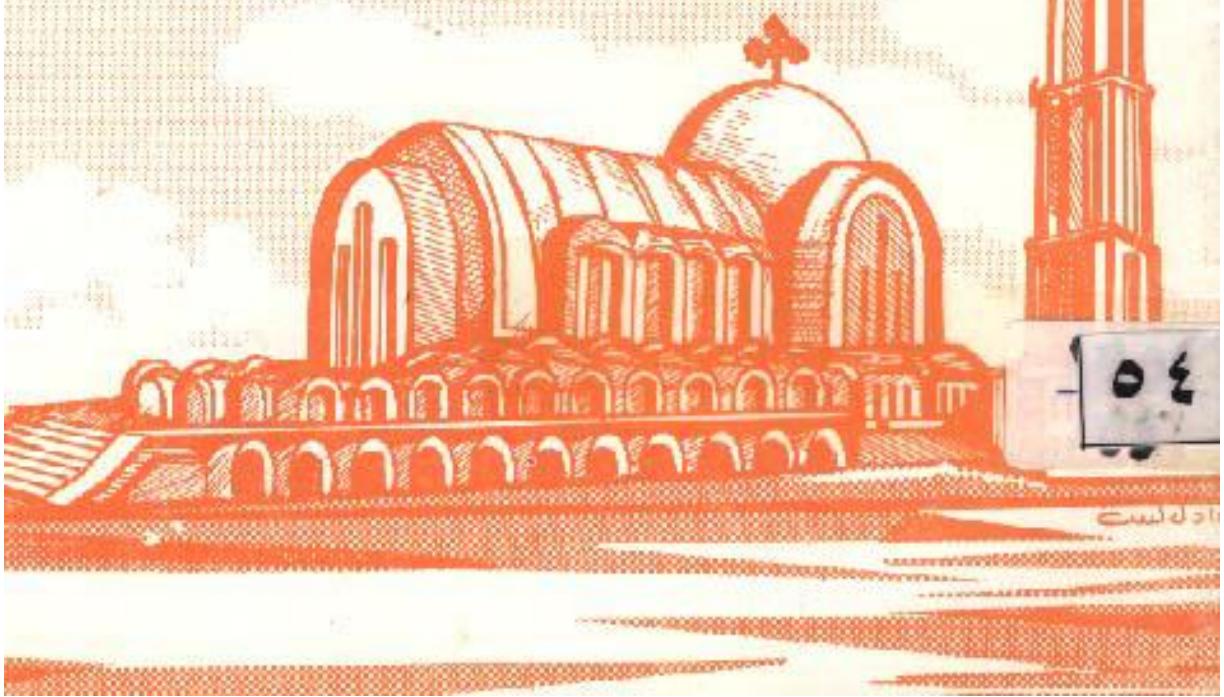

القصص بطرس السرياني

البابا بطرس نوره الثالث

عشرين
مشاهد

مع الكتاب

بسم الآب والإبن والروح القدس

إله واحد أمين

في هذا الكتاب نقدم لك، والشباب

بوجه خاص عشرة مفاهيم هي :

١ - مفهوم القوة .

٢ - مفهوم الحرية .

٣ - مفهوم الراحة والتعب .

٤ - مفهوم الطموح .

٥ - مفهوم الخطبة .

٦ - مفهوم الحب والصدق .

٧ - مفهوم العزة .

٨ - مفهوم الوداعة ،

٩ - مفهوم الحق والعدل .

١٠ - مفهوم المعرفة .

وذلك حتى لا ينزوه العقل وسط

سبيل ليس داخلها محظى سليم .

وإنما يُعرف الفهم السليم لكل هذه

الأمور .

وليعطنا رب فهماء من روحه

القدوس .

البابا شنوده الثالث

القمص بطرس السرياني

البَابَا شِنُودَةُ الْثَالِثُ

How to understand ten Definitions

By : H.H. Pope Shenouda III

1st. Print

الطبعة الأولى

Dec. 1993

ديسمبر ١٩٩٣

Cairo

القاهرة

مقدمة الكتاب

ما أكثر ما تختلف المفاهيم في عصرنا الحاضر .

وكل إنسان يعبر عن رأيه الخاص . وقد يكون بين تلك الآراء تناقض واحد ، سواء في ذلك الكتاب أو المفكرون أو الفلاسفة أو المرشدون ... وقد يختار شبابنا ، أو حتى الكبار . ويسألون : أين الحقيقة ؟

لذلك رأينا أن نصدر هذا الكتاب ، الذي سيكون جزءاً من منهج مدارس التربية الكنسية في كنائسنا .

نتحدث فيه مع الشباب عن مفهوم القوة ، ومصادرها ، و مجالاتها : قوة الروح ، وقوة النفس ، وقوة الإرادة ، وقوة الأعصاب ، وقوة الشخصية عموماً ، وقوة الصلاة ، وقوة الإيمان . فليست القوة للجسد فحسب .. !

وكذلك نتحدث عن مفهوم الحرية ، وحدود الحرية ، وكيف أنه لا توجد حرية مطلقة . وإنما هناك حرية التي تحترم الآخرين وحقوقهم ، كما تراعي القانون والنظام العام ، وأيضاً وصايا الله ... الحرية الداخلية التي تحررت من الأخطاء ، ولا تضر نفسها .

شرح أيضاً في هذا الكتاب مفهوم الراحة والتعب ، وكيف يمكن أن يتعب الجسد ل تستريح الروح ويستريح الضمير . أو يتعب الإنسان لكي يريح غيره . كذلك مفهوم راحة الجسد ، والراحة الأبدية .

يشرح الكتاب أيضاً مفهوم الطموح ، السليم منه والخاطئ .

ويشرح مفهوم الخطية ، وخطورتها ونتائجها على الإنسان ...

كما يوضح أيضاً مفهوم العثرة : متى تحسب عشرة ؟ سواء إن كانت سبباً في الخطية . والتعريف بالخطية ، أو تسهيلها أو مذاقتها . ومتى يكون الإنسان بريئاً من إثارة غيره . وما هي مصادر العثرة وأنواعها .

القصص بطرس السرياني

كذلك يشرح الكتاب مفهوم الحب والصداقه ، والفرق بين الحب والشهوة .
والصداقه الحقيقية انتي لا تضر .

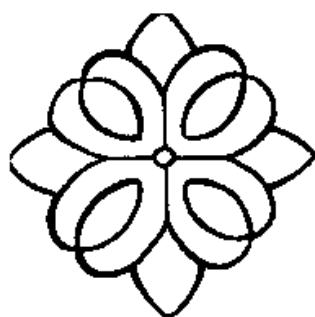
كذلك يتحدث الكتاب عن مفهوم الوداعه وأهميتها ، والفرق بين الوداعه والطراوه
في الطبع ، والعلاقه بين الوداعه والشجاعه ، وال المجالات التي يفقد فيها الإنسان
وداعته .

يشرح الكتاب أيضاً مفهوم الحق بكل معانيه . ويتحدث عن خطورة أنصاف
الحقائق . والعلاقه بين الحق والعدل ، والحفاظ على حقوق الآخرين . وما معنى الدفاع
عن الحق وكيف يكون . كما يذكر أن الحق هو الله ، من يبعد عن الحق ، يبعد عن
الله .

ويختتم الكتاب بفصل عن مفهوم المعرفة : النافع منها ، والضار .
وختاماً نرجو من الله أن يكون هذا الكتاب قد أدى الغرض منه ، لمنفعة شعبنا
وأولادنا .

البابا شنوده الثالث

ديسمبر ١٩٩٣

مفهوم القُوَّة

طبعاً القوة صفة محبوبة . وكل إنسان يحب أن يكون قوياً . والمفروض في أولاد الله أنهم أقوياء .

ولكى نتحدث عن مفهوم القوة ، نذكر النقطة الآتية :

١- القوة صفة من صفات الله

في الثلاث تقديسات نقول « قدوس الله القوى .. » وفي تسبحة البصخة نقول « لك القوة والمجده .. » ونحن نختتم الصلاة الربية بقولنا « لأن لك الملك والقوة والمجده » (مت ٦: ١٢) . وحينما تحدث الوحي الإلهي عن روح الله ، قال « روح المشورة والقوة » (أش ١١: ٢) ... وعملية الخلق ، وإقامة الموتى ، وكل المعجزات دليل على قوة الله ...

ومadam الله قوياً ، ونحن قد خلقنا على صورة الله ، وعلى شبهه ومثاله (تك ١: ٢٧) . إذن المفروض فينا أن تكون أقوىاء . وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية وهي :

٢ - الله قوي ، وهو أيضاً مصدر كل قوة حقيقة :

ولذلك نردد في تسبحة البصخة قول المرتل في المزمور « قوتي وتسبيحتي هو الرب ، وقد صار لي خلاصاً » (مز ١١٨: ١٤) . ويقول المزمور أيضاً « أحبك يا الله قوتي » . وفي ترجمات أخرى « أحبك يا الله يا قوتي » (مز ١٨: ١) . وهذا يقول الوحي الإلهي في سفر زكريا النبي « لا بالقدرة ولا بالقوة ، بل بروحى قال رب الجنود » (زك ٤: ٦) . هذا كله قال الكتاب « اختار الله ضعفاء العالم ليخرizi بهم الأقوىاء » (أك ١: ٢٧) ... فلماذا؟ قال القديس بولس « ليكون فضل القوة الله لا منا »

(٢٤: ٧). ولكن يكون الله مصدر قوتنا، ما أجمل أن نقول مع بولس الرسول :

«أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني» (ف٤: ١٣).

نعم، نحن نريد أن تكون أقوياء، ولكن ليكن الله هو مصدر قوتنا. هو الذي يقوينا. لا نعتمد على قوتنا الخاصة، بل على قوته هو. نقف أمامه كضعفاء، لتأخذ القوة منه. أتذكر أنني كتبت مرة في مذكرتي :

« قال الشيطان الله : اترك لي الأقوياء فإني كفيل بهم . أما الذين يشعرون بضعفهم ، فإنهم يلجأون إليك ، ويعاربونني بالقوة التي يأخذونها منك ، فلا أقدر عليهم » ...

مَصَادِرُ الْقُوَّةِ

طبعاً المصدر الرئيسي هو الله وحده. وهكذا قال رب تلاميذه «ولتكنكم سنتالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع١: ٨). وقال بولس الرسول «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني» (ف٤: ١٣).

كل الأسباب التي قد يذكرها البعض : من جهة قوة الشخصية، وقوة الفكر، وقوة النفس، وقوة الإرادة، وقوة الروح ... كلها من غير الله لا تأتي بنتيجة. لأن السيد رب قد قال :

«بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يو١٥: ٥).

ولكن إذا دخلت قوة الله في حياتك، ستظهر إذن في كل تلك الأمور.. اطلب إذن القوة من الله، لكن تغنى بتلك التسبحة الجميلة :

«قوتي وتسبيحتي هو الرب . وقد صار لي خلاصاً» (مز١١٨).

لهذا قد يستغرب البعض عندما يسمعون الرب يسوع يقول لتلاميذه «من يؤمن بي، فالأعمال التي أنا أعملها ، يعملها هو، ويعمل أعظم منها» (يو١٤: ١٣) !! ولكن هناك فارق هام جوهري وهو :

السيد المسيح يعمل المعجزات بقوته الذاتية.

أما المؤمنون فيعملون المعجزات بقوته هو.

وقد تكون المعجزة عظيمة جداً، ولكنها ليست بقوتهم هم، إنما بقوة الله العامل فيهم، هذا الذي قال لهم «بِدُونِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا شَيْئاً» (يوهانس ١٥: ٥).

المفروض أن يكون أولاد الله أقوىاء، ولكن على شرط أن يكون مصدر قوتهم هو الله نفسه. ولا يمكن أن يكونوا أقوىاء يعتمدون على قوتهم الخاصة أو يفتخرؤن بها ...

هذا شرط أساسى في قوة أولاد الله.

انظروا إلى داود: كان بلا شك أضعف من جيليات الجبار المفترخ بقوته. كما كان ينسب كل القوة لله، إذ قال لذلك الجبار «أنت تأتي إلى سيف ورمح وبترس، وأنا آتني إليك باسم رب الجنود... اليوم يحبسك الله في يدي... لأن الحرب للله، وهو يدفعكم ليدنا» (أصح ٤٥: ١٧).

وهكذا انتصر داود على جيليات. لأن جيليات كان يحارب بقوته البشرية. أما داود فكان يحارب بقوة الله.

كذلك فإن الروحين ، في كل أعمالهم ، ينسبون القوة إلى الله .

إن القديس بطرس ويوحنا، لما أقاما الأعرج عند باب الجميل، التف الناس حولهم مذهولين من المعجزة، قال القديسان للشعب «ما بالكم تتعجبون من هذا؟! ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو بتقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟!» (أع ٣: ١٢)، ثم وجها أنظار الناس إلى السيد المسيح الذي صلبوه «وبالإيان باسمه، شدد إسمه هذا الذي تنتظرون... وأعطيه الصحة أمام جميعكم» (أع ٣: ١٦).

الله قوته غير محدودة . والبشر أقوى اي بالله .

وهنالك فصل من رسالة القديس بولس الرسول نتلوه في سيامة الرهبان، نقول لهم فيه «أخيراً يا أخوتي...، تقووا في الله، وفي شدة قوته. البساوا سلاح الله الكامل، لكنّي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاييد إبليس» (أفسس ٦: ١٠، ١١)... وكأننا نقول لهم أنكم مقدمين على حرب مع الشيطان وجنوده تحتاج إلى قوة. وهذه القوة لا بد أن تكون القوة الإلهية التي تقويكم.

ما هي إذن عناصر القوة التي يجب أن تتصفوا بها؟

قوة الروح

يظن بعض الشباب أن القوة تعنى القوة الجسدية ، التي يظهر بها أبطال الملائكة والمصارعة والكارابيه . قوة من نوع قوة شمشون الجبار (قض ١٣: ١٦).

* ولكن ليست القوة الجسدية هي كل شيء .

بل أن كثيرين من الأقوياء بالجسد ، كانوا ضعفاء .

إن شمشون الجبار الذي انتصر بالجسد على كثيرين ، كان ضعيفاً أمام إغراء دليلة وجبه لها . وقد ضعف أمام إلحادها ، فكشف لها سره ، فحلقت شعره ، وسلمته لأيدي أعدائه ، ففقأوا عينيه ، وأوثقوه بسلسل ، وجعلوه يطعن في بيت السجن (قض ١٦: ٢١ - ١٩).

وداود الذي هزم جيليات الجبار (صم ١٧) ، وكان منذ صباه «جبار بأس ورجل حرب» (صم ١٨: ١٦). هذا الجبار كان ضعيفاً أمام جمال بشتبغ ، فسقط وأخطأ . واستحق أن يعاقبه الله ، وقد جعل أعداء الرب يشتمون (صم ٢: ١٢ - ٧). ١٤.

هنا ونقرأ ما قاله القديس يوحنا الحبيب للشباب في رسالته الأولى :

« كتبت إليكم أيها الشباب (الأحداث) لأنكم أقوياء ، وكلمة الله ثابتة فيكم . وقد غلبتم الشرير» (١يو ٢: ١٤).

هذا نوع آخر من القوة وهو أن تغلب الشرير (أى الشيطان) .

* إذن القوى هو الذي يغلب الخطية .

ويغلبها لأن كلمة الله ثابتة فيه . لأن وصية الله ثابتة في قلبه . أما الإنسان المغلوب من الخطية ، فلا نستطيع أن نقول عنه إنه قوي . توجد نقطة ضعف فيه ، يستطيع الشيطان أن يدخل منها ويهزمه ...

الروح القوية تنتصر على الجسد ، وعلى المادة والشيطان .

مهما تعرضت لحروب روحية قوية ، تقاوم حتى الدم (عب ١٢: ١٤) ، وتجاهد وتطلب معونة من الله ، ولا تستسلم مطلقاً ، حتى تنتصر ، كما فعل يوسف الصديق (تك ٣٩).

الروح القوية لا تسمح لنفسها أن تستعبد لعادة من العادات . ولا تقبل أن تنهزم مهما كانت الحرب عنيفة ... ومهما كان خداع الشيطان ، ومهما كانت حيلة ... إنها أقوى من إغرائه ومن كل خداعه وحيله .

كذلك المغلوب من إحدى العادات ، هو إنسان ضعيف ...

المغلوب مثلاً من عادة التدخين ، أو من المسكرات ، أو الواقع تحت سلطان إدمان المخدرات ، ليس هو قوياً ، لأنه ضعيف أمام كل هذه العادات . وهو أمامها لا يمكن أن يملك السلطان على إرادته . بل العادة أو الإدمان هما السلطان على إرادته وتصرفاته ، وقد يقودانه إلى الجرعة .

فِتْوَةُ النَّفْسِ

النفس القوية لا تقلق ، ولا تضطرب ، ولا تخاف ، ولا تنهار ، ولا تتردد ...

إنها كالجناح في النهر ، تصدها المياه والأمواج ، على مدى الستين والقرون ، وهي ثابتة في مكانها . وكالجبال تصدها الرياح والأمطار والسيول ، دون أن تتأثر ... هكذا الإنسان القوي في نفسيته : يقول مع داود النبي «إن يحاربني جيش ، فلن يخاف قلبي ، وإن قام على قتال ، ففي ذلك أنا مطمئن» (مز ٢٧: ١) .

الإنسان القوي هو إنسان صامد ، أمام المشاكل العويصة ، وأمام التهديدات . هو قوي من الداخل ، مهما كان الضغط من الخارج .

أما الضعيف ، فإنه يتخيّل مخاوف ، وينزعج بسببها .

ورعا لا يكون لها وجود ! ولكنه بسبب خوفه الداخلي ، يتوقع أن تأتيه المتاعب ، فيتعصب بدون سبب !!

الإنسان القوي لا يضع أمامه احتمال الفشل أو الإنهاز . كما قال القديس بولس

الرسول «إن الله لم يعطنا روح الفشل ، بل روح القوة» (٢٢١ : ٧) «لذلك لا نفشل» (٢٤١ : ١٦) ... مهما كانت المعاربات والمتاعب والضيقات ... كل هذه لا تدخل إلى القلب فتتعبه .

الإنسان القوي يتعامل مع الضيقات وهي خارجه .

أما الضعيف فيدخلها إلى قلبه وأعصابه فتتعبه .

هذه هي قوة النفس التي اتصف بها الناجحون في حياتهم .

الطالب الضعيف يدخل إلى الامتحان . فإن وجد سؤالاً صعباً ، يعرق ويتصبب ويدوخ ، وينسى كل ما كان قد حفظه !! أما الطالب القوي فيفكر في الحل ، ويبدا بالسهل فيتقوى ، ويعود إلى الصعب ليحله ...

في الواقع إن المفهوم الحقيقي للقوة ، ينبغي أن يتركز على القوة الداخلية .

فقد يبدو البعض قوياً من الخارج ، بينما هو ضائع تماماً من الداخل . قد يسمع كلمة إهانة ، فيقول من الخارج «الله يسامحك» ... بينما في الداخل يتقد غضباً وحدقاً ... إن تحويل الخد الآخر (مت ٥ : ٣٩) - كما قال أحد القديسين - هو الخد الداخلي ، أعني الاحتمال في الداخل ، والمساحة الداخلية ، ولو لم النفس .

أيضاً القوة الداخلية هي الانتصار على النفس من الداخل .

فليس القوي هو الذي ينتصر على الآخرين ، إنما هو الذي ينتصر على نفسه .

وكما قال أحد القديسين : إن القوة الغضبية قد وضعت في الإنسان ، لا لكي يغضب على الآخرين ، إنما لكي يغضب على نفسه إذا أخطأ .

وحسناً قيل في المزمور «كل مجده إينة الملك من داخل» (مز ٤٤) . فإذا انتصرت على نفسك من الداخل ، يمكنك أن تنتصر على كل الأمور الخارجية ... حينئذ يمكنك أن تغلب كل الأعداء الخارجيين . وصدق القديس يوحنا ذهبي الفم حينما قال «لا يستطيع أحد أن يؤذى إنساناً ، ما لم يؤذ هذا الإنسان نفسه» ...
★ إذن من عناصر القوة ضبط النفس .

الذى يضبط لسانه هو إنسان قوى ، حسب شهادة القديس يعقوب الرسول (يع ٣ :

٢) . وما أكثر الأشخاص الذين نقطة الضعف فيهم هي أخطاء اللسان . و يدفعوا ثمن ذلك غالياً .

كذلك الإنسان القوي هو الذي يستطيع أن يضبط أفكاره . فلا تهزمه الأفكار ، وتسرح به حيشماشاء ، وتوقعه في خطايا كثيرة .

والإنسان القوي هو الذي يضبط نفسه وقت الغضب . و يضبط نفسه وقت الصوم ، من جهة الطعام والشراب . و يضبط نفسه من جهة الوقت ، فلا يضيعه في المتعة واللهو ، ويفشل في مسئoliاته ...

فتورة الأعصاب

* هناك لون آخر من القوة ، هو قوة الأعصاب .

الإنسان الضعيف الأعصاب : أقل كلمة تثيره وتهيجه ، وتجعله يفقد هدوءه ، ويفقد سيطرته على نفسه ، ويخطئ في تصرفاته وفي لفاظه ، ويكون موضوع نقد من الآخرين ... لأن أعصابه ضعيفة لم تحتمل ، مهما كان قوياً في نواحٍ أخرى .

حقاً إن الأعصاب مسألة جسدية ، ولكن العامل النفسي يؤثر عليها . فالإنسان الواقع في خطية الغضب ، تجد أن أعصابه تتلهب بسرعة ، كذلك الإنسان الواقع في محنة الذات ، وفي الكرامة الشخصية : أقل كلمة تلمس كرامته ، أو يظن أنها تلمس كرامته ، تتعب أعصابه ، لأن أعصابه لا تستطيع أن تحتمل .

مسألة الأعصاب هي نقطة ضعف فيه .

لذلك قال الرسول : يجب علينا نحن الأقوياء أن نتحتمل صعوبات الضعفاء (رو: ١٥: ١) . فالذى يعتدى على غيره هو الشخص الضعيف ، بينما الذى يحتمل القوى . هو الجبل الراسخ الذى لا تثيره أخطاء غيره ضده .

هذا الجبل مهما ألقى أحد عليه طوبأ ، يبقى راسخاً لا يتزعزع .

أما الذى يثور ويحاول أن ينتقم ويسعى إلى غيره ، هو إنسان مغلوب من ذاته ، وليس مغلوباً من غيره . أقل كلمة تتعبه وتفقهه هدوءه وتتلف أعصابه .

أما القوى ، فهو قوى في أعصابه ، قوى في احتماله .
إذن الذي يتحمل هو القوى . والذى يهين غيره هو الضعيف .

ليتك إذن تتحمّن نفسك ، وترى ما هي ضعفاتك ، وتبذل كل جهدك في الانتصار عليها ... إن القوى ليس هو الشخص الذي ينتصر على غيره ، إنما هو الذي يستطيع أن ينتصر على نفسه . لأن البعض يظن أنه منتصر وقوى من الخارج . بينما هو في داخله ضعيف ومهزوم .
ليس فقط يتحمل إساءات الناس ، إنما أيضاً يتحمل الأحداث والمشاكل .

يتحمل المتاعب التي تتعب غيره . يتحمل الأمراض والضيقات والحوادث .

لقد كان السيد المسيح قوياً في احتماله . كان قوياً في احتماله التحدى وهو على الصليب ، وقوهم له «إن كنت ابن الله انزل من على الصليب»... وهكذا نقول له في القدس الإلهي «احتملت ظلم الأشرار» .

إن الاعتداء سهل . يمكن لأى إنسان ضعيف النفسي أو ضعيف الخلق أن يعتدى على غيره . أما القوى فهو الذي يتحمل .

في الحياة الزوجية : إن كان الطرفان ضعيفين لا يتحملان ، قد يخرب البيت ! أما إذا كان أحدهما على الأقل قوياً ، يمكنه أن يتحمل الطرف الآخر ، حينئذ يمكن أن يستمر السلام بينهما ...

قد يوجد إنسان ضعيف ، لا يتحمل . يمكن أن خبراً معيناً يجعله ينهار: يؤثر على أعصابه ، على نفسيته ، على أفكاره . صحته لا تتحمل ، يرتفع ضغط دمه ، أو قلبه لا يتحمل . وربما يقع على الأرض . لم تكن له القوة التي يتحمل بها ذلك الخبر !! ننتقل إلى نقطة أخرى :

فتورة المحبة

يقول الكتاب «المحبة قوية كالموت ... مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة . والسيول لا تغمرها» (نش ٨: ٦، ٧) .

المحبة قوية من الناحية الإيجابية ، فيما تقدمه من بذل وعطاء ، وتصل إلى بذل

الذات من أجل من تحبه ...

وهي قوية - من الناحية السلبية - في احتمالها لأنخطاء من تحبه ، مهما فعل . ولذلك قال عنها الرسول «المحبة لا تسقط أبداً» (أكوا ٣: ٨) .

أما الإنسان الذي يفقد محبته لصديق أو حبيب ، بسبب كلمة قيلت أو تصرف خطئي ، فقد تكون محبته ضعيفة .

المحبة استطاعت أن تصعد على الصليب ، لكن تخلص وقدى .

المحبة القوية احتملت انكار بطرس ، وشك توما ، وهروب التلاميذ وقت القبض على المعلم الصالح ... المحبة القوية يمكن أن تشمل الأعداء وال المسيحيين ، وتبarak لاعنيها (مت ٥) .

فِتْوَةُ الشَّخْصِيَّةِ

* من أبرز ما يميزها قوة العقل والتفكير .

إنسان قوي في ذكائه ، في سرعة البديهة ، في قوة الإقناع ، في روعة الفهم والاستنتاج . له قوة الحجة ، وقوة الأسلوب ، وقوة الذاكرة ... لذلك إذا دخل في أي موضوع ، يسنده بالتفكير القوى ، الذي يمكن أن يجذب الآخرين فيخضعون لمنطقه . لا يسير وراء كل شائعة ، ولا وراء كل مذهب . بل يفكر وي Finch the الأمور جيداً ، في ذكاء و يتمسك بما هو أفضل ... وبذكائه وفهمه ، يكون ناجحاً في كل مسئولية تعهد إليه . ويقف قوياً أمام المشكلة ، لا تهزمه ، بل يحلها ، أو يعتملها إلى أن تحل . أما الذي ينهار أمام المشاكل ، فليس هو قوياً .

* الشخصية القوية التي لا تنقاد إلى مشورة خاطئة . هي التي تؤثر في غيره ، دون أن تكون تحت تأثير الغير ، إلا مشورة الروحين ... وليس معنى القوة في الشخصية أن يكون الإنسان عنيداً صلب الرأي ، بل أن يكون قوياً في الخير . سهلاً في التفاهم ، ولكن ليس العوجة في أيدي الغير .

هناك أشخاص هم القوة التي تؤثر في الغير . وهؤلاء هم الذين يصلحون للخدمة

وللقيادة . يعكس الإنسان الضعيف في تفكيره ، فإنه مهما كان قوياً في جسده ، أو عظيماً في مركزه ، يمكن أن يقوده شخص آخر إلى جواره ، يكون أذكى منه وأعمق فكراً ...

قد تحدث مشكلة لإنسان ، ويرفض كل نصيحة ، ومهما قيل له لا يقنع ... إلى أن يحدثه شخص آخر ، فيؤثر عليه . ويستمع لنصيحته . كلماته قوية وفعالة ، وما تأثيرها ، ولا ترجع فارغة ...

قوّة التأثير هذه تتفّع في الإرشاد الروحي وخدمة الكلمة وجذب الآخرين .

بل تتفّع أيضاً في محـيط الصدـاقـة ، وـفي مجـال العمل الإجتماعية ، ولـكل من يتـولـي إـداـرة وـقيـادـة . وتـتفـع أـيـضاً الـكـاتـب والـصـحـفـي . إـذ تـكـون لـلـشـخـصـيـة قـوـة وجـاذـبـيـة وـتأـثـيرـه .

★ هناك إنسان آخر قوي في خدمته وكرازته .

له قوّة الكلمة ، وقوّة التأثير على الغير ، ويستطيع أن يجذب النفوس إلى الله .
ـ كـلـمـتـهـ لاـ تـرـجـعـ فـارـغـةـ (أشـ ٥٥ : ١١) بلـ سـتـمـرـ إـنـ شـئـ يـشـمـرـ . مـنـ أمـثلـةـ هـذـاـ النـوعـ ، كـانـ القـدـيسـ بـولـسـ الرـسـولـ ، وـمارـمـرقـسـ ، وـالـقـدـيسـ أـثـانـاسـيوـسـ الرـسـوليـ الذـيـ وـقـفـ ضدـ الأـرـيـوـسـيـنـ ، وـنـشـرـ الإـيمـانـ السـلـيـمـ وـكـذـلـكـ كـلـ أـبـ كـاهـنـ روـحـيـ عمـيقـ فـيـ تـأـثـيرـهـ .
الـرـوـحـيـ ، وـكـلـ وـاعـظـ وـخـادـمـ نـاجـحـ فـيـ خـدـمـتـهـ .

ونـرـيدـ أـنـ نـقـولـ إـنـ الـوـدـاعـةـ لـاـ تـعـارـضـ مـعـ الـقـوـةـ .

فـقـدـ كـانـ السـيـدـ مـسـيـحـ قـوـيـاـ وـوـديـعـاـ فـيـ نـفـسـ الـوقـتـ .

كان «لا يخاصم ولا يصيغ» وفي نفس الوقت كانت له قوّة الإقناع وقوّة الشخصية . وكان يفهم مقاوميه في كل حوار .

فـتـوـةـ إـلـرـادـةـ

من مظاهر القوّة أن تكون للشخص قوّة إرادة ، قوّة عزيمة . يستطيع إن أراد ، أن ينفذ ... فإذا دخل في تدريب مثلاً : يمكنه إذا بدأ ، أن يستمر وينفذ . أما الإنسان الضعيف ، فقد ي يريد ولا يستطيع . وقد يبدأ ولا يستمر .

ومن مظاهر الإرادة ، ضبط النفس .

فالإنسان القوى يمكنه أن يضبط نفسه ، سواء في وقت الغضب ، أو رغبة الانتقام . كذلك يضبط نفسه أمام الشهوة ، وعندما يُحارب بأية خطية .. القوى يمكنه أن يضبط لسانه ، وأن يضبط حواسه ، ويضبط فكره .

إن كان مريضاً بالسكر مثلاً ، يمكنه أن يضبط نفسه من جهة الأطعمة المتنوعة .. وهذا أقول : إن الإنسان الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه عن الطعام - في مرض أو صوم - كيف يمكنه أن يضبط نفسه أمام أية شهوة أو أية خطية ؟

هناك إنسان قد يكون ضعيفاً أمام إغراء معين .

أمام إغراء وظيفي ، أو إغراء مالي ، أو إغراء شهوانى ... لا يستطيع أن يتحمل . يغلبه ضعفه ، أو تغلبه شهوته ، فيسقط ... وقد يرتد !!

آخرون يضعفون أمام المجد الباطل ، أمام كلمات المدح والإطراء . أما الشهداء والمعتوفون فكانوا في منتهى القوة أمام كل الإغراءات .

فتورة الصلاة والإيمان

★ نوع آخر من القوة ، هو قوة الصلاة .

الصلاحة القوية في إيمانها ، وفي حرارتها ، وفي انسحاقها وفي روحيتها ، التي يمكن أن تصعد إلى السماء وتتأتى بالاستجابة .

كثيرون يشعرون بقوة الشخص الذي له مثل هذه الصلاة ، ويلجأون إليه في مشاكلهم لكي يحلوها الله لهم على يديه ...

صلاة الآباء الرسل كانت قوية جداً ، لدرجة أنه قيل عنهم « ولما صلوا ، تزعن المكان الذي كانوا مجتمعين فيه ، وامتلأ الجميع من الروح القدس » (أع 4: 31) . إنها الصلاة القوية التي تصعد إلى فوق ، وتستطيع أن تدخل إلى عرش الله ، وتأخذ منه ما تريد ...

أترى هل لك مثل هذه الصلاة ، التي قد يلتجأ إليها الآخرون ... يمكنك أن تقرأ عن مثل هذه الصلاة في سير القديسين ، الذين ائتمنوا على خازن الله ، فكانوا يأخذون منها

القصص بطرس السرياني

بصلواتهم وينجون الناس ...

الصلة القوية ، صلاة حارة ، ملؤة بالإيمان .

إن الإيمان القوي يمنع الصلاة قوة .

وقوة الصلاة مع قوة الإيمان ، تعملان معاً .

بقوة الإيمان مشى بطرس على الماء . ولما ضعف إيمانه بدأ يغرق . فأنقذه الرب ووبخه قائلاً «يا قليل الإيمان ، لماذا شكتك ؟» (مت ١٤ : ٣١) .

الإيمان القوي يستطيع أن يصنع المعجزات . يكفي قول الكتاب :

« كل شيء مستطاع للمؤمن » (مر ٩ : ٢٣) .

أليشع ذهب مع المرأة الشوفية ، وهو واثق أنه سيقيم ابنها (أمل ٤ : ٣٥) . وهكذا فعل إيليا مع أرملة صرفة صيدا وأقام ابنها (أمل ١٧ : ٢٢) .

الإيمان القوي يؤمن أن الرب سيأتي ، ولو في المزيع الرابع من الليل . ولابد سيعمل عملاً ... إنه يؤمن أن لعاذر سيقوم ، ولو بعد أربعة أيام من دفنه .

إنه إيمان لا يتزعزع مهما (تأخر) الله عليه ، أو خليل إليه أن صلواته لم تستجب . إيمان لا يشك في عبادة الله ، مهما أحاطت به الضيقات واستمرت ، ومهما « على ظهره جلد الخطاة وأطالوا إثمهم » (مز ١٢٩) .

قوة الإيمان ليست فقط من جهة الثقة بعمل الله .

بل تظهر قوة الإيمان في مواجهة اهراطقة .

مثل قوة إيمان القديس أثناسيوس الذي وقف ضد أفكار الأريوسيين ، وكل ما قدموه من شكوك . ولكن الإيمان الذي كان في قلبه ، كان أقوى من كل شكوكهم ... يعكس الإيمان الضعيف الذي لا يصمد أمام الشك ، ولا يصمد أمام البدع والهرطقات .

(٦)

مفهوم الحرية

نود في هذا الباب أن نعرض على التوالي بعض المفاهيم، لأمور معينة في الحياة الروحية، والحياة الاجتماعية.

وسنبدأ بموضوع الحرية ونناقشه معاً، مع أبنائنا الشباب:

أولاً : إن الله يحب لكل إنسان أن يكون حراً.

وقد خلق الإنسان بإرادة حرة . وقال له في آخر سفر التثنية :

« انظر . قد جعلت اليوم قدامك : الحياة والخير، الموت والشر... أشهد عليكم اليوم السماء والأرض . قد جعلت قدامك الحياة والموت ، البركة واللعنة . فاختبر الحياة ، لكي تحييا أنت ونسلك . إذ تحب الرب إلهك ، وتسمع صوته وتلتصنق به ، لأنه هو حياتك ...» (تث ٣٠ : ١٥ - ٢٠).

* * *

ثانياً : يقابل الحرية حساب ومسؤولية .

فالإنسان أو الكائن غير الحر، لا يحاسب على أفعاله. أما مع الحرية فيوجد حساب على كل ما يفعله الإنسان خيراً كان أو شرًا . فينال المكافأة على أعماله الخيرة . كما توقع عليه العقوبة في أعماله الخاطئة أو الشريرة .

آدم وحواء كانوا حرين . وأمامهما وصية الله . يمكن أن يطيعاها أو يخالفها . وقد خالفوا الوصية . وأوقع الله على كل منهما عقوبة مسببة (تك ٣ : ١٩ - ٩).

والعقوبة على الخطأ الذي يفعله الإنسان بحريته ، هي عقوبة مزدوجة : على الأرض وفي السماء . وقد ينجو الإنسان من العقوبة على الأرض . ولكن تبقى العقوبة في العالم الآخر قائمة ، لا تتحى إلا بالتوبة (لو ١٣ : ٣ ، ٥).

كما أن الحين الذي يفعله الإنسان بحرية إرادته ، له مكافأة مزدوجة أيضاً . وإن لم ينزل الإنسان مكافأة على الأرض ، فأجره محفوظ في السماء «أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية» (مت ٦ : ٤ ، ٦) .

* * *

ثالثاً : ليس من حقك إطلاقاً أن تناول حرية مطلقة.

فأنت حرّ في كل ما تفعله ، ب بحيث أنك لا تعتدي على حقوق أو حريات الآخرين . وب بحيث أنك لا تكسر وصايا الله ، ولا تخالف القانون والنظام العام الذي جعل من أجل سلامة وراحة الآخرين ...

فليست من حقك مثلاً أن ترتكب سيارة وتخالف قواعد المرور ، وتقول : أنا حرّ ، أسيير حيثما أشاء !! وليس من حقك أن ترفع صوتك في ضوضاء تزعج بها الآخرين ، وتقول : أنا حرّ أرفع صوتي كما أشاء !! وليس من حقك أن تأخذ معك ورقة تعش بها في الامتحان ، وتقول أنا حرّ ، استعمل ما أشاء من أوراق !!

كذلك كما تستخدم حررتك ، ب بحيث لا تضر الآخرين ولا تخالف النظام العام . فأنك أيضاً من حقك أن تستخدم حررتك ، ب بحيث لا تضر نفسك .

لأن نفسك ليست ملكاً لك . إنها ملك الله الذي خلقها وقادها ، وملك أيضاً للمجتمع الذي رعاك ورباك ، وله عليك حقوق يجب أن تؤديها ...

ولذلك قتيل الإنسان لنفسه بالانتحار ، جريمة يعاقب عليها الله . ولا يوافق عليها القانون . ونفس الوضع ينطبق على من يضر نفسه عن طريق التدخين أو المخدرات . فليس من حقه أن يقول أنا حرّ ، أدخن كما أشاء ، وأتعاطى المخدرات كما أشاء !! ... لأنك ليس من حقه أن يهلك نفسه . وليس من حقه أن يحرم المجتمع من وجوده مؤدياً واجبه نحو المجتمع .

* * *

رابعاً : الضوابط التي توضع على الحرية ، هي لفائدةك وليس لتقييدك .

ومن فائدتها أنها تمنعك عن الإضرار بنفسك ، ومن الإضرار بغيرك ، ومن الإضرار بالمجتمع ، ومن خالفه وصايا الله ...

النهر له شاطئان ، لا يقيدان مجراه ، وإنما يحفظانه .

وإذا لم تكن للنهر شواطئ ، فإنه سينتسب ويفيض على الجانبيين ، ويغرق الأرض ، ويحولها إلى مستنقعات . أترى يستطيع أى نهر أن يجتمع على وجود شاطئين له ، ويقول إنهم يقيدان حرتي ؟ !

كذلك أنت : الشاطئان بالنسبة إليك ، هما وصايا الله ، وقوانين أو تقاليد المجتمع . أو الشاطئان هما الدين والتربيـة . وكلـاـهما لفائدتك . فالـطـفـلـ الذـى يـرـفـضـ التـرـبـيـةـ ، وـيـحـسـبـهاـ تـقـيـيدـاـ لـحـرـيـتهـ ، وـالـشـابـ الذـى يـرـفـضـ نـصـيـحةـ أـبـويـهـ أوـ مـعـلـمـيهـ أوـ مـرـشـدـيهـ ، وـيـرـىـ ذـلـكـ تـقـيـيدـاـ لـحـرـيـتهـ ، لـابـدـ أـنـ سـيـفـسـدـ ، وـيـفـقـدـ الـطـرـيقـ السـلـيمـ السـوـيـ ، وـيـضـلـ ... فـهـلـ الضـلـالـ هـوـ إـسـمـ آخرـ لـلـحـرـيـةـ ، أـوـ نـتـيـجـةـ هـاـ ؟ !

* * *

خامساً : الحرية الحقيقة هي أن يتحرر الإنسان من الأخطاء .

فيتحرر من الخطايا والسقطات ، ويتحرر من العادات الرديئة . يتحرر قلبه من كل المشاعر الرديئة ، ويتحرر عقله من الأفكار المنحرفة ومن كل خطأ فكري ... يتحرر أيضاً من الخضوع للشيطان وكل أعوانه . ويتحرر من تأثير الصحة الرديئة والمعاشرات المفسدة . ويتحرر من كل قيادة تفرض سلطانها على إرادته ، لتفوده حسب هواها في مسيرة منحرفة .

هذه هي الحرية ، التي قال عنها الكتاب «إن حرركم الإبن ، فالحقيقة تكونون أحرازاً» (يوه : ٣٦) .

* * *

سادساً : الذي يتحرر داخله من الخطيئة ، يمكنه أن يستخدم الحرية الخارجية بطريق سليم .

فمثلاً الذي يتحرر من الكراهية والقسوة والعنف والظلم ، يستطيع أن يستخدم حريته في التعامل مع الناس بطريق سليم . أما إن كان ظالماً أو قاسياً ، وقال أريد أن استخدم حرتي في التعامل كما أشاء... فإنه سوف يؤذى غيره بقسوته وبظلمه ، أو

بعدم تحرره من القسوة والظلم ...

كذلك الذي لم تتحرر عفته من الشهوات الجسدية ، فإنه حينما يستخدم حريرته لتنفيذ شهواته ، لا بد سيؤذى نفسه وغيره . وفيما يظن أنه يستخدم حريرته ، يكون قد أضاف قيوداً جديدة على عفته ونقاوته .

وأيضاً الفتاة التي تقول أليس كما أشاء ، وأضحك وأنه كما أشاء . وبهذا الأسلوب تعثر غيرها وتسقطه ، وتسقط هي أيضاً معه ... هذه الفتاة لم تتحرر بعد من الداخل . لذلك تستخدم حريرتها الخارجية بطريقة ضارة لها ولغيرها ...

والطالب الذي يلعب طول العام ويهمل دروسه ، ويقول أنا حرّ !! إنما يضر نفسه باسم الحرية الخاطئة ويفقد مستقبله . لأنه لم يتحرر في الداخل من سيطرة اللهو عليه ...

إذن نصيحتنا لك : استخدم حريرتك لفائدتك وفائدة غيرك .

وتحرر أولاً من الداخل ، قبل أن تمارس الحرية الخارجية .

* * *

سابعاً : يضغط البعض على نفسه ، ليصل إلى الحرية الحقيقة .

فلا يعطي ذاته كل ما تطلب ، ثلا يصل إلى تدليل النفس ، ويفقد سيطرته على نفسه ، وبالتالي يفقد حريرته الحقيقة .

وهكذا يدخل هذا الإنسان في تمارين روحية لضبط النفس ، لضبط اللسان فلا يقع في أخطاء . لضبط الأعصاب حتى لا يثور ويفقد في غضبه معارفه وأصدقائه . وأيضاً تمارين لضبط الفكر ، حتى لا يسرح في أمور تصره . بل يدخل في تمارين لضبط الحواس ، ولضبط الجسد بالصوم وال Sahur ، وضبطه في البعد عن الشهوات حتى لا ينساب في الملاهي والملاذ الجسدية ويفقد روحياته .

