمياه للنباتات وللإنسان كي يتولى زراعتها ورعايتها: "كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينجب بعد. لأن الرب الإله لم يكن أمطر على الأرض. ولا كان إنسان ليعمل الأرض". لقد خلق الله (في عدد 6) مصدر المياه و(في عدد 7) خلق الإنسان. وبينما يشير [تكوين 5:2](#) إلى أن الله خلق مصدراً للمياه والإنسان قبل الحياة النباتية، فإن الافتراض الأساسي حسب "كلاين" هو أن العناية الإلهية كانت تعمل خلال فترة الخلق من خلال عمليات عادلة يمكن للقارئ العادي أن يدركها في العالم الطبيعي في أيامه. ولئن كان [تكوين 5:2](#) "يُسلم بأن أعمال العناية الإلهية لم تكن من النوع فوق الطبيعي"، إلا أن الله أمر بتنبأ أحداث الخلق بحيث أن استمرارية وتطوير الأرض والمخلوقات يسير وفقاً للوسائل الطبيعية".

وبالإضافة إلى المناقشة التي تدعى "لأنها لم تكن قد أمطرت"، فإن "التشابه الكتبى" يقر أن التفسير النهائي لـ [تكوين 5:2](#) ينطبق على الآيات [تكوين 1:11-12](#) والتي تقول أن الحياة النباتية خُلقت في اليوم الثالث ثم خُلقت الإنسان في اليوم السادس. إن الإشكالية الظاهرة لرؤيه أحد من التكوينين الحديثي العهد بخصوص اليوم الثالث هي أنه قبل أن تخلق الحياة النباتية في هذا اليوم، فإن المياه تجمعت وظهرت اليابسة في نفس اليوم. ولكن لو أن الأرض التي انحسرت عنها المياه قد جفت في الحال (وهذا ما تتطلب الحياة النباتية) فهذا يتطلب عملية تبخر غير عادلة، وهذا ما يتعارض مع النمط السائد في [تكوين 5:2](#). من بين كلمات "كلاين": "لكن القارب التي خرجت لتوها من أسفل البحر لا تصبح أرض عاطفة بهذه السرعة في ظل عملية التبخر العادلة". وإذا كان الفهم المتتابع لـ تك 1 صحيحاً، فإن هذا التفسير "يتعارض كلية مع الوحي المذكور في [تكوين 6:5-5:2](#) والذي يظهر أن نمط العناية الإلهية فيما بين الأعمال الإعجازية فوق الطبيعية للخلق هو النمط المعتمد الفاعل في يومنا.. عندما نطبق التشابه الكتبى في هذا السياق فإنه يدفع المفسر المؤمن لكتاب المقدس لأن يهجر القراءة الحرافية لروایة الخلق.

الطبيعة غير المتناهية لليوم السابع

المعتقد الثالث لفرضية الإطار يتعلق بالطبيعة غير المتناهية لليوم السابع. فإذا كان اليوم السابع هو يوم غير منتهي، فهو ليس يوماً أرضياً بالمعنى الحرفي ولكنه بالأحرى يوماً مجازياً غير حرفي، ويشير إلى توقيت

سماوي. وإذا كان اليوم السابع يوماً مجازياً، فمن ثم فال أيام التابعة لليوم السابع (الأيام الستة الأولى للخليقة) هي وبالتالي أيام مجازية. وطبقاً لكل من "أيرنز" و "كلاين" فإن: "هذا اليوم السابع يوم أرضي لراحة الإنسان، ولكن راحة سماوية لله نفسه. وذلك لأنه مرادف لاعتلاء الله لعرشه في السماء، إن اليوم السابع يدعم فكرة المستوى فوق الطبيعي لأسبوع الخلق، وأنه يوم أبيدي فهو يؤكد عدم حرفيّة أيام الخلق. هناك عنصران يعملان على تأييد فكرة الطبيعة غير المتناهية لليوم السابع. لنبدأ بالوصف الوارد في [تكوين 1:1-3](#) عن اليوم السابع والذي لا ينتهي بعبارة "مساء وصباح". إن حذف صيغة "مساء وصباح" شيء مقصود. لا يمكن أن نشك حيال هذا في نص يتكون من تقديرات دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة غير المتناهية لليوم السابع تتأكد من خلال دراسة راحة الله في [العبرانيين 4](#). ومن خلال مناقشة "كلاين" للتأثير الناتج عن فهم الأيام السبعة لرواية الخلق مجازياً فإنه مجرّد لأن يقول: "يجب أن نفهم أسبوع الخلق مجازياً وليس حرفيّاً. وهذا هو الاستنتاج الذي تتطلبه البراهين الكتابية".

كوزمولوجية ذات مستويين

الأطروحة الرابعة تركز على مناقشة أخرى قام بها "كلاين" عام 1996 لمقاومة التفسير الحرفي لرواية الخلق. تركز هذه الدعائم الحديثة على كوزمولوجية ذات مستويين. كما توضح هذه المناقشة أن هناك مستويين يمكن التمييز بينهما في العالم المخلوق: مستوى علوي ومستوى سفلي. وأن الكوزمولوجية ذات المستوىين توضح أهمية الطبيعة غير الحرفيّة للمؤشرات الزمنية الواردة في تك 1 داخل التعليم الكوني العام للنص الكتابي". في هذا الإطار يمثل المستوى العلوي بعدها غير منظور ولا يتشارك الأزلية مع الله، بل يمثل المكان السماوي الذي خلفه الله أو لا ليسكن فيه وأجل ملائكته.

المستوى السفلي يمثل بعدها منظوراً هو الأرض" ويحتوي كل العالم المنظور من كوكب الأرض إلى السماء المزينة بالنجوم". والعلاقة بين المستوى العلوي والسفلي هو أن المستوى السفلي يتولد من المستوى العلوي كنموذج أصلي. وبالحفاظ على المستوى السفلي تصویر للمستوى العلوي، فإن أيام أسبوع الخلق تعكس بوضوح الزمن المتعلق بالمستوى العلوي. ولهذا فإن الحقيقة الموضوعية وراء المحتوى الزمني في رواية الخلق مثل أيام (أسبوع) الخلق، والعبارة المتكررة "صباحاً ومساءً" تمثل الزمن المتعلق بالمستوى العلوي. ولكي نرى مدى ارتباط هذه الكوزمولوجية ذات المستوىين برواية الخلق، فإن ناحيتين تتعلقان بالكوزمولوجية ذات المستوىين الخاصة بنظرية الإطار تحتاجان لمزيد من التطوير.

تعابيرات مجازية للمستوى السفلي

الناحية الأولى تدرج تحت العلاقة التشابهية بين المستوىين. وبسبب هذه العلاقة فإن الصفات الخاصة بالمستوى السفلي يمكن أن تستخدم كتعابيرات مجازية لوصف الصفات الخاصة بالمستوى العلوي. وهذا يعني أن الواقع المتعلقة بالمستوى الأرضي مثل السحب والنجوم يمكن أن تستخدم مجازياً لوصف الواقع الخاصة بالمستوى السماوي. فمثلاً السحب تصور ابن الإنسان آتياً على السحب، والنجوم تمثل الملائكة. وأن هذا يتعلق برواية الخلق، فإن المناقشة الخاصة بنظرية الإطار: "... بـان اللغة الخاصة بالأيام والصبح والمساء ليست حرفيّة ولكن أمثلة لمصطلحات المستوى السفلي قد استخدمت مجازياً لوصف المستوى العلوي". وللتوضيح أن هناك علاقة بين هذه الكوزمولوجية ذات المستوىين و[تكوين 1:1-3](#)، فإن مؤيدي نظرية الإطار يلاحظون عدداً من الأشياء المرتبطة بهذا النص. سوف نذكر باختصار أربعة من هذه الروابط:

أولاً: يصف [تكوين 1:1](#) البداية المطلقة للواقع المخلوق: "في البدء خلق الله السماوات والأرض". والسموات في هذه الآية تشير إلى خلق الله للمستوى العلوي، و"الأرض" ممثلة للمستوى السفلي.

والمستوى العلوي لا يشير إلى السماء المنظورة فوق الأرض، ولكن السماء غير المنظورة التي يسكن فيها الله وملائكته. وبالمثل فإن المستوى السفلي يشير إلى الأرض والسماء المنظورة فوقها. ثانياً: تستمر الكوزمولوجية ذات المستويين في [تكوين 2:2](#) "كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه". الآية 2 تركز تحديداً على المستوى السفلي، حيث الأرض الخربة والخاوية، ومع ذلك فوجود الروح الذي "يرف على وجه المياه" يقوم ارتباطاً بالمستوى العلوي. كما أن التجليات الواضحة للروح في الوحي بعد ذلك تظهر في سحابة المجد التي قادت شعب إسرائيل أثناء خروجهم من مصر ومجد الشاكيناه الذي ملأ الخيمة والهيكل بشكل منقطع النظير. وطبقاً للكلامات "كلاين": "الروح هنا يشير إلى الظهور (التجلی) السماوي المعروف بتجلياته داخل العالم المنظور مثل الشاكيناه، وسحابة المجد المتجلية. وكان في ذلك الوقت مجد الروح في هيكل السماء ومجد الروح يتجلی في هيكل الأرض من تحت. كذلك [تكوين 2:1](#) يحمل نفس الكوزمولوجية ذات المستويين المتضمنة في آية 1.

ثالثاً: الرابط بين المستويين يستمر في [تكوين 3:1-3](#) بتعابيرات الأمر والإتمام. كل من أوامر الله الثمانية بالخلق "ليكن" قالها الله (المستوى العلوي)، وكل إتمام لهذه الأوامر "فكان" تحقق في المستوى السفلي.

يسنتنجز "كلاين" هذه النقطة: "إن أمر اللغوس- الكلمة من فوق يُنفذ بواسطة الروح على الأرض من أسفل". رابعاً: يوجد أيضاً الطابع الخاص بالكوزمولوجية ذات المستويين في [تكوين 3:1-2](#). فيبينما كانت الراحة الملكية لله في المستوى العلوي، كان الخالق يفرض وصية السبت كطقوس بشري على الأرض من أسفل. الجدول التالي يوضح الارتباط بين المستويين.

اليوم 7	الأيام 1-6	آية 2	آية 1	المستوى العلوي	المستوى السفلي
سبت الله	الأوامر	الروح	السموات		
فريضة السبت	الإتمامات	الغمر	الأرض		

كما يُظهر الجدول السابق، فمنذ بداية رواية الخلق حتى نهايتها فإن الكوزمولوجية ذات المستويين تتخلل أسبوع الخلق بالكامل. وفي كل مرحلة يتكرر المستوى السفلي بشكل مشابه للمستوى العلوي. إن طابع الكوزمولوجية ذات المستويين في [تكوين 1:1-2:3](#) يؤكد - طبقاً لـ "أيرنز" ، و"كلاين" "أن الأيام وعبارات الصباح والمساء يجب أن تفسر كأمثلة أخرى للغة الخاصة بالمستوى السفلي استخدمت مجازياً لوصف المستوى العلوي. إن الإطار الزمني لرواية الخلق ينتمي إلى المصطلحات الزمنية للمستوى العلوي بالرغم أنها تصاغ لغوياً بأسلوب المستوى السفلي.

أيام الخلق والمستوى العلوي

الناحية الأخيرة هي امتداد للناحية الأولى، العلاقة التشابهية بين المستويين. والمعلومات السابقة بالإضافة إلى الأدوات المجازية الواردة في [تكوين 1:1-3:2](#) قد سبقت معاً لظهور أن الأيام السبعة لرواية الخلق مرتبطة بشكل وثيق بالزمن الخاص بالمستوى العلوي. هذا الارتباط نابع من بضعة بنود. بدايةً: أي بيانات غير حرفية داخل رواية الخلق تقدم دليلاً على أن الأيام تتنتهي للزمن الخاص بالمستوى العلوي. وطبقاً لنظرية الإطار فإن اليوم الرابع هو مثال واضح للتلخيص الزمني لليوم الأول، وهذا يوضح أن اليومين الأول والرابع غير متاليين. وبالرغم أن قصة الخلق تؤكد أيام الخلق ك أيام شمسية، إلا أن هذه الأيام توجد داخل إطار أدبي لأن أسبوع الخلق. ولكن وضع الأيام الشمسية داخل صورة أدبية " يتطلب ذلك أن يكون إطار الأيام السبعة في حد ذاته منتمياً للمستوى العلوي". بالإضافة إلى ذلك، فإن رواية الخلق تبدأ بخلق المستوى العلوي في [تكوين 1:1](#). وحيث أن رواية الخلق تبدأ بالزمن الخاص بالمستوى العلوي، فإن هذا يشير بوضوح إلى أن أسبوع الخليقة بالكامل يمثل إطاراً لأيام تدخل في إطار زمني خاص بالمستوى العلوي. وبالإضافة إلى ذلك، إن إطار الخلق ينتهي براحة الله في المستوى العلوي. وأن الطبيعة غير المتناهية لليوم السابع تشير إلى زمن يتعلق بالمستوى العلوي. " وإذا لم يكن اليوم السابع عبارة عن راحة سبتية لله غير منتهية، وإنما يوم بالمعنى الحرفي، فهل سيكون في اليوم التالي أسبوعاً آخر من العمل والراحة يُتبع بتكرار لا نهائي لهذا النمط؟

أخيراً، إذا بدأ [تكوين 1:1-3:2](#) وانتهى بزمن خاص بالمستوى العلوي، فإن الأيام الستة المتخللة تعمل بناءً على زمن المستوى العلوي. هذه المناقشة لا تسمح للأيام الستة المتخللة أن تعمل وفقاً لزمن أرضي، ولكن وفقاً لزمن سماوي. وكما لخص "كلain": " إن أيام الصباح والمساء الستة لا تشير إلى مرور الوقت في دائرة المستوى السفلي. ولا يمكن تعريفها بلغة الأيام الشمسية، ولكنها تتعلق بتاريخ الخلق في المستوى العلوي للكون. إن إسبوع الخلق لابد أن يفهم مجازياً وليس حرفيأً هذا هو الاستنتاج الذي تظهره الأدلة الكتابية.

