

اجتماع الآباء الكهنة بإيبارشية جنوب شبرا
كنيسة الملاك ميخائيل والأنا شنوده بعياد بك، شبرا
السَّبْت ١٣ مايو سنة ٢٠١٧م

طقس صلاة السَّجدة

الرَّهَب القس أنثاسيوس المقاري

تمهيد

هذا الطقسُ مشتركٌ بين جميع الكنائس الشَّرقيَّة، وهو في معظمها محصور في ثلاث صلوات، يطلب فيها المؤمنون بابتهاال، مجيء الرُّوح القُدس، ويتلوها الكاهن والمؤمنون ساجدون^(١). أمَّا في الكنيسة اليونانيَّة فتحتوي هذه الخدمة سبع صلوات، تُتمَّ حاليًا بعد القُداس صباحًا، برغم أن كُتب الرُّوم تذكر أنها تُتمَّ في عصر يوم الأحد^(٢).

ولدينا في شرح طقس صلاة السَّجدة، ثلاث إشكاليات، نود أن نركِّز الحديث عليها.
الإشكالية الأولى: الاحتفال بتذكار حلول الرُّوح القُدس على الكنيسة يكون في عصر يوم الأحد بعيدًا عن سرِّ الإفخارستيَّا.
الإشكالية الثانية: ممارسة السُّجود في هذا الطقس، برغم أننا في يوم الأحد.
الإشكالية الثالثة: علاقة حلول الرُّوح القُدس على الكنيسة، بالصلاة من أجل الرَّاقدِين أو المتنيِّحين، مع حرق البُخور.

الاحتفال بهذه الخدمة بعيدًا عن الإفخارستيَّا!

الإشكالية الأولى في "صلاة السَّجدة"، أنها الطَّقس الذي تمارسه الكنيسة القبطيَّة في عصر يوم عيد العنصرة، تذكارًا لحلول الرُّوح القُدس على المحتَمعين في العليَّة في اليَوْم الخمسين لقيامه المخلص، وبعيدًا عن الإفخارستيَّا، مركز الاحتفال بالعيد وجوهه، برغم أن حلول الرُّوح القُدس كان في السَّاعة الثالثة من النَّهار (التَّاسعة صباحًا بالتَّوقيت الإفرنجِي)^(٣).

وأوَّل من ذَكَرَ أن هذه الخدمة تُقام في عشية يوم البنطقستي، هو مخطوط (عربي ٢٠٣) بالمكتبة الأهلِيَّة بباريس، وهو "مصباح الظُّلمة ... لابن كَبْر (١٣٢٤م) والمنسوخ في زمن حربيَّة البابا يُوَّانس العاشر، البطريرك الـ ٨٥ (١٣٦٣-١٣٦٩م)، أي بعد نياحة ابن كَبْر بحوالي أربعين سنة، في حين أن مخطوط رقم (قبطي ١١٢ / بورجيا). بمكتبة الفاتيكان، وهو "المجموع المبارك" لابن كَبْر والمنسوخ في سنة ١٣٠٨م في حياته، لم يذكر ذلك، ولم تذكره أيضًا المخطوطات التي تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر.

ولم يتمكَّن أي مصدر طقسِي من شرح سبب ممارسة هذا الطَّقس في مساء الأحد، حتى جاء العالم اللِّيْتورجِي أنطون بومشتارك Baumstark (١٨٧٢-١٩٤٨م) فأوضح أن الأصول الأولى لطقس الاحتفال بعيد العنصرة في كنيسة أورشليم، كان يجري بعد الانتهاء من الاحتفال بكلِّ مراحل تدبير الخلاص التي أكملها الرَّب لأجلنا (الميلاد - الغطاس - الآلام - القيامة - الصُّعود)، وفي ذات المواضيع التي شهدت أحداث هذا الخلاص في المدينة المقدَّسة. وهو ما كان يتبعه بالضرَّورة الاحتفال بحلول الرُّوح القُدس قُرب نهاية هذا اليَوْم^(٤).

١- الأب هنري داميس الدُّومينيكي، الطُّقوس الشَّرقيَّة، القاهرة ١٩٧٨م، ص ١٧٦

٢- الأستاذ يسَّى عبد المسيح، رسالة مار ميئا الحاديَّة عشرة، ص ٨٢

Cf. also O.H.E. Burmester, *The Egyptian or Coptic Church ...*, Publications de la Société d'Archéologie Copte. Textes et Documents, X, Le Caire, 1967. p. 303.