هل يجوز أن يقول أحد أسلك حسب هواي ، بحريرتي ، ولا بضبط نفسه
ويقصها على عمل الخير؟!

وان سلك هكذا ، أيكون حرّاً أم مقيداً بشهواته؟ !

٣

مَفْهُومُ الرَّاحَةِ وَالْتَّعَبِ

أَنْوَاعُ مِنِ الرَّاحَةِ

موضوع الراحة ورد في أول الكتاب المقدس ، في قصة الخليقة ، حيث قيل « وبارك الله اليوم السابع وقدسه ، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً » . (تك ٢ : ١٢) .

إنها الراحة الخاصة بإتمام العمل أو إكمال العمل .

إن كل شخص يكمل عمله ، يشعر براحة ...

والرب الإله استراح في اليوم السابع من عمله خالقاً .

واستراح في يوم الأحد يوم القيمة ، لإتمامه عمله في الخلاص ، في تخلص الناس من الخطية والموت .

* * *
وتوجد راحة أخرى ينتظرها العالم ، وهي الراحة الأبدية .

هذه التي سوف لا يكون بعدها تعب ولا مرض ولا شقاء ، إلى الأبد ... وكل الأسباب التي كانت تدعوا إلى التعب تزول أيضاً .

* * *

وهناك راحة أخرى تسبقها ، وهي راحة الإنسان بعد الموت .

حيث يستريح الإنسان من تعب هذا العالم . ويستريح من شغب الجسد وثقله . ومن الجو الشرير الموجود في البيئة والمجتمع . وكما يقول الكتاب ... « ... لكي يستريحوا

من أتعابهم ، وأعمالهم تتبعهم » (رؤ ١٤ : ١٣) لذلك عندما يموت إنسان ، نقول إنه نبيح ، أي استراح .

* * *

هناك أنواع أخرى من الراحة ، أثناء حياتنا على الأرض .

فالتعب بلا شك له أنواع ، والراحة لها أنواع :

فهناك راحة للجسد ، وراحة للتفكير ، وراحة للنفس ، وراحة للقلب والشعور . وأيضاً هناك راحة الضمير . وتوجد راحة نفسية ، وراحة روحية . ونود أن نتكلم عن كل هذه بالتفصيل . ولنبدأ براحة الجسد .

راحة الجسد

إن الله نفسه أراد للجسد أن يستريح .

هو الذي خلق الجسد ، ويعرف أن طبيعته تحتاج إلى راحة . لذلك منحه اليوم السابع من الأسبوع لكي يستريح فيه . عملاً من الأعمال لا يعمل فيه . وقال عن راحة السبت «السبت إنما جعل لأجل الإنسان ، وليس الإنسان لأجل السبت» (مر ٢: ٢٧) . وكذلك مواسم الرب وأعياده ، قال عنها «عملاً ما لا تعلموا» (لا ٢٣: ٣، ٧) ... إذن لا بد أن نعطي الجسد ما يحتاج إليه من راحة .

* * *

راحة الجسد ليست خطيبة ، إنما هي وصية إلهية .

بحيث يتصرف الإنسان بعقل . لا يرهق الجسد بح حيث يتعب فوق الطاقة . ولا يرجه أزيد مما يحتاج بح حيث يصل إلى الكسل أو الخمول .

أذكر أن أحد أساتذة الطب في لندن قال لي «أنا لا أستطيع أن أمنعك عن Hard work فطبيعة مسئولياتك تستدعي ذلك . ولكنني أمنعك عن Over Work .» . ويقصد بهذا أن العمل الذي يعمله الإنسان بعد أن يصل إلى الإرهاق فيجب حينئذ أن يقف ولا يستمر . وإن استمر بعد الإرهاق أو الإعياء ، يكون هذا Over work .

كما قال لي أيضاً البروفسور : إن العمل الذي تعمله بفرح ورضى ، لا يؤذني قلبك . أما العمل الذي تعمله وأنت متضايق ومتبرم ، فهو الذي يتعب صحتك . فالعمل بلذة لا يرهق ...

* * *

إذن هناك علاقة بين راحة النفس وراحة الجسد .

لو كانت النفس مسترحة ، تستطيع أن تحمل الجسد . ولو تعبت النفس ، لا يتحمل الجسد أقل بجهود . وفي راحة الجسد ، يقول بعض العلماء ، لا ترك الجسد يعمل مدة طويلة بلا راحة ، إنما وسط العمل الطويل اعطه فترات راحة ولو دقائق . وهذه يسمونها بالإنجليزية Break أي تكسر حدة العمل الطويل ، بشيء من الراحة .

* * *

الجسد أيضاً يتعبه المرض ، و يجعله في حالة عدم احتمال .

وكثيراً ما يكون المريض في حاجة إلى راحة كاملة . يتعبه الكلام إذا هو تحدث . ويتعبه الإصغاء إلى كلام كثير . ويتعبه الصوت ، والحركة . ويتعبه التفكير ، والإلحاح من غيره ... لذلك فإن غالبية المستشفى تمنع زيارة المرضى إلا في مواعيد محددة . فلا تظنوا أنكم ترجمون المريض زيارته أو كثرة الحديث معه !!

* * *

راحة الجسد غير الكسل .

الكسيل معناه أن الإنسان لديه قدرة على العمل ، ولا يرغب في ذلك . والكسيل له نتائج كثيرة سيئة ، سواء في عدم قيام الشخص بمسؤولياته . أو من الناحية الصحية قد يصل إلى الوخم أو البلادة . ويفقد الجسد نشاطه الطبيعي الذي يلزمها . كما قد يؤدي به هذا إلى السمنة والترهل .

والمعروف أن الجو الحار المشبع بالرطوبة يساعد على الكسل ، بينما الجو البارد يساعد على النشاط والحركة . والحركة تولد فيه حرارة .

ولذلك فإن الذين يحالون إلى المعاش ، ويقضون بقية حياتهم في المقهى أو البيت أو النادي ، يصيبهم الخمول . بينما الذين يستمرون في العمل والنشاط ، تقوى صحتهم ...

وبالمثل السيدات اللائي يعملن ويتحركن، غير اللائى يجلسن في البيت بلا عمل، ويترهلن.

* * *

ونحن لا نقصد براحة الجسد، راحة مطلقة.

فالجسد قد يكون في عمق النوم، ومع ذلك يكون قلبه يعمل في انتظام، كذلك جهازه التنفسى، وكذلك المخ، وباقى أجهزة الجسم المتعددة. كلها تعمل أثناء نومه، وأثناء راحته. وتعمل بكل انتظام، ولكن في هدوء، وبغير إرهاق. فتعب القلب هو في إرهاقه، وليس في توقفه عن العمل. وكذلك المخ.

لذلك ليست الراحة معناها عدم العمل إطلاقاً. ربما يكون معناها أحياناً تغيير نوع العمل. وكما يسمون الراحة بالفرنسية *Recreation* (أى خلق آخر). فينتقل العقل من صنع فكر إلى صنع فكر آخر.

* * *

لأنه مما يرهق العقل التركيز على فكر واحد.

فإن تعب الإنسان من هذا التركيز، ينتقل إلى فكر آخر. والعقل دائم التفكير. ولكنه قد يتعب من التفكير العميق إذا استمر في موضوع واحد مدة طويلة. فيحتاج أن يترك هذا الموضوع إلى حين، ثم يعود إليه بعد أن يجدد نشاطه.

* * *

وأحياناً ترتبط الراحة مع التعب (بتعقل).

فالإنسان ليستكمل صحته، قد يحتاج إلى تمارين رياضية، يحرك فيها جسده. والبعض قد يلجأ إلى المشي أو الجري. وقد يتعب ويختتم التعب لفائدة الصحية. ونقول التعب وليس الإرهاق. وهذا ما يحدث أيضاً في تمارينات العلاج الطبيعي.

التعب بين النفس والروح

هناك مريض إن قيل له إن حالته خطيرة، قد تتعب نفسه، ولكنه يستعد لأن بداته

ف تستريح روحه . بينما لو خدعوه وصوروا له الأمر بسيطاً لراحة نفسه وشغلوه بسلبيات عالمية ، لا يهتم بروحه وأبديته ، ويهلك !

مثال آخر هو معاملة إنسان خاطئه بأنه على حق في تصرفه ، تريح بهذا نفسه . وتهلك روحه ، فلا يلوم نفسه ولا يتوب . وبنفس الوضع النفاق في معاملة الرؤساء ، وأيضاً تدليل الأطفال . وهنا نضع قاعدة روحية هامة :

إن لم تستطع تبكيت الخطية ، فلا تبررها .

فإنك بتبريرك تصرفات المخطئين ، تشتراك معهم في المسؤولية .

إيزابيل ساعدت آخرين في ظلم نايبوت اليزرعيلى وأنخذ حقله . فأراحـت زوجها نفسياً ، ولكنـها اتعـبه روحـياً ، واشـتركت مـعـه في العـقوـبة (أمل ٢١) .

إن من يكذب ليخرج من مأزق ، يريح نفسه ويتعب روحه .

وبالمثل من يلـجـأـ إلى خـدـعـةـ توـصلـهـ إلى غـرضـهـ ...

كذلك من لا يحاسب نفسه ويلـومـهاـ على خطـاياـهاـ بـلـ وـيـعـاقـبـهاـ أـيـضاـ ، هـذـاـ يـرـيحـ نفسهـ ، وـلـكـنـهـ يـهـلـكـ روـحـهـ ... وـأـسـوـاـ منـ هـذـاـ الذـىـ يـحـاـولـ أنـ يـبـرـرـ نـفـسـهـ ليـسـتـرـيحـ ... إنـهـ رـاحـةـ زـائـفـةـ خـاطـئـةـ !!

* * *

ومن الأخطاء في الراحة أيضاً : أن شخصاً يبني راحته على تعب الآخرين .

وتكون هذه الراحة لوناً من الأنانية ومحبة الذات ، وعدم محبة الآخرين . إنه يريح نفسه ، ويتعب روحه بالأخطاء .

التعب الداخلي

هـنـاكـ أـشـخـاصـ لـاـ يـوـجـدـ سـبـبـ خـارـجـيـ يـتـعـبـهـمـ . وـلـأـنـاـ تـعـبـهـمـ مـنـ الدـاخـلـ . مـاـ فـقـلـوـبـهـمـ مـنـ الـاضـطـرـابـ وـالـقـلـقـ وـالـشـكـ وـالـخـوفـ وـالـتـشـاؤـمـ . فـكـلـ شـيـءـ مـنـ الـخـارـجـ يـتـعـبـهـمـ بـدـوـنـ سـبـبـ ... هـؤـلـاءـ يـتـعـبـونـ أـنـفـسـهـمـ ، دـوـنـ أـنـ يـتـعـبـهـمـ أـحـدـ .

* * *

راحة الضمير

قد يقبل الإنسان تعب جسده من أجل راحة ضميرة، أو راحة روحه. كالشهداء مثلاً والمعترين، الذين تحملوا عذابات كثيرة احتملها الجسد، من أجل راحة ضمائرهم بالثبات في الإيمان.

مثال آخر ما احتمله القديس يوحنا المعمدان من سجن. وأخيراً قطع رأسه، لكن يشهد للحق، ويقول للملك المخطيء «لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك» (مر ٦: ١٨). ومثال آخر ما احتمله القديس أنطونيوس الرسولي من نفي وتشريد ومن أجل الدفاع عن الإيمان ضد الأريوسين. كذلك ما احتمله يوسف الصديق من سجن في سبيل راحة ضميرة العفيف، قوله «كيف أفعل هذا الشر العظيم، وانخطئ إلى الله» (تك ٣٨: ٩).

كذلك فما يتحمله الرعاة من تعب في الجسد.

لكي يريحوا الشعب من جهة ، ولكن تستريح ضمائرهم من جهة أدائهم لواجبهم الرعوي .

وينطبق على هذا أيضاً كل من يسلك في أسلوب البذل والعطاء والأمانة في العمل ... يتعب جسدياً ، لكنه يستريح ضميرة ، وتستريح روحه في أداء الواجب . إنه لا يبحث عن راحته الشخصية ، إنما عن راحة غيره .

أيضاً طالب العلم الذي يتعب ، فيريح ضميرة من جهة مستقبله . ويكون مبتهجاً بتباهيه ، لأنها أراح نفسه ..

وبنفس الوضع كل الذين يجاهدون ، في تعب وكد ، من أجل هدف كبير يسعون إليه . وكما قال الشاعر:

إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجساد

حتى في الجهاد الروحي أيضاً :

لابد أن يتعب الإنسان ، ويجاحد للجهاد الحسن ، ليريح ضميره الروحي ، ولكن تستريح روحه في الله . وقد قال الرسول موبخاً « لم تقرواوا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية » (عب ١٢ : ٤) .

وهناك من يتعب جسده ، وفي نفس الوقت يتعب روحه .

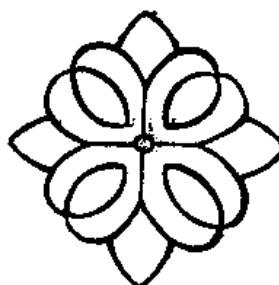
فلا هو أدرك سماء ، ولا أرضاً . كالمذى يتعب أعصابه بالغضب ، ويتعب صحته بالتدخين وبالخطايا الشياطينية ...

ويبينما الإنسان الروحي يتعب من أجل البر ، يتعب المخاطئ تعباً باطلأً ... ومن هذا التعب الباطل ، تعب الشياطين في إغراء البشر .

في الخدمة

الخادم يتعب ، فيريح ضميره ، ويريح غيره .

وكما قال الرسول « كل واحد سينال أجرته بحسب تعه » (١ كور ٣ : ٨) . وهكذا تعب القديس بولس في الخدمة ، لبناء الملائكة وخلاص أرواح الناس ... والخادم الذى لا يتعب جسدياً لأجل الخدمة ، لن يستريح روحياً ، ولا تستريح الخدمة ...

(٤)

مفهوم الظمآن

الظمآن

الظمآن هو الرغبة في الأزيد، والتطلع باستمرار إلى قدام.

هو حالة إنسان لا يكتفى ، ولا يحب أن يقف عند حد.

فهل هذا خطأ أم صواب؟ هل هو وضع روحي أم غير روحي ، طبيعي أم غير طبيعي؟ يستمر فيه الإنسان أم يقاومه؟ إنه سؤال هام نجيب عليه الآن ، من حيث نوعية الظمآن واتجاه مساره .

* * *

الظمآن هو شيء طبيعي . جزء من طبيعة الإنسان.

فكيف ذلك ؟ نقول إن الإنسان قد خلق على صورة الله ومثاله . والله غير محدود . فكيف يكون الإنسان على صورة الله في هذه الصفة بالذات ، بينما الله هو الوحيد غير المحدود ؟ الإجابة هي :

لقد أوجد الله في الإنسان اشتياقاً إلى غير المحدود .

مادام الإنسان لا يمكن أن يكون غير محدود في ذاته ، لأن هذه صفة الله وحده ، لذلك أصبحت عدم المحدودية يمكن أن تكون في رغباته وفي طموحاته ... كلما يصل إلى وضع ، يشتق إلى ما هو أعلى ، وما هو أفضل ، في النطاق المسموح به لإنسانيته ، بعيث «لا يرتقى فوق ما يتبغى ... بل يرتقى إلى التعقل» (رو٢: ٣) .

مادام الإنسان على صورة الله ، إذن فالظمآن شيء طبيعي .

* * *

ولكن يختلف الطموح من شخص لآخر.

وبحسب نوع الطموح يحكم عليه بأنه خير أو شر...

لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله» (أف :٤ :١٨ :١٩).

صدقوني يا أخواتي أتف مبهوتاً ومندهلاً، أمام هذه العبارة الأخيرة:

«لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله» ...!

مادام طريق الكمال طويلاً جداً إلى هذا الحد، وإلى هذا المفهوم العميق، إذن ينبغي علينا أن لا نسير فيه ببطء أو تكاسل، بل نستمع إلى القديس المختبر وهو يقول «أركضوا لكى تتملوا...» (أكرو :١٩ :٢٤). ويطبق هذا على نفسه فيقول «إذن أنا أركض هكذا» (أكرو :٢٦) ... عجباً على هذا القديس، الذي كان مازال يركض، حتى بعد أن صعد إلى السماء الثالثة.

* * *

الطموح المقدس إذن هو طموح روحي.

نحو الهدف الروحي، وبأسلوب روحي.

ومع ذلك هناك طموح آخر، عالمي وخارجي، فما هو؟

الطموح الخاطئ

إنه طموح مركّز على الذات، ولأهداف عالمية، وربما بوسائل خاطئة ...

مثل الطموح في الغنى ، في اللذة، في الشهوة، في المال ، في الألقاب ، في العظمة
في المجد الباطل ، وما أشبه ...

* * *

مثال ذلك الغنى الغبي .

هذا الذي «أخصبت كورته» فقال «أهدم مخازني ، وابني أعظم منها ، وأجمع
هناك جميع غلاتي وخيراتي . وأقول لنفسي: يا نفسى لك خيرات كثيرة موضوعة لستين

عديدة. استريحى وكلى واشربى وافرحي» (لو ١٢: ١٨، ١٩). وهكذا كان مركزاً في المادة وحول ذاته. ولم تدخل علاقته بالله في طموحة. لذلك سمع ذلك الحكم الإلهي «يا غبي، في هذه الليلة، تؤخذ نفسك منك. وهذه التي أعددتها، لمن تكون؟!» (لو ١٢: ٢٠).

* * *

مثال آخر هو سليمان الحكيم :

كانت طموحاته في العظمة والرفاهية، وفي اللذة والنساء. وهكذا قال عن نفسه «عظمت عمل. بنيت لنفسي بيوتاً، غرسـت لنفسي كروماً، عملـت لنفسي جـنـات وفـرـادـيس... قـنـيت عـبـيدـاً وجـوارـى... جـعـت لنـفـسـى أـيـضـاً فـضـة وـذـهـبـاً، وـخـصـوصـيـات الـمـلـوـك وـالـبـلـدـاـن. اـتـحـذـت لنـفـسـى مـغـنـينـاً، وـمـغـنـيـاتـاً، وـكـلـ تـنـعـمـات الـبـشـر سـيـدة وـسـيـدـاتـاً. فـعـظـمـت وـازـدـدـت أـكـثـرـاً مـجـيـعـ الـذـيـن كـانـوا قـبـلـاً فـي أـورـشـلـيم... وـمـهـما اـشـتـهـيـت عـيـنـايـاـيـ لـم أـمـسـكـه عـنـهـمـا» (جا ٢: ٤ - ١٠).

وماذا كانت نتيجة كل هذه الطموحات العالمية؟ يقول سليمان «ثم التفت أنا إلى كل أعمالى التي عملتها يداى ، وإلى التعب الذى تعبته فى عمله ، فإذا الكل باطل وقبض الريح ، ولا منفعة تحت الشمس» (جا ٢: ١١).

نعم ، هذا هو الطموح العالمى الباطل.. وكيف أنه قاد سليمان إلى الخطية وإلى عقوبة الله . وقال عنه الوحي الإلهي «إن نساءه أملأن قلبـه وراء آلة أخرى . ولم يكن قلبـه كـامـلـاً مع الـرب إـلهـ...» (امل ١١: ٤).

* * *

من الطموحات العالمية أيضاً : الذين بنوا برج بابل .

أرادوا العظمة والعلو. وقالوا «هلـم نـبـنـي لأنفسـنا مـدـيـنة، وـبـرـجـاً رـأـسـهـ فـي السـمـاءـ . وـنـصـنـعـ لـأـنـفـسـنـا إـسـمـاً...» (تك ١١: ٤). فـكـانـتـ النـتـيـجـةـ أنـ اللهـ بـلـبـلـ الـسـنـتـهـمـ ، وـبـدـدهـمـ عـلـىـ وـجـهـ الـأـرـضـ... (تك ١١: ٧، ٨). لأنـ اللهـ لـمـ يـوـافـقـ عـلـىـ هـذـاـ الطـمـوحـ المـتـزـجـ بـحـبـ العـظـمةـ وـالـكـبـرـيـاءـ...»

* * *

ولكن أسوأ طموح ، كان طموح الشيطان !!

هذا الذى كان ملائكاً ورئيس ملائكة، هذا الذى لقبه الكتاب بالكاروب المنبسط المظلل. وكان كاملاً في طرقه يوم خلق (حز ٢٨: ١٤، ١٥).

وعلى الرغم من سقوطه استمر في طموحاته الشريرة.

واستمر في طموحاته ، يريد أن ينافس الله ، ويصل الأئمَّةِ الذين في أربع زوايا الأرض (رؤٰٰ : ٢٠) . ويسبب الارتداد العظيم الذي يسبق المجيء الثاني (تنس ٣ ، ٩) .

وبنفس هذا الطموح الخاطئ عمل على إسقاط أبوينا الأولين، في الإغراء على الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، فائلاً «تصيران مثل الله عارفين الخير والشر» (تك: ٣٥).

★ ★ ★

هناك نوع من الظمواح يمتنزج بالغرور.

غرور سابق للطموح ، وغرور لاحق له ...

أما عن الغرور السابق، فهو أن يظن الشخص في نفسه فوق ما يستطيع ويرتدي فوق ما ينبغي (رو١٢:٢). وربما يقفز إلى درجات روحية فوق إمكاناته ، فلا يحسن منها شيئاً بل يهبط إلى أسفل . أو يطمح إلى مسئوليات فوق قدراته ففشا

وأن نجح في شيء، يلتحقه غرور آخر، فيطلب المزيد...

إن كثير من القادة السياسيين أضعهم الطموح الزائد في الاتساع ومواصلة الانتصار، حتى انتهوا إلى الفشل والضياع ، مثلما حدث هتلر ولنابوليون أيضاً ...

إن شهوة الاتساع والامتداد كثيراً ما أتعيت الطامحين.

★ ★ ★

وأوصلتهم إلى الطمع وعدم الاكتفاء . كما يقول سليمان الحكيم « كل الأنهر تجري إلى البحر ، والبحر ليس بملأن » (جا ١ : ٧) وأيضاً « العين لا تشبع من النظر ، والأذن لا تمتلئ من السمع ». وهكذا تجد كثيراً من المحاربين بالطموح العالمي ، نفوسهم في تعب مهما زالوا ومهما أخذوا بسبب شهوة الاتساع والطمع التي لا يشبعها شيء .

الفرق بين النوعين

الطموح الخاطيء : كلما يصل ينتفع ويتكبر .
أما الطموح الروحي ، فيفرح بالرب في إنضاع .

إن عمل الإثنان في المجال الديني . فصاحب الطموح الخاطيء يحب أن يصل إلى مواهب الروح التي ينال بها جداً من الناس . أما صاحب الطموح الروحي ، فيسعى إلى نوال ثمار الروح (غل ٥ : ٢٢ ، ٢٣) ، التي يتمتع فيها بمحبة الله وبالفضائل الحفيدة ... إنه يجاهد في الروحيات لا ليفتخر بما وصل إليه ، بل لأنه يجد لذة روحية في الالتصاق بالرب . وكلما وصل ، يزداد اتضاعاً ، عارفاً أن طريق الكمال لا يزال بعيداً . وينظر إلى المثل العليا في حياة القديسين ، فيرى أنه لم يفعل شيئاً ! ومهما وصل في طموحه يتذكر قول الرب :

« متى فعلتم كل ما أمرتم به ، فقولوا إننا عبد بطالون » (لو ١٧ : ١٠) .

لذلك فإن قديسين كثيرين وصلوا إلى مستويات عالية جداً ، ومع ذلك كانوا ي Sinclair على خطاياهم . لأنهم كانوا في طموحهم الروحي ، كانوا يرون درجات أعلى وأعلى ، لم يصلوا إليها بعد ...

* * *

إن المقاييس تتغير بين الروحيين وأهل العالم في طموحهم .

* الذي عنده طموح عالمي يحب مثلاً أن يزداد في الغنى ، وتكتثر أمواله وأرصاده يوماً بعد يوم حتى أنه قد يصاب بالتجلى ... أما الإنسان الروحي ، فإن طموحه هو في

توزيع ماله على الفقراء ، حتى يكون له كنز في السماء ...

* الإنسان الذي عنده طموح عالمي ، يجب أن يكون الأول باستمرار ، بل الوحيد .
ويحب المتكاثرات الأولى . أما الإنسان الروحي فإن طموحه في أن يكتسب فضيلة
الإتقان ، وأن يأخذ المتكاً الآخر ويضع أمامه قول الرسول « مقدمين بعضكم بعضاً
في الكرامة » (رو ١٢: ١٠) . وهكذا يجتهد أن يكون آخر الكل وعادماً للكل
(مر ٩: ٣٥) .

وهكذا يتحول إلى إنسان خدوم ، يحب الخدمة وينمو فيها . وحبه كل الناس
لخدمته لهم .

* * *

الطموح العالمي ينافس الناس ليجعل محلهم .

أما الطموح الروحي فيساعدهم على الوصول .

إنه لا يزاحم الناس في طريق الحياة ، بل بمحبته يفسح الطريق لهم ليسيروا . إنه
من كل قلبه يريد أن يصل إلى الله . ولكنه في طموحه يحب أن يسبق غيره ، أو أن
يعطل غيره ليصل قبله .

لما يشوع بن نون رأى اثنين يتباين ، أراد أن يردعهما ، حيث أن النبوة هي لعلمه
موسى النبي . فوبخه موسى بقوله « هل تقارلى أنت يا ليت كل الشعب كانوا أنبياء ،
إذا جعل الرب روحه عليهم » (عد ١١: ٢٦ - ٢٩) .

الذي عنده طموح روحي ، يهدف أن يصل إلى قمة الروحيات ، من أجل محبته
للله ، ولكنه لا يفكر أبداً أن يسبق غيره ، أو ينافس غيره ، أو يتفوق عليه في
الروحيات ...

* * *

الطموح الذي يريد التفوق على الغير ، هذا قد انتصرت عليه الذات .

إن طريق الله يتسع لجميعنا ، وقمة الروحيات معروضة على الكل . والنعمة
مستعدة أن تساعد كل أحد على الوصول . فلماذا التنافس والتزاحر إذن في طريق
الطموح ، بينما فيه متسع للجميع ! أ تريد في طموحك أن تنتصر على غيرك في

الروحيات؟! لماذا؟! وهل في هذا الانتصار، تجد روح المحبة التي تسعى إليها في طموحك؟!

* * *

أما طموح الإنسان الذي لا يحب فقط أن يكون الأول، وإنما الوحيدة... فهو بلاشك طموح شرير.

لأنه في طموحه، لا يريد لغيره الخير. وهذا شر. إنه طموح قد انحرف، وتحول إلى محبة الذات، أو تحول إلى الأنانية.

* * *

الطموح الروحي يسعى إلى الارتفاع فوق مستويات معينة، وليس فوق أشخاص معينين.

فمن الجائز أن ترتفع فوق أشخاص معينين، ويبقى مستواك منخفضاً. كما أن رغبة الارتفاع فوق الغير، قد تعصف بك إلى نطاق الحسد والغيرة، مما يتعارض مع روح المحبة الحقيقية. وتظل ترقب هذا الذي ينافسك، وقد تفرح بفشلـه لأنـ هذا يعطيك فرصة التفوق عليه. وهكذا تفقد نقاوة قلبك...

يسعـ إلى الامتياز، وليس إلى الانتصار على الغير. وإن صرتـ الأول، فهـذا حـسن جداً. وإن لم تصرـ. فلا تحسـد من صـار الأول، بل افـرح بـتفـوقـه...

الإنسان الروحي طموحـه في أنـ يـنتـصـر على نفسهـ، لا على الآخـرين.

* * *

ولـيـكن هـدـفـك منـ السـعـى إـلـى الكـمال هوـ إـرضـاء اللهـ وـلـيـس المـجـد البـاطـل ... إنـها وـصـيـة إـلهـيـة أـن تـصـير كـامـلاً (متـ ٥: ٤٨). فإنـ صـرـت هـكـذا، تـفـرح بـإـرضـاء اللهـ الـذـي نـفـذـت وـصـيـتهـ. ويـكـون فـرـحاً بـغـير اـفـتـخارـ، وـبـغـير مـقـارـنةـ بـالـآخـرينـ.

الإنسان الروحي في الطموحـ، يـنـمـو باـسـتمـارـ.

فالـنـمـو صـفـة عـمـلـيـة للـطـموـحـ. ولكـنهـ في نفسـ الـوقـت يـفـرـح حينـما يـرـى غـيرـهـ يـنـمـو أيضاً...

الطموح الروحي ينمو في الروحيات: في الصلاة، في التأمل، في معرفة الله، في محبته، في خدمته، في حب الآخرين... وكلها ليست مجالاً للتنافس.

إذا صلى، يجب أن ينمو في الصلاة: من جهة الوقت الذي يقضيه مع الله، ومن جهة ما في الصلاة من حرارة ومن عمق وتأمل، ومن حب وإيمان... وهكذا مع باقي الفضائل. باستمرار يمتد إلى قدام.

أما غير الطموح، فقد يتوقف عند وضع معين، ويتجدد.
وهذا التوقف قد يؤدي به إلى الفتور.

* * *

وفي الحياة العملية ينبغي أن يكون الإنسان طموحاً.

يهدف إلى النجاح في كل ما تمنى إليه يده، كما قيل عن يوسف الصديق إنه كان رجلاً ناجحاً. وكان الرب معه. وكل ما كان يصنع، كان الرب ينفعه بيده (تك ٣٩: ٢، ٣).

وهناك ولعل البعض يسأل: هل يتناقض الطموح مع القناعة؟! كلا.

* * *

فالقناعة تكون في الماديات، والطموح في الروحيات.

ويتمشى الإثنان معاً. يقويان بعضهما البعض.

يسأل البعض كيف يكون طموхи نحو الكمال، بينما الكمال لله وحده. فأقول له المطلوب منك هو الكمال النسبي، وليس الكمال المطلق... وإن لم تصل إلى الكمال، فعلى الأقل أن تنمو. ويجدر الله سائراً في الطريق، متقدماً كل يوم..

كن كالشجرة التي كل يوم تنمو. فالصديق كالنخلة يعلو.

ولا تجعل طموحك في أمانتك في عملك، يعطل طموحك في روحياتك.

٧

مَقْرُومُ الْحُبُّ وَالصَّدَاقَةُ

الْحُبُّ أَوْلَادُ اللَّهِ

إن أردنا أن نفهم المحبة على أساسها الحقيقي ، الكتابي ، فينبغي أن نضع أمامنا هذه الحقيقة وهي :

المفروض أن المحبة موجهة أولاً قبل كل شيء إلى الله تبارك إسمه ...

وهذا ما ي قوله لنا الرب في سفر التثنية « تحب الرب إلهك من كل قلبك . ومن كل نفسك ومن كل قدرتك » (تث ٦: ٥) ... فمادامت هذه المحبة من كل القلب ، إذن كيف تكون باقي المحبات ؟ ما الذي نعطيه لها وكل القلب لله ؟ الحل الوحيد هو :

محبتنا لكل أحد ، ولكل شيء ، تكون من داخل محبتنا لله .

فالقلب كله قد أعطينا له . وفي داخل المحبة لله ، تحب كل أحد . لذلك قال الرب « والثانية مثلها : تحب قريبك كنفسك » (مت ٢٢: ٣٩) . ولماذا قال (مثلها) ؟ ذلك لأنها من داخل محبة الله ، جزء منها ، ولا تفترق عنها ...

* * *

إذن كل محبة خارج محبة الله ، هي محبة خاطئة .

ماذا إذن لو كانت هذه المحبة أكثر من محبتنا لله ؟ هنا يقول الرب « من أحب آباً أو أمّا أكثر مني فلا يستحقني . ومن أحب إليناً أو إليناً أكثر مني فلا يستحقني » (مت ١٠: ٣٧) .

المحبة التي هي أكثر من محبة الله ، هي التي تفضل فيها إنساناً أو شيئاً على الله نفسه . ونستطيع أن نقول عنها :

إنها محبة خاطئة تتعارض مع محبة الله ، ولكنها تكون في القلب أقوى من المحبة لله ...

وهنا لا يكون القلب ملكاً لله . وتكون هذه المحبة الخاطئة غريبة عليه ، ودخوله عليه ، أخرجت من النطاق الإلهي ... !!

أنواع من المحبة

توجد محبة طبيعية مثل المحبة بين البنوة والأبوة ، لذلك شبه الله محبته لنا بمحبة الأب للأبناء .

وتوجد محبة مكتسبة كمحبة الأصدقاء والأقرباء والزملاء ، أو المحبة بين خطيب وخطيبته ، أو بين زوج وزوجته .

والمحبة قد تسلك في درجات ...

ربما تبدأ بزماله ، تدرج إلى تعاون أو صدقة . والزماله هي علاقة بين إثنين أو أكثر في رابطة بعمل مشترك أو مصلحة مشتركة . وقد تؤدي إلى فكر مشترك ... وربما تؤدي الزماله إلى صدقة ...

وربما يوجد في العلاقات لون من الإعجاب .

والإعجاب غير الحب . فربما تعجب ببطل من أبطال الرياضة . ولكن ليس معنى هذا أنك تحبه . كذلك قد تعجب بكاتب من الكتاب . يعجبك فكره ، دون أن تكون هناك صلة بينك وبين شخصه . وقد تنشأ بينكما رابطة فكرية ، ولكن ليست هي الحب . وإن تدرجت إلى محبة ، فإنها تكون محبة لفكرة أو لأسلوبه ، ولكن ليس لشخصه ...

المحبة هي إلقاء بين قلبي ، أو اتحاد قلبي ، بمشاعر واحدة ، أو عواطف واحدة . ولكن تكون محبة مقدسة ، من المفترض أن تكون هذه المشاعر داخل محبة الله ، لا تتعارض معها ، ولا تزيد عليها .

ومن المشاكل أن توجد محبة من جانب واحد.

لابد أن يكون هناك شيء من الخطأ ، أو عدم التوافق . فالمفروض أن المحبة تولد محبة ...

* * *

ومن شروط المحبة أن تكون عاقلة وحكيمة وروحية ، لأن هناك أنواعاً من المحبة قد تسبب ضرراً .

والمحبة الحقيقية ينبغي أن تكون محبة ظاهرة . وهنا نفرق بين المحبة والشهوة . وأنذرك أنتي قلت مرة في التمييز بينهما :

المحبة ت يريد دائماً أن تعطى . والشهوة ت يريد دائماً أن تأخذ .

والشهوة التي ت يريد دائماً أن تأخذ ، تتصف دائماً بالأنانية . وقد تضيع الطرف الآخر الذي تدعى أنها تحبه . وقد تخبوه داخلها ، وتحدى حريته في الاتصال بالآخرين . وقد تحول أحياناً إلى غيرة مدمرة...!! إنها في الواقع ليست محبة حقيقة . فالمحبة الحقيقية تتصف بالعطاء والبذل . وقد تصل إلى التضحية بالذات ...

* * *

فانظر إلى نفسك ، في علاقتك مع الجنس الآخر ، أهي علاقة حب أم شهوة؟

الشاب الذي (يحب) فتاة، فيضيّع سمعتها ، أو يفقدها عفتها :

هل تسمى هذا حباً أم شهوة؟ لو كان يحبها حقاً ، لكان يحرص عليها . يحرص على سمعتها ، كما يحرص على سمعة أخيه . ويحرص على بتوليتها . ويحرص على مشاعرها ، فلا يشغلها به ، ويعلقها بشخصه ، وقد يتراكها بعد ذلك حسراً ، لا تجد طريقها في الحياة ، أو تجده مظلماً أمامها ... أنتستطيع أن تسمى هذا حباً .

قد يسميه البعض مجرد تسلية في حياة الشباب !!

ولكن ما هو ثمن هذه التسلية من الناحية الروحية ، ومن الناحية الاجتماعية ... هذه التسلية التي تشغّل الفكر ، وقد تضيّع المستقبل ! وقد تفقد الشاب والشابة نجاحهما في الدراسة أو تفوقهما . وليس في هذا أى حب لأحد منهما .

وما معنى هذه التسلية التي تفقد فيها العفة والسمعة؟

القصص بطرس السرياني

ونفقد فيها روحيات الاثنين أيضاً .

* * *

الحب الحقيقي لابد أن يرتبط بنقاوة القلب .

والحب بين الشابين لا يجوز أن يلغى محبتهم لله .

فقد قال رب إن من أحب أحداً أكثر منه ، فلا يستحقه (مت 10: 37) . فهل يجوز لشاب أن يحب فتاة أكثر من الله؟! وهل يجوز لشابه أن تحب فتى أكثر من الله؟! وهل يجوز أن تدخل في هذه المحبة مشاعر تعارض مع نقاوة القلب التي بدونها لا يعاين أحد رب؟!

* * *

الذى يحبك حقاً، لا يمكن أن يفتقرك روحياتك .

الذى يحبك حقاً، لا يغتصب منك لنفسه حبك نحو الله ، ولا يقلل من مقداره ،
ولا يهز داخل قلبك محبتك نحو الله ... ولا يتتركك في صراع بين محبتين ... محبة روحية ،
ومحبة جسدية ، أو محبة نحو الله ، ومحبة نحو إنسان ...

* * *

المحبة ليست متعة للذات على حساب الغير!

بل هي إنكار للذات ، وبذل للذات ، في محبة الغير . كما فعل يوナثان من أجل صديقه داود . وتعرض لغضب أبيه في دفاعه عنه .

وأعظم مثل للحب هو ذبيحة الصليب لأجلنا ، التي قيل فيها « هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد .. » (يو 3: 16) .

* * *

إذن ماذا عن الحب الذى يقود إلى الزواج .

المهم في ذلك : ما هو الضمان أنه يقود إلى الزواج ؟

وما هي حدود هذا الحب ، أو ما هي حدود العلاقة التي يسمونها حباً يقود إلى زواج؟ هل هو حب يشترط أن يكون بين خطيبين؟ أم هو حب بدون أية رابطة

شرعية؟ وما مصيره؟ وما مدى الحرص الذي يكون حافظاً له من الإنحراف.

* * *

والمحبة الحقيقة هي محبة دائمة.

أي أنها تستمر، لا تسقط أبداً (أكوس ١٣: ٨).

وإذا كان إثنان يحبان بعضهما البعض محبة قوية، فإنهما يريدان ليس فقط أن تدوم هذه المحبة بينهما طول عمرهما على الأرض، بل هما يريدان أن تستمر هذه المحبة بينهما في الأبدية، فيوجدان معاً في العالم الآخر. ولا يتوفر لهما ذلك، إلا لو كانت محبتهم طاهرة، بحيث يذهبان معاً إلى الفردوس، ومنه معاً إلى الملوكوت، في النعيم الأبدى ... لكن لوضاع أحدهما في الطريق، فلن يوجدان معاً في الملوكوت.

لابد إذن أن يستندا بعضهما البعض في الطريق الروحي.

لتفرض أنهما عاشا معاً في خطية!! وتاب أحدهما، ولم يتتب الآخر.. إذن سوف يفترقان بعد الموت: أحدهما إلى الفردوس، والآخر إلى الجحيم. ولن يلتقيا في الحياة الأبدية ... ولا تكون محبتهم دائمة. فالمحبة الدائمة هي المحبة الروحية.

* * *

إن الحب له أنواع عديدة تتتنوع في مجالاتها.

الحب في أفراد الأسرة الواحدة، بين الآباء والأبناء، وبين الأخوة والأخوات، وبين الأزواج، وكله حب يوافق عليه الكتاب، وتتفق عليه الطبيعة ...

الصلادة

وهناك أيضاً الحب بين الأصدقاء، كالحب بين داود ويوناثان. قال فيه داود عن يوناثان بعد وفاته «قد تصايرت عليك يا أخي يوناثان. كنت حلواً لي جداً. محبتك لي أعجب من محبة النساء» (صم ٢: ٢٦).

ذلك لأنها محبة خالصة بين روح وروح.

لا دخل لمشاعر الجسد فيها.

أما المحبة التي يتدخل فيها الجسد ، كالمحبة التي بين زوجين ، لا يبيحها الكتاب لفتى وفتاة خارج حدود الزواج .

* * *

هنا ونتطرق لموضوع الصداقه . ما مفهومها وما حدودها ؟

الصداقه هي مشاعر مودة ، يمكن أن تكون بين رجل ورجل ، أو بين إمرأة وإمرأة ، أو بين عائلة بكل أفرادها رجالاً ونساء ، مع عائلة أخرى بكل أفرادها رجالاً ونساء . ويمكن أن تكون بين الجنسين في حدود المودة الروحية ، بشرط أن لا يكون للجسد تدخل فيها .

والصديق ينبغي أن يكون صادقاً في صداقته .

ويكون أيضاً صديقاً أى باراً يقود صديقه إلى الخير .

* * *

فالصديق الذي يدافع عنك في أخطائك ، ويثبتك فيها ، ليس هو صديقاً بالحقيقة .

لأنه فيما يفعل ليس صادقاً ، ولا صديقاً ...

ويعتبر لك هى لون من المحبة الضارة ...

لذلك عليك أن تنتقى أصدقاءك من النوع الذى لا يشترك معك إلا في عمل البر ، ولا يجاملك على حساب الحق ، ولا يشجعك على خطأ ...

المحبة الخاطئة

أما المحبة الخاطئة ، فتتعدد أنواع منها :

إما أنها خاطئة في ذاتها ، أو في الوسيلة والأسلوب ، أو في النتيجة .

فمن أمثلة الخطأ في الوسيلة :

محبة رفقة لا ينالها يعقوب . أرادت له أن ينال البركة . ولكنها جأت إلى وسيلة

خاطئة، وهي خداع أبيه . وبهذا عرضته لعقوبة من الله ، فلم يفارقه الخداع . خدعه لأن ابن بتزوجه ليثة بدلاً من راحيل ، وخدعه في اجرته أيضاً . وخدعه أبناؤه بادعائهم أن ابنه يوسف افترسه وحش رديء ... وعاش يعقوب في حياة كلها تعب .

كذلك أخطأت رفقة في أن محبتها لم تكن شاملة . فلم تحب عيسو كما كانت تحب يعقوب . وبالمثل يعقوب لما كبر، لم تكن محبته لابنائه شاملة أيضاً . فاحب يوسف أكثر من الباقيين مما سبب لهم غيرة قادتهم إلى إيذائهم .

إن الرب أرادنا أن نحب الكل ، حتى الأعداء والمسين إلينا . وقال الكتاب «إن جاءك عدوك فاطعمه ، وإن عطش فاسقه» (روم 12: 20) .

* * *

الذي يحب البعض ، على حساب البعض الآخر:

يكون في قلبه عدم محبة هذا الآخر . ومن أمثلة ذلك أن إيزابل كانت تحب زوجها الملك آخاب . وفي هذا الحب ساعدته أن يغتصب حقل نابوت البزرعيلى . ودبرت في ذلك تهمة باطلة لنابوت بشهود زور ، انتهت بها إلى قتلها ... وهكذا كانت محبتها لزوجها محبة خاطئة قادته إلى الظلم والقتل وإلى انتقام الرب منه (أمثال 21: 21) .

* * *

هناك محبة خاطئة من حيث نتائجها :

مثل النسوة اللائي اعجبن بانتصار داود على جليات ، فهتفن له قائلات «ضرب شاول ألوفة ، وداود ربواته» (أمثال 18: 7) . وبهذا غرسن الغيرة في قلب شاول ، فاضطهد داود إضطهاداً مُرّاً ، وسعى إلى قتله وإيذائه .

وبالمثل أولئك الرجال الذين هتفوا لغير ودس الملك قائلين عنه لما خاطبهم «هذا صوت إله لا صوت إنسان» (أع 12: 22) . ففي الحال ضربه الرب فمات ، لأنه لم يعط مجدًا لله .

* * *

هناك محبة أخرى خاطئة ، بتشجيع الخاطئين .

ومن أمثلة ذلك الذين تبعوا المراطقة على مدى الأجيال ، وشجعواهم وكونوا لهم

شعبية تؤيدهم في أخطائهم اللاهوتية ، مما جعلهم يستمرون في بدعهم وهرطقاتهم ، فحرمتهم الكنيسة ، وقدروا أبديتهم أيضاً . بينما لو لم يكن هؤلاء التابعون قد شجعواهم ، لكان مكناً أن يرجعوا عن المفرطة بسبب عدم التأييد .
بل أن كثيراً من هؤلاء التابعين استمروا ينادون بأراء أساندتهم المراطقة حتى بعد موتهما .

* * *

ليست محبة أن يشجع إنسان أحد الخطاء على خططيته .

وليست محبة أن يدافع عنه ، أو حتى يساعدـه مالياً أو مادياً . إنما المحبة الحقيقية هي أن يقودـه إلى التوبة ، بأن يشرح له الخطأ ، ويبيـكتـه عليه ، ويدعوه إلى تركـه ... حـقاً إن هذه ليست محبة ، بل هي ضرر . والكتاب يقول :

« مـبرـىءـ المـذـنـبـ وـمـذـنـبـ الـبـرـىـءـ ، كـلـاـهـاـ مـكـرـهـةـ لـلـرـبـ » (أم ١٧ : ١٥) .

فهـذاـ الذـىـ يـبـرـىـءـ المـذـنـبـ ، إـنـماـ بـسـبـبـ مـحـبـتـهـ لـهـ ، يـفـقـدـ مـحـبـةـ اللهـ ، وـيـصـيرـ مـكـرـهـ لـهـ . وـحتـىـ مـحـبـتـهـ الـخـاطـئـةـ لـلـمـذـنـبـ تـتـسـبـبـ فـيـ هـلاـكـهـ الـأـبـدـىـ . وـيـعـتـبـرـ مـشـجـعـهـ مـشـتـرـكـاـ مـعـهـ فـيـ الـخـطـيـةـ ، وـفـيـ مـسـؤـلـيـةـ الـخـطـأـ وـنـتـائـجـهـ وـعـقـوبـتـهـ .

فـعـيـنـاـ يـهـلـكـ هـذـاـ الـخـطـيـءـ ، يـكـوـنـ مـنـ شـجـعـهـ أـحـدـ الـأـسـبـابـ التـىـ أـوـصـلـتـهـ إـلـىـ الـمـلـاـكـ . وـفـيـ نـفـسـ الـوقـتـ يـكـوـنـ ضـدـ الـحـقـ الـذـىـ هـوـ اللهـ .

* * *

الأـمـ التـىـ تـغـطـىـ عـلـىـ أـخـطـاءـ اـبـنـاهـ ، حـتـىـ لـاـ يـعـرـفـهـ أـبـوهـ ، فـيـنـجـوـ مـنـ عـقـابـهـ :

هـذـهـ لـاـ تـحـبـ اـبـنـاهـ عـلـىـ وـجـهـ الـحـقـ ، بلـ تـضـرـهـ وـتـفـسـدـهـ وـتـضـيـعـهـ مـسـتـقـلـهـ وـعـلـاقـتـهـ بـالـلـهـ ... وـكـذـلـكـ الـأـمـ التـىـ تـدـلـلـ اـبـنـاهـ تـدـلـيـلاًـ يـتـلـفـهـ ... هـذـاـ كـلـهـ يـقـولـ أـحـدـ الـأـمـثـالـ « الـذـىـ يـبـكـيـ يـبـكـيـ عـلـىـكـ ، وـالـذـىـ يـضـحـكـكـ ، يـضـحـكـ عـلـىـكـ » .

* * *

إـنـ أـحـبـتـ إـنـسـانـاـ ، لـاـ تـدـافـعـ عـنـهـ فـيـ خـطـئـهـ ، إـنـاـ انـقـذـهـ مـنـ خـطـئـهـ .

وـذـلـكـ بـقـيـادـتـهـ إـلـىـ التـوـبـةـ . وـهـكـذـاـ تـخـلـصـ نـفـسـهـ ، وـأـيـضاًـ تـنـقـذـ نـفـسـكـ مـنـ الـاشـتـراكـ

معه في الدينونة، إن استمر في الخطأ بسبب تشجيعك. المحبة الحقيقة هي أن تنجيه من أغلاظه ، لا أن تبرر اخطاءه أمام الناس .

* * *

لذلك كان التوبخ أحياناً لوفاً من المحبة.

وكان التأديب من له سلطان التأديب ، دليلاً على الحب . وفي ذلك قيل عن الله تبارك إسمه «(الذى يحبه الرب يؤدبه)» .

بعض الناس - للأسف - يظن أن العقوبة ضد المحبة !! كلا ، فهذا خطأ . لأن العقوبة تكون رادعة عن الاستمرار في الخطأ . وإن لم يستفد بها المخطيء ، يستفيد بها الآخرون . كما قال القديس بولس الرسول ل聆ميذه تيموثاوس «(الذين يخطئون ، وبخهم أمام الجميع ، لكي يكون عند الباقي خوف)» (أته ٥ : ٢٠) .

* * *

أحياناً يظن البعض أن المحبة تدعوه إلى مساعدة الآخرين ، ولو في الخطأ . ومن أمثلة ذلك تلميذ يساعد زميله على الغش في الامتحان محبة له !! أو أب كاهن يساعد طالب زواج في زبحة غير شرعية زعمًا بأنه يساعد على الزواج بنى يحب . أو طبيب يساعد فتاة أخطأت بأن يجهضها لتجنبها الفضيحة .

* * *

ومن أمثلة المحبة الخاطئة ، زوج يحبس زوجته في البيت لتكون له وحده .

الحبس ليس هو الأسلوب السليم ، بل تعميق الحب بينه وبين زوجته هو الذي يجعلها تتمسك به وحده . كذلك محبتها الله ، يجعلها لا تخون زوجها أبداً ... كما أن حبس الزوجة في البيت هو نوع من الأنانية يحرمها فيه من التمتع بالحياة بلا خطأ .

* * *

هناك محبة أخرى تخطيء في الأسلوب والوسيلة .

مثل محبة بطرس للمسيح التي جعلته يستل سيفه ويضرب عبد رئيس الكهنة فيقطع أذنه ، فوبخه السيد على ذلك (يو ١٨ : ١٠ ، ١١) .

ومن أمثلة هذه المحبة الخاطئة الأم التي من حرصها على صحة ابنها قنעה عن الصوم بكافة الطرق . بل تذهب إلى أب اعترافه وترجوه أن يمنعه هو أيضاً ...

عكس ذلك تلك الأم القديسة التي في أيام الاستشهاد، ذبحوا أبناءها على حجرها ، وهي تشجعهم على الاستشهاد .

إننا حينما نتكلّم عن المحبة ، إنما نتكلّم عن المحبة الحقيقة ، التي تهدف إلى خلاص نفس الإنسان ، وإلى نجاحه بطريقه روحية .

المحبة العملية

والمحبة الحقيقة هي محبة عملية :

وفي ذلك قال القديس يوحنا الرسول « لا تحب بالكلام ولا باللسان ، بل بالعمل والحق » (أيو ٣: ١٨) . محبة الأسرة لطفلها هي محبة عملية ، فيها الاهتمام بغذياته وصحته ونظافته وتعليمه ... وكذلك الاهتمام بروحياته ، وتلقينه الدين ، وتدريبه على الفضيلة ...

* * *

وفي حديث سفر النشيد عن الحب ، يقول « أجعلنى كخاتم على قلبك ، كخاتم على ساعدك » (نش ٨: ٦) ...

عبارة « خاتم على قلبك » ، تعنى عواطفك ومشاعرك القلبية . أما عبارة « خاتم في ساعدك » فتعنى مد ساعدك للعمل .

إن بطرس الرسول حينما قال « لو أنكرك الجميع لا أنكرك » كان خاتماً على القلب . وحينما أنكر ، لم يكن خاتماً على الساعد ...

خاتماً على القلب تعنى الإيمان ، وخاتماً على الساعد تعنى الأعمال .

والمحبة نحو الله تتطلب الإثنين معاً . والمحبة نحو الناس تتطلب المشاعر والعمل أيضاً . هذه هي المحبة العملية ...

* * *

ومن جهة الرعاية يقول الكتاب «الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (يو ١٠: ١١). وبذل النفس هو المحبة العملية.

والله - كراع صالح - يقول عنه الكتاب إنه «بيَنْ محبه لنا. لأننا ونحن بعد خطأة، مات المسيح لأجلنا» (رو ٥: ٨). إنها محبة عملية، فيها التجسد والصلب وال:redemption.

* * *

المحبة عاطفة ، تترجم ذاتها إلى عمل .

يقول ربنا «يا ابني اعطي قلبك» (أم ٢٣: ٢٦) فهل هذا يعني مجرد العاطفة؟ كلا، لأنه يقول بعدها مباشرة «ولتلحظ عيناك طرقى». هنا الحب والعمل معاً. وهكذا نرى ربنا يقول في ذلك: «إن أحبني أحد يحفظ كلامي» (يو ١٤: ٢٣) «إن حفظتم وصيائي ، تثبتون في محبتي» (يو ١٥: ١٠).

* * *

فالمحبة لله ، ليست محبة نظرية ، ولا هي مجرد عواطف .

محبتك لله تتجلى في طاعته وحفظ وصيائه . كما تظهر في نشر ملكته على الأرض . في خدمته ، وخدمة كنيسته ، وخدمة أولاده ...

أما أن تقول إنك تحب الله ، وأنت جالس في خول لا تعمل شيئاً ، فهذا كلام نظري لا يقبل منك .

وهنا أذكر بعجب ، أولئك الذين بشروا بكلمة الله في بلاد تأكل لحوم البشر... هذه هي المحبة العملية الباذلة . محبة الشخص الذي يعطي الناس كلمة الله لكي يتغذوا بها ، حتى لو أن بعضهم تغذى به هو !!

العلاقة مع الله

حينما نتكلم عن المحبة ، لا نتكلم فقط عن المعاملات المتبادلة مع الناس ، بل بالأكثـر العلاقة مع الله . وحينما نتكلم السيد المسيح مع الآباء عن علاقته بتلاميذه ، في

القصص بطرس السرياني

الاصحاح المشهور (يو ١٧)، قال :

«الكلام الذى اعطيتى قد أعطيتهم » .

«عرفتهم اسمك ، وسأعرفهم . ليكون فيهم الحب الذى أحببتى به ، وأكون أنا فىهم» (يو ١٧: ٨، ٢٦) .

علاقة معرفة وحب . وكمثال للبذل فيها :

يقول بولس الرسول عن خدمته لله : «بأسفار ماراً كثيرة ، بأخطار في البر ، بأخطار في البحر ، بأخطار من جنسى ، بأخطار من الأمم ، بأخطار من أخوة كذبة .. في برد وعرى ، في جوع وعطش . في تعب وكد ..» (٢٤: ٢٦، ٢٧) .

وتساؤل أهذه هي الخدمة ؟ وكأنه يجيب : بل هذا هو الحب .

* * *

وأنت : هل حبك لله كلام أم عمل ؟

هل فيه بذل وعطاء ، ونشر لكلمة الله ؟

هل فيه ضبط للسانك ، وضبط لتفكيرك ، وضبط لشهواتك ؟

هل الحب يظهر في صلوانك ، وفي خدمتك ، وفي احتمالك ؟

هل في صلاتك تقول مع المرتل في المزמור «باسمك ارفع يدي ، فتشبع نفسى كما من لحم ودم» (مز ٦٣: ٤) .

هل خدمتك حب ؟ كما كانت خدمة السيد المسيح الذى قيل عنه إنه أحب خاصته الذين في العالم ، أحبهم حتى المنتهاء» (يو ١٣: ١) .

* * *

المعية الحقيقية هي أيضاً محبة بلا رباء (رو ١٢: ٩) .

سواء كانت تجاه الله أو تجاه الناس .

لا تكون قلوبنا غير ألسنتنا . ولا تكون ألسنتنا غير مشاعرنا .

مَفْهُومُ الْعَشْرَةِ

مَا هِيَ الْعَشْرَةُ

ما هي العترة ، التي قال عنها السيد المسيح له المجد :

« ويل للعالم من العثرات... ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العترة »
(مت ١٨: ٧) « من أ عشر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي ، فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحي ويغرق في لجة البحر » (مت ١٨: ٦).

إن كانت العترة بهذه الخطورة في عقوبتها ، فما هي العترة ؟

* * *

العترة هي أن يتسبب إنسان في إسقاط غيره .

وقد تكون العترة بقصد ، أي أن يعتمد الإنسان ويقصد أن يسقط غيره . وهذه عقوبتها أخطر من حالة الإنسان الذي يعثر أحداً بغير قصد ...

أول عترة في تاريخ البشرية ، جاءت عن طريق الشيطان :

فهو الذي أسقط أبوينا الأولين . وكانوا بسيطين لا يعرفان شرّاً . وقد أسقطهما بقصد . وذلك عن طريق الخداع والإغواء وبهذه العترة دخل الموت إلى العالم ، وتسبب الشيطان في إفساد الطبيعة البشرية ...

* * *

وعموماً طرق العترة هي :

إما أن يعثر الشخص غيره بمعرفة الخطية ، أو بتسهيل الخطية ، أو بذلة الخطية أو بإعطاء مفهوم مخادع للخطية ، كأن يقدمها باسم فضيلة ، أو أن يجدها عن (منافع)

تعريف الخطية

يعنى أن يعرف الإنسان أموراً تضره روحياً، ما كان يعرفها من قبل ...
وهكذا تدخل في ذهنه معارف تدنس فكره.

أو تجلب له شهوات، وتسقطه في الخطية. ولعله عن هذه قال سليمان الحكيم
«الذى يزيد علماً، يزيد حزناً» (جا ١: ١٨).

وبهذه المعرفة سقطت حواء، مع أنها كانت معرفة ديع سليمة ، قال لها الشيطان
وهو يكذب «تنفتح أعينكم وتصيران مثل الله ...» (تك ٣: ٥). فما الذي أحدثه
هذه العبارة؟

لقد غيرت نظرة حواء وتفكيرها وشعورها «فرأيت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل ،
 وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت ..» .

* * *

فالذى يصب في أذن زميل أو صديق معلومات تضره، إنما يعثره.
كأن يعطيه معلومات تدين شخصاً معيناً، أو يجعله يأخذ فكرة سيئة عنه . أو يقدم
له معارف معينة تتبعه أخلاقياً، أو شكوكاً تتبعه عقidiماً ... بحيث يخرج صاحبه من
هذا اللقاء ليقول : ليتنى ما قابلت فلان ، أو ليتنى ما سمعت .

* * *

مثال ذلك أيضاً البيئة الشريرة، وما تقدمه من أفكار.

هذه التي قال عنها الرسول «الماشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة»
(أكوه ١٥: ٣٣) .

وهكذا بالعترة من جانب ، وبالانقياد للعترة من جانب آخر، يتعلم منهم
التحايل ، أو طرق المكر. أو طالب يتعلم التزويغ من الدراسة ، أو الغش في
الامتحان . وأطفال تستخدموهم عصابات فتعثرهم وتعلمهن النسل . أو شباب يجتمعون

معاً، والجديد فيهم يعلمونه تعاطي المخدرات أو لعب القمار. كلها عثرات، ولتفاديها قال عنها المرتل في المزמור الأول «طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطأ لم يقف ، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس ...» .

* * *

كذلك يعتبر عشرة من يقدم لك الفكر الخاطيء، دون أن يردا عليه.

يقدم لك كل أدلة الفكر الخاطيء وبراهينه ، ويقف عند هذا الحد، دون أن يذكر تعلقاته على كل ذلك ، ودون ذكر الردود التي تحطم ذلك الفكر الخاطيء... وإذا هوجم فلا ما يورده من أفكار، يرد قائلاً «أنا لم أقل إن هذارأيي ، وإنما ذكرت كل ذلك من باب العلم !! » .

والخطير أيضاً أن يكون وراء هذا الشخص تابعوه وتلامذته ومربيوه ، الذين يكررون نفس الكلام ويلمون به ، ويكونون هم أيضاً عشرة .

* * *

البعد عن هؤلاء : طهارة ، وليس خصومة .

إنه بعد عن أسباب العثرات ، أو بعد عن معرفة العشرة . فالذى يسبب العترة يفقد صاحبه البساطة والبراءة التى كان يحياها . وكأنه يقول له ما قاله الشيطان لحواء «تنفتح أعينكم ..». تنفتح العين ، فتعرف الخطية ...
النقطة الأخرى غير معرفة الخطية ، هي تسهيل الخطية .

تسهيل الخطية

إنه نوع آخر من العترة . لأنه رعا يعرف إنسان الخطية ، ولكنه لا يمارسها لأن الباب مغلق أمامه. لذلك يعتره من يسهل الأمر عليه . فيعرفه أماكن الخطية ووسائلها ، ويقوده إليها ، ويزيل الخوف من قلبه ، كما يزيل العائق من أمامه .

مثال ذلك ما فعلته إيزابيل مع الملك آنخا布 في الاستيلاء على حقل نابوت اليزرعيلى (مل ٢١). وما كان ينويه اختياره في نصيحته لأرشالوم ليتمكنه من القضاء على

أبيه داود (١٧ صم٢) .

كل هذا أعمق وأخطر بكثير من مجرد معرفة الخطية ، التي علاجها أسهل من علاج مذaque الخطية .

مذaque الخطية

هي الخطوة العملية الأولى في ارتكاب الخطية .

كالذى يقدم لشخص سيجارة ليدخنها ، أو وردة فيها مسحوق الميرورين ليشمها .
أو يجعله يذوق مكساً في لعب القمار ، أو يذوق كأساً من الخمر ، أو يفتح له مجالاً عملياً لممارسة الخطايا الشبابية .

اسم آخر للخطية

من العترة أيضاً تسمية الخطية باسم فضيلة .

أو باسم آخر يسهل قبوله . فالذى ينشر هرطقة مثلاً ، يقول عنها إنها المفهوم السليم للدين . والذى يعلم زميله لعب القمار ، يسمىها تسلية ، أو تحليلاً للعب . والذى يدعو لممارسة الزنى ، يسمى ذلك معالجة للكبت وأضراره . والذى يساعد على التهرب من الضرائب ، يقول إن ذلك مجرد تخلص من مغالاة وظلم المجانى التى تقدر قيمة الضريبة ... وهكذا .

فإن الشيطان - في العترة - لا يحارب بوجه مكشوف .

أصنفاع من العترات

ليست كلها في الأمور الشبابية كما يظن البعض .

فهناك عثرات في الدين ، كالمراطة ، والذين ينشرون الشكوك في الدين ، أو الذين ينشرون الإلحاد ، والذين ينكرون القيامة والمعجزات .

وهناك عثرات في الفلسفة والفكر... وزعزعة الفكر في كثير من المبادئ والقيم،
كأصحاب البدع الذين يأتون بشيء جديد لمحطيم ما تسلمه الناس من قبل ...
ويقدمون ذلك باسم العلم والتجدد.

* * *

إن الأرثوذسيين كانوا أكثر خطراً من أريوس، وأكثر إيهاماً لأنثاسيوس ... لذلك
حسناً قال معلمنا يعقوب الرسول :
لا تكونوا معلمين كثرين يا أخوتي ، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم (بع ٣:١).
لماذا ؟ « لأننا في أشياء كثيرة نعثر جيعنا ». إنها العثرة في التعليم ... يعثر نفسه ،
إذ يظن أنه على حق ، ويكون « حكيمًا في عيني نفسه » (أم ٣:٧) . وأيضاً يعثر
غيره بنشر تعليمه الخاطئ ...

* * *

لذلك لا تقبلوا كل فكر جديد بمحطم ما تسلتموه .
ويكون لكم عثرة ... ذلك لأن البعض يحاولون أن يقدموا شيئاً جديداً ، يلفون به
المسلمات القديمة ، ليثبتوا أنهم أكثر علماء .

ومنهم بعض المشتغلين بالنقض الكتابي Biblical Criticism وهم في الجامعات
الأجنبية من رجال الدين ومن أساتذة اللاهوت ، ولكنهم عثرة ، وحسب قول الرسول
يأخذون دينونة أعظم ... دينونة بسبب أخطائهم ، ودينونة بسبب نشرها .

القدوة السعيدة

هي أيضاً عثرة ، إذ يقع الغير في أخطاء بسبب تقليدهم لتلك القدوة . وهؤلاء
المخطئون - إن كانوا من القادة أو الرؤساء أو الزملاء - لم يقصدوا أن يجعلوا غيرهم
يخطئون . ولكنهم كانوا سبباً في ذلك فقد يعلمونهم الروتين ، أو الحضور متاخرين
إلى مكان العمل ، أو محاولة تبرير بكل خطا ، أو سوء معاملة الناس وتعطيل مصالحهم ،

أو يعلموهم قلة الإنتاج ، أو كتابة تقارير وهمية أو مزورة ... إلخ .

* * *

فالإنسان في المجتمع يمتلك منه أشياء كثيرة : يمتلك عادات وعثرات .

ويدخل في هذا المجال أيضاً : الآباء والأمهات بالنسبة إلى أبنائهم ... فالآباء ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم كقدوة ويقلدونهم .

ويدخل في مجال العترة أيضاً ما يتعرض له البسطاء الذين ليست لديهم القدرة على تحليل تصرفات من هم أكثر منهم خبرة وعلماً ومركزاً . فيعيشون بهم - ليس من جهة انتقادهم - إنما من جهة تقليدهم .

كذلك الموظف الأدنى مركزاً ، إذا ترقى إلى مركز أعلى ، قد يسير على نفس نهج من سبقه ، ويكون ذلك له عشرة .

الثقافة والإعلام

كل أجهزة الوسائل السمعية والبصرية قد تكون عشرة ، إذا قدمت برامج معثرة للسامعين أو المشاهدين فلها تأثير على شخصياتهم ، من حيث تفكيرهم وأساليبهم ، وما تتركه في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس .

وبالمثل كل مصادر الفكر من كتب وبجلات وجرائد ونبذات ومنشورات ، هي أيضاً قد تكون عشرة ، إن أثرت على أفكار الناس ومشاعرهم وتصرفاتهم تأثيراً خطأناً ، وقادتهم في طريق يضرهم أو يضر المجتمع .

* * *

قال أحد المفكرين : قل لي ماذا تقرأ ، أقول لك من أنت .

وأريد أن أضيف إلى ذلك : ليس الأمر يقتصر فقط على ما تقرأ ، وإنما أيضاً ماذا ترى وماذا تسمع . فالكمبيوترات ، وأجهزة التلفزيون والفيديو ، لها خطورتها في التأثير

على الناس ، وكذلك الأفلام السينمائية والمسرحية . وكثير من هذه كلها قد تكون عثرة ...

وعلينا أن نكون حريصين في كل ذلك .

بالنسبة إلى أنفسنا وإلى أولادنا .

الكبير والصغير

على الكبير أن يكون حريصاً جداً ، في أقواله وتصرفاته ، حتى لا يعتد الصغير ، أو الضعيف . وهكذا يقول الرسول :

«أنظروا لئلا يصر ... هذا عثرة للضعفاء» (أكو ٨: ٩) .

ويكرر عبارة «الأخ الضعيف الذي مات المسيح لأجله» (أكو ٨: ١١) ثم يقول أخيراً «إن كان طعام يعثر أخي ، فلنأكل لحماً إلى الأبد ، لئلا يعثر أخي» (أكو ٨: ١٣) . وهو من جهة العثرة يقول عن الضمير «ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر... غير طالب ما يوافق نفسي ، بل الكثيرين لكي يخلصوا» (أكو ١٠: ٢٩ - ٣٣) .

والسيد المسيح - من جهة العثرة - اهتم بالصغرى . فقال «من اعتذر أحد هؤلاء الصغار...» (مت ١٨: ٦) ..

* * *

إن أسباب العثرة قد يقاومها القوى . ولكن ما ذنب الضعيف ؟

ونقصد بالقوى ، القوى في روحياته ، والقوى في إرادته ، والنافذ في تفكيره . هذا القوى يمكنه أن يدرك الخطأ ويقدر على مقاومته . ولو أنه من الجائز أن يقع في إدانة صاحبه ... ولكن المشكلة في عثرة الضعيف أو الصغير أو البسيط ...

والضعيف أيضاً قد يقول : إن الكبار هكذا يسقطون ، فماذا فعل أنا الضعيف ؟! وقد يستسلم للخطأ ، أو يقع فيه يأساً ، أو انقياداً .

* * *

ورعا من عشرة الضعيف أن تسقط المثل العليا أمامه.

وهكذا فإن القديس بولس الرسول لما وبح القديس بطرس الرسول، قال له قدام الجميع «إن كنت وأنت يهودي، تعيش أميناً لا يهودياً، فلماذا تلزم الأمم أن يتهددوا؟!» (غل ٢: ١٤) ... قال ذلك لأنه وجد «أن برنابا أيضاً انقاد إلى رياضتهم» (غل ٢: ١٣) أي أعندهم ...

فليحترس الكبار إذن في تصرفاتهم . ونقصد الأبوين في محيط الأسرة ، والمدرسين بالنسبة إلى التلاميذ ، والخدم بالنسبة إلى مخدوميهم ، والكهنة بالنسبة إلى شعبيهم ، والمرشدين بالنسبة إلى من يسترشد بهم ...

* * *

يحرضون ألا يكونوا عشرة في كلامهم وتصرفاتهم وحركاتهم وملامحهم ...

وكذلك في حفظهم للنظام ، وفي طاعتهم للقانون ، وفي حفظهم للوصية . فإذا كان الشمامسة مثلاً لا يتكلمون في الكنيسة ، ويحرضون على احترام الهيكل والصلوات قد يقتدى بهم الشعب . وإن خطأوا قد يكونون عشرة للشعب ، الذي قد يفعل المثل ...

والذى يتكلم أثناء الصلاة في الكنيسة يقع في عدة أخطاء:

أولاً : عدم احترام الكنيسة ، وعدم احترام الصلاة ، وعدم وجود مخافة الله في قلبه .
والخطية الثانية : يكون عشرة لغيره : إما في أن يفعلوا مثله ، أو أن يقعوا في إدانته .
وبالمثل الذى يداوم النظر إلى ساعته ، أثناء الاجتماع أو العظة . وكذلك الذى يخرج من الكنيسة قبل البركة أو التسریع .

* * *

على الشخص أن يتنافى العشرة ، حتى لو لم يكن في تصرفه خطأ .

إن السيد المسيح عندما طلب منه الجزية ، وكان يعرف أن الجزية لا تُطلب من بني البلد بل من الغرباء ، قال لبطرس : ولكن لكي لا يغشهم ، اذهب إلى البحر والق صنارة...» (مت ١٧: ٢٧).

ولكي لا يغشهم أيضاً ، تقدم إلى معمودية يوحنا التي للتوبة ، مع أنه غير محتاج إلى

توبية ...

وأن السيد المسيح أطاع الناموس في أمور كثيرة لا تلزمها ، وكذلك القدس
العذراء ، لكن لا يعترض أحد .

الضمير

يوجد ضمير ضيق يتشكّل في كل شيء ، ويُظْنَ الخطأ حيث لا يوجد خطأ .
وضمير واسع يبرر تصرفات كثيرة .

وموضوع الضمير يدخل في موضوع العترة . والأمثلة كثيرة :

* * *

* هل الجمال مثلاً يعثر؟

فتاة جميلة . ينظر إليها البعض ويشهونها . فهل هي عترة هؤلاء؟ وما ذنبها؟
كلا ، إنها ليست عترة . العترة هي في قلوب الذين يشهونها . الخطأ فيهم وليس
فيها . القدس يوستينا مثلاً كانت جميلة جداً وقد اشتهر بها شخص لدرجة أنه جلب إلى
السحر ليحصل عليها . فهل كانت هذه القدس عترة؟ كلا ، وإنما العترة في قلب ذلك
الإنسان غير النقى .

ما رأيكم في ملائكة أشتهاها أهل سادوم؟!

هل الملائكة كانوا سبب عترة؟! حاشا . إنما الخطأ في انحراف ذلك الشعب
الشاذ ، لذلك ضربتهم الملائكة بالعمى عقاباً لهم على شهوتهم الجesse (تك ١٩ : ٤ - ١١).

* * *

* الكتبة والفريسيون انتقدوا السيد المسيح ، لأنّه صنع معجزات في يوم سبت -
فهل كان السيد المسيح عترة لهم؟! حاشا ، بل عدم فهمهم أو عدم نقاوة قلوبهم كان
هو السبب .

العترة أنتهم من داخلهم ، وليس من سبب خارجي .

* وما أكثر القديسين الذين أتهموا من الناس ظلماً، مثل القديس مكاريوس الكبير، والقديسة مارينا، والقديس اغرام السرياني، ولم يكونوا عشرة، وأظهر الله براءتهم. وهنا ليتنا نتأمل قول الرسول :

«كل شيء ظاهر للطاهرين» (تى ١ : ١٥).

غير الطاهرين إذن، تكون كثيرة من الأمور عشرة لهم، بسبب عدم طهارتهم. إذ يفكرون بطريقة فيها دنس. أما الطاهرون فيفكرون بنقاوة. لذلك لا تعثرهم أشياء تتعثر غيرهم.

الأمر إذن يحتاج إلى ضمير نقى يحكم بعدل.

* * *

* لقد أمرنا السيد الرب أن نخفى فضائلنا. فهل إذا أخفينا صلواتنا وأصوماتنا وصدقاتنا حسب أمر الرب (مت ٦)... أي عشر الناس فيما ويظنوننا لا نصل ولا نصوم؟! أم هل نظهر فضائلنا لكي لا يشعروا، ونخالف وصية الرب؟ المسألة إذن مسألة ضمير...

المهم أننا لا نقدم مادة للعشرة.

أما إن أ عشر غيرنا لسبب فيه ، ولا قصد منه في إعثاره ، فالذنب ذنبه .

* * *.

* هل كان داود النبي سبب عشرة لشاول الملك ، حينما انتصر على جليلات؟! كلا ، بلاشك . وما كان بإمكان داود أن يترك جليلات يعيّر صفووف الرب . وداود نفسه نسب الإنتصار للرب . وقال جليلات «اليوم يحبسك الرب في يدي ..» «لأن الحرب للرب ، وهو يدفعكم ليدنا» (أص ١٧ : ٤٦ ، ٤٧). ولكن الذي أ عشر شاول هو الغيرة التي في قلبه ، وتعبه من قول النساء «ضرب شاول ألوقه ، وداود ربواته» (أص ١٨ : ٧).

* * *

* داود النبي قال أيضاً في المزمور :

«أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب» (مز ٦٩: ٤).

فهل هو أعنفهم حتى أبغضوه؟! كلا ، بل هم أبغضوه بلا سبب منه . إنما السبب هو حقد قلوبهم ، وغيرتهم من تقواه وانتصاراته ، أو شهوتهم في أن يقتصبو سلطانه ، كما فعل أبشالوم ...

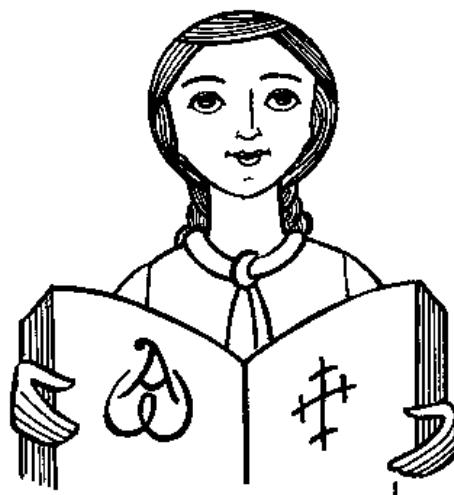
الرِّيَاءُ

هناك أشخاص لكى لا يجلبوا العترة ، يفعون في الرياء.

يتظاهرون بالبر ، لكنى لا يعثر الناس من خطاياهم ...

وقد يتظاهرون بالصوم ، حتى لا يعثر الناس ، بينما هم غير صائمين . وهكذا يكونون قد وقعوا في خططيتين هما : عدم الصوم ، والرياء .

ليس لكى يغادى الإنسان العترة ، يتظاهر بالبر ! بل الوضع السليم هو أن يسلك حسناً ، ويكون باراً بالحقيقة ، حتى لا يعثر الناس .

مَفْهُومُ الْوَدَاعَةِ

أَهْمَيَّةُ الْوَدَاعَةِ

من أبرز الآيات عن أهمية الوداعة قول السيد المسيح له المجد «تعلموا مني لأنني ودبيع ومتواضع القلب ، فتجدوا راحة لنفسكم» (مت ١١: ٢٩). كل الكلمات موجودة فيه ، ولكنه ركز على الوداعة أولاً . وجعلها سبباً لراحة النفس .
والقديس بولس الرسول وضع الوداعة ضمن ثمار الروح (غل ٥: ٢٣).
ويقول القديس يعقوب الرسول «من هو حكيم وعالِم بينكم ، فليبرِّ أعماله بالتصريف الحسن في وداعَة الحكمة» (يع ٣: ١٣).

* * *

وحينما ذكر رب التطبيقات ، جعل الوداعة في أوائلها . فقال «طوبى للوداعاء لأنهم يرثون الأرض» (مت ٥: ٥).

ويوجد تطوير كثير للوداعة في سفر المزامير ، إذ يقول «يسمع الوداعء في الحق» (مز ٢٥: ٩). وعندما تكلم القديس بطرس الرسول عن زينة النساء ، قال «زينة الوديع الهدىء الذي هو قدام الله كثير الثمن» (بط ٣: ٤).

إن كانت الوداعة بهذا المقدار ، يقف أمامنا سؤال مهم :

ما هي الوداعة إذن؟ وما هي صفات الوديع؟

مَا هِيَ الْوَدَاعَةُ؟

الإنسان الوديع هو إنسان هادئ طيب ، ومسالم ، وبشوش ...

هو إنسان هادئ، لا يغضب ولا يثور، ولا ينفعل بسرعة. لا يختنق في كلامه، بل له الصوت المنخفض الحقيق... هو بعيد عن الترفة أعضائه هادئة...

قيل عن السيد المسيح في وداعته، إنه «لا يخاوم ولا يصيح، ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ» (مت ١٢: ١٩، ٢٠) (أش ٤٢: ٢، ٣).

* * *

هدوء الوديع، هدوء من الداخل ومن الخارج. يملأ السلام على قلبه في الداخل، فلا يقلق ولا يضطرب. ومن الخارج هو مسامح لجميع الناس. لا يهاجم أحداً، ولا يجرح شعور أحد. هو بعيد عن العنف. حتى إذا هوجم، لا ينتقم لنفسه.

إنه لا يتدخل في شؤون الناس، ولا يقيم لنفسه رقيباً على أعمالهم، وبالتالي لا يدين أحداً. وإن تدخل في إصلاح غيره، يكون ذلك في هدوء، حسبما قال الرسول «أيها الأئمة، إن إنسان فأخذ في زلة، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظراً إلى نفسك ثلاثة تجرب أنت أيضاً» (غل ٦: ١).

يصلحه بالإقناع بالهدوء، بالإلتضاع ناظراً إلى نفسه لثلا يجرب هو أيضاً...

* * *

الإنسان الوديع يتحمل الآخرين، بطول الروح.

بطول بال. يضع أمامه قول الكتاب «الجواب اللين يصرف الغضب» (أم ١٥: ١). هو على صورة الله الذي يتحمل الخطأ، ويطيل أناته عليهم.

الإنسان الوديع بعيد عن التذمر سواء في علاقته مع الله أو الناس. بل على العكس يكون على الدوام بشوشًا مبتسماً.

* * *

والوديع غالباً ما يكون خجولاً.

يتميز بشيء من الحياء. بل كما قال أحد الآباء «لا يلأ عينيه من وجه إنسان». لا يفحص ملامح الناس، ولا يغوص في أعماقهم، ليعرف ما في داخلهم.

القصص بطرس السرياني

لا يخل الناس ومشاعرهم . إنما نظراته بسيطة . هو إنسان حيي . لا يفارقه حياؤه .

* * *

الوديع شخص سهل التعامل .

بسيط ، ليس عنده دهاء ولا مكر ولا خبث . واضح في تعامله ، لا يبطن غير ما يظهر ، ولا يعقد الأمور . يتعامل فيوضوح ، بلا لف ولا دوران ، ولا يدبر خططاً . يمكنك أن تستريح إليه ، لأنه واضح ، صريح ، ومريح ...

* * *

إنه رقيق ، لطيف ، حلو الطبع .

لذلك تجده محبوباً من الكل . لأنه إنسان طيب . حتى لو ظلمه البعض ، تجد الكثيرين يدافعون عنه ، ويقولون لمن ظلمه « ألم تجد سوى هذا الإنسان الطيب ، لكن ظلمته؟! » ... حتى الذي ظلمه ، يأتي إليه بعد حين ويعتذر له ... والكل يدافع عنه ، لأنه لا يؤذى أحداً . ولأجل محبة الناس للوداعة ، يقول رب « طوبي للوداع لأنهم يرثون الأرض » (مت 5: 5) هذا بالإضافة إلى السماء ... ونعم الله باستمرار تكون عليه .

* * *

والإنسان الوديع ، إنسان « مهاود » .

يصل إلى إراحة الناس ، وعدم العناد معهم . لا يكثر من الجدل والنقاش . والملاجحة والتحقيق . إنما الخير الذي يستطيع أن يعمله ، يعمله بهدوء وسرعة وبدون تأجيل ، وبدون مناقشة . إنه لا يتشبث برأيه في كل شيء ، كما يفعل البعض . إنما يمرر الأمور مادامت لا تكسر وصية . ولذلك فإنه لا يتحزب ، إنما يحب الكل ...

فقد الوداعة

الإنسان الوديع يحتفظ بوداعته باستمرار .

لا يفقد وداعته إن نال مركزاً كبيراً ، أو تمعن بسلطة . فمهما كان مركزه عالياً ،

القصص بطرس السرياني

تستمر وداعته كما هي . ولا يرتفع قلبه في أمر ونهى .

* * *

والوديع أيضاً لا يفقد وداعته بسبب اصلاح الآخرين . فإن كان في وضع يسمح بهذا ، لا يصلح الناس بالعنف أو بالشدة ، أو بعنة الصوت أو حدة التصرف .

إنه لا يفقد وداعته أيضاً ، إن دافع عن الحق ... إنما يدافع عنه في هدوء ، دون أن يجرح شعور أحد ... كذلك إن تكلم بصرامة ، لا تكون صراحته جارحة . وإنما يعبر عما يريد قوله بأسلوب رقيق . وفي هذه المناسبة نذكر أسلوب السيد المسيح مع المرأة السامرية . كشف لها كل شيء ، بغير أن يخدش حياءها ، أو يجرح شعورها (يو 4) .

* * *

والوديع الحقيقي لا يفقد وداعته بحججة الحزم أو الشجاعة ، أو بالفهم الخاطيء للقوة وللكرامة الشخصية .

* * *

ولا يحتاج أحد بفقد الوداعة بحججة أنه مولود بالطبع الناري . فموسى الأسود كان من هذا النوع ، ولكنه اكتسب الوداعة بحياة التوبة ، على الرغم من أنه بدأ حياته شديداً . ولكنه درب نفسه حتى تحول إلى إنسان طيب القلب جداً .

الْوَدَاعَةُ وَالشَّجَاعَةُ

البعض يخطئ في فهم الوداعة ، فيتصور الوديع كشخصية خاملة ، بلا تأثير ولا فاعلية ويظن الوداعة رخاوة في الطبع !!

كأن يتحول الوديع - بسبب طبيعته - إلى أضحوكة وسط الناس ، يلهون به ، ويدوسون على كرامته . أو أنه بسبب احتماله للآخرين وعدم تذمره ، يصبح مهزأة . أو أيضاً بسبب عدم إدانته للناس ، لا يفعل شيئاً متى رأى الشر مسيطرًا على الخير ! كلا ، فليست هذه هي الوداعة .

* * *

إنما المفهوم الصحيح للوداعة ، لا يمنع مطلقاً من أن ترتبط بالرجلة والنخوة والشجاعة والشهامة ...

فنحن نتحدث عن الوداعة بأسلوب الحقائق ! ونقول إن الوديع هو إنسان طيب ومسالم ومهاود ، ونتغافل أن يكون ذا شجاعة ونخوة وشهامة ...

* * *

وأيضاً هناك كلمة عميقة قيلت في سفر الجامعة ، تطبق على تصرف الوديع في مختلف المواقف والأحداث ، وهي :

«لكل شيء زمان ، ولكل أمر تحت السموات وقت ... للسكتوت وقت وللتتكلم وقت» (جا ٣: ١، ٧).

فمع أن الطيبة هي الطابع العام في حياة الوديع ، إلا أنه للشجاعة في حياته وقت ، وللشهامة وقت ، ولكن في غير عنف .

أمثلة :

* السيد المسيح في وداعته وحزمه :

هذا المثل الأعلى الذي قيل عنه «لا يخاصل ولا يصفع ولا يسمع أحد في الشوارع صوته» ، نراه حازماً قوياً في تطهيره للهيكل ، حينما طرد الباعة ، وقال لهم «مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى ، وأنتم جعلتموه مغاربة لصوص» (مت ١٢: ١٢، ١٣).
وكان قوياً وحازماً أيضاً في توبيقه للكتبة والفريسين» (مت ٢٣).

وكان حازماً في شرح شريعة السبت وفعل الخير فيه ، على الرغم من كل المعارضة التي لاقاها ...

* * *

* مثال موسى النبي المشهور بحمله العجيب .

حتى أنه قيل عنه «وكان الرجل موسى حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد ١٢: ٣). موسى هذا الذي نزل من الجبل ومعه لوحات الشريعة ، ووجد الشعب يعبد عجلًا ذهبياً ويغنى ويرقص ... لم يقف موقفاً سليماً

باسم الحلم والوداعة، بل حتى غضبه وطرح لوحى الشريعة من يديه وكسرها. ثم أخذ العجل الذى صنعوه، وأحرقه بالنار، وطعنه حتى صار ناعماً، وذرأه على وجه الماء (خر:٣٢:١٩ ، ٢٠) وانتهى هرون رئيس الكهنة، حتى اضطرب بين يديه .

* * *

* مثال آخر هو داود النبي .

هذا الذى قيل عنه في المزمور «اذكر يارب داود وكل دعته» (مز:١٣٢:١). كان موقفه جريحاً وشجاعاً، لما رأى جليلات يعبر صفوف الله الحلى ، بينما كان كل الجيش واقفاً في خوف أمام ذلك الجبار ...

أما داود الوديع فقال من هو هذا الأغلف حتى يعبر شعب الله؟! وظل يكلم الناس بشأنه، ولم يهمه إستهزاء أخيه الأكبر به . وأخيراً قال لشاول الملك «لا يسقط قلب أحد بسببي...» (اصم:١٧:٣٢). وذهب وحاربه ولم يخف منه ، بل قال له «أنت تأتى إلى بسيف وبرمح وبترس ، وأنا آتني إليك باسم رب الجنود.... اليوم يحبسك الرب في يدي ...» (اصم:١٧:٤٥ ، ٤٦) .

هذا هو داود الشاب الهدىء الأشقر، صاحب المزمار والقيثار، وفي نفس الوقت صاحب الغيرة ، ورجل الحرب جبار البأس ...

* * *

* مثال ثالث هو بولس الرسول .

إنه إنسان طيب هادىء، يقول لأهل كورنثوس في توبيقه لهم «أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه ، أنا نفسي بولس الذى هو في الحضرة ذليل بينكم ، وأما في الغيبة فمتجرس عليكم ...» (٢كور:١٠:١) .

ويقول لشيوخ أفسس «متذكرين أنى ثلاثة سنين ليلاً ونهاراً، لم افتر أن أنذر بدموع كل أحد» (أع:٢٠:٣١) . إنه رسول ، من حقه أن ينذر، ولكنه بوداعة ينذر بدموع .

* * *

بولس هذا في الكرازة والتبيير، كان أسدآ...

إنه حينما يتكلم عن البر والدينونة والتعفف أمام فيليكس الوالي ، يقول الكتاب : « ارتعد فيليكس . وقال له إذهب الآآن ، ومتى حصلت على وقت أستدعيك » (أع ٢٤: ٢٥) ولما وقف أمام أغريبايس الملك ، قال له الملك « بقليل تقنعني أن أصير مسيحيّاً » (أع ٢٦: ٢٨) .

* * *

وبولس هذا الوديع ، لم يمتنع عن توبیخ القديس بطرس الرسول . وقال « لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل ، قلت لبطرس قدام الجميع : إن كنت وأنت يهودي تعیش أهلياً لا يهودياً ، فلماذا تلزم الأمم أن يتھودوا » (غل ٢: ١٤) .

★مثال رابع هو أليهو بن برختيل :

كان الرابع بين أصدقاء أيوب . ومن وداعته ظل صامتاً بينما كان يتكلم أصحاب أيوب الثلاثة معه على مدى ٢٨ إصحاحاً . ولم يفتح أليهو فمه من فرط وداعته ، لأنهم كانوا أكبر منه سناً ...

وأخيراً لم يستطع أن يصبر هذا الوديع أكثر من هذا ، لما رأى أن الجميع قد أخطاؤا . وفي ذلك يقول الكتاب « فحمدى غضب اليهو بن برختيل البوزى من عشرة رام . على أيوب حى غضبه ، لأنه حسب نفسه أبى من الله . وعلى أصحابه الثلاثة حى غضبه ، لأنهم لم يجدوا كلاماً واستذنوا وأيوب فقال لهم « أنا صغير في الأيام ، وأنتم شيوخ ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدى لكم رأىي .. » (أى ٣٢: ٧-٢) ثم بدأ رسالته في التوبیخ ...

حقاً لكل شيء تحت السموات وقت . لسکوت الوديع وقت ، ولكلامه وقت .
لطيبته وقت ، ولحزمه وقت ...

ملاحظات

١ - هل تجد أحد أقربائك على وشك أن يتزوج مطلقة ، أو أية إنسانه لم تأخذ تصريحًا من الكنيسة ، أو زوجة بقرابة خطاطنة لا يجوز فيها الزواج ... هي ترى كل هذا ،

وتisksكت باسم الوداعة والمدوء ، دون أن تخذل قريريك ليبعد عن الزينة الخاطئة ؟

كلا ، ليست هذه وداعه . إنما يجب أن تخذل من الموقف الخاطئ ، وترى له في هدوء خطأ موقفه ... ولا تكون ضد الوداعة في موقفك ، لأنك وضحت الموقف دون أن تشنم أو تخرج أو تخاطئ . إنما عبارة القديس يوحنا المعمدان على فمك « لا يجعل لك أن تأخذ (هذه) زوجة لك ...

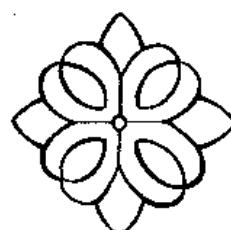
* * *

٢ - أو تجد أحد معارفك يريد أن يتزوج إمرأة زواجاً عرفيًا ، وتقف صامتاً باسم الوداعة ؟ ! كلا . قل له إن هذا أمر خاطئ لا يباركه الله ، يقودك إلى حياة خاطئة . وليس في هذا شيء ضد الوداعة . إننا لا نقول لك أن تثور وتتصفع وغلاً الدنيا صياغاً بل أن تنذر في هدوء ...

* * *

٣ - إن الله يحب الحق ، ويحب أن يرى من يدافع عنه ، بأسلوب لا يخطئ فيه . وفي ذلك يقول رب في سفر أرميا النبي « طوفوا في شوارع أورشليم ، وفتشوا في ساحاتها ، هل تجدون إنساناً أو يوجد عامل بالعدل ، طالب الحق ، فاصفح عنه » (أرم : ١) .

إذن الدفاع عن الحق قضية يطلبها الله ، إن سلكت فيها تسلك في الحق ولا يتنافى هذا مع الوداعة مادام الأسلوب سليماً .

٩

مَفْهُومُ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ

هُوَ الصَّدْقُ

أول مفهوم للحق أنه الصدق : Truth

وكثيراً ما كان السيد المسيح يبدأ كلامه بقوله « الحق أقول لكم » (مت ٥: ١٨) (مت ٨: ١٠) وأحياناً كان يكرر كلمة الحق ، فيقول « الحق الحق أقول لكم » (يوه ٨: ٢٥ ، ٤١ ، ٣٤) (يوه ٨: ٢٥ ، ٤١ ، ٣٤) .

وفي المحاكم يقسم الشاهد قائلاً « أقول الحق ، كل الحق ، ولا شيء غير الحق » ... ذلك لأن هناك قاعدة هامة وهي :

« أنصاف الحقيقة ليست كلها حقيقة » .

خَطْلُورَةُ أَنْصَافِ الْحَقَائِقِ

أو كما يقال « أنصاف الحقيقة ليست إنصافاً للحقيقة » .

فقد تأتي إمرأة تشكو زوجها ، وترجح أنه ضربها أو اهانها ... وتترك النصف الآخر من الحقيقة وهو إغاظتها. له بطريقة أثارته ، فخرج عن وعيه أو فقد أعصابه ، فضربها ... وهكذا تذكر ما حدث لها كأنه تصرف من الزوج ، وليس مجرد رد فعل لتصرفها .

أو يذكر إنسان أن الكنيسة قد عاقبته ، أو أن إدارة عمله قد فصلته ، دون أن يذكر

السبب الذي من أجله قد عُوقب أو فُصل .
المهم أن كلامه لا يعطي صورة حقيقة عما حدث .

* * *

لذلك في القضايا يحدث تناقض . والمقصود به الوصول إلى الحقيقة .

وتتكامل الحقيقة حينما يبحث الأمر من جميع جوانبه . ويسمع الرأى ، والرأى الآخر . ويبحث السبب والتنتيج . وأيدهما الفعل وأيدهما رد الفعل ... أما الذي يسمع من جانب واحد ، فلا تتضح له الصورة الحقيقة . وهذا يلغاً المحقق إلى المواجهة ، أى يقف كل جانب في مواجهة الآخر .

* * *

ف كل قضية تعرض عليك ، يمكنك أن تسأل : لماذا ؟

وعلى رأى مثل « إذا عرف السبب ، بطل العجب » . فإن قال لك شخص مثلاً « أب إعتراف يعني أن أكلم فلاناً » ... فلا تقل في نفسك عجباً ، هل أب الإعتراف يدعوا إلى الخصم !؟ ... ربما لو أدركت السبب ، لعرفت مثلاً أن هذا الشخص عشرة له وسبب خطيرة ، أو أنه كل مرة يلتقي به يخدشه عن أمور تتعصب ضميره ، وتسبب له أفكاراً متبعة ... أو أن يثيره ويغضبه ، وخلاصة القول إنه ينطبق عليه القول « المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة » (ألكوه ١٥: ٣٣) : أو تنطبق عليه عبارة « اعزلوا الخبيث من وسطكم » (ألكوه ١٣) ، أو « طوبى للرجل الذي ... وفي طريق الخطأ لا يقف ، وفي مجلس المستهزئين لا يجلس » (مز ١) .

* * *

أنصاف الحقائق التي ليست هي حقائق ، تنطبق أيضاً في الالاهوتيات :

مثال ذلك من يستخدم آية واحدة ، ويترك باقى الآيات المتعلقة بالموضوع . والتي بها يتكمel فهم العقيدة . كأن يتكلّم إنسان على الإيمان وحده فيقول لك : مكتوب « آمن بالرب يسوع ، فتخلص أنت وأهل بيتك » (أع ١٦: ١٣) . مثل هذا نقول له : ضع إلى جوارها قول الرب « من آمن واعتمد خلص » (مر ١٦: ١٦) . وأيضاً قول القديس بطرس الرسول لليهود الذين في يوم الخمسين « توبوا ، وليعتمد كل واحد

منكم على إسم يسوع المسيح لغفران الخطايا ، فتقبلوا عطية الروح القدس » (أع ٢ : ٣٨).

* * *

نعم ، إن قال لك أحد : مكتوب ، قل له « مكتوب أيضاً » .

فهكذا فعل السيد المسيح في التجربة على الجبل ، مقدماً الطريقة المثل للحوار ، وللد عل الأفكار... وهكذا يكون الحق معناه الحقيقة كاملة . فإخفاء شيء منها ، قد يعطي فهماً خاطئاً .

حقوق الناس

معنى الحق أيضاً هو حقوق الإنسان : his rights

ومن هنا جاء مثل « اعط لكل ذي حق حقه ». ومن هنا جاءت أيضاً عبارة « حقوق الإنسان human rights » وهكذا كانت وزارة العدل تسمى قديماً « وزارة الحقانية ». وكلية القانون تسمى « كلية الحقوق ». أى التي تدرس فيها القوانين الخاصة بحقوق الناس ، ما لهم وما عليهم .

هنا كلمة حق ليست بمعنى صدق . وليس عكسها الكذب أو شهادة الزور ، وإنما عكسها هنا هو الظلم الذي تضييع فيه الحقوق .

* * *

ولعل من اشتقاها هنا عبارة يستحق أولاً يستحق .

أى من حقه كذا ، أو ليس من حقه . وبنفس المعنى وبخ اللص اليمين على الصليب زميله اللص الآخر قائلاً : « أما نحن بعد جوزينا ، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا » (لو ٢٣ : ٤١) .

ومن هنا أيضاً تأتي عبارة « يتناول باستحقاق من الأسرار المقدسة » أو يتناول بغير استحقاق (كو ١١ : ٢٧) ، أى ليس من حقه أن يتناول ، فتناوله الأسرار تأخذ حقها من التوبة ونقاؤة القلب .

لعله بنفس المعنى قال الإبن الصال لأبيه «لست مستحقاً أن أدعى لك إينا» (لو ١٥: ٢١). وقيل أيضاً «الفاعل مستحق أجرته» (مت ١٠: ١٠) (لو ١٠: ٧).

الحق ضد الباطل

معنى آخر للحق ، وهو أنه ضد الزيف أو ضد الباطل .

فالذهب الحقيقي غير الذهب الزائف . والزواج الحقيقي (أي الشرعي) عكس الزواج الباطل أي غير الشرعي . وهكذا يقال عن السيد المسيح إنه «النور الحقيقي» (يو ١: ٩) . وقيل عن يوحنا المعمدان «لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور» (يو ١: ٨) .

قال السيد المسيح عن نفسه «أنا هو نور العالم . من يتبعني لا يسلك في الظلمة» (يو ٨: ١٢) . وقال لنا «أنتم نور العالم.» (مت ٥: ١٤) . ولكنه هو النور الحقيقي ، لأنه نور في ذاته . أما نحن ، فلسنا كذلك ، وإنما بنوره نعاين النور.

نور الشمس نور حقيقي . أما نور القمر فليس كذلك ، بل هو مجرد إنعكاس نور الشمس عليه ، وبدون نورها يصبح مظلماً .

* * *

هنا كلمة حق أو حقيقي يعني True أو Genuine تدخل في أمور عديدة :

قد يقول شخص إنه ابن في الإعتراف لكاهم معين ، ولا يكون إينا بالحقيقة لأنه لا يطيعه ولا يستشيره . وقد يقول شخص إنه قد تاب ، ولا يكون تائياً بالحقيقة لأنه في كل مرة يترك الخطية ، يرجع إليها مرة أخرى . وقد يقول شخص إنه يصل ، وهو ليس مصلياً بالحقيقة ، لأنه يكلم الرب بشفتيه ، وقلبه متبعده عنه بعيداً .

وقد يقول شخص إنه صائم ، وليس هو صائم بالحقيقة ، إنما هو مجرد إنسان نباتي ، يتناول الأطعمة النباتية ويحرض أن تكون شهية . وليس له ضبط نفس أثناء الصوم ، ولا ينطبق عليه قواعده الروحية .

* * *

هكذا بالنسبة إلى الله ، هو الإله الحقيقي وحده (يو ١٧ : ٣) .

لأنَّ كثيرين دعوا آله ، ك مجرد لقب ، ولم يكونوا آله بالحقيقة . كما رود في المزمار « الله قائم في مجمع الله . في وسط الآلهة يقضى » (مز ٨٢ : ١) . « ألم أقل أنكم آله ، وبني العلي تدعون . ولكنكم مثل البشر متوفون ، وكأحد الرؤساء تسقطون » (مز ٨٢ : ٦ ، ٧) .

قال الرب لموسى « جعلتك إلهًا لفرعون » (خر ٧ : ١) . ولكن بمعنى « سيد » وليس بمعنى خالق ، أو كلي القدرة ، أو موجود في كل مكان . وقيل أيضًا أنَّ آلة الأمم شياطين [أو أصنام] (مز ٩٦ : ٥) . هنا الفرق بين الحق والزيف .

* * *

وبنفس الوضع نتكلم بولس الرسول عن الأراميل :

فقال « ولا يثقل على الكنيسة ، لكي تساعد هي اللواتي . هن بالحقيقة أراميل » (اتي ٥ : ١٦) .

* * *

وبنفس الوضع أيضًا يمكن التكلم عن المؤمن الحقيقي ، وأبناء الله بالحقيقة .

كثيرون لهم اسم أبناء الله ، ويصلون قائلين « أبانا الذي في السموات » . ولكنهم ليسوا أبناء بالحقيقة ، ولا ينطبق عليهم قول القديس يوحنا الرسول « المولود من الله لا يخاطيء ، والشريك لا يمسه . ولا يستطيع أن يخاطيء ، لأنَّه مولود من الله » (يو ٣ : ٩) . (يو ٤ : ١٨) . ولا ينطبق أيضًا عليه قوله الرسول عن الرب « إن علمتم أنه بار هو ، فاعلموا أنَّ كل من يصنع البر مولود منه » (يو ٢ : ٢٩) .

كذلك من يقول إنه مؤمن ، ولا يبرهن على إيمانه بأعماله . يقول القديس يعقوب عنه « هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت » (يع ٢ : ٢٠) .

* * *

بل إن القديس بولس الرسول يقول عبارة خطيرة هي « جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان . امتحنوا أنفسكم » (٢ كرو ١٣ : ٥) . بل ما أصعب تلك العبارة التي قالها

الرب ملاك كنيسة ساروس :

إن لك إسماً أنك حي ، وأنت ميت » (رؤ ٣ : ١) .

كلمة حي هنا ليست إسماً حقيقياً يستحقه ذلك الراعي . لأنه ليس حياً بالحقيقة ، إنما هو ميت روحياً .

* * *

إنما يبدأ الحق بالقيم التي يراعيها الإنسان في حياته .

كل ما يتمشى مع القيم الروحية السليمة هو حق . وكل ما يتفق والعقائد اللاهوتية السليمة هو حق وغير ذلك زائف وزائل .

ضياع الحق

والحق أيضاً ضد الرياء :

ذلك لأن الرياء ضد الحقيقة . لأن فيه زيفاً ، إذ أن الداخل عكس الظاهر من الخارج . وهذا السبب وبخ السيد المسيح الكتبة والفريسين المرائين ، لأنهم كانوا مثل القبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنه (مت ٢٣ : ٢٧) .

فالمرائي يتظاهر بما ليس فيه . يعطي صورة جليلة عن نفسه ، وحقيقة غير ذلك تماماً .

* * *

النفاق أيضاً ضد الحق :

لأنه مدعي باطل للغير ، أو دفاع عنه . بينما الحقيقة غير ذلك . وما يعتقده وما يوجد في قلبه عكس ما يقوله بلسانه .

* * *

ويضيع الحق أيضاً تحت ستار المعاشرة أو (الحب) .

أو تحت ستار الحب الزائف . وقد يدعى إنسان أنه صديق لشخص آخر ، بينما يجره

معه إلى الهاوية، أو يشجعه على الخطأ، ويكون هذا التشجيع ضد الحق، يجعله يستمر فيما هو فيه من خطأ. وقد يدعى أنه يحبه، بينما هو بهذا (الحب) الزائف يضيئه تماماً.

كالآم التي تظن أنها تحب إينها، فتدلله تدليلاً يفسده. ولا يكون حبها له حباً حقيقياً له القيم الحقيقة للحب.

وقد يدعى شاب أنه يحب فتاة، بينما تكون علاقته بها شهوة وليس حباً. وتحت ستار ما يسميه (حباً) يضيئ أخلاقها وسمعتها ومستقبلها. ولا يمكن أن يكون ما بينهما حباً بالمعنى الحقيقي للحب، مادام قد خلا من القيم.

* * *

وفي هذا المجال ، نذكر أيضاً من يدافعون دفاعاً باطلأ عن المخطئين ، وينسون قول الكتاب :

مبriء المذنب ، ومذنب البريء ، كلاماً مكرهة للرب (أم ١٧ : ١٥).

لماذا ؟ لأن كليهما ضد الحق . وقد ينفر البعض من عبارة «(مذنب البريء)» إذ يرى فيها ظلماً . ولكن ما أكثر ما يوجد مبriء المذنب ، ظاناً أن هذا لوناً من الإشفاق والرحمة ولكن هذا الإشفاق ضد الحق من جهة . ومن جهة أخرى لأنه ليس إشفاقاً حقيقياً . فالمشفق الحقيقي هو الذي يقود المذنب إلى التوبة ، ومن شروط التوبة الإعتراف بالذنب ، والإقلاع عنه . أما تبرئة المذنب فإنها تشعره بأنه لم يفعل خطأ ، فيستمر فيما هو فيه ، ويفقد الندم وإنسحاق القلب . ويكون من برأه قد أضر به ...

* * *

وقد يرى إنسان شخصاً مذنياً ، ويكون ذلك عن جهل .

ويكون هو أيضاً مكرهة للرب ، لأنه لم يبحث عن الحقيقة ، أو على الأقل فعل ما هو ضد الحقيقة ولو عن جهل وربما فيما يكون مبرراً لشخص مذنب ، يكون مذنب لشخص آخر بريء ، يكون قد ظلمه بهذا وأساء إليه . وفي كل الحالات هو بعيد عن الحق ، أو هو ظالم للحقيقة ... ونصيحتى لثل هؤلاء :

دافع عن الحق ، بدلاً من أن تدافع عن شخص .

* * *

وقد يكون دفاعك عنه ضد الحق .

ولكى تدافع عن الحق ، ينبغى أن تعرف الحق . وكثيرون ليست لهم هذه المعرفة . وقد يسيرون في جو من الشائعات . وقد يتلقون المعلومات عن أشخاص هم أيضاً ليست لهم المعرفة الحقيقية .

وما أكثر ما نجد أشخاصاً يقول الواحد منهم «أنا أدافع عن الحق ، بينما يكون ما يدافع عنه بعيداً عن الحق تماماً ...

* * *

أو قد يوجد إنسان يدافع عن الحق ، أو عما يظنه حقاً ، بأسلوب بعيد عن الحق تماماً .

أو يتجاوز حقه في الكلام ، أو يقول كلاماً ليس من حقه لأن يقوله ، أو يلتجأ إلى طرق التشهير والإدانة والإيذاء وجرح شعور الآخرين ، أو نشر معلومات خاطئة . ويكون بذلك قد أساء إلى غيره إساءة كبيرة ، وقع في أخطاء عديدة يدينها الله عليها .

* * *

ويبدو أنه يدافع عن (الحق) بطريقة غير قانونية !

وي يكن أن يسأله البعض «وهل من حقك أن تفعل هكذا؟!». ويكون الحق قد ضاع في دفاعه عن (الحق) ، أو عما يظنه أنه حقاً .

إذا أردتم أن تتمسكوا بالحق ، ابعدوا عن الشائعات ، ولا تصدقو كل خبر يصل إليكم وتذكروا أن الذى ضد الحق ، هو ضد الله نفسه . فلماذا؟
لأن الله هو الحق . هو الحق المطلق .

الحق هو الله

قال السيد المسيح له المجد «تعرفون الحق ، والحق يحرركم» (يو ٨: ٣٢) . وقال

أيضاً «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو ١٤: ٦). فالذى يبعد عن الحق ، إنما يبعد عن الله . وهذا الخطورة .

والإنسان الحقانى هو إنسان عادل . وإنسان له قيم في الحياة يسير بمحبها . والإنسان الحقانى فيه روح الله ، لأنه روح الحق (يو ١٤: ١٧) (يو ١٥: ٢٦) . إذن البعيد عن الحق ، بعيد عن روح الله . الذى ينفصل عن الحق ، ينفصل عن الله .

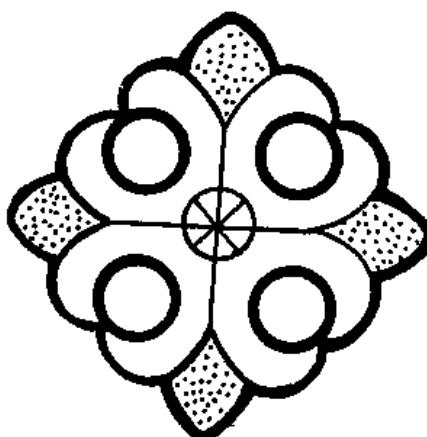
كذلك الإنسان الحقانى لا يكيل بكيلين : لمحبيه بكيل ، ولغيرهم بكيل آخر . ويكون في ذلك قد انفصل أيضاً عن الحق .

لما انفصل الشيطان عن عشرة الله ، قال عنه الرب «إنه كذاب وأب لكل كذاب» (يو ٨: ٤٤) . وقال عنه «ذاك كان قاتلاً للناس منذ البدء ، ولم يثبت في الحق ، وليس فيه الحق» (يو ٨: ٤٤) .

انظروا أية عقوبة عوقب بها حنانيا وسفيرا لأنهما لم يقولا الحق .

وقال القديس بطرس لحنانيا «أنت لم تكذب على الناس ، بل على الله» (أع ٥:

.٤)

(١٠)

مفهوم المعرفة

لقد أطغاناً رب عقلاً يمكنه أن يعرف :

ولكنه أراد لنا أن نعرف ما يفيدنا وينفعنا .

وأيضاً ما يفيد وينفع الآخرين ، أفراداً كانوا أو جماعات .

غير أن المشكلة التي قابلت الإنسان منذ البدء ، هي أنه أراد أن يعرف وحسب ، ولو أن يعرف الشر ... كان الإنسان الأول يعرف الخير فقط . ولكنه أكل من شجرة معرفة الخير والشر ... فصار يعرف الشر أيضاً . وبهذا أضر نفسه .

* * *

تأكد من سلامتك كل معرفة تصل إليك .

ونتأكد من فائدتها قبل أن تقبلها .

واعرف أن المعرفة ليست غاية في ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتفعلك . اختر إذن هذا اللون من المعرفة النافعة .

أنواع من المعرفة

هناك معرفة حسية تأتي عن طريق الحواس ، يعرفها الناس بالنظر ، أو باللمس ، أو بالشم ، أو بالسمع .

وهناك معرفة تأتي عن طريق العقل ، يعرفها بالدراسة أو الاستنتاج .

* * *

وهناك معرفة هي نوع من الكشف الإلهي أو الإعلان الإلهي :

يكشف بها رب لقديسيه ما يريد لهم أن يعرفوه . وذلك بواسطة الروح القدس

الذى قيل عنه في سفر أشعياء النبي «روح الحكمة والفهم ... روح المعرفة» (أش ۱۱: ۲). وهي التي كان يطلبها البريل في صلواته قائلاً «عُرْفِي طرْقَكَ، فَهُمْنِي سِبْلَكَ».

* * *

إنها أعظم معرفة ، هذه التي نقول عنها في القدس الغريغوري «أعطيتني علم معرفتك» هذه أيضاً التي قال عنها السيد المسيح في مناجاته للآب «هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ...» (يو ۱۷: ۳). وقال أيضاً «أيتها الآب البار إن العالم لم يعرفك ، أما أنا فقد عرفتك ...» (يو ۱۷: ۲۵). وقال عن تلاميذه في منحه لهم هذه المعرفة الإلهية «عرفتهم إسمك وسأعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به ، وأكون أنا فيهم» (يو ۱۷: ۲۶).

إذن هي المعرفة التي تقود إلى محبة الله ، وإلى سكناه فيها .

* * *

العالم شغوف أن يبحث عن المعرفة التي تعطيه فكرة عن القمر والكواكب ، بسفن الفضاء التي تكلفه أموالاً طائلة جداً ... ولكن ليس بنفس الشوق إطلاقاً إلى معرفة الله ... إنه يسعد جداً أن أحضر بعض حجارة من القمر ، أو بعض صور ، لأنها تعطيه بعض المعرفة عن الطبيعة التي من خلق الله ، دون أن يسعد بمعرفة الله ذاته ... ونفس الكلام يقال عن كثير من الإكتشافات التي يقوم بها الإنسان ...

* * *

وهناك معرفة تأتي من الآخرين .

عن طريق الكتب ، أو الصحف ، أو الأفلام ، أو وسائل الإعلام المتعددة ...
ومعرفة تأتي عن طريق الأصدقاء أو الزملاء .

* * *

وهناك معرفة تأتي عن طريق الشيطان .

إما يلقيها إلى أذهان الناس ، كما فعل مع حواء . وقد يلقي الشيطان معرفة ما عن طريق فكر أو حلم أو بواسطة أحد جنوده ... وقد تكون معرفة كاذبة . أو قد تكون

صحيحة ، ولكن لم يستغلها من أجل غرض سوء ...

* * *

وربما يسعى الإنسان بنفسه ليحصل على معرفة من الشيطان عن طريق السحر ، أو استشارة الموتى أو الأرواح ، أو بطرق عديدة ... هذا الذي نهى عنه الوحي الإلهي بقوله «لا يكن فيك من ... يعرف عرافة ، ولا عائق ولا متفائل ولا ساحر ، ولا من يسأل جاناً أو تابعة ، ولا من يستشير الموتى . لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب ..» (تث ١٨: ١٠، ١١).

* * *

ومن أمثلة من وقعوا في هذا الأمر شاول الملك ، حينما طلب المعرفة عن طريق صاحبة جان كانت عرافة في عين دور (أص ٢٨: ٧) .

ومن أمثلة هؤلاء أيضاً : من يلجاؤن إلى النجميين ، وإلى قارئي الكف والفنحان ، وإلى ضاربي الرمل ، وإلى إستشارة الأرواح عن طريق التنويم المغناطيسي أو البندول ، وما أشبه ... من الأمور التي وصفها الرب بأنها رجس الأمم (تث ١٨: ٩، ١٢) .

* * *

ما الذي تعرفه من يقينية هذه الأخبار ، أو مدى استخدامها للضلال؟! ... اعرف جيداً أن الشيطان إن أعطاك معرفة ما ، لا يعطيها لك جاناً ، أو بدون مقابل . ولا يعطيها بدون هدف شيطاني يريد الوصول إليه للإضرار بك ، أو يجعلك تحت سلطانه أو تحتمت إرشاده ...

* * *

نوع آخر من المعرفة هو أن تعرف نفسك .

هذه الحكمة التي دعا إليها سocrates الفيلسوف : «اعرف نفسك» :

وما أعظم الفوائد التي تحصل عليها من معرفة النفس . تعرف أنك تراب ورماد ، لكي تتضع . وتعرف خطيباك لكي تندم وتتوب وتنحق نفسك . وتعرف طبعتك وحروبك ، لكي تنجو منها . بل تعرف مواهبك ، لكي تستخدمها لتمجيد الله .

* * *

معرفة أخرى هي أن تعرف كتاب الله ووصياته .

كما قال القديس بولس الرسول لتميذه تيموثاوس «وأنت منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان ..» (٢٣:١٥) ...

هذا الكتاب الذي هو «نافع للتعليم والتوجيه ، للتقويم والتأديب الذي في البر» (٢٣:١٦) . وهو الذي بمعرفته تعرف طريق الرب ، وتعرف كيف سار فيه القديسون .

* * *

وبهذه المعرفة تدخل إلى الحكمة والتميز .

وتعرف ما هو الخير لك ، وتميز طريق الله وضلال الشياطين وحيلهم . بل إن عرفت هذا «خلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً» (٤:١٦) .

وبهذه المعرفة تميز بين الأرواح . كما قال القديس يوحنا الرسول «لاتصدقوا كل روح . بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله . لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم» (١يو٤:١) .

* * *

أيضاً أعرف غيرك ، لكي تعرف كيف تتعامل معه .

وهذا كما ينطبق في محيط الصدقة ، وفي محيط العمل والحياة الإجتماعية ، ينطبق أيضاً في محيط الأسرة . حيث يعرف كل من الزوجين طبيعة شريكه في الحياة وكيفية التعامل معه . بل ويعرف نفسية الطفل وكيف يعامله . وفي الحياة الإجتماعية يعرف نفسية المعوق ، ونفسية العاقر ، ونفسية المراهق ، وكيف يتعامل مع كل هؤلاء ...

* * *

اعرف الله . وأعرف أنه يراك حيثما كنت .

ويعرف أفكارك ونياتك وشهواتك وخطاياك ، لكي يدركك الخجل من كل فكر شرير ومن كل شهوة بطاله . بل ضع أمامك العبارة التي كررها رب في كل رسائله إلى ملائكة الكنائس السبع التي في آسيا : «أنا عارف أعمالك» (رؤ٢،٣) . وبهذه المعرفة تدخل إلى قلبك حفافة الله ...

اهتم بمعرفة الحق . وإن عرفته اتبعه .

وما أجمل قول داود النبي في المزمور الكبير «اكتشف عن عيني ، لثلا تعانيا
الأباطيل » (مز ١١٩) .

وحاول أن تعرف أيضاً احتياجات الناس ، لكنه تدبّرها لهم .

وأن تعرف طريق الخلاص ، لكنه تمشي فيه ، وتقود الناس إليه .

* * *

واحترس من المعارف التي فوق مستواك .

التي قال عنها أليوب النبي «قد نطقت بما لم أفهم . بعجائب فوقى لم أعرفها»
(أي ٤٢ : ٣) ... فكثير من الناس يبحثون في الإلهيات فوق مستواهم فيفضلون ...
وكثيرون يبحثون في أمور خاصة بعالم الأرواح فتفضل أفكارهم ... أما أنت فتواضع ...
وابحث عن الأمور التي توصلك إلى خلاص نفسك

المعرفة الضارة

هناك معرفة ضارة جداً ، مثل التي وقع فيها آبونا آدم وأمنا حواء . وكانت النتيجة
أنهما فقدا البراءة والبساطة التي كانت لهما . وعاشَا في ثانية الخير والشر ، الحق
والباطل ، الحرام والحلال ... هذه الثنائية التي عاش فيها أولادهما إلى يومنا الحاضر .

ولذلك ما أصدق قول الحكم في سفر الجامعية :

الذى يزداد علماً ، يزداد غمًّا (جا ١ : ١٨) .

* * *

ويقصد طبعاً معرفة الإنسان بأمور تضره ، ليست من صالحة . ويجمع في فكره
أشياء تؤديه . وللأسف يدعى أن معرفة تلك الأمور الضارة لوناً من الثقافة العامة !!

لذلك قال أحد الآباء الروحيين كلمة لطيفة جداً وهي :

أحياناً نجهد أنفسنا في معرفة أمور ، لسنا نلام في يوم الدين على جهلنا إياها .

فإن كنا لا نلام على معرفة هذه الأمور، فكم وكم يحاسبنا الله على معرفة الأمور
التي تضرنا، ونتائجها السيئة علينا.

* * *

ضع في ذهنك مدى نتائج تلك المعرفة الضارة.

ما يدخل في ذهنك من معارف، يؤثر على حواسك ومشاعرك، وقد يؤثر على
علاقتك الآخرين. بل بالأكثر من هذا يُخزن في عقلك الباطن ...

ثم يخرج من عقلك الباطن، على هيئة ظنون أو أفكار أو أحلام... وإذا بهذه المعرفة
التي أخذتها قد امتدت في داخلك وخارجتك إلى نطاق واسع، وقد لا تستطيع أن تحد
انتشارها ومدى أضرارها ...

عليينا إذن أن نستخدم قدرة عقلنا في المعرفة، في ما ينفعنا وينفع غيرنا.

* * *

كم من أناس يكوا بدمعوع بسبب معارف خزنوها في أذهانهم .

وقالوا يا ليتنا ما كنا عرفنا ، سواء بالقراءة أو الحواس ...

ويختارون كيف يمكنهم إخراج ما في ذهنهم من معلومات رسخت فيه ... مثلهم في
ذلك مثل الذين وقعوا في إدمان نوع من المخدرات Drugs ، وأصبحوا عاجزين عن
الخروج من سيطرة ما قد أدمنوا عليه ...

* * *

هناك ألوان من المعرفة تغير نظرة الإنسان إلى كثير من الأمور، وتغير نظرتهم
أيضاً إلى بعض الناس .

أمّا حواء: بعد أن أخذت من الحية معرفة ضارة خداعة، تغيرت نظرة حواء إلى
شجرة معرفة الخير والشر، التي كانت في وسط الجنة، وبها كانت تراها كل يوم ...

بعد ما دخل ذهن حواء من معرفة «رأيت أن الشجرة جيدة للأكل ، وأنها بهجة
لليعيون، وأن الشجرة شهية للنظر» (تك ٣: ٦). وبعد أن تغيرت نظرتها هذه إلى
الشجرة، دخلت شهوة الأكل منها إلى قلبها «فأخذت من ثمرها ، وأكلت وأعطت
رجلها أيضاً معها فأكل ». .

مثال آخر للمعرفة الصارة وهو الشك . وكما قال أحد العلماء :

سهل أن يدخل الشك إلى عقل إنسان .

ولكن ما أصعب خروج هذا الشك من عقله .

فإن أملت أذنك لمن يلقى في قلبك شكاً من جهة إنسان باثباتات معينة قد تكون زائفة ... أو إن سمحت لنفسك أن تقرأ قراءات خطرة تشكيك في الإيمان أو في الكتاب ... قد تبذل جهداً كبيراً للخروج من هذا الشك ... وقد يبقى معك فترة طويلة، إلى أن تفقدك النعمة ، فترجحك منه ...

* * *

لذلك يلزم أن يدقق كل إنسان في اختيار مصادر معرفته .

احتفظ بنقاوة فكرك ، ولا تلوثه بمعرفة ضارة . وينبغي أن تدقق كثيراً في كل ما تقرأ ، وكل ما تسمعه ، وكل ما تراه . وتدقق أيضاً في اختيار الأصدقاء الذين يصيرون معلومات في أذنيك ، أو ينقلون خبرة أمور ضارة ، أو أخباراً ضارة ، أو أفكاراً متعبة ... ولا تسمع لكل تلك المعرفة أن ثبتت في ذهنك ، إلا بعد أن تتحقق منها تماماً ، وتعرف الحق فيها من الباطل والزيف ...

* * *

ولا تظن أن الأفكار عوائق ، بل ما أكثر ما تلد أفكاراً أخرى كثيرة .

بل ربما كلمة واحدة تصل إلى ذهنك ، فتلد حكاية أو حكايات .

وأعرف أن الواقعية من الفكر ، خير بكثير من قبوله ثم محاولة التخلص منه ...

* * *

واحترس جداً من نقل المعرفة والأفكار ...

ربما تصل إليك معرفة تضرك . وتنقلها أنت بدورك إلى غيرك فتضرك . ثم بعد أن تقاسي من تلك المعرفة ، تحاول أن تتخلص منها . وربما تخلص بنعمه من الضرر . ولكن ما نقلتها إلى الغير لا يزال ثابتاً فيه ، تضره معرفته ... وتكون أنت مدانًا عن ضرر غيرك ، لأنك كنت السبب فيه . وحينئذ لا تتعبك خططيتك في معرفتك ، بل تتعبك خططيتك في نقل تلك المعرفة الصارة إلى غيرك .

إنه ماضيك الذي يطاردك : المعرفة الضارة التي نشرتها .

سواء نقلتها بالكلام ، أو بالكتابة ، أو بطرق حسية كثيرة ...

ومن ذلك فإن الذين يقعن في التشهير بالغير ، الذين ينقلون أخباراً سيئة عن أخطاء الغير ، أو ما يظنونها أخطاء ، أو ما يخترعونها ... ويل لهم إذا استيقظت ضمائرهم ، وبدأت تلومهم على ما كانوا يقولونه من قبل .

ويدخل في هذا النطاق الذين يطلقون الشائعات أو ينشرونها ، سواء بقصد الإيذاء ، أو مجرد التسلية الخاطئة بالتحدث عن أسرار الآخرين ، التي يلذ لهم الحديث عنها : إما كما هي ، أو بإضافة استنتاجات من خيالهم ...

معرفة التافهات

إن عقلك مثل كومبيوتر ، له طاقة معينة في جمع المعلومات .

فلا تشغل جزءاً كبيراً فيه بأمور تافهة ، تعطله عن تسجيل ما ينفعه ...

وهكذا لا تخزن فيه إلا ما تحتاج إليه وما يلزمك في حياتك بحيث تخرج منه تلك المعرفة في الوقت المناسب ، ملذ نافع ... واعلم أن ما تخزنه في عقلك لابد سيخرج منه أردت أو لم ترد ... وربما معلومات قد تخزنتها في عقلك الباطن منذ سنوات ، تجدها تخرج من ذاكرتك في موعد لا تتوقعه ، أو في مناسبة ما كنت تدرّيها .

البعض يستخدم عقله في جمع معارف فانية وباطلة .

قد لا تكون في حد ذاتها خطية ، ولكنها أمور تافهة تشغّل عقله ، وتعطل هذا العقل عن الانشغال بالروحيات والإلهيات ، أى أنها تعطل العمل الإيجابي في بناء حياتهم الروحية ، وفي تعطيل ذهنهم عن التأمل النافع .

وقد ينقلون هذه المعرفة التافهة إلى الآخرين .

في أحاديثهم التي تشغّل آذان الناس وأذهانهم ، وبالتالي تشغّل أفكارهم أيضاً ، دون أية فائدة من ذلك كله إلا ضياع الوقت الذي يمكن استخدامه فيما ينفع .

يا ليت عقلك لا تشغله إلا المعرفة التي تبنيه ، وتكون سبباً في تقوية شخصيته ، والسمو ب الإنسانية وغلو الروحى ... وفي نفع الإنسانية أو المجتمع الذي تعيش فيه ...

فهرست الكتاب

صفحة

٥	المقدمة
٧	١ - مفهوم القوة
٧	القوة صفة من صفات الله
٨	مصادر القوة
٩	قدرة الروح
١١	قدرة النفس
١٣	قدرة الأعصاب
١٤	قدرة المحبة
١٥	قدرة الشخصية
١٦	قدرة الإرادة
١٧	قدرة الصلاة والإيمان
١٩	٢ - مفهوم الحرية
٢٣	٣ - مفهوم الراحة والتعب
٢٣	أنواع من الراحة
٢٤	راحة الجسد
٢٦	التعب بين النفس والروح
٢٧	التعب الداخلي
٢٨	راحة الضمير
٢٩	في الخدمة
٣٠	٤ - مفهوم الطموح
٣٠	الطموح
٣١	الطموح الخاطئ
٣٤	الفرق بين النوعين

٥ - مفهوم الخطية	٣٨
الخطية ضد الله	٣٨
الخطية من جهة الإنسان	٤٣
٦ - مفهوم الحب والصدقة	٤٦
الحب أولاً لله	٤٦
أنواع من المحبة	٤٧
الصدقة	٥٠
المحبة الحاطئة	٥١
المحبة العملية	٥٥
العلاقة مع الله	٥٦
٧ - مفهوم العترة	٥٨
ما هي العترة	٥٨
معرفة الخطية	٥٩
تسهيل الخطية	٦٠
مذaque الخطية ، واسم آخر للخطية	٦١
أنواع من العثرات	٦١
القدوة السيئة	٦٢
الثقافة والإعلام	٦٣
الكبير والصغير	٦٤
الضمير	٦٦
الرياء	٦٨
٨ - مفهوم الوداعة	٦٩
أهمية الوداعة - ما هي الوداعة	٦٩
فقد الوداعة	٧١
الوداعة والشجاعة	٧٢
ملاحظات	٧٥

٧٧	٩ - مفهوم الحق والعدل
٧٧	هو الصدق
٧٧	خطورة أنصاف الحقائق
٧٩	حقوق الناس
٨٠	الحق ضد الباطل
٨٢	ضياء الحق
٨٤	الحق هو الله
٨٦	١٠ - مفهوم المعرفة
٨٦	أنواع من المعرفة
٩٠	المعرفة الضارة
٩٣	معرفة التافهات

انظُرْ هَذَا الْكِتَابُ

في بحر أسبوعين يمشيَّة الله من صدور هذا الكتاب، ووصوله
إلى يديَّ القارئِ الكريم، يصدر كتاب آخر هو:

مُخَافَّةُ اللَّهِ

تقدتم جمعه ، والمطبعة تعلم في طبعه وتجليده
وهدفه أن يقيم توازناً مع استغلال البعض
استغلاً سائلاً محبة الله ، مما يقودهم إلى
الاستهانة واللامبالاة .