

مَدْرَسَةُ مُعْلِمِ الْأَجْيَالِ

البابا شنوده الثالث
مكتبة السيدة العذراء بالزيتون
لخط ونشر
تراث

سلسلة نبذ (١٣)

عظات روحية

الصلوة

بِقَلْمِ

البابا شنوده الثالث

الطبعة الثانية

٢٠٢١ م

قداسة البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 118

قداسة البابا شنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ ١١٧

قداسة البابا شنوده الثالث في سطور

- ١- ولد في ٣ أغسطس ١٩٢٣م، باسم نظير جيد روفائيل. في قرية سلام 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 من الكلية الإكليريكية "القسم المسائي" سنة ١٩٤٩م، وكان الأول على الخريجين - فعيّن مدرساً فيها.
- ٥- عمل مدرساً للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.
- ٦- أتقن الشعر منذ ١٩٣٩م، وكتب كثيراً من القصائد الشعرية.
- ٧- في سنة ١٩٤٩م: تَكَرَّس للخدمة في الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد.
- ٨- صار راهباً 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 ٢٠١٢ م.
- ١١- أصدر مجلة الكرازة في يناير ١٩٦٥ م، واستمر في تحريرها حتى نياحته سنة ٢٠١٢ م (واستمر قادة البابا المُعَظَّم تواضروس الثاني في إصدارها).
- ١٢- اختاره السماء بالقرعة الهيكلية وتم تجليسه البابا ١١٧ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم ١٤ نوفمبر ١٩٧١ م.
- ١٣- نَمَتْ الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها، في كل قارات العالم: أفريقيا وأسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية.
- ١٤- حصل على تسعه 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 في كثير من المجالات الكتابية والروحية، واللاهوتية والعقائدية وفي الخدمة والرعاية والتربية.
- ١٧- قام بسيامة بطريركين لكنيسة إريتريا و ٥ مطارنة و ١١٢ أسقفاً وأكثر من ٢٠٠٠ كاهن و ١٠٠٠ راهب.
- ١٨- قام برحلات رعوية ورسمية لكثير من بلدان العالم، وصلت إلى أكثر من ٨٠ رحلة.
- ١٩- رقد في الرب في ١٧ مارس سنة ٢٠١٢ م ، نیح الله نفسه في فردوس النعيم، ونَفَعْنا بصلواته.

ما هي الصلاة؟^١

الصلاه في معناها البدائي هي حديث مع الله.. أما من جهة العاطفة، فهي رفع القلب إلى الله. لأن القلب يتحدث مع الله بالشعور والعاطفة، أكثر مما يتحدث اللسان بالكلام. وربما يرتفع القلب إلى الله بدون كلام..

لذلك فإن تنهى القلب صلاة..

وحنين القلب إلى الله صلاة..

وعواطف الحب في القلب نحو الله صلاة..

إن الصلاة بين الإنسان والله هي؛ صلة بين الإنسان والله. إن لم توجد هذه الصلة القلبية فلن ينفع الكلام شيئاً.

الصلاه هي؛ عاطفة حب مع الله. الحب يدفع إليها كسبب، والحب يتمشى فيها باستمرار ، والحب أيضاً هو نتتجتها.. لهذا نجد مشاعر هذا الحب ظاهرة في صلوات داود ومزميره يقول:

"يا الله أنت إلهي، إليك أبكر ، عطشت نفسي إليك. التحقت نفسي وراءك. متى أقف واتزادي أمام الله، اشتاقت نفسي إلى الله، كما تشتق الأرض العطشانة إلى الماء، كشوق الإيل إلى جداول

^١ من عظة لقادة البابا شنوده سنة ١٩٦٨م، نشرت بالكرaza في ١٤/١٠/١٩٧٧م

المياه، كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله."
كثيرون يصلون ولا يشعرون بتعزية، لأن الحب غير موجود..
مجرد كلام لا يعزي، قال عنه الرب: "هذا الشَّعْبُ يُكْرِمُنِي بِشَفَقَتِهِ،
وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَدِعٌ عَنِّي بَعِيدًا" (مر 7: 7).
إن أردت أن تحدث الله بعاطفة، فتحدث معه بصراحة وانطلاق..
بغير تكلف، ولا تحاول أن تختير ألفاظاً معينة. كلمه كما يكلم
الصديق صديقه، والحبib حبيبه، وكما يكلم الابن أباه..
لأن الصلاة ليست علاقة رسمية..
الصلاه؛ تواضع من الله، الذي يقبل أن نتحدث إليه، وهو رب الكل
وخلق الكل، ونحن تراب ورماد.
هو يريدك أن تتحدث معه، متى شاء أنت لا هو.. إنه ينتظرك
في كل وقت، لكيما تفتح له قلبك وتتكلم، وأنت ممتنع!!
وتصوروا التراب والرماد، وهو يمتنع عن الكلام مع خالق السموات
والأرض غير المحدود! الملك واقف على الباب يقرع، والعبد في
الداخل لا يجد وقتاً يفتح فيه للملك!!
إنها كبراء من الإنسان، إذ يعتذر بأنه ليس لديه وقت للصلاه!
ليس لديه وقت يتقابل فيه مع ملك الملوك ورب الأرباب! ربما من
محبة الله وتواضعه، أنه أعطى الإنسان فرصة لهذا التدلل!
الصلاه؛ هي فتح القلب لله، لكي يدخل ويظهره. إنها علاج لمشاكل

الإنسان الذي لا يعتمد على ذراع بشري...
عليها يعتمد الإنسان، الذي لا يتكل على جهاده الخاص وقوته، في
أي عمل من أعماله العامة أو الروحية، حتى في توبته ورجوعه
إلى الله وفي ذلك قال مار إسحاق: "من يظن أن له باباً آخر للنوبة
غير الصلاة، فهو مخدوع من الشياطين".

الصلاحة هي إدخال الله في كل موضوع وفي كل مشكلة.
تشعر بها أنك لست وحيداً في الحياة، وإنما هناك من يسندك، ومن
يقف معك. ومن هنا فإن الصلاة تجلب السلام والاطمئنان. وبها
يتتأكد الإنسان أن مشاكله قد سلمتها يد أمينة قوية، تديرها كما
ينبغى. إن كانت مشاكلنا ما نزال قائمة، فربما هذا دليل على أننا
لم نعرف كيف نصل إلى.

عندما تصلي من أجل مشكلة، إما يحل الله المشكلة وتنتهي. وإما
أن تبقى، ويعطيك سلاماً في قلبك من جهتها. وهذا أيضاً لوناً من
حل المشكلة.

المشكلة موجودة، ولكنك غير متضائق منها، لا تحس وجودها.
وأصبحت لا تشعر بأنها مشكلة.. إنها فاعلية الصلاة.

كيف تكون الصلاة؟^١

ما هي الصلاة، وكيف تكون؟

الصلاה هي أرقى ما في الروحيات. وكل أعمالنا الروحية من المفروض أن تقوينا إلى الصلاة، وأن تكون مصحوبة بالصلاه.

وإذا وصلنا إلى الصلاة بمفهومها الحقيقي، تكون قد وصلنا إلى علاقة حقيقية مع الله. نستطيع حينئذ أن نُبطل كل عمل، ونبقى في الصلاة وحدها، وكفى..

ليست الصلاة فرضاً، وليس مجرد أمر من الله أو وصية علينا أن ننفذها، على الرغم من وجود وصايا كثيرة خاصة بالصلاه، وليس هي اضطراراً ولا إرغاماً... إذن ماذا تكون؟

الصلاه - ببساطه - هي علاقة حب مع الله..

إنسان يحب الله. ومن محبته له، يريد أن يكلمه باستمرار.. وبكثرة الحديث معه، توجد عشرة، وصداقة، ويتعمق الحب، ويتعمق في الصلاه بالأكثر.. يدخل إلى أعماق الله، ويدخل الله إلى أعماقه، وتتقدم الصلاه خطوة أخرى..

في الأول، كان الإنسان في الصلاه يتكلم مع الله.. ثم صار الله

^١ الكرازة ٧ / ٤ / ١٩٧٨ م

يتكلم أيضاً معه، يتحدث في قلبه.

يرشده، يقوده، يملئه من المشاعر الروحية، يوحى إليه بمعانٍ جديدة لعبارات الصلاة، ومعانٍ جديدة لآيات الكتاب ما كانت تخطر له من قبل. وصدق الشيخ الروحاني حينما قال:

"سكت لسانك، ليتكلّم قلبك.. وسكت قلبك ليتكلّم الله."

كان القديسون يصمتون، ليس خوفاً من أخطاء اللسان، فأفواهم كانت مملوءة حكمة وبركة. وإنما كانوا يصمتون لتكون لهم فرصة أطول للكلام مع الله. وفي الكلام مع الله كانت متعتهم الروحية، لذتهم وشهوّة قلوبهم. لذلك فإن القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، حينما سأله القديس مكاريوس الإسكندراني: "لماذا تفرّ مني يا أبا تاه؟"، أجابه: "يعلم الله أنني أحكم جميّعاً. ولكنني لا أستطيع أن أتحدث مع الله ومع الناس في نفس الوقت".

لذلك يقول بعض آباء الرهبنة: "الشخص الكثير الكلام، يدل على أنه فارغ الداخل" .. والمقصود بعبارة (فارغ من الداخل)، أنه - أثناء كلامه - لا يوجد في داخله عمل روحي مع الله. لقد شغله الكلام عن العمل الجواني، عن العمل الروحي الخفي السري، داخل القلب..

هذا الإنسان المشغول في الأحاديث العالمية، ليس لديه وقت

للحديث مع الله، الله يدعوه إلى التحدث معه فيجيب:

"ذهب الان، ومتى حصل لي وقت، استدعوك!!"

ما أعجب الذين يعتذرون عن الصلاة، بأنه ليس لديهم وقت!!

بينما يضيع الكثير من وقتهم في أمور تافهة لا تغدوهم شيئاً: في

مناقشات غبية، وفي مجادلات وتسليات وثرثرة، وفي الأخبار

والتعليق عليها، وفي التسليات.. وربما يضيع وقتهم في خطايا..

ليتهم يوفرون جزءاً من وقتهم الضائع، للصلاة..

من الصعب أن يدعى إنسان بأنه ليس لديه وقت للصلاه. والأجر

أن يقول في صراحة إنه ليست لديه رغبة. لأنه إن وجدت الرغبة

والإرادة، فلا بد أن يوجد الوقت..

إن الدافع الحقيقي للصلاه، هو الرغبة في الوجود مع الله.

إنه الاشتياق إلى الله، كما يقول داود النبي: "كَمَا يَشْتَاقُ الْإِلَيْنَى إِلَى

جَدَوْلِ الْمِيَاهِ، هَكَذَا تَشْتَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا اللَّهُ.. عَطِشَتْ نَفْسِي إِلَى

اللَّهِ.. مَتَى أَجِيءُ وَأَتَرَاءَى قُدَّامَ اللَّهِ؟" (مز ٤٢ : ١ ، ٢).

إنسان لا يتحمل أن تمر عليه فترة غريبة عن الله..

إن مر عليه وقت لم يتحدث فيه مع الرب، يشعر بحنين شديد في

داخله، يلح عليه بقوة أن يركع ويرفع يديه إلى فوق، أو على الأقل

يرفع قلبه إليه. بأي وضع...

هل جربتم الحنين إلى الله؟ هل ذقتم حلاوة الصلاة التي ليست هي كلاماً، وإنما حب؟ هي حركات في القلب، حتى بدون آية حركة من الشفتين.

صلاة الحب هذه تتميز بأنها لا تُحارب أبداً بالملل.. قد يستمر الوقت بالساعات، كحبيب اختلى بحبيبه، أو صديق ينagi صديقه، دون أن يشعر بالوقت..

إن وصلت إلى هذا الوضع، سوف لا تحتاج أن تتعلم كيف تصلي. بل ستفتح قلبك، ويعلمك الروح كل شيء..

وكما سئل أحد القديسين: "كيف أتعلم الصلاة؟ فأجاب: "بالصلاحة". الصلاة حينئذ ستكون مدرسة، تعلمك الحياة مع الله. وإن وصلت في حياتك مع الله إلى هذه الصدقة والألفة، حينئذ ستتكلم معه بكل صراحة وبغير كلفة" سترى معنى "الدالة مع الله" ..

إن مشكلتنا الأولى في الصلاة، إن الله بالنسبة إلينا ليس في مركز القلب..

أنتا نتحدث إليه، كما لو كان بعيداً عنا، أو كما لو كان غريباً عنا. علاقتنا به ما تزال في نطاق الرسميات وليس الحب.

وهذا نقف أمام سؤال جوهري، يفرض نفسه علينا. هل محبتنا لله تعلمنا الصلاة؟ أم أن الصلاة توصلنا إلى محبة

الله؟ وبأي الاثنين نبدأ؟

إن كنت قد وصلت إلى محبة الله، فلا بد أنك ستصلّي صلوات مملوقة بالحب. وإن لم تكن قد وصلت إلى هذه الدرجة، فاطلب في صلاتك أن يمنحك الله محبته، يسّكب محبته في قلبك بالروح القدس. صل وإن كنت لا تحب، واطلب المحبة بلجاجة.

إن الصلاة مفتاح لكل الفضائل؛ بها تطلب من الله أن يدخل في حياتك، وأن يقود هذه الحياة في طريق سليم..
الصلاحة تدخلك في حياة الشركة مع الله..

إن كان رب قد قال: "بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئاً"، فيجب إذن أن تتأكد من أن الله يشترك معك في كل عمل، بل أيضاً في كل فكر، وفي كل شعور، وفي كل حركة. هذا لا يأتي إلا بالصلاحة لكي تُظهر للرب رغبتك في اشتراكه معك، وتحيا في هذه الشركة المقدسة..

بهذا لا تكون الصلاة عملاً روحيًا تقوم به في وقت معين، إنما تدخل الصلاة في كل عمل من أعمالك.

وهكذا تصلي في كل حين ولا تمل، وتدخل في حياة الصلاة، لكي يدخل الله في حياتك، بكل تفاصيلها.

ثم تدرج إلى خطوة أخرى فلا تطلب الله كمعين يعينك في كل

عمل تمتد إليه يدك، إنما تطلبه لذاته.
فإن الإنسان القديس - حينما يصلى - لا يطلب من الله شيئاً، وإنما
يطلب الله نفسه، وكما قال داود النبي: "طلبت وجهك، ولو جهك يا
رب التمس. لا تحجب وجهك عنّي".

كلما تزداد محبة الإنسان لله، حينئذ تصغر قيمة كل الأشياء في
نظره، وبحسبها كنفائية. وحينئذ يصبح الله بالنسبة إليه هو الكل في
الكل، ولا تعود له شهوة أخرى سوى الله، ويخرج في صلاته من
طلب أي شيء آخر، بل أنه يقول مع المرتل: "ومَعَكَ لَا أُرِيدُ شَيْئاً
فِي الْأَرْضِ" (مز ٧٣: ٢٥).

حينئذ تصبح الصلاة بالنسبة إليه هدفاً لا وسيلة.

هو لا يصلى ليطلب، إنما يصلى لأن الصلاة هي لذته وشهوته
ومتعته بها يشعر بالوجود في حضرة الله، وهذا أيضاً يكفي.
وبالصلاحة ينقله الله إلى جو من المشاعر الروحية، فيحس وكأنه
في السماء وليس على الأرض، ويختبر ما أسماه القديسون (مذاقة
الملائكة) فيذوق وينظر ما أطيب الرب.

لذلك آباءنا القديسون فضلوا الصلاة على كل عمل آخر..
ومن أجل الصلاة تركوا شيء وانفردوا بالله.

ولم يصلوا من أجل احتياجهم إلى شيء. وإنما من أجل محبتهم

الله. وكانت محبة الله تشعّبهم، ومعها لا يعوزهم شيء..
ليتنا إذن نبدأ بهذا شعور النفس باحتياجها إلى الله..
شعورها بأنها بدون الله في فراغ. وفراغ مؤلم قاس، لا يمكن أن
يملأه إلا الله ولهذا تلجأ النفس إلى الصلاة كتعبير عن محبتها لله،
وكإشباع للشوق الذي يلهبها من الداخل..
حينئذ لا نقول إن الله يطالعنا بأن نصلّى، وإنما رغبة قلوبنا
واحتياجها إلى الله، تدفعنا إلى الصلاة، لنتمتع بها..
وبهذا، فإننا في الصلاة لا نقدم الله طلباتنا، وإنما نقدم قلوبنا، نقدم
مشاعرنا وعواطفنا وحبنا.

وتكون الصلاة انسحاباً من العالم، وارتماء في أحضان الله.
وتكون شعوراً بأن العالم لم يعد يشعّبنا بكل ما فيه، لأن أرواحنا
تجد شبعها بعيداً عن العالم، في الله وحده في خلوة معه، حيث
تحل من كل شيء، لكي ترتبط به وتتسق كل شيء، ولا يبقى
ذهنها سواه كما قال الرسول: "تركتنا كل شيء وتبعدناك".

هنا حقاً نحس عمق عبارة القديس الذي سأله:
ما هي الصلاة؟ فأجاب "هي الموت عن العالم."
إن ماتت نفوسنا عن العالم، حينئذ تحيا بالله، وحينئذ تعرف كيف
تصلي.. وتكون صلاتها بلا طيافة فكر.

إن طياشة الفكر أثناء الصلاة، دليل على أن المصلي ما يزال مرتبطاً بالعالم بطريقة ما ودليل على أن بعض أمور العالم ما تزال لها أعمق في النفس، والنفس تهتم بها، والفكر مرتبط بها.. بل أن هذه الطياشة دليل على إن الله لم يملك العقل بعد، وهناك ما يشاركه فيه..

"أيها الآب السماوي، ليأت ملوكتك.. انظر يا رب إلى هذا القلب، وطهره من كل فكر غريب، لكيما يصبح كله لك... امنحنا وقت الصلاة فكراً نقياً، لا يتشغل عنك بشيء. امنحنا الحب الذي يحرق كل الإهتمامات الأخرى. وتبقى أنت وحدك".