باختصار لقد قدمنا أربعة أطروحتات تدعم نظرية الإطار. لابد أن نحيل انتباها لتقدير هذا التفسير، لنرى هل إذا كان هذا التفسير هو ما تظاهره الأدلة الكتابية. في خلال الصفحات التالية من هذه المقالة سنبدأ في نقد فرضية الإطار وذلك بتقييم الأطروحة الأولى الخاصة بها.

تقييم الطبيعة المجازية لأسبوع الخلق

أي شخص تعرض بالبحث الجاد لنظرية الإطار لابد وأنه يتأثر كثيراً بنقاط القوة التي يعرضها أنصار هذه النظرية. أحد هذه النقاط هو رغبتهم في دفاع تفسيري لنظرية الإطار. على سبيل المثال التمس "Ross" الأساس التفسيري المفترض لنظرية الإطار: " تزعم فرضية الإطار على أساس تفسيري أن الأساس المنظم لروایة الخلق هو موضوعي أكثر منه زمني. كما ينكر على أساس تفسيري أيضاً أن الأسبوع المكون من سبعة أيام يُقصد به استعراض زمني لأحداث الخلق المنفصلة والمحددة بمدة أسبوع واحد". أما مؤيدون آخرون من أمثل "كلain" و " والتک" فقد أشتهروا باسهاماتهم التفسيرية لدراسات العهد القديم. وبينما سنقوم بتقييم موضوع الجوهر التفسيري لنظرية الإطار في بقية هذا المقال والمقال التالي، إلا أن رغبة أنصار نظرية الإطار في أساس تفسيري هو شيء يدعو للإعجاب. كما أن التزامهم الغير بالدفاع عن ما يقتلون به هو موقف كتابي يستحق المديح. وكما أوردنا بعض الاقتباسات في الجزء السابق، نجد أن أنصار نظرية الإطار يتسمون بالتعنت في دفاعهم عن نظرية الإطار. علاوة على ذلك، فإن مؤيدي نظرية الإطار أكدوا

بوضوح التزامهم بالحقائق التاريخية واللاهوتية المتعلقة بخلق الله لأدم، وأن أدم يمثل نائباً عن الجنس البشري وعن السقوط.

أخيراً، بينما اتباع نظرية الإطار يدافعون بوضوح عن التفسير المجازي لـ [تكوين 1:1-3](#)، فإنهم يميزون بوضوح الفرق بين الفهم المجازي لرواية الخلق و"التفسير غير التاريخي للنص وأن تفسير نظرية الإطار لا يعلم أن الخلق كان حديثاً غير تاريخي". إن دفاعهم عن الجوهر التاريخي لبعض أجزاء من [تكوين 1:1-3](#) هو أمر جدير بالثناء . ومع ذلك فأنما مقتنع بأن هذه النظرية المجازية تشوّه النسخ التاريخي الأساسي لـ [تكوين 1:1-3](#)، ويدعو إلى نمط تفسيري- لو أخذ شكلاً متظوراً فإنه سيهدم صحة الواقع التاريخية المتعلقة بسيادة آدم على العالم المخلوق الذي أوكله الله عليه. علاوة على ذلك، بالرغم من الاعتراف بنوع من الأساس التفسيري، لكن الانتقاء التفسيري لنظرية الإطار يهدم قيمتها كرواية كتابية متسقة عن نشأة الكون. في الصفحات التالية، سأقوم بتقييم الأطروحة الأولى والهامة وهي: الطبيعة المجازية لرواية الخلق. أما الجزء الثاني لهذه السلسلة سيقوم ب النقد الأطروحتين الثلاثة الباقية.

إن المعتقد الأول والأكبر لتفسير نظرية الإطار هو أن أسبوع الخلق في حد ذاته هو رمز يمثل ست صور "أيام" للخلق الإلهي المرتبة موضوعياً، وفي هذا تعارض للترتيب المتتابع لستة أيام لاسبوع بالمعنى الحرفي. وأن أنصار نظرية الإطار يدعون هذا الموقف نتيجة لتحليلاتهم التفسيرية لبعض النصوص المتنقلة عن الخلق، والتي لها أسلوب شعرى وتستخدم لغة مجازية. وكل من الأمرين يشيران إلى أن رواية الخلق ليست رواية تتابعية ولكنها موضوعية. ومع ذلك لابد أن نفحص بأكثر تدقيق الطبيعة التفسيرية لـ [تكوين 1:1-3](#) لقيم هذه الأطروحة. ترى هل تعكس نوعاً من الأسلوب الشعري؟ أيضاً، أي كم من اللغة يعتبر مجازياً؟ وأهم من ذلك، إذا كانت تعكس نوعاً من الأسلوب الشعري، هل هذا يعني أن هناك اقسام ثنائي بين رواية زمنية وترتيب أدبي؟ وهذا يعني، إذا كانت رواية الخلق منظمة بشكل جيد ولها هيكل متوازن، كما هو واضح من الثلاثيات المتوازية لنظرية الإطار، فهل هذا يلغى الدليل الواضح من الرواية الذي يظهر الفهم التباعي لها؟

الرواية الأصلية

بينما يوجد جدل خاص بمدى الطبيعة الأدبية لرواية الخلق، إلا أن الحقيقة التي لا جدال فيها هو أن النص ليس نصاً شعرياً. هناك بندان يوضحان هذه الحقيقة:

غياب الأدوات الشعرية الأساسية

عندما نقارن ثلاثة روايات شعرية تصف بعض التفاصيل الخاصة بأسبوع الخلق وهي :

[أيوب 11:38](#)، [مزמור 9:5-104](#)، [مزמור 9:6-33](#) ، فإن هذه المقارنة توضح الفرق بين الشعر والقصة ذات الأسلوب المعين. و الفرق الواضح جداً هو أن الثلاثة نصوص الشعرية تظهر استخداماً متسبقاً لتوازن خطوي، كما يوضح [مزמור 9:33](#)

ب	أ
فكان	لأنه قال
د	ج
فصار	هو أمر

في المثال السابق: السطر الثاني، بالرغم من استخدام كلمات مختلفة إلا أنه يخاطب نفس الفكرة تماماً مثل السطر الأول. هذا النوع من التوازي الخطي لا يوجد في [تكوين 1:1-2:3](#)

"الأصحاح الأول من سفر التكوين" طبقاً لـ "إدوارد جي. يونج" كتب بلغة رفيعة شبه شعرية ومع ذلك فهو ليس شعراً. لسبب واحد وهو أنه لا توجد خصائص الشعر العربي وبصفة خاصة التوازي.

وجود أدوات القصة الأساسية.

وعلاوة على غياب التوازي الحظي، فإن [تك 1:2-3](#) يتخلله أدوات لغوية تجعله رواية قصصية دون غموض. من هذه الأدوات لاحقة "waw". وبينما تظهر لاحقة "waw" في المؤلفات الشعرية إلا إنها ليست خاصية مميزة للشعر العربي. كما أنها عنصر هام من عناصر القصة التاريخية العبرية لأنها تضيف للسرد في زمان الماضي عنصراً تابعياً. على سبيل المثال في سفر التكوين استخدمت لاحقة "waw" 2107 مرة بنسبة تقريبية 42% في كل أصحاح.

في [تكوين 2:25](#) فإن لاحقة "waw" استخدمت 21 مرة في 22 آية. وفي [تكوين 3:1-24](#) استخدمت 34 مرة. ومع ذلك ففي أصحاح هو في الأصل شعراً: [تكوين 33:49](#) فإن لاحقة "waw" ظهرت 15 مرة في 31 آية. ولكن في الأصحاح السابق لأصحاب [تكوين 18:1-48](#): [تكوين 1:48](#) فإن لاحقة "waw" استخدمت 36 مرة، وفي الأصحاح الذي يليه [تكوين 1:50](#) ظهرت لاحقة "waw" 41 مرة.

إن استخدام لاحقة "waw" للتعبير عن أحداث تتبعية في الماضي هو الشيء المتوقع لسفر تاريخي مثل سفر التكوين. وإذا أراد كاتب سفر التكوين أن يحافظ على سرد في الماضي وبشكل متتابع، فإننا نتوقع أن يحتوي أسلوبه الأدبي على استخدام مستمر للاحقة "waw". المهم في هذه النقطة أن لاحقة "waw" ظهرت 55 مرة في 34 آية موجودة في [تكوين 1:1-2](#).

ولهذا فإن استخدام لاحقة "waw" في استهلال السرد التاريخي لسفر التكوين هو شيء متواافق لأحداث القصة الموجودة في بقية سفر التكوين. إذا لم يكن يقصد موسى أن رواية الخلق أن تكون متتالية، فلماذا استخدم شكل لغوي يفيد فكرة التتابعية بشكل منتظم؟

ولا أقصد أن لاحقة "waw" تأتي دائماً لتعبر عن التتابع، لأنها ربما أحياناً تأتي داخل التتابع القصصي ولا تعبر عن التتابع، وإنما كسابق للخط العام للرواية ولذلك تأتي في صيغة الماضي التام. ولكن بشكل عام فإن لاحقة "waw" يعبر عن صيغة الماضي وتقييد التتابع وذلك في المؤلفات القصصية. كما هو الحال في [تكوين 1:1-2](#). وبعد الأعداد من 1-2 فإن السرد العام لرواية الخلق يقدم بوجود لاحقة "waw" لأن لاحقة "waw" تستخدم بشكل منتظم في سفر التكوين.

ومع ذلك وإذا ترجمت لاحقة "waw" لتعبر عن الماضي التام، فهل يشير ذلك أن بعضًا من 55 مرة استخدمت فيه لاحقة "waw" في [تكوين 1:1-3:2](#) ربما يتضمن تلخيصاً زمنياً كما ينادي مؤيدون نظرية الإطار بحوثه في اليوم الرابع [تكوين 1:14-19](#)؟

وبينما في بعض الساقطات ربما تعبّر لاحقة "waw" عن تلخيص زمني، فإن استخدامها كخط تتابعى عام للّيوم الرابع لا يعبر عن تلخيص زمني يعود إلى الّيوم الأول. ويصبح نفس الشيء بالنسبة للأيام الأخرى في أسبوع الخلق حيث أن السرد العام يتقدمه استخدام لاحقة "waw". وليس فقط أعمال الخلق الخاصة بهذا الّيوم يسبقها الاستخدام المتتالي للاحقة "waw"، لكن موسى أيضًا أشار إلى أن أعمال الخلق حدثت في يوم مُرقم بشكل متتابع. كما أن الّيوم الرابع [تكوين 1:19](#) ، وتفاصيل الّيوم الأول والرابع لا تؤيد التلخيص الزمني. ولكي نوضح أن الّيوم الرابع ليس مثلاً للتلخيص الزمني لابد أن تمتد مناقشتنا أبعد من استخدام لاحقة "waw" لتشمل الأيام السبعة المعدودة في [تكوين 1:1-3:2](#) ومقارنة لخصائص الّيومين الأول والرابع.

أيام متتالية حرفية ومرقمة

حتى يتضح لنا أن الّيومين الأول والرابع هما يوميان مستقلان تماماً، هناك أربعة بنود تتعلق بالأيام الحرفية والمتتالية تحتاج لمناقشتها.

الاستعمال المفرد لكلمة "يوم"

البند الأول الذي يجب ملاحظته هو أن الكلمة العبرية المترجمة "يوم" في [تكوين 1:19](#) هي اسم مفرد.

وعندما تستخدم هذه الكلمة في المفرد، وليس جزءاً من تركيب لغوي مركب، فهي تشير دائمًا إلى أيام حرفية أو إلى فترة النهار من اليوم العادي. استخدمت هذه الكلمة في المفرد 1452 مرة في العهد القديم. وفي تلك [3:1-1:2](#) استخدمت 14 مرة: 13 مرة في المفرد، ومرة واحدة في الجمع، ولم تأت مرة واحدة في تركيب لغوي مركب. كما أن أربعة من الـ 13 مرة جاءت فيها كلمة "يوم" بمعنى "النهار" في مقابل "الليل" (الليل)، 18، 16، 14، 5). وعلى هذا، فإن كل يوم - يتضمن أعمال خلق - ينقسم تبعاً للظواهر الطبيعية لكل من "النهار" و"الليل". وهذه هي دورة النهار والليل التي يتكون منها كل يوم من أسبوع الخلق. لأن [تكوين 1:5](#) يحدد قائلاً: "ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً (اليوم الأول)." انظر أيضاً [16:1](#)، عندما خلق النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل). أما التسعة استعمالات الأخرى لهذه الكلمة فهي تتوزع بشكل ما بحيث 6 منها لأيام أسبوع الخلق المعدودة: "اليوم الأول" حتى "اليوم السادس" (اليوم السادس)، 31، 24، 19، 13، 8، 5)، و3 استخدمات لأشكال معدودة لليوم السابع (السابع)، 2(2)، 3). وإذا كان استعمال كلمة "يوم" في المفرد، وعندما لا تكون جزءاً من تركيب لغوي مركب يعني دائمًا يوماً حرفياً بصفة عامة في الكتاب المقدس، فإن هذا يُعد دليلاً راسخاً على أن "اليوم الرابع" هو يوم بالمعنى الحرفي.

كلمة "يوم" موصوفة بأعداد ترتيبية (وصفية).

