

أعطي قلبك

بعلم

قداسة البابا شنوده الثالث

الطبعة الأولى

٢٠٢١ م

الكتاب: أعطني قلبك

المؤلف: قداسة البابا شنوده الثالث

دار النشر: كنيسة السيدة العذراء بالزيتون/ رقم ١٠٢١

الطبعة الأولى: ٢٠٢١ م

رقم الإيداع بدار الكتب: ٢٢٧٢٧ / ٢٠٢١ م

الترقيم الدولي: ٩٧٨-٩٧٧-٣٣٤-٢٨٢-١

صاحب القداسة والغبطية البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ ١١٨

صاحب القداسة والغبطية البابا شنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117

طُرس البركة

قداسة البابا تواضروس الثاني

وإن مات فهو يتكلّم بعد.

غزاره المعرفة وعمقها في حياة المتّيّح قداسة البابا شنوده الثالث جعلته يتّرك لنا ثراثاً روحيّاً وأدبيّاً وكنسيّاً ربما لم تشهده أجيال كثيرة قبلًا. وفي نفس الوقت هذا التّراث لم يحصره تمامًا حتى الآن.

ورغم أنه نَشر أكثر من ١٥٠ كتاباً بأحجامٍ متنوعة وفي موضوعاتٍ عديدة تغطي مساحات كبيرة من المعارف المسيحيّة الروحية والكنسيّة والآباء، والتي ترجم معظمها إلى العديد من اللغات، حتى صار اسمه معروفاً عالمياً أنه "مُعلّم الأجيال"، إلا أنه ما زال يوجد الكثير مما لم ينشر بعد.

وننشر لكم بعضاً من ذلك التّراث الخالد والذي لم يُنشر من قبل.

ونقدّم لكم كتاب:

أعطي قلبك

وسوف تجد عزيزي القارئ متعة خاصة وأنت تستمع لصوت قداسته

عبر الصفحات وبعد رحيله. يُعلّمنا ويرونا من فيض معرفته وروح حياته وخبراته العميقة.

تقديرني ومحبتي لكل من ساهم في إخراج هذه الكتب إلى النور خاصة مركز "معلم الأجيال لحفظ ونشر ثراث البابا شنوده الثالث" في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون بالقاهرة.

نفعنا الله ببركة صلواته لأجلنا كنيسةً وشعباً وضعفي. ونعمته تشملنا جميعاً.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ١١٨٠

قداسة البابا شنوده الثالث في سطور

- ١- فُلِدَ في ٣ أغسطس ١٩٢٣م، باسم نظير جيد روائيل. في قرية سلَّامْ بأسيوط.
- ٢- حصل على ليسانس الآداب - قسم التاريخ -، من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً).
- ٣- التحق بالقوات المسلحة - مدرسة المشاة - وكان أول الخريجين من الضباط الاحتياط، سنة ١٩٤٧م.
- ٤- تخرج في الكلية الإكليريكية "القسم المسائي" سنة ١٩٤٩م، وكان الأول على الخريجين - فُعِينَ مُدرِّساً فيها.
- ٥- عمل مُدرِّساً للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.
- ٦- أتقَنَ الشعر منذ ١٩٣٩م، وكتب كثِيرًا من القصائد الشعرية.
- ٧- في سنة ١٩٤٩م: تَكَرَّسَ للخدمة في الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد.
- ٨- صار راهبًا في دير العذراء الشهير بالسريان في ١٨ يوليو ١٩٥٤م.
- ٩- تمت سيامته بيد البابا كيرلس السادس، أول أسقف للتعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢م.
- ١٠- بدأ الاجتماعات الروحية التعليمية منذ سنة ١٩٦٢م، واستمر فيها حتى نياحته سنة ٢٠١٢م.
- ١١- أصدر مجلة الكرaza في يناير ١٩٦٥م، واستمر في تحريرها حتى نياحته

-
-
- سنة ٢٠١٢م (واستمرّ قداسة البابا المُعظّم تواضروس الثاني في إصدارها).
- ١٢- اختارته السماء بالقرعة الهيكلية وتمّ تجلیسه البابا ١١٧ للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة يوم ٤ نوفمبر ١٩٧١م.
- ١٣- نَمَّت الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات العالم: أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية.
- ١٤- حصل على تسع شهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات أمريكا وأوروبا.
- ١٥- امتدت الكلية الإكليريكية في عهده، وأصبح لها ١٦ فرعاً في مصر وخارجها.
- ١٦- كتب أكثر من ١٥٠ كتاباً ونبذة في كثير من المجالات الكتابية والروحية، واللاهوتية والعقائدية وفي الخدمة والرعاية والتربية.
- ١٧- قام بسيامة بطريركين و٥ أساقفة للكنيسة إريتريا و ١١٢ أسقفاً وأكثر من ٢٠٠٠ كاهناً و ١٠٠٠ راهباً.
- ١٨- قام برحلات رعوية رسمية لكثير من بلدان العالم، وصلت إلى أكثر من ٨٠ رحلة.
- ١٩- رقد في الرب في ١٧ مارس سنة ٢٠١٢م، وكانت جنازة قداسته مهيبة وعظيمة، حضرها أكثر من اثنين ونصف مليون شخص، بشهادة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والقائم مقام البطريرك. نیح الله نفسه في فردوس النعيم، ونَعْنَا بصلواته.

هذا الكتاب

يتشرف "مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث قداسة البابا شنوده الثالث" أن يُصدر لك أيها القارئ الحبيب كتاب "أعطي قلبك" وهو تجميع من مقالات قداسته.

في هذا الكتاب يكلّمنا البابا شنوده عن أهمية القلب وعلاقته بالمشاعر والفكر والإرادة واللسان، وعلاقة القلب بعمل الإنسان الروحي، وحياة الإيمان العملي والحياة بالوصية الإلهية، ولذة العبادة والتلذذ بالصلة والصوم والعطاء ومشاعر الاشتياق لله، والتوبة حيث أنها رجوع القلب لله وانتزاع شهوة الخطية من القلب وزرع شهوة البر به، وأن القلب هو السبب في الخطية أو البر.

ويكلّمنا أيضًا عن أنواع القلب الصالح والطالح، والمتواضع والنقي، والقلب الكبير والقلب العطوف والشفوق.

ويشرح لنا أمراض القلب الروحية والنفسية: من القساوة والكرباء ومصادر كل منها وأسبابه ومظاهره، ثم يتدرج بنا إلى أساليب وخطوات العلاج: من اتّضاع وطول أناة، والهدوء وكيفية اختبار القلب وفترة الاختبار، وفوائد ووسائله ومجالاته، واكتشاف نقطة الضعف في الإنسان لمحاربتها، وحياة الهدوء في القلب والفكر، وكيف يصل الإنسان إلى نقاوة القلب التي بها

يعاين الله.

ونتمنى لك أوقاتاً مباركة مع هذه الكنوز الثمينة لتكون لنا جميعاً فرصة
للتمتع بالعشرة الإلهية وتحويل قلب الإنسان إلى مسكن لائق لحلول الله
فيه بتحويل هذه الكلمات إلى حياة مقدسة كما قال رب المجد: "الكلام
الذي أكلمكم به هو روح وحياة". بشفاعة ذات الشفاعات معذن الطهر
والجود والبركات والدة الإله القديسة الطاهرة مريم العذراء وبصلوات مثبت
الرحمات البابا شنوده الثالث نفعنا الله ببركاتهم

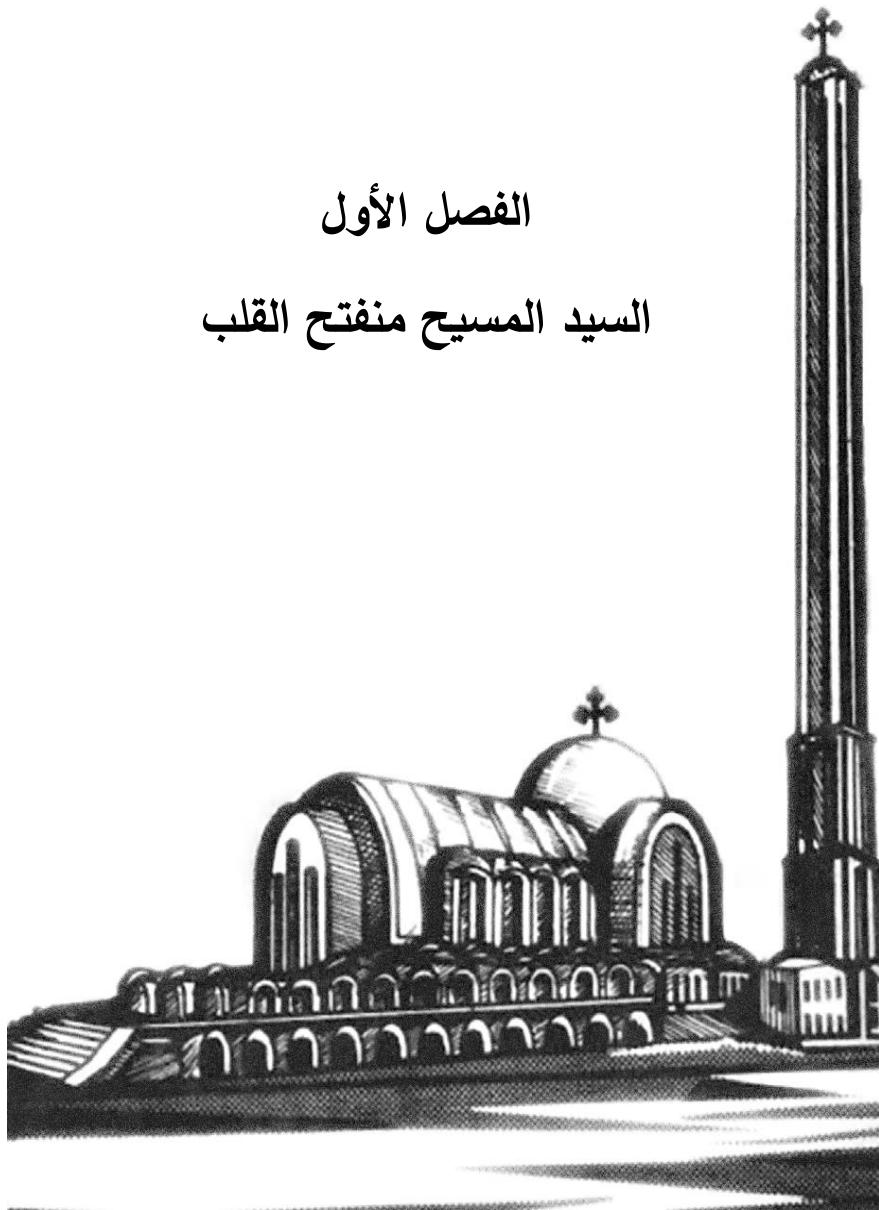
القمص بطرس بطرس جيد

مركز معلم الأجيال

لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث

الفصل الأول

السيد المسيح منفتح القلب

المسيح منفتح القلب

كان المسيح منفتح القلب يحب البشرية كلها دون فارق من الجنس أو اللون. لقد تغنى المسيح بأنشودة جديدة هي أنشودة الحب والقلب الكبير الذي يدخله الناس جميّعاً.

لقد كان من بين صفات السيد المسيح في المحبة الانفتاح على الكل... قلبه منفتح على الكل، مفتوح لكل قريب وغريب، لقد أدخل مبدأً جديداً لم يكن موجوداً في الأمة اليهودية، فالشعب اليهودي كان وما يزال منغلقاً على نفسه، وتشعر الأمة اليهودية أن الله لها وحدها وليس له اهتمام ببقية الناس... فجاء السيد المسيح في ذلك الوقت... وقت الانغلاق الذي اتخذته الأمة اليهودية وانفتح على الأمم كلها، الغرباء الذين ليسوا من أصل يهودي.

منفتح القلب لكل الأمم

فعندما شفـى ابن قائد المئة قال للناس الحق أقول لكم إنني لم أجـد في إـسـرـائـيل كلـها من له إـيمـانـاً مـثـلـ إـيمـانـ هذاـ الرـجـلـ، "أـقـولـ لـكـمـ: لـمـ أـجـدـ وـلـأـ فيـ إـسـرـائـيلـ إـيمـانـاً بـمـقـدـارـ هـذـاـ!" (لو ٧: ٩) ... وانفتح قلب المسيح في المشارق والمغارب لكل أمـةـ، لم يـصـرـفـهـ عنـ هـذـاـ الانـفـتـاحـ فـارـقـ منـ الجنسـ أوـ اللـونـ أوـ الـورـاثـةـ، وأـعـطـيـ الأمـثـلـةـ أـنـهـ يـنـبـغـيـ الانـفـتـاحـ عـلـىـ كـلـ النـاسـ

وعدم التحوصل كالآمة اليهودية المتحوصلة البعيدة عن كل الناس...
ويقول لتلاميذه: "وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلَيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ
وَالسَّامِرِيَّةِ وَإِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ" (أع: ٨). لقد فتح قلوب تلاميذه للناس
جميعاً في أقصى الأرض، "اَدْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاَكْرِزُوا بِالْإِنْجِيلِ
لِلْخَلِيقَةِ كُلَّهَا" (مر: ١٦: ١٥).

هكذا كان المسيح مفتوح القلب لكل إنسان... كل إنسان يستطيع أن يجد
له نصيباً في قلبه، منفتحاً على جميع الناس من كل نوع حتى الذين كانوا
ينتقدونه ويعادونه مثل الغريسين، فقد كان الغريسين يناصبونه العداء
ويحرجونه بالأسئلة ويتهمونه ومع ذلك أحبهم.

وأغلقت مدينة السامرة أبوابها في وجهه فأراد التلاميذ أن يغلقوا قلوبهم
في وجهها... فوبخهم المسيح وقال لهم أنه يفتح قلبه لهذه المدينة التي
أغلقت بابها في وجهه. وسار ست ساعات ليصل إلى السامرة لكي يهدي
المرأة السامرية عند البئر.. والسامرية ذهبت إلى المدينة وأهل المدينة
كلموه وبدأوا يؤمنون به.. وانفتحت السامرة أمام المسيح.

لقد ظل يبحث عن القلب المغلق حتى فتحه، لقد كسب السامرة.. ترى
لو ظل تلاميذه في حالة الانغلاق.. هل كانت تؤمن السامرة؟ لقد آمنت
السامرة فيما بعد، ودخلت في الإيمان وانفتح لها قلب المسيح.

منفتح القلب للعشارين والخطاة

العشارون وهم خطاة من أشد الناس خطية... انفتح لهم أيضًا قلب المسيح، وكان يأكل معهم ويشرب ويحضر ولائهم لدرجة أن الناس وجهوا له اللوم.. كيف يتكئ في بيوت هؤلاء الخطاة؟ ولكنه كان يريد أن يخلاصهم ويدخلهم ملکوت الله "لَا يَحْتَاجُ الْأَصْحَاءُ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ الْمَرْضَى.. لَأَنَّي لَمْ آتِ لَدُعْوَةِ أَبْرَارًا بَلْ خُطَّاطَةً إِلَى التَّوْبَةِ" (مت ٩: ١٢، ١٣).

وتسأّلوا كيف يكلم النسوة الخاطئات؟! ولكنه القلب المنفتح للخطاة والمنبودين.. كان عجيبًا في افتتاحه على الطوائف المنبودة... المرأة في المجتمع اليهودي لم تكن لها قيمة.. وتعجب تلاميذه أنه يتكلم مع امرأة! وفي بيت الغريسي عندما جاءت المرأة الخاطئة وبلا قدميه.. كيف يسمح لامرأة من هذا النوع أن تمسّ قدميه؟

لكن المسيح أظهر أن هذه المرأة أفضل منهم... وهكذا عطف على جنس المرأة، ويتجلى هذا أيضًا في موقفه من المرأة الخاطئة الأخرى، فقد قال: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلَيُزِمِّهَا أَوْلًا بِحَجَرٍ" (يو ٨: ٧).

وهكذا نجد نساء كثيرات يتبعنه ويخدمنه، وعند صليب المسيح وقفت النسوة، وفي ثالث يوم ذهبن للقبر يحملن الطيب.. هذا هو القلب المفتوح للمرأة.

المسيح يمثل القلب المنفتح للكل، يحب كل أحد ويسعى وراء كل واحد
ولا ييأس من محبة أحد...

يسعى وراء كل أحد

ولم يكن من النوع المنغلق في موضع معين، لا يجلس في مكان ليذهب إليه الناس، إنما كان يذهب للناس يجري وراءهم ويزورهم مثل عرس قانا الجليل، ووليمة متى العشار، ومثل ذهابه إلى بيوت كثيرة مثل البيت الذي انزلوا المفلوج من سقفه، كان يتحرك إلى الناس ولا ينتظرون يأتون إليه.

كان عنده عنصر المبادرة، يبادر ويذهب للناس ويكون علاقات مع أنواع كثيرة من الناس... ولا تتصوروا أنه كان محاطاً بالأنقياء والأبرار، بل كان يقابل الخطأ والأشرار ويعيش مع كل الناس، كان كثير الأسفار وكثير التقليل يبحث عن الناس، كان يجول يصنع خيراً، كانت حياته فيها حركة وبركة... يتقلل من مدينة إلى مدينة ويشفي ويكون علاقات محبة وينجذب مع الناس فيفتحون قلوبهم إليه، ويصبح هناك ود متبادل... كما قال عبارة جميلة: "أَنَا فِيهِمْ وَأَنَّتِ فِي" (يو 17: 23) وقال لتلاميذه: "أَثْبِنُوا فِيَ وَأَنَا فِيْكُمْ" (يو 15: 4) .. اثبتوه في كما ثبت الأغصان في الكرمة.

كان كل شخص يستطيع أن يجد له نصيباً في قلبه وعشرته والحياة معه

ونصيبياً من حبه، لقد أحب خاصته الذين في العالم. أنتم تعرفون أنه كان يكره الغنى والمال وكان يقول ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملکوت الله، ومع ذلك نرى السيد المسيح يفتح قلبه لهؤلاء الأغنياء ويتضح هذا عندما أتاه الشاب الغني ويقول الكتاب: "فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَاحْبَهُ" (مر ١٠: ٢١).

منفتح القلب للصغير والكبير

كان يفتح قلبه لكل أحد مهما كان كبيراً أو صغيراً... ومهما كان مركزه، لقد أحب الأطفال وكان يقول: "دَعُوا الْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لَأَنَّ لِمِثْلِ هُؤُلَاءِ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت ١٩: ٤) .. وفي إنجيل مرقس يقول إنه كان يحتضن الأطفال (مر ١٠: ١٦)، وهكذا نرى هذا القلب مفتوحاً لكل أحد... يحب الكل ويسعى إلى الكل، ويبادر إلى الكل، ولا ييأس حتى من يغلق بابه. كما لم ييأس من محبة مدينة السامرة والأمم الغرباء... صدقوني حتى الذين قاوموه أكبر مقاومة فتح قلبه لهم.

منفتح القلب حتى لمقاوميه

كم من كلام عجيب قاله ليهودا حتى يتوب... وعندما أتى ليسلمه ويقبله قال له: "يَا صَاحِبُ، لِمَاذَا جِئْتَ؟" (مت ٢٦: ٥٠)، "أَبْغُلَةٌ تُسَلِّمُ ابْنَ الْإِنْسَانِ؟" (لو ٢٢: ٤٨). وقال للص الذي كان مصلوباً معه: "الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ" (لو ٢٣: ٤٣). والذين صلبوا هتف من أجلهم: "يَا

أَبْتَأْهُ، أَعْفِرْ لَهُمْ، لَا تَأْتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ" (لو ٢٣ : ٣٤).

وبعد قيامته ظهر للكثيرين الذين قاوموه وأدخل الكثيرين منهم في الإيمان، قائد المائة الروماني الذي طعنه بالحربة تحول إلى مؤمناً ومات مؤمناً... كان قلبه منفتحاً على الكل.. لا يغلق قلبه في وجه أحد ولا يعيش في حياة منعزلة عن الناس. سفر النشيد يقول عنه: "هُوَذَا آتٍ طَافِرًا عَلَى الْجِبَالِ، قَافِرًا عَلَى التِّلَالِ" (تش ٢ : ٨)، ويقول: "هَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلْ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤ ٣ : ٢٠).

وهناك من يعيشون في حياة انعزالية بعيدين عن غيرهم لا يتباوبون معهم... افتحوا قلوبكم على آخر ما تستطيع أن تفتح... افتحوها لمن يطرق على أبوابها... افتحوا قلوبكم ولا تعيشوا منعزلين.

وهناك نوع منفتح، فإذا قوبل بصدمة انغلق وتعقد!! لا... إن الناس يختلفون، فيهم الحلو والمر، عاملوا الناس وخذوا الخير الذي فيهم... أما الشر فصلوا لكي ينجوا منه... أحبوا الكل ولا تعيشوا منعزلين فإن المسيح لم يعش منعزلاً، كان محباً ومحبوباً ويفتح قلبه لكل أحد.

كان المسيح يمثل الرجل البسيط المنفتح... يجلس مع الناس على الجبل في عظة الجبل، وعلى شاطئ البحيرة، ووسط الحقول... ويقول: "أَنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ السَّمَاءِ: إِنَّهَا لَا تَرْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمْ

السَّمَوَىٰ يَقُوْتُهَا" ، ويقول: "تَأْمَلُوا زَنَابِقَ الْحَقْلِ" (مت ٦: ٢٦ ، ٢٨) . ويمشي في الشوارع والبرية، في القفر والجبل، يدخل البيوت، يعيش مع كل الناس يعايشهم وينفتح لهم.

هكذا كان المسيح في انفتاح نحو الكل، وكان يقول: "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتَعَبِّينَ وَالْتَّقِيلِي الْأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيْحُكُمْ" (مت ١١: ٢٨) .. كان الذي لا يجد أحداً يهتم به يجد الاهتمام من المسيح، كان يهتم بالكل... يفتح فمه وعاطفته للكل، لم يعش إطلاقاً وحده، كان يمثل الشخص الذي يحب الناس ويعيش في وسطهم وزحامهم ومحبتهم لدرجة أن زكا لم يستطع أن يراه وسط الزحام فصعد إلى الجميرة ليراه، وفي وسط الزحام لم يكن ينسى أحد... فهو يهتم بكل فرد وكل قلب.

المرأة نازفة الدم استطاعت وسط الزحام أن تلمس ثوبه وأن تأخذ شفاء لنفسها وجسدها وبركة منه ولم ينسها.

كانوا يميزونه في اليهودية بأنه الشخص الذي حينما يسير تجتمع حوله الناس وتزحمه، وقليلًا ما يجدونه وحده...

كانت له جاذبية عجيبة تجذب إليه الناس، لقد قرأت وأنا صغير قصة الموسيقي الذي كان يحب الأطفال، ودخل مدينة يغنى فيجتمع حوله الأطفال ويسيرون خلفه حتى التف أطفال المدينة كلها والناس من حوله.

أنشودة الحب

السيد المسيح كان هكذا.. يغنى أنشودة الحب الجديدة ويعلّمها للناس:
أحبوا بعضكم... وصية جديدة أعطيكم.. لقد أعطانا أغنية جديدة هي
أغنية الحب. أغنية القلب الواسع الكبير الذي يدخل فيه كل أحد.. لقد
أحب الناس المسيح وأحبوا مبادئه الجديدة التي تختلف عن مبادئ اليهود
المعاصرين له الذين كانوا منغلقين على أنفسهم يظنون أن الله لهم وحدهم
فقط! وهم المؤمنون فقط وليس باقي الناس، ويظنون أن باقي الناس
محرومون من الله وأنه لا نصيب لهم في الله، إنه حكر عليهم ووقف
عليهم!

جاء المسيح وكسر هذه الحواجز التي تفصل الله عن الناس.. الله لكل
الناس يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم (مت ٨:١١)

وهكذا خرج المسيح من أورشليم والسامرة وذهب شرقاً وغرباً إلى بلاد لم
يفكر اليهود يوماً أن الله يقبلها، لكن المسيح جاء يحطم التقاليد الخاطئة
التي صنعواها وانغلقوا بها... لقد ظنوا أن الله يدخل معهم في التحوصل.
لقد قال الله: أنا أحب الكل... أحب الروماني، والمرأة الكنعانية، والسامرية،
وكل إنسان له نصيب في قلبه. هذا هو المبدأ الجديد الذي قدمه المسيح
في محبته... الانفتاح على الكل.

بهذا الشكل نطلب أن يكون كل إنسان منفذاً على غيره... كل إنسان يسأل نفسه... هل محبتي في دائرة ضيقه أم تتسع وتتشع حتى تصبح بغير أسوار ولا قيود؟

هل محبتي قاصرة على أسرتي وأصدقائي والناس في العمل والكنيسة أم محبتي لجميع الناس؟

نرجو أن نعيش في هذه الحياة المملوكة حباً كما أحب المسيح الكل.

❀❀❀

الفصل الثاني

أهمية القلب

أهمية القلب

كما أن القلب مصدر هام لحياة الجسد، كذلك له أهميته في الحياة الروحية، وفي الحياة الاجتماعية في كل التعاملات مع الناس.

القلب هو مصدر لكل الفضائل، وأيضاً مصدر لكل الرذائل، فمنه يصدر كل شيء. وهو الذي يعيّر عن حقيقة الإنسان، وعن خفاياه ونواياه. هو مركز المشاعر، ومركز العواطف، ومركز الحب.

لا بد من الاهتمام بالقلب لأن كل كلمة تتفوه بها صادرة من القلب، "الإِنْسَانُ الصَّالِحُ مِنَ الْكَنْزِ الصَّالِحِ فِي الْقَلْبِ يُخْرُجُ الصَّالِحَاتِ، وَالإِنْسَانُ الشَّرِيرُ مِنَ الْكَنْزِ الشَّرِيرِ يُخْرُجُ الشُّرُورَ" (مت ١٢: ٣٥). يقول رب: "بِكَلَامِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلَامِكَ تُذَانُ" (مت ١٢: ٣٧).

اجعل قلبك هو القائد لك في كل فضيلة. وسنجري الآن علاقة القلب بالمشاعر، وباللسان والفكر والإرادة، وعلاقته بالتوبة والعبادة وكل تفاصيل الحياة مع الله.

القلب مصدر المشاعر

القلب مصدر المشاعر، لذلك يقول الكتاب المقدس: "قَوْقَ كُلِّ تَحْفَظِ احْفَظْ قَلْبَكَ، لَأَنَّ مِنْهُ مَخَارِجُ الْحَيَاةِ" (أم ٤: ٢٣). فالقلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان، وإذا فسد، فسدت حياته. وينطبق ذلك على سائر الفضائل.

فيه الحنو والطيبة، أو فيه القسوة والشدة. فيه الإيمان والثقة، أو فيه الشك وفقدان السلام. فيه التواضع والوداعة، وفيه الكبراء والخيلاء. فالاتضاع ليس هو أن يقول إنسان بلسانه كلام اتضاع، لأن يقول: "أنا خاطئ وضعيف. أنا لا أستحق شيئاً"! فقد يقول هذا، بينما لا يتحمل مطلقاً أن يقول له أحد الناس: أنت خاطئ أو أنت مخطئ. إنما التواضع الحقيقى هو تواضع القلب، أما الكبراء فهي ارتفاع القلب أو تشامخ القلب. هي إِذَا خطية داخل القلب، قبل أن تَتَّخِذْ أي مظهر خارجي.

القلب أيضًا فيه الخوف، أو فيه الاطمئنان. أمرٌ واحد يحدث لاثنين: أحدهما يخاف ويرتعش ويتخيل له نتائج مرعبة، بينما الآخر يقابلها بكل سلام وثقة في أنه سينتهي بخير، ويفكر في هدوء كيف يتلافى نتائجه السيئة. حسب قلب كل واحد من الاثنين، تكون مشاعره. إن القلب يشمل كل شيء فيك ومنك.

كل الخير الذي فيك مصدره القلب، وكذلك كل الخطأ.

كلمات لسانك نابعة من قلبك، لأنه من فيض القلب يتکلم اللسان، وكذلك أفكارك، إن كان في قلبك حب، يظهر الحب في معاملاتك، إن كانت في قلبك عداوة أو كراهة، يظهر كل ذلك في تصرفاتك، بل يبدو ذلك في لهجة صوتك، وفي نظرات عينيك. ومصدر كل ذلك هو القلب.

إلا لو كان في القلب رباء أو نفاق ويُظهر الإنسان غير ما يبطن وذلك أيضاً ينكشف.

القلب والفكر

القلب والفكر يعملان معًا، كل منهما سبب ونتيجة. مشاعر القلب تسبب أفكاراً في العقل، والأفكار تسبب مشاعر في القلب. إذا اشتهر القلب خطية، فإن هذه الشهوة تجلب للعقل أفكاراً من نوعها. وإذا فكر العقل في خطية، تنتقل إلى القلب مشاعرها وشهواتها.

إذاً إن أردت صلاحاً لقلبك، ابعد عن مصادر الفكر الخاطئة، ابعد عن الأفكار التي تأتيك من القراءات الخاطئة أو من الحواس، أو من المعاشات الرديئة، أو من مصادر أخرى. حينئذ لا تصغط الأفكار على قلبك، وحينئذ تصل إلى استقامة القلب وصلاحه. إن الوجوديين الذين رفضوا الله بقلوبهم، دخلت أفكار الإلحاد إلى أذهانهم. الإلحاد إذاً قد يكون من القلب والفكر معًا. ربما تكون بينك وبين إنسان محبة. ويأتي ثالث فيغير فكرك من نحوه! تجد قلبك قد تغير أيضاً من نحوه.

ومع تغير قلبك، تتغير أيضاً ملامحك وكلماتك ومعاملاتك!

وفي الناحية الدينية، تقول: أريد أن أعطي قلبي لله، أقول لك: أعطه فكرك أيضاً، لأنه حسبما يكون قلبك، يكون فكرك. وحسبما يكون فكرك، يكون قلبك أيضاً. ومكتوب في توراة موسى النبي: "فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ

فَلِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّتِكَ (تث٦: ٥). إن تجديد الذهن يجلب تجديد القلب. إن دخلت إلى ذهنك أفكار جديدة، اقتنعت بها وآمنت بها، ستجد نفسك قد تغيرت تبعاً لذلك شكلاً وقلباً. وتجد ضميرك قد سلك في نوعية جديدة يقود بها قلبك. وبتغيير الفكر والقلب، يتغير أسلوب اللسان أيضاً. وكل هذا لا بد أن يؤثّر على الإرادة.

القلب والإرادة

إذا ملأت محبة الله قلب إنسان، فإنه لا يستطيع أن يخطئ. لأن محبته لله تسيطر على تصرفاته، فتجه إرادته نحو الله بالكلية. أما إذا كان القلب غير كامل في محبته لله، فإن إرادته تكون متزعزة. تتصرف حسب التأثيرات الخارجية عليها، إن خيراً وإن شرّاً. فإن كان كل القلب لله، تكون كل الإرادة لله. أيضاً إن كان القلب يتميز بالجدية والتدقيق، والالتزام بالقيم والمبادئ، فإنه على حسب تمسكه بكل هذا تكون إرادته قوية. أما القلب المترنّب ف تكون إرادته متقلبة. هناك ارتباط إذاً بين القلب والفكر، وبين القلب والإرادة، وبين القلب والفضيلة. وهناك ارتباط بين القلب واللسان.

القلب واللسان

من فيض القلب يتكلّم اللسان. الإنسان الصالح، من كنز قلبه الصالح يتكلّم بالصالحات. والإنسان الشير ما يكتنزه في قلبه الشير يتكلّم بألفاظ

شديدة. من ثمارهم تعرفونهم. إلا لو كان الكلام رباء، وليس من القلب، أي أن يتكلم الإنسان بغير ما في قلبه، أو بعكس ما في قلبه، وفي هذه الحالة إن قال كلمة طيبة بفمه، وقلبه عكس ذلك يحاسبه الله على ما في قلبه، ويضاف إليه خطية الرياء أو النفاق.

الله الذي يحاسبك في اليوم الأخير، هو فاحص القلوب. وهو العارف بالمشاعر والنيات. والكلام اللين وحده لا يأتي بنتيجة، إن لم يكن صادرًا عن مشاعر حقيقة في القلب وإنما ينطبق عليه قول المزمور: "اللَّيْنَ مِنَ الرَّبِّ تَكَلَّمُونَ، وَهُنَّ سُيُوفٌ مَسْلُولَةٌ" (مز 55: 21).

قد تعتذر لـإنسان، فلا يقبل اعتذارك. لأنك يحس تماماً أن كلماتك ليست صادرة من قلبك، وأنها مجرد كلام!! تتأسف له بـلسان. بينما نبرات صوتك ذاتها لا تعبّر عن أسف أو ندم! لأنها غير مختلطة بـمشاعر القلب، رخيصة وغير مقبولة! والإنسان الحساس اللماح، يستطيع أن يكشف حقيقة الكلام، وهل هو صادر من القلب أم لا؟

سواء كان كلامك مدح، أو كلام اعتذار، أو كلام نصح، فإن نبرات الصوت تكشفه، وملامح الوجه تكشفه، وكذلك نظرات العينين. وما هو داخل القلب، يمكن إدراكه ومعرفته، ولا يمكن للألفاظ أن تخفيه.

الفصل الثالث

القلب والعمل الروحي

القلب والعمل الروحي

الحياة الروحية، ليست ممارسات في العبادة، أو فضائل ظاهرة، إنما هي حياة قلبية. حياة قلب يرتبط بالله بعلاقة حب، تتبع منها علاقة طاعة وخشوع. وكل ما يتَّصف به الإنسان من فضيلة وعبادة، إنما هو نابع من قلبه، ومن حب هذا القلب للخير.

فالحياة الروحية إذاً، ليست هي ممارسات من الخارج، ولا هي وصايا تُنْفَذ لأجل الطاعة. إنما هي قبل كل شيء حياة القلب مع الله.

القلب عمله الأساسي في الروحيات، ولعل في مقدمة ذلك عمله في التوبة، وعمله أيضاً في الفضائل، وعمله في العبادة.

القلب والحياة مع الله

يقول رب: "يا إبني أعطيك قلبك". ويقول له الإنسان: من يا رب الذي يعطي الآخر؟ أنا أعطيك قلبي أم أنت تعطيني قلب من عندك. يقول داود النبي: "قَلْبًا نَعِيَّا اخْلُقْ فِيَ يَا اللَّهُ، وَرُوْحًا مُسْتَقِيمًا جَدْدُ فِي دَاخِلِي" (مز 10:51).

المدهش والعجب. أن رب يستجيب، ويقول في سفر حزقيال: "وَأُعْطِيْكُمْ قَلْبًا جَدِيدًا، وَأَجْعَلُ رُوْحًا جَدِيدَةً فِي دَاخِلِكُمْ، وَأَنْزَعُ قَلْبَ الْحَجَرِ مِنْ لَحْمِكُمْ وَأُعْطِيْكُمْ قَلْبَ لَحْمٍ. وَأَجْعَلُكُمْ شَلُّكُونَ فِي فَرَائِصِي" (حز 36: 26، 27).

القلب والإيمان

إنسان يردد قانون الإيمان (بالحقيقة نؤمن بـإله واحد. إلخ)، إنما الإيمان داخل القلب. كان السيد المسيح يسأل في حالات طلب الشفاء: **أَتَوْمَنْ؟!** وبطرس الرسول الذي لا يستطيع أحد أن يقول إنه لا يؤمن بالMessiah، بدليل إنه تمشي معه على البحر، لكن عندما أتت الأمواج وهاجت، سقط. فالسيد المسيح جذبه إلى فوق قادلاً: **يَا قَلْبَ الْإِيمَانِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟** (مت ١٤: ٣١).

هنا الإيمان ليس مجرد عقيدة، الإيمان هو الإيمان العملي الذي يظهر في حياة الإنسان، إيمان من القلب.

تبدأ حياتك مع الله من قلبك

تبدأ بالإيمان، والإيمان من عمل القلب، بالإيمان تتحقق بوجود الله بصفة عامة، وبوجوده في حياتك بصفة خاصة، وفي حياتك معه تتَّكل عليه، وفي إنْكالك عليه، تسلِّمه حياتك، حينما يسِّيرك تسير، وكيفما يصِّيرك تسير، يتبعه قلبك في كل شيء.

وتكمُل بعمل الفضيلة، والبعد عن الخطية. وكل ذلك من عمل القلب أيضاً. فالإنسان الذي يحب الفضيلة لا يخطئ. إن وصايا الله في قلبه وفي فكره لا يملك أن ينساها.

فإن قال البعض إن هناك وصايا قد تبدو صعبة في تنفيذها، مثل الاحتمال ومغفرة الإساءة. نقول إن وصية الله تبدو صعبة علينا، إن كانت خارج قلوبنا، لم تُمزِّجها بعواطفنا، ولم نشعر بأهميتها. ولذلك إن أخطأنا، يكون السبب راجعاً إلى القلب أولاً وأخيراً.

يجعل وصاياته في قلبك، وحسب المحبة التي في قلبك نحو الله، لا تستطيع أن تُخطئ، لأن الخطية هي انفصال عن الله، انفصال في المحبة، وانفصال في المشيئة، وانفصال في العمل. وفي محبتك لله تود أن تكون معه في كل وقت، وفي كل مكان، هنا على الأرض، وأيضاً معه في السماء بعد الموت.

القلب والوصية

يجب أن تكون وصايا الله في القلب. أحياناً كثيرة ما تكون وصايا الله في العقل وليس في القلب، فحواء عندما سألتها الحية عن الوصية، قالت: "لَا تَأْكُلَا مِنْهُ وَلَا تَمْسَأْهُ إِلَّا نَمُونَا" (زن ٣: ٣).

فالوصية موجودة في العقل لكن ليس في القلب، وما أسهل أن يحفظ الإنسان وصايا الله ولا تكون في قلبه. يقول داود النبي: "خَبَثُ كَلَامَكَ فِي قَلْبِي لِكَيْلَا أَخْطِئُ إِلَيْكَ" (مز ١١٩: ١١) لم يُقل وضعتم كلامك في ذهني لكن في قلبي يختلط بمشاعري وعاطفتي لكيلا أخطئ إليك.

يقول أيضًا: "أَحَبْتُ وَصَائِيَّاَكَ أَكْثَرَ مِنَ الدَّهْبِ" (مز ١١٩: ١٢٧). وجدت
كلامك كالشهد فأكلته، "أَحَلَّى مِنَ الْعَسْلِ لِفَمِي" (مز ١١٩: ١٠٣). وصايا
الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُقْرَحُ الْقُلُوبَ. أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَيْنِ" (مز ١٩: ٨).
مَنْ يُحِبُّ الرَّبَّ يُحِبُّ وَصَائِيَّاَهُ. يَجِد لَذَّةً فِيهَا، بِالنِّسْبَةِ لِهِ الْوَصَائِيَاَ لَيْسَ
فَرْضًا، وَلَيْسَ ثَقَلًا، إِنَّمَا نُورٌ يُنِيرُ لَهُ الطَّرِيقَ. "سَبَّحْتُكَ عَلَى أَحْكَامِ
عَدْلِكَ" (مز ١٦٤: ١١٩). القلب المُحِبُّ لِلَّهِ حَتَّى لو غُفلَ عَنِ الرَّبِّ، قَلْبُهُ
مَعَهُ! مَا أَجْمَلُ الْعِبَارَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي سَفَرِ النَّشِيدِ: "أَنَا نَائِمَةٌ وَقَلْبِي
مُسْتَقِطٌ" (نش ٥: ٢).

القلب والعبادة

العبادة الحقيقية المقبولة من الله، هي التي مصدرها القلب وهي تتميّز عن
العبادة الشكلية المظهرية.

تلك العبادة الزائفة التي يقول عنها المثل العالمي: "يُصَلِّي الْفَرْضُ وَيُنْقِبُ
الْأَرْضَ". على أن العبادة الحقيقية للقلب ليست مجرد فرض، إنما صلة
حقيقية بالله تبدأ من القلب، وتستمر في القلب. مصدرها محبة القلب لله
وإيمانه به، والعمل على مرضاته، وشهوده الوجود معه.

كذلك ذهابك إلى بيت الله: هل تشعر بشرف الوجود فيه؟ وهل تشعر
بالخشوع اللائق به؟ وهل في داخلك تشكر الله الذي سمح لك أن تدخل

إلى بيته على الرغم من كسرك لوصاياه. في كثير من المناسبات بهذه المقاييس كلها أسأل نفسك عن نوعية عبادتك، كيف هي؟ وما علاقة القلب بها؟ وحاول أن كل علاقة لك بالله إنما تصدر عن القلب.

القلب والصلة

الصلة وعلاقتها بالقلب: عندما تسأل البعض عن تعريف الصلاة، يرد أنها الحديث مع الله، هذا تعريف قاصر، لا يفيد. الصلاة هي صلة بالله، صلة حُبٌّ وقلب، ونتيجة الحب والقلب نتكلّم مع ربنا.

الصلاه غير المقبولة يقول عنها رب: "هذا الشعب يُكرهُونِي بِشُفَقَتِي، وأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَدِعٌ عَنِّي بَعِيدًا" (مر ٦:٧) والذي قال عنه: "حِينَ تَبْسُطُونَ أَيْدِيكُمْ أَسْتُرُ عَيْنَيَّ عَنْكُمْ، وَإِنْ كَثُرُتِ الصَّلَاةُ لَا أَسْمَعُ.." (إش ١٥:١). تعني أن القلب ليس مع ربكم وأنكم تخطئون.

الصلاه من القلب تكون كل كلمة يقولها الإنسان بفهمٍ وعاطفة. يصلي: "وَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا كَمَا نَعْفُرْ نَحْنُ أَيْضًا" (مت ٦:١٢). وهو لا يغفر! يكتتب على ربنا في الصلاه. الصلاه المستجابة هي التي من القلب، هذه هي الصلاه التي يقبلها الله.

الصلاه ليست مجرد كلام تتلوه أمام الله، بل هي مشاعر قلب ينسكب أمام الله حتى بدون كلام!

مجرد خشوعك أمام الله، صلاة. كذلك مجرد رغبتك في أن تكون في حضرة الله، ورفع يديك إلى السماء، كقول المرتيل في صلاته لله: "بِاسْمِكَ أَرْفَعْ يَدَيَّ، كَمَا مِنْ شَحْمٍ وَدَسَمٍ تَشْبِعُ نَفْسِي" (مز ٦٣). ليس المهم في صلاتك كلماتها وإنما مشاعرك، وليس المهم في الصلاة طولها وإنما عمقها.

(الصلاحة) النابعة من القلب هي جسرٌ واصل من الأرض للسماء، بل الصلاة هي مفتاح السماء. كلمة (الصلاحة) في اللغة العربية هي أعمق من معناها في اللغات الغربية لأن منها يفهم معنى (الصلة) بين الإنسان والله وإن لم تكن هذه (الصلة) موجودة لا تكون الصلاة صلاة.

والصلاحة هي صلة القلب بخالقه. والصلاحة ليست مجرد واجب روحي وإنما حب الله وتمتعة في الوجود معه. والذي يمل الصلاة إنما يقدم دليلاً عملياً على خلو قلبه من محبته لله.

والصلاحة هي رفع القلب إلى الله وليس مجرد رفع العينين أو اليدين إلى فوق. هي رفع القلب عن كل الماديات والأرضيات، لكي يتوجه إلى الله بكل عواطفه، كمن يقول للرب في صلاته: "لِيَتَّقِيَّ يَا رَبَّ أَنْسَى الْكُلَّ لَكِ تَبَقَّى أَنْتَ وَهَذَا فِي ذَاكْرَتِي" ..

في سماءِ أنتَ حَقّاً إِنَّمَا .. كُلُّ قَلْبٍ عَاشَ فِي الْحُبِّ سَمَاكَ عَرْشُكَ الْأَقْدَسُ قَلْبٌ قَدْ خَلَ .. مَنْ هُوَ الْكُلُّ فَلَا يَحْوِي سَوَاكَ

هي ذي العين لقد أغمضتها ... عن رؤى الأشياء على أن أراك
وكذا الأذن لقد أخليتها ... من حديث الناس حتى أسمعك
ليست الصلاة فقط، إنما كل الممارسات الدينية ينبغي قبل كل شيء أن
تنبع من القلب.

وفي الصلاة تكون علاقة مع الله. والصلاحة ليست مجرد كلام مع الله، إنما
هي مشاعر قلب نحو الله. لو كانت مجرد كلام، ما كان الله يقبلها. لأنه
وبَخَ اليهود قائلاً: "يقترب إلى هذا الشَّاغُبُ بِقَمَهِ، وَيُكْرِمُنِي بِشَفَقَتِهِ، وَأَمَّا
قَلْبُهُ فَمُبْتَدِعٌ بَعِيْدًا" (مت ١٥: ٨)!

الصلاحة المقبولة هي الصلاة التي من القلب. هي مشاعر قلب ينسكب
أمام الله، حتى من غير كلام.

يقول داود النبي للرب في المزمور: "بِاسْمِكَ أَرْفَعُ يَدِيَّ، كَمَا مِنْ شَحْمٍ
وَدَسَمٍ تَشْبَعُ نَفْسِي" (مز ٤: ٦، ٥). مجرد رفع اليدين! الصلاة هي بالحقيقة
رفع القلب إلى الله. أما صلاة الشفتين فقط - من غير مشاعر القلب -
فهي ليست صلاة مقبولة! الصلاة قبل كل شيء هي شعور بالوجود في
الحضرة الإلهية. وهذا الشعور يرتبط به الخشوع، وكلاهما من القلب،
ويظهران في الركوع وفي السجود، وفي الابتهاج إليه. والصلاحة هي اشتياق
القلب إلى الله.

كما قال داود النبي في مزاميره: "يَا اللَّهُ، إِلَهِي أَنْتَ. إِلَيْكَ أَبْكَرُ. عَطِشَتْ

إِلَيْكَ تَفْسِي، يَشْتَاقُ إِلَيْكَ جَسْدِي" (مز ٦٣: ١)، "كَمَا يَشْتَاقُ الْإِلَيْلُ إِلَى جَدَالِ الْمِيَاهِ، هَكَذَا تَشْتَاقُ تَفْسِي إِلَيْكَ يَا اللَّهُ. مَتَّ أَحْيَهُ وَأَنْزَعَهُ قُدَّامَ اللَّهِ؟" (مز ٤٢: ١).

والصلوة التي من القلب، فيها الحرارة، وفيها الحب، وفيها الإيمان.
وفيها مشاعر ترفع القلب إلى السماء.

القلب وفضيلة العطاء

فضيلة العطاء على سبيل المثال، ربنا يقول: أُعْطِي العشور من احتياجك،
لكن المهم: هل تُعطي من جيبك؟ أم من قلبك؟ العطية من القلب تكون
ظاهرة، عطية بفرح وسرور "الْمُعْطَى الْمُسْرُورَ يُحِبُّ اللَّهَ" (كرو ٩: ٧).
عطية برضاء في تواضع. تشعر فيها أن الله هو المُعطى هو الذي أعطاك
ما تعطيه. وهو الذي يعطيك فضيلة العطاء لكي تعطي لغيرك فكله يرجع
لربنا. "مِنْكَ الْجَمِيعَ وَمَنْ يَدْكَ أَعْطَيْنَاكَ" (أي ٢٩: ١).

وهل تخلط عطاءك للمحتاج بحبك له؟ وهل تقرح عندما تعطي لأنك
أسعدت إنساناً؟ أم تعطي عن تغصّب؟!

إن الله لا يكفيك على مقدار عطائك، إنما على نوع مشاعرك فيه. فهل
تعطي كسхи يعطي لفقير؟ أم كإنسان يأخذ من الله ما يعطيه لرعية الله
فما أنت غير موصل لتوصيل عطايا الله للناس!!

الله هو المعطى وأنت عبد المعطى. العطاء الحقيقي هو أن تعطى من قلبك، فيما تعطى من جيبك! فقلبك أولاً يمتلك بمحبة المحتاجين والإشراق عليهم. وبهذه المشاعر تقديم لهم العطاء المادي، وأنت تؤمن تماماً أن ما تعطيهم إياهم هو حق من حقوقهم عليك.

وأنه ليس من عندك، بل من عند الله الذي أطاك ما تعطيه لهم. وهكذا تعطي بغير تعالٍ، وقلبك مملوء بالاقتناع، شاكر لله على عطائه لك ولهم. في قصة (حنانيا وسفيرة) لمحبتهما للمال حجزوا جزءاً منه، أعطوا لكن عطاءهم غير مقبول! لأن قلبهما كان في ناحية وعطائهم كان في ناحية أخرى.

القلب والتوبة

كثيرون يعتقدون أن التوبة أن يأخذ الإنسان (الحل) بعد سرد الخطايا، وينتهي الأمر.. التوبة هي عمل الله في القلب، واستجابة القلب لعمل الله فيه. في سفر إرميا النبي يقول: "تَوَبْنِي فَأَنُوبَ، لَأَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ إِلَهِي" (إر ٣١: ١٨).

التوبة هي رجوع إلى الله. يقول ارجعوا إلى فارجع إليكم. "اَرْجِعُوا إِلَيْيَّ بِكُلِّ قُلُوبِكُمْ" (يوئيل ٢: ١٢). هناك من يرجعون، لكن ليس من القلب.. يتارجح يوم مع الله، ويوم مع الخطيئة. من يرجع كلية لا يرجع إلى

الخطيئة، حيث لا مكان لها عنده، ولا تكون هناك خطيئة محبوبة له. لا تكون التوبة من الظاهر، ولكن من القلب في الداخل، والرجوع إلى الله يكون رجوعاً كاملاً. التوبة تعني: هل تغير قلبك؟

هذا الصوم أيضاً، ليس الصوم مجرد تغيير طعام، أو تحديد موعد للأكل، ما أسهل هذه الشكليات. يتقدّم فيها الناس.

الصوم معناه أن يكون القلب زاهد في الداخل وتأب، ففي صوم أهل نينوى لما الله رأى أنهم تركوا أعمالهم الرديئة، ندم الرب على الشر الذي كان يريد أن يعمله بهم فلم يعمله. يعني كان صوماً مصحوباً بالتوبة، وصوماً مصحوباً بالصلوة، مصحوباً بمحبة ربنا في زهد.

الصوم هو ضبط النفس من الداخل، التي تعني ضبط القلب. هذا في التعامل مع جميع الناس. مشاعر قلبك في الاحتمال، في التصالح، في الصفح عن الآخرين، قلبك في القبلة المقدسة "قِبْلَةٌ بَعْضُكُمْ بِقَبْلَةٍ مَقْدَسَةٍ" ، لا يتحقق مع المثل القائل "اللي في القلب في القلب" ليست مظاهر وشكليات في تعاملك مع الآخرين.

تناول الخدمة مثلاً، ليست الخدمة مجرد نشاط قد يكون عملاً مستمراً ليلاً نهار، لكن ليس للقلب دخل فيه. الخدمة الحقيقية هي أن تُحب الناس من قلبك، تُحب خلاصهم، وتقودهم إلى هذا الخلاص بداعي المحبة. تُحبهم فتحب أن يكون لهم أبدية سعيدة.

الْتَوْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ رَجُوعُ الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ، هِيَ تَغْيِيرُ الْقَلْبِ مِنَ الدَّاخِلِ، أَيْ تَغْيِيرُ شَهُوَاتِ الْإِنْسَانِ الدَّاخِلِيَّةِ. لَأَنَّهُ مَا دَامَتْ فِي الْقَلْبِ خَطِيَّةٌ مُحِبَّوَةٌ لَا يَكُونُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً حَقِيقَةً، حَتَّى لَوْ كَانَ لَا يَقْرَنُ هَذِهِ الْخَطِيَّةَ بِالْفَعْلِ! فَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسَ إِلَيْهِ بِكُلِّ قُلُوبِهِمْ.

فَخَطِيَّةُ الْجَسَدِ أَوْ خَطَايَا الْحَوَاسِ هِيَ التَّالِيَّةُ فِي التَّرْتِيبِ الْزَّمَنِيِّ، فَإِنْ نَفَّيْتَ الْقَلْبَ، تَنْتَفَّى الْحَوَاسُ، وَيَكُونُ الْجَسَدُ طَاهِرًا.

وَإِنْ اَنْتَصَرَ الْإِنْسَانُ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الْخَطَايَا الَّتِي تَحَارِبُهُ فَإِنَّهُ بِالْتَّبَعِيَّةِ يَنْتَصِرُ مِنَ الْخَارِجِ أَيْضًا. وَهَكُذا فَإِنَّ التَّوْبَةَ الَّتِي مِنْ الْقَلْبِ، هِيَ التَّوْبَةُ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي الْحَوَاسِ وَفِي كُلِّ الْمَظَاهِرِ الْخَارِجِيَّةِ.

وَالْأَنْتَصَارُ عَلَى الْخَطَايَا بِالضَّرُورَةِ يَأْتِي مِنَ الدَّاخِلِ وَهَذَا مَا يُجَبُ أَنْ يَرْكِزَ عَلَيْهِ الْوَعَاظُ وَالْمَعْلُومُونَ.

إِنَّ التَّغْيِيرَ الْخَارِجِيَّ، لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْتَّجَدِيدِ الدَّاخِلِيِّ، أَيْ بِذَهْنٍ يَفْكِرُ بِطَرِيقَةٍ جَدِيدَةٍ يَنْفَعُ بِهَا الْقَلْبُ وَمَشَاعِرُهُ. وَمِهْمَمَةُ الْوَاعِظِ أَنْ يَتَعَامِلُ مَعَ قُلُوبِ النَّاسِ وَأَفْكَارِهِمْ، وَلَيْسَ مَعَ آذَانِهِمْ وَحْدَهُمْ. يَرْكِزُ عَلَى الْمَظَاهِرِ الْخَارِجِيَّةِ وَهُوَ مَنْ يَحْسُنُ السُّلُوكَ مِنَ الْخَارِجِ.

الْتَوْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ التَّوْبَةُ الصَّادِرَةُ مِنْ أَعْمَاقِ الْقَلْبِ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ الصَّادِرَةُ عَنْ مُجَرَّدِ الإِرَادَةِ؛ لَأَنَّ الإِرَادَةَ قَدْ تَقْوَى حَيَّاً وَتَرْفَضُ الْخَطِيَّةَ ثُمَّ تَضَعُفُ حِينًا آخَرَ، وَتَحْنُّ إِلَيْهَا. قَدْ تَمْتَعُ الإِرَادَةُ عَنْ فَعْلِ الْخَطِيَّةِ، وَلَكِنْ

- مع عدم ارتكابها - تبقى محبتها في القلب، وبهذا لا تكون توبة حقيقة.

إن التوبة الكاملة هي كراهة الخطية وهي من عمل القلب.
لأنه إن كانت توجد في القلب خطية محبوبة - ولو أن الإرادة ترفضها - فلا تسمى هذه توبة إنما هذه محاولة للوصول إلى التوبة. أما التوبة فهي أن يرجع الإنسان إلى الله بكل قلبه، ولا يشتهي في داخله شيء ضد وصاية الله ضد الحياة الطاهرة النقية. وبالوصول إلى الناحية الإيجابية يعمل الشخص على أن يحب الله من كل قلبه، ويقول كما في المزמור:

"بِكُلِّ قَلْبٍ طَلَبْتُكَ.." (مز ١١٩: ١٠).

التوبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنقاوة القلب، والتوبة التي من القلب هي التي تستمر. التوبة ليست كلمة نقولها بأسنتنا، وليس وعداً نعد بها الله في لحظة يقظة روحية ثم نعود فنساها!! إنما التوبة الحقيقة هي تغيير حقيقي للقلب. وكأن الإنسان قد وهب الله قلباً جديداً. وهي أيضاً تغيير أساسي في شهوات الإنسان الداخلية. وكما قال أحد الآباء: التوبة هي استبدال شهوة بشهوة.

فتُحَلُّ شَهْوَةُ الْخَيْرِ وَالْفَضْلَةِ مَحَلَّ شَهْوَةِ الشَّرِّ وَالْدُّنْسِ. وليس التوبة مجرد امتناع خارجي عن الخطية بينما هي ترعى في القلب وتحسّه! تبعد عنها الإرادة مضطّرة في تغصّب! بينما يشتهيها القلب من الداخل

وكما قال أحد معلمي الفضيلة: "قد يوجد البعض لهم أجساد عفيفة، لكن قلوبهم دنسة"!

للوصول إلى التوبة، ينبغي أن ينتصر القلب في الداخل، ويكون نقىًّا زاهدًا في الأمور الخاطئة، حينئذ ينتصر من الخارج.

تقول: إنني للأسف الشديد أحيا في بيئه بها الكثير من المغريات والعثرات والحروب الروحية التي يسهل معها السقوط. أقول لك: إن كان قلبك منتصرًا من الداخل فلا يمكن أن يؤثِّر عليه كل هذا. إن يوسف الصديق المنتصر في داخله لم تقو عليه العثرات ولا المغريات ولا الحروب الروحية في شدتها. أنت تقول: فلان طبعه متعب، لقد نرفنزي وأثارني وأفقدني هدوئي. فأرد عليك: بل كان الأولى بك أن تقول: إن فلان كشف لي الخطأ الموجود في قلبي. لأنه لو كان قلبي قويًا ما كنت أقع في النرفة! لقد أظهر لي بعض ضعفاته لكي أتوب عنها.

إن العثرات الخارجية تؤثِّر وتنقود إلى الخطئه إن كان القلب يستجيب لها. أما إن كان القلب يرفضها، فهذه العثرات لا تُعثِّر هو بل قد تُعثِّر غيره. كذلك الكلام الروحي عن التوبة قد لا يأتي بنتيجة إن كان القلب لا يريده، وبالأكثر يرفضه، بسبب محبة خاطئة يتعلَّق بها من داخل القلب.

إذا الانتصار على الخطئه إنما يأتي من الداخل. مهما دقَّ الواقع على اجتثاب المظاهر الخارجية الخاطئة فلن يُجدي ذلك نفعًا ما لم يأتي

الإصلاح من الداخل.

نقول لإحدى الفتيات مثلاً: ملابسك، شكلك، زينتك، مكياجك. وتظل تؤبّب وتويّخ. ولكنها لن تغيّر شيئاً من كل هذا.. ما لم يتغيّر القلب من الداخل وتغيّر المبادئ ثم تغيّر السلوكيات. حفّاً إن التغيير الخارجي لا يأتي إلا بالتجديد الداخلي: بذهنٍ يفكّر بطريقةٍ جديدة روحية ينفعُ بها القلب ومشاعره. أولى بنا في الوعظ والإرشاد أن نتفاهم مع قلوب الناس وعقولهم وليس مع آذانهم فقط نقول لهم: "تَعَيَّرُوا عَنْ شَكُلَكُمْ بِتَجْدِيدِ أَدْهَانَكُمْ" (رو١٢: ٢). إننا كثيراً ما نرکز على خطايا اللسان، وخطايا الحواس والعمل، دون أن نرکز على مصدرها الذي هو القلب!!

إنسان يحتدّ ويثير ويتفظ بما لا يليق فتنصحه بأن يبعد عن خطايا اللسان، دون أن ننصحه بأن يغيّر ما في قلبه، لكي يكتسب فضائل الوداعة والهدوء والاحتمال، ومحبة الآخرين. ذلك لأنّه إن كانت هذه الفضائل في قلبه، فلن يخطئ مطلقاً بلسانه ولن يحتدّ أو يثير.

إنسان يثير على ملابس المرأة، ويقول: إنها توقعني في الشهوة! بينما الذي يوقعه في الشهوة هو قلبه، وأيضاً فكره من جهة المرأة والجسد. فلو كان قلبه نقياً من جهة المرأة ما كانت شهوة من جهتها تتحرّك في قلبه! فليت الوعاظ كما ينتقدون ملابس النساء، إنما يركزون أيضاً على مشاعر الرجال وشهواتهم، وصدق الشاعر الذي قال عن امرأة

خاطئة:

وَدَعْوَكِ بائِعَةُ الْأَثْيَمِ مِنَ الْهُوَى .. . كَذِبُوا فَإِنَّ الذَّنْبَ ذَنْبُ الْمُشْتَرِي
إِنْ خَطِيئَةُ الرِّزْنَا مَصْدُرُهَا هُوَ الْقَلْبُ قَبْلَ أَنْ تَصُلَ إِلَى شَهَوَةِ الْحَوَاسِ،
وَشَهَوَةُ الْجَسْدِ. فَخَطِيئَةُ النَّظَرِ هِيَ أَوْلَى خَطِيئَةِ الْقَلْبِ، وَلَوْ كَانَ الْقَلْبُ نَقِيًّا
مَا كَانَ يَنْظُرُ نَظَرَةً شَهَوَانِيَّةً. كَذَلِكَ نَظَرَةُ الْحِقْدِ، تَأْتِي مِنَ الْحِقْدِ الَّذِي فِي
الْقَلْبِ. وَنَظَرَةُ الْقَسْوَةِ تَأْتِي مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ. وَكَذَلِكَ نَظَرَةُ الْكَبْرِيَاءِ، وَهَذَا.

القلب والعمل الإيجابي

تَكَلَّمُنَا عَنِ الْخَطَأِ فِي مَشَاعِرِ الْقَلْبِ وَيَعِزُّزُنَا أَنْ نَتَكَلَّمُ عَنِ عَمَلِهِ الإِيجَابِيِّ
فِي الْفَضْلِيَّةِ. فَالْقَلْبُ مَصْدُرُ كُلِّ الْحَمَاسِ، وَكُلِّ دُعَوةِ لِلْخَيْرِ، وَكُلِّ غَيْرِهِ
مَقْدَسَةً.

كُلُّ مُحَبَّةِ النَّاسِ وَخَدِمَتْهُمْ، وَكُلُّ عَمَلٍ لِإِنْقَاذِهِمْ مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ وَقَعُوا فِيهَا،
كُلُّ هَذِهِ هُلْ نَصْعَدُهَا تَحْتَ عَنْوَانِ الْخَدْمَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ؟

أَمْ نَقُولُ إِنَّ الْقَلْبَ مَصْدِرَهَا وَالْدَّاعِيِّ إِلَيْهَا؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَادِرَةً مِنَ الْقَلْبِ
تَتَحَوَّلُ إِلَى رَوْتَينِ وَلَا تُعَدُّ فَضْلِيَّةً، وَهُنَا نَفْرَقُ بَيْنَ الْخَدْمَةِ الْمُلَتَّهَبَةِ الصَّادِرَةِ
عَنِ الْقَلْبِ وَخَدْمَةِ الْمَوْظَفِ الرَّسْمِيِّ فِي الْمَجَالِ الْاجْتِمَاعِيِّ. فِي هَذَا نَمِيزٌ
أَيْضًا بَيْنَ الْكَاتِبِ الَّذِي يَدَافِعُ عَنِ الْحَقِّ بِاقْتِنَاعٍ قَلْبِيٍّ وَإِيمَانٍ بِالْخَيْرِ وَبَيْنَ
كَاتِبٍ آخَرَ يَكْتُبُ مِنْ نَاحِيَةِ نَظَرِيَّةٍ.

ما أعظم الفرق أيضاً بين السلوك الفاضل النابع من حبِّ الفضيلة ومحبة الله، وبين من يسلُك حسناً لمجرد إطاعة القانون!

سواء كان يؤمن بهذا القانون أو لا يؤمن. ينبغي أن تكون محبة الغير ومحبة الخير هي مصدر لكل عمل صالح. بهذا يكون الصلاح صادراً عن القلب وليس عن إرادة، تحت ضغط خارجي يقودها إلى التنفيذ مرغمة.

إن الاستشهاد.. وهو أرفع درجات البذل كان صادراً عن إيمان مصدره القلب قبل أن يكون تعذيباً للجسد أو قتله.

كذلك فإن الطاعة بكل أنواعها إن كانت صادرة من القلب، يكون لها معنى أسمى بكثير من الطاعة الخارجية عن اضطرار.

ننتقل إلى نقطة أخرى وهي: قلبك هو السبب

قد تقول "قلان قد ضيّعني". فأقول لك: "لم يضيّعك سوى قلبك".

لو كان قلبك قوياً، غير قابل للضياع، ما استطاع هو أن يضيّعك! ثم إن هذا الشخص لا يمكنه أن يحاربك إلا من الخارج. فإن كنت من الداخل سليماً. فلن يضرك في شيء.

انظر إلى الجنادل الستة التي تعرّض النيل في منطقة النوبة. إن المياه تصدمها من آلاف السنين، ولا تستطيع أن ترحرحها من مكانها، أو تفتقّتها، لأنها صخور قوية. فلتكن أنت هكذا إن كنت قوياً. صدق ذلك

الحكيم الذهبي الفم حينما قال: "لا يستطيع أحد أن يؤذني إنساناً ما لم يؤذ
هذا الإنسان نفسه".

قد تقول: **الكلام الذي سمعته، غير أفكاري وشكّني!**

أقول لك: هو قلبك القابل للتشكيك. فلو كنت ثابتاً في قلبك، قوياً في
إيمانك وفكرك، ما كان الشك يدخل إليك مهما سمعت من كلام. إن
الضعف الإيمان هو الذي يشك.

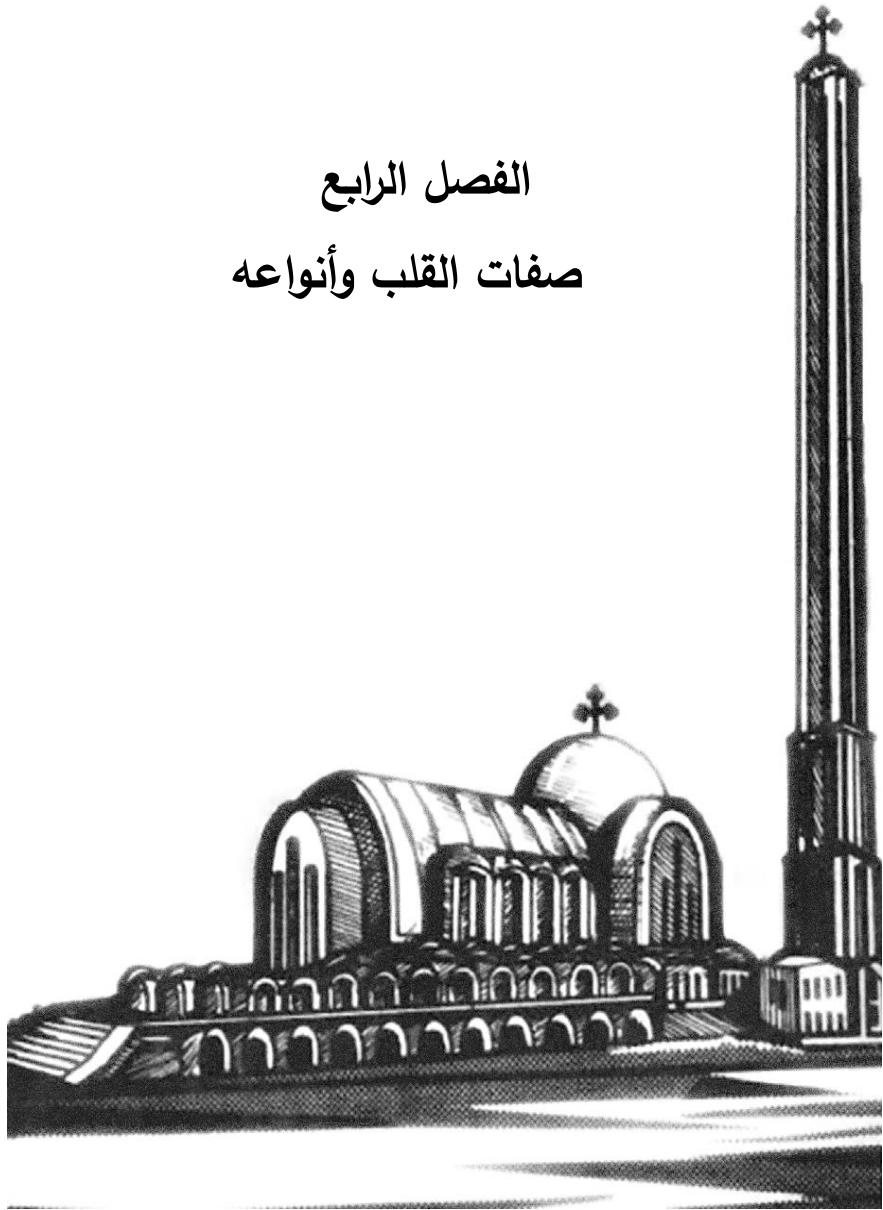
أنقول: إن الضيقات قد زعزعني؟! أقول لك: لو كان قلبك قوياً. ما كان
يتزعزع.

كثيراً ما قلت: "إن الضيقه سُمِّيَت ضيقه، لأن القلب ضاق عن أن يتسع
لها". أما القلب الواسع فلا يضيق بشيء. القلب الواسع يتناول المشكلة
بهدوء ويهلّلها. فإن استطاع أن يحلّها، انتهى الأمر. وإنما فإنه يعطيها
مدىًّا زمنياً تُحلّ فيه. أو يتركها إلى الله فيحلّها له.

الفصل الرابع

صفات القلب وأنواعه

صفات القلب وأنواعه

يوجد قلب قوي، لا ينهر ولا يضعف مهما كانت التجارب، وقلب نقي طاهر، لا يسقط مهما كانت الإغراءات.

كما يوجد قلب صامد، يظل ثابتاً مهما طال زمن المشكلة. وقلب متواضع يحتفظ باتضاعه مهما نال من رفعة المناصب، ولا يتأثر إطلاقاً بكلام المديح أو الكرامة. إذاً الأهمية هي في نوعية القلب.

١ - القلب المتواضع

التواضع ليس مجرد كلام إنما هو تواضع القلب. ما أسهل أن يقول: أنا خاطئ. أنا ضعيف، لكن إذا قيل له: أنت خاطئ، يثور ويغضب!

قيل عن القديس الأنبا سرابيون الكبير، أن ذات مرة جاء إليه أحد الإخوة "الجوالين"، فقال له الأنبا سرابيون الكبير: هيا بالصلاحة معي، فأجابه: أنا خاطئ. لا أستحق الصلاة. وعرض عليه أن يأكل معه فرفض لنفس السبب، ويبادر بالرد بعدم استحقاقه.

فأجابه الأنبا سرابيون: "الأفضل أن تظل في قلائك، فليس التواضع أن تلوم نفسك. بل التواضع أن تقبل الملامة التي تأتيك من الآخرين دون أن تضطرب!".

كذلك ما يتصل بالمطانيات والأعذار. أحدهم يضرب مطانية لآخر، قائلاً: سامحني. ولا تُقبل منه؛ لأنها ليست صادرة من قلبه. كذلك الاعتذار، هناك فرق بين الاعتذار من القلب، فيُقبل اعتذاره، وآخر اعتذاره مجرد كلام لا يقبله أحد لأنه ليس صادراً من القلب.

٢ - القلب الصالح

الصلاح ليس الصلاح الخارجي، كثبور مُبَيِّضة من الخارج، ليس مجرد مظاهر إنما هو حالة القلب. ليس مجرد خوف أو خضوع. هو عاطفة من القلب.

الحشمة ليست أمر يتعلق بالملابس والزينة، إنما الحشمة داخل القلب يتصرف صاحبها التصرف السليم دون أهمية لمظاهر خارجية، والكثيرون يهتمون بالظاهر الخارجي لكن الله يريد القلب.

يقول: "يَا ابْنِي أَعْطِنِي قَلْبَكِ.." (أم ٢٣: ٢٦). فأي قلب يعني؟! قلب نقي. قلب حكيم. قلب بسيط. قلب مليء بالحب.

لذاك يقول: "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ.." (تث ٦: ٥). لا يكون داخل القلب منافس للرب سواء كان هذا المنافس شخص أو خطيبة. تحب الرب إلهك من كل قلبك، وليس بجزء من قلبك والجزء الآخر لآخر غير ربنا!

القلب يكون بسيط في شفافيته. ما في القلب على اللسان.

٣- القلب النقى

القلب النقى هو قلب صادق. فالمرائين قلبهم شيء، ولسانهم شيء آخر. يتكلّمون عن الصالحات، وهم أشرار. يتكلّمون عن الحب، وهم كما يقول المزמור: "أَسْنَانُهُمْ أَسْنَةٌ وَسِهَامٌ، وَلِسَانُهُمْ سَيْفٌ مَاضٍ" (مز ٥٧: ٤).

هذا القلب النقى يقول عنه الكتاب: "طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ الْقُلُبُ، لَا تَهُمْ يُعَابِّرُونَ اللَّهَ" (مت ٥: ٨).

هذه النقاوة مقاييسها كبير ودرجاتها متقاوتة...

"يَا ابْنِي أَعْطِنِي قَلْبًا، وَلْتُلَاحِظْ عَيْنَاكَ طُرُقِي" (أم ٢٣: ٢٦). عندما تعطّني قلبك، فإنك ستحفظ وصاياتي. لذلك فعندما أعطى الرب الوصية لموسى النبي قال: "وَلَتَكُنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَنَا أُوصِيَكَ بِهَا الْيَوْمَ عَلَى قَلْبِكَ وَقُصَّهَا عَلَى أَوْلَادِكَ، وَتَكَلَّمُ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ" (تث ٦: ٦، ٧).

٤- القلب الكبير

القلب الكبير هو القلب المملوء بالتسامح والعفو، وهو أيضًا القلب الهدى العamer بالسلام والطمأنينة.

القلب الضيق يتأثر بسرعة، ويندفع إلى الانتقام لنفسه.

لذلك كن كبيراً في قلبك، وواسع الصدر. بحيث تحضن في داخلك جميع المسيئين إليك.

وحينئذ ستشعر بالسلام الداخلي وتُترك بركة القلب الكبير. القلب الكبير لا تُتعبه إساءات الناس ولا يقابل الإساءة بإساءة. إنما تذوب جميع الإساءات في لُجة احتماله في خضمِ محبته.

القلب الكبير أقوى من الشر.

فالخير الذي فيه أقوى من الشر الذي يحاربه. ودائماً الخير الذي فيه هو الذي ينتصر. ومهما أُسيء إليه، يبقى كما هو دائم المحبة للناس مهما صدر منهم.

في إساءتهم إليه لا ينتقم منهم بل على العكس قد يعطف عليهم! يراهم مساكين قد غلبهم الشر الذي يحاربهم، فهم محتاجين إلى من يأخذ بأيديهم وينقذهم من الشر الذي خضعوا له في إساءتهم لغيرهم.

أما إذا انتقم الإنسان لنفسه، يكون الشر حينئذ قد غلبه، وأخضعه لحب الانتقام، وأضاع من قلبه الاحتمال والتسامح والمودة.

إن محبتنا للناس توضع تحت الاختبار حينما نتعرض لإساءتهم: فكل إنسان يستطيع أن يحب من يحبه، وأن يحترم من يحترمه، ويكرم من يكرمه، كل هذا سهل لا يحتاج إلى مجهود. ولكنه نبيل هو الإنسان الذي

يحب من يكرهه، ويكرم من يسيء إليه!

وفي هذا يقول السيد المسيح في موعظته على الجبل: "لَأَنَّهُ إِنْ أَحَبَّتُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ، فَأَيُّ أَجْرٍ لَكُمْ؟ وَإِنْ سَلَّمْتُمْ عَلَى إِخْوَتِكُمْ فَقَطْ، فَأَيُّ فَضْلٍ تَصْنَعُونَ؟ أَلَيْسَ الْعَشَارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكَذَا؟ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَا عِنْيَكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيْكُمْ، وَصَلُّوا لِأَجْلِ الَّذِينَ يُسَيِّئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ" (مت ٥: ٤٤-٤٧).

هنا ولا شك أن المحبة تكون بلا مقابل. أي أن الإنسان المحب لم يأخذ محبة في مقابل محبته. لم يأخذ أجرًا على الأرض.

لذلك يكون كل أجره محفوظاً في السماء، إذا لم يستوف منه شيئاً على الأرض. إن القلب الكبير ليس تاجراً، يعطي حبًا لمن يقدم له حبًا، أو يعمل خيراً مع الذي ينقدر شاكراً!

إنه يصنع الخير مع الكل بدون مقابل. يعمل الخير لأن هذه طبيعته. لذلك فإنه يعمل الخير لمن يستحقه، ولمن لا يستحقه أيضاً، مع المحب ومع المسيء، مع الصديق ومع العدو.

مثل الشمس التي تشرق على الأشجار والأبارار، ومثل السماء التي تمطر على الصالحين والطالحين. بل إنه درسٌ نتعلمُه من الله نفسه الذي يُحسن إلينا حتّى ونحن خطاة!

إن القلب الكبير لا يعامل الناس كما يعاملونه إنما يعاملهم حسب سموه وحسب نبله.

وهو لا يتغير في سموه وفي نبله طبقاً لتصرفات الناس أمامه إنه لا يرد الإساءة بالإساءة، لأنه لا يحب أن تصدر منه إساءة إلى أحد ولو في مجال الرد. أما الضعف فإنه يتأثر بصفات الناس ويتأثر بصفات الناس.

وهنا نسأل: ما معنى رد الإساءة بالإساءة ومقابلة الخطأ بالخطأ؟
لقد أجاب الآباء القديسين على هذا الأمر وشرحوه في جملة نقاط لا مانع من أن نوضحها:

١- هناك إنسان يرد الإساءة بمثلها: التصرف بالتجاهل، والإهانة بالإهانة، والشتيمة بالشتيمة. وقد يرى في نفسه أنه يتصرف بعدل ولم يخطئ لأن هناك من يردون الإساءة بأشد منها، ويعملون ضمائراً بأنفسهم في موقف المعذى عليه.

٢- وهناك نوع لا يرد الإساءة بمثلها: فلا يقابل إهانة بإهانة، ولا شتيمة بشتيمة. ولكن الرد يظهر في ملامحه: في نظرة احتقار أو تقليل الشفتين بازدراء أو في صمت قاتل.. إلخ.

٣- وقد يوجد من لا يفعل شيئاً من هذا ولكن رده يكون داخلياً في قلبه، وفي نيته، ويتصور في قلبه تصرفات تحمل معنى رد الإساءة بمثلها أو

بأشد ولكنها مخفة.

٤- ويوجد إنسان قد لا ينفعل في الداخل من الإساءة. ولكنه إذا سمع أن المسيء قد أصابه مكره يفرح بهذا الخبر! ويرى أن الله قد انتقم له ممن أساء إليه. وبهذا لا يكون قلباً نقياً تجاه المسيء بل يكون متعكراً بشيء من الشماتة!

٥- وقد يكون إنسان لا تحرره هذه المشاعر، بل قد يحزن حّقاً إذا حدث مكره لمن أساء إليه، ولكنه في نفس الوقت لا يفرح إن سمع أنه حدث خير لهذا المسيء. إذ يرى أنه لا يستحق الخير وبهذا يتضاد لآية أخبار مُفرحة عنه، ولا يكون قلبه نقياً من جهته.

٦- إنسان آخر قد لا يفعل شيئاً من هذا كله. ولكن إساءة المسيء تظل عالقة بذهنه لم ينسها لأنه لم يغفرها بعد. هذا أيضاً لم يصل بعد إلى مستوى القلب الكبير المحب الذي ينسى الإساءة ولا يعود يذكرها. لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. ولأن القلب الذي ينسى الإساءة يكون صافياً لا يعكره شيء.

٧- وقد يوجد شخص ينسى الإساءة ويستمر في نسيانها زمناً، ثم تحدث إساءة جديدة من نفس الشخص فيرجع ويذكر القديمة أيضاً، التي حُلّت إليه أنه قد نسيها، ويتضاد بسبب الاثنين معًا.

وبهذا يدل على أنه لم يغفر الإساءة القديمة. وأنها لم تمت في قلبه، وإنما كانت نائمة واستيقظت مثل جُرح قد يكون اندمل ولكن موضعه ما زال حساساً أقل لمسة تؤذيه!

إن هناك طريقتين لمواجهة الإساءة: طريقة التصريف وطريقة الترسيب:
أما طريقة التصريف فهي الطريقة الروحية التي بها يصرف الإنسان الغضب بأسلوب سليم، بإنكار الذات، بلوم النفس، بأن يعذر الآخرين بداع من المحبة والبساطة.

أما طريقة الترسيب فهي أن يبدو الشخص صافياً بينما يكون الغضب متربساً في داخله، كالدواء الذي يقال في استعماله (زُج الزجاجة قبل الاستخدام)، يبدو صافياً من فوق بينما هو متربس في الأسفل وأقل رجّة تعكّر السائل كله الذي يملأ الزجاجة. إن الصفاء الظاهري من فوق ليس هو صفاءً حقيقياً كاملاً.

ولكن لعل إنسان يقول: كيف يمكننا الوصول إلى هذه الدرجات الروحية من صفاء القلب تجاه الإساءة؟ ألا تبدو غير ممكنة؟

إنها تبدو صعبة أو غير ممكنة بالنسبة إلى القلوب الضيقة التي لم تمتلك بالمحبة بعد، ولا بالاتضاع، أما القلب الكبير فإنه يتسع لكل شيء، إنه لا يفكّر في ذاته، ولا في حقوقه، بل يفكّر دائمًا في راحة الآخرين وفي

علاجهم، لذلك لا تهزم الإساءات.

كذلك هو يعلم أن المسيء إنما هو يسيء إلى ذاته – قبل كل شيء – لا إلى غيره. إن الذي يقترف الإساءة إنما يسيء إلى مستوى الروحي وإلى نقاوة قلبه وإلى مصيره في الأبدية، ولكنه لا يستطيع أن يضر غيره ضرراً حقيقياً. فالذي يشتم غيره مثلاً، إنما يبرهن على نوع أخلاقياته هو، دون أن يضر المشتوم في شيء. يبقى المشتوم في مستوى العالى، لا تقل الشتيمة من جوهر معدهن الكريم، بل تدل على خطأ مقتوفها، وسوء مستوى كإنسان شئام.

والذى أصابته هذه الإهانة – إن كان قلبه نقىًّا كبيراً – فإنه لا يتأثر، بل يأخذ موقف المتفرّج الذى يرثى لضعفات غيره، لا موقف المنفعل أو موقف المنهمز.

وهكذا تبدو أمامنا درجات روحية لمواجهة الإساءة وهي:

احتمال الإساءة، وغفرة الإساءة، ونسيان الإساءة، حسب المثل الإنجليزى: "NOT ONLY TO FORGIVE BUT RATHER TO" FORGET. ثم درجة أعلى، وهي محبته لمن يسيء إليه. ففي أي درجة من هذه كلها تضع نفسك أيها القارئ العزيز؟ درب نفسك على هذه الدرجات الروحية لكي تصل إلى صفاء القلب ونقاوته، وإن لم تستطع أن

تصل إلى هذه كلها. فعلى الأقل لا تبدأ بالإساءة إلى غيرك. خذ موقف المظلوم لا موقف الظالم، واعلم أن الله سيقف إلى جانبك. أما الظالم فإنه يعادي الله قبل أن يعاديك، وسيكون الله ضده، وعندما يقف الله معك ضد ظالميك، قل له كما قال السيد المسيح: "يَا أَبَّتَاهُ اغْفِرْ لَهُمْ لَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ" (لو ٢٣: ٣٤).

القلب الكبير الذي يتحمل ضعفات الآخرين يعيش باستمرار في سلام، بعيداً عن الغيظ وعن الحقد، كل ضيقات العالم لا تزعجه.

إنه يستمد سلامه من الداخل وليس من الظروف المحيطة. حقاً إنه ليس من صالح الإنسان أن يجعل سلامه القلبي يتوقف على سبب خارجي: إن اضطربت الأمور من حوله اضطرب معها وإن هدأت يهدأ، سبب خارجي يجعله يثور، وسبب يجعله يفرح، وسبب يبكيه، وسبب يبهجه، ويكون كما قال الشاعر:

كريشة في مهِّ الريح طائرة ... لا تستقر على حالٍ من القلق
القلب الكبير - في كلِّ ما يحدث له - يكون أقوى من الأحداث متمالِكاً
لأعصابه متحكّماً في انفعالاته محتفظاً بهدوئه.
إن حلت به ضيقه لا يفكّر في متاعبها بل يفكّر في حلّها. ويوضع في

نفسه أن كل ضيقه لها حل أو حلول، وأن كل ضيقه لها مدى زمني معين تنتهي فيه. إن وصل إلى حل يستريح، وإن لم يصل يترك الأمور إلى معونة الله الذي عنده حلول كثيرة، معتقداً على هذا الإيمان. ومهما ازدادت الضيقات فالقلب الكبير لا يسمح للشيطان أن يوقعه في اليأس وأن يصوّر له الأمور معقدة ولا حل لها.

إن القلب الكبير لا يستسلم للضيقات، بل إنه قد لا يشعر بالضيقه لأنها لم تضيقه. وأنذّر أنتي قلت في إحدى المرات: إن الضيقه سُمِّيت ضيقه لأن القلب قد صاق عن أن يتسع لها. أما القلب المتسع الكبير فلا يتضيق بشيء.

الضيقه إذاً في قلوبنا وليس في العوامل الخارجية: إن تعكّرنا نحن، نرى كل الأمور متعرّكة. وإن تعينا في الداخل، تبدو كل الأمور متعبة. الذين حقّاً أن أمراً من الأمور قد يضايق إنسان ما، وفي نفس الوقت لا يتضائق منه إنسان آخر. بينما الموضوع هو نفس الموضوع!

ليس المهم إذاً نوع الأحداث التي تحدُث لنا. بل المهم بالأكثر هو الطريقة التي نتقبّل بها الأحداث ونترسّف معها.

فالقلب الكبير الذي يصمد أمام الإشكالات يزداد قوة. بينما القلب المضطرب الذي ينهار أمامها يزداد ضعفاً.

هي نفس الإشكالات ولكنها تُقوّي شخصاً وتزيده صلابةً ومراًةً وحنكةً، بينما تُضعف شخصاً آخر وتزيده انهياراً وحزناً.

لذلك كونوا أقوىاء من الداخل وخذوا من الضيقات ما فيها من بركة وليس ما فيها من ألم.

٥- القلب العطوف الشفوق

القلب الشفوق هو القلب المملوء بالحنان والحب، البعيد كل البعد عن القسوة. إنه يفيض رقةً وإشفاقاً على كل أحد، حتى على الذين لا يستحقون.

٦- مجالات الحُنُّ

حنُّ الإنسان على غيره قد يشمل الكائنات جميعاً..

فيحنو على العصفور المسكين، وعلى القط الصغير، وعلى النبتة الذابلة، وعلى الشجرة العطشى إلى الماء. ويحنو على الحيوان الضعيف الخائف من وحشٍ يفترسه! بل قد يحنو على الوحش المفترس! مثل ذلك القديس الذي رأى أسدًا يئن من شوكة في قدمه. فانحنى وأراحه منها. وحفظ الأسد له هذا الجميل. المملوء بالحنان والرقة، الذي يفيض إشفاقاً على كل أحد، حتى على الذين لا يستحقون!

قد يكون الحنُّ في نواحٍ مادية أو جسدية، أو قد يكون في نواحٍ نفسية أو معنوية أو روحية.

وخلالصة الأمر. أن القلب العطوف يفيض بحنانه في كل المجالات وعلى الكل. فيشفق على الفقير المحتاج، وعلى المريض المتألم. كما يشفق على اليائس المتعب نفسياً، وعلى الخاطئ الساقط في خطيئة أو في عادة رديئة، وهو في حاجة إلى مَنْ يأخذ بيده ويقيمه.

إن القلب الحنون يمكنه أن يكسب الناس، أما القلب القاسي فيخسرهم. الناس يحتاجون إلى مَنْ يعطف عليهم، وإلى مَنْ يأخذ بأيديهم، إلى من يشجع الضعيف، ويقيم الساقط، ويفتح نافذة من رجاء أمام اليائس، يفهم ظروف الناس واحتياجاتهم.

وتكون له روح الخدمة نحو من يحتاج إلى خدمته. فيخدم الكل، ويساعد الكل، ويعين الكل، ولا يحتقر ضعفات أحد، بل يشجع ضعاف النفوس، ويسند الضعفاء. ويتأنس على الجميع. فتيلة مدخنة لا يطفئ. فربما تهب ريح على هذه الفتيلة المدخنة فتشتعل، وتضيء مرة أخرى.

± أسلوب إظهار الحنان

القلب الشفوق يجول يصنع خيراً.

الحنان ليس مجرد عاطفة في القلب، وإنما هي تتحول إلى عمل جاد من أجل إراحة الغير. أما الحنان النظري فهو حنان قاصر وحنان ناقص، يحتاج إلى إثبات وجوده عملياً.

ويقول الإنجيل في ذلك: "لَا نُحِبُّ بِالْكَلَامِ وَلَا بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ" (يو ٣: ١٨).

القلب العطوف يجعل يصنع الخير. ولا يقول عن الساقطين الخاطئين إنهم لا يستحقون، بل يرى بالحري، أنهم يحتاجون. أليس الله - تبارك اسمه - هو في علو قداسته، نراه يشفق علينا، ونحن في عمق خطايانا. وهكذا يستر ولا يكشف! وكم من أناس غطسوا في الشر، فلم يكشفهم ولم يفضحهم، ولم يشاً أن يعلن مساوئهم للناس.

إنهم لو انكشفوا لضاعوا. وانسد أمامهم الطريق إلى التوبة بعد فقدهم ثقة الناس!

قال أحد القديسين: "إِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلْ خَطَايَا النَّاسِ وَتَنْسِبَهَا إِلَى نَفْسَكَ لِتَقْذِيْهُمْ، فَعَلَى الْأَقْلَمِ لَا تَسْتَدِنْهُمْ وَتَنْتَشِرْ خَطَايَاهُمْ".

أيضاً القلب العطوف دائمًا يعطي. وهو يعطي في حب، وباستمرار، ودون أن يُطلب منه، بل بدافعٍ داخلي. إنه دائم التفكير في احتياجات الناس ليقوم بها، دون أن يطلبوا منه.

هذا القلب العطوف يريد أن يريح الناس وأن يسعدهم. وإن وضعت في يده مسؤولية، يستخدمها لراحة الناس. وإن وبهه الله ثروة أو سلطة أو أية إمكانية، فإنه يستخدمها أيضاً لأجل راحة الناس، كل الناس.

والقلب العطوف لا يستطيع أن ينام، إن عرف أن هناك شخصاً في تعب أو احتياج، بل يظل يفكر ماذا تراه يفعل لأجله. لذلك كان من المستحيل على مثل هذا القلب أن يؤذي أحداً، لأنه يتآلم لآلام الناس أكثر من تآلمهم هم. وهو يعطي باكورة إيراداته، أي أوائل ما يصل إليه، كي يبارك الله الكل. يعطي المرتب الأول الذي يتقادسه، والعلاوة الأولى، وأول ما يصل إليه من إيراد. فالجراح مثلاً يعطي أجر أول عملية يجريها. والطبيب يعطي أجر أول كشف. والمدرس يعطي أجر أول درس خصوصي.

والصانع يقدم أجر أول عمل يقوم به. والزارع يعطي أول حصيد أرضه، وأول ثمر شجره. كل ذلك يقدم عطية للمحتاجين والمعوزين.

وأجمل ما في العطاء أن يعطي الإنسان من أعوازه ليسد احتياج غيره. وفي هذا منتهى الحب والحنو، لأن فيه تزول الذاتية وتحل محلها محبة الغير، بل تفضيل الغير على المعطى نفسه.

وفي كل هذا، يشعر القلب العطوف بأنه إنما يعطي من مال الله لأولاد

الله، دون أي فضل من جهة! وكيف ذلك؟

في الواقع إننا لا نعطي شيئاً من مالنا، بل من الله الذي أعطانا ما نعطيه،
وأعطانا أيضاً موهبة العطاء.

فكل شيء نملكه هو ملك الله. ونحن مجرد وكلاء على ما عندنا من مال،
قد استودعنا الله إياه لكي ننفق منه على وجهات الخير، وهو الذي يعطي
القلب العطوف ما فيه من عطف وإشفاق.

يشعر بمتاعب الناس، ويحاول أن يريحهم، حتى دون أن يطلبوا منه ذلك.
وبخاصة لو كان في موقع المسئولية. لا ينتظر حتى يصرخ الناس أو
يصيحوا أو يُكثروا شكوكاً. بل بإحساسٍ مرهفٍ يعرف مواضع الألم
وأسباب الضيق، ويهتم بكل أحد.

إنه كالماء الذي ينساب في الحقل، يروي كل شجرة. ولا يسمح لضميره أن
يرى واحدة منها تذبل من العطش أو من قلة السماد. إن الذي ائتمنته
الجماهير على مصائرها ينبغي في عمق حُنُوه أن يحل مشاكل هؤلاء، ولا
يدع أحداً رازحاً تحت حمل، بل يرفعه عنه.

ما أجمل قول السيد المسيح: "تَعَالَّوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتَعَبِّينَ وَالنَّقِيلِيِّينَ
الْأَحْمَالِ، وَلَنَا أُرِيُّكُمْ" (مت ١١: ٢٨).

إن الشفقة ليست فقط واجب المسؤولين في مجال مسؤوليتهم. بل هي

واجب إنساني على كل قلب يشعر بالآلام الغير.

من هنا كان عمل المتطوعين في ميادين الخير. مثال ذلك: الجمعيات الخيرية الكثيرة في أغراضها المتعددة. ومنها الملاجئ للأيتام، ولجان البر التي تهتم بالفقراء والمحتاجين. وجمعيات الصالب الأحمر، وجمعيات الهلال الأحمر. ومنها أيضًا الجمعيات الخيرية الطبية، مثل جمعيات مكافحة الدرن، وجمعيات العناية بمرضى الجزام، والجمعيات التي تعنى بالصم والبكم والمكفوفين، وسائر المعايقين جسدياً وذهنياً.

ويدخل في هذا النطاق أيضًا المتبرعون بالدم لمن يحتاجونه في عمليات جراحية. وكذلك كل الهيئات الخيرية التي تحت عنوان:

Non-Governmental Organizations (N.G.O.'s).

ثـ ومن أصحاب القلوب الشفوفة: المشفقون على الخطأ.

ما أسهل معاقبة الخاطئ على خطئه. ولكن العمل النبيل الشفوق هو إنقاذه من خطئه. حتى بالنسبة إلى المسجونين. وقد قيل عن السجن أنه "تأديب وتهذيب وإصلاح" ونرجو أن يكون كذلك فعلاً، ولا يكون بيئة يؤثر فيها الشرير على الذي دخل السجن لسقطة في تصرفه لا في طبيعته. من هنا فإن الدولة تسمح لبعض رجال الدين أن يعملوا في السجن على وعظ المسجونين وهدايتهم.

كما يقوم بعض الخيرين بخدمة أولئك المسجونين، فيقدمون لهم ما يحتاجون إليه من ملابس، ومن أطعمة، ومن كتب، مع سائر حاجياتهم الأخرى. ويهمّنا من هذه الشفقة والرعاية وأعمال الحُنُو، أن يخرج السجين غير ساخِطٍ على المجتمع، وقد استفاد من فترة سجنه أدباً وتغيير حياة.

على أن القلوب المشفقة على المسجونين تقوم بعملين آخرين: عمل منها للمسجونين على ذمة التحقيق، قبل أن يصدر القضاء حكمه. وهؤلاء قد يحتاجون إلى محامين يقومون بالدفاع عنهم. وتنقضي الشفقة بتزويدهم بمستلزمات هذا الدفاع.

الأمر الثاني هو العناية بأسرة السجين العائل الوحيد لهذه الأسرة ويحتاج الأمر إلى رعاية الأسرة من كافة النواحي، والاستمرار في هذه الرعاية إلى أن يُطلق سراح السجين، وربما بعد أن يُطلق سراحه أيضاً، حتى يدبر له مصدر رزق.

من عمل القلوب المشفقة على الخطة أيضاً: الشفقة على ضحايا الإدمان، سواء في أول انحرافهم أو بعد السقوط في الهُوَّة.

سهل جدًا أن نحكم على المدمنين، أو أن نتجنّبهم، ولكن الشفقة نحوهم تقتضي تخلصهم مما قد تورّطوا فيه. والعلاج هنا يمُرُ في مرحلتين: المرحلة الأولى عبارة عن علاجٍ طبي، لخلصهم من تلك السموم التي

دخلت في أجسامهم.

والمرحلة الثانية هي مرحلة التأهيل، وتحتاج إلى حجزهم في مكان بعيد عن كل الإغراءات التي قد تُعيدهم إلى التعاطي مرة أخرى، ورعايتهم حتى يتم شفاؤهم تماماً جسداً ونفساً.

وتنقض الشفقة عليهم أمرين آخرين: أحدهما يتعلّق بعائالتهم والصلة بها. والثاني بتوظيفهم بعد الشفاء، ورد اعتبارهم.

هنا ننتقل إلى الحديث عن الشفقة على الخطأ بصفة عامة.

الناس على أنواع في تعاملهم مع الخطأ: ما بين قسوة الحكم، أو مجرد الكلام والتشهير، أو العطف على هؤلاء الخطأ وإنقاذهم مما هم فيه. وللننظر أيضاً إلى موقف الله من الخطأ. ما أكثر ما يسْتُر الله على الخطأ. كم من الناس قد غطسوا في الشر حتى غطّاهم. ولا يزال الله يسْتُر. لم يكشفهم ولم يفضحهم.

ولم يعلن بأية الطرق على خطاياهم. لأنهم ربما لو انكشفوا، لضاعوا وانسدّ أمامهم الطريق إلى التوبة، بعد فقد ثقة الناس بهم.

الله الذي لا حدود لقداسته يسْتُر. بينما الناس يُشْهِرون بغيرهم، على الرغم من أن لهم أيضاً عيوبًا وسقطات. ولكنها القسوة.

القلب القاسي باستمرار يحطم ويهدم. وقوته لا تُشفق ولا ترحم. هو كالنار التي تأكل كل شيء حتى نفسها.

أما القلب الشفوق، فإنه يستر خطايا الناس. لا يتحدث عنها ولا يُشير بها، ولا يقسوا في الحكم عليها. بل قد يجد لأصحابها عذراً! أو يخفف من المسئولية الواقعة عليهم. وإن قابلهم لا يفقد توقيره لهم، معطياً إياهم فرصة لإصلاح حالتهم.

إن القلب الشفوق يعيش في مشاعر الناس، يتصور نفسه في مكانهم. لذلك لا يسمح لنفسه بأن يجرح أحداً. بل يرهن على نقاوة قلبه بعطفه على الكل. إنه يعرف أن الطبيعة البشرية حافلة بالضعفات، وأن أقوى الناس ربما تكون في حياته ثغرات.

وقد يسقط إن اشتدت الحروب الروحية عليه، وإن تخلّت عنه النعمة الحافظة! لذلك فهو ينظر إلى الناس في حنون، في قيامهم وفي سقوطهم أيضاً.

كان القديس يوحنا القصير، إن سمع عن أحد أنه سقط في خطية يبكي، فإن سُئل عن سبب بكائه يقول: "إن سقوط هذا الأخ يدل على أن الشيطان نشيط ويعمل. وإن كان قد أسقط أخي اليوم، فربما يُسقطني أنا غداً".

وهكذا في اتضاع لم يضع هذا القديس نفسه في مرتبة أسمى من غيره، وبكل حنون نظر إلى سقطة ذلك الأخ، ونسبها إلى الشيطان لا إلى فساد طبع ذلك الذي سقط، ولهذا لم يحكم عليه في قسوة.

قال أحد الآباء: "إن لم تستطع أن تمنع ذلك الإنسان الذي يتكلّم على أخيه بالسوء، فعلى الأقل لا تتكلّم أنت".

إن القلب الحنون لا يعامل الناس بالعدل مجرّدا، إنما يخلط بعدله كثيراً من الرحمة. هذا لو كان عدله أيضاً صادقاً ودقيقاً.

إن القلب العطوف، لا يعامل الناس بالعدل المطلق مجرّدا، ولا يجعل عدله عدلاً جافاً حرفياً، يطبق فيه النصوص. بل يخلط بالعدل كثيراً من الرحمة. أما الذي يصبُّ اللعنات على كلِّ مخطيٍّ، دون أن يقدر ظروفه أو يفحص حالته، فإنه قلبٌ لا يرحم.

بل يجب عليه كذلك أن يقدر الظروف المحيطة، سواءً كانت عوامل نفسية أو وراثية، أو عوامل اجتماعية، أو تربوية. أو أسباب ضاغطة. أما الذي يصبُّ اللعنات على كلِّ مخطيٍّ، دون أن يقدر ظروفه ويفحص حاله، فإنه صاحب قلب لا يرحم.

والقلب الحنون لا يحكم على أحد بسرعة. بل يعطي كلَّ أحد فرصة للدفاع عن نفسه، ولتوسيع موقفه.

والقلب الشفوق لا يُكثِر اللَّوْم والتَّوْبِيخ.

وإِنْ وَبَّخَ، يَكُونُ ذَلِكَ بِعَطْفٍ وَلَيْسَ بِقَسْوَةٍ، وَقَدْ يَقُدِّمُ لِتَوْبِيَخِهِ بِكَلْمَةِ تَقْدِيرٍ أَوْ كَلْمَةِ حُبٍّ، حَتَّى يَكُونَ التَّوْبِيخُ مَقْبُولاً، وَإِنْ احْتَاجَ الْأَمْرُ مِنْهُ إِلَى حَزْمٍ وَشَدَّةَ، فَقَدْ يَفْعُلُ ذَلِكَ مُضطَرًّا. وَلَكِنَّهُ فِي مَنَاسِبَةٍ أُخْرَى يُعَالِجُ بِالْحُنْقُ نَفْسِيَّةَ ذَلِكَ الْمُخْطَىءِ، لَكِي يَزِيلَ مِنْهَا مَا عَلَقَ بِهَا نَتْيَةَ الشَّدَّةِ السَّابِقَةِ.

والقلب الحنون لا يُخْجِل أَحَدًا، ولا يَجْرِحُ أَحَدًا.

وَقَدْ يُشِيرُ إِلَى الْخَطَا مِنْ بَعِيدٍ، بِالْفَاظِ هَادِئَةٍ وَرِبِّما بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَبَاشِرٍ، وَرِبِّما فِي السُّرِّ وَلَيْسَ فِي أَسْمَاعِ النَّاسِ. أَمَّا الَّذِي يَرْجِمُ النَّاسَ بِالْحَجَارَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَرَوَّى لَثَلَاثَةِ يَكُونُ بَيْتَهُ مِنْ زَجاَجٍ! وَلَيَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْفَضَائِلِ - بِدُونِ الْمُحَبَّةِ - لَيْسَتْ شَيْئًا. وَالْمُحَبَّةُ تَتَأْمَى وَتَتَرَفَّقُ. وَالْحِكْمَةُ هِيَ أَنْ يَكْسِبَ النَّاسَ بِالْحُنْقِ، وَلَا يَخْسِرَ النَّاسَ بِالْقَسْوَةِ.

والقلب الحنون يَعْزِي النَّاسَ فِي ضَيَقاتِهِمْ.

وَيُشَعِّرُهُمْ بِأَنَّ وَرَاءَ كُلِّ ضَيْقَةٍ فَرْجًا يَرِيدُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ. وَأَنَّ هَذَا الْفَرْجُ قَدْ لَا نَرَاهُ بِالْعَيْنِ الْمَادِيَّةِ، وَلَكِنَّنَا نَرَاهُ بِالْإِيمَانِ، بِالْتَّقْوَةِ فِي عَمَلِ اللَّهِ الْمُحْبُّ وَالْحُسْنَى رُعَايَتِهِ لِلْبَشَرِّ. فَاللَّهُ - فِي مُحْبَتِهِ لِلْبَشَرِ - لَا يُسَمِّحُ أَنْ تَحْلِ تَجْرِيَةُ بِإِنْسَانٍ تَكُونُ فَوْقَ طَاقَةِ احْتِمَالِهِ. وَالْتَّجَارُبُ الشَّدِيدَةُ الَّتِي رَوَاهَا التَّارِيَخُ، لَمْ يُسَمِّحْ بِهَا اللَّهُ إِلَّا لِأَشْخَاصٍ أَقْوَيَاءِ يَحْتَمِلُونَهَا.

كما حدث لأيوب الصديق. الله أيضًا يجعل مع التجربة المفند، ويجعلها تؤول إلى النفع إذا ما أحسن الإنسان استخدامها.

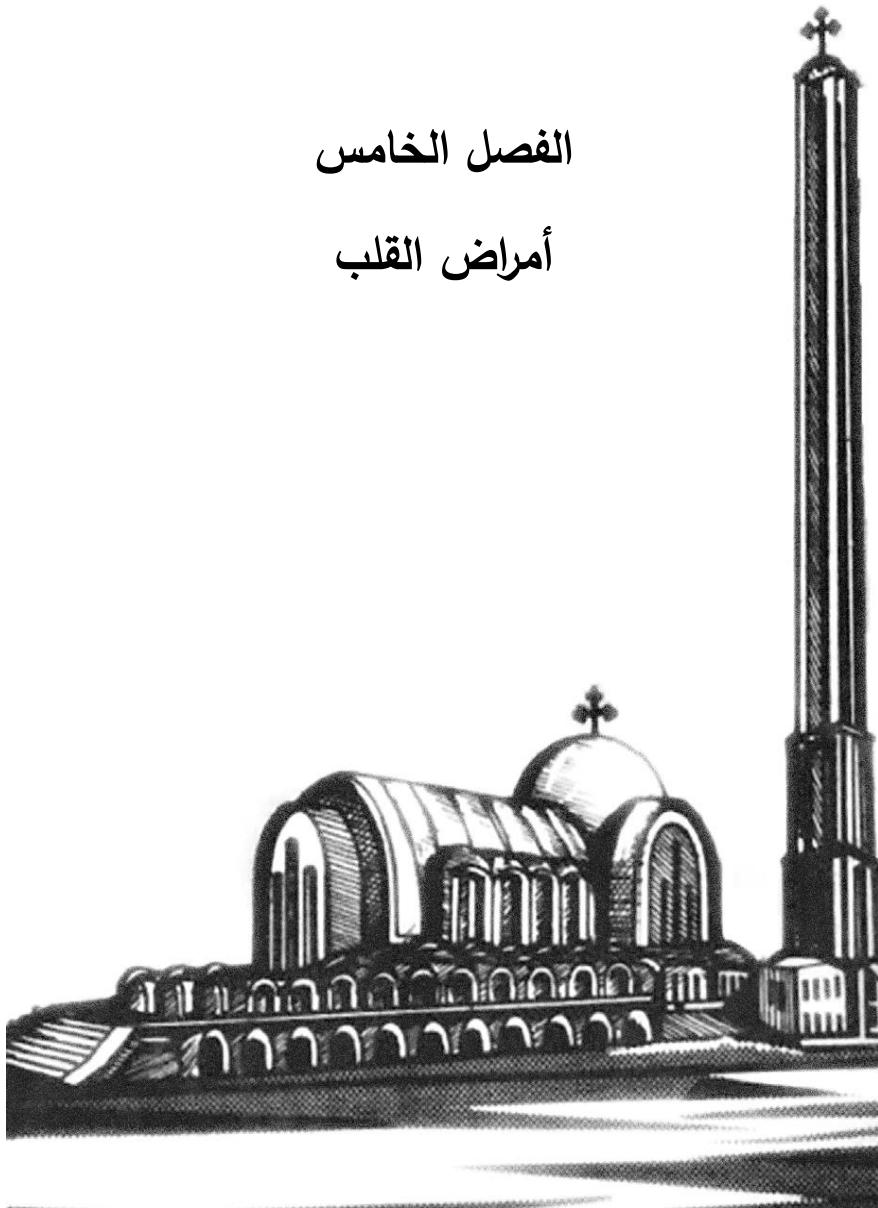
لذلك فصاحب القلب الحنون يُنصح بأنه رغم أن المتابع قد تحيط به من الخارج، ولكن ليس من الحكمة أن تدخل تلك المتابع إلى داخل النفس.

مثال ذلك السفينة الكبيرة التي تمحر عِبابِ المحيط، قد تضطرب الأمواج وتعلو من حولها. ولكن السفينة تظل سائرة نحو هدفها في رصانةٍ وهدوء، طالما أن المياه لا تزال خارجها. مسكينة تلك السفينة، إن وُجد ثقب فيها، استطاعت به المياه أن تتسرب إلى داخلها.

الفصل الخامس

أمراض القلب

أمراض القلب

١ - قساوة القلب

القساوة مكرهٌة من الجميع، إلّا من القساة أنفسهم. وهي منقرة، ولها نتائج سلبيّة عديدة. وهي ضد الرحمة والرّأفة والرّقة، ضد الوداعة والاتّساع.

⊕ مظاهر القسوة

ومن مظاهر القساوة: الكلمة القاسية، والنظرية القاسية، والمعاملة القاسية، والعقوبة القاسية، والتوبّيخ القاسي، والعتاب القاسي، وغير ذلك، أي أن القلب القاسي يبسّط قساوته على تصرفاته. وقد تكون قساوته على الجسد أو على النفس أو كليهما. وسنحاول أن نطرّق كل هذه الأمور، كما نبيّن أسباب القساوة ونتائجها.

⊕ مصادر القسوة

غالباً ما تكون القسوة ناتجة من استبداد القوي بالضعف، والعمل على قهره، في حين لا يستطيع هذا المسكين أن يدافع عن نفسه، أو أن يقاوم بطش القوي! والعجيب أن هؤلاء القساة لا يوّخّهم ضميرهم، بل إنّهم يعتبرون بطشّهم دليلاً على ما يتمتعون به من قدرٍ وقُوّة! أو إنه دليلاً على سلطانِهم وسيطرتهم.

مجالات القسوة

وقد تصدر القسوة في محيط الأسرة، من أبٍ يخطئ في فهم أسلوب التربية السليمة، ويظن أن الحزم في تربية أبنائه يعني القسوة عليهم لكي يتأنّدوا!! وهكذا يضيق عليهم في كل شيء، ولا يعطي لشخصياتهم فرصة للنمو، بل على العكس يجعلهم يعيشون في جوٍ من الأوامر والنواهي، وفي لون من الحصر النفسي، مما يجعلهم يكرهون البيت الذي يعيش فيه هذا الأب العنيف القاسي، وقد يهربون من قسوته، ملتمسين صدراً حنوناً وحضنًا دافئاً يحتويهم، وربما يقودهم ذلك إلى الضياع أو الضلال.

وربما تحدث هذه القسوة من زوجٍ ضد زوجته، باعتباره رب البيت، وله سلطان على الزوجة، فيهينها ولا يعاملها برفق، ولا يشفع عليها في أي تقصيرٍ مهما كان غير مقصود، أو ما يعتبره هو تقصيرًا حسب وجهة نظره. وبهذا الوضع يختفي الحب من بيت الزوجية، وتحل محله السلطة والنفوذ. وقد تنهي الحياة الزوجية بالتفكك، والزوج لا يبالي. وكل ما يهمه أن يحتفظ بمركزه كرجل البيت القوي، الذي كل شيء في نطاق قوته وسلطانه!!

في بلاد الغرب - أمريكا مثلاً - إذا قسا الرجل على زوجته أو أولاده، أو إن ضرب أحداً منهم، بإمكانهم اللجوء للبوليس تليفونياً، فيأتي ويقبض

عليه ويبت في الحبس، ويتحقق معه. وفي بلاد الشرق يمكن أن تلجأ الزوجة إلى القضاء وتطالب بالانفصال عن زوجها لسوء معاملاته. غير أن كثيراً من النساء يقبلن القسوة من الزوج في صبر، باعتباره أبو الأولاد، وعائل الأسرة وسند البيت، ويعرف الزوج هذه الحقيقة ويستمر في قسوته! وأحياناً يقسّو أبو الأولاد (من زوجته الأولى) عليهم، بسبب زوجته الحالية التي توغر صدره ضدهم، لأنها لا تحبهم، وقد تصدر القسوة منها مباشرة ضد هؤلاء الصغار، ولذلك يكره الأبناء زوجة الأب ويصفونها بالقسوة.

نفس الاستبداد بالضعفاء والقسوة عليهم، يحدث في مجال العمل، من مدير قاسٍ ضد موظفيه أو مرؤوسيه. وذلك بحكم سلطاته عليهم، وشعوره بالقدرة على التدخل في مصائرهم. وما أسهل أن يكتب تقارير شديدة ضد بعضهم تسيء إليهم، ويستغلهم بتهديده بالخصم من مرتبهم، بل والفصل من الوظيفة. ولهذا نادراً ما يشكون هؤلاء الموظفون من رئيسهم القاسي، بل قد يتلقونه في جبن، حرصاً منهم علىبقاء مصدر رزقهم، وخوفاً من هذا الإذلال الذي يقاوونه من هذا القاسي! فيه يهبط مستوى نفسياتهم.

الرجل النبيل أو الروحاني، يحاول باستمرار أن يُخضع نفسه بتداريب من ضبط النفس، وبخاصة في حالة الغضب، أما الشخص القاسي فهدفه أن يُخضع غيره له، اعتزازاً منه بقوته، غير مبالٍ بالمثاليات. ومسكينٌ من

يقع في يده، لهذا صدق داود النبي حينما قال: "فَلَنْسُقْطُ فِي يَدِ الرَّبِّ، لَأَنَّ مَرَاحِمَهُ كَثِيرَةٌ وَلَا أَسْقُطُ فِي يَدِ إِنْسَانٍ" (ص ٢٤: ١٤).

القسوة تحدث أحياناً في مجال العقوبة، بينما تكون فوق الاحتمال، وبعدم النظر إلى ظروف المخطئ. وما أكثر ما يحدث بطريق غير مباشر، أن تصيب العقوبة أيضاً أسرة المخطئ. لأنّه هو عائل الأسرة. والمعروف المثل .. أَصْرِبُ الرَّاعِي فَتَبَدَّلُ خَرَافُ الرَّاعِيَة" (مت ٢٦: ٣١). لذلك يحسن أن ينظر المجتمع في معاقبة المخطئين إلى الحالة الاجتماعية وليس إلى مجرد الفرد!

القسوة كذلك تأخذ مجالها في "أجور العاملين"، فالرجل الثري الذي يملك المصانع والشركات والمشروعات، وكذلك الغني الذي يحتكر السوق، إذا حدث من هذا أو ذاك أنه أعطى العاملين تحت يده أجوراً زهيدة لا تكفي معيشتهم مع غلوّ الأسعار، فهذه بلا شك قسوة منه، وعدم مبالاة بحاجة الآخرين وعورتهم. هؤلاء مذلتهم تصرخ إلى الله، ويصرخ معها كل المهمشين في المجتمع الذين لا يجدون رزقاً ولا وظيفة.

إن إذلال الناس قسوة لا يرضها الله: "مَنْ يَسُدُّ أَذْنِيْهِ عَنْ صُرَاخِ الْمُسْكِنِيْنِ، فَهُوَ أَيْضًا يَصْرُخُ وَلَا يُسْتَجَابُ" (أم ٢١: ١٣). لأنه "بِتَقْسِ الْكَيْنِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ" (لو ٦: ٣٨). فلياتقق القساة إلى أنفسهم، لئلا يأتني

الوقت الذي فيه يجازيهم الله حسب أعمالهم.

متى يلين إذا قلب القاسي ويختَلَّ من قسوته؟ ومتى يرحم غيره لكي يعامله الله بالرحمة؟ متى يعرف أن الفترة التي يمارس فيها القسوة على الأرض هي فترة محدودة إذا ما قيست بالأبدية غير المحدودة. ويفيق من غفلته وفي نبلٍ يشعر بالآلام غيره والمعاناة التي يسببها لهم.

حسن أن يعيش الإنسان سعيداً، ولكن إن أُسْدَعَ غيره، فإنه يشعر بسعادة أكثر. فإن كانت في يده سلطة أو ثروة، ليته يستطيع أن يُسْدِعَ بها الآخرين، فيدعون له أن يبقيه الله وينمِّيه، ويطرح الخير كل الخير فيه.

وإن كانت القسوة سببها السلطة أو محبة السيطرة، فإن السلطة لا تدوم، إنما هي اختبار للإنسان كيف يستخدمها؟ هل لإسعاد غيره، أو لإثبات عظمته هو وقدرته على إخضاع الغير؟! حَقًا إن في القسوة لونًا من الكبرياء يجب أن يتخلَّصَ منه القلب النبيل الحريص على أبديته، كذلك فإن القلب الحساس الذي يشعر بالآلام الغير ويشفِّق عليهم لا يمكن أن يكون قاسياً في يومٍ ما، على أيِّ أحد.

٢ - الكبرياء

خطورتها أنها الحرب التي سقط بها الشيطان، وذلك حينما قال في قلبه: **أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ أَرْفَعُ كُرْسِيَّ فَوْقَ كَوَافِكِ اللَّهِ، وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَلٍ**

الاجْتِمَاعِ فِي أَقَاصِي الشَّمَاءِلِ. أَصْعَدُ فَوْقَ مُرْتَقَعَاتِ السَّحَابِ. أَصِيرُ مِثْلَ
الْعَلِيِّ" (إِشْ: ١٣-١٤).

وكذلك استطاع الشيطان أن يُسْقط بها الإنسان الأول، وهكذا قال لآدم وحواء: "... وَتَكُونَنِي كَاللَّهِ..." (تَك: ٣-٥).

وبها حلَّ غضب الله على هيرودس، فضربه ملاك الرب فمات. لأنَّه بكرياء لم يُعْطِ الْمَجْدَ اللَّهُ (أع: ٢١-٢٣). ولذلك ما أخطر قول الكتاب: "فَبِنِ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلِ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ" (أم: ١٦).

ولعل السبب في هذا، أن المتكبر تخلَّى عنه النعمة فيسقط. كما أن الله يضربه فينكسر. يقول الكتاب: "إِنَّ الرَّبَ يَدُوسُ عَلَى كَبْرِيَاءِ الْبَحْرِ. عَنْدَ ارْتِقَاعِ لُجْجَهِ، هُوَ يَسْكُنُهَا" (مز: ٩-٨٩). بل يقول أيضًا: "إِنَّ لَرَبِّ الْجَنُودِ يَوْمًا عَلَى كُلِّ مَتَعْظِمٍ وَعَالِ، وَعَلَى كُلِّ مَرْتَقِعٍ فِي وَضْعٍ. وَعَلَى كُلِّ أَرْزِ لِبَنَانِ الْعَالِيِّ الْمَرْتَقِعِ، وَعَلَى كُلِّ بَلْوَطِ باشَانِ. وَعَلَى كُلِّ الْجَبَالِ الْعَالِيِّ، وَعَلَى كُلِّ التَّلَلِ الْمَرْتَقِعِ، وَعَلَى كُلِّ بَرِّ عَالِ، وَعَلَى كُلِّ سَوْرٍ مُنْيَعٍ. وَعَلَى كُلِّ سُفْنِ تَرْشِيشٍ، وَعَلَى كُلِّ الْأَعْلَامِ الْبَهْجَةِ". فيخفض تشامخ الإنسان، وتوضّع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم (إِش: ٢-١٢).

وهكذا يقول الرسول في صراحة: "يُقَاتِلُ اللَّهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ

فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً (بِعْ ٤:٦).

حقاً ما أخطر عبارة "يُقاومُ اللَّهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ". من ذا الذي يستطيع أن يثبت، إن كان الله يقاومه؟! وهكذا قال عن أيوب لما صار باراً في عينيّ نفسه: ".. اللَّهُ يَعْلَمُ لَا إِنْسَانٌ" (أي ١٣:٣٢).

الشيطان أيضًا شغوف بإسقاط الأقوياء. ولذلك قيل عن الخطية أنها: "طَرَحَتْ كَثِيرِينَ جَرْحَى، وَكُلُّ قَتْلَاهَا أَقْوَيَاءٌ" (أم ٧:٢٦).

ما هي الكبriاء؟

هي ارتفاع القلب وحالة إنسان يكبر في عينيّ نفسه. ويريد أن يرتفع في أعين الناس بل قد يقف أمام الله في كبراء! قد يكون باراً في عينيّ نفسه. (أي ٣٢:١).

ويسّمى هذا الشعور "خطيّة البر الذاتي". وقد حذرنا الكتاب من هذا الأمر فقال: "عَلَى فَهْمِكَ لَا تَعْمَدْ. لَا تَكُنْ حَكِيمًا فِي عَيْنِي نَفْسِكَ" (أم ٣:٥). وقد يظن إنسان في نفسه أنه قوي أو عظيم. وفي كل ذلك يُصاب بالخيال وهذا كله يسمونه "المجد الباطل". وقد تأتي الكبراء بمعناها الذاتي.

أو بالأسلوب المقارن كأن يقارن الإنسان نفسه بغيره، فيرى أنه أبُرُّ من هذا، وأقوى من ذاك، وأفضل من هؤلاء. وقد فعل الرجل الغريسي هذا

الأمر، وافتخر بأنه أفضل من العشار (لو ١٨: ١١).

ومن هذا المثال نخرج بنتيجة أخرى وهي...

هناك كبراء مخفاة في القلب: وكبراء ظاهرة للناس ومن أمثلة الكبراء الظاهرة: الافتخار ، إذ يعلنها اللسان حينما يتحدث الإنسان عن نفسه، ويمدح ذاته أمام الآخرين.

وأيضاً من أمثلة هذه الكبراء الظاهرة: التعالي على الآخرين، وأيضاً الكبراء الواضحة في مظهر الإنسان.

وقد قسم الآباء الرهبان هذه الكبراء إلى نوعين: عجرفة علمانية، وعجرفة رهbanية..

أما العجرفة العلمانية: فهي لأسبابٍ يُسرُّ بها العلمانيون خاصة بالمظاهر الخارجي كالعظمة الواضحة في نوعية الملابس والأثاث والمركيبات، وألوان الزينة واللحي، والعظمة في طريق الكلام وفي المشي وفي الجلوس، وفي أسلوب التخاطب، والنفخة والعنجهية، والنظرية المتعالية.. إلخ.

أما العجرفة الرهbanية: فلها الطابع الرهbanي الذي يظن به الراهب أنه يعلو في نظر غيره، من جهة الصمت والوحدة، ومظاهر الزهد والنُّسك، والصمت أو الحديث عن الدرجات الروحية العليا.

شيء أن يظنُّ الإنسان أنه كبير، وشيء آخر أن يعامل الناس على هذا الأساس، ويطلب معاملته ك كبير.

فيكِّلُّ الناس من فوق، ويُشعِّرُهم أنه أكثر منهم علمًا وفهمًا، أو أعلى منهم مرکَّزًا، ويطلبُ لونًا من الاحترام، ويرى أنه دائمًا على حقٍّ وغيره هو المخطئ. ويعامل مع الناس بأسلوب لا يقبل على نفسه أن يعاملوه به.

أسباب الكبriاء

قد يتکبرُ الإنسان بسبب صفات ذاتية فيه، أو بسبب ظروف محيطة به..

فقد يكبرُ في عينيّ نفسه بسبب قوّته، أو ذكائه، أو علمه، أو جماله، أو شكله، أو بسبب مرکزه ومنصبه، أو غناه أو قرابته لأشخاص كبار. أو قد يكون سبب كبريهاته ما حباه الله به من مواهب ونعم، كالموهاب الفنية في الرسم أو الموسيقى أو الشعر أو رخامة الصوت. أو مواهب أخرى عقلية أو روحية. فقد يكبرُ في عيني نفسه بسبب قدرته على الصوم، أو دموعه في الصلاة، أو بسبب مطانياته وتأملاته وسهره، أو بسبب مواهب في صنع المعجزات، أو استجابة صلواته.

والعجب أن غالبية المتكبرين هم من النوع الذي أحسن الله إليه. فidelًا من أن تقوده إلى الشكر، ينحرف بها إلى العظمة والكبriاء!

والمفروض أن الإنسان كلما كثُرت موهبه يتَّضَع.

كما قال القديسون إن الشجرة الجيدة المحمَّلة بالثمار، تتحني أغصانها إلى أسفل، من تَقل ما تحمله من ثمر. أما الشجرة التي بلا ثمر، فإن الريح ترفع أغصانها إلى فوق، بسبب الخفة. عجيب أن يكون الممتلئون متضعين، بينما الفارغون يرتفعون! المفروض أن يتَّضَع أصحاب الموهاب، عارفين تماماً أن هذه الموهاب هي من الله لهم، ولا فضل لهم فيها.

فيعطون المجد لله الذي وهب، وليس للإنسان الذي أخذ. كما قال المرئي في المزمور: "لَيْسَ لَنَا يَا رَبِّ لَيْسَ لَنَا، لَكُنْ لَأْسِمَكَ أَعْطِ مَجْدًا.." (مز 115:1). فيشكرون الله على عطيته، ويشعرون بعدم الاستحقاق لها. ما أصعب الموهاب وما أكثر الذين لم يستطعوا احتمالها!

وما أصدق الأنبا أنطونيوس الكبير حينما قال: "إن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة". فكثير من الذين نالوا موهاب، لم تساعهم الدنيا بسببيها، وتغيير قلبه من الداخل، وتغيير معاملاتهم للناس، حتى لأصدقائهم! وسقطت نفوسهم وكما قال الشاعر:

لما صديقي صار من أهلِ الغنى .. أَيْقَنْتُ أَنِّي قد فقدت صديقي
إن افخر الإنسان بموهبة، ما أسهل أن يأخذها الله منه.

وذلك رحمة من الله، حتى لا يهلك هذا الإنسان بسبب مواهبه، أو يكون سُبْبَها عقوبة له لأنَّه أساء استخدامها. أو النعمة تأخذ منه الموهبة، حتى يشعر بضعفه فيُنْهَا. لذلك كثيراً ما سقط أصحاب المواهب. قال أحد القديسين: "المفتخر بالعفة يقع في الزنا. والمفتخر بالمعرفة قد يقع في الْبِدَعَةِ والهُرْطَقَةِ. والمفتخر بالقداسة يقع في فُخَاخِ الشَّيَاطِينِ".

وكثيراً ما يهُبُّ الله مع المواهِب ضيقة، لكي تحفظها.

مثلاً قال القديس بولس الرسول: "لَنَّا لَأَرْتَقَعَ بِقُرْطِ الإِعْلَانَاتِ، أُعْطِيَتْ شُوْكَةً فِي الْجَسَدِ، مَلَكَ الشَّيْطَانِ لِيُلْطِمَنِي، لَنَّا لَأَرْتَقَعَ" (كورنيليوس ٧:١٢).

ومثل الضيقات التي أصابت داود الموهوب، الذي كان شاعراً وموسيقياً ويسِّنَ الضرب بالعود، "وَهُوَ جَبَارٌ بَأْسٍ وَرَجُلٌ حَرْبٌ، وَفَصِيحٌ وَرَجُلٌ جَمِيلٌ.." (أصح ١٨:١٨). وفي ضيقات داود قال: "خَيْرٌ لِي أَنَّي تَذَلَّلُ لِكَيْ أَتَعْلَمَ فَرَائِصَكَ" (مز ١١٩:٧١).

وبالمثل الضيقات التي حفَّظَتْ تواضع يوسف الصديق، الشاب الجميل الناجح المحبوب. وهكذا نصح القديسون من يأْتِيه موهبة، بأن يصلي إما أن يعطيه الله ضيقة تحفظها، أو أن يرفعها عنه.

مظاهر الكبراء

١- من مظاهر الكبراء الافتخار والحديث عن النفس.

وأحياناً يقدّم هذا الافتخار في صيغة صلاة أو شكر، كما فعل الفريسي الذي قال: " .. اللَّهُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ أَنِّي لَسْتُ مِثْلَ باقِي النَّاسِ الْخَاطِفِينَ الظَّالِمِينَ الرُّنَّاءِ، وَلَا مِثْلَ هَذَا الْعَشَارِ. أَصُومُ مَرَّيْنِ فِي الْأَسْبُوعِ، وَأَعْشِرُ كُلَّ مَا أَفْتَيْتِهِ .." (لو ١١: ١٢، ١٨).

والإنسان المفتخر بأعماله الحسنة، يتكلّم بأسلوب أنصاف الحقائق. فهو يذكر أعماله الحسنة، وينسى ضعفاته وخطاياه. وحتى ما فعله حسناً، ينسى فيه معونة النعمة، وما شارك به الآخرون في نجاح العمل. أما المتواضعون، فيرگزون في نجاحهم على عمل الله معهم، ويُظهرون في شكر ما فعله الآخرون. والمتواضعون يتحدثون بالأكثر عن أخطائهم ويخفون فضائلهم.

مثال ذلك بعض رهبان الإسقيط، الذين كشفوا للأم سارة عيوبهم ونفائصهم فقالت لهم: "بِالْحَقِيقَةِ إِنَّكُمْ إِسْقِيَّتُونَ لَا كُمْ تُخْفُونَ فَضَائِلَكُمْ وَمَا لَيْسَ فِيْكُمْ مِنْ الرَّذَائِلِ تَنْسِبُونَهُ إِلَى أَنْفُسِكُمْ".

٢- والمتكبر يتباهى بالمعرفة، ويحيط آراء غيره ليثبت تفوقه عليه.

وقد يلغى المفهوم العام المعروف عند الناس ليقدم جديداً من عنده. وبهذا

الأسلوب وقع البعض في البدعة. أما المتواضع فقد يجلس وسط الناس صامتاً، وفيه كنوز من المعلومات. وبعض الآباء كانوا يتظاهرون بالجهل وهم علماء. وقد مدح القديس أنطونيوس الأنبا يوسف بقوله: "طوباك يا أنبا يوسف، لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف". وأليهو في قصة أبوب الصديق صمت فترة طويلة تواضعاً لأن المتكلمين كانوا أكبر منه سنًا.

والإنسان المتواضع إذا أظهر شيئاً من معرفته، يتكلّم بأدب شديد وبحرص، حتى لا يظهر عارفاً بما يجهله غيره.

وفي خلال حديثه يُظهر إعجابه ببعض عبارات قالها غيره. ويحاول أن ينسب معلوماته إلى مصدرها لا إلى نفسه. بعكس المتكبر الذي قد يقرأ أو يسمع رأياً، فيقوله كأنه صادر عنده هو. ويُخجل أن يورد اقتباسات من آخر.

٣- والمتكبر قد يقاطع غيره في الحديث، وقد يهُرُأ به.

يريد أن يسكت غيره، ليتكلّم هو. لأن رأيه - في نظره - هو الأفضل وهو الأحق بالسماع. وقد يعلو صوته على غيره في الكلام. وقد يهاجمه ويتهكم عليه. ويخُرُج عن الموضوعية في حديثه إلى التعليقات الماسّة بالشخصية.

٤- والمتكِّبِر يتمرَّكِز دائِمًا حول ذاته.

وقد يصبح أنانِيَا: ذاته هي مركز اهتمامه، لها المديح والكرامة والظهور والآضواء.

حتى في الصلاة، لا يهتم بالحديث مع الله، بقدر ما يهتم أن يكون رجل صلاة، فيهتم بحرارة الصلاة وخشوعها، وبالدموع ولو عصرها عصراً، كذلك تظهر ذاته في صومه وفي عطائه وفي خدمته، بعكس المعمدان الذي قال: "يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ يَرِيدُ وَأَنِّي أَنَا أَنْعَصُ" (يو: ٣٠).

٥- والمتكِّبِر يكون عنيِّداً، لا يتنازل عن رأي ولا عن تصرف.

لا يخضع لغيره، ولا يتنازل عن رأيه. مهما كان الرأي الآخر مُصِّبِّياً. ويرى أن التنازل ضد كرامته وضد هيبته. وقد تطول المناقشة معه، دون الوصول إلى نتيجة. ولا يكون سهل التفاهم. ويصل إلى حد "المقاوم"، مُريداً أن يقيِّم كلِّمته.

٦- والمتكِّبِر لإثباتِ تفُوُّقه، يقع في المنافسات، وفي الغيرة والحسد.

إِنَّه يُحِبُ دائمًا المُتَّكِأَ الأول. وفي بعض الأحيان لا يكتفي بأن يكون الأول، بل يريد أن يكون الوحيد.

ولذلك تملُّكه الغيرة المُرَّة مِن كل مَن يراه منافِساً له. ولا يفرح بنجاحِ غيره،

بل قد يكون كثير الانتقاد والإدانة لغيره الذي يظن أنه يسحب الأضواء منه. فيقع في الحسد.

كما يقول القديس أغسطينوس: "الحسود يتغذى بسقوط الآخرين".

٧- وقد يصل المتكبر إلى القسوة والغضب والعنف.

ويستخدم هذا العنف ضد كل من يشعر أنه يقف في طريقه، أو يمس كرامته، أو ينافسه. وقد يعلو صوته في غضب أو انتهاز أو شتيمة أو تهديد، بل وقد يصل إلى التحفيز أيضاً والازدراء.

٨- والمتكبر لا يميل إلى الاستشارة، ولا إلى الطاعة.

حتى مع أب الاعتراف، يريد منفذاً لرأيه وقراراته. وقد يبعد عن استشارته، حتى لا تصطدم رغبته بمشورة الأب فيضطر أن يعارض مشورته.

٩- ويحلو له أن يقارن نفسه بغيره، مظهراً أنه الأفضل في كل شيء.

١٠- وقد يكون دائم التذمر والشكوى.

شاعراً أنه لم ينزل ما يستحق، وأن حقيقته أفضل من الوضع الذي هو فيه. ولذلك هو لا يعرف القناعة مطلقاً. إن الشيطان كان ملائكاً عظيماً، ولم يقع بوضعه.

١١ - **والمتكبر يحب أن ينال المواهب ويود لو صنع المعجزات.**

ليس من أجل استخدامها لخير الآخرين، إنما من أجل محبته للكرامة والشهرة. لا يسعى إلى ثمار الروح، بل إلى موهبها.

١٢ - **والمتكبر كثيراً ما يصاب بأمراضٍ نفسية.**

قد يصل إلى البارانويا "جنون العظمة". وقد يصل إلى الانطواء، لأن المجتمع لا يعطيه حقه. وقد يصل إلى العنف والاعتداء دفاعاً عن كرامته.

لا تقسوا قلوبكم

أيضاً قساوة القلب من أهم الأسباب التي تعوق التوبة. لذلك فإن بولس الرسول يكرر في رسالته إلى العبرانيين، هذه النصيحة العميقة: "إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلَا تُقْسِّوْا قُلُوبَكُمْ" (عب ٣: ٨، ١٣، ١٥ و ٤: ٧).

لا تقسوا قلوبكم

الإنسان الروحي، أقل كلمة تؤثر فيه. أقل دعوة من الله، تلين قلبه. أقل عمل من الروح القدس يذيبه حباً لله...
أما الإنسان القاسي القلب، فإنه لا يتأثر بسرعة...

كل الوسائل الروحية لا تغيره، مهما اعترف وتناول، ومهما سمع من وعظ، ومهما قرأ من كتب روحية... قلبه تقسى... كالغصن، إن كان ليّنا يمكنك أن تعدله. أما الغصن الناشف فلا يمكن له ذلك، كما قال الشاعر:

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب

هناك قلوب قاسية، مهما عمل معها الله لا تستجيب. مثل قلب فرعون القاسي الذي لم تلينه الضربات العشر.

في كل ضربة، كان يتأثر وقتياً، ويصرخ طالباً العفو، ويقدم وعوداً لله، ثم

يرجع بقوته مرة أخرى إلى الخطية! كان الله يريد له بالضربيات أن يتوب. وعاقته قسوة قلبه...

هناك قوم - كفرعون - لا يستجيبون لعمل الروح القدس فيهم، لأن قلوبهم قاسية، يجذبهم الله بعظة، بمرض، بتجربة، بوفاة أحد الأحباء، فيتأثرون وقتياً. ثم ترجع قلوبهم إلى قسوتها...

لا يؤثر فيهم اللطف، ولا تؤثر فيهم الشدة. قلوب قاسية: لا تتأثر بالوسائل الروحية، ولا بالتجارب والضيقات..

خذوا مثلاً لذلك امرأة لوط، وكم عمل الرب معها.

لم تؤثر فيها مناظر الناس الأشرار في سدوم، بل زوجت بناتها من أهل المدينة الخاطئة. ثم سُبّيت في حرب كدرلعومر، ولما نجاها إبراهيم عادت إلى المدينة. ورأت محاولة اعتداء الناس على الملائkin، وكيف ضربوا بالعمى، وبقيت لاصقة بالمدينة. وسمعت تحذير الملائkin وإنذارهما بحرق المدينة، وأمرهما لهم بمعادرتها، ثم سحبهما لكل الأسرة سحباً خارج المدينة، خوفاً من الحريق... ومع ذلك لم يتأثر قلبها القاسي، ونظرت إلى الوراء !

قساوة القلب، رق لها في إحدى المرات، قلب في الجحيم، أما هي فلم ترق. كما في قصة الغني ولعاذر:

طلب الغني من أبينا إبراهيم أن يرسل إلى أهله لعاذر، لينذرهم كي لا يأتوا إلى العذاب مثله. فأجاب أبونا إبراهيم: ولو قام واحد من الموتى، فإنهم لا يصدقون ولا يؤمنون!

إنهم شعب صلب الرقبة، كما قال رب عن إسرائيل.

كل لطف رب معهم، لم يلين قلوبهم القاسية.

أنقذهم رب من العبودية، شق لهم البحر الأحمر، أرشدهم بالسحابة نهاراً، وبعمود النار ليلاً. أنزل لهم المَنَّ والسَّلَوى، وفجر لهم الماء من الصخرة، وعاملهم بكل حب واهتمام. وفي قساوة قلوبهم، لم يفارقهم التنمر. وعبدوا عجلًا ذهبياً. وقال الله عن هذه القساوة:

"طُول النَّهَارَ بَسْطَت يَدِيِّ، إِلَى شَعْبِ مَعَانِدِ مَقَاوِمٍ" (رو ١٠: ٢١) ...

القلب القاسي كالأرض الصخرية، لا يمكن أن تأتي بثمر، مهما فلحتها، ومهما أقيمت فيها بذاراً، ومهما رويتها بالماء. في قساوة القلب لا يتأثر ولا يستجيب ولا يبالي. بعكس القلب اللين الحساس لعمل الخير.

ولنا مثال في ذلك، نابال الكرملي وامرأته أبيجايل.

سمع نابال رجاء داود وطلبه وهو في ضيقه، ولم يتأثر. وسمع تهديد داود وتصميمه المرعب، ولم يتحرك ولم يبالي... أما زوجته أبيجايل، فكانت

على عكس هذا: حالما سمعت الخبر، تحركت بكل إيجابياتها نحو الخير، وأخذت هداياها، وركبت دابتها، وقابلت داود. وبكل حكمة ولطف ورقة، أصلحت الموقف كله... أما زوجها فقد انطبق عليه قول سليمان: "إِنْ دَقَّتِ الْأَحْمَقَ فِي هَوْنٍ .. لَا تَبْرُخْ عَنْهُ حَمَاقَةً" (أم ٢٧: ٢٢).

لأخذ مثلاً آخر، هو شمشون الجبار..

كان نذيراً للرب، وقد حل عليه روح الرب، وعمل الله به عجائب ومع ذلك مرّ عليه وقت، وقع فيه في قساوة القلب... حينما تعرف بدليلة. وظلت الخطية تقوده خطوة خطوة، حتى تقسى قلبه لعمل الروح فيه. وكم من مرة رأى نتائج خطيبته أمام عينيه، ولم يتتب. ورأى كيف سلمته المرأة إلى أيدي أعدائه، وأراه الروح أنها غير مخلصة له، ولكن قلبه لم يكن يستجيب لنداء الروح وقتذاك. كان قد تقسى...

وظل قلبه في قسوته، لا يستجيب لعمل الروح، حتى انهار الجبار، وقد نذره وشعره وبصره، واقتيد أسيئاً!!

ما أقسى القلب الذي يسمع صوت الرب فلا يستجيب! مثال ذلك فيليكس، الذي لما سمع حديث بولس عن البر والدينونة والتعطف، ارتعب، وهذا يدل على صوت الله في قلبه. ولكنه بدلاً من أن يستجيب بالتوبية، قال لبولس: "الآن فاذهب، ومئى حَصَلْتُ عَلَى وَقْتٍ أَسْتَدِعِيكَ!" (أع ٢٤: ٢٥).

إن القلب القاسي، يهرب من صوت الله، ولا يخضع...

وعندما يُقْسِي الإنسان قلبه، يرفض الدعوة الإلهية. أما الابن الضال، فلما تكلم الله في قلبه، قال: "أَقْوْمُ، وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي..". (لو 15: 18). وللوقت قام وذهب إلى أبيه.

القديس أغسطينوس، مَرَّ عليه وقت طويل في الضلال، ليس لأنه قسٍ قلبه، وإنما لأن الصوت لم يكن قد وصل إليه. ولما وصله صوت الله استجاب، وتاب، وصار قدِيساً.

وبالمثل مريم القبطية، على الرغم من طول حياتها في الخطية، لما وصلها صوت الرب، للحال استجابت، وسارت في حياة القدسية.. وهكذا أيضاً بيلاجية.

شاول الطرسوسي، على الرغم من اضطهاده للكنيسة، لم يكن قاسي القلب. ولما وصله صوت الله، استجاب للتو.

وعلى الرغم من أنه كان يَجُرُّ رجالاً ونساءً إلى السجن، وكان يضطهد هذا المذهب بكل إفراط، إلا أنه لم يقاوم الدعوة الإلهية، ولم ينافق، ولم يستشر لحماً ولا دماً. لم يقسِ قلبه، وإنما استجاب بكل سهولة وبكل رضا... وتغير من شاول إلى بولس، بطريقة تعجب لها الكل.. هناك من يتقبل كلمة الله، كمن وجد غنائم كثيرة.

داود النبي، اشتهى وزنى وقتل. ولكن لما أتاه صوت الله، وجد قلباً
مستجبياً، تاب، وبلغ فراشه بدموعه...

وبالمثل بطرس الرسول: جحد وأنكر، وسبّ ولعن، قال لا أعرف الرجل.
ولكن ما أن تذكر كلمة الرب لما صاح الديك، حتى بكى بكاءً مرّاً، بقلب
يذوب حباً للرب، لا قساوة فيه. لهذا يقول الرسول: "إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلَا
تُقْسِّوْا فُلُوْبَكُمْ".

إن سمعتم صوته يدعوكم للتوبة، أو يدعوكم للخدمة...

متى العشار، كان في مكان الجبایة، مشغولاً بالمال وبالعشور والظلم.
وسمع كلمة واحدة هي "التبغى" فللوقت ترك كل شيء، وقام وتبع الرب.
لم يقس قلبه.

وبالمثل سمعان وأندرووس، لما سمعا صوت الرب: "هُلْمٌ وَرَأَيْ فَأَجْعَلُكُمَا
صَيَّادِي النَّاسِ" (مت ٤: ١٩)، للوقت تركا كل شيء وتبعاه. تركا السفينة
والشباك والصيد والأسرة. لم يناقشا، ولم يقسيا قلبيهما...
إنما استجايا للصوت، يأيمان، بسرعة، وبفرح...

عذراء النشيد، لما سمعت صوته، تقسى قلبها في بادئ الأمر. كان
الصوت يسيل رقةً وحباً: "إِفْتَحِي لِي يَا أُخْتِي، يَا حَبِيبِي، يَا حَمَامِتِي، يَا
كَامِلِتِي!..." ولكنها تقسى ولم تفتح، وقالت: "قَدْ خَلَعْتُ ثَوْبِي، فَكَيْفَ

الْبَشْرُ؟ قَدْ عَسَلْتُ رِجْلَيْ، فَكَيْفَ أُوَسْخِّهِمَا؟".

ولكنها لم تستمر في قسوتها، بل قالت: "حَبِّبِي مَدَّ يَدَهُ مِنَ الْكَوَافِرِ، فَأَنْتَ عَلَيْهِ أَحْشَائِي... نَفْسِي خَرَجْتُ عِنْدَمَا أَدْبَرَ..."

وخرجت تبحث عنه في كل مكان وتوصي بنات أورشليم قائلة: "إِنْ وَجَدْنَا حَبِّبِي أَنْ تُخْبِرْنَا بِأَنِّي مَرِيَضَةٌ حُبَّاً" (نش ٥: ٤-٥).

هذا هو القلب الحساس، الذي لا يتحمل غضب الرب.

لَسْنَا نَقُولُ عَنِ الْقَلْبِ الْقَدِيسِ أَنَّهُ لَا يَخْطُئُ. فَالْجَمِيعُ أَخْطَأُوا، وَلَكِنَّهُ قَلْبُ إِنْ أَتَاهُ صَوْتُ اللَّهِ، لَا يُسْتَطِعُ أَنْ يَسْتَمِرَ فِي الْخَطَايَا. لَا يَتَقْسِي، بَلْ يَسْتَجِيبُ..

داود أخطأ، لكنه رجع بسرعة، وبيل فراشه بدموعه. وبطرس أخطأ، لكنه خرج خارجاً وبكى بكاءً مرزاً.

لَمْ تَقْسِ قُلُوبَهُمْ، فَدَمْوَعُ التَّوْبَةِ دَلِيلُ الْعَاطِفَةِ وَالْحَسَاسِيَّةِ.

ما مظاہر هذه القسوة؟

أول علاماتها أن الإنسان لا يتأثر بعمل الله فيه.
القلب اللين سريع التأثر: دموعه دائمًا في عينيه، وتوبيه دائمًا في قلبه، ورجوعه سهل وبسيط.

أما القلب القاسي فلا يتأثر، مهما كلامه الله، ومهما عمل فيه الروح. لا الكلام الروحي يؤثر فيه كما كان يؤثر من قبل ولا الكنيسة ولا الأسرار ولا الألحان تعصر قلبه، لا شيء من الوسائل الروحية يذيب قلبه أو يلهيه.. دموعه جفت، وقلبه تقسى.

الجفاف، الفتور، عدم التأثر، كلها مظاهر للقساوة الداخلية...
لا يكون الإنسان شجرة مثمرة، لا يشعر بعصارة الحياة تسري في عروقه.
لا يحضر، ولا تقوى رائحته الذكية...
يكون كجثة في الكنيسة، لا تتحرك، لا تتغير، لا تتأثر...
مثل هذا الإنسان تكون توبته صعبة...

يقول بولس الرسول في (عب ٦): "لَأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ الْمَطَرَ الْأَتِيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرًا، وَأَنْتَجَتْ عُشْبًا صَالِحًا.. تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ اللَّهِ. وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَحَسَكًا، فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ اللَّعْنَةِ، الَّتِي نِهَا يَنْهَا لِلْحَرِيقِ".

مسكينة هذه الأرض، التي قلبها قاس، ودموعها جافة، وهي كثيرة العناد، كثيرة النقاش... فما هي أسباب هذه القسوة، وكيف تعالج؟ كيف يصير القلب قاسيًا، وكيف يتخلص من قسوته؟

أسباب قساوة القلب

حلاوة الخطية

من أهم الأسباب لقساوة القلب، حلاوة الخطية، كما يقول سليمان الحكيم:
"الْمِيَاهُ الْمَسْرُوقَةُ حُلُوةٌ، وَخُبْزُ الْخُفْفِيَّةِ لَدِيْدٌ" (أم ٩: ١٧).

حلاوة الخطية تضع غشاوة بين الإنسان ومحبة الله، فيتقسى القلب.
وهكذا حدث منذ البدء، في قصة حواء والشجرة...

نظرت المرأة، فإذا الشجرة شهية للنظر، وبهجة للعيون وجيدة للأكل.
وحلاوة الخطية، أنستها الوصية، وفقت قلبها...

ومن أهم الأمثلة في هذا المجال، قصة شمشون نذير الرب.

كان روح الرب قد حلَّ عليه. ولكنه لما أحب دليلة، وأخطأ، تقسى قلبه فلم
يعد يسمع صوت الروح فيه. وعلى الرغم من اتصال المرأة بأعدائه ضده،
ومعرفته بذلك، إلا أن حلاوة الخطية سدَّت أذنيه عن سماع إذارات الله،
حتى ضاع الجبار...

الخطائِي كلما يصله صوت الله، تسد حلاوة الخطية أذنيه، فيتقسى قلبه
ولا يسمع ولا يستجيب. ويتحول إلى شخصين: أحدهما رقيق جدًا في

محبته للخطية، والآخر قاسياً جداً في صدوده عن الله...

مثل زوجة أب، توغر صدره ضد أبنائه، فيصير قاسياً في معاملته لهم، بينما يكون رقيقاً جداً في معاملته لزوجته...

وهكذا نحن في الخطية: الحب والرقابة والاستجابة نعطيها للشهوة، أما القسوة والصدود فنعطيها لله.

وفي شعورنا بحلوة الخطية، ندخل في إزدواج الشخصية.

وكما قال بولس الرسول: ".. الشَّرُّ الَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ" (روم 7: 19). (لست أريده) تعني صوت الروح فيه، أما (إياه أفعل) فتعني القلب الرافض لله الذي يصد الروح.

طالب أيام الامتحانات، صوت يقول له: قم للمذاكرة، مستقبلك، دروسك... وحلوة النوم تقسي قلبه، لينتظر ويتماهل ممتنعاً بالنوم وهكذا بنفس الشعور لا يقوم العابد للصلوة...

حلوة الخطية توجد منافساً لله في القلب، فلا يستجيب لله.

مثل قصة الشاب الغني، الذي أتى للمسيح، طالباً نصحه، طالباً للأبدية، ولكن محبة المال قست قلبه فمضى تاركاً للرب.

ما الذي قسى قلب فرعون؟ إنها حلوة الخطية أيضاً...

في كل ضربة، كان يطلب التوبة، ويعده الله وعهداً. ثم يعود فيرجع...
كيف يمكنه أن يتخلى عن أكثر من ٦٠٠ ألف يعملون أعمالاً بالسخرة.
لادة التمتع بهذا الربح، منعت عنه التوبة...

كالذى يكذب، ويجعل طيباً يكذب، ليحصل على إجازة مرضية... كلما
يقول الروح له إنها خطية، تسكت ضميره، حلاوة الإجازة!

ثم تدخل هنا (العقلانية) فتحاول أن تسكت ضميره، وتبرر له الأمر،
وتتهمه بالحرفيّة، وتعذرها بأن الأمر مأثور..!
ومن أمثلة تأثير حلاوة الخطية، امرأة لوط...

وصلها إنذار الرب، وسمعت صوت الملائkin، وسمعت لوطاً يعظ
أصحابه، ورأت الملائkin يدفعانها وباقى الأسرة للخروج حتى لا يقفوا في
كل الدائرة. ولكن حلاوة الخطية قسّت قلبها: كيف أترك أموالى، وتعب
السنين كلها، أحقاً احترق كل هذا؟ ليتني أنظر للوراء لأبصر... ونظرت
فهلكت...

حلاوة الخطية تقسي القلب. وإن دفعه الروح للتوبة، يؤجل!
أنا مقتنع بخطئي، لا بد أن أتوب. ولكن لماذا الآن؟ من أجل حلاوة
الخطية، أنتظر قليلاً، وأتوب بعدئذ.

في التأجيل قساوة قلب. الروح يدعو، فتقول ليس الآن!

لم يعد القلب حساساً لصوت الله كما كان قبلاً. لم تعد المشاعر حارة ومستحبة ولا مهتمة بعمل الله وبمحبته! عبارة "هذا الأمر يحزن الله"، فقدت تأثيرها على القلب القاسي.

الصحبة الشريرة

† ومن ضمن الأشياء التي تقسي القلب: الصحبة الشريرة.

لو عاشرت أناساً حساسين نحو الله، يمتلك قلبك حساسية. ولو عاشرت أناساً لا يهتمون بالروحيات، فإنهم يقسون قلبك.

مثال ذلك آخاب الملك. الذي قست قلبه زوجته إيزابيل...

علمه كيف يقتل الأنبياء ويضطهد الأبرار. وخذوا مثلاً، تصرفه مع نابوت اليزرعيي. أراد آخاب أن يأخذ حقل نابوت، فرفض نابوت أن يتازل عن ميراث أبياته، فمضى آخاب إلى بيته مكتتبًا مغمومًا (مل ٢١) ورأته إيزابيل هكذا، فوضعت له الخطة: يقتل نابوت.. يتهمه أولاً بالتجديف على الله، ويجلب عليه شهود زور، ويحكم عليه بالموت... وتقسى قلب آخاب، فقتل نابوت.

ولد صغير، تغريه صحبة شريرة بالتدخين، فيهاب الموقف، ويختلف

ويرفض ولكنهم يشجعونه، ويقسوون قلبه، حتى يبدأ، ويظلون به حتى
يصير التدخين له عادة، بلا خوف...

أتذكر أني قرأت مرة كتاباً عن الهبيز والبيتلز، وكيف علموا زملاءهم
الإباحية، وقسوا قلوبهم فعلمواهم القتل أيضاً...

كان هؤلاء يخافون، ولكنهم شجعواهم، وأمروهם باغتيالات وقسوا قلوبهم
فنفذوا، وتطوروا إلى شرب الدماء...

العقلانية الشريرة

صوت الله يمنع الإنسان من الخطية، لكن الصحبة الشريرة تقول له:
"افعل ولا تخف"، فيفعل بلا خوف، وينقسى قلبه...

وإن رفض، يتهكمون عليه: "هل أنت من الدقة القديمة؟" وبالإقناع
وبالإغراء وبالسخرية وبالإلحاح، ينقسى قلبه، وينصير مثالم...
ربما تكون الصحبة الشريرة أنساً، وربما تكون كتاباً وأفكاراً...

كإذاعة متطفلة تشوش على إذاعة واصلة إليك. كلما تحاول أن تسمع،
تشوش عليك الإذاعة الدخيلة، هكذا العقلانية الشريرة، التي تشعّبـك براهينـاً
وأفكارـاً، تغير بها مبادئـك، ونقسيـ قلـك...

مثل شاب صغير في بلاد الغرب، يقابلـه بعضـ الشبابـ، ويحدثـونـهـ عنـ

الحرية حديثاً قد لا يقبله أولاً، ولكنهم يلحوظون عليه:
ما سلطان المجتمع عليك؟ ما سلطة الوالدين؟ ما سلطة الدولة؟ أنت
حر، أفعل ما تشاء. لا تفقد شخصيتك، لا تفقد كرامتك، لا تخضع لرأي
غيرك... وهكذا يتقوى قلبك، فلا يعود يحترم أحداً، أو يطيع أحداً. ويظنك
أن هذه هي الحرية!! إنها العقلانية الشريرة، والأفكار الجديدة، التي تقسي
القلب. إنها ليست تقسيمة مؤقتة، بل دائمة، لأنها تغيير للقيم والمبادئ.

العوائق

قد يتقوى القلب أيضاً بالعوائق، بالأعذار، كعذراء النشيد.
ناداها رب أن تفتح له، فقالت: "قد خلعت ثوبِي، فكيفَ ألبسُه؟ قد غسلتُ
رجلِي، فكيفَ أُسخِّهما؟" (نش: ٥: ٣) ... هكذا تتقدم العوائق لنقوى القلب.
كل عمل من أعمال الروح يقف ضده عائق أو عوائق: الصوم أمامه
المرض، والسهر أمامه التعب، والصلوة أمامها عدم الرغبة، والاعتراف
أمامه الخجل، والتناول أمامه عدم الاستعداد أو عدم الاستحقاق...
وقد يعتذر الإنسان، عن كل هذه الوسائل الروحية، بأن الله إليه قلوب،
ولا لزوم لكل هذا! وأن الله يعرف ضعف طبيعتنا، وأن الروح نشيط ولكن
الجسد ضعيف!

ثلاثة أشخاص دعاهم رب لخدمته، فاعتذر أحدهم بأنه سيدفن أباه، والآخر بأنه متزوج، والثالث بأنه اشتري خمسة أزواج بقر ويريد أن يختبرها... مجرد أعدار.

الإنسان القوي لا يهتم بالعواقب، بل ينتصر عليها...

تَعَوُّدُ الخطية

الإنسان في بدء الخطية يشمئز أو يخاف منها. ولكنه كلما يتعودها، يتقسى قلبه، فتسهل عليه ويشريها كالماء، لا يصحو ضميره، ولا يحتاج فكره.

تَعَوُّدُ الوسائل الروحية

قد يعتاد الإنسان بعض الوسائل الروحية، بطريقة تفقد هيبتها وتأثيرها فالكنيسة مثلاً من كثرة تواجده فيها، يتكلم فيها ويضحك، ويتمشى ويجري وينادي غيره، وينسى أنها كنيسة. كذلك قد يفقد هيبة الهيكل بكثرة دخوله، وهيبة الأسرار بكثرة تناوله، وهيبة الاعتراف والكهنوت، بمصادقة الكهنوت! كإنسان يتعاطى دواءً بكثرة، فيفقد الدواء تأثيره عليه!

وكما يتقسى الجسم فلا يستجيب للدواء، يتقسى القلب فلا يستجيب لكل وسائل الروح. تصبح عادية بلا تأثير...

أسباب أخرى

† قد تأتي قسوة القلب، من أن القسوة طبيعة فيه.

كالأرض الصخرية التي لا تستجيب بطبعتها لبذر أو ري ...

† وقد يتقدس القلب للاستهانة بلطف الله وطول أناه.

يقول الرسول: "أَمْ تَسْتَهِينُ بِغَنِيَّ لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَّاتِهِ، غَيْرَ عَالِمٌ أَنَّ لُطْفَ اللَّهِ إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَى التَّوْبَةِ؟ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَّاوتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرُ التَّائِبِ، تَذَخُّرُ لِنَفْسِكَ غَصْبًا فِي يَوْمِ الْغَضَبِ.." (رو: ٤، ٥).

يخطئ إنسان، ويظن أن غضب الله سيحل عليه بسبب خطئه. وإذا لا يحدث له شيء، يفقد مخافته، ويستمرى الخطية، ويتحسن قلبه، فيستمر! أكان الأفضل أن يعاقب؟!

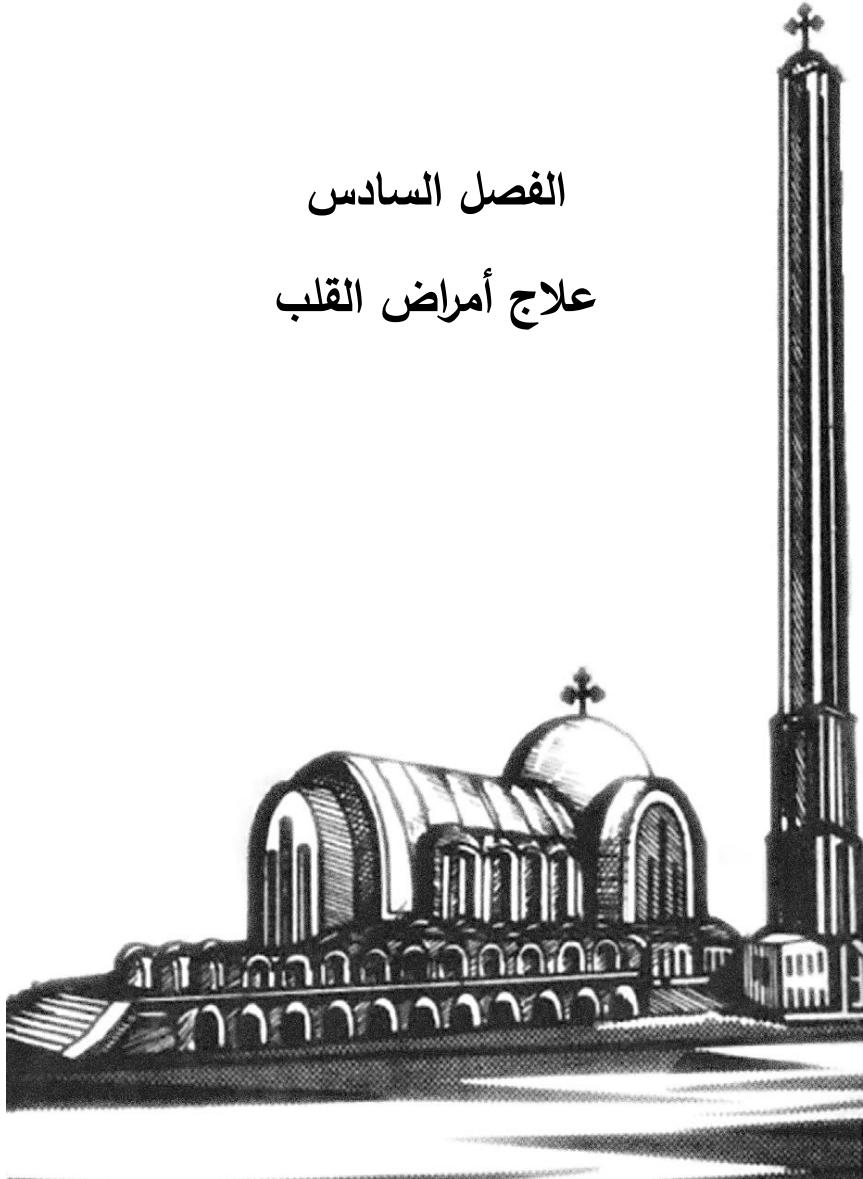
إنسان يحلف على الإنجيل كذبًا، ويضعه على عينيه، ولا يصيب عينيه شيء، فيستهين بالإنجيل وبالكذب وبالحلفان، ويتحسن قلبه، ولا يعود يخاف من المقدسات!

كان يمكن أن يضر به الله، ولكنه أطّال عليه أناه، فيتحسن قلبه، ويستهين بطول أناه الله..! هل العقوبة لهؤلاء أفضل؟

الفصل السادس

علاج أمراض القلب

علاج أمراض القلب

١- اتّضاع القلب

اتّضاع الجسد، واتّضاع القلب والروح. لغة المتنّضع ظاهرة. وألفاظه متّضعة مثله. يمتدح غيره، لا يتسبّث برأيه. لا يتعالى ولا يغصب على أحد، ولا يُغصب أحداً. لا يرتفع قلبه مهما علا روحًا أو منصباً، المتواضع سهل في تعامله، يأخذ "المتّكأ الآخر".

✚ ما هي وسائل الاتّضاع وعلاماته؟

كيف تدرك التواضع؟ وكيف تحصل عليه؟ وهل لذلك مقاييس يقاس بها الاتّضاع؟ للإجابة على هذا نقول: **هناك اتّضاع الجسد واتّضاع الروح والقلب من الداخل.**

الإنسان المتّضوع يظهر الاتّضاع في ملامح وجهه، وفي نبرات صوته وفي نظرات عينيه فهو ينظر إلى الناس في وداعه، ليست له النظرات المتعالية، ولا ينظر إلى الناس من فوق.

صوته هادئ يتكلّم بوداعة وليس بسلطان، ولا يحقد على أحد، ولا يتكلّم بشدة، ولا بنبرات متکبرة، ولا بصوت عالٍ، ولا باحتقار أو استصغر لأحد إنما بلطفٍ، يتحدث مع كلِّ أحد. ويظهر الاتّضاع أيضًا في طريقة

مشيه، فلا يمشي بخيلاً. وفي جلوسه أيضاً يجلس بأدب ولا ينتفع في مظهره. كل مظهر المتّضّع يدل عليه. على أن الاتّضاع ليس في المظهر فقط، إنما أيضاً في اللسان وفي الفكر وقبل كلّ شيء في القلب.

ألفاظ المتّضّع تدلّ عليه

لغته تُظهره، وكذلك المتكبر. فالمتّضّع لا يمتدح ذاته، ولا يتغنى بأعمالٍ قام بها، ولا يفتخر ولا يعتقد مقارنات بينه وبين الآخرين، تدلّ على تفُّوّقه ومقدار ارتفاعه عليهم وإدراكه ما لا يدركون.

† المتّضّع يمتدح غيره لا نفسه.

في كلّ عملٍ ناجح يقوم به، يذكر الجانب الذي ساهم به غيره في إنجاح العمل، وأهمية ما فعله الآخرون، ممتدحًا ما قاموا به، ناسيًا نفسه. وفوق الكل يذكر دور النعمة ويد الله في نجاح العمل، ناسبيًا إلى الله كل شيء، فلولاه ما كان ناجح.

وهكذا يختفي لكي يظهر الله ولكي يظهر غيره من الناس.

وكلّ عمل طيب يعمله، يحاول أن يعمله في خفاء، فلا يراه أحد، مبتعدًا عن المظاهرات في كلّ شيء. وفي كلّ هذا يُحب الخير في ذاته، لا في أجره ولا في تقدير الناس له. أما محبو المجد الباطل، فإنهم يعملون الخير من أجل مدح الناس، فيفقدون الخير طبيعته، ويفقدون هم ما للخير من

أجرٍ، أو يقبلون المجد من الناس وليس من الله.

† والمتَّضع لا يدافع كثيراً عن نفسه.

مثـلـ ما حدـثـ لـيـوسـفـ الصـديـقـ. لمـ يـدـافـعـ عـنـ نـفـسـهـ فـيـمـاـ نـسـبـ إـلـيـهـ مـنـ تـهـمـةـ باـطـلـةـ، وـارـتـضـىـ أـنـ يـلـقـىـ فـيـ السـجـنـ ظـلـمـاـ. وـمـثـلـمـاـ قـيـلـ أـنـ بـيـعـهـ إـخـوـتـهـ كـعـبـ. وـفـيـ ذـلـكـ سـأـلـ الـقـدـيـسـ مـوـسـىـ الـأـسـوـدـ بـعـضـ رـفـقـائـهـ: "مـنـ الـذـيـ باـعـ يـوـسـفـ؟"، فـأـجـابـواـ: "إـخـوـتـهـ". فـقـالـ: "بـلـ باـعـهـ اـتـضـاعـهـ، لـأـنـهـ لـوـ قـالـ إـنـهـ أـخـوـهـمـ، مـاـ أـمـكـنـ بـيـعـهـ، لـأـنـ كـلـ إـنـسـانـ لـاـ بـيـعـ إـلـاـ مـاـ يـمـلـكـهـ".

وـكـثـيرـ مـنـ الـقـدـيـسـيـنـ لـمـ يـدـافـعـواـ عـنـ أـنـفـسـهـمـ، مـثـلـمـاـ حدـثـ مـعـ الـقـدـيـسـ مـقـارـيـوسـ الـكـبـيرـ، وـمـعـ الـقـدـيـسـةـ مـارـيـنـاـ الـرـاهـبـةـ.

قـالـ الـقـدـيـسـ الـأـنـبـاـ أـنـطـوـنـيـوسـ: "عـوـدـ لـسـائـكـ أـنـ يـقـولـ فـيـ كـلـ شـيـءـ، وـفـيـ كـلـ وـقـتـ، وـلـكـلـ أـحـدـ: "أـغـفـرـ لـيـ" .. فـيـأـتـيـكـ الـاتـضـاعـ". وـقـالـ أـيـضـاـ: "لـتـكـنـ لـكـ مـحـبـةـ الـتـعـبـ، وـاـظـلـمـ نـفـسـكـ لـكـلـ إـنـسـانـ، فـتـمـلـكـ الـاتـضـاعـ".

وـنـفـسـ هـذـاـ الـكـلـامـ تـقـرـيـبـاـ، قـالـهـ الـقـدـيـسـ الـأـنـبـاـ إـشـعـيـاءـ: "كـنـ مـسـتـعـدـاـ إـزـاءـ كـلـ كـلـمـةـ تـسـمـعـهـاـ أـنـ تـقـولـ: "أـغـفـرـ لـيـ" .. وـبـذـلـكـ تـهـزـمـ كـلـ قـوـةـ الـعـدـوـ، وـيـأـتـيـكـ الـاتـضـاعـ.

وـقـالـ الـقـدـيـسـ الـأـنـبـاـ مـوـسـىـ: "إـذـاـ تـقـبـلـ إـلـيـانـ الـزـجـرـ وـالـتـوـبـيـخـ، فـإـنـ ذـلـكـ يـوـلـدـ لـهـ التـواـضـعـ. أـمـاـ تـمـجـيـدـ النـاسـ، فـيـسـبـبـ لـهـ الـبـذـخـ وـتـعـاظـمـ الـفـكـرـ".

هكذا عاش آباءنا النساك، الذين حاولوا أن يقتنوا اتضاع القلب بأية وسيلة ممكنة، والذين احتملوا الظلم في صبرٍ وسكتوت، متمثّلين بالسيد المسيح الذي "ظلمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّ وَلَمْ يُفْتَحْ فَاهُ" (إش ٥٣: ٧).

والإنسان المتواضع يكون دائمًا بعيدًا عن الغضب وثورة الأعصاب.

وكما قال القديس دوروثيوس في ذلك: "إن المتواضع لا يغضّب من أحد ولا يُغضّب أحدًا". فهو لا يغضّب من أحد لأنّه باستمرار يأتي بالملامة على نفسه في كلِّ شيءٍ. ولا يُغضّب أحدًا لأنّه يطلب بركة كلِّ أحد وأنّه يعتقد في أعماقه أنَّ كلَّ أحدٍ أفضل منه. ولذلك نرى أنَّ الاتّضاع يرتبط دائمًا باللوداعة والهدوء.

حَقًا أنه ليس كلَّ هادئ متواضِعًا. ولكن كلَّ متواضع لا بدَّ أن يكون هادئًا، ويكون وديعًا طيّبَ القلب.

ومن صفاتِ المتضَّع الطاعة والخضوع لمن هو أكبر منه. سواء كان هذا الكبير، أكبر منه سناً، أو أكبر منه مقامًا، أو أكبر منه في القامة الروحية، أو في العلاقة الاجتماعية. على أنَّ المتواضع الحقيقي يرى أنَّ الكلَّ أكبر منه، ولا يرى نفسه أكبر من أحدٍ في شيءٍ، لذلك هو يعامل الكلَّ باحترام، حتى من هم أصغر منه. حتى الخدم يعاملهم بلطف، ويرفع روحهم المعنوية بمعاملته المملوقة لباقه وأدبًا، وذوقًا ولطفًا وتقديرًا.

بل إن المتواضع يتّخذ دائمًا (المنّاكا الآخر) حسب وصية المسيح. فهو باستمرار يضع نفسه آخر الكل، يقدّم كلّ إنسان على نفسه، مثلاً قال القديس بولس الرسول: "مُقدّمٍ بعُضُّكُمْ بعُضًا في الْكَرَامَةِ" (رو 12: 10).

وكما إنّي السيد المسيح وغسل أرجل التلاميذ، يكون هو أيضًا مستعدًا أن ينحني ويخدم الكل مهما كان أصغر منه. وما أجمل قول الشيخ الروحاني: "في كل مكان حلت فيه كُن صغيرًا إخوتك وخدمهم". وهكذا نرى الرعاة والكهنة والمعلمين في كنيستنا، يطلقون على أنفسهم ويطلق الناس عليهم لقب (الخدّام).

وما أجمل الصلاة التي صلّى بها القديس أغسطينوس من أجل شعبه قائلاً: "أطلب إليك يا رب من أجل سادتي عبيدك"، قال: (سادتي) مع إنهم أولاده ورعايته. على أننا نريد أن يكون تعبير (خادم) ليس مجرد لفظ أو لقب، إنما يستعمله صاحبه بكمال دلالته ومعناه.

والإنسان المتواضع سهل التعامل مع غيره، بسيط في تعامله.

لا يتضايق مطلقاً إن عارضه أحد، أو ناقض رأيه، أو ناقشه فيه، إنما يقبل كل ذلك بموضوعيةٍ خالصة، وبروح طيبة، وبدون غضب، وبدون عناد، وبدون تشكيٍّ برأيه.

ولا يفترض باستمرار أنه على حق، وكل من يعارضه على باطل. ولا مانع لديه من أن يتنازل عن رأيه إن ثبت له أنه خطأ، بل وأيضاً يشكّر من وجّهه إلى هذا الخطأ في حبّ حقيقي.

وفي النِّقاش لا يقاطع غيره، ولا يُسكته لكي يتکلّم هو، ولا يحاول أن يحطم غيره، بل قد يثبت لغيره خطأ رأيه في لطف دون أن يجرح مشاعره، أو أن يسيء إليه. فكذلك كان يفعل القديس ديموس الضرير في مناقشاته مع الفلسفه الوثنيين، حتى كسب كثريين منهم إلى المسيحية، وكانوا جميعهم يحبونه.

والمتواضع إن كان في منصب رئاسي لا يرتفع قلبه.

ولا يتعامل مع غيره في تعالٍ أو في كبراء، كأنهم أدنّى منه أو أقل. ولا يعلو على أحد، ولا يستخدم سلطانه لإخضاع غيره.

إنما هو يتعامل مع مرؤوسه كصديق وكزميل، ويشعرهم بمحبته وتقديره. فالسيد المسيح كان يدعو تلاميذه إخوة له. وقال لهم: "لَا أَعُودُ أَسْمِيكُمْ عَيْدًا لِكِنِّي قَدْ سَمِّيْتُمْ أَحِبَّاءً" (يو 15:15). وقال عنه الكتاب: إنه شابه إخوته في كل شيء (عب 2:17).

إن الله حينما يرفع إنساناً في المركز لا يُحب أن هذا الإنسان ترتفع روحه. أو يرتفع قلبه، فينسى أنه إنسان وأنه تراب ورماد! بل على العكس

يتواضع بالأكثر لكي يقيم توازنًا بين داخله وخارجه. وذلك مهما نال من جاه أو سلطان أو مال أو مركز. أما الذي يرتفع قلبه، فإنه يذكرنا بالشاعر الذي قال:

لما صديقي صار من أهل الغنى ... أيقنت أني قد فقدت صديقي

ذلك المتواضع لا يرتفع قلبه مهما نما في الروح وفي الفضيلة. ومهما نال أيضًا من مواهب روحية. بل يعتقد باستمرار، أن كل الحياة الروحية التي له، هي من عمل النعمة فيه، من عمل الروح القدس معه. على غير استحقاق منه. وأنه بدون الله لا يقدر أن يعمل شيئاً. فعليه أن يشكّر لا أن يفتخر.

والمتواضع يعرف أنه إن افتخر بشيء ستتخلى النعمة عنه، لكي يشعر بضعفه، ويتأكد من أنه لا شيء. فيُفضّل أمّا الله. ويذكر باستمرار قول الكتاب: "قَبْلَ الْكَسْرِ الْكَبِيرِيَاءِ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ" (أم ١٦: ١٨).

وهكذا يتذكّر باستمرار أنه "تحت الآلام" مثل غيره، وأنه ليس أكبر من السقوط، وليس معصوماً منه، فإن الخطية "طَرَحَتْ كَثِيرِينَ جَرْحَى، وَكُلُّ قَتْلَاهَا أَقْوِيَاءُ" (أم ٧: ٢٦).

لذلك هو أيضًا أمّا أمّا جميع الخطايا، لا يفقد احترامه أبداً، ولا يُفْلِّ هذه خطايا تحارب المبتدئين وأنا أكبر من هذا المستوى!!

بل هو باستمرار يتسلّك بصلواته طالباً معونةَ الله في كلٍّ صغيرةً وكبيرةً، غير معتمد على قوّته الخاصة في شيءٍ، وعلى فهمه لا يعتمد كما يقول الحكيم (أمٌ : ٥).

ولا مانع لديه أن يستشير. فالشخص الذي يستشير يشعر أن هناك عند غيره ما ينقصه، ولا يظن مطلقاً أنه غير محتاج لرأي غيره كما يفعل المتكلّرون.

المتواضع يستشير، ويعمل بالمشورة الصالحة. ويتحقق أنه مهما أُوتى من علم ومن خبرة، فهناك من هم أعلى منه في أمورٍ معينةٍ. وحتى إن لم يستشير، وجاءه رأيُ صائب تطوعاً به أحدهم دون طلب منه، يأخذ الفائدة التي في هذا الرأي، مهما كان صاحب الرأي أقل أو أصغر منه.

٢ - مبدأ اختبار القلب

نعم إن حيّةَ كلِّ إنسان هي سلسلة اختبارات: تُختبر فيها نفسيّته ومشاعره، ونّياته وأفكاره، وكلِّ ما يفعله أو يقوله، وبناءً على هذه الاختبارات يتحدد مصيره وأبديته، حين يقف أمام الله الديان العادل في اليوم الأخير. وهذه الاختبارات معروفة لكلِّ إنسان وتتلخص في سؤالٍ واحدٍ هو: ما هو موقفه من وصايا الله؟

والعجب في هذه الاختبارات أن الله - تبارك اسمه - لا يترك الإنسان

فيها وحده، وإنما تساعده النعمة بقدر ما يقبل هذه النعمة ويتعاون معها، وتظل هذه الاختبارات معه كل يوم، وكل العمر، وكل مراحل الحياة، وبها تقيّم شخصيّته ودرجته في الأبدية وعلى الأرض أيضًا.

† فترة الاختبار

بعض الناس لم يعيشوا طويلاً فكانت فترة اختبارهم قصيرة، ولكنها أمام الله كانت كافية، تعير عن نوع الشخصية وروحانيتها وجهادها، ومدى المحبة التي فيها من نحو الله والناس، على أن اختبار الإنسان ليس هو مجرد اختبار لفترة معينة من حياته، وإنما للحياة كلها بصفة عامة، لأن البعض قد تمر عليه فترة ضعف لأسباب معينة طارئة، ولكنها لا تدل على طبيعة حياته كلها، إنما هي فترة فتور أو سقوط، استقام بعدها، ونما في النعمة. وربما تكون فترة البداية سينة مثل حياة القديس أغسطينوس، وغيره من دخلت التوبة في حياتهم وغيرت مجريها إلى العكس تماماً.

والهنا الحنون الرحيم لا يأخذ الإنسان فجأة في ساعة ضعف، وإنما يعطيه الفرصة باختبارات أخرى لتصحيح مسار حياته، والمهم في الاختبارات ليس نوع الاختبار، إنما موقف الإنسان منه.

† فوائد الاختبار

وقد يسأل البعض: ما لزوم هذه الاختبارات ما دام الله يعرف حقيقتنا دون

أن يخترنا؟ إلا أنه بهذا الاختبار يعرِف الإنسان ذاته، وإن سقط يعرِف نقط الضعف التي فيه، ويعرف إتجاه إرادته، وإن عوقب لا يشتكى، وإنما يقول في أعماق نفسه: "نحن بعدِ جوزينا".

وبمعرفته لضعفه يتَّضَع ويتوَّب ويدقُّ في حياته وتصرفاته حتى لا يسقط مرة أخرى. كما أن اختبار أي شخص يكون درسًا لغيره أيضًا، كما أن الاختبارات أيضًا مجال للمكافأة، إذا نجح الإنسان فيها، وعلى رأي أحد القديسين الذي قال: لا يكُل إنسان إلا إذا انتصر، ولا ينتصر إلا الذي اختَرَت شجاعته. كذلك في السماء يأخذ الإنسان الأكاليل المعدَّة للغالبين.

❖ وسائل الاختبار

طرق الاختبار ووسائلها ومصادرها كثيرة، فبعضها يأتي من ذات الإنسان، والبعض قد يأتي بسبب مضائقات من البشر، والبعض يأتي للأبرار من حسد الشياطين وحيلهم.

إن ظروفًا كثيرة تحدُث في حياة كلّ شخص وتكون اختبارًا له، والمهم ليس من أيّ مصدر جاء الاختبار، إنما المهم هو صمود الإنسان ونجاحه. كالتلميذ الذي يواجه أسئلة معينة، ليس المهم في نوع المادة التي يختار فيها، إنما نوع إجاباته ومدى فهمه.

❖ مجالات الاختبار؛ نقطة الضعف

قد يُختبر الإنسان بالذات، بنقطة ضعف فيه. هناك شخصٌ أهم نقطة ضعف فيه هي الأمور الجنسية، وأخر نقطة ضعفه هي محبة المال، وثالث نقطة ضعفه هي محبة السلطة أو محبة الظهور، أو قسوة الطابع، وقد تكون حياته خالية من ضعفات أخرى، والمطلوب منه أن ينجح في نقاط الضعف التي فيه.

وقد يُختبر الإنسان بأخذ شيء منه، مثال ذلك من يطالبه الرب بدفع جزء من ماله للفقراء، فهل يدفع أم لا؟ وهل يعتذر بأسبابٍ قد لا تكون حقيقة؟ أو يُؤجّل؟ أم يدفع وهو متذمّر؟ كما يختبره الرب أيضًا بتقديس يومٍ من الأسبوع له، فهل يحقق ذلك أم ينشغل بأمور أخرى وينسى أن هذا هو يوم الرب؟!

وقد يُختبر الإنسان بالأمراض أو بالضيقات، فهل يتذمّر وينسب ذلك إلى الله الذي سمح بالمرض أو بالضيقه؟ ونقل محبته لله، وبخاصة إذا صلّى ولم يستحب الله لصلاته، أو تأخر عليه في الاستجابة! أما البار فلا يتغيّر قلبه بتغيير الأحوال التي تطرأ عليه، إنما هو في كل ضيقاته يقول: "المُرُّ الذي يختاره الرب لي خيرٌ من الشهد الذي اختاره لنفسي"، و"كل ما تسمح به يا رب أقبله بشكر".

﴿ وَقَدْ يُخْتَبِرُ الْإِنْسَانُ بِالْإِغْرَاءِاتِ . ﴾

سواء كانت إغراءات جسدية أم مالية، أو خاصة بالمناصب والألقاب، أو بأية شهوة أخرى يتعرّض لها الشخص، ونلاحظ أن الشهداء لم يحاربوا فقط بالتعذيب وإنما كثير منهم حرب بإغراءات معينة فرضها.

وربما يُختَبِرَ الإنسان بالنجاح والعظمة فهل يرتفع قلبه بذلك؟ وهل يتعالى على غيره وي فقد تواضعه، أم يبقى كما هو؟ وقد قال أحد الأدباء عن مثل هذا الشخص أنه: يكبر دون أن يتکبر، ويحتفظ بثباته في وثباته.

ومثل هذا الاختبار يحدُثُ للذين يُنْعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَوَاهِبٍ مُعِيَّنَةٍ، كالذكاء مثلاً، أو الجمال أو النبوغ في الفن، أو بأية موهابٍ فائقة للطبيعة، فكيف يستخدم هؤلاء موهابتهم؟ وهل ترتفع قلوبهم بها؟

أحياناً يكون العتاب اختباراً لقوّة الاحتمال، إذا كان الذي يعاتب شديد اللهجة يُظْهِرُ لك أخطاءك من نحوه، ومن نحو غيره، فهل أنت تقبل العتاب بصدر رحب وروح طيبة، وتكتسب من يعاتبك وتكتسب فضيلة الاحتمال؟ أم أنت تثور وتضُج وتُعتبر إظهار أخطائك إهانة لك؟ ونفس الوضع مع الذي يكلمك بصرامة وبغير مجاملة فتستاء منه وقد تخسره!

إن كلّ كلمة قاسية تُوجَّهُ إِلَيْكَ وكلّ معاملة سيئة تُعاملُ بها، كلها اختبار لشخصيتك ولموقفك منها، وهنا تختلف ردود الفعل عند كثيرين حسب نوع

طباعهم وشخصياتهم وروحياتهم ونوع تعاملهم مع الناس.

وأنت أيها القارئ العزيز قد تقول أنك تحب الناس جميعاً، وأنك مستعدٌ أن تبذل ذاتك عن بعض من أصدقائك ومحبيك، ثم تصطدم بتصرُّف واحد منهم لم تكن تنتظره، إنه تصرف سيء ولكنه اختبار لمحبتك التي تتحدث عنها: هل هي محبة تستطيع أن تغفر؟ أم هي من النوع الذي لا يتحمل ويتحول بسرعة ويتغير؟

حقاً إن المحبة ليست بالكلام إنما تقع تحت الاختبار. لا تتضايق يا أخي من الاختبارات، وإنما حاول أن تكون ناجحاً فيها وصلباً وقوياً.

٣ - طول الأنأة

طول الأنأة، كلمة أنأة مشتقة من التأني. كيف أن الله طوبل البال، يقول طول البال أو طول الروح، أو طول الأنأة، كلهم بمعنى واحد. كثيراً ما أطال الله أناته على أناسٍ خطأه وأعطاهم فرصة لكي يتوبوا، يقول الكتاب: "..عَالِمٌ أَنَّ لُطْفَ اللَّهِ إِنَّمَا يَقْتَدُكَ إِلَى التَّوْبَةِ" (رو٢: ٤).

لكن لا تظن عندما يطيل الله أناته عليك، برحمته التي ليس لها حدود، أن عدله ليس له وجود، يطيل أناته، فإن لم يأتِ بنتيجة، يعاقب، وربما تكون عقوبته شديدة جداً، هذا معناه أن طول أنأة الله إما تقود إلى التوبة، أو تقود إلى الدينونة، لأن عطف الله وحنانه، لا يمنع عدله، أطال أناته على

خُطاة كثرين، وقادهم إلى التوبة، أطّال أّناته على القديس أغسطسنيوس،
في كلِّ ما أخطأ به، عملياً وفكرياً، وقاده أخيراً إلى التوبة.

أطّال أّناته على شاول الطرسوسي الذي كان يضطهد المسيحية بعنف،
وهو قال عن نفسه: "أَنَا الَّذِي كُنْتُ قَبْلًا مُجَدِّفًا وَمُضْطَهِدًا وَمُفْتَرِّيًا، وَلَكِنِّي
رُحِمْتُ، لَأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلٍ فِي عَدَمِ إِيمَانٍ" (أي ١٣:١)، لولا طول أّناته
الله على شاول الطرسوسي ما كنا قد عثرنا على رسول عظيم جداً هو
بولس الرسول الذي تعب أكثر من جميع الرّسل.

طول أّناته الله على الأمم الذين كانوا لا يعبدون الله، حتى آمنوا، وطول
أّناته على المُلحدين، وطول أّناته على الشّيوعيين، الذين ظلُّوا ينكرُون
وجود الله سبعون عاماً، وأخيراً رجعوا إلى الإيمان. لقد أطّال الله أّناته على
كثرين، وأعطانا بذلك مثلاً كي نطيل أّناتنا.

✚ ما معنى أن نطيل أّناتنا؟!

يوجد أشخاص طباعهم مُتّعبه ونحن عندما نصطدم مع أحدهم، ممكّن أن
نقع في الغضب ونكون قد سقطنا، لكن تغيير الطّباع يحتاج إلى وقت
وتدريب، لا تعتقد أنك قد تُغيّر طبع أي شخص بسهولة، يجب أن تطيل
أّناتك عليه حتى يستطيع أن يغيّر طبعه، كما أن تغيير الأوضاع يحتاج
إلى وقت.

يوجد ممن ينادون بالإصلاح في أي إتجاه، من يسقطون في الغضب والانفعال والشتيمة ويقومون بسب الآخرين والتركيز على ما يظنون أنه من أخطائهم، معتقدين أن ما يريدونه يمكن تجسيده في لحظة، غير عالمين أن الإصلاح يحتاج إلى وقت، يجب أن يضع الإنسان في ذهنه العامل الزمني.

وقد أعطانا الله أمثلة كثيرة، الدجاجة ترقد على البيض مدة معينة حتى يسخن وينمو ويخرج الكتكوت من البيضة، لا يمكن أن يخرج قبل الوقت، يحتاج إلى مدة معينة، هل تستطيع الدجاجة أن تقول: أخرج يا كتكوت، كيف يخرج؟ لا بد من مدة معينة، حتى يكتمل النمو.. كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم: "الجنين في البطن يأخذ مدة حتى ينمو ويأتي الوقت الذي يخرج فيه من بطن أمّه، ينمو قليلاً قليلاً حتى يأتي وقته، كذلك الروح أيضًا تنمو قليلاً قليلاً حتى تصل إلى الكمال المطلوب".

أي شجرة لا تستطيع أن تأخذ منها ثمر إلا بعد مدة معينة، يوجد نوع من الشجر يأخذ سنوات قليلة، ونوع آخر يأخذ سنوات كثيرة حتى يعطي ثمراً، لذلك يقول الكتاب: "تعطى ثمرها في حينه"، هل هذا يغضّبك؟! أنت تقول لا يوجد عندي وقت للانتظار، طبائع الأمور تتطلب منك الانتظار.

أيضاً اكتساب فضيلة من الفضائل. أحياناً أكون في تفزيز تدريب، وأجد

نفسِي تارة أسلك حسناً، وتارة أُسقط، حتى أصل إلى الفضيلة. لماذا تزعج وتقرّر أنه لا فائدة، وتستصعب الطريق، أطّل أناطك، حتى يصلح الله كلّ الأمور. الحياة لا تسير هكذا.

كما أن اكتساب الفضيلة يحتاج إلى وقت حتى يكتسبها الإنسان بعد تدريبٍ طويل، وبعد سقوطٍ وقيام.

كذلك التخلص من خطية يحتاج إلى وقت، وخصوصاً إذا كانت الخطية قد تحولت إلى عادة أو أصبحت طبعاً، تحتاج إلى وقت، لكن لا تعتمد على هذا الاحتمال، وتقول: "اتركني يا رب أخطئ وبعد ذلك أتوب في الوقت المناسب"، ما دام بإمكانك يجب أن تعمل كل ما يمكنك، لأنك لا تعلم وقت النهاية. لا تنتظر بإرادتك في الخطية. لذلك يعطي السيد المسيح في الدعوة إلى الفضائل هذا التدريج، الكتاب المقدس يقول: "سَقِّينُكُمْ لَبَنًا لَا طَعَاماً، لَأَنَّكُمْ لَمْ تَكُونُوا بَعْدُ تَسْتَطِيُعُونَ.." (أكو ٢:٣) مثل الأطفال.

٤ - هدوء القلب وهدوء الفكر

لا يكفي أن يكون الإنسان هادئاً من الخارج، في كلامه وفي أصواته، إنما يجب أن يكون هادئاً في الداخل أيضاً. تكون نفسه هادئة. وهدوء النفس من الداخل، هو الذي ينبع منه الهدوء الخارجي. إن

النفس التي تغلي من الداخل، حيثما حلَّتْ يحلُّ الغليان والتتوثر. تعيش كشعلة: حيثما أقيمت، أحقرت وانتشرت نارها هنا وهناك. لدرجة أن أمثال هؤلاء الناس إذا دخلوا مكاناً، يتهمّس البعض قائلين: "يا رب استر".

ولكن الإنسان الهدى من الداخل، نرى هدوءه الداخلي يفيض هدوءاً

في الخارج.

نجد صوته هادئاً، ومشيته هادئة، ومعاملاته هادئة، ومناقشاته هادئة ومرحة. وفي هدوئه لا يصيح ولا يتشاجر، بل تكون علاقته طيبة مع جميع الناس. إذ لا يلجاً إلى المشادة أو إلى العنف مع أحد. هذا من الخارج. أما من الداخل، فيتمنى بهدوء الفكر وهدوء القلب.

الإنسان غير الهدى من الداخل، تكون في داخله أفكار كثيرة: تموح وتطيش، وتذهب وتجيء، ولا تثبت على حال. ففكر يجذبه إلى هنا، وفكر يشده إلى هناك. وذهنه دائم التغيير. والأفكار تؤثّر على نفسه لأنها غير مستقرة.

وغير الهدى يقاسي أيضاً من عدم الهدوء في مشاعره.

انفعالاته وأحساساته غير هادئة. رغباته وآماله طائشة غير مستقرة. يجذبها الخيال أحياناً إلى آفاقٍ عالية لا يستطيع الوصول إليها، ويحثّه الفكر العملي إلى واقعه بعيد عن آماله. ويظل يضطرب بين الرغبة

والواقع. فتضطرب معه انفعالاته. وقد يقع في اضطرابات نفسية عديدة،
نذكر من بينها القلق.

والشخص الذي يعيش في قلق، هو فاقد لهوئه.

فالقلق يدل على عدم هدوء النفس. والقلق يدفع إلى الخوف. والإنسان المصاب بالقلق، أفكاره غير هادئة وغير مستقرة.

والقلق قد يدعو إلى الشك. والشك يفقد النفس هدوئها.

والإنسان الشكاك لا يكون هادئاً مطلقاً من الداخل. ويسائل نفسه باستمرار: هل هو على حقٍ في شكوكه؟ وهل يجوز أن تكون شكوكه غير حقيقة؟ وكيف يمكنه أن يتحقق من هذه الشكوك وينتها؟

فهو يشك. ثم يشك في شكه! وتبقى أفكاره غير هادئة. وقد تعذبه نفسياً وتتعبه. وهذا التعب يزيد من عدم هدوئه. كما أن الشك قد يتعب الشخص في علاقاته مع الآخرين.

والشك له أنواع، وكلها تفقد الهدوء.

سواء كان شكًا في وقائع أو في أشخاص. أو شكًا في علاقات. أو كان شكًا في عقيدة، أو في الله نفسه! وربما يكون الشك في مستقبله، وما ينتظره فيه.

وفي كل ذلك الشك يكون العقل مضطرباً، وتكون النفس أيضاً مضطربة.
على أية الحالات، هدوء القلب يجلب هدوء الأفكار.

إذا كان القلب مستريحاً وهادئاً، تُصبح أفكار صاحب هذا القلب مستريحة أيضاً وهادئة. وإذا اضطربت أفكاره يضطرب. وهكذا حسبما يكون القلب، تكون الأفكار أيضاً. إن كانت في القلب عواصف وبراكين، تجد الأفكار كأنها في سوق يبيعون فيه ويشترون! وبالعكس إذا كان القلب هادئاً، تهدأ معه الأفكار. على أن هناك أشخاصاً نفسياتهم ضعيفة، يضطربون لأنفه الأسباب. وربما لمجرد الوهم، بغير سببٍ حقيقي.

وفي اضطرابهم يفقد القلب هدوءه، ويفقد الفكر هدوءه. وينعدم الهدوء الداخلي ويظهر عدم الهدوء في تصرفاتهم أيضاً.

ومن مظاهر عدم هدوء الفكر، حالة الفكر الطائش الجوال.

فالتفكير الهدائى مركّز، مستقرٌ في موضوع تفكيره، وله عمقٌ في التفكير. أما الفكر غير الهدائى، فإنه يجول من موضوع إلى موضوع. ويطيش في أمور متعددة. كمن تطيش أفكاره حتى أثناء الصلاة! وكما قال واحد من الآباء: "إذا كانت النار طعامها الوقود، فإن الفكر طعامه القصص".

الفكر الطائش غير الهدائى يهوى القصص والأخبار والرغبات وينتقل من خبر إلى خبر، ومن قصة إلى قصة، ومن سيرة شخص إلى سيرة آخر.

بل ينتقل هذا الفكر من بلد إلى بلد، دون أن يهدأ. إنه يذكّرنا بالشيطان الذي من عمله الجولان في الأرض والتمثّي فيها.

ومن مظاهر عدم هدوء الفكر، حالة الفكر النّقّاد.

الفكر الذي لا يعجبه أحد، ولا يعجبه شيء! له نظرة قائمة سوداء. فهو باستمرار ثائرٌ على الأوضاع، يرى أن الحق قد ضاع! فيحدث على كلّ ما يُعرض أمامه، حتى إن كان لا دخل له فيه، وحتى إن كان لم يدرس الموضوع ولم يفهمه! ولكنه مع ذلك ساخط على كلّ شيء، متذمّر من كلّ شيء، منتقد لكلّ شيء، فاقد لهدوئه.

والفكر الفاقد لهدوئه، يعمل على إشاعة عدم الهدوء في نفوس الآخرين.

ينشر أفكاره القلقة غير الهدئة. يصيّبها في آذان الآخرين وفي أذانِهم. ويتحمّس لها، ويعمل على إقناع الناس بها وقد يفلح في ذلك أو لا يفلح. وحتى إذا لم ينجح في نشرِ أفكاره غير الهدئة، فإنه يُفقد السامعين هدوءهم بسبب مناقشاته.

ومن الأفكار غير الهدئة، الفكر اللحوح.

الفكر الذي يُلْحِّ على ذهنِ صاحبه إلحاحاً، ويضغط عليه بطريقةٍ متّعة. بينما يحاول الشخص أن يتخلّص منه فلا يستطيع. وباللحاح هذا الفكر

عليه، يفقد هدوءه. وبخاصة ذلك الفكر الذي ينام به الإنسان ويصحو، وهو مستمر. يُلْحِظ عليه حتى أثناء عمله، وأثناء صلاته، وأثناء راحته، بلا هواة، وبلا انقطاع. مثل هذه الأفكار غالباً ما تكون حرباً من الشيطان. لأن الأفكار الروحية هادئة باستمرار. أما الشيطان فإنه يضغط بأفكاره بلا رحمة، ويدفع الشخص إلى سرعة التنفيذ. وهو بإلحاده يضغط على الأعصاب ويُتعبها، لكي تَحْسِب أن التنفيذ هو أسهل وسيلة لراحتها. إن الفكر اللوح فكرٌ مشاغب، لا يشاء أن يترك للإنسان فرصة للمشورة، ولا فرصة لفحص الفكر ومناقشته، كما لو كان يريد أن يُرْعِم الشخص عليه ارثاماً.

‡ ومن أنواع الأفكار غير الهدأة: الفكر المتقلب.

الذى يعرض الشيء وينقلب إلى عكسه. وتارةً يوافق على الأمر، وتارةً يعارضه. يتّحمس للموضوع حيناً، ويفتر حماسه بعد حين. هو كأمواج البحر تمتد وترجع في غير ثبات. إنه فكر متقلب، أو هو فكر متربّد، يسبّب لصاحبه الحيرة وعدم الهدوء وعدم الاستقرار. يقول الكتاب: "رجلٌ ذو رأيين هُو مُتّقلبٌ فِي جمِيع طُرُقِه" (يع 1: 8).

أما الفكر الهدائِي، فهو يشبه السفينة التي تشق طريقها في هدوء في مسارٍ واحد، لا تضطرب فيه ولا تحرف يمنةً ولا يسراً.

الأفكار غير الهدائة تفقد القلب هدوءه. وكذلك القلب غير الهدائى يكون مصدراً لأفكارٍ مضطربة. كلُّ من القلب والفكير يكون للأخر سبباً أو نتيجة.

فالقلب بكل ما فيه من مشاعر وأحاسيس وانفعالات. كالحزن والغبطة والحدق، والشهوة، والاضطراب، والرغبة في الانتقام، والرغبة في السيطرة أو التملّك. القلب الذي فيه شيءٌ من هذه المشاعر وما يماثلها، لا يمكن أن يكون هادئاً. وكذلك أفكاره. ومما يفقد القلب هدوءه بالأكثر، الرغبات التي تتطلّب سرعة تحقيقها، بينما هذه السرعة لا تكون متوفّرة في الواقع العملي. فيفقد القلب هدوءه.

القلب الهدائى، يرى كل شيء هادئاً، فلا يضطرب بشيء. أما القلب غير الهدائى، فيرى في كل شيء سبباً للاضطراب.

لذلك يضطرب، ويثير الاضطراب حيثما حل! القلب الهدائى لا تزعجه المشاكل الخارجية، وإنما ينقبّها في هدوء ويتناولها بعقل، ويحلّلها ويفحصها، ويحلّها في هدوء. ولا يسمح للاضطراب الخارجي أن يدخل إلى داخل نفسه لكي يعكّر صفوها! إنه لا يترك المشكلة تنتصر عليه، بل ينتصر هو عليها.

يقول لنفسه: لا أريد أن تزعجني هذه المشكلة، ولا أريدها أن تدفعني إلى

الغضب أو النرفة أو الحزن. ولا أن تُقْدِنِي سلامي. أريد أن تبقى هذه المشكلة خارجي، ولا تدخل إلى داخل نفسي.

القلب الهدائِي بحرٌ عميق، قد تطفو المعَرَّات على سطحه، فلا تُزعِجْه دوئه. وإن هبَطَت إلى أعماقِه تذوبُ وتتلاشَى.

أما إن ازعَجَ الإِنْسَان من الداخِل وقد هدوءه، فإِنَّه يعْجَزُ عن حلِّ مشكلاته، فتُزعِجْه، وينظُّه عدم الهدوء في تصرُّفِه، وفي التعامل مع النَّاس والأحداث. والقلب الهدائِي يُصلُحُ للعمل الروحي، أما إذا فقدَ القلب هدوءه، فإِنَّه لا يقدِّرُ على التَّأْمِلِ.

وإِذا حاول الصلاة تسرَّحُ أفكَارُه، وإن قرأ كتاباً يُسْرِحُ أثناء القراءة. لذلك كان محبو التَّأْمِل، يبحثون عن الهدوء والسُّكُون. لأنَّه في الجو الهدائِي والمَكَان الهدائِي، يمكنُهم أن يمارسوا عملَهِم الروحي.

القلب الهدائِي يُبَسِّطُ هدوءَه على الإِنْسَان كله: هدوءُ القلب يُسَبِّبُ هدوءَ الفَكِير وهدوءَ الأَعْصَابِ، وهدوءَ الملامِحِ.

ونُوَدُّ أن نتحدَّث عن هذه النقطة الأخيرة: قليل من النَّاس يُسْتَطِيعُون أن يتحَكَّموا في ملامِحِهِم.

فغالباً ما تكون الملامِح كَاشِفَةً لحَالَةِ القلب. سواءً أراد الإِنْسَان ذلك أو لم يرد. إن اضطرب قلبه، يُظَهِّرُ الاضطربان في ملامِحِهِ.

تضائق، إن الشمئز، إن خاف. يظهر كل ذلك في ملامح وجهه، أو في نظراتِ عينيه. حتى إن سرَّح في أحلام اليقظة، تكشفه ملامحُه. ملامحُه هي اعترافاتٍ غير إرادية، تكشفُ ما في داخلِ القلب والفكر.

فقد يضطرب وينكر اضطرابه، ولكن ملامحه تُعلن أنه غير صادق في إنكاره. وحين يفقد الإنسان هدوءه القلبي إن سأله عن السبب ينكر. ولكن نبرات صوته، وحركات يديه، ونظرات عينيه، وربما حركة شفتيه، وخِلَاجات وجنتيه. كل ذلك ينطِّق بما في داخلِه بما لا يسمح بمجاَلٍ للشك.

لا تظنوَّا أن للقلبِ خزائن مغلقة تكتُم أسراره! فكثيراً ما يكون مكشوفاً ومفتوحاً بواسطة الملامح. وغالباً ما تكون عين الشخص مرآة ترى فيها مشاعره الداخلية، وربما تقرأ فيها أفكاره أيضاً. أيُّ إنسان لمَّا حُسْنَتْ ملامحه، ذلك.

لهذا بعض الناس يلبسون نظارات سوداء، حتى لا يتمكَّن مجالسونهم من رؤية انطباعاتهم، وردودِ فعلهم، ومشاعرهم الواضحة في عيونهم.

⊕ القلبُ الهدائِي، ملامحُه هادئَةٌ ومريحة.

تُحِبُّ أن تجلسُ إليه وتنتأمِّل ملامحه: تتأمِّل الهدوء العجيب الذي يفيض من القلب ويكسو الملامح. لذلك لم يكن عجيباً أن أحد تلاميذ القديس أنطونيوس الكبير قال له: "يكفيني مجرَّد النظر إلى وجهك يا أبي". ففي

وجهه كان يرى السلام الداخلي الذي يملأ قلبه. وكان يرى كل ما في القلب من طهارة وبر.

أما القلبُ غير الهدى، فلاماح وجه صاحبة غير مريحة. لذلك إن لم يكن لكم هدوء القلب. فحاولوا أن تتحكّموا في ملامِحكم لتكون هادئة ومرحة.

تاريخ نشر المقالات

مقالات من مجلة الكرامة

+ يا ابني أعطني قلبك (٢٠٠٧/٩).

+ لا تقسو قلوبكم (١٩٧٧/٨/٥).

+ أسباب قساوة القلب (١٩٧٧/٨/١٢).

مقالات من جريدة وطني

+ الكبراء (١٩٨٨/٣/٢٧).

+ وسائل الاتضاع وعلاماته (١٩٨١/٣/١٥).

+ المسيح منفتح القلب (١٩٧٢/١١/١٩).

مقالات من جريدة الجمهورية

+ أهمية القلب (٢٠٠٣/٨/٥).

+ القلب وعمله الروحي (٢٠٠٣/٨/١٢).

+ القلب الكبير (٢٠٠٣/١٢/٩).

+ القلب العطوف الشفوق (٢٠٠٣/١٢/١٦).

مقالات من جريدة الأهرام

- + القلب أهميته وعمله (٢٠٠٦/٩/١٧) - (٢٠٠٦/٩/١٠).
- + القلب الكبير (٢٠٠٧/٨/٢٦).
- + القلب العطوف (٢٠٠٧/٩/٢) (٢٠٠٧/١٢/١٦).
- + قساوة القلب (٢٠٠٨/١١/٣٠).
- + حياتنا سلسلة اختبارات (٢٠٠٨/٨/٣).

جرائد أخرى

- + مجلة مدارس الأحد: جاء المسيح يهتم بالقلب (فبراير ١٩٩٧).
- + جريدة المشاهير: نقاوة القلب (٢٠٠٧/٩/١٠).
- + جريدة أخبار اليوم: الكبراء والتواضع (٢٠٠٦/٢/١١) و (٢٠٠٦/٢/١٨).

الفهرس

طُرس البركة قداسة البابا تواضروس الثاني	٧
قداسة البابا شنوده الثالث في سطور	٩
هذا الكتاب	١١
المسيح منفتح القلب	١٤
منفتح القلب لكل الأمم	١٤
منفتح القلب للعشرين والخطاء	١٦
يسعى وراء كل أحد	١٧
منفتح القلب للصغير والكبير	١٨
منفتح القلب حتى لمقاوميه	١٨
أنشودة الحب	٢١
أهمية القلب	٢٤
القلب مصدر المشاعر	٢٤
القلب والفكر	٢٦
القلب والإرادة	٢٧
القلب واللسان	٢٧
القلب والعمل الروحي	٣٠
القلب والحياة مع الله	٣٠
القلب والإيمان	٣١
القلب والوصية	٣٢

٣٣.....	القلب والعبادة
٣٤.....	القلب والصلوة
٣٧.....	القلب وفضيلة العطاء
٣٨.....	القلب والتوبية
٤٤.....	القلب والعمل الإيجابي
٤٨.....	صفات القلب وأنواعه
٤٨.....	١- القلب المتوسط
٤٩.....	٢- القلب الصالح
٥٠.....	٣- القلب النقي
٥٠.....	٤- القلب الكبير
٥٩.....	٥- القلب العطوف الشفوق
٧٢.....	أمراض القلب
٧٢.....	١- قساوة القلب
٧٦.....	٢- الكربيراء
٧٨.....	ما هي الكربيراء؟
٨٠.....	أسباب الكربيراء
٨٣.....	مظاهر الكربيراء
٨٨.....	لا تقسوا قلوبكم
٨٨.....	لا تقسوا قلوبكم
٩٤.....	ما مظاهر هذه القسوة؟

٩٦.....	أسباب قساوة القلب
٩٦.....	حلاوة الخطية
٩٩.....	الصحبة الشريرة
١٠٠.....	العقلانية الشريرة
١٠١.....	العواائق
١٠٢.....	تَعُود الخطية
١٠٢.....	تَعُود الوسائل الروحية
١٠٣.....	أسباب أخرى
١٠٦.....	علاج أمراض القلب
١٠٦.....	١- اضطاع القلب
١١٣.....	٢- مبدأ اختبار القلب
١١٨.....	٣- طول الأنف
١٢١.....	٤- هدوء القلب وهدوء الفكر
١٣١.....	تاريخ نشر المقالات