٣- انظر: أعمال ١٥:٢

4. - Baumstark, A., *Comparative Liturgy*, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 142.

ممارسة السجود في هذه الخدمة برغم أننا في يوم الأحد!

الإشكالية الثانية في هذه الخدمة، هي أنه يُسمى "طقس السجدة"، برغم أننا لازلنا في يوم الرب، الذي لا يجوز السجود فيه بحسب القوانين الكنسية. ولكن علينا أن نفرق بين ثلاثة أنواع من السجود في الكنيسة؛ النوع الأول: Kneeling ويعني الركوع أو الجثو أو السجود. والنوع الثاني هو: Genuflexion ويعني الركوع فقط، أي إحناء الركب. والنوع الثالث هو: Prostration ويعني السجود الكامل إلى الأرض.

والسؤال هو: متى دخل طقس السجود الكامل إلى الأرض في هذه الخدمة؟ لقد أشار "كتاب اللقان والسجدة" لسنة ١٩٢١م وحده، إلى أن عادة السجود الكامل إلى الأرض، كانت قد بدأت في 'زمن الأب مكاروريوس البطريك الأنطاكي'، إثر زلزال قوي حدث في زمانه، فحين هبت ريح عاتية خر المصلون ساجدين من الرعب، فهبطت الرياح، ولما قاموا ليكملوا الصلاة وقوفاً، هبت الرياح ثانية، فسجدوا، فهبطت. وهكذا في المرة الثالثة. "ومن ذلك الحين أخذت الكنيسة تقلد هذه العادة إلى يومنا هذا".

وبالبحث وجدت أن هناك أربعة بطاركة للروم الأرثوذكس الأنطاكيين تسموا بهذا الاسم^(٥)، وعاشوا في القرون السابع، والحادي عشر، والثاني عشر، والسابع عشر. والبطريك المرجح بينهم، هو مكاروريوس الثاني (١١٦٤-١١٦٦م) في القرن الثاني عشر الميلادي، برغم أن التاريخ لا يربط بينه وبين تغيرات مناخية شديدة، كعواصف أو زلازل أو براكين ولكن هناك رأي يؤخذ في الاعتبار، يقول بأن الزلزال المذكور، لم يحدث في عصر البطريك مكاروريوس الثاني (١١٦٤-١١٦٦م)، ولكنه حدث في عهد البطريك الأنطاكي السرياني الأرثوذكسي، مار ميخائيل الكبير (١١٦٦-١١٩٩م)، وبالتحديد في سنة ١١٧٠م^(٦). ولكن الملفت للانتباه، هو أن البطريك السرياني ميخائيل الكبير، لم يذكر أية علاقة بين هذه الزلزلة التي حدثت، وبين خدمة صلاة السجدة، لأنه كان يتكلم عيد القديسين بطرس وبولس.

فهل يمكن القول بأن الكنيسة البيزنطية كانت من وراء طقس السجود الكامل الذي ظهر في هذه الخدمة، ومنها انتقل هذا الطقس إلى بقية الكنائس الأخرى، حتى وصل إلى الكنيسة القبطية؟ لأنه لما نُسب هذا الزلزال إلى البطريك مكاروريوس الأنطاكي الملكاني، وليس إلى البطريك الأنطاكي ميخائيل الكبير؟

إن الأمر الذي يدحض نهائياً هذه القصة التي لم ترد إلا في "كتاب اللقان والسجدة"، لسنة ١٩٢١م، هو أن مصادرها الطقسية القديمة حتى القرن السابع عشر، لا تذكر أي سجود كامل إلى الأرض في هذه الخدمة. وكل ما يُذكر فيها، هو إمّا إحناء الرأس، أو الركوع على الركبتين. ومرّد الشّمس الذي يذكره "كتاب اللقان والسجدة" لسنة ١٩٢١م، وهو: "اسجدوا لله بخوف ورعدة" هو مرّد غير أصيل. لأن هذا المرّد عند ابن كبر (١٣٢٤م+) هو: Κλίνομεν γονου لك ... اطلع يارب من علوك المقدس على شعبك المطامن الرأس ... انظر إلى شعبك المنحني لك برؤسهم ... اقبل طلباتهم، لأن رؤسهم منحنية لك ... الخ". وهذه الخدمة في الكنيسة اليونانية تُسمى ἀκολουθία της γονυκλαισίας أي "خدمة الركوع" Service of Genuflexion. فالمقصود في هذه الخدمة، هو الركوع على الركبتين Genuflexion.

فليس من المعقول أن يكون طقس السجود الكامل إلى الأرض في هذه الخدمة، قد عُرف في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي تقريباً، أو الثالث عشر الميلادي، وتظل مخطوطاتنا القبطية بدون استثناء تصمت عن أية إشارة إلى هذا السجود طيلة أربعة أو خمسة قرون تالية، أي حتى إلى القرن السابع عشر الميلادي.

٥- الدكتور أسد رستم، كتاب مدينة الله أنطاكية العظمى، الجزء الثاني، ص ٣٧٨، الجزء الثالث، ص ٤٠٣، منشورات المكتبة البولسية، ١٩٨٨م. انظر أيضاً: خريستوس ستمس بابا دبولس، تاريخ كنيسة أنطاكية، تعريب الأسقف إستفانوس حداد، منشورات الثور، ١٩٨٤م، ص ٥٤٠، ٧٣٤، ٧٥٠ وما بعدها. انظر أيضاً للمؤلف: جدول بطاركة أنطاكية للروم الأرثوذكس، وذلك في كتاب: "الكنائس الشرقية وأوطانها/ الجزء الرابع: الكنائس البيزنطية".

٦- كتاب "تاريخ الزمان"، لأبي الفرج جمال الدين بن العبري، نقله إلى العربية الأب اسحق أرمله، إصدار المشرق، بيروت، سنة ١٩٨٦م، ص ١١٨٣ نقلاً عن الباحث مدحت حلمي تادرس، الأنا بطرس أسقف البهنسا، مجلة مدرسة الإسكندرية، السنة الأولى، العدد الثاني، مايو-أغسطس ٢٠٠٩م، ص ١٥٩، ١٦٠.

علاقة حلول الروح القدس على الكنيسة، بالصلاة من أجل الرافدين أو المتبشرين، مع حرق البخور الكثير

هذه هي الإشكالية الثالثة، والأصعب في شرح هذه الخدمة. ففي هذا الطقس، يُحرق كثيرٌ من البخور في أوعية موضوع بها جمر من النار. ويشرح "كتاب اللقان والسجدة" لسنة ١٩٢١م (ص ٢٢٩، ٢٣٠) ذلك الأمر فيقول: "... تُقدّم الكنيسة الصلوات مصحوبة بالبخور، وذلك إشارة إلى أن الله تعالى أعطى موسى الشريعة في يوم الخمسين بعد تقديم الفصح بين أصوات الرعود والبروق، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون (خروج ١٩: ١٦-١٨). (كما أن نبوة السجدة الأولى (تثنية ٥: ٢٢-٦: ٣) تبدأ بالقول: «هذه الكلمات كلّم بها الرب كل جماعتكم في الجبل في وسط النار والسحاب والضباب ... والجبل يشتعل بالنار...»). وكذلك الحال لما أعطى الروح القدس في عيد الخمسين، ظهر بغتة من السماء صوت من هبوب ريح عاصفة وملاً كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس (٧) "...

فإن كانت هذه هي الأسباب وضع "أوعية نار" في وسط الكنيسة، ووضع البخور فيها، فلماذا ارتبطت هذه الممارسة بالصلاة على المنتقلين؟ مع الانتباه إلى أن الطقس في بداياته الأولى كان الصلاة على نفس أحد المنتقلين، أو نفوس بعض المنتقلين بأسمائهم. فتبدأ هذه الخدمة^(٨) بحسب مصادر ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي، بأن يأتي كل واحد يبخور عن نفسه وعن ميتة، ويقدمه للكاهن، فيضعه على جمر النار الموضوع في وعاء أمام باب الهيكل، ويقول: "راحة ونياحاً لنفس فلان"، بصيغة المفرد. ثم تحول الطقس تدريجياً في النهاية، إلى أن البخور الذي يوضع في هذه الأوعية الفخارية، صار يُرفع من أجل جميع الرافدين. وبسبب هذه الممارسة، نجد الكنائس ملائمة بالنساء في ثياب الحداد، يكيّن أمواتهن.

ولكن ما هي علاقة الصلاة من أجل الرافدين بطقس احتفالي بحلول الروح القدس على الكنيسة في يوم الخمسين؟ ولبحت هذه الإشكالية وفك طلاسمها، علينا الآن أن نعرف متى دخل هذا الطقس إلى الكنيسة القبطية؟

وقت دخول هذا الطقس إلى الكنيسة القبطية

أقدم إشارة عن هذه الخدمة في الكنيسة القبطية، نجدها في كتاب "عادات الأقباط" للأبنا ميخائيل مطران دمياط الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي، وتوفى بعد سنة ١٢٠٨م، حيث يهاجم في هذا الكتاب، التّجديدات التي أدخلها القس مرقس بن القنبر (١٢٠٨م) على الكنيسة القبطية، وذلك نقلاً عن الكنيسة البيزنطية التي عرفت هذه الخدمة في غضون النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. فتحت عنوان: "السجدة يوم العنصرة"^(٩). يقول الأبنا ميخائيل في الكتاب المذكور: "وأما السجود في يوم عيد الخمسين، ففيه ثلاثة أحوال مكروهة قد مُنعت التلاميذ وأتباعهم، منها. وهي السجود في يوم الأحد، والسجود بعد القربان، والسجود في (يوم) الخمسين"^(١٠). ولكن هذا الطقس دخل فعلياً إلى الكنيسة القبطية في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي^(١١)، لأن أقدم مخطوط معروف لدينا يغطي شرح هذه الخدمة، هو برقم (قبطي) ١١٢/ بورجيا). بمكتبة الفاتيكان، ويُعرف باسم "الجموع المبارك" باهتمام شمس الرئاسة ابن كبر (١٣٢٤م)، وتاريخ نساخته هو سنة ١٣٠٨م^(١٢)، بالإضافة إلى أن ابن كبر نفسه، يعود ويُخصّص مرة أخرى هذا الطقس في الباب الحادي والعشرين من كتابه "مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة"، بالقبطية والعربية، في سنة ١٣٢١م، وأحدث كتاب مطبوع يغطي شرح هذه الخدمة هو "كتاب اللقان والسجدة" لسنة ١٩٢١م.

٧- أعمال ١: ٢-٤

٨- ترتيب مزامير السواعي وترتيل الأبيصلمودية في بداية هذه الخدمة، لم يكن معروفاً في مخطوطات ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي.

9- Graf G., *Geschichte der christlichen arabischen Literatur II*, 1964, p. 334.

١٠- مخطوط رقم (عربي) ١٥٩. بمكتبة الفاتيكان، ورقة (٤٤، ٥٥ و ٥٦).

١١- ليس صحيحاً ما يقوله "كتاب اللقان والسجدة"، المطبوع سنة ١٩٢١م، بأن صلاة السجدة تعود إلى عصر الرُّسُل.

١٢- ذَكَرَ الدكتور بورمستر O.H.E. Burmester المعروف بأبحاثه في القبطيات، أن أقدم مخطوط قبطي يحوي طقس صلاة السجدة، محفوظ في كنيسة السيّدة العذراء بحارة الرُّوم بالقاهرة، ويعود تاريخ نساخته إلى سنة ١٣١٦م، وهو المحفوظ الآن في مكتبة الفاتيكان تحت رقم (طقس) ٤٢.

Cf. O.H.E. Burmester, *The Office of Genuflexion on White Sunday*, 1934.

إذاً كان القرن الثاني عشر الميلادي، هو الوقت الذي نقل فيه **القس مرقس بن القنبر** هذا الطقس من الكنيسة البيزنطية إلى الكنيسة القبطية. ونعرف من التاريخ أن الحروب الصليبية التي اجتاحت الشرق المسيحي منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، واستمرت في الشرق قرابة قرنين من الزمان، كانت قد فرضت الطقس اللاتيني عنوة، على كنيسة القسطنطينية بعد احتلالها، واحتلال مدينة أورشليم، وأنطاكية وغيرها.

فهل عرف الطقس اللاتيني أو الطقس البيزنطي في العصور الوسطى تعليماً كان يقول بأن أرواح المنتقلين تكون مطلقة طيلة الخمسين المقدسة، وتعود إلى مكان حبسها في نهاية هذه الفترة، ولذلك فالكنيسة تصلي من أجلهم في هذا اليوم؟

وهذا التعليم لا يعرفه آباء الكنيسة الشرقية، ولا تقول به أي مصادر طقسية قديمة. كما أن أوشية الرقادين أو المنتقلين التي تُقال في هذه الخدمة، هي واحدة من أواشي كثيرة أخرى^(١٣). فلماذا كان التركيز على هذه الأوشية بهذا الضوء المبهر، حتى توارت كل الأواشي الأخرى في الظل؟ بالإضافة إلى الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عننا، وهي أن مضمون قراءات الفصول الكتابية في هذا الطقس، لا علاقة لها بهذا الانحسار في الصلاة من أجل المنتقلين وحسب. كما أن الطلبة الختامية التي يقولها الكاهن في نهاية كل سجدة من السجعات الثلاث، هي طلبة خشوعية، تدور حول طلب الرحمة والمغفرة لنا نحن الأحياء، ولا تتطرق إلى ذكر الرقادين إلا في طلبة السجدة الثالثة.

ملاحظات طقسية تختص بهذه الخدمة في الكنيسة القبطية

• بعد وضع البخور في أوعية النار، يبدأ الكاهن بصلاة الشكر، ويرفع البخور إلى الجمرة. وهنا ملاحظة طقسية جديدة بالانتباه، حيث يكتفي الكاهن بتقديم الذكوا للثالوث القدوس، بقوله: ”مجداً وإكراماً، وإكراماً ومجداً للثالوث القدوس... الخ“، ذلك لأن مباركة الآب والابن والروح القدس، مع رفع البخور ثلاث أيادي إلى الشورية، لا يكون إلا في رفع البخور الذي يمهد للقداس الإلهي. وهذا اختلاف جوهري بين هاتين الممارستين، ولكننا لا نستطيع اليوم استيعاب هذا الفرق الكبير بينهما، بعد أن صارت كل هذه الصلوات تُقال سرّاً الآن.

• المخطوطات التي تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي، وبعضها الذي يصل إلى القرن السابع عشر الميلادي، لا تذكر أن هذه الخدمة تُقام في الخوروس الثاني من الكنيسة، بل أن الكاهن في السجدة الأولى، يطلع إلى المذبح ليرفع البخور كالعادة. ولكن لما بطل دخول الهيكل وانتقلت الخدمة إلى خارج الهيكل، ظلت كل المصادر تذكر أن هذه الخدمة تكون أمام باب الهيكل المفتوح. وهو بقايا هذا الطقس القديم، حينما كانت الخدمة تبدأ من داخل الهيكل.

وبانتقال بدء الخدمة إلى خارج الهيكل في بعض الجهات دون بعضها الآخر، كان من اللازم أن يكون التنبه الطقسي واضحاً، وهو أن الكاهن لا يدخل إلى الهيكل إلا في صلاة السجدة الثالثة، برغم أن السجدة الثالثة في جميع المصادر الطقسية القديمة حتى القرن الخامس عشر الميلادي، تتبع نفس ترتيب السجدين الأولى والثانية، مع إضافة قانون الإيمان فقط في نهاية الأواشي، وهو الطقس الذي ظل سائداً في كثير من جهات مصر حتى القرن السابع عشر الميلادي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترديد قانون الإيمان الذي كان يعقب الأواشي المذكورة، قد سقط ذكره مع حلول القرن الخامس عشر الميلادي، وذلك بعد أن تحوّل طقس السجدة الثالثة بدءاً من هذا القرن المذكور إلى طقس رفع بخور عشية، وهو الطقس الذي يجوي فيه ضمناً ترديد قانون الإيمان، ولكن في وقت متأخر من الصلاة. ولم يتعمم هذا الطقس في كل الجهات حتى القرن السابع عشر الميلادي.

وأرى أصابع القمص إرميا الناسخ (تبيح قبل سنة ١٤٩٣م) في ذلك الأمر، ربما نقلاً عن جهة من جهات مصر، أو ربما من إنشائه الخاص، حتى ساد هذا الطقس في كافة الأرجاء حالياً. ولاسيما بعد انتشار ”كتاب اللقان والسجدة“ لسنة ١٩٢١م، إذ يورد هذا الكتاب الأخير إضافات طقسية كثيرة على السجدة الثالثة، تتبع ترتيب طقس صلاة رفع بخور عشية.

١٣ - الغرابة تكمن في معنى وجود أوشية للصعائد والقرابين في السجدة الثانية، وهي أوشية تختص بالقداس الإلهي فحسب.

وفي الحقيقة، نحن لا نُصلِّي في السجدة الثالثة، صلاة رفع بخور عشيةً تحضيراً لُقُدَّاس في الغد، بل صلاة لتذكُّار حلول الرُّوح القُدَّس، بدأت في السَّاعة التَّاسعة من النَّهار (الثَّالثة بعد الظُّهر)، وتنتهي قبل الغروب قليلاً في نفس يوم الأحد.

• لا تعرف المصادر الطَّقسيَّة القديمة، لحن الرُّوح القُدَّس. وأوَّل ظهور له في المخطوطات، كان في مخطوط ترتيب البيعة رقم (طقس ٧٣). بمكتبة البطريركيَّة بالقاهرة، الذي عمله القمُّص إرميا النَّاسخ (تبيح قبل سنة ١٤٩٣م). وابن كَبَر لا يعرف هذا اللُّحن في عيد العنصرة. وإن كان قد عُرف قبل ذلك الوقت، فكان في بعض الجهات فقط دون بعضها الآخر. ولم يكن هذا اللُّحن قد عُرف في كل الجهات حتى القرن السَّابع عشر الميلادي.

• الطَّلبة الختاميَّة للسَّجدة الثَّالثة، والتي بدايتها: ”الينبوع الفائض كلَّ حين، معطي الثُّور ومانح الحياة...“، يرد في نصها القديم العبارات الثَّالية: ”أيها الرَّبَّ الإله، تحنَّ بمراحمك الكثيرة على عبيدك الأحياء والأموات. يا خالق كلِّ الطُّبائع البشريَّة، لأنك كوَّنتهم ممَّا لم يكن، وأيضاً تحلَّهم^(١٤)، وتنقلهم إلى ذاك الموضوع^(١٥). نتضرَّع إليك أن تقبل طلبتنا في هذا اليوم المقدَّس الذي هو كمال كلِّ شيء من أجلنا، ومن أجل الذين في الجحيم، لأن لنا عظم رجاء من أجل انحلال^(١٦) كلِّ الذين في جميع الآلام^(١٧)، والذين وضعوا نفوسهم عندك...“.

ولقد تحدَّثتُ عن موضوع نزول المسيح إلى الجحيم في فكر آباء الكنيسة، وهل من توبة للذين في الجحيم؟ وخلاصة القول هي أن الغالبية العظمى من الآباء، ولاسيما الشَّرقيِّين، قالوا بوجود فرصة للخلاص في الجحيم لنفوس الذين عاشوا حياة صالحة على الأرض، حتى للذين لم يكونوا من شعب الله. ومن هؤلاء الآباء، القُدَّيس كيرلس الكبير عامود السِّدِّين (٤١٢-٤٤٤م)، والقُدَّيس إييفانيوس (٣١٥-٤٠٣م)، والقُدَّيس ساويرس الأنطاكي (٤٦٥-٥٣٨م)، ويوحنا الدِّمشقي (٦٧٥-٧٤٩م) وغيرهم. غير أن بعض الآباء ينفون إمكانيَّة وجود توبة في الجحيم، مثل القُدَّيس أفرآم السِّرياني (٣٠٦-٣٧٣م)^(١٨)، والقُدَّيس يوحنا ذهبي الفم (٣٤٧-٤٠٧م)^(١٩).

ولكن عموماً، فقد تحاشى كثير من الآباء التَّعبيرات الأوريجانيَّة في هذا الموضوع، أو استخدموها بمعانٍ مختلفة عن معانيها، أو ببساطة هاجمواها.

١٤- ”المجموع المبارك“ لابن كَبَر: ”تمتيمهم“.
١٥- هذه العبارة هي مثل النَّص القديم في القُدَّاس الإلهي الذي يقول: ”أولئك الذين أخذت نفوسهم، نُيِّحهم وأهلهم للمكوت السَّموات...“.
وحدير بالذِّكر أن المجمع المقدَّس للكنيسة القبطيَّة، قد أوصى بشطب الكلمات التي تحتها خط والمذكورة في المتن، في سنة ١٩٩٩م.
١٦- ”المجموع المبارك“ لابن كَبَر: ”خلاص“.
١٧- ”من أجل انحلال كلِّ الذين في كلِّ ألم“.