يجب أن نلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن الكلمة في المفرد موصوفة بالعدد الترتيبى "الرابع" ([توكين 19:1](#)) وهو عدد استخدم وصفاً (نعتاً) لكل من أشكال كلمة "يوم" في المفرد والجمع أكثر من 350 مرة في العهد القديم. وكاسم مفرد، فإنه يستخدم مرة تلو المرة بمعنى حرفياً. مثل على ذلك يوجد في [خروج 15:12](#) : "سبعة أيام تأكلون فطيراً. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم. فإن كل من أكل خميرأ من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل". وبالطبع أي شيء بخلاف المعنى الحرفى قد يؤدي إلى الاستهزاء بعقوبة انتهاءك هذا العهد. مثل آخر على عدد وصفي (ترتيبي) لكلمة "يوم" هو [خروج 16:24](#) : "وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب". وبالرغم من عدم استعمال هذا النص من قبل مؤيدي نظرية الإطار، إلا أنه يزودنا بمقارنة جيدة مع [توكين 1:2](#)، حيث إنه أيضاً يشير إلى فكرة الكوزموлогية ذات المستويين المزعومة. بالإضافة إلى ذلك، بما أن [خروج 16:24](#) يستخدم أرقاماً مع أرقام، فهذا أيضاً يزودنا بنقطة أخرى للمقارنة مع [توكين 1:1-3](#). إن حلول مجد الله في [خروج 16:24](#)- طبقاً لتعبيرات "إيرنز" و "كلارين" يمثل المستوى العلوي، بينما السحابة الأرضية تمثل المستوى السفلي. في [توكين 2:1](#) "روح الرب" يمثل المستوى العلوي، بينما "الغم" الذي يرف عليه روح الرب يمثل المستوى السفلي. وفي ضوء الكوزموлогية ذات المستويين الخاصة بنظرية الإطار، فإن ظهور الرب في هذه السحابة يعتبر مثلاً لشيء "أرضي" يستخدم كمجاز للواقع في المستوى العلوي. وعلى هذا فإن مصطلحات المستوى السفلي مثل "سحاب"، "أيام" هي صيغ مجازية "تستخدم لوصف المستوى العلوي. تماماً مثل السموات التي يسكن فيها الله والتي لا تحتوي على سحب أو قوس قزح بالمعنى الحرفى، لهذا فإن الزمن السماوى لا يقاس حرفياً بالأيام الشمسية أو بظاهرة تعاقب الصباح والمساء الأرضية". أضف إلى ذلك أن [خروج 16:24](#) يقدم مثلاً لاستعمال كلمة "يوم" في أبسط صورها وصيغة المفرد، ومع الأعداد. إن المفسرين لا يختلفون على الدلالـة الحرفـية للأيـام الستـة والـيـوم السـابـع. مع ذلك فإن هذا النـص يـشكل مشـكلـة لنـظـريـة الإـطـار، وذـلك لأنـه يـضع فـكرـتـهم الـخـاصـة بالـكـوزـمـوـلـوـجـيـة ذاتـ الـمـسـتـوـيـين معـ أـيـامـ حـرـفـيـةـ وـأـرـضـيـةـ، وـلـيـسـ أـيـامـ سـماـوـيـةـ. لـفـتـرـضـ جـدـلاـ أنـ الـأـيـامـ المـذـكـورـةـ فيـ [خروج 16:24](#) تـشـيرـ إلىـ أـيـامـ سـماـوـيـةـ، فـهـلـ "الأربعـونـ يومـاـ والأربعـونـ لـيـلةـ" فيـ (عـ18ـ) هـيـ أـمـثـلـةـ لـزـمـنـ سـماـوـيـ (دخلـ مـوسـىـ فيـ وـسـطـ السـحـابـةـ كـمـ صـدـ علىـ الجـبـلـ، وـكـانـ فـوـقـ الجـبـلـ لـمـدةـ أـرـبعـينـ يـوـمـاـ وـأـرـبعـينـ لـيـلةـ)؟

وبينما يجيز "سارنا" التفسير الرمزي والمجازي للأربعين يوماً والأربعين ليلة، إلا أن هذا غير محتمل أبداً. لأن شركة موسى مع الرب والصوم دون ماء أو طعام لمدة أربعين يوماً وأربعين ليلة كما هو وارد في (عـ18ـ) هو شيء مرتبط باستلام الناموس. كما أن تكرار هذا النـصـ بـكـثـرـةـ ([خروج 28:34](#)، [تنمية 9:9](#)) يؤكد الجوهر الحرفـيـ لهذا النـصـ. وإذا كانت "الأيـامـ الـسـتـةـ" وـ"الـيـومـ السـابـعـ" فيـ (عـ16ـ) تـشـيرـ إلىـ زـمـنـ سـماـوـيـ، فـهـذـاـ يـهـدـمـ المعـنىـ الـواـضـحـ لـلـنـصـ. هـذـهـ القرـاءـةـ الـواـضـحـةـ لـخـرـوجـ 24ـ تـشـيرـ إلىـ أنـ الـرـبـ عـلـمـ خـلـالـ زـمـنـ أـرـضـيـ عـادـيـ: "سـتـةـ أـيـامـ"، وـ"يـوـمـ سـابـعـ"، وـ"أـرـبعـونـ يـوـمـاـ وـأـرـبعـينـ لـيـلةـ". وـعـنـدـماـ تـظـهـرـ سـحـابـةـ الـظـهـورـ إـلـلـهـيـ "فـهـاـ هوـ نـطـاقـ السـمـاـوـيـاتـ يـدـخـلـ نـطـاقـ الـأـرـضـيـاتـ" كـمـ قـالـ "جـورـدانـ". وـلـكـنـ هـذـاـ يـعـنيـ أـنـ الـرـبـ يـسـيرـ تـبـعاـ لـزـمـنـ أـرـضـيـ معـ شـعـبـهـ.

وأي كانت الحقائق الواردة في الكوز مولوجية ذات المستويين لكل من "أيرنز" و "كللين"، إلا أن خروج 16:24 يشير إلى أنها تحتاج لنوع واحد من الزمن- الزمن الأرضي الحRFي-. وليس نظاميين زمنيين لزمن سماوي وأرضي. كما أن استعمال كلمة "يوم" بالمعنى الحRFي مع عدد وصفي (ترتيبي) في خروج 16:24 يتفق مع الاستعمالات (150) الأخرى في العهد القديم لمثل هذا النوع من التركيب الذي يشير إلى نفس النط من الأيام الحRFية. وبالتالي فإن هذا يشير إلى أن استعمال كلمة "يوم" في تكوين 1:19 بمحاجة عدد وصفي (ترتيبي) فإن هذا يعد دليلاً على أيام أرضية حRFية، وليس أيام سماوية.

كلمة "يوم" في تتابع لا ينقطع من الأيام

لم توصف كلمة "يوم" بعدد وصفي فحسب: "الرابع"، بل أن كلمة "الرابع" هي جزء من تتابع لا ينقطع من سبعة أيام، من اليوم الأول إلى اليوم السابع. وبالإضافة إلى تكوين 1:1-3 هناك مجموعات متعددة لأن عدد وصفية متتالية تصف كلمة "يوم" في المفرد: عدد 12:7-83:29-35:17-19. إن القصة التاريخية في سفر العدد 7 تشبه تكوين 1:1-3 ، وتعكس استخدام أسلوب قصصي، ويتضمن معلم بلا غية مثل التضمين (inclusio)، والتكرار. في هذه القصة، قدم قادة من كل أسباط إسرائيل عطايا متعددة للرب على مدار اثني عشر يوماً متعاقبة وبدون فواصل زمنية. وأعداد ترتيبية مرتبة بالتالي تصف كل استعمال لكلمة "يوم". يوضح عدد 12:7 هذه النقطة: "والذي قرّب قربانه في اليوم الأول نحشون بن عمديناداب من سبط يهوذا". ولباقي الأيام مع الأعداد الوصفية لها، انظر أيضاً 48، 36، 42، 30، 24، 18، 72، 78، 66، 60، 54.

في هذا النص، فإن استخدام كلمة "يوم" في المفرد بالإضافة إلى صفات عدبية (أعداد وصفية)، إذا لا يمكن أت تكون الأيام الواردة سوى أيام حRFية متتالية ومعدودة. لهذا فإن التقدمة التي قدمها "نحشون بن عمديناداب من سبط يهوذا" (ع 12) في اليوم الأول مختلفة عن التقدمة التي قدمها "نتنائيل بن صوغر رئيس يساكر" (ع 18) في اليوم الثاني. وتقدمات كل منها مرتبطة على التوالي بـ يومين متعاقبين بالمعنى الحRFي. المهم في هذا هو أن الأيام الحRFية في عدد 12:7-83:12-17 تتضمن تتابع متعاقب دون أي فواصل زمنية، وذلك من خلال استخدام أعداد ترتيبية (وصفية) من اليوم الأول حتى اليوم الثاني عشر.

في قصة تاريخية أخرى واردة في عدد 17:29-35، كانت الأيام المرتبة بالتالي هي أيضاً أيام حRFية.

حيث أنه في الشهر السابع لأحد السنوات الإسرائيلية يبدأ عيد المظال في اليوم الخامس عشر لهذا الشهر، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية حتى اليوم الحادي والعشرين. ويتبع ذلك اجتماع مقدس في اليوم الثاني عشر. في هذه الرواية، فإن التقدمات قد تعينت لكل يوم من أيام العيد. وبداية من اليوم الثاني ومستمرة حتى الثامن فقد عينَ الرب تقدمات كل يوم. وبالنسبة لتقدمات كل يوم، فإن التشريع يبدأ برابطة "waw" ، ويليها جملة من جار ومجرور تستخدم كلمة "يوم" في أبسط صورها وفي المفرد، ويليها رقم يدل على التتابع. على سبيل المثال، فإن تقدمة اليوم الثاني تبدأ بـ "وفي اليوم الثاني" (ع 17). ويبدا اليوم الثالث بـ "وفي اليوم الثالث" (ع 20)، ويستمر هذا النمط من الوصف بالنسبة للأيام الخمسة المتبقية من عيد المظال (الأعداد: 32، 29، 26، 23). وبالتالي فإن تقدمات اليوم الثاني والثالث تشكل وحدة مكونة من يومين مختلفين غير انقطاع بينهما.

وبناءً على كلا القصتين حيث تستخدم كلمة "يوم" بمحاجة أرقام مرتبة بشكل تتابعي، فإن كل يوم هو جزء من سلسلة أيام حRFية متتابعة بلا انقطاع بينهما. وأن استعمال أيام حRFية متتالية ومرقمة في كلا النصين هو

شيء يدعم نفس التفسير لـ [تكوين 1:2-3](#). وبشكل أدق، فإن استعمال أيام مرقمة بشكل متتابع يُظهر أن اليوم الرابع لابد أن يكون يوماً حرفياً، وأن هذا اليوم هو الرابع في أسبوع الخلق، وليس أي يوم آخر من ذلك الأسبوع.

وبالنظر إلى هذه النقطة الخاصة بالأيام الحرفية المرقمة بشكل متتابع فقد أوضحنا أن [تكوين 1:19](#) يجمل "اليوم الرابع" باستخدام كلمة "يوم" مفردة وفي أبسط صورها، وموصفة بـ عدد ترتيبه (وصفي) "الرابع"، وأن اليوم الرابع هو يوم أرضي بالمعنى الحرفي، وهذا يتعارض مع فكرة اليوم السماوي. بالإضافة إلى أن "اليوم الرابع" لا يمكن أن يكون مطابقاً لأي يوم آخر من قصة الخلق، وذلك بسبب طبيعة الاستعمال التابعي للأرقام. إن مناقشات نظرية الإطار تقيد أن اليوم الأول والرابع يمثلان يوماً سماوياً واحد يصف خلق النور من وجهتين مختلفتين، وهذا ما يتعارض بشكل مباشر مع الدلائل الكتابية التي لحظتها. وإذا كان هناك دليل يظهر أن كلمة "يوم" في نصوص كتابية متعددة تمثل يوماً أرضياً بالمعنى الحرفي، فلابد أن يكون "اليوم الرابع" يوماً مختلفاً وحرفياً أيضاً. ولكن مؤيدي نظرية الإطار يقللون من شأن هذه المناقشة بادعاء أن اليوم الأول والرابع يصفان نفس الحديث. هل التفاصيل المتعلقة بالنصوص الخاصة بـ اليوم الأول والرابع تعطي مبرراً لنفي ثقل فكرة الأيام الحرفية المرقمة بشكل تابعي؟ وللإجابة على هذا السؤال، يجب مقارنة النقاط التفصيلية لكل يوم على حدٍ.

اليوم الأول والرابع

لقد لاحظنا سابقاً من خلال مقارنة اليوم الأول والرابع من أسبوع الخلق- أن أنصار نظرية الإطار يشيرون إلى وجود تضارب في التفسير الزمني لهذين اليومين. وطالما أن الله خلق النور في اليوم الأول، ومصدر النور في اليوم الرابع، فإن هذين اليومين لابد أن يكونا متطابقين. وطبقاً لوجهة النظر الخاصة بفرضية الإطار، فإن هذا التضارب يشير إلى أن رواية الخلق يجب أن تفسر موضوعياً وليس زمنياً. وطبقاً لكل من "أيرنر" و "كلاين" فإن هذا التوازي في قصة الخلق "يظهر أيضاً في علاقة اليوم الأول بالرابع، من حيث معالجة نفس الموضوعات: النور والظلمة، والنهر والليل، واستعمال نفس لغة" [الفصل \(تكوين 1:4\)](#) [\(تكوين 14:18\)](#). وباختصار، "فإن المقاصد الإلهية لخلق النور في اليوم الأول، والأجرام السماوية في اليوم الرابع متطابقة". ولكي نثبت أن هذا التفسير غير صحيح، فسنقوم بعمل مقارنة بين اليوم الأول والرابع بطرقين مختلفتين.

اختلافات بين اليوم الأول والرابع.

أولاً، لا يرد في نص تك 1 بشكل محدد أن مقاصد الله متطابقة في خلقه للنور في اليوم الأول، والأجرام السماوية في اليوم الرابع. وبالرغم أن التداخل الوحيد بين "النور" الذي خلق في اليوم الأول، والأجرام السماوية في اليوم الرابع أن كلاً منها يتضمن نوراً مريئاً، إلا أن الله لم يحدد وظيفة محددة للنور الذي خلق في اليوم الأول.. مثلاً فعل الرب بالنسبة للأجرام السماوية التي خلقت في اليوم الرابع. كما أن اليوم الرابع يقتضي أن يسبقه اليوم الأول. حيث أنه في اليوم الأول، أمر الله بخلق النور ،"وفصل الله بين النور والظلمة" ، و" دعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً" [\(تكوين 1:3-5\)](#). وفي اليوم الرابع الذي يقول أنصار

نظريّة الإطار أنّه مطابق لليوم الأوّل، فإنّ الله لم يخلق ببساطة النور ("ليكن نور" ع3)، وإنّما خلق الأجرام السماوية: الشمس والقمر والنجوم.. "لتفصل بين النهار والليل"، و "...لتتير على الأرض" ([تكوين 1:14](#)-[15](#)). وعلى عكس ما جاء في اليوم الأوّل، نجد هنا أنّ الله يحدد بوضوح وظائف متعددة لهذه الأجرام السماوية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عمل الخلق في اليوم الرابع يفترض مسبقاً وجود "النور" قبل اليوم الرابع. لقد خلقت الأجرام السماوية "الحكم النهار...والليل"، وهذا يشير إلى أنّ "النهار" و "الليل" كانا موجودين أيضاً قبل اليوم الرابع. وحيث أنّه لا يوجد كيان وظيفي أساسى (خلق النور)، وأنّ خلق النور سبق خلق الأجرام السماوية فلا يمكن أن يكون اليومان الأوّل والرابع متطابقين.

ثانيًا: في [تكوين 1:14-19](#) خلق الله الشمس والقمر والنجوم في اليوم الرابع، ووضع هذه الأجرام السماوية في "جلد السماء... لتفصل بين النهار والليل" ولكي تكون بمثابة علامات لتحديد "أوقات (مواسم) وأيام وسنين". ومع ذلك فإنّ "الجلد" لم يُخلق في اليوم الأوّل بل في الثاني. ولا تظهر كلمة "جلد" إلا في اليوم الثاني في الوقت الذي استخدمت فيه ثلاثة مرات في [تكوين 1:6-8](#)، واليوم الرابع حيث استخدمت خمس مرات ([تكوين 1:14-19](#)). وبينما يتداخل اليوم الرابع مع اليوم الأوّل فقط في المصطلحات الخاصة بالنهار والليل، والنور والظلمة، إلا أنّ الأجرام السماوية التي خلقت في اليوم الرابع هي التي ملأت "الجلد" الذي خُلِق في اليوم الثاني. ومع ذلك، فلو تساوى اليوم الأوّل بالرابع- كما تؤكّد فرضية الإطار، فمن ثم لا بد أن يسبق اليوم الرابع (الأول) اليوم الثاني. وكيف يمتلأ "الجلد" الذي خُلِق في اليوم الثاني بالأجرام السماوية التي خلقت في اليوم الأول (الرابع)؟ ولهذا فإنّ الارتباط بين اليومين الأوّل والرابع ليس بهذا القدر من الدقة الذي يدعّيه أنصار نظرية الأطار، وأنّ الارتباط بين اليومين الثاني والرابع يتطلّب أن يسبق اليوم الثاني اليوم الرابع.

ثالثًا: إن تفاصيل قصة الخلق تعكس تحركاً زمنياً من اليوم الأوّل إلى اليوم الرابع، وليس اندماجاً ليومين في يوم واحد. في بداية الخلق خلق الله السموات كفضاء فارغ، والأرض كانت خاوية وخربة (بلا شكل)، ومساحة من المياه يحيطها الظلام ويرعى كل هذا روح الله القدس ([تكوين 1:1-2](#)). ومع خلق الله للسموات والأرض خلق الله الظلمة، وبأمره كان عمل الخلق التالي هو خلق النور: "وقال الله ليكن نور فكان نور" (ع3). وبالرغم من أن النور له ارتباط عام بالأجرام السماوية، إلا أنه يمكنه أن يوجد بمعزل عنها كما هو الحال في ظاهرة البرق. وطبقاً لبعض المفسرين الربانيين، فإن الله خلق مصدراً بدائياً للنور كان مستقلاً عن الشمس. ولأن الله نور، فهو من المؤكد قد خلق مصدراً غير الشمس للنور، وقبل خلق الشمس نفسها. وكما يقترح "وايت كومب": "خلق الله مصدراً للضوء محدداً وثابتاً في السموات، ويرجع إليه دوران الأرض في نفس دورات النهار والليل كما كانت موجودة منذ خلق الشمس. مثل آخر على هذا ربما نستمدّه من النجوم. فطالما انبعث النور من أحد النجوم، فهو يسير في الفضاء بمعزل عن النجم سواء بقي هذا النجم في الوجود أم لا. ومثال آخر يمكننا أن نستمدّه من [رؤيا 23:21](#): "والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئاً فيها لأن مجد الله قد أثارها والخروف سراجها". إن أورشليم السماانية لن تضاء بالشمس أو القمر. وكما بدأ سفر التكوين بالنور المنبعث من الله، هكذا ينتهي سفر الرؤيا بنفس الطريقة. وبالرغم أن الله لم يعلن لنا كيف كان النور يعمل في اليوم الأوّل، إلا أنه قادر على كل شيء، وقدر أن يأمر فيُوجد النور قبل خلقه للشمس، لأنّه إلى خالق ذاتي الوجود، وكلّي الكفاية ومكتف بذاته. لذلك ليس هناك مسوغ كتابي يقول أنّ اليوم الأوّل والرابع هما شيء واحد، كما تدعّى نظرية الإطار.

اليوم الرابع كامتداد لليوم الأول

بعد خلق النور، فصل الله بنفسه" بين النور والظلمة" (تكوين 1:4). ولأن الله بذاته فصل بوضوح بين النور والظلمة، فهذا الفصل ليس عملاً من أعمال العناية الإلهية وإنما عمل خلقي مستقل. وبعدهما فصل الله النور عن الظلمة حدد اسم "النهار" للنور، و"الليل" للظلمة. وهذا العمل الإلهي (التسمية) يشير إلى أن الصفة الفعلية للشيء الذي أعطى اسم تتحدد بالاسم المعين من قبل الله. في هذا السياق، فإن تحديد الله للأسماء التي تتفق مع طبيعة الشيء الذي يعطيه الله اسمًا يميز أسلوب الله الثابت عبر تاريخ الكتاب المقدس. وهذا يعني أن ما يميز النهار هو الضوء المنظور، وما يميز الليل هي الظلمة المحسوسة. وأنه بتعيين الأسماء في اليوم الأول، فإن لا وجود لأي ذرة لمعنى مجازي "للنهر" أو "الليل". بل بالأحرى يشير إلى الطبيعة الحرافية للنهار والليل. وهذه هي أعمال الخلق الإلهية الخاصة باليوم الأول للخلق.

اليوم الرابع هو تطور لليوم الأول إن لاحقة "waw" في بداية (ع 14) تشير إلى التتابع وليس التلخيص الزمني. في اليوم الرابع كان خلق الله للشمس والقمر والنجم بالإضافة إلى النور الانتقالي هي أعمال مباشرة للخلق. ومع ذلك فبمجرد انتهاء عمل الخلق الإلهي، فإن الأجرام السماوية عملت كما تعمل الأن في ظل العناية الإلهية. لقد ذكر الله مقاصده المحددة من خلق هذه الأجرام السماوية. فقد خلقت لوظيفة "الفصل" بين "النهار والليل"، و"كثيارات لأوقات وأيام وسنين" (تكوين 1:14)، و"كانوار في جلد السماء لتثير على الأرض" (ع 15). وبشكل أدق خلق الله الشمس " الحكم النهار" والقمر " الحكم الليل" (ع 16). وقد خلق الله الشمس والقمر" لتفصل بين النور والظلمة" (ع 18).

وأي شيء يقال عن خلق الأجرام السماوية " لتفصل بين النهار والليل" فإن هذه الوظيفة تشير بوضوح إلى وجود النهار والليل قبل اليوم الرابع. كما أكد "كاسوتون" بشدة: "هذا التعبير يساعدنا في فهم الأيام الثلاثة الأولى، حينما لم تكن هناك شمس في العالم بعد. كما أن فصل شيء عن شيء يعني تحديد الفارق بين شيئين موجودين بالفعل". وليس كما يصور أنصار نظرية الإطار اليوم الرابع "كآلية إحلال"، ويظهر بوضوح من خلال السياق أنه لابد أن نفهم اليوم الرابع كمرحلة متطرورة من اليوم الأول. وكما لاحظ "بابيا" بشكل صحيح: "لا يجب علينا أن ننظر إلى اليوم الرابع كعملية إحلال، وإنما كتطور. من المثير للإهتمام أن الله أعلن أن النور "حسن"، ولم يعلن ذلك عن فصل النور عن الظلمة. وعندم نقارن ذلك بغياب كلمة "حسن" في اليوم الثاني، وذلك لأن العمل كان غير مكتمل ويحتاج للتطویر، نفهم أن الله يشير لما سيحدث فيما يتعلق بفصل النور عن الظلمة".

وأخيراً، ليس هناك تضارباً يختص بالتفسير الزمني لليومين الأول والرابع. وكما ذكر "يونج": "إن الأجرام السماوية خلقت في اليوم الرابع، وأن فكرة أن الأرض كانت تستمد الضوء من مصدر آخر غير الشمس ليست بالفكرة الغبية، ولكنها إقرار واضح ورصنين للحقيقة". ولكي يتتأكد لنا أن النور خلق قبل الأجرام السماوية هو أمر معقول يشبه الإيمان بأن الله شق البحر الأحمر بطريقة معجزية أمامبني إسرائيل ليمشوا على اليابسة، ويشبه ميلاد المسيح من عذراء، أو يشبه قيامته من الأموات.

قصة ذات أسلوب خاص

إن دراستنا السابقة للأيام الحرفية والمرقمة بشكل متتابع لرواية الخلق، ومقارنة اليوم الأول بالرابع تتحتم بضرورة أن يكوناليومان الأول والرابع مستقلين، كما يشير ذلك أيضاً أن أسبوع الخلق يتضمن سبعة أيام أرضية حرفية مرتبة تتابعاً دون أي انقطاع. فإذا كانت رواية الخلق هي قصة تاريخية كما تشير المناقشة السابقة، فكيف يمكننا إذاً أن نفسر السمات الأسلوبية لقصة الخلق؟ وبصفة خاصة، كيف تتفق هذه السمات الأسلوبية للمحتوى القصصي لرواية الخلق؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل استخدام أسلوب القصة يتعارض مع الرواية الزمنية؟ وبينما يتافق مؤيدو نظرية الإطار أن هذا النص هو نص قصصي، وليس رواية شعرية صريحة، فإن وصفهم لهذا النص بما يحتويه من درجة عالية من السمات الأسلوبية أكثر من الأدب الخاص بالقصة العادية، فإنما ذلك يشير إلى هذا الاستعمال المتقدم للقصة ليس مقيداً بنفس القيود التاريخية لبقية سفر التكوين. فالمواصفات التي وضعوها لهذا النص مثل: "ذو أسلوب شديد الرقي" أو "لا يمثل رواية تاريخية صريحة"، قد وردت بأشكال مختلفة كان الغرض منها تحطيم أي دلالة زمنية لرواية الخلق. هذه "السمات الأسلوبية شديد الرقي" تتضمن الوحدتين المتوازيتين لثلاثين من الأيام، والتباين المترافق في كل يوم، والاستعمال المجازي للمؤشرات الزمنية. النقاشات التالية ستدور حول دراسة هذه البنود، ويتبعها استعراض لتفاصيل خاصة بالنص التي تحدد الترتيب القصصي في [تكوين 1:1-3:2](#).

اختلافات متعلقة بالنص بين أيام الخلق

للوهلة الأولى، فإن التوازيتين المتوازيتين لأيام الخلق ليست بهذا القدر من التوازي كما يبدو. اجتمع مؤيدو نظرية الإطار – في دفاعهم عن هذا الترتيب المتوازي - على أنه يوجد ثمانية أحداث تتضمنها رواية الخلق: الأربعه أحداث الأولى في الأيام الثلاثة الأولى، والأربعة أحداث الأخيرة في الثلاثة أيام الأخيرة، وأخر يوم في كل ثلاثة يحتوي على حدفين من أحداث الخلق. وطبقاً لكل من "أيرنز" و "كلاين": "يوجد ثمانية أعمال مستقلة للخلق تمتد على مدار ستة أيام. وأخر يوم في كل ثلاثة (وهما اليوم الثالث والسادس) يحتوي على حدفين من أعمال الخلق". ومع ذلك، فإنه من خلال نظرة أكثر عمقاً لرواية الخلق تجعلنا نرى أن هذا التفسير عبارة عن تفسير مزيف. هناك ثلاث ملاحظات متعلقة بنص رواية الخلق تعكس أن فكرة التوازيتين المتوازيتين- كما يستعرضها مؤيدو نظرية الإطار – هي تفسير ملتف.

أولاً: في اليوم الأول لرواية الخلق ينادي أنصار نظرية الإطار أن خلق النور كان حدثاً وحيداً من أحداث الخلق في ذلك اليوم. ومع ذلك، ولأن [تكوين 1:1](#) ظاهرياً لا يدرج تحت التصريح الإلهي بالخلق: "قال الله، فإنهم يستبعدون عملين من أعمال الخلق: خلق السموات والأرض. بينما ينادي بعض أنصار نظرية الإطار أن [تكوين 1:1](#) هو عبارة عن جملة تلخيصية، ولهذا ليست جزءاً من رواية الخلق. يفسر كل من "أيرنز" و "كلاين" هذا على أن [تكوين 1:1](#) هو "البداية المطلقة" عندما "خلق الله السموات" (المستوى العلوي)، والأرض (المستوى السفلي)" ومع ذلك، إلا يعني هذا أنه ليس هناك ثلاثة أحداث للخلق في اليوم الأول من الخلق؟ وبالإضافة إلى ذلك، أفلًا ينبغي للتفسير الوااعي أن يدمج أحداث الخلق الواضحة المعالم إلى جانب أحداث الخلق التي تدرج تحت عبارة "قال الله"؟ على الأقل هذا يعكس تناقضاً تفسيرياً أمام أنصار نظرية

الإطار الذين ينادون بأن [تكوين 1:1](#) يعبر عن البداية المطلقة للسموات والأرض. أليس التفسير الجيد هو الذي يضع في الحسبان النص الكامل لرواية الخلق؟

ثانياً: كما ذكر سابقاً، فإن موقف نظرية الإطار يقول أن اليوم الخامس يقابل اليوم الثاني. ومع ذلك، فإن هذا التوازي هو أيضاً ملطف. في اليوم الثاني: قال الله بأن يخلق الجلد "ليكن فاصلاً بين مياه و المياه" ([تكوين 6:1](#)). هذا التصريح الإلهي بينما يشتمل على أمررين إلهيين إلا أنه يعكس عملاً واحداً من أعمال الخلق.. "ليكن جلد في وسط المياه. ول يكن فاصلاً بين مياه، و المياه" بينما اليوم المعاذري لهذا كما يزعمون (اليوم الخامس) [تكوين 1:20](#) يشتمل على تصريح إلهي: "قال الله"، ويعكس عملين من أعمال الخلق: "لتفرض المياه زحافات ذات نفس حية وليطير طير فوق الأرض على وجه جلد السماء". وبالنظر إلى أحداث الخلق فإن اليوم الخامس لا يكون متوازياً بشكل صحيح لل يوم الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، إذا سلمنا بالقوة التفسيرية المعروفة جيداً لفرضية الإطار، هل علينا أن نستنتج أن المخلوقات البحرية خلقت في اليوم الخامس لتتماً "الجلد" الذي خُلق في اليوم الثاني، خاصة وقد دعاهم الله "سمك البحر" في تك 1:28؟ حيث أن الفهم القائم على التفسير لتك 1 يدعم حقيقة أن المخلوقات البحرية التي خلقت في اليوم الخامس كانت لتتماً البحار التي خُلقت في اليوم الثالث وليس اليوم الثاني. وأكثر من ذلك، فإن الطيور التي خُلقت لتطير في "الجلد" الذي خلق في اليوم الثاني كانت تعيش وتتكاثر على اليابسة التي خلقت في اليوم الثالث ([تكوين 1:29-30](#)). وعلى ذلك، فإن التطابق بين اليوم الثاني والخامس غير دقيق.

ثالثاً: كما أن التوازي بين اليوم الثالث والسادس غير مقنع أيضاً. وطبقاً لـ "فوتاتو": "إن خلق اليابسة في اليوم الثالث(A) يتوازى مع خلق وحوش الأرض في اليوم السادس(A)، وخلق النباتات في اليوم الثالث(B) يتوازى مع خلق الإنسان في اليوم السادس(B)". يعكس [تكوين 1:24](#) العلاقة بين اليابسة التي خلقت في اليوم الثالث وحوش البرية: "لتخرج الأرض ذات أنفس حية كجنسها: بهائم ودببات ووحش أرض كأجنسها". فالحيوانات خرجت من اليابسة (الأرض). والعلاقة بين اليابسة (الأرض) وحيوانات البرية هو تقدير دقيق.

ومع ذلك فإن التوازي الثاني ملطف كما يعترض "فوتاتو" قائلاً: "ربما يبدو أن التوازي ينهر في النهاية، لأن النباتات والإنسان لا يمثلان توازياً". ولكي نتحاشى هذا الانهيار فإن "فوتاتو" يواصل حديثه قائلاً: "عندما نتذكر التركيز المضاعف على النباتات والإنسان في [تكوين 2:4-25](#)، فإن التوازي يغدو واضحاً".

ومن الناحية اللاهوتية فمن الواضح أن اختبار أدم في تك 2 يتعلق بالنباتات الموجودة في جنة عدن. أيضاً فإن العلاقة بين الإنسان والنباتات في تك 2 ليست نفسها كالعلاقة بين وحوش البرية وال اليابسة. ولكي نصل إلى توازن متواافق يجب أن نسلم أن الإنسان خُلق من النباتات كما أن الحيوانات خلقت من اليابسة. في حقيقة الأمر، فإن هذا النوع من المقارنة يشبه المقارنة بين التفاح والبرتقال.

أضف إلى ذلك، إذا كان هناك توازن متواافق بين اليوم الثالث والسادس، فلماذا لا يوجد توازن لخلق البحر في اليوم الثالث ([تكوين 1:9](#))؟ في اليوم السادس، لم يخلق شيئاً ليملأ البحر. لذلك فإن المتوازنات بين اليومين الثالث والسادس ليست واضحة بالقدر الذي صوره أنصار الإطار. لهذا فإن الثلاثيتين اللتين تعكسان توازياً ليس على أساس النص الكتابي، وإنما بناء على أتباع نظرية الإطار قد فرضت هذا التفسير قسراً على النص

الكتابي. لذلك تتطبق ملاحظات "جروديم" على هذا التوازي الملفق: " بكل هذه النقاط المتعلقة بالتواريغي غير الدقيق، والخلط بين الأماكن والأشياء التي خلقت لتملاها، فإن المؤلفات المزعومة عن نظرية الإطار بما تحويه من مظاهر خارجي من الاتقان، إلا أنها سرعان ما تظهر أقل وأقل إقناعاً عند القراءة المتأنية للنص الكتابي". وبشكل أدق، فإن الفروق النصية بين الأيام المتوازية المزعومة لا تتفق مع تأييد الترتيب المتوازي لثلاثين من الأيام حسب نظرية الإطار، بل نقىض ذلك تتفق مع التفسير الحرفي التقليدي لأسبوع الخلق.

عناصر متكررة وسرد قصصي

بينما الثلاثين من الأيام- حسب نظرية الإطار- لا تعالج بشكل مفعم التفاصيل التفسيرية للقصة الواردة في تلك [3:2-1:1](#)، فهذا لا يعني أن قصة الخلق ليست نموذجاً ذا أسلوب خاص للقصة. استخدام كاتب سفر التكوين عناصر متكررة مثل: " قال الله " (الأعداد 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29)، وعبارة " ليكن....." أو صيغة أمر متشابهة (الأعداد 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26).).

وعبرة " فكان....." أو " كان كذلك " (الأعداد 3, 7, 9, 11, 15, 24, 30)، وعبارة " وكان مساء وكان صباح " (الأعداد 31, 19, 13, 8, 5). وذلك ليعكس الكاتب شكلاً ذا أسلوب خاص للقصة في اللغة العربية. إن أنصار نظرية الإطار والمناهضين لها- بما في ذلك العلماء التكونيين- يتقدون إلى حد ما أن النص يشتمل على عدد من العناصر المتكررة التي تظهر شكلاً ذا أسلوب قصصي. على سبيل المثال: " ميرديث كلاين " أحد أنصار نظرية الإطار يصف أسلوب القصة في النص الكتابي على أنه أسلوب " شبه شعري ". وبالمثل فإن " إدوارد جيه. يونج " - وهو أحد المناهضين لنظرية الإطار- يصف هذا النص أنه " كتب بلغة شبه شعرية ". كما أن المناهضين لنظرية الإطار الذين يتبنون بوضوح أن [توكين 3:2-1:1](#) يعبر عن خلق حديث من أمثل " جيه ليجون دونكان " و " ديفيد دبليو هو " يدركون أيضاً أن هذا النص كتب بصياغة ذات أسلوب خاص. وبالمثل أيضاً " جوزيف إيه بيبا " يقر أن هذا النص هو " تثراقي ". كما أن أحد الدراسين من طائفة الأدفنتست السبتيين يُدعى " جير هالد إف هسيل " قد وصف [توكين 3:2-1:1](#) على أنه " تدوين تاريخي نثري كتب بأسلوب ذي وزن إيقاعي ". وبالتالي فإن كلاً من أنصار نظرية الإطار والمناهضين لها بما في ذلك التكونيين أصحاب فكرة الأرض الفتية يمكنهم جميعاً تقديم وصف لأسلوب النص على أنه شكل من أشكال القصة ذات الأسلوب الخاص.. بالرغم أن كل منهم يعرض نفس الشيء ولكن بطريقتين مختلفتين.

في بينما أنصار نظرية الإطار والمناهضون لها يختلفون في كيفية تفسير هذا الأسلوب القصصي، يصف "كلاين" الأسلوب الخاص برواية الخلق كالتالي: " ومع ذلك ، فإن الأسلوب شبه الشعري يجب أن يقود المفسر إلى استباق خط مجازي في هذا التدوين التاريخي الأصيل لأصول الكون ". وبينما يدعو " كلاين " رواية الخلق " تدوين تاريخي أصيل " فإنه يستخدم عباره " أسلوب شبه شعري " للحصول على المزيد من العناصر المجازية الموجودة في النص أكثر من الموجودة بالفعل في سياق القصة.

على النقيض من ذلك، فإن "يونج" يرى القصة ذات الأسلوب الخاص بشكل مختلف: " كتب الأصحاح الأول من التكوين بلغة شبه شعرية راقية، ومع ذلك فهو ليس شرعاً ". نرى أن استخدام " يونج " لعبارة "لغة شبه شعرية " ربما يعكس الاستخدام العام للعناصر المتكررة في القصة، ولكنه يعلن بوضوح تام أن النص "ليس

شعرًا". بينما يدرك كل من "دان肯" و "هول" أن رواية الخلق لها طبيعة طبعة ذات أسلوب خاص، إلا أنها يعلنان بثبات أن النص "كتب بمؤشرات كثيرة مطابقة للروايات التاريخية الحرفية. بالإضافة إلى أن النص يؤخذ به تاريخياً في أرجاء صفحات الكتاب المقدس". أما "بيبا" فيصف هذا الأسلوب بـ "النثر الراقي" مؤكداً على أن تك 1 كتب بنفس الأسلوب التاريخي المعهود به في بقية سفر التكوين. و "هسل" القائل بـ "الأسلوب ذو الوزن الإيقاعي" وصف النص بوضوح على أنه "تدوين تاريخي ناري". ومن الناحية التفسيرية لكتاب المقدس ، فإن "الأسلوب شبه الشعري" الذي تنادي به نظرية الإطار، أو أيًا من الأوصاف المتشابهة التي يصنفها أنصار النظرية، يهدف إلى إتاحة الحق لأصحاب فرضية الإطار لأن يفسروا نواح أساسية من النص بشكل مجازي. ومن ناحية تفسيرية مضادة فإن أنصار فرضية الإطار مثل "يونج" والعلماء التكونيين من أصحاب فكرة الأرض الفتية يفسرون كلهم النص حرفيًا، مثلما يفسرون الأحداث التاريخية الأخرى الواردة في سفر التكوين. في الوقت الذي يعرفون أن النص الذي يستتم على تفاصيل نصية متكررة هو نص ذو أسلوب خاص.

بوضوح أكثر فإن انحياز نظرية الإطار لإيجاد عناصر "مجازية" في رواية الخلق ليجدوا مبرراً لضرب التفسير الحرفي للمؤشرات الزمنية عرض الحائط، وذلك لصالح التفسير المجازي. تنادي نظرية الإطار أنه إذا ما أخذنا بالتفسير الحرفي لرواية الخلق بمعنى أنه لا توجد شمس في الثلاثة أيام الأولى للخلق، فمن ثم فإن "اليوم" بما في ذلك أجزاء مختلفة من الصباح والمساء لا يمكن أن تفسر حرفيًا. وعكس ذلك فقد سبق وأوضحنا أن الأيام في تك 1 لم تحدد أولاً على أنها أيام شمسية. ولكن في اليوم الأول للخلق قام الله بنفسه - بعد خلق النور والظلمة- و "فصل بين النور والظلمة" (تكوين 1:4). وفي (ع5) حدد الله يوماً: "وَدَعَا اللَّهُ النُّورَ نهاراً وَالظُّلْمَةَ دَعَاهَا لَيْلًا. وَكَانَ مَسَاءً وَكَانَ صَبَاحاً يَوْمًا وَاحِدًا". وباختصار، إن كل يوم من أسبوع الخلق يُعرف على أنه "الفترة الفاصلة بين النور والظلمة".

في الواقع، هذا النوع من النقاشات من قبل مؤيدي نظرية الإطار يشوه التفسير الحرفي التقليدي ل أسبوع الخلق. ما فعله الله في الأيام الثلاثة الأولى للخلق مع وجود تتابع النهار والليل يشكل مشكلة في حالة إذا ما كان الله محدوداً بأعمال عنائه العادلة فقط. ومع ذلك، فلو عمل الله بشكل معجزي في أسبوع الخلق، فلن يمثل التفسير الحرفي للأيام المذكورة في رواية الخلق أية مشكلة على الإطلاق. وكما لاحظ "جروسمان" قائلاً: "إن خلق الله للنور قبل الأجسام التي تشع أو تعكس الضوء واضح تماماً من النص. وكون أن بعض الناس لا يصدقون ذلك فهذا لا يعني أن هناك مشكلة ما في النص أو في مدى توافقه مع قوانين الفيزياء".

القصة ذات الأسلوب الخاص والترتيب الزمني

ظهرت مناقشة أخرى أكثـر حداثـة تدعـى مناقشـة "الأقواس" و مفادـها أـنه إـذا بدـأ أسبوعـ الخـلق بـعبارة "في الـباء" وانتـهى في "اليـوم السـابـع" بـزمنـ سـماـوي غـير حـرـفيـ فإنـ الأـيـام الـواـقـعـة بـيـنـ القـوسـينـ (أـيـ بـيـنـ العـبارـتينـ) كـجزـء مـنـ التـتابعـ الزـمنـي هـيـ أـيـضاـ أـيـامـ سـماـويـةـ غـيرـ حـرـفـيـةـ. وـإـذاـ كـانـ أـسـبـوعـ الخـلـقـ هوـ أـسـبـوعـ بـالـمعـنىـ الـمـاجـازـيـ، فإـنـ الـأـجـزـاءـ الـفـرعـيـةـ لـالـأـسـبـوعـ مـنـ ستـةـ أـيـامـ صـبـاحـ وـمـسـاءـ فـيـ كـلـ يـوـمـ لـابـدـ أـنـ مـاجـازـيـةـ. أـيـضاـ مـنـ نـاحـيـةـ أـخـرىـ إـذـاـ كـانـ عـبـارـتـاـ "فـيـ الـباءـ" وـ "اليـومـ السـابـعـ" تـشـيرـانـ إـلـىـ زـمـنـ حـرـفيـ أـرـضـيـ، فإـنـ هـذـهـ مـنـاقـشـةـ عـقـيمـةـ. فـيـ حـينـ أـنـ كـلـمـةـ "يـوـمـ" فـيـ أـبـسـطـ صـورـهـاـ وـفـيـ صـيـغـةـ الـمـفـرـدـ كـذـكـ كـلـمـةـ "مـسـاءـ" ،

وكلمة "صباح" لم تستخدم أبداً بشكل مجازي في الكتاب المقدس. وحيث أننا أطلعنا إلى كلمة "يوم" في اللغة العربية. سنقوم بالنظر بشكل موجز في تعبيرات "الصباح و المساء".

إن كلمة "يوم" في صيغة المفرد الواردة في تك 1 توصف بعد ذلك بكلمات "مساء"، "صباح".

والجمل التي تتضمن الكلمتين- " وكان مساء وكان صباح يوماً..."- توجد مصاحبة لكل يوم معدود في أسبوع الخلق (1:5، 19، 23، 31، 8). وسواء استخدمت كلمة "مساء" أو "صباح" معاً في سياق مع كلمة "يوم" (19 مرة بخلاف 6 مرات في تكوين 1)، أو استخدمنا بدون كلمة "يوم" (38 مرة)، فإنها يستخدمان دائمًا للتعبير عن أيام بالمعنى الحرفي.

كما أن كلمتي "مساء" و "صباح" أحياناً تؤخذان بمعنى اليوم المكون من 24 ساعة. وبهذا المعنى، فإن كلمة "مساء" استخدمت لتوضيح الفترة الزمنية الكاملة لليل يوم بالمعنى الحرفي، وكلمة "صباح" تشير إلى الفترة الزمنية الكاملة للنهار. تفسير حرف آخر أكثر قبولاً لكلمتى "مساء...وصباح" يجعل من كلمتي المساء والصباح المذكورتين في تك 1 إشارات إلى بداية ونهاية فترة الليل التي تنتهي بها كل أيام الخلق عندما يتوقف الله عن عمل الخلق في كل يوم. هذا التفسير يتفق مع الاستخدامات الأخرى لكلمتى "مساء وصباح" في العهد القديم.

فإن كلمة "مساء" مرتبطة بفعل نادر الاستعمال معناه "مال إلى الغروب"، وفي جذر الفعل QAL فإنه يستخدم في [قضية 9:19](#) للإشارة إلى "حلول المساء، كما هو موضح بوصفه نهاية اليوم".

وبينما لا يكون من الدقة أن نعرف "المساء" في الأيام الثلاثة الأولى بمعنى "الغروب" لأن الشمس لم تكن خلقت بالفعل حتى اليوم الرابع، فإن كلمتي "مساء" و "صباح" يشيران بشكل أساسى إلى نفس النمط من الظاهرة الفيزيائية. وهذا يعني أن المساء هو فترة انتقالية للنور بين فجر النهار وظلام الليل. وكلمة "صباح" ربما تشير إلى كل ساعات النور أو من منتصف الليل إلى وقت الظهرة. كما يمكن أن تشير إلى "شروق نور النهار" والاستعمال الأخير هو الأكثر اتفاقاً مع السياق العام لتك 1. وأن المصطلحات "مساء" و "صباح" .. يشيران على التوالي إلى نهاية فترة النور عندما كان عمل الله يتوقف، وابتعاث النور عندما كانت تستأنف أعمال الخلق الإلهي".

تستخدم كلمتنا "مساء" و "صباح" بطرق مشابهة في نصوص أخرى في أسفار موسى الخمسة.

مثال على ذلك، في [خروج 21:27](#) أخبر موسى هارون وأبناءه أن يجعلوا المصابيح في الخيمة مضاءة طوال الليل حتى يُطفئوا في الصباح: "في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة يرتبها هرون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب. فريضة دهرية في أجيالهم من بنى إسرائيل". وأن دوره الليل من المساء إلى الصباح تظهر أيضاً في وصف طقس الفصح في [تثنية 4:16](#): " ولا يُرَأَ عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام ولا يبيت شيء من اللحم الذي تذبح مساءً في اليوم الأول إلى الغد". هذه الاستخدامات تشير إلى أن الاستخدام الحرفي لكلمتى "مساء"، و "صباح" يشير إلى فترة الليل. وعلى ذلك فإن الاستخدام المتكرر لكلمتى "مساء" و "صباح" في تك 1 يشير إلى فترة الليل حين ينتهي يوم حرفى ويتهياً لاستقبال يوم تال. وبهذا التفسير فإن كل يوم من أسبوع الخلق ينتهي بـ "مساء" و "صباح". كما أن استخدام لاحقة "waw" في

كل جملة تحتوي على كلمة "مساء" ("وكان مساء") و "صباح" ("وكان صباح..") يشير إلى نهاية يوم من الخلق، وأن ما يليه هو المساء، وهذا المساء يتبعه فترة تالية مهمة هي الصباح.

سرد تاريخي وصياغة أدبية

كيف نظر العناصر المتكررة في رواية الخلق من وجهة نظر التفسير الحرف؟ بينما سعى موسى أن يقدّم أحداث قصة الخلق في نص مكتوب، فإن صياغة النص الأدبية محكمة بعناصر ضروريين:

الأحداث الفعلية التي حدثت في أسبوع الخلق والتفسير الموحى به من الله لهذه القصة. في حالة قصة الخلق، فمن الواضح أن الله أعطى وحياً مباشراً للتفاصيل الخاصة بـ [تكوين 1:1-2:3](#) لشخص ما عاش في الفترة ما بعد أدم، وليس بعد موسى. وحفظ موسى هذا بدقة شديدة في نص مكتوب. وأن ما حدث بالفعل أثناء أسبوع الخلق قد وضع قيوداً معينة على استخدام موسى لهذه التفاصيل، كما أن الرسالة الإلهية الموجهة له تحكمت في كيفية اختياره وترتيبه لهذه التفاصيل. وكما صاغ هذه التفاصيل، فإن التكرار كان عنصراً أساسياً، ومع ذلك فهو لم يستخدم عناصر متكررة سواء بطريقة زائدة مما يحتاجه الموقف أو بشكل يهدى المحتوى التاريخي لرواية الخلق، وإنما ارتبطت العناصر المتكررة للنص بنطع عام يتيح لنا إطاراً عاماً لكل يوم من أيام الخلق الإلهي. وأن النقطة المحورية في هذا الترتيب هي الأفكار الأساسية الخاصة بأوامر الله (ليكن.....)، واتمامها (فكان.....).

ومع ذلك فإن هذه الأفكار تمثل جزئين من نمط هيكل يحتوى على عدة عناصر أخرى متعلقة بكل يوم من أيام الخلق. ففي كل يوم، فإن عمل الخلق الإلهي وتوقفه يُلخص بهيكل خماسي: كلام إلهي ("قال الله")، ثم أمر إلهي ("ليكن") أو عبارة شبيهة بذلك مثل: "لتغضن المياه" (ع20)، وإتمام الأمر ("فكان.....")، و"كان كذلك"، "خلق الله" إلخ، ثم التقسيم ("رأى الله ذلك أنه حسن")، وختام مزدوج ("وكان مساء وكان صباح يوماً....إلخ). وبهذا الترتيب الهيكلي- باستثناء اليوم الأول حيث أن (ع 1-2) ت Medina بالبداية الإلهية للخلق بعملين من أعمال الخليقة يبدأ بما اليوم الأول، فإن كل يوم من أيام الخلق يبدأ بلا حقة "waw": "وقال الله"، وبينتهي بلا حقتين "waw": "وكان مساء، وكان صباح يوماً.....". ويتبع ذلك يوم مرقم بشكل متتابع.

وبينما يُظهر هذا الترتيب الهيكلي للأعمال الأساسية لكل يوم، فإن لاحقة "waw" تقدم الأحداث الخاصة بكل يوم بالتتابع. وبنهاية كل جملة بدلية لكل يوم يحتوى على يوم مرقم بالتتابع، فإن اليوم التالي يتقدم بلا حقة "waw" أخرى: "وقال الله". وبناءً على التفسير الحرف لرواية الخلق فإن النظام الهيكلي الخماسي يتكون مع استخدام لاحقة "waw". وكما لاحظنا سابقاً أن السرد العام في [تكوين 1:1-2](#) يتقدمه استخدام لاحقة "waw". ومن بين 55 مرة استخدمت فيها لاحقة "waw" في هذا النص، فإن معظمها يتقدم التسلسل في رواية الخلق. لقد وجدت 46 لاحقة "waw" تابعية و 8 تفسيرية و 1 سلبية.

لاحقة "waw" ورواية الخلق

إن استخدام لاحقة "waw" شيء يسهل ملاحظته في النص العبرى، ومع الأسف لا يحدث نفس الشيء في النص الإنجليزى . الجدول التالى يوضح كيف أن لاحقة "waw" تدرج تحت أي من ثلاث فئات .

وتصنف 55 لاحقة "waw" إلى فئات فرعية أكثر دقة . فى هذا الجدول اقتبست ترجمة NASB ، وركزت على عرض توضيحي لبعض المعلومات الأساسية المتعلقة بلاحقة "waw" وليس تقديم ترجمة وظيفية . ولتحديد الاستخدامات الـ 55 للاحقة "waw" قمت بوضع كلمة "then" بالخط المائل للتعبير عن 46 تركيب لغوى يحتوى على لاحقة "waw" بالمعنى التتابعى (تحت اسم لاحقة "waw" التتابعية) وعلامة " — " للإستخدامات الثمانية التى تعبّر عن الاستخدام التفسيري (تحت اسم لاحقة "waw" التفسيرية أو البينية)، وكلمة "thus" بالخط المائل للمرة الوحيدة للاستخدام السببى للاحقة "waw" (تحت اسم لاحقة "waw" السببية) .

الاليه	اليوم	لاحقة "waw" التتابعية	لاحقة "waw" البيانية أو التفسيرية	لاحقة "waw" السببية
3 :1	1	• و "then" قال الله • ف "then" كان نور		
4		• و "then" رأى الله • و "then" فصل الله		
5		• و "then" دعا الله • و "then" كان مساء ، • و "then" كان صباح يوماً واحداً		
6	2	• و "then" قال الله		
7		• ف "then" عمل الله • و "then" فصل بين المياه • و "then" كان كذلك		
5		• و "then" دعا الله • و "then" كان مساء		

		• و "then" كان صباح يوماً ثانياً		
		• و "then" قال الله و "then" كان ذلك	9	3
		• و "then" دعا الله و "then" رأى الله	10	
	• فأخرجت الأرض	• و "then" رأى الله	12	
		• و "then" كان مساء، و "then" كان صباح يوماً ثالثاً	13	
		• و "then" قال الله	14	4
		• و "then" كان كذلك	15	
	• فعمل الله		16	
	• وجعلها الله		17	
		• و "then" رأى الله	18	
		• و "then" قال الله	20	5
		• ف "then" خلق الله و "then" رأى الله	21	
		• و "then" باركها الله	22	
		• و "then" كان مساء، و "then" كان صباح يوماً خامساً	23	
		• و "then" قال الله	24	6

	— فعمل الله	•	25	
	وقال لهم	• ف "Barakum Allahu then"	27	
		• و "Kan kethal then"	29	
		• و "Kan kethal then"	30	
		• و "Rai Allahu then" ، "Kan Misaa' then" ، "Kan Sabagh then" يوماً سادساً	31	
" thus" • أكملت السموات والأرض			1:2	7
	— وفرغ الله فاستراح	•	2	
	— استراح	• و "Barak Allahu then"	3	

ملاحظات عامة عن لاحقة "waw"

هناك بعض الملاحظات الضرورية حول الاستخدامات العامة للاحقة "waw". أولاً: إن الخط العام للقصة لا يبدأ إلا عند آية 3. وهذا يعني أن الآيتين 1، 2 عبارة عن خلفية عامة من أجل البدء في سرد أحداث القصة في تكوين 3:2-3:1. وما يشير أيضاً إلى المعالجة التفسيرية للنص هو أن السرد التاريخي لبقية رواية الخلق توضح كيف أن الأرض الخاوية والخربة وهكذا السموات في (ع 1) قد تشكلت وامتلأت بشكل تدريجي لهدف معين. ثانياً: حيث أن اليوم السابع لا يتقدم سلسلة من أعمال الخلق، فإن لاحقة "waw" التي تبدأ الآية بها في تك 1:2 تلخص تك 1، وتكمل التتابع الذي انتهى به. ثالثاً: لا يجب علينا أن نندهش أن هناك استعمال تتابعي للاحقة "" في اليوم السابع. وبعد ذكر النص أن الله توقف عن عمل الخلق، فإن التتابع التالي هو تأكيد لبركة الله لليوم السابع. رابعاً: السرد العام لرواية الخلق يتقدمه استعمال تتابعي للاحقة "waw". وأياً كان ما تشير إليه الاستعمالات الأخرى لهذا النوع من لاحقة "waw"، فإننا نتعامل مع القصة التاريخية التي تُقدم بشكل تتابعي. وعليه فإن لاحقة "waw" تتقدم الخط العام لرواية الخلق. خامساً: بينما ربما تشكل الاستعمالات التفسيرية (8 مرات) للاحقة "waw" مشكلة أمام تفسيري الخاص لرواية الخلق، إلا أنها تتوافق بسهولة مع المحتوى التتابعي. وبما أن الصعوبات المتعلقة بلاحقة "waw" تدور حول النوع التفسيري، فإننا نحتاج إلى مزيد من التعرض للاستخدامات التفسيرية المختلفة للاحقة "waw".

لقد لاحظنا سابقاً أن لاحقة "waw" تستخدم بشكل أساسي لتعبير عن التتابع في صيغة الماضي في المؤلفات التصصبية. ومن ناحية أخرى، هناك استعمالات أخرى أقل شيوعاً للاحقة "waw": أحد هذه الاستعمالات هو الاستعمال التفسيري. هذا النوع لا يتبع لاحقة "waw" سابقة، سواء في تتابع زمني أو منطقي، وإنما تُقدم شرعاً وتفسيراً للاحقة "waw" السابقة لها.

وبهذا الاستعمال البياني (التفسيري) للاحقة "waw"..... فإن الحقيقة أو الموقف الأهم يُذكر أولاً، ومن ثم الخصائص أو التفاصيل أو المواقف المصاحبة أو المكونة.

الاستخدام البياني للاحقة "waw"

وحيث أن بعضًا من لاحقة "waw" التي وصفتها على أنها "بيانية أو تفسيرية" تُستخدم من قِبَل أنصار نظرية الإطار للمناداة بالتأخير الزمني، فإننا نحتاج لفحص مختصر لكل من هذه الاستعمالات. الاستعمال البياني الأول للاحقة "waw" في اليوم الثالث في آية 12: "فأخرجت الأرض عشبًا وبقلاً بزرًا كجنسه وشجرًا ذا ثمر يعمل كجنسه بزره فيه على الأرض." ما يجب ملاحظته هنا أن الآية السابقة تحتوي على اثنين من لاحقة "waw" لها استعمال تابعي: "و then قال الله، لتبت الأرض عشبًا وبقلاً يبرز بزرًا وشجرًا ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بزره فيه على الأرض. و then كان كذلك".

في البداية نرى في الآية 11 كلام إلهي: " و then قال الله" ، و يتبعها أمر إلهي: " لتبت الأرض عشبًا وبقلاً يبرز بزرًا وشجرًا ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بزره فيه على الأرض" ، وإتمام لهذا الأمر: " و then كان كذلك". وتأتي آية 12 لتقديم خصائص لاحقة "waw" في " و then كان كذلك" ، بتكرار غير مستحب بعض الشيء مع اختلافات طفيفة لما ورد في الأمر الإلهي في آية 11. هذا ما قد يؤكّد على سرعة إتمام الأمر الإلهي.

وكما ذكر "كيرد" فائلاً: "إن أساس القصة هو إعطاء أمر ثم إتمامه في الحال. هناك طابع واضح لحظي وتلقائي يتخلل القصة. فليس هناك تأخير أو تباطؤ يقره النص. وفي الواقع، إن إنكار اللحظية والفورية لإتمام الخلق هو إقلال أو تهوي من قوة الله والتي ظهرت بقوة في القصة".

الاستعمالان التاليان للاحقة "waw" كاستخدام بياني أو "تفسير" يظهر في اليوم الرابع في الآيات (من 16-17). هذان الاستخدامان للاحقة "waw" بمعنى تفسيري بياني يظهران بوضوح، حتى أن مؤيدي نظرية الإطار من أمثال "أيرنز" و "كللين" يستخدمون هذين الاستعمالين لتحطيم فكرة تفسير تابعي لأي لاحقة "waw" وردت في تكوين 1:1-3:2.

وينادي كل من "أيرنز" و "كللين" مستخدمين هذين المثلين في تلك لتأكيد فرضية الإطار بأن أعمال الخلق في اليوم الرابع التي تمثلت في الاستخدامات السبعة للاحقة "waw" في الآيات من (14-19) هو نوع من نزع العنصر الزمني في القصة. هذا يشير إلى أن الاستخدام الأول للاحقة "waw": " و then قال الله" (ع 14) هو مثال على التأثير الزمني، وصيغة الماضي تمامًا تصف نفس الأحداث التي تمت في اليوم الأول، ولكن من وجهة نظر مختلفة، كما لاحظنا في السابق. هذا قد يكون صحيحاً بالنسبة لاستخدام الثاني للاحقة "waw" في اليوم الرابع، " و then كان كذلك" (ع 15).

ورداً على نظرية الإطار، بأي شكل آخر يمكننا أن نفهم (ع 14)، (ع 15)؟ فإن لاحقة "waw" التي تبدأ بها هذه الآية: "و then قال الله" لا يمكن أن تكون مثلاً على التلخيص الزمني لليوم الأول.

وإذا كان هناك أي توافق في الخط التتابعي العام للقصة، كما يتبيّن من استعمالات لاحقة "waw" - وبصفة خاصة الاستعمالات المتساوية لعبارة "وقال الله" فإن التفسير الذي يشير إلى صيغة الماضي التام حيث أنها تُفهم: "الله قد قال" (كتلخيص لليوم الأول) في آية 14 ليس هناك ما يدعمه في التتابع الرئيسي للقصة. إن الآيات 14، 15 هي جزء من الهيكل العام الذي أسميناها: "الحديث الإلهي" ("وقال الله" ع 14) والأمر الإلهي: "لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل. وتكون لأيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنواراً في جلد السماء لتتير على الأرض" (ع 14-15)، وإنتمام الأمر الإلهي: "وكان كذلك" (ع 15). ولهذا فإن لاحقة "waw" في (ع) 14 ليست مثلاً للتلخيص الزمني وإنما استخدام تتابعي عادي للاحقة "waw".

في الواقع، إن الاستخدامين للاحقة "waw" للتعبير عن البيان أو التفسير في الآيتين 16، 17 يظهر بعد استخدامين للاحقة "waw" للتعبير عن التتابع في الآيتين 14، 15، ويظهر معناها البيان بشدة عندما نسلم أن لها دوراً داعماً لاستخدامين السابقين للاحقة "waw" (للتعبير عن التتابع) في الآيتين 14، 15.

وبالرجوع إلى لاحقة "waw" الأولى المستخدمة في بداية آية 16: ("— فعمل الله النورين العظيمين")، نجد أن كل من "أيرنز" و "كلاين" يصران على أن للاحقة "waw" هذه لا يمكن أن تستخدم زمنياً: "إن لاحقة "waw" موجودة في الآية التالية مباشرة: "فعمل الله النورين العظيمين" (ع 16)". وإذا كانت لاحقة "waw" تشير دائماً إلى التتابع، فإن هذه العبارة لابد وأن تشير إلى حدث تال زمنياً للآيات 14، 15. من ناحية يمكنني أن انقق مع فكرة "أيرنز" و "كلاين" أن لاحقة "waw" لا تستخدم بشكل دائم تتابعيًا، وأن هناك أمثلة عديدة في رواية الخلق غير تتابعية بشكل واضح. وكما هو واضح في الجدول السابق ليس كل لاحقة "waw" وردت في رواية الخلق استخدمت للتعبير عن التتابع. وقد وجدت أن 46 من 55 استخدام للاحقة "waw" (83.64 %) يعبر عن التتابع، بينما 8 مرات (14.54 %) يعبر عن البيان والتفسير، ومرة واحدة (1.82 %) يعبر عن السبب.

ومن ناحية أخرى، اختلف تماماً مع استنتاج كل من "أيرنز" و "كلاين" الذي يقول: "لهذا، فإن دارسي الكتاب المقدس لا يميلون إلى أن وجود لاحقة "waw" في تلك 1 يعد دليلاً لقراءة تتابعية صريحة". وأن استنتاجهم هذا مبالغ فيه جداً. لماذا لا يميل دارسو الكتاب المقدس إلى فكرة لاحقة "waw" للدفاع عن قراءة تتابعية؟ إن الاستخدامات الـ 46 للاحقة "waw" للتعبير عن التتابع في تكوين 1:2-3 تشير إلى أن الخط العام للقضية يقدم بهذا البناء التتابعي. بينما هناك تسعة استخدامات استثنائية أخرى (16.36 %) لهذا البناء ذو النمط التتابعي العام. في الواقع، إن الاستخدام التتابعي العام للاحقة "waw" في 46 مرة يشير بلا شك إلى قراءة زمنية للنص.

فكيف إذاً نفهم الاستخدامين البيانيين أو التفسيريين للاحقة "waw" في اليوم الرابع؟

بشكل مماثل لآية 12، فإن الآيات 16-18 تعطي تفاصيل لاتمام الأمر ("و then كان كذلك")

بإعطاء مزيد من المعلومات الخاصة والإشارة إلى اللحظية التي تميز بها إتمام الأمر. وبالنظر إلى الأمر الإلهي في الآيات 14، 15، فإن الاستخدامين البيانيين للاحقة "waw" في بداية (ع 16): ("عمل الله")، وبداية (ع 17) "جعلها الله" يحددان محتوى الآيات 14، 15، 16. الآية 16 تحدد "الأنوار" الواردة في (ع 14)، مثل الشمس والقمر والنجوم، والآيات 17، 18 تحدد أن هذه الأجرام وضعت في "جلد السماء"، وتكراراً لوظيفتهم الثلاثية المذكورة في الآيات 14-15. وبدلاً من تفسير الآيات 14-19 كمثال للتخيص الزمني لليوم الأول، فإن النمط الهيكلي العام لهذا اليوم واستخدامات لاحقة "waw" تشير إلى أنه امتداد لليوم الثالث، بما في ذلك الاستخدامان البيانيان للاحقة "waw" في الآيات (16-17) والتي تقدم تفاصيل أكثر عن تتابع الأمر الإلهي وإتمامه في الآيات 14-15.

استخدامان بيانيان وجدا في اليوم السادس: المرة الأولى في آية 25: "فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم وجميع دبابات الأرض كأجناسها". ومثل الاستخدامين البيانيين في الآيات 12، 16، 17، فإن آية 25 تشرح فكرة إتمام الأمر الإلهي ("و then كان كذلك") في آية 24. وبهذا الشرح، فإن آية 25 تكرار للأمر الإلهي في آية 24 ("لتخرج الأرض ذات أنفس حية كجنسها. بهائم ودبابات وحوش أرض كأجناسها"). بينما "ال الأرض" في آية 24 هي المصدر الثانوي الذي استخدم في خلق الحياة الحيوانية، فإن آية 25 تصنع تأكيداً أن الله هو المصدر الأعلى والأسمى. الاستخدام الثاني البياني للاحقة "waw" يوجد في آية 28: "وقال الله لهم: "أثمروا وأكثروا وأملأوا الأرض وأخضعوها وسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وكل حيوان يدب على الأرض". هذا الحديث الإلهي يعطي تفاصيلاً للاحقة "waw" التي تظهر في مقدمة آية 28: "وباركهم الله". إن الأمر الإلهي للبشر أن يتکثروا ويملكوا على مملكة الأرض يوضح بركة الرب للجنس البشري.

ثلاثة استخدامات للاحقة "waw" للبيان توجد في اليوم السابع في آية 2، فإن الاستخدامين للاحقة "waw" للبيان يُظهران توازيًا: ("وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل"، و "فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله"). فمن ثم فالجملة الثانية هي تكرار للجملة السابقة مع استخدام لاحقة "waw". وأن الطبيعة المتوازية للجملتين مع وجود لاحقة "waw" يؤكد حقيقة "أن الله حقاً قد توقف عن أعمال الخلق في اليوم السابع". وكل من الاستخدامين للاحقة "waw" للتعبير عن البيان يعطيان تفاصيلاً أكثر عن استخدام لاحقة "waw" للتعبير عن التتابع في آية 1: " فأكملت السموات والأرض وكل جندها". الاستخدام الأخير للبيان في آية 3 ("وقدسه") يوضح الاستخدام السابق للاحقة "waw" للتعبير عن التتابع: " و then بارك الله اليوم السابع".

خاتمة لقصة ذات الأسلوب الخاص

إن دراستنا لاستعمالات الـ 55 للاحقة "waw" أظهرت أن القصة العامة لـ [تكوين 1:2-3](#) يتقدمها 46 استعمال للاحقة "waw" بالمعنى التابعي. وبتوقف أعمال الخلق الإلهية في نهاية اليوم السادس فإن الاستخدام الأوحد للاحقة "waw" بالمعنى التابعي كان ملائماً كمقدمة لليوم السابع في تك 1:2.

وكل من الخمس استعمالات للاحقة "waw" بالمعنى البياني التفسيري الواردة في الأيام الثالث والرابع وال السادس توضح الأمر الإلهي واتمامه لكل يوم على التوالي. وأخيراً الاستخدامات الثلاثة للاحقة "waw" بالمعنى البياني التفسيري في اليوم السابع يوضح إما توقف الله عن عمل الخلق أو مباركته ليوم الراحة هذا. هذا التحليل للاحقة "waw" له تأثيره على تفسير اليوم الرابع كمثال للتخيص الزمني لليوم الأول. فإذا كان هناك أي نوع من الاتفاق في استعمالات لاحقة "waw" في [تكوين 1:3-2](#)، فإن لاحقة "waw" بالمعنى التابعي التي يبدأ بها اليوم الرابع في تك 1:14: "وقال الله" لا يمكن أن تترجم كنوع من لاحقة "waw" في صيغة الماضي التام.. أي تلخيص زمني، أو مطابقة استرجاعية لليوم الرابع مع اليوم الأول. بالإضافة إلى أن استخدام لاحقة "waw" بالمعنى البياني التفسيري في تك 1:16: ("فعمل الله") لا يدعم أن اليوم الرابع يُفسر على أنه مثال للتخيص الزمني لليوم الأول، وإنما مثل الاستعمالات الأخرى للاحقة "waw" بالمعنى البياني التفسيري في رواية الخلق، فهي توضح الأعمال المرتبطة بالأمر والإتمام لهذا اليوم تحديداً.

هذه المناقشة أيضاً [تكوين 1:3-2](#) توضح أنه ليس هناك انقسام ضروري بين القصة ذات الأسلوب الخاص والتاريخ الزمني. فلا يقدم التفسير الإطاري للقصة ذات الأسلوب الخاص فرصة لإيجاد عناصر أكثر مجازية في رواية الخلق فقط، وإنما يشير إلى أن هناك انقسام بين القصة ذات الأسلوب الخاص والتاريخ التابعي. وفي الواقع فإن الصياغة الأدبية والمعنى الحرفى لا يجتمعان. في حالة رواية الخلق فإن الصياغة الأدبية "القصة المرتللة" حسب كلمات "بلوتشر" تستبعد المحتوى الحرفى والزمني لـ [تكوين 1:1-3](#).

ومع ذلك، فخلاف طريقة "بلوتشر" التفسيرية فإن الكتاب المقدس يحتوي على أمثلة أخرى تشمل كلاً من الصياغة الأدبية والمعنى الحرفى معاً. لقد ذكرنا سابقاً أحد الأمثلة عن الاستخدام الأسلوبى للقصة في سفر العدد 7 والذي اشتتمل بشكل واضح على ترتيب زمني. مثل آخر هو خروج 7-12 حيث الضربات العشرة المرتبة رقمياً، والتي صيغت في ثلاثة ثلاثيات وصولاً إلى ذروتها في الضربة العاشرة. وإذا سادت الثانية التفسيرية لنظرية الإطار، فإلى متى تهجر فكرة الدور النبأى لأدم والسقوط بسبب الصياغة الأدبية؟ ماذا عن الأحداث التاريخية الأخرى في تك 1-11، مثل الطوفان العالمي في أيام نوح؟

وكما لاحظ "دوجلاس كيللي" قائلاً: "إنه لمن السذاجة أن نفترض أن هذه الثنائية التفسيرية البعيدة المنال يمكن أن تتوقف في نهاية الأصلاح الثاني لسفر التكوين، ولا يمكن تطبيقها على نصوص أخرى تسير عكس افتراضات المذهب الطبيعي".

وفي ختام هذه المناقشة الخاصة بـ [تكوين 1:1-3:2](#) قصة ذات أسلوب خاص، فقد رأينا أن الهيكل الخامس الذي استخدم مع كل يوم من أسبوع الخلق لا يتعارض مع هذا النص كمثال للقصة التاريخية الحقيقة. وبينما أظهر مؤيدو نظرية الإطار الأدوات الخاصة بأسلوب برواية الخلق ذريعة لإيجاد عناصر مجازية أكثر في هذا النص من المحتوى التاريخي العادي- والذي يظهر بوضوح تام في تفسيرهم المجازي للمؤشرات الزمنية. فإن التكونيين حديثي العهد نادوا بأن القصة التاريخية الحقيقة يمكن أن تستخدم بمواصفات أسلوبية لا تهدم سلامتها كأحد المؤلفات التاريخية.

وبالالتزام بالمحظى التاريخي، واستخدام كلمة "يوم" في أبسط صورها وفي صيغة المفرد، مقترنة بـ [استخدامات عديدة](#) لـ "كلمة يوم" موصوفة بأعداد ترتتبة مرتبطة بشكل تابع، ويخللها عبارات "مساء وصباح" في نهاية كل يوم، فإن هذا يشير بقوة إلى أن الأيام المذكورة في تك 1 هي أيام حرفية مرتبطة بشكل تابعي لا تسمح بأي انقطاع بينها لتكون الأسبوع الحرفـي الأول في التاريخ الزمني للسموات والأرض كما يؤكد بوضوح تام تاريخ الالهـوت المستقيم.

ومن بين الاستخدامات العديدة لـ "كلمة يوم" في أبسط صورها وفي صيغة المفرد والاستخدامات الكثيرة لـ "عبارة مساء وصباح" فليس هناك استثناءات في النص الكتابي للتفسير الحرفي، وإلا بالطبع فإن تك 1 متعارض مع التشابة الكتابي كما تشير فرضية الإطار- أو أن تفسير نظرية الإطار المشكوك فيها

لـ [تكوين 5:2](#) يلـفـق إلى حـدـمـا دـلـيـلـا كـتابـيـا مـنـاقـضاـ. ولـهـذا ما أـوـدـ أـقـولـهـ هوـ عـنـدـمـا توـصـفـ كـلمـةـ "يـوـمـ" باـسـتـخـدـامـ متـابـعـ لأـرـقـامـ مـثـلـ "الـأـوـلـ" ... إـلـىـ "الـسـابـعـ" وـمـحـدـدـةـ بـنـطـاقـ سـيـاقـ وـاضـحـ لـهـ خطـ تـابـعـيـ عامـ يـتـقدـمـ لـاحـقـةـ "waw"ـ،ـ فإـنـ هـذـاـ يـعـدـ دـلـيـلـاـ رـاسـخـاـ أـنـ سـيـاقـ [تكوين 1:1-3:2](#)ـ هوـ سـيـاقـ سـرـدـ حـرـفـيـ تـابـعـيـ وـلـيـسـ إـطـارـاـ مـجازـيـاـ.ـ وـبـاـخـتـصـارـ فإنـ استـعـمـالـ لـاحـقـةـ "waw"ـ فـيـ [تكوين 1:1-3:2](#)ـ هوـ مـثـلـ غـيـرـ غـامـضـ لـنـصـ قـصـصـيـ تـابـعـيـ يـؤـكـدـ المـعـنـىـ الـحـرـفـيـ لـأـسـبـوـعـ الـحـرـفـيـ.ـ وـذـكـرـ عـكـسـ الإـطـارـ المـجازـيـ لـأـسـبـوـعـ مـرـتبـ مـوـضـوـعـيـاـ يـعـكـسـ الـفـكـرـةـ الـأـسـاسـيـةـ لـلـخـلـقـ.

تلخيص وخاتمة

هذه المقالة هي الأولى من اثنين فـصـدـ بهاـ تـقـديـمـ نـقـدـ لـفـرـضـيـةـ الإـطـارـ لـرـوـاـيـةـ الـخـلـقـ.ـ هـذـهـ المـقـالـةـ لـخـصـتـ مـوقـفـ نـظـرـيـةـ الإـطـارـ وـتـبعـ ذـكـرـ تـقـيـيمـ لـأـكـثـرـ اـفـتـراـضـاتـهاـ أـهـمـيـةـ.ـ وـمـنـ أـجـلـ تـلـخـيـصـ نـظـرـيـةـ الإـطـارـ،ـ فـإـنـ هـذـهـ الـوـرـقـةـ الـبـحـثـيـةـ قـمـتـ أـرـبـعـةـ أـطـرـوـحـاتـ بـمـاـ فـيـ ذـكـرـ الـمـنـاقـشـاتـ الـتـيـ تـؤـيـدـهـاـ كـالتـالـيـ:ـ الطـبـيـعـةـ الـمـجازـيـةـ لـرـوـاـيـةـ الـخـلـقـ،ـ رـوـاـيـةـ الـخـلـقـ تـحـكـمـ بـأـعـمـالـ الـعـنـيـةـ الـإـلـهـيـةـ الـعـادـيـةـ،ـ الطـبـيـعـةـ غـيـرـ الـمـنـتهـيـةـ لـلـيـوـمـ السـابـعـ،ـ وـالـكـوـزـمـوـلـوـجـيـةـ ذـاتـ الـمـسـتـوـيـيـنـ.

ومن أجل تقييم الأطروحة الأولى لنظرية الإطار، فقد أوضحت أن التفسير المجازي الذي ينادي بالترتيب الموضوعي للأيام في أسبوع الخلق متضارب مع التفاصيل التفسيرية [لتكوين 1:2-3](#)، وتهدم الطبيعة الحرفية لرواية الخلق كقصة تاريخية حقيقة تعمل كمقدمة لبقية سفر التكوين.

ولمزيد من الدعم لأطروحتنا المضادة، فقد استخدمت ثلاثة مناقشات. الأولى: الاستخدامات الـ55 للاحقة "waw" في [تكوين 1:2-3](#) تحدد هذا النص كأسلوب قصصي لا ليس فيه.

الثانية، استخدام أيام مرقمة بشكل تابعي في النص الكتابي استخدمت بشكل منتظم للإشارة إلى أيام حرفية مستقلة. إن استخدام أعداد ترتيبية (وصفية) مع كلمة "يوم" في صيغة المفرد تؤكد بقوة الطبيعة الحرفية لكل يوم من قصة الخلق. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدامات كلمة "يوم" مع أعداد ترتيبية مرتبة بشكل تابعي يظهر في سياقين آخرين في العهد القديم. وفي كلا السياقين فإن الأيام مرتبة بشكل تابعي، ولا تسمح بانقطاع بين هذه الأيام المرقمة. وليس فقط هذان السياقان يؤكdan التفسير الحرفي لكلمة "يوم"، وإنما توضح أيضاً أن كل يوم منفصل عن الأيام الأخرى في تتابع مرقم.

وهذا يشير أيضاً إلى أن الأيام الواردة في [تكوين 1:2-3](#) هي أيام حرفية مرتبة بشكل تابعي، وأن كل يوم من أيام أسبوع الخلق مستقل ومتميز عن الأيام الأخرى. وعليه فإن اليوم الأول والرابع لا يمكن أن يكونا شيئاً واحداً. وأيضاً فإن اليوم الرابع لابد وأن يأتي بعد اليوم الأول بفارق اليومين الثاني والثالث.

ولتأكيد هذا الاختلاف والاستقلالية بين اليومين الأول والرابع فإن الفروق النصية بين اليومين توضح أن اليومين مستقلان عن بعضهما، كما تؤكد أن اليوم الرابع يفترض حدوث اليوم الأول قبله.

الثالثة، فإن طبيعة أسلوب [تكوين 1:2-3](#) يتفق مع التفسير الحرفي لأسابيع الخلق. والقصة ذات الأسلوب الخاص لرواية الخلق تستخدم أسبوعيًّا حرفيًّا يتكون من ستة أيام لأعمال الخلق الإلهي يتبعه اليوم السابع الذي يوضح فرح الله وابتهاجه بعمله الخلائق مع مباركته الإلهية لهذا اليوم الحرفي الذي ينتهي به الأسبوع الأول من التاريخ الزمني. وكما صاغ كاتب سفر التكوين هذا المحتوى التاريخي فإن عنصرين تحكمان صياغة هذا المحتوى: الأحداث الفعلية لأسابيع الخلق والتفسير الإلهي لهذه الأحداث.

وأنه في ترتيب هذا المحتوى، فإن الكاتب استخدام التكرار مثل الهيكل الخماسي الذي يلخص أعمال الخلق الخاصة بكل يوم. وبالإضافة إلى ذلك، بهذا النظام الهيكلي الذي يوضح الأحداث الهامة لكل يوم، فإن لاحقة "waw" بالمعنى التابعي تتقدم الأحداث الخاصة بكل يوم، وتتقدم اليوم التالي باستهلاله بلاحقة "waw" أخرى، "قال الله".

ولهذا، عندما تتكامل الأيام الحرفية المرقمة بشكل تابعي مع استخدامات عديدة للاحقة "waw" بالمعنى التابعي الذي يخدم التتابع العام في القصة التاريخية، فإن هذا يعطينا دليلاً معقولاً ومبرراً أن [تكوين 1:1-](#)

3:2 يتكلم عن أسبوع بالمعنى الحرفي. هذه المناقشات الثلاثة تظهر بشكل معقول أن الإطروحة الأولى لنظرية الإطار في أحسن الأحوال هي نظرية ضعيفة للغاية وليس لها ما يدعمها.

ومع ذلك، فإن هدف هذه السلسلة لن يكتمل حتى نقيم الأطروحات الثلاثة الباقية في المقالة التالية.

د. "روبرت في. مكابي" هو مدرس العهد القديم في كلية "ديترويت" المعمدانية اللاهوتية في "ألين بارك"، "ميتشسجين".