

میتا

وائیل برهان

منك (مركزيةً الله: كلماتٌ في الحكمة)

واتل برهان

■ الطبعة الأولى يناير 2020

الغلاف كريم ادم

خطوط الغلاف: إيهاب الحمزاوي

التصحيح محمد عبد الغفار

رقم الإيداع: 2019/28376

الترقيم الدولي: 1 - 093 - 824 - 977 - 978

جميع حقوق الطبع محفوظة

186 عمارات امتداد رمسيس 2 - أمام أرض المعارض - مدينة نصر

هاتف: 0220812006

rewaq2011@gmail.com

facebook.com/RewaQ.Publishing

للنشر والتوزيع

مِنَّا

وَأَنْتُمْ بِرُفْقَانَا

الرواق للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا
الله لولم يكن الله معنا
لناضلنا سبلنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا
الله لولم يكن الله معنا
لناضلنا سبلنا

مركزية الله: كلمات في الحكمة

المقدمة

كتاب «منك» هو ثاني كتاب من ثلاثية أكتبها عن مفهوم «مركزية الله».

الكتاب الأول «لك» - ونسخته الإنجليزية «ا» - كان عن الحضارات، وتناول بالتحليل تأثير المنافسة غير الظاهرة بين مفهوم مركزية الله وبين مفهوم مركزية النفس؛ على العلاقة بين الحضارة، النموذج المعرفي، الإيجو الشخصي، الإيجو الجماعي؛ وبين الله سبحانه وبحمده.

الكتاب الذي بين يديك، سيدتي وسيدي - «منك» - عن «الحكمة»، وكيف أن الانحياز لمفهوم مركزية الله هو إحدى الطرق للوصول إليها. زماناً:

بدأت كتابة كتاب «منك» وأنا أنهي الصفحات الأخيرة من كتاب «لك» في خريف 2014.

مكاناً:

على عكس كتاب «لك»، الذي كتبتة ما بين موطني مصر - تحديداً مدينتي القاهرة والغردقة - وما بين الولايات المتحدة الأميركية على الناحية الأخرى من العالم، فهذا الكتاب كتبتة بالكامل في تلك الناحية الأخرى من العالم، بدأته و أنهيته في مدينة سانتا مونيكا، تلك المدينة الساحلية الناعسة على ساحل المحيط الباسيفيكي في جنوب كاليفورنيا.

عزيرتي القارئة

عزيرتي القارئ

العالم يتحرك نحو مستقبل جديد ونحو منظومة حضارية جديدة بسرعة فائقة.

وهناك أكثر من 7 مليار إنسان يعيشون الآن على سطح هذا الكوكب الأزرق الجميل، 4 مليار منهم يعتنقون الديانات السماوية المتعاقبة، اليهودية والمسيحية والإسلام، أي يؤمنون بالله إلهًا مع اختلاف نظرتهم وتعريفهم لله تبعًا لاختلاف اختياراتهم الدينية والمذهبية والطائفية، وأعتقد أن هؤلاء أمامهم تحدٍ وجودي ضخم، وهو حسم إجابتهم على ما يطلق عليه الكاتب «التساؤل الوجودي الغائب»، وهدف الكاتب من هذا الكتاب - «منك» - وما قبله - «لك» - وما يتبعه بإذن الله؛ هو تنبيه هؤلاء الـ 4 مليار أن هذا التساؤل موجود، وكذلك حثهم ودفعهم نحو حسم إجابتهم عليه، أثناء اندماجهم ومشاركاتهم في بناء المنظومة الحضارية الجديدة والحياة تحت ظلالها.

هذا التساؤل هو ثالث ثلاثة أسئلة وجودية ستمر عليك أثناء قراءتك لهذا الكتاب، الذي هو معني بمناقشة التساؤل الثالث، «التساؤل الغائب»، والذي هو:

إن كنتَ قررتَ أن تختار الله إلهًا، فعليك أن تختار ما بين إجابتين

«هل تضع إرادة الله قبل إرادة نفسك؟»

أم تضع إرادة نفسك قبل إرادة الله؟»

بمعنى آخر، عليك أن تكون واعٍ بالمنافسة التي تمارسها نفسك مع الله، وعلبك أيضًا أن تحسم تلك المنافسة.

فاختيارات إجابة هذا التساؤل ليست اختيارات ما بين أبيض وأسود، وإنما اختيارات ما بين درجات من الرمادي، وهذا في حد ذاته يُسبب درجة كبيرة من الارتباك والحيرة التي تستغله النفس لصالحها، مما يستدعي منك عزيزي القارئ درجة أعلى من الانتباه والوعي والإدراك.

أيضًا، سيدتي وسيدي، مواقف حسم هذا التساؤل لا تتكرر مرة أو اثنتين أو ثلاث أثناء مشوار الحياة، وإنما تتكرر بعدد المواقف التي تطلب منك حسم اختياراتك في المنافسة بين ما تريده نفسك لك وبين ما يريده الله منك، هذه المواقف تتكرر ليس كل يوم ولا كل ساعة، وإنما تتكرر كل.... دقيقة.

فعليك أن تكون دائم الوعي والإدراك بأن تتذكر الله وأن تستحضر معك دائمًا تساؤل:

«ماذا تريد مني يا الله في هذا الموقف؟ ما هي إرادتك؟»

وهذا قد يحدث وقد لا يحدث.

ثم عليك في النهاية أن تختار وتحسم الإجابة:

هل ستضع إرادة الله قبل إرادة نفسك، أم ستغلبك نفسك وتفرض عليك إرادتها قبل إرادة الله؟

وفي هذا قد تنجح وقد لا تنجح.

ولذا، عزيزي القارئ، هذا التساؤل الغائب وما يستتبعه من اجتهادات
اختيارات، وقبلها وعي وإدراك، سيكون رفيقك الدائم إلى أن ينتهي
مشوارك في هذه الحياة.

وأعتقد أن من المهم أن نذكر هنا أن حضور التساؤل أهم من صواب
الإجابة.

أيضاً، أن تعي وأن تحسم ما سبق أثناء اندماجك ومشاركتك في
المنظومة الحضارية الجديدة السريعة، وما بها من مستجدات، يزيد من
التحدي، وعندما تزداد التحديات - سيدي وسيدي - نكون في أشد
الحاجة لما يعيننا عليها، ولا أستطيع أن أحمّد تفكيري هنا عن أقوى
وأعظم وأكبر نعم الله التي وهبها لبعض عباده ليستعينوا بها على
أنفسهم و ليرشدوا غيرهم، لا أستطيع أن أحمّد تفكيري عن:

الحكمة

هذا الكتاب يصحبك إلى تحت سماء مركزية الله، ويشجعك على
استدعاء حكمتك تحت تلك السماء، كي تستعين بتلك الحكمة على
أن تخوض مشوار حياتك كمواطن في هذا العالم، مواطن فاعل فعال
وليس مفعولاً به، مواطن عالمي حر الروح عزيز النفس مبدع القدرات،
يشارك مع أقرانه في هذا العالم على بناء تلك المنظومة الحضارية الجديدة،
التي تتسع لكل مشارك عنده الثقة بالنفس أن يتقدم وأن يشارك.

هناك هدف آخر لكاتب هذا الكتاب، وهو أن تكون أكثر عمقاً
في تفكيرك وتأملك لما تواجهه فيما سبق ذكره، وأن تجتهد في أن تبحث
عن الله فيها، ثم أن تستخلص حكمتك التي قد يمنّ الله عليك بها،

وأخيرًا أن تكون كريمًا وتعلمنا مما علمك الله، عن طريق مشاركتنا بما
فتح الله عليك، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكاتب، والذي
ستجده هنا وعلى الغلاف الخلفي لهذا الكتاب:

www.waeilborhan.com

أخيرًا عزيزتي القارئة وعزيزي القارئ، أنهيت الكتاب الأول من
هذه الثلاثية - كتاب «لك» - بتبنيه أظنه مهمًا، وهو أن مسؤولية الذين
يعلمون تفوق بمراحل مسؤولية الذين لا يعلمون.

والآن أخيه هذه المقدمة بتبنيه آخر لا يقل أهمية، بل وأظن أنه يفوقه،
وهو أن:

«مسؤولية من وهبهم الله الحكمة أكبر وأكثر وأعظم»

أتركك الآن عزيزي القارئ مع هذا الكتاب، كي تبدأ رحلة اجتهادك
في البحث عن حكمتك، ورحلة تحملك لقدرك أكبر من مسؤوليتك.

حكمة رقم 1

قلتُ:

- ماذا عن التسليم؟

قال:

- وماذا عن التساؤل الغائب؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- هناك تساؤلات وجودية عليا تسألها لنفسك، أعلاها هو:

- هل لهذا الكون إله مالك وخالق؟ هل هو الله؟ هل سأومن

بالله؟

هذا اختيار وجودي فارق، إجابته واضحة، كالفرق بين الأبيض

والأسود، فإما أن تكون إجابتك:

- نعم إني أومن بالله..

أو:

- لا، أنا لا أومن أن لهذا الكون إلهًا.

يتبع هذا التساؤل تساؤل آخر:

- أي الديانات السماوية التي أرسلها الله سأتابع؟

هذا تساؤل وجودي آخر، أيضًا إجابتك عنه كأنك تختار أيضًا

ما بين أبيض وأسود؛ فاختيارك لإحدى الديانات معناه عدم اختيارك بقيتها.

المميز للتساؤلات الوجودية السابقة بضع أشياء:

- أنها تساؤلات ولو أنها صعبة إلا أن إجاباتها غير مربكة.

- أنها مطروحة ليلاً ونهاراً على الناس ليتفكروا فيها.

أيضاً لأغلب الناس، موقف الاختيار بين إجابات التساؤل الوجوديين السابقين لا يتكرر كثيراً أثناء مشوار الحياة.

فاختيارك لإجابة تساؤل: هل اخترت أن تؤمن بالله أم لا، غالباً ما نقف حياله مرة واحدة أثناء ذلك المشوار، وقليلاً ما يحدث أن يقف أحدنا وقفة ثانية، ونادراً ما تكون هناك وقفة ثالثة.

وإلى حد كبير ينطبق هذا أيضاً على اختيارات إجابة تساؤل أي الديانات ستختار طريقاً إلى الله، فغالباً تحتاج وقفة واحدة في حياتك لتحديد إختيارك وقليلاً مرتين و نادراً ثلاثة.

هناك تساؤل وجودي آخر في غاية الأهمية، لكنه للأسف غائب الحضور في وعي الناس في وقتنا هذا، هو:

- إذا اخترت الله إلهاً ورباً، فهل ستجعل إرادة الله ومشيته ورغبته قبل إرادتك ومشيتك ورغبتك، أم العكس؟
أي:

- تحت أي نموذج معرفي اخترت أن تحيا: تحت سماء مركزية النفس أم تحت سماء مركزية الله؟

هذا التساؤل الغائب مريب؛ لأن إجابته ليست اختياراً بين أبيض وأسود مثل سابقه، إنما هي اختيار بين درجات من الرمادي.
أيضاً:

أهمية هذا التساؤل تكمن في أن إجابتك عنه ستؤثر بشكل كبير على كيفية تعاملك مع إجابة التساؤل الخاص بديانتك.

فإذا اخترت أن تحيا تحت سماء مركزية النفس، فستكون رؤيتك لديانتك أنها القبيلة التي تتمترس خلفها وحولها، وإذا كانت هذه هي رؤيتك لديانتك، فستكون رؤيتك لكل علاقاتك الأخرى، رؤية قبلية بامتياز، يسودها الخوف والتحفز.

أما إذا اخترت أن تحيا تحت سماء مركزية الله، فستكون رؤيتك لديانتك أنها هي المنهج الذي تستعين به في طريقك إلى الله، وإلى تحقيق مراد الله منك، فإذا كانت هذه هي رؤيتك لديانتك، فستكون رؤيتك لكل علاقاتك الأخرى يسودها الأمان والسلام.

قلتُ:

- انصحني.

قال:

- إذا اخترت أن تؤمن بالله، فثقافتك التي ستصبغ مناحي حياتك ستكون نابعة ومتأثرة بديانتك، وديانتك ستكون متأثرة باختيار إجابتك عن التساؤل الغائب.

فكي لا تُربك نفسك ومَن حولك

في أثناء مشوار حياتك

استحضر تساؤلك الغائب واحسم إجابتك.

فكي لا تُربك نفسك ومَن حولك

في أثناء مشوار حياتك

استحضر تساؤلك الغائب واحسم إجابتك.

فكي لا تُربك نفسك ومَن حولك

في أثناء مشوار حياتك

استحضر تساؤلك الغائب واحسم إجابتك.

حكمة رقم 2

قلتُ:

- ماذا عن أنواع الناس؟

قال:

- وماذا عن طرق الناس؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تعلمنا أن الناس أربع:

رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذلك العالم فاتبعوه.
ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذلك الغافل فنبهوه.
ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فذلك المتعلم فعلموه.
ورجل لا يعلم، ولا يعلم أنه لا يعلم، فذلك الأحمق فاجتنبوه.
من هذه الحكمة العتيقة، يهمني الأول، الذي يعلم أنه يعلم.
فكعالم، لديه ثلاث طرق لعلاقته بعلمه وعلاقته بمن هو طالب
لعلمه.

الطريق الأول:

أن يكون لا يؤمن بالله، فسيكون يقينه أن علمه نتيجة كده وتعبه

وحكمته، وفي هذا الطريق، إما أن يكون مغرورًا بعلمه على طلاب علمه، وإما أن يكون متواضعًا معهم.

الطريق الثاني:

أن يكون مؤمنًا بالله، لكنه يعيش تحت سماء مركزية النفس، فيكون أسيرًا لنفسه، فتحجب الله عنه، وتقنعه أن علمه ما هو إلا نتيجة جهده وتحصيله، وفي هذا الطريق إما أن يكون أيضًا مغرورًا بعلمه على طلاب علمه وإما أن يكون متواضعًا معهم، وفي الحالتين ليس للأمر علاقة بالله؛ فهو نسي الله، وحصر علاقته به في مربع الشعائر الزماني زمانًا ومكانًا وأخرجه من حساباته في مناحي الحياة المختلفة، ومنها: كيفية تحصيله وتعليمه لعلمه.

الطريق الثالث:

أن يكون مؤمنًا بالله، واختار أن يحيا تحت سماء مركزية الله، وفي هذا الطريق هو يعلم أنه ليس أكثر من ساعي بريد، يوصل رسالة من مرسل إلى متلقٍ، وأن عليه أن يشكر المرسل على أنه أسهل عليه هذا الشرف.

هو يعلم أن العلم ليس علمه، وإنما هو علم صاحب العلم، فلا مجال للغرور ولا التواضع.

هو يعلم أنه نال شرف أن يكون خادمًا عند خلق الله من أجل الله بلا حول له ولا قوة، وأن خدمته بنقل العلم من العالم الحقيقي الوحيد إلى طلاب العلم، هو كرم وفضل ومنة من الله تعالى.

قلتُ:

- انصحني.

قال:

- الشرفُ، كلُّ الشرفِ، أن يصطفيك ربك كي تكون حاملاً لعلمه،
فاحذر نفسك أن توسوس لك أن تبخل به، أو أن تنسبه لنفسك..

كُن ناقلاً لعلم الله لخلق الله من أجل الله.

كُن ناقلاً لعلم الله لخلق الله من أجل الله.

كُن ناقلاً لعلم الله لخلق الله من أجل الله.

حكمة رقم 3

قلتُ:

- ماذا عن القبيلة الصالحة؟

قال:

- وماذا «الإيجو» الجماعي ونحن والقبيلة الوثنية؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- خلق الله الإنسانَ محبًّا للانتماء إلى كيانات: عائلة، قبيلة، وطن،

قومية، دين، وما غيرها.

ولكن تحت سماء مركزية النفس يطغى «الإيجو» الجماعي متمثلًا

في الـ«نحن»، فتتحول معاني الانتماء الجميلة وأحاسيسه، إلى معاني

التعصب البغيض وأحاسيسه، التعصب للقبيلة الوثنية، وتعبير

«وثنية» هنا لأنها دائمة المنافسة لانتهاكك إلى الله.

تحت سماء مركزية الله، يكون انتهاؤك لله أولًا، ثم يوجد أيضًا

إحساس الانتماء للقبيلة، لكنها القبيلة الصالحة.

وتحديدك لقبيلتك، إن كانت وثنية أو صالحة، يحدد تعصبك أو

انتماءك، فيحدد تحت أي نموذج معرفي تحيا.

وتحديدك لنوع قبيلتك يتوقف على القيم السائدة فيها، فعلى سبيل المثال لا الحصر:

- القبيلة الوثنية تسودها ثقافة الأخذ وكذلك ثقافة المنع، أن نأخذ «لنا»، ونمنع عن «الآخر».

- القبيلة الصالحة تسودها ثقافة العطاء وكذلك ثقافة المشاركة، أن نعطي ونشارك «الآخر».

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- مشوار هذه الحياة قصير، فانتبه لنفسك ألا تفسدها عليك؛ فالثمن غالٍ والعاقبة مؤلمة.

وانتبه:

ألا يحجب شحُّ قبيلةِ نفسك الوثنية سعةَ الله عليك
في قبيلتك الصالحة.

ألا يحجب شحُّ قبيلةِ نفسك الوثنية سعةَ الله عليك
في قبيلتك الصالحة.

ألا يحجب شحُّ قبيلةِ نفسك الوثنية سعةَ الله عليك
في قبيلتك الصالحة.

حكمة رقم 4

قلتُ:

- ماذا عن الوحشة والوحدة والغربة؟

قال:

- وماذا عن الحقيقة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- التغيير هو أساس الوحشة والوحدة والغربة؛ فهي مرتبطة بتغيير ما في حالك، يفقدك «الدفء».

فإذا فارقتَ وطنك، شعرت بالوحشة نتيجة افتقارك المكان وافتقارك أهلك وأصدقائك..

لأنك تحتاج إلى ذلك الدفء.

وإذا فارقتَ حبيب، شعرت بالوحدة وأنت وسط أهلك..

لأنك تحتاج إلى ذلك الدفء.

وإذا خاب أملك، شعرت بالغربة وأنت وسط أصدقائك..

لأنك تحتاج إلى ذلك الدفء.

كل ما سبق - وكثير غيره - مبرر ومفهوم، إذا كنت تحت سماء مركزية

النفس، سواء أكان هذا باختيارك أم نتيجة لغياب وعيك وإدراكك.
تحت سماء مركزية الله، ستجد الأمر مختلفًا كليًا وجذريًا.
تحتها..

أنت موقن أن الله بيده الخير، وأن ما غير الله من حالك هو
الخير، يقينًا وثقةً بالله، من دون فهم.

تحت تلك السماء، همُّك هو تحقيق مراد الله منك، وهمُّك الشاغل
هذا يمنعك من الاستغراق في الشعور بالأسف لنفسك..
تحتها..

أنت «تختار» أن تسلك الطريق الذي بدايته التساؤل:

- يا الله، ماذا تريد مني بهذا التغيير؟

ولا تقع في فخ الطريق الذي بدايته تساؤل:

- يا الله، لماذا أنا؟

تحتها..

أنت لا «تحتاج» إلى الدفء؛ لأن دفئك يأتي من داخلك، يأتي من
قلبك؛ لأن قلبك مليء، مليء بالله، فلا تحتاج إلى دفء من خارجك،
بل تكون أنت دائم الدفء ومدفئًا دائمًا لمن حولك.
تحتها..

أنت تنبت خيرًا لخلق الله في أرض الله، فستنبت ذلك الخير أينما
زرعك الله.

تحتها..

أنت لا تشعر بوحشة أو وحدة أو غربة؛ لأن ما تحتاج إليه تحمله
في قلبك، وأي شيء وأي شخص، أنت تريده ولا تحتاج إليه، وشتان
بين ما تريد وما تحتاج.

قلتُ:

- انصحنني .

قال:

- وحشتك وغربتك ووحدتك الحقيقية الوحيدة، هي افتقارك وطنك

الحقيقي الوحيد..

فانتبه ألا تلهيك نفسك بالدنيا عن الحقيقة الوجودية:

- أن موطنك الأصلي هو الجنة

وصحبتك الأصلية هي الله،

وأنت -إن هو شاء- راجع إليه فيها.

أن موطنك الأصلي هو الجنة

وصحبتك الأصلية هي الله،

وأنت -إن هو شاء- راجع إليه فيها.

أن موطنك الأصلي هو الجنة

وصحبتك الأصلية هي الله،

وأنت -إن هو شاء- راجع إليه فيها.

حكمة رقم 5

قلتُ:

- ماذا «عني»؟

قال:

- وماذا عن «الماس»؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- لو تأملت، لوجدت أن هناك تشابهًا كبيرًا - وأيضًا فرقًا كبيرًا - بينك وبين «الماس».

فأما التشابه، فهو أن «الماس» موجود، موجود هناك في باطن الأرض منذ مدد طويلة، مر عليه آلاف من البشر، وهو هناك لم يتغير حاله، حتى أتى من دفع ثمن استخراجِه، وذلك الثمن كان: إرادة جبارة.

تصميمًا لا ينفد.

صبرًا على مواجهة الفشل مرات ومرات.

كان مالا ووقتًا وجهدًا مبذولًا، حتى ينال مراده.. يجد «الماس».

وعندما يجده، يجده حجرًا غشياً، فيعمل على «صقله»، ليصبح
«مأساً ثميناً».

أيضاً، أسباب تحقيق أي نجاح أو جني أي مال أو اكتساب أي شهرة،
هي في الأصل مواهب وسمات وصفات وقيم وأحلام - وأشياء كثيرة
أخرى - موجودة داخلك، وُلدت بها، ليس لك أي فضل في وجودها
داخلك، وإنما هي «هبات» لك مُنحتها بلا أي مقابل وبلا أي ثمن. وما
تحققه في حياتك هو نتيجة لبحثك وتنقيحك وصقلك تلك «الهبات»،
وحسن استغلالها، والتمتع بنتائجها.

على سبيل المثال: إذا كان نجاحك سببه ذكاؤك..

فمن الذي وهبك هذا الذكاء؟

وهل تستطيع أن تزيد منه أو تنقص منه؟ هيهات..

كل ما تستطيعه أن «تصقله» لتستخدمه..

«والصقل» هو حسن استغلالك له، لو توافرت لك البيئة المناسبة.

فمن وُهب الذكاء، ونشأ في بيئة غير صحية ذات منظومة قيم

منحطة القيم، فالاحتمال الأكبر أن يستغل ذكائه في أن يكون لصاً أو

محتالاً، لكنه سيكون لصاً أو محتالاً متميزاً، لم؟

لأنه وُلد ذكياً.

ولو توافرت له بيئة حاضنة صحية، ذات منظومة قيم نبيلة، فالاحتمال

الأكبر أن يستغل ذكائه في أن يكون عالماً متميزاً، أو رجل أعمال بارزاً،

أو سياسياً لامعاً، لم؟

لأنه وُلد ذكياً.

الشيء نفسه لمن وُلد وقد وُهب سمات قيادية..

هل يستطيع أن يزيد أو ينقص من تلك السمات؟

أيضاً هيئات.

كل ما يستطيعه أن «يصقلها» ليستخدمها.

فلو نشأ في بيئة غير صحية، ذات قيم منحطة، فغالبًا ما سيلحق بعصابة من رفقاء السوء، لكنه لن يكون «فردًا» منها، سيكون «زعيم» العصابة، لم؟
لأنه وُلد «قائدًا».

ولو توافرت له بيئة حاضنة صحية، ذات قيم سامية، فالاحتمال الأكبر أن يخلق كيانًا يحقق من خلاله أحلامه وأحلام من ينضم إليه، سواء أكان هذا الكيان حزبًا أم شركة أم منظمة أم غيرها، وسيكون هو «رئيسًا» لها، لم؟
لأنه وُلد «قائدًا».

وهذا هو موطن الشبه بينك وبين «الماس»..
فأنت وُلدت وأنت مملوءٌ بما هو أغلى وأقيم كثيرًا من «الماس»، وهو مثله مدفون داخلك، عليك أن تدفع ثمن التنقيب عنه، جهدًا ومالًا ووقتًا، حتى تجده و«تصقله» ثم تستخدمه.
هذا كان عن التشابه..

أما عن الفرق، فهو الزمن.

فالماس موجودٌ هناك، في باطن الأرض، منذ ملايين السنين، ومرَّ عليه آلاف من الناس، حتى أتى من بحث عنه، ووجده، وإذا لم يوجد من يبحث عنه، سيبقى هناك، في باطن الأرض لآلاف من سنوات أخرى، حتى يبحث عنه أحد، أو لا يبحث عنه.

أما أنت، فلا تملك هذه الرفاهية؛ ففرصتك محدودة بعمرك، إذا كنت واعيًا ومدركًا، فستحسن استغلال الوقت في البحث، وإذا كنت

خافلاً فليس عندك فرصة أخرى.
وأيضاً، الماس في باطن الأرض، انتظر وسيتظر آلافاً من الناس
يبحثون عنه، أما ما «عندك»، فلن يبحث عنه إلا «أنت».
قلتُ:

- أوصني.

قال:

- معجزتك التي سخرها الله لك هي أنت، وهي الأمانة التي
سبحاسبك الله لمن استخدمتها..
لك، أم له؟

فنقّب عن معجزتك وأصقلها
واستخدمها في خدمة خلق الله في أرض الله.
فنقّب عن معجزتك وأصقلها
واستخدمها في خدمة خلق الله في أرض الله.
فنقّب عن معجزتك وأصقلها
واستخدمها في خدمة خلق الله في أرض الله.

حكمة رقم 6

قلتُ:

- ماذا عن الإتقان؟ وماذا عن الإبداع؟

فبادرني:

- وماذا عن النمل؟ وماذا عن النحل؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- الإتقان قيمة مصاحبة لأي تقدم وتطور في مناحي الحياة. ولكن الإبداع هو أساس أي نهضة والمكوّن الأساسي لأي حضارة عظيمة.

من نتائج الإتقان: خلق مساحات من الـ «Comfort Zone» ذات جودة عالية لخدمة مستخدميها.

ومن متطلبات الإبداع: الخروج من الـ «Zone Comfort»؛ لأنه يتحدى الحاضر ويتحدى مكوناته، لكي ينقله إلى المستقبل.

عندما يسبق الإتقان الإبداع، قد يعطله قليلاً.

وعندما يسبق الإبداع الإتقان، يكونان معاً فريقاً ثنائياً للتطور والتنمية.

الإتقان، يجود ما هو موجود، والإبداع يأتي دائماً بالجديد.

مثل الإتقان والإبداع، كالنمل والنحل.

النمل:

يتقن عمله، خططه منظمة، تحركاته مرتبة، حياته منتجة، هو يجود
ما هو موجود..

أيضاً، هذا النظام وهذا الترتيب وهذا الإنتاج، له هو فقط، لمستعمرته
هو فقط.

النمل ليس عنده ما يفيد به «الآخر».

النحل:

يتقن عمله، خططه منظمة، تحركاته مرتبة، حياته منتجة، لكنه يأتي
دائماً بجديد.

فهذا النظام والترتيب والإنتاج، ينتج ويبدع «جديداً»..

النحل ينتج - «يبدع» - من الرحيق منتجاً جديداً، وهو العسل.

النحل «لا يجمع» العسل، وإنما يجمع رحيقاً.

النحل لا يجمع رحيق زهرة واحدة، وإنما يجمع رحيق أزهار متعددة.

النحل يستكشف مساحات مختلفة، باحثاً عن زهور قد لا يعرف

رحيقها قبلاً.

النحل يُنتج - «يبدع» - من الرحيق عسلاً، نتيجةً لإمكانات خاصة

به، وهبها إياه الله.

النحل يُنتج - «يبدع» - العسل له وللآخر، وللآخر أكثر مما هو له.

وهذا حال «المبدع»..

المبدع يتعلم من كل ما يقابله، ومن كل من يقابله.

المبدع يتلمذ على أيدي كثير من الأساتذة.

المبدع يخرج من الـ «Comfort Zone» ليستكشف مساحات جديدة

من الحياة، ثم يملأها إبداعاً، ويحوّلها هو ومن بعده إلى «Comfort

Zone» جديدة لخلق الله.

المبدع يجمع أشياء كثيرة مختلفة «ليبدع» شيئًا «جديدًا» مفيدًا.
المبدع يبدع نتيجة لإمكانات خاصة به، وهبها إياه الله.
المبدع يثمر إبداعات له وللآخر، وللآخر أكثر منه هو.
من ضمن وسائل القياس (KPI) هل حياتك مركزيتها نفسك أم
مركزيتها الله: هو مقدار ما تثمره من خير لعموم خلق الله من أجل
الله، وأنت ومن هم لك من ضمن خلق الله.
لذا، فالمبدع من أقرب خلق الله إلى مركزية الله، إذا أراد بها يبدعه
ابتغاء وجه الله.

قلت:

- أوصني.

قال:

- كن كالنحل..

وتجول في أرض الله وتعرف إلى خلق الله.
وتذكر:

في أثناء تحقيقك مراد الله،
أبدًا لا ترتو من رحيق خلق الله،
أبدًا لا تتوقف عن الإبداع لخلق الله.
في أثناء تحقيقك مراد الله،
أبدًا لا ترتو من رحيق خلق الله،
أبدًا لا تتوقف عن الإبداع لخلق الله.
في أثناء تحقيقك مراد الله،
أبدًا لا ترتو من رحيق خلق الله،
أبدًا لا تتوقف عن الإبداع لخلق الله.

حكمة رقم 7

قلتُ:

- ماذا عن الحلم؟ وماذا عن الحرية؟

قال:

- وماذا عن الخوف؟ وماذا عن تعدد الشجاعة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- المجتمعات التي تتنفس حرية، يزدهر فيها الإبداع، والمجتمعات التي يسودها الاستبداد يخنق فيها الإبداع.

المجتمعات التي تتنفس حرية، تكون الناس منفتحة على بعضها البعض ومقبلة على بعضها البعض، لا تخاف بعضها البعض، فتتبادل الأفكار وتتصارع الأطروحات وتتلاقح الإبداعات، اتساعاً وتعمقاً. تكون الحرية كالتربة ويغرس الشباب أشجار أحلامه في تلك التربة الصالحة مجرباً، لمرات كثيرة، تحويلها إلى واقع على الأرض، مستعيناً بشجاعته لمواجهة تجارب فشل متعدد، حتى يصل إلى النجاح، خالقاً ومعمراً المجتمعات التي بدورها تبناه وتتكاتف معه وتمهد له الأرض، ممتنة لما يفعله لها، ويتحول الإبداع إلى ثقافة مجتمع.

المجتمعات التي تحتقن بالاستبداد، يسودها الخوف، فينكفئ عموم الناس على أنفسهم، وينغلقون على ذاتهم، ويتوجسون خيفةً من بعضهم البعض، وتنتشر وتسود ثقافة الانحطاط وما تحويه من السلبية والشائعات والخرافات.

ويبحث الشباب عن تربة الحرية ليزرع فيها أشجار أحلامه، يكون الحلم والإبداع مقصودين على قلةٍ محدودة، تلك القلة التي تستطيع أن تتغلب على خوفها، والتي تستبدل بتربة الحرية تربة أخرى.. تربة الشجاعة، فتتناثر هنا وهناك، قلة قليلة من أشجار الأحلام المزدهرة. والإبداع في هذه المجتمعات يحتاج إلى مستويات متعددة من الشجاعة:

- شجاعة الحلم في ظل مجتمعات تسودها ثقافة الانحطاط.
- شجاعة مواجهة مصاعب تحويل الحلم إلى حقيقة في ظل ظروف الاستبداد.

- شجاعة الصبر على أذى مجتمعاتهم التي تشعر بالتهديد منهم نتيجة ممارستهم شيئين كريهين لكل خائف مقهور منحط، ألا وهما: القدرة على الحلم، والشجاعة على التغلب على الخوف؛ لأن وجودهما يكون كالمرآة التي يظهر لهم فيها مدى تشوهمهم.

قد يخفف عن هؤلاء المبدعين أنهم يسرون على منهج أنبياء الله. وهذا يوضح لنا لماذا كان إيذاء الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - عاملاً مشتركاً بينهم جميعاً.

الله - سبحانه وبحمده - يخبرنا أنه كان يرسل أنبياءه إلى المجتمعات التي «انحطت أحوالها»، ليأخذوا بيد أبنائها، ويرشدوهم إلى طريق الله.

و«انحطاط الأحوال»، الذي كان يحتاج إلى وجود أنبياء، لم يكن
لدهورًا اقتصاديًا، وإنما كان «انحطاطًا قيمياً».

وكان الأنبياء يدعون الناس إلى ما هو بالنسبة لهم - للناس - حلم
عالمي، وكان الأنبياء، بالنسبة لهم، قومًا حاملين لا يعرفون عن واقع
الحياة الذين هم خبراء فيه شيئًا.

كان جزءٌ من ضراوة مقاومة عموم الناس للأنبياء هو مقاومة
له «الحلم»..

فالحلم يحتاج إلى شجاعة، والشجاعة، كما أسلفنا، مكروهة في
مجتمعات الخوف..

ولكن إذا ساد الخوف، وأصبح الجميع خائفين، اتفقوا اتفاقًا غير
مكتوب على أن هذا هو الوضع الطبيعي.

فإذا جاء من يدعوهم إلى ما يعتبرونه هم «حلمًا»، فسيجعلهم
هذا يرون عوراتهم التي كانوا يسترونها بخوفهم، وعندما يطلب
شجاعتهم، كان هذا يظهر جبينهم، فكان أنبياء الله كانوا يدفعونهم إلى
الخروج من مساحة «Comfort Zone»، بينما هم قانعون بالبقاء داخلها
على الرغم مما يسودها من انحطاط - وهذا من طبيعة البشر عندما
ينكفئون على أنفسهم - فكان مقاومة الأنبياء وإيذاؤهم أسهل لهم.
قلتُ:

- انصحني.

قال:

- إذا كنت تنعم في مجتمعات الحرية، فاستعن بشجاعتك، وإذا

كنت ترسف في مجتمعات الاستبداد، فاستعن بتعدد شجاعتك..

كُنْ مَسْؤُولًا، كُنْ شَجَاعًا، كُنْ حَامِلًا،
كُنْ مَبْدَعًا، كُنْ مَصْلِحًا.

كُنْ مَسْؤُولًا، كُنْ شَجَاعًا، كُنْ حَامِلًا،
كُنْ مَبْدَعًا، كُنْ مَصْلِحًا.

كُنْ مَسْؤُولًا، كُنْ شَجَاعًا، كُنْ حَامِلًا،
كُنْ مَبْدَعًا، كُنْ مَصْلِحًا.

حكمة رقم 8

قلتُ:

- ماذا عن الدعاء؟

قال:

- وماذا عن الله والهمة؟ وماذا عن النفس والوهن؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- ارصد دعاءك، تعلم تحت أي سماء تحيا.

إذا كان دعاؤك بالستر والرزق والمال والزواج وغيرها فيما هو لك

ومن هم لك، فاحذر؛ فقد تكون متربعا تحت سماء مركزيّة النفس.

فماذا يستفيد الآخر من طلبك الستر والرزق؟

فقط، ألا يعولك إذا كنت محتاجا..

فهل هذا مراد الله منك؟

ماذا يستفيد الآخر من طلبك للمال والزواج وغيرهما؟

لا شيء.

فهل هذا مراد الله منك؟

ادعُ بها ضمن دعائك وطلبك الكثير والكثير كمدد من الله في
خلال رحلتك لتحقيق مراد الله منك له .

ادعُ بها مع دعائك ..

بالقوة .

والقدرة .

والرغبة .

والإصرار .

والعلم .

والإبداع .

والابتكار .

والشجاعة على مواجهة الفشل والاستفادة منه .

والإصرار على التغلب على الإحباط ومعاودة الكرة مرات ومرات .

ادعُ بها كأدوات لتخدم بها خلق الله، وأنت ومَن هم لك من

هؤلاء الخلق .

ادعُ لتخدم وطنك، وأهل وطنك .

ادعُ لتخدم متجاوزًا وطنك، وبني وطنك .

ادعُ لتخدم خلق الله في أرض الله .

وتذكر ..

المعجزة التي وهبها الله لك هي .. أنت .

وأنت ومعجزتك لست ملكًا لك .

أنت ومعجزتك ملك لله .

الله استأمنك واستخلفك عليك وعلى معجزتك، كحق انتفاع

فترة حياتك في دنياه، فلا تستخدمها لك ولمن هم لك؛ فهذا سوء استخدام للأمانة.

ادعُ لها بأدوات تعينك على حسن استخدامها في خدمة مالِكها الحقيقي.. الله.

قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- عِظْمُ ما تدعو به وتطلبه من الله هو من علامات ثقتك وصلتك بالله، فاطلب كثيرًا كي تزداد ثقةً بالله، واطلب كثيرًا كي تزداد صلةً بالله، واطلب كثيرًا كي تحقق كثيرًا لخلق الله.

اطلب من الله أن تكون من تلك «القلة المؤثرة» التي تحدد مسار الإنسانية.

لا تطلب من الله على قدر ما تظن أنك تستحق، اطلب من الله على قدر الله.

اطلب من الله همّة عالية، وابحث عن مراد الله منك وأنت عالي الهمّة.

ثم اطلب من الله إرادة حديدية، وحقّق مراد الله منك وأنت حديدي الإرادة.

ثم اطلب من الله شجاعة هائلة، وواجه تحدياتك لتحقق ذلك المراد وأنت هائل الشجاعة.

وانتبه، فبخلاف تحقيق مراد الله منك:

أن تحيا حياتك بهمة عالية
وإرادة حديدية وشجاعة هائلة،

هي حياة تستحق أن تُعاش.
أن تحيا حياتك بهمة عالية
وإرادة حديدية وشجاعة هائلة،
هي حياة تستحق أن تُعاش.
أن تحيا حياتك بهمة عالية
وإرادة حديدية وشجاعة هائلة،
هي حياة تستحق أن تُعاش.

حكمة رقم 9

قلتُ:

- ماذا عن الخوف والنفس؟

قال:

- وماذا عن الثقة بالله؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أنت لا تخاف بلا سبب، لا بُدَّ من وجود سببٍ ما يسبب لك الخوف، سواءً أكان حقيقياً أم وهمًا تخيلته، وعند شعورك بالخوف، يكون أمامك أحد طريقتين:

- الأول: أن يسيطر عليك الخوف.

الثاني: أن تسيطر أنت على الخوف.

ومن المهم، بمكانٍ هنا، أن تتبَّه إلى حقيقة أو واقع، هو:

- أن أيَّ الطريقتين تسلك، تسلكه وأنت خائف.

الطريق الأول:

- حينما يسيطر عليك الخوف، يهب جنرال النفس الأول - «الإيجو»-

للدفاع عنك، وتكتيكه الأساسي هو أن يعظّم ويبالغ فيما يخيفك، حتى

تصل إلى مرحلة «الهلوع»، حينئذ تستسلم له تمامًا وتسلم قيادك إلى سيده، إلى «النفس».

وحينما تتولى النفس قيادتك، ويكون «الإيجو» هو المسؤول عن أمنك، ويكون الخوف هو ثقافتك، تكون النتيجة هي ظهور سلبيتك وأنانيتك ونفاقك وانكفائك على ذاتك، وقبولك بها وتعايشك معها من دون إحساسك بأي غضاضة أو إهانة؛ لأنها ساعتها تمثل لك وسائل هروب ونجاة مما يخيفك.

ونحن نصدق النفس وتتبعها حينما «نهلع» و«نظن» أننا غير قادرين على مواجهة ما يخيفنا، ونضيف إلى إحساسنا بالخوف مما يخيفنا - وهو حقيقي - هلعنا من الخوف من خوفنا - وهو وهم غير حقيقي - فتكون النتيجة أن نفرَّ هاربين، وكل ما سبق من سلبية وأنانية ونفاق وانكفاء على الذات وغيرها، ما هو إلا وسائل هروب، لكنه هروب إلى داخلنا. وفي هذا الطريق، وتحت تلك السماء، تكون النفس عازلاً بيننا وبين الله، لا نراه ولا نشعر به إلا من خلالها، فلا نستطيع أن ننهل من المصدر الرئيسي للاطمئنان، وهو الله سبحانه وبحمده، وتوسوس لنا النفس أن وسائلها هي الأكثر أماناً لنا، فتتهترز ثقتنا بالله، ونلقي بأنفسنا في أحضان أنفسنا.

الطريق الثاني:

- حينما تسيطر أنت على الخوف، وهذا ليس معناه أن الخوف مما يخيفك قد تلاشى، وإنما يعني فقط أنك سيطرت عليه ولم تدعه هو يسيطر عليك.

لهذا الطريق أكثر من سبيل، أحدها يتيح لك أن تنتقل إلى الحياة تحت سماء مركزية الله..

وهذه فرصة ذهبية.

فتحت هذه السماء، أنت تكون واعياً ومدركاً أن ما يحدث من أشياء تُشعرك بالخوف لا تحدث إلا إذا سمح الله بحدوثها..
ونتيجةً لإدراكك ووعيك الدائم بحضور الله، يكون بجوار شعورك بالخوف إحساس بالاطمئنان..

وحضور الاطمئنان مع الخوف يمنعه من التحول إلى «هلع»، ويساعدك في السيطرة على خوفك، فتعامل مع ما يخيفك على قدره الحقيقي، فتبدأ بالتعامل مع ما يخيفك بحكمة وشجاعة.
وما سبق يجعل في مقدورك السيطرة على النفس، وبالتالي منع «الإيجو» من استخدام ما يظن أنها وسائل دفاع من سلبية وأنانية ونفاق وانكفاء على الذات وغيرها.

قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- عندما يحدث ما يخيفك فإن الاستسلام التام للخوف والانزلاق لمربع التزييف يعنيان ضمناً أنك لا تثق بالله بما فيه الكفاية؛ فكلما زِدْتَ ثقتك بالله، قلَّ خوفك من خلق الله.
ولذا نصيحتي لك عندما تجد نفسك متلبساً بحالة الضلال التي ذكرناها، نتيجة لاستسلامك للخوف، ألا تهتمَّ ساعتها بك أو بخوفك أو بتزييفك، فهذا كله هو العرض، والمرض هنا هو مقدار ثقتك بالله، فإذا عاجلت المرض، انتهى المرض..

- فانظر في المرآة و«قل»: أنا خائف، ولن أدع الخوف يسيطر عليّ.

- واذهب لمن تحبه وثق به و«قل» له: أنا خائف، لكنني لن أدع

الخوف يسيطر عليّ ويمنعني من الحياة.
- «تكلم مع الله، و«قُلْ» له: أنا خائف، أنا لا أثق بك بما يكفي،
أعني على نفسي كي أثق بك، أعني على نفسي كي أثق بك قدر قدرك.
تكلم مع الله واطلب:

- مددًا لروح الله في قلبك
يعينك على هلع نفسك ورعبها وانكسارها.
مددًا لروح الله في قلبك
يعينك على هلع نفسك ورعبها وانكسارها.
مددًا لروح الله في قلبك
يعينك على هلع نفسك ورعبها وانكسارها.

حكمة رقم 10

قلتُ:

- ماذا عن الزيف؟

قال:

- وماذا عن شجرة الخوف؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أحيانًا يواجهنا في الحياة ما يسبب لنا الخوف، فإذا غلبتنا «أنفسنا»، وهيات لنا أننا لن نستطيع أن نواجهه أو نقاوم هذا الخوف، فننكر أننا خائفون، ونخلق وهمًا قائمًا على الزيف عن طريق تسمية القيم بغير أسمائها الحقيقية.

فحتى تجد النفس لك مخرجًا، تبدأ في خلق «Comfort Zone» عن طريق تضليلك وتغيير أسماء تصرفاتك.

فتصوّر لك النفس أن الأناية ما هي إلا حصافة عليك أن تمهر فيها، وتتفق «أنفسنا» جميعًا اتفاقًا غير مكتوب على تقنين الأناية حتى لا نشعر بالعار، فنصدقها ونتبعها.

والنفس تصوّر لك أن النفاق ما هو إلا دبلوماسية ومجاملات عليك

أن تمارسها باحترافية، فتصدقها وتتبعها.

والنفس تصوّر لك أن الانكفاء على الذات هو الاستخدام الأحسن لأوقاتك وإمكاناتك وعليك أن تستزيد من خيراتها، فتصدقها وتتبعها. عندها، يتحوّل هذا الخوف إلى «شجرة خوف»، شجرة تنمو في قلوبنا تضرب بجذورها فيها، وترتوي بهاء الزيف، فتتمو وترعرع، وتنبت لها أفرعٌ مختلفة: فرع الأنانية، فرع البخل، فرع الكذب، فرع النفاق.. وكلما ارتوت بهاء الزيف نمت وتضخمت هي وفروعها، مرتويةً بهاء زيف النفس.

فإن استعنت بالله..

استطعت أن تتغلب على «نفسك».. وأنت خائف..

وتنظر إلى الخوف في عينيه.. وأنت خائف.

وتسمّي خوفك اسمه الحقيقي بلا زيف ولا وهم.. وأنت خائف..

ساعتها لن تنبت شجرة الخوف في قلبك؛ لأنها لن تجد ماء زيف

ترتوي به..

وسيكون الخوف مجرد خوف، لا يمنعك من الحركة والحياة.

ساعتها، بدلا من «شجرة الخوف»، تستطيع أن تُنبت في قلبك «شجرة

حكمة»..

تُروى بهاء صبرك..

وماء شجاعتك..

وماء يقينك بالله.

قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- زِدْ من يقينك واستعانتك بالله.

قد يحتاج الأمر إلى بعضٍ من الحكمة، بعضٍ من الإبداع، بعضٍ من الوقت، بعضٍ من الشجاعة، بعضٍ من الصبر، لكنَّ الأمر يستحق، فاستعن بالله على نفسك، واحرم شجرة الخوف في قلبك من أن تُروى بهاء زيف النفس، ثم:

- ثِقْ بالله وازرع في قلبك شجرةَ حكمة،

يروىها لك الله بهاء يقينك به.

ثِقْ بالله وازرع في قلبك شجرةَ حكمة،

يروىها لك الله بهاء يقينك به.

ثِقْ بالله وازرع في قلبك شجرةَ حكمة،

يروىها لك الله بهاء يقينك به.

حكمة رقم 11

قلتُ:

- ماذا عن التهديد؟

قال:

- وماذا عن داخلك؟ وماذا عن خارجك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أنت لا تستيقظ من النوم صباحًا فتجد نفسك تعيش حالة خوف، إنما لا بُدَّ أن يحدث حدثٌ ما، يهدد أمنك، وهذا التهديد يكون كبيرًا بالقدر الذي تظن أنك غير قادر على مواجهته، فتستسلم لشعورك.. بالخوف.

ولو تفكرت لوجدت أن لحظة استسلامك لشعورك بالخوف مما يهددك تتوقف على عاملين.

أولهما: خارجي، والآخر: داخلي.

الخارجي هو تقييمك للتهديد، والداخلي هو تقديرك لقدرتك على مواجهة هذا التهديد، ولو تأملت لوجدت أن كلاً منهما متغيرٌ وغير ثابت.

فتقييمك للتهديد الخارجي قد يزيد وقد ينقص وقد يتلاشى..

وتقديرك لإمكاناتك الداخلية قد يزيد وقد ينقص..

لذا، فاستسلامك المستمر لحالة خوف ما، هو في الحقيقة أبعد ما يكون عن الحقيقة.

فإذا بقي تقديرك لإمكاناتك الداخلية كما هو، لكن تقييمك للتهديد الخارجي قل أو اختفى، فليس هناك ما يبرر خوفك.

وإذا زاد تقديرك لإمكاناتك الداخلية بما يتجاوز تقييمك للتهديد الخارجي، فليس هناك ما يبرر خوفك.

قلتُ:

- انصحني.

قال:

- لن تعرف قدر تقديرك لما بداخلك، ولا تقييمك لما بخارجك، إلا باشتباك المتكرر والمستمر مع ما يخيفك، والصعوبة الأكبر في قرار الاشتباك مع ما يخيفك هي الخطوة الأولى؛ لأن نفسك تضع العراقيل كلها أمامك لتمنعك مما تظنه خطرًا عليك، وهو مواجهة ما يهددك، فإن تجاوزت الخطوة الأولى زال تأثير نفسك عليك، وانشغلت بتفاصيل اشتباكك، ولتغلب على الصعوبة الكبرى، عليك أن تستعين بالمعين الأعظم.

فاستعين بالله على نفسك،

وداوم اشتباكك مع ما يهددك؛

لتقرر، من عدمه، استمرار خوفك.

فاستعين بالله على نفسك،

وداوم اشتباكك مع ما يهددك؛

لتقرر، من عدمه، استمرار خوفك.

فاستعين بالله على نفسك،

وداوم اشتباكك مع ما يهددك؛

لتقرر، من عدمه، استمرار خوفك.

حكمة رقم 12

قلتُ:

- ماذا عن الخوف؟

قال:

- وماذا عن عائلة الخوف؟

قلتُ: زدني.

قال:

- الخوف يمكن أن يكون منفردًا، ويمكن أن يكون مركبًا ومتعددًا، بل يمكن أن نطلق على أنواعه وتنويعاته «عائلة الخوف»: القلق، الانزعاج، الاشمئزاز، الرهبة، الرعب، الهلع.. وغيرها، أنواع ودرجات من عائلة الخوف، التي تقابلها وتشتبك معها يوميًا في أثناء رحلة حياتك. كذلك، إحساسك بعائلة الخوف، يكون دائمًا خاصًا بالحاضر والمستقبل، لكنه لا يخص الماضي؛ لأنك لو تفكرت لوجدت أنك لا تخاف مما مضى.

أيضًا، اشتباكك مع عائلة الخوف في الحاضر والمستقبل يمكن أن يكون من مستوى العلاج، أو من مستوى الوقاية.

مستوى العلاج معناه أنك في مربع رد فعل لحدث ما أخافك فعلاً، وأنت بدأت تشتبك مع «أعراض» حالة خوف حدثت بالفعل، وربما

اشتبكت أيضًا مع أسباب الحدث.

مستوى الوقاية معناه أنك في مربع الفعل، واع ومدرك ومتحصن من تأثير الأحداث حولك عليك، حتى تقلل أو تمنع احتمالات «الحدوث» حالة الخوف من الأساس.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- روح الله داخلنا لا تخاف، من يجزع ويخاف داخلنا هو النفس، ووعيك وإدراكك أن الله حاضر معك أينما وحينما كنت، يحدان من جزع النفس وخوفها، وبالتالي يقللان أو يمنعان تسلل هذا الخوف إليك، وتساعد روح الله داخلك أن تلجم نفسك وخوفها، فتستمر مبادرًا وفاعلاً ومتحصناً في أثناء اشتباكاتك المستمرة مع عائلة الخوف. وتذكر:

- استحضارك لوجودك الدائم في حضرة الله

يُعين اطمئنان روحك على خوف نفسك.

استحضارك لوجودك الدائم في حضرة الله

يُعين اطمئنان روحك على خوف نفسك.

استحضارك لوجودك الدائم في حضرة الله

يُعين اطمئنان روحك على خوف نفسك.

حكمة رقم 13

قلتُ:

- ماذا عن الأنانية؟

قال:

- وماذا عن الدب القطبي؟

خلق الله حيوانات المناطق القطبية بحيث تناسب طبيعة أجسامها قسوة الطبيعة التي تعيش فيها.

فمثلاً: الدب القطبي الضخم هو عبارة عن هيكل عظمي مكسو بالعضلات القوية وذي قوام رشيق، تكسوه طبقة سميكة من «الدهن» قد يصل سُمكها إلى 50 سنتيمتراً تُعطيه هذا المظهر الضخم الكروي، وتعمل على عزل البرد القارس عن أجهزة جسده الحيوية، مثل القلب والرئتين وغيرها، وتعمل على حمايتها من الإحساس بالبرد الشديد الذي يغلب على المناخ معظم شهور السنة، ويكون إحساسها بالبرد مقصوراً على غطائها الخارجي الغليظ - سواء أكان فراءً أم جلدًا - الذي يسمح بقدر محدود من الإحساس بالبرودة، فقط قدر محدود من الإحساس. أحياناً، تدفعنا النفس إلى أن نكون مثل ذلك الدب القطبي؛ فعندما نعيش لمدة طويلة في بيئة مشبعة بالخوف والألم ونظن أننا غير قادرين على إزالة أسبابهما، نترين لنا النفس أن نصنع طبقة سميكة عازلة من الأنانية

حتى لا نشعر بالخوف والألم، وهي تفعل هذا من منطلق خوفها عليك،
لماذا نجحت في هذا، انكفأنا على أنفسنا، وعشنا حالة من «الإنكار».
هذا الأسلوب يأتي بنتيجته التي تهدف إليها النفس، وهو ألا تشعر
أنت بالخوف ولا بالألم، لكنه أيضا ينتج إنسانا أنانيا خائفا من كفتها على
نفسه، لا يشعر بمن حوله، ولا بالألمهم ولا باحتياجاتهم.

أيضا، الأناية تقلل من «كل» الإحساس؛ فكما أنها تقلل من إحساس
صاحبها بالألم، فإنها تقلل من إحساسه بالفرح، فتكون البلادة هي
السمة الغالبة على حياة صاحبها.

فمهما استعان بوسائل متعة أو ترفيه، فإن شعوره بها يكون سطحيا
ولا يصل إلى قلبه، مثلما لا يتجاوز شعور الحيوانات القطبية بالبرد
غطاءها الخارجي من فراء أو جلد.

قلتُ:

- انصخني.

قال:

- لا أعتقد أن تقليدك دبا قطبيا وتركك لنفسك لتخبثك خلف

طبقة سميكة من الإنكار والأناية يمكن أن ينتج إنسانا سويا.

لكي تكون إنسانا سويا عليك أن تترك نفسك لتشعر بالألم والخوف..

لن تجد إنسانا يلعب دور الدب القطبي، يفكر مجرد تفكير - ناهيك

عن البحث والتحقيق - عن مراد الله منه.

والإنكار والأناية والانكفاء على الذات تقسي قلبك، وقاسي القلب

لا يشعر ولا يهتم بمن حوله.

قلب رقيق مرهف هو فقط من يشعر بمن حوله.

إياك والأناية مهما عانيت آلاما وتجارب موجهة؛ فقلب رقيق يُحييك

حياة تشعر فيها بالألم وتشعر فيها بالفرح، خيرٌ بمراحل من قلب غليظ
يعبر بك حياة لا تشعر فيها بالألم ولا بفرح.

وانتبه:

- قلبٌ رقيقٌ مرهقٌ مرهفٌ يقربك من الله،

وقلبٌ قاسٍ مَصونٌ يُبعدك عن الله.

قلبٌ رقيقٌ مرهقٌ مرهفٌ يقربك من الله،

وقلبٌ قاسٍ مَصونٌ يُبعدك عن الله.

قلبٌ رقيقٌ مرهقٌ مرهفٌ يقربك من الله،

وقلبٌ قاسٍ مَصونٌ يُبعدك عن الله.

حدايمية

حكمة رقم 14

قلتُ:

- ماذا عن الموجّه (life Coach)؟

قال:

- وماذا عن المرابي الخادم؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- من الوسائل الناجية التي انتشرت عالمياً منذ أوائل القرن الـ 21 هي التوجيه (life coaching).

تحت سماء مركزية النفس..

هي أداة لتمكين الـ «coachee» للاستخدام الأقصى لنفسه، لصالح نفسه من منطلق الحرية المطلقة.

وحرية المطلقة أساسها اعتقاده ملكيته المطلقة لنفسه.

وملكيته المطلقة لنفسه تسمح بحريته المطلقة في اختيار منظومة القيم التي يتبعها، ولد «coach» الحرية في الموافقة من عدمها على استكمال علاقة الـ «coaching» بناءً على قبوله أو رفضك لمنظومة القيم تلك.

تحت سماء مركزية الله..

الحرية غير مطلقة، الـ«Coach» والـ«Coachee» يتنازلون بملء إرادتهم عن حريتهم المطلقة ويختارون نموذج الحرية تحت إطار عبودية الله. والحرية غير المطلقة، أساسها أن كليهما موافق أن المالك الحقيقي لهما هو الله، وأن استخدامهما لأنفسهما هو في إطار حق الانتفاع الذي سمح به المالك الحقيقي، ومن أجله.

في هذا الحال، إما أن يكون الـ«Coachee» باحثًا عن مراد الله منه، والـ«coach» هو خادم يساعده في البحث.

وإما أن يكون واعيًا ومدركًا لمراد الله منه ويطلب المساعدة في تعظيم كيفية تحقيقه، ويكون الـ«Coach» هنا خادمًا يساعده في البحث عن كيفية تحقيق هذا المراد.

يكون الـ«Coach» خادمًا، ويكون الـ«Coachee» مخدمًا، ويكون الهدف تحقيق مراد الله منها.

ويكون مراد المخدم هو تحقيق الاستخدام الأقصى لنفسه لتحقيق مراد الله منه.

ويكون مراد الخادم إنارة قلب المخدم بنور الله.

وهنا تتلاشى صفة الـ«Coach» ويتحوّل إلى المعلم المربي. فيكون المخدم:

الباحث عن مراد الله.

ويكون الخادم:

الدليل، المرشد، الناصح، «المنوراتي».

قلتُ:

- انصخني.

قال:

– قبل أن تبدأ مشوار البحث،
وقبل أن تبدأ رحلة التحقيق،
راجع بوصلة اتجاهك.

قبل أن تبدأ مشوار البحث،
وقبل أن تبدأ رحلة التحقيق،
راجع بوصلة اتجاهك.

قبل أن تبدأ مشوار البحث،
وقبل أن تبدأ رحلة التحقيق،
راجع بوصلة اتجاهك.

حكمة رقم 15

قلتُ:

- ماذا عن الحب؟ وماذا عن المحبة؟

قال:

- وماذا عن المحب؟ وماذا عن المحبوب؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تتنوع علاقات حب الإنسان لما حوله على حسب تنوع ثقافته وأماكن معيشته حول العالم.

فهناك من يكون في حالة حب مع مخلوق، سواءً أكان هذا المخلوق إنساناً ما، كحبيبة أو حبيب، ابنة أو ابناً، أمّاً أو أباً، صديقة أو صديقاً. أم حيواناً ما، كقطّ أو حصان أو كلب.

أم كان هذا المخلوق شيئاً ما، كمكان أو مسكن أو ملابس أو غيره... هذا الإحساس بالحب يجعل لكل ما حولنا مذاقاً مختلفاً، يجعل الدنيا جميلة، يجعل إحساسنا بما حولنا بديعاً؛ لأننا في حالة حب.

وكما أن لحالة الحب إحساساً بالمتعة، ففيها إحساس باللوعة، وكما

أن لها إحساسًا بشدة اللذة في القرب من المحبوب، ففيها شدة الألم في البعد عن المحبوب.

حالة الحب فيها حدة، فيها فوران، في حالة الحب يطغى القلب على العقل، ومن هو في أشد حالات الحب يتوقَّع لحاله الانتقال بين النقيض والتقيض في أقصر الوقت، يتوقَّع منه قمة الفرح وأشد الحزن، قمة البهجة وأشد الكمد، قمة الترفُّع وأشد الغيرة، قمة الاتزان وأشد الجنون. وبالأوصاف السابقة، كان للإحساس بالحب شعبية هائلة تاريخيًا كمادة رائعة للشعراء والكتاب والفنانين؛ فهو مادة خصبة وثرية لتقديم قصائد وروايات ومسرحيات وأفلام، تلقى قبولًا كبيرًا عند عامة الناس؛ لأنها تخاطب مشاعرهم، ونتيجة للكم والزخم اللذين يُتناول بهما إحساس الحب فيما سبق، تكوَّن في وعي عموم الناس أن ما سبق هو المعنى الوحيد الذي يتبادر إلى ذهنهم، عندما تذكر كلمة «حب».

في حالة الحب، الطاعني هو الإحساس بالحب. هناك معنى آخر أقل شعبية بكثير، هو ضحية لما سبق، وقد يكون فقد معناه وهويته في وعي الناس لصالح حالة الإحساس السابق بالحب، وهذا المعنى هو «المحبة».

المحبة.. حالة من الحب، لكنَّها أشبه بتيار قوي وهادئ ومستمر من مزيج من الرحمة، والحكمة، والعمق، والرسوخ، والاتزان، والملء، والقوة، والقدرة، والثقة.. وغيرها.

وللمحبة حالات متعددة، أظن أعظمها وأرقاها - وما يستتبعها من حالة الحب وثقافته - حالة المحبة التي تتكوَّن نتيجة علاقة حب مع الله.

عندما نكون في حالة حب مع الله، يكون القلب مملوءًا باحتياجه

الحقيقي والرئيسي، مملوءًا بالله.

والنتيجة الأساسية لهذا الامتلاء هي «الطمأنينة».

وهذا الاطمئنان يصبغ مناحي الحياة كلها.

وجود الاطمئنان يصبغ حالة الحب مع بقية المخلوقات والأشياء.

وجود الاطمئنان يصبغ حالة القرب والبعد مع المحبوب.

وجود الاطمئنان يعمل على عدم وجود تقيض وتقيضه.

وجود الاطمئنان يعمل على عدم وجود قمة إحساس ما، وشده

عكس هذا الإحساس، لا توجد «قمة» و«أشد» من الأساس.

وجود الاطمئنان يعمل على عدم وجود حدة، عدم وجود جنون،

عدم وجود لوعة.

وكما أن حالة العلاقة بين المحب والمحبوب في حالة الحب هي

التي تؤثر على حالة المحب، فأيضًا حالة العلاقة بين المحب والمحبوب

في حالة المحبة هي التي تؤثر على حال المحب.

لكن هناك فرقًا جذريًا بين الحالتين:

- في حالة الحب، هذه العلاقة تتوقف على اثنين: المحب والمحبوب،

فإذا تغير حال المحبوب، تغيرت حالة الحب، فيتغير حال المحب.

في حين أنه في حالة المحبة مع الله، المحبوب لا يتغير حاله، فلا

تتغير علاقة الحب، إلا إذا تغير المحب، وهذا اختياره هو.

في حالة الحب، الطاغية هو حالة الحب، وهي لا تحوي ثقافة الحب

بالضرورة، فلا تحوي المحبة بالضرورة.

في حالة المحبة، الطاغية هو ثقافة الحب، وهي تحوي داخلها الإحساس

بالحب بالضرورة.

الحب ينحص مخلوقًا واحدًا أو شيئًا واحدًا، لا يشمل التعدد؛ فحبك

للمحبيب لا يسمح لك بحب محبوب آخر.
المحبة تعم كل ما حولها، وهذا يبرر سهولة تطورها إلى ثقافة؛ فحبك
لله يجعل قلبك قابلاً ومستعداً لحب كل خلق الله.
الحب حالة خاصة.

المحبة حالة عامة.
الحب احتياج الأخذ أكثر من احتياج العطاء.
المحبة احتياج العطاء أكثر من احتياج الأخذ.
قلتُ:

- انصحنني.
قال:

أ - املاً قلبك بالله ولا تحب على قلب فارغ.
املاً قلبك بالله ولا تحب على قلب فارغ.
املاً قلبك بالله ولا تحب على قلب فارغ.

حكمة رقم 16

قلتُ:

- ماذا عن الحب؟

قال:

- وماذا عن الشعور؟ وماذا عن الثقافة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- حالة الشعور بالحب هي حالة استمتاع في حد ذاتها، حالة وَجد وولع بوجود المحبوب، وفي حالة غيابه، تتوقف حياة المحب، ويتألم ويأسف على حاله؛ فهو في حالة احتياج.

ثقافة الحب هي نتيجة حالة محبة، وأعظمها وأرقاها حالة المحبة الناتجة عن حالة حب مع الله.

ومن ضمن علامات ثقافة الحب: حالة الطاقة العالية التي تُترجم إلى حالة عطاء وخدمة لخلق الله، في أرض الله.

الحالة الوحيدة التي تصيب المحب بالارتباك والقلق، في ظل ثقافة الحب، هي شعوره أنه لا يخدم بما فيه الكفاية، مظنة أن الله استبدل به؛ فلبُّ وجوهر ثقافة الحب هي حالة العمل عطاءً.

حالة الشعور بالحب علاقة ثنائية؛ فالمحب في حالة احتياج لـ «الأخذ»
من المحبوب، سواء فقط بالاستئناس بوجوده، أو الأخذ منه: مشاعر،
ونظر، وسمع، ولمس..

حالة ثقافة الحب علاقة ثلاثية؛ فالمحب في حالة احتياج لـ «العطاء»
لخلق الله، حباً في الله، تحقيقه لمراد الله منه خدمةً لخلقته هو طريقه
إلى محبوبه، طريقه إلى الله.

حالة الشعور بالحب هي حالة تحت سماء مركزية النفس بامتياز.
حالة ثقافة الحب هي حالة تحت سماء مركزية الله بامتياز، شريطة
أن تظلّ متبهاً لنفسك، ألا تحوّل علاقتك من ثلاثية إلى ثنائية، بحيث
تسيك نفسك خدمة خلق الله، فتصبح علاقتك بالله لإشباع
نفسك من قربك منه.

قلتُ:

- انصحني.

قال:

- دوامُ عطائك للآخر تحقيقاً لمراد الله منك

هو حصنك من نفسك في حال حبك.

دوامُ عطائك للآخر تحقيقاً لمراد الله منك

هو حصنك من نفسك في حال حبك.

دوامُ عطائك للآخر تحقيقاً لمراد الله منك

هو حصنك من نفسك في حال حبك.

حكمة رقم 17

قلتُ:

- ماذا عن الحب حتى الجنون؟ وماذا عن الخوف حتى الرعب؟

قال:

- وماذا عن الخير؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- عندما تحب بجنون، فغالبًا أنت تحت سماء مركزية النفس، ووجنون حبك ما هو إلا نتيجة حالة شره ونهم من نفسك حتى تزيد من استمتاعها بهذا الشعور الجميل، شعور الحب لشخص ما أو لشيء ما.

الشيء نفسه عندما تخاف حتى الرعب، فأنت أيضًا غالبًا تحت سماء مركزية النفس، فيمتلئ قلبك بالخوف حتى الرعب، ورعبك هو نتيجة انكسار نفسك لخوفك من شخص ما أو شيء ما.

فتحت سماء مركزية النفس، يكون قلبك فارغًا، فسهل أن يملأه حب أو أن يملأه رعب.

أما تحت سماء مركزية الله، فقلبك مملوء بالله؛ فحينما تقع في حب شخص ما أو شيء ما، فأنت تملأ جزءًا صغيرًا من كل كبير هو في

الأساس مليء، فلا يشغلك هذا الشخص أو هذا الشيء عن حبك لله،
فلا مجال هنا للحديث عن الحب بجنون، وإنما يكون حبًا هادئًا جميلًا.
كذلك الخوف، فما دام قلبك مليئًا بالله، فأنت لن تستسلم للرعب،
وإنما تساعدك استعانتك بالله على تمالك نفسك واستعادة جأشك
وتهدئة روعك، قد لا يزول سبب الخوف، لكنك ستعامل معه بهدوء
وحكمة وندية.

قد لا يكون لنا اختيار في أن نقابل من أو ما يسبب لنا الخوف، لكن
بالتأكيد لدينا اختيار في كيفية التعامل مع هذا الخوف، فإما أن نستسلم
له فنُصاب بالرعب، وإما أن نستحضر وعينا وإدراكنا بالله، ونستعين
به لتقويتنا على التعامل مع ما أو من نخافه، ونحن ما زلنا خائفين.

قلتُ:

- انصخني.

قال:

- إذا ارتعبت نفسك خوفًا أو جنت حبًا، فالجأ إلى الله ليعينك على
نفسك، فلربها هذا هو ما أراه الله بك خيرًا، وسلط عليك ما سلط كي:

- تسأل ربك أن يملأ به قلبك.

تسأل ربك أن يملأ به قلبك.

تسأل ربك أن يملأ به قلبك.

حكمة رقم 18

قلتُ:

- ماذا عن السعي؟

قال:

- وماذا عن الحرية؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تحت سماء مركزية النفس، نوايانا في الفعل تكون لأنفسنا أولاً، وبعدها نضيف نوايا أخرى من أجل الله.

تحت سماء مركزية الله، نحن نخلص النية في أن تكون أفعالنا من أجل الله وتحقيق مراده منا، ثم نسعى إلى تحقيق ذلك المراد. لذا، فإذا اقتصر حالنا على الإخلاص في النية دون «السعي»، فهناك خلل كبير.

وأظن أن من ضمن العوامل الأساسية لوجود ذلك الخلل هو التخلي الذاتي عن حرية التفكير، وانتظار «آخر» ما يفكر بالنيابة عنك ويعطيك إذناً بالسعي من عدمه، وذلك «الآخر» لم يجبرك على هذا، إنما أنت الذي يتطوّر بعملية الإخصاء الذاتي لسعيك، بإعطائه سلطة أن يأمر وينهى

في فرارك بالسعي فيما أخلصت له النية، وإخلاصك الذي لا يستتبعه
سعي ما هو إلا إخلاص معطل.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- سعيك أساسه إخلاصك، وليس إخلاص غيرك.
وإخلاصك مبعثه فكرك، وليس فكر غيرك.
وفكرك لا يزدهر إلا تحت ظل حريتك، وليس حرية غيرك.

حريتك في تفكيرك ثم اجتهادك في سعيك لله،
خطأً أو صواباً، خيرٌ من إخلاصك المعطل.

حريتك في تفكيرك ثم اجتهادك في سعيك لله،
خطأً أو صواباً، خيرٌ من إخلاصك المعطل.

حريتك في تفكيرك ثم اجتهادك في سعيك لله،
خطأً أو صواباً، خيرٌ من إخلاصك المعطل.

حكمة رقم 19

قلتُ:

- ماذا عن الشك؟ وماذا عن الإيمان؟

قال:

- وماذا عن النهاية؟ وماذا عن البداية؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- مناخ الحرية يوفر لك بيئة مناسبة لعلاقة جيدة بالله، خيرٌ مما يوفرها مناخ الخنوع؛ لأن مناخ الحرية يشجّعك على التساؤل، والتساؤل بداية طريق نهايته يقين راسخ، بعكس مناخ الخنوع، الذي يستنكر التساؤل ويشجع الاتّباع، والاتّباع طريق نهايته يقين مهزوز..

ولنا في تساؤلات نبيّ الله «إبراهيم» - «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى» - و«موسى» - «رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ» - عليهما الصلاة والسلام، ما يحثنا على السعي في دروب الحرية والتساؤلات والرسوخ، عوضاً عن درب الخنوع والاتّباع والاهتزاز.

ولكن، عليك أن تتبّه إلى ألعيب النفس ودهائها.

فتحت سماء مركزية النفس، تخدعك النفس وتهمي لك أن ذروة

قصة تساؤللاتك هي أن تنتهي بإيمانك.

وهذا وهم..

لأن نهاية قصة تساؤللاتك برسوخ إيمانك هي في الحقيقة بداية الإذن

لك، بتحقيق مراد الله منك.

وهذه هي لحظة بداية حياتك الحقيقية.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- إيمانك هو وسيلتك لتحقيق غاية مراد الله منك، فهو البداية

وليس النهاية..

فإن ظننت أن إيمانك نهاية وليس بداية،

فراجع تحت أي سماء تحيا.

فإن ظننت أن إيمانك نهاية وليس بداية،

فراجع تحت أي سماء تحيا.

فإن ظننت أن إيمانك نهاية وليس بداية،

فراجع تحت أي سماء تحيا.

حكمة رقم 20

قلتُ:

- ماذا عن مساحات الاتفاق؟

قال:

- وماذا عن المعجزات؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أعتقد أن هناك مساحات اتفاق مشتركة تجمع بين أصحاب الثقافة الواحدة ولو اختلفت أعمالهم، وكذلك هناك مساحات اتفاق مشتركة تجمع بين أصحاب الأعمال الواحدة، ولو اختلفت ثقافتهم. فأبناء الثقافة الواحدة، من فلاح وعامل ومهني ورجل أعمال وضابط وقاضي وغيرهم، تجد بينهم مساحات اتفاق في العادات والتقاليد، وكذلك مساحات مشتركة في تذوقهم لنوع مشترك من الموسيقى والفن، وكذلك قد يدينون بالولاء لـ «مطبخ» واحد يؤثر على ذوقهم في الطعام والشراب، وكذلك في الزي والملبس، مروراً بحبهم لرياضات معينة وفرق رياضية بعينها.

وكذلك، ستجد أن الفلاحين تحت الثقافات المختلفة تجمعهم مساحات

ال اتفاق مشتركة نتيجة ممارستهم العمل نفسه واحتكاكهم بالمشترك نفسه،
الأرض.

فحتى لو اختلفت المحاصيل التي يزرعونها نتيجة اختلاف أماكن
الأراضي التي يزرعونها، أو اختلفت وسائل الزراعة، نتيجة تفاوت
التقدم الصناعي والاقتصادي بين مجتمعاتهم، فستجد دائما أنهم سر يعو
الفهم لما يقوله أقرانهم حتى لو اختلفت ألسنتهم، وستجدهم سرعان
ما سيتبادلون الخبرات والنصائح حتى ولو استخدموا لغة الإشارة.
أما المعجزات / الأمهات / المرضعات، فهن يجمعن بين هذا وذاك.
فالأمهات المرضعات تجمعهن مهنة واحدة - مهنة الرضاعة -
نتجت عنها ثقافة واحدة - ثقافة الأمومة - نتيجة تعاملهن مع مخلوق
مشترك، هو الرضيع.

والحقيقة أن أساس مساحات الاتفاق بينهن هو ذلك المخلوق
البديع: الرضيع.

احتياجات أي رضيع في أي مكان في العالم هي احتياجات واحدة،
بغض النظر عن جنس أمه أو جنسيتها، وبغض النظر عن مكانتها
الاقتصادية أو الاجتماعية أو عن انتماءاتها السياسية، فأبي أم مرضع
تلبى المتطلبات نفسها للمخلوق نفسه.

فالأم المرضع، في قبائل «الماساي» في أفريقيا، ترضع رضيعها وتغير
له ملابسها مثلها مثل قريبتها التي قد تكون رئيسة وزراء دولة أوروبية،
أو فلاحه في سهول أوروبا، أو راعية في منغوليا أو صيادة في ألاسكا
أو بائعة في محل في الصين.. أو.. أو.. أو..

وكل منهن لا تتمتع بأكثر من ساعتين من النوم وتقوم كل منهن
باللهفة نفسها على بكاء رضيعها ملبية رغبة تكاد تكون واحدة؛ فهذا

المخلوق الرائع يريد أن يرضع وينام ويغير ملابسه، وقتها شاء وحيثما أراد، وعلى كل أم أن تكون رهن إشارته حينما يريد، وكل منهن تشتكي من قلة نومها بسببه، وهي سعيدة، وكل منهن تتبرم من إعادة تنظيم حياتها على جدول نومه واستيقاظه، وهي راضية.

لذا، فإن اجتمعت أي من الأمهات السابق ذكرهن في مكان مع أطفالهن، فستجدهن يكوّن ثقافة مشتركة فوراً بغض النظر عن سهولة التواصل أو صعوبته، فيندر أن تجد أمّاً لا تجمعها مساحات اتفاق مشتركة وكبيرة مع بقية الأمهات حول هذا العالم؛ فكما ذكرنا منذ قليل، هن يمارسن مهنة واحدة، وتجمعهن ثقافة واحدة، وهن أسيرات مخلوق بديع له احتياجات واحدة.

فهذا المخلوق الصغير، أرسله خالقه ومعه قدرة على تفعيل قيمة في قلوبهن هي من أفضل نعم الله على عباده، فعّل في قلوبهن قيمة «الرحمة».

والرحمة تعم ولا تخص.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- إذا أردت أن تجمع مجتمعاً، افترسته الكراهية، فتمزقت شمالك، وتقطعت أواصره، وأنهكت قواه، وتحوّل إلى قبائل متفرقة، فلا تنس أن في كل من تلك القبائل المتفرقة من تجمعهن مساحات اتفاق، يستطعن، إن أردن، أن يكنّ النواة التي تجمع شتات ما تفرّق، ورتق ما تمزّق، ولأم ما قطع.

توجد أمهات تجمعهن ثقافة واحدة، ورحمة واحدة، وتلك الرحمة إن خصت كل أم بوليدها، فليس من الصعب تجميعها، كي تعم كل مجتمع بأبنائه.

فلا تنس أبداً أنه:

تجمع، بين القبائل المتنافرة المتكاهة،
أمهاتٌ أودع الله في قلوبهنَّ من لدنه «رحمة».

تجمع، بين القبائل المتنافرة المتكاهة،
أمهاتٌ أودع الله في قلوبهنَّ من لدنه «رحمة».

تجمع، بين القبائل المتنافرة المتكاهة،
أمهاتٌ أودع الله في قلوبهنَّ من لدنه «رحمة».

حكمة رقم 21

قلتُ:

- ماذا عن الأنانية؟

قال:

- وماذا عن طقوس عبادة النفس؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- الأنانية هي حالة انتصار وسيطرة للنفس، و«نفس» الأناني تحته على الانكفاء على ذاته وعلى مَنْ هم له: عائلته، أهله، عمله، ماله، دائرة أو دوائر ضيقة.

مواقف الأنانية كما المسكرات والمخدرات، تعطي إحساسًا لحظيًا بالسعادة، لكنها مثلها، تأثيرها سريع وزوالها أسرع، والاحتياج إلى تكرارها أسرع وأسرع.

الأناني ينتشي بتحقيق «مكاسب» من مواقف الحياة، لكنه لا يحقق «نجاحًا» في الحياة.

الأناني حياته عبارة عن «صفقات»، لا مذاق لها ولا طعم. الأناني قد يعلم أنه أناني، إما بصدق ومصارحة مع النفس، وقد

لا يعلم نتيجة لتسمية حاله أساء أخرى .
الأناني يعيش حياة بلا طعم حقيقي، وهذا يُربكه، فيزيد من الاستغراق
في أنانيته، في مكسبه، في صفقاته.. في مخدراته.
الأناني يسمي أنانيته «حنكة»، وكل ما يعارضها «مثالية»، وهو
مسكين بتزويره، تعيس به.

الأناني ينكمش في مربع الحكم على الناس، يبحث عن سوءاتهم،
يفتش عن عيوبهم، يصمهم بأحكام جاهزة عنده، ليخفف عن نفسه
وقع أنانيته عليه.

الأناني مسكين بأنانيته، مبتلى بذاته، تعيس في قرارة نفسه، وإن بدا
غير ذلك، فسعادته لحظية ورضاه عن نفسه منعدم.

الأناني وحيد، ويزداد وحدةً بمرور الوقت، بعد أن يستغني من
حوله من دوائر ضيقة من الأهل ومن الشركاء ومن المستفيدين عن
صفقاته، وبعد أن يشمئزوا منه، يتركونه وحيداً، وهو يعلم هذا، ويعد
العدة لوحده بالاستعداد بكم أكثر من الأنانية حاضراً ومستقبلاً.

الأناني يعيش وحيداً، على الرغم من الضوضاء الاجتماعية التي
يحدثها حوله، ويموت وحيداً على الرغم مما أعد لنفسه من صفقات.
الأناني يمارس صفقاته حتى مع الله؛ فعلاقته بالله محصورة بين
خوفه منه، وصفقاته معه، ويقف حبه وولعه بـ«نفسه» حائلاً بينه وبين
حبه لله.

الأناني يحاول أن يتذوق الحياة بكل طريقة، لكنه لم يذق يوماً طعماً
حقيقياً لها؛ فمذاق الحياة الحقيقي قرنه الله بالعطاء، العطاء من أجله
- سبحانه وبحمده - وليس من أجل النفس.

فكما أن الرباني منسوب لـ«الرب»..

فالأناني منسوب لـ «أنا».

المذاق الحقيقي للحياة لا يهبه الله إلا لمن لا يبحث عن هذا المذاق..

يهبه لمن يبحث عن مراد الله منه في خدمة خلق الله..

يهبه لمن لا يريد ولا يطلبه، كرمًا من الله وفضلًا.

المذاق الحقيقي للحياة هو الرضا والحب..

الرضا عن الله وحب الله..

وهذا المذاق لا يهبه الله إلا لمن يحب ويرضى.

هذا المذاق لا يذوقه من كان يعبد، مع الله، وثنا.

الأناني يعبد وثنا مع الله، هذا الوثن هو «النفس».

والأنانية ما هي إلا ممارسة طقوس عبادة ذلك «الوثن».

قلتُ:

- أوصني.

قال:

- تذكّر أن الأنانية هي حالة عبادة، وأي حالة عبادة هي في النهاية

اختيار، وللخروج من حالة عبادة النفس - الأنانية - عليك أن تكفر

بالإله الذي تعبد مع الله، عليك أن تكفر بالنفس.

عليك أن تسعى في طريق أن تكون ربانيًا لا أن تكون أنانيًا.

وتذكّر:

- استعِن بالله واكفر بوثنك وأبطل أنانيتك،

يُخرجك الله من حالِ عبادتك لنفسك.

استعِن بالله واكفر بوثنك وأبطل أنانيتك،

يُخرجك الله من حالِ عبادتك لنفسك.

استعين بالله واكفر بوثنك وأبطل أنانيتك،
يُخرجك الله من حالِ عبادتك لنفسك.

حكمة رقم 22

قلتُ:

- ماذا عن المستقبل؟ وماذا عن الأبناء؟

قال:

- ماذا عن الثقة بالله؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- من علامات الفرق بين وجودك تحت سماء مركزية الله، ومركزية النفس: تصورك لمستقبل أبنائك.

فتحت سماء مركزية النفس، وفيها يخص الأبناء ومستقبلهم تحديداً.. أنت قد تلعب تماماً.. دور الله.

فعندما تشعر بالقلق على مستقبل أبنائك، ونتيجةً لخوفك على ذلك المستقبل، وحرصك على تأمينه، فإنك تعمل على توفير كل احتياجاتهم لحياة كاملة - إذا توافرت لديك الإمكانيات - بدءاً من توفير السكن، مروراً باختيار نوع الدراسة، وتوفير العمل أو الأعمال، وتحديد العائلات المناسبة للمصاهرة مستقبلاً.

وكذلك رسم خطط رئيسية لما سبق، تتبعها خطط احتياطية في حال
عُثرت الخطط الرئيسية.

فإذا كنت تمارس ما سبق، أو تجهّز نفسك له، أو تحشد الإمكانيات
لتوفيره، فأصحك أن تبحث داخل نفسك - بأمانة - عن إجابة التساؤل
التالي:

- هل أنا أصدّق فعلاً أن الله هو الله؟

أعتقد أن هذا التساؤل الصادم في محله تمامًا وليس فيه شيء من
المبالغة؛ لأن طريقة تناولك لمستقبل أبنائك قد تدل بوضوح على أنك
أنت هو من قرّر أن يحل محل الله - سبحانه وبحمده - بالنسبة لهم.
أنا لا أطلب منك ألا تهتم بمستقبل أبنائك، أو أن تتركهم يتكفنون
الناس، أو أن تتركهم جهلة فقراء مشردين..

أبدًا، بل أريد منك أن تفعل كل ما تريده لهم حاضرًا ومستقبلاً،
شريطة أن تصدّق أن الله هو الله، وليس أنت.

فإن أنت بدأت بهذا، فستصدق الله وتثق به، وتفعل ما تريده لهم
من هذا المنطلق، منطلق الثقة بالله.

وستنظر إلى نفسك، وإلى قدرتك على التأثير في مستقبلهم، بحجمها
الحقيقي، حجم الإنسان، العبد، المحتاج.

وليس بحجم الإله، المعبود، المعطي، القادر.

ستخطط وتدبر وأنت واع أنك تفعل ذلك من منطلق الأخذ
بالأسباب، واثق بأن مَنْ رزقك سيرزقهم، ومَنْ تولاك سيتولاهم،
ومَنْ تعمدك برحمته سيتغمدهم.

قلتُ:

- أو صني.

قال:

- انتبه واعرف حجمك وتذكر،
أنتَ لستَ الله..
الله فقط هو الله.

انتبه واعرف حجمك وتذكر،
أنتَ لستَ الله..
الله فقط هو الله.

انتبه واعرف حجمك وتذكر،
أنتَ لستَ الله..
الله فقط هو الله.

حكمة رقم 23

قلتُ:

- ماذا عن أطفالنا؟

قال:

- وماذا عنا؟ وماذا عنهم؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- لأحد كبار الكُتَّاب مقولة جميلة يقول فيها ما معناه:

«أبناؤكم ليسوا أبناءكم، أبناؤكم أبناء الحياة».

ولطالما تأملت ذلك المعنى معجباً به، وأعتقد أن هناك ما يمكن

أن نضيفه إلى هذا المعنى الجميل، وهذه الإضافة، أو التعديل، هي:

«أبناؤكم ليسوا أبناءكم، أبناؤكم أبناء الله».

إذا تأملنا، بعدلٍ، مرحلة طفولتنا وطفولة مَنْ حولنا، ومرحلة

طفولة أبنائنا وطفولة أقرانهم من أطفال، وإذا تحرَّينا الأمانة، فأعتقد

أنه بمقدورنا أن نقول:

- نحن نقوم بـ«دورنا» في تربية أبنائنا، ولكن من يقوم بتربيتهم

حقيقةً هو «الله».

وأعتقد أن غاية دورنا معهم - مثله مثل أي دور آخر في حياتنا - هو أن نجتهد في تربيتهم، نفعل كل ما في وسعنا من أجلهم، نضع محددات معينة نحاول أن نصل معهم وبهم إليها، بحيث نكون «Results oriented»، ونبذل غاية جهدنا كي نصل إلى تلك النتائج، وفي الوقت نفسه نبذل كل جهدنا في الدعاء لهم، بما نظنه خيرًا لهم.

وأظن أنه من الحكمة أن نكون متيقنين ونحن نقوم بهذا الجهد، وهذا الدعاء، أن كل حاضرهم ومستقبلهم مسؤول عنه المربي الحقيقي «الله». أغلبنا يظن أن مهمة تربية الأولاد هي «مسؤولية الأهل» التي ينال نتيجتها «الأبناء»، دعني أحاول أن أجعلك تنظر من زاوية مختلفة.. أعتقد أن عملية تربية الأبناء هي في الواقع عملية تربية لنا نحن أيضًا - الأهل - وربما قبل أولادنا، وذلك من منطلق أننا أكثر خبرة ووعيًا وإدراكًا من أولادنا.

أعتقد أن المطلوب منّا أن نعي وندرك أن دورنا هو القيام بدورنا، وأن نتبه ألا ننسى أن مصير تربية أولادنا هو، كاملاً، بين يدي الله، وأن دورنا في تربيتنا لهم ما هو إلا نصيبنا من تربية الله لنا، أن نفعل كل الجهد ونحن متيقنون أن هذا الجهد هو امتحاننا واختبارنا نحن، وأن ما سوف يكون لأولادنا هو في يد من خلقهم، في يد الله.

الحقيقة أن هذا ينطبق على أدوارنا كلها في الحياة، لكن هذا الدور تحديداً له وضع خاص، وذلك لأننا نفعله بكل ما عندنا من جهد وإخلاص وتفانٍ، وأيضاً من دون انتظار مقابل من أبنائنا؛ لأننا نقوم بهذا الدور للسبب الأبسط والأعقد في الحياة: الحب.

ونتيجةً لكل ما سبق من جهد وإخلاص وتفانٍ وحب، يتكوّن لدينا اقتناع راسخ أن أولادنا هم نتاج له، والحقيقة أن كل ما سبق

لا يغير من حقيقة أن كامل النتيجة التي يصلون إليها هي، كاملة، نتيجة تربية الله إياهم وعنايته بهم.

من المهم ألا تفهم كلماتي هذه على أنها دعوة إلى التراخي والتواكل في واجبك نحوهم، إنما هي دعوة حقيقية للتسليم بقدرك وحجمك الحقيقي ومحاولة إعطاء الله قدره الحقيقي - مجرد محاولة لأنه لا يعلم قدر الله إلا الله - على ألا يؤثر هذا إطلاقاً على ما هو مطلوب منا كأهات وآباء.

قلتُ:

- أو صني.

قال:

- افعل كل ما في وسعك أن تغذي عقل أبنائك بأحسن درجات

العلم..

واحرص أكثر على أن تبعد القسوة عن رقة قلوبهم؛ فهناك - في قلوبهم - يقابلون الله، ليعتني بهم ويعلمهم أن الحب والمودة والرحمة لكل خلق الله هي من المسؤوليات الأساسية لوجودهم في هذه الحياة على أرض الله وتحت سمائه.

وكلما زادت عنايتك وصيانتك لقلوب أولادك، كان استقبالهم لتلك المعاني أسرع وأسهل لهم وأنفع بهم لمن حولهم.

فتذكر دائماً:

- ليس لك لذريتك إلا الاجتهاد في السعي

وسؤالك الله لهم محبةً منه وصناعةً على عينه.

ليس لك لذريتك إلا الاجتهاد في السعي

وسؤالك الله لهم محبةً منه وصناعةً على عينه.

ليس لك لذريتك إلا الاجتهاد في السعي
وسؤالك الله لهم حبةً منه وصناعةً على عينه.

حكمة رقم 24

قلتُ:

- ماذا عن السند والمدد؟

قال:

- وماذا عن الكاف والهاء؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- هل فكرت لماذا يبكي الأطفال في أول يوم لهم في المدرسة؟

أعتقد أن السبب الرئيسي هو أمهاتهم..

فالبناء الداخلي للطفل يتكوّن نتيجة تواصله مع أمه، بدءًا من رضاعته منها، وتعوده ملمس جلدها، وألفته مع رائحتها، وسكينة لصوتها، وارتياحه عندما ينظر إليها، هو يملأ حواسه الخمسة من أمه: النظر والسمع والشم واللمس والتذوق، ويملؤها منها هي فقط. وبمرور الوقت، يبدأ الطفل في التعود أن يملأ حواسه بآخرين بالإضافة إلى أمه.

وعندما يذهب في أول يوم إلى المدرسة، يجزع، ولا يستطيع أن يحدد بدقة أو أن يعبر عمًا بنقصه، وإنما يعبر عنه - باكيا - بكلمة واحدة شاملة جامعة:

- «أريد أمي».

هذه الكلمة تعني أنه يريد «سنده»، يريد من تملأ حواسه بكل شيء،
و«تمده» بالاحتياج الأساسي لكل ولد آدم:
«الإحساس بالأمان».

ومهما كلمنا هذا الطفل عن أمه التي في المنزل، والتي سيرأها خلال
ساعات قليلة، لا يهدأ حتى لو اقتنع، قد يسكت، قد يتلهى، لكنه يبقى
في قلبه بعض الهلع حتى يقابلها ثانية، ويلقي نفسه في أحضانها بلهفة..
ثم يرتوي منها.

فهو «يحتاج» إلى «حضور» أمه أمامه ليشعر بها، ولا يريد أن يسمع
عن «وجودها» وهي «غائبة»، وباستخدام مصطلحات نحو اللغة
العربية، فهو يحتاج إليها بضمير الحاضر ولا يريد بها بضمير الغائب.
ثم يكبر الطفل وينضج، ويعتاد على البعد عن أمه.. أو هكذا نظن.
نجبرنا الأطباء والمرضات، الذين كان لهم تجارب في أثناء الحروب،
أن عددًا كبيرًا من الشباب الغض الفتي الذي يفقد حياته نتيجة للحروب
الحمقاء، ينادي على والدته وهو يحتضر، فهو نتيجة جو الحرب القاسي،
وفي أثناء لفظه أنفاسه الأخيرة، يريد أن يشعر بالأمان، فينادي على
«سنده» و«مدده».. على أمه، يريد بها بجانبه أيضًا بضمير الحاضر، وليس
بضمير الغائب، يريد «حضورها».

هذه العلاقة القوية الغريزية هي مثال مبسط لعلاقة أخرى، لكن
تلك الأخرى علاقة «اختيارية».

من اختار أن يؤمن بالله، ثم اختار أن يجيأ تحت سماء مركزية الله،
عنده فرصة فريدة.

كثير من الناس يتعامل مع الله بكل إجلال واحترام، لكنه يتعامل مع الله بضمير الغائب.

فإذا ذكر أنبياء الله، قال: «أنبيأؤه».

وإذا ذكر ملائكة الله، قال: «ملائكته».

وإذا ذكر جنة الله، قال: «جنته».

لو تأملت لوجدت - وبعودة لمصطلحات اللغة العربية - أننا كثيرًا ما نستخدم ضمير الغائب في ذكرنا لله تعالى، أن حرف «الهاء» هو تعبير عن استخدام ضمير الغائب.

واستمرارنا واعتيادنا استخدام ضمير الغائب، يبينان في وعينا وإدراكنا، من دون قصدٍ منا، أن الله موجود هناك، موجودٌ بعيدًا عنا، يراقبنا من مكان ما.

وهذا ييني في وعينا معنى «وجود» الله.

وهناك معنى آخر، معنى أعمق، معنى أجمل، معنى أقوى.. معنى أقرب..

هناك معنى تستطيع أن تبنيه في وعيك.. معنى «حضور» الله.

الله - سبحانه وبحمده - أخبرك أنه معك، في أي وكل مكان، وأخبرك أنه قريب منك، في غاية القرب.

فإذا أردت أن تبني في وعيك معنى «حضور» الله، ما عليك إلا أن تستحضر هذا الحضور..

هذا ليس معناه أن الله هناك، بعيدًا، وأنتك ستستحضره معك، أبدًا، هذا لا يجوز ولا يصح.

وإنما معناه:

- «أنتك تستحضر وعيك به وإدراكك بحضوره، فتكون في حضرته».

وما حالك عندما تكون في حالة الحضور؟
أتذكر ما ذكرته، سابقاً، عن الفرق بين احتياجنا إلى حالة «وجود»
وحالة «حضور» الأم؟

هل هناك فرق بين ذاك وهذا؟

أعتقد أنه لا توجد أي نسبة بين وقع ذلك الحضور - على الرغم
من الاحتياج إليه - ووقع هذا الحضور، بكل الاحتياج إليه.
ولا توجد نسبة بين مذاق ذلك السند - على الرغم من جماله -
ومذاق هذا السند، بكل جماله.

لا توجد نسبة بين ذلك المدد - على الرغم من الاحتياج إليه -
والاحتياج إلى هذا المدد، بكل كماله.

هل جربت مذاق أن تستخدم ضمير الحاضر في خطابك مع الله -
سبحانه وبحمده - أن تستخدم «كاف المخاطب» بدلاً من هاء الغائب؟
الفرق كل الفرق بين أن تطلب فضله وبين أن تستحضر الحضور
فتشعر بمذاق..

«فضلك».

الفرق كل الفرق بين أن تطلب قربه وبين أن تستحضر الحضور،
فتشعر بمذاق..

«قربك».

الفرق كل الفرق بين أن تطلب مدده وبين أن تستحضر الحضور،
فتشعر بمذاق..

«مددك».

الفرق كل الفرق بين أن تطلب رحمته وبين أن تستحضر الحضور
فتشعر بمذاق..

«رحمتك».

الفرق كل الفرق بين أن تطلب رضاه وبين أن تستحضر الحضور،

فتشعر بمذاق..

«رضاك».

الفرق كل الفرق بين أن تطلب حبه وبين أن تستحضر الحضور،

فتشعر بمذاق..

«حبك».

الفرق كل الفرق بين أن تطلب ودّه وبين أن تستحضر الحضور،

فتشعر بمذاق..

«ودّك».

تذكّر أنّ الفرق، كلّ الفرق،

يكمن بين «الهاء» و«الكاف».

تذكّر أنّ الفرق، كلّ الفرق،

يكمن بين «الهاء» و«الكاف».

تذكّر أنّ الفرق، كلّ الفرق،

يكمن بين «الهاء» و«الكاف».

حكمة رقم 25

قلتُ:

- ماذا عن الحنين؟

قال:

- وماذا عن الأساسي؟ وماذا عن الحقيقي؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أحياناً نجد أعيننا وقد امتلأت بالدموع، وقلوبنا وقد ملأتها غصّة، ونحن نستعد للسفر بعيداً عن أوطاننا، فمن الطبيعي أن نشعر بأننا سنفتقد أحبائنا وعائلاتنا وأصدقاءنا.. وكذلك بيوتنا وأحياءنا ومدننا، إذا فارقناها وغبنا عنها، من الطبيعي أن نشعر بـ«الحنين» لمن ولما سبق.

ولكن..

إلى أي درجة يملأ هذا الحنين جوارحنا ويتمكّن من مشاعرنا ويعصر قلوبنا؟ هذا مرده لنا ولاختيارنا في الحياة.

تأمل سيدي..

عندما تسافر إلى مكان ما، قد يصادف أن تقضي بعض الوقت، طال أو قصر، في صالة «الترانزيت»، وكما تعلم سيدي، صالة «الترانزيت» هذه هي المكان الذي تنتظر فيه في أحد المطارات حينما يكون عليك أن تنتظر طيارتك أو تبدّلها.

ولو لاحظت سيدي، ستجد أن القائمين على إدارات المطارات المختلفة حول العالم يتنافسون على أن تكون تجربة المسافرين في قضاء وقت انتظارهم في صالات «الترانزيت» الخاصة بمطاراتهم تجربة تظل عالقة بذاكرتهم، لتشجيعهم على تكرار تلك التجربة، وحثهم على أن تكون مطاراتهم هي المحطة التي يقصدونها دائماً في حالة احتياجهم إلى محطات تغيير الطائرات.

فتجد في تلك الصالات أغلب احتياجاتك من طعام وشراب وملابس وأدوات زينة و عطور، وكذلك آخر ما أنتجه العالم من اختراعات في عالم الإلكترونيات.. وغيرها.

وستجد أيضاً في بعضها أماكن للراحة والاستحمام، وستجد أماكن مصغرة للهو الأطفال، وأماكن للصلاة، وستجد فنادق تقضي فيها ليلتك إذا أردت.

وستجد أن كل من تقابلهم من أشخاص يتفانون في خدمتك، وتسبقهم ابتسامة عريضة ودود، تُشعرك بأنك قيد العناية والاهتمام. لو تأملت سيدي..

لوجدت أن ما يُبذل، من جهد وابتكار ومال، هو محاولة لكي يتم تقديم نموذج مصغر لك في مكان محدود، لكل ما تريده وتحتاج إليه، نموذج مصغر من «الحياة».

أنت تتحرك بين كل ما سبق وأنت تجر وراءك حقيبة يد صغيرة؛

لأن حقائبك الثقيلة قد سبقتك إلى باطن الطائرة، فتتحرك بخفة وسرعة
تزيدان من بهجتك واستمتاعك بالمكان وما يحويه من أشياء وأشخاص،
وفي الوقت نفسه تجعلك تشعر أنك جاهز للسفر في أي وقت حينما يتم
النداء في «الميكروفون» أن ميعاد إقلاع طائرتك قد حان.
ولكن..

هل من الطبيعي أن تملأ الدموع عينيك، وتملأ الغصة قلبك، وأنت
تغادر صالة «الترانزيت»؟!!

هل من المقبول أن تشعر بحالة من الوحشة لأنك ستغادر المحلات
والمطاعم والفنادق وأماكن هو الأطفال وغيرها في صالات الترانزيت؟!
هل من المقبول أن تشعر بحالة من الوحشة نتيجة أنك ستغادر العاملين
في تلك الأماكن الذين يتنافسون على خدمتك في صالة «الترانزيت»؟!
هل من المقبول أن تشعر بالحنين نتيجة ارتباطك بصالة «ترانزيت»؟!
لا أعتقد هذا..

لماذا؟

لأن هذه حياة مؤقتة، وحياتك الأساسية وارتباطك الأساسي
وحنينك الأساسي هناك.. مع من هم أولى بحبك وحنينك الأساسي،
مع عائلتك ورفقائك وأصدقائك وفي وطنك.
فقلبك مليء أساسًا بمشاعر ارتباط تجاه أشخاص وأماكن تربطك
بهم علاقات عميقة نتيجة لأوقات طويلة، لا يمكن أن تنافسها علاقات
سطحية نتيجة لأوقات سريعة.

ولذا، فعندما تكون المقارنة بين «حياة صالة الترانزيت» وبين «الحياة
الأساسية»، تحسم تلك المقارنة سريعًا لصالح «الحياة الأساسية».
ولكن.. هل ما سبق يُعتبر كاملاً؟

لا أظن؛ فلو تفكرت، سيدي، لوجدت أنه كما أن الفرق بين شعورك بالحنين تجاه صالة «الترانزيت» وشعورك بالحنين لحياتنا «الأساسية»، فرق كبير، أعتقد أنه من الحكمة أن يكون هناك فرق أكبر بين تلك «الحياة الأساسية» وبين ما يمكن أن نطلق عليه حياتنا «الحقيقية».

حياتك الأساسية تنتهي بالموت..

حياتك الحقيقية ممتدة لا تنتهي، وما حياتك الأساسية إلا مقدمتها «البسيطة»، وما الموت إلا البوابة التي تعبر من خلالها من الأولى إلى الثانية. وجود هذا الفرق الأكبر من عدمه، وكذلك درجة ترسخه وتجذره في قلبك، يتوقفان على اختيارك في الحياة:

- هل تحيا حياتك تحت سماء مركزية النفس، أم تحت سماء مركزية الله؟

إذا كانت حياتك - بوعي وبيادراك، أو عن غفلة - هي تحت سماء مركزية النفس، فسيكون حنينك الدائم للحياة الأساسية؛ لأن النفس متعلقة أكثر بتلك الحياة الأساسية.

وإذا كان اختيارك الواعي أن تحيا تحت سماء مركزية الله، فمن الطبيعي أن يكون ارتباطك، وبالتالي حنينك، لـ «الحياة الحقيقية»؛ لأن الروح تعلقها الأكبر بتلك الحياة الحقيقية.

أعتقد أنه عندما يكون قلبك مملوءًا بالله - سبحانه وبحمده - بالترتيب الصحيح، يكون الارتباط الحقيقي هو مع الله، ومع المكان والزمان اللذين ستقابله فيهما، ويكون ارتباطك بها أطلقنا عليه «الحياة الأساسية» ارتباطًا سطحيًا ومؤقتًا.

أعتقد أن علامة علاقتك الصحيحة بالله.. هي أن تدرك، ثم أن تشعر، أن كل حياتك كأنك في صالة «الترانزيت».

هي أن تدرك، ثم أن تشعر، أن حنينك الرئيسي لحياتك بالدرجة الأولى هناك مع من تحب، مع الله.

وهي أن تدرك، ثم أن تشعر، أن حنينك لمن تحب هنا هو حين مؤقت، وأن حنينك الحقيقي لهم، هناك، مع الله.

هي أن تدرك، ثم أن تشعر، أن الوقت الذي تقضيه في صالة «الترانزيت» هو، نسبيًا، أطول بمراحل من الوقت الذي تقضيه في «حياتك الأساسية» مع من وما تحب، مقارنة بما ستقضيه مع من وما تحب في حياتك «الحقيقية».

هي أن تدرك، ثم أن تشعر، أن حقائبك قد جُهِّزت وحُزِّمت، وأنتك تتحرك بحقيبة صغيرة بها احتياجاتك الأساسية وأنتك جاهز للرحيل حينما ينادي المنادي لرحيلك، لترجع لمن يحبك وتحبه.

قلتُ:

- أوصني.

قال:

- راكِم حنينك واحزم حقائبك.. وأغبط مَنْ سبقك.

راكِم حنينك واحزم حقائبك.. وأغبط مَنْ سبقك.

راكِم حنينك واحزم حقائبك.. وأغبط مَنْ سبقك.

حكمة رقم 26

قلتُ:

- ماذا عن التشبُّث؟

قال:

- وماذا عن الشوق؟

قلتُ:

- زِدْنِي.

قال:

- يملؤنا التشبُّث بتفاصيل الحياة، عندما يكون قلبنا فارغًا من الشوق، هل لاحظت الفرق بمدى تشبُّث امرأة ما بأشياء ما في الحياة، أو بأشخاص ما في الحياة..

ومدى تشبُّثها بتلك الأشياء نفسها، وأولئك الأشخاص أنفسهم، في أيامها الأولى كامًّا عندما تُرزق بمولود؟

ستجد أن درجة تشبُّثها بالأشياء - حتى لو حظيت بها - ودرجة تشبُّثها بالأشخاص - حتى لو ارتبطت بهم - قد أصابها الفتور بدرجة كبيرة، عندما تكون بعيدة عن رضيعها.

لِمَ؟

لأن شوقها إليه، وشوقها إلى وجودها معه، وشوقها إلى خلوتها به..
قد ملأت جوارحها، فطغت على شعورها بالتشبُّث ببقية الأشياء
وبقية الأشخاص..

فقط، بعد إحساسها بالاطمئنان إلى وجودها معه، وإحساسها
بالاطمئنان إلى الامتلاء به.. وإحساسها بالاطمئنان إلى شبعها منه،
تتذكر ما كانت متشبَّهة به من قبل، ومدى التشبُّث الذي ستشعر به
سيكون بمدى ما بقي من قلبها من مشاعر، بعدما ملأت أحاسيسها
تجاه رضيعها أغلب مشاعرها، إن كان هناك مكان لم يملأ به.

هكذا يكون حالك - مع الفارق الكبير في الكم والنوع - عندما
تختار أن تحيا حياتك تحت سماء مركزية الله، عندما تختار أن تجعل
الله في ترتيب سابق لنفسك في الحياة..

شوقك إليه، يُحدُّ من إحساسك بالتشبُّث بتفاصيل الحياة..
سواء أكان هذا الشوق هو الشوق له في الدنيا، أم الشوق الأعظم..
الشوق له في الآخرة..

وإذا انزلت خارج مربع الإدراك والوعي - أو اخترت بإرادتك -
تحيا تحت سماء مركزية النفس، بأن تجعل نفسك في ترتيب سابق لله
- سبحانه وبحمده - في الحياة..

يغلب تشبُّثك بالحياة شوقك إلى الله.

قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- إذا لمستَ تشبُّثك بحياتك في حياتك، راجع ترتيب إرادة الله
وإرادة نفسك في قلبك.

إذا لمستَ تشبُّثك بحياتك في حياتك،
راجع ترتيبَ إرادةِ الله وإرادةِ نفسك.
إذا لمستَ تشبُّثك بحياتك في حياتك،
راجع ترتيبَ إرادةِ الله وإرادةِ نفسك.

حكمة رقم 27

قلتُ:

- ماذا عن العلم؟

قال:

- وماذا عن الامتداد الأفقي والامتداد الرأسي؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تحت سماء مركزية النفس، تتعملق الـ«أنا» وتظن أن هذا الكون بأسراره متعلق بها، يدور حولها، موجود من أجلها، فتبدأ في محاولة فك أسراره من هذا المنظور، منظور أن كل شيء لا بُدَّ أن تكون النفس محوره، سواء أكان ضررًا أم نفعًا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فإذا كان الوقت وقت نهضة، وازدهرت العلوم والفنون، كانت نظرة النفس إليها أنها متعلقة بها، وتدور حولها، فإن لم تكن تلك حقيقة، لفقتها، وتصورت أنها حقيقة.

تحت سماء مركزية الله، يطمئن قلب الإنسان أن الله خالق كل شيء، ومالك كل شيء، ويعلم كل شيء.

ويعلم الإنسان أن ما علم من شيء، نتيجة جهده واجتهاده، فما هو
إلا من فتح الله عليه.

يعلم الإنسان مستوى الأسئلة المسموح له بالبحث عن إجاباتها،
هو مستوى محدود، مسموح له بالامتداد الأفقي، وغير مسموح له
بتجاوزه.

فلو تأملت، سيدي، نظرنا إلى بعض الأسئلة الوجودية من هذا
المنظور..

عندما يخبرنا الله بأسباب خلقه لنا، فهو يخبرنا بالآتي:

- يخبرنا أنه خلقنا لكي نعرفه.

ويخبرنا أنه خلقنا كي نعبد.

ويخبرنا أنه خلقنا كي نعمار الأرض، أرضه هو، أرض الله.

أليس كذلك؟

ما هو مسموح لنا بإمكاناتنا التي خلقنا بها الله هو البحث أفقيًا

في تلك العناوين:

سمح لنا أن نبحث ونتعلم ونعلم كيفية أن نعرفه..

سمح لنا أن نبحث ونتعلم ونعلم كيفية أن نعبد..

سمح لنا أن نبحث ونتعلم ونعلم كيفية أن نعمار أرضه، أرض

الله..

أليس كذلك؟

ولكن دعنا نحاول أن نتحرك «رأسياً» مع تلك الأسئلة، أي أن

نأخذها إلى مستوى آخر:

يخبرنا الله أنه خلقنا كي نعرفه، ولكن.. لماذا يريدنا الله أن نعرفه؟

هل هناك إجابة؟

يخبرنا الله أنه خلقنا، كي نعبد، ولكن.. لماذا يريد الله منا أن نعبد؟
هل هناك إجابة؟

يخبرنا الله أنه يريد منا أن نعمر الأرض، ولكن.. لماذا يريد الله
منا أن نعمر الأرض؟
هل هناك إجابة؟

لا أظن أن هناك إجابة، الإجابة أن هذا المستوى ليس مفتوحاً لنا،
الإجابة ببساطة أن هذا من علم الله.

وانتبه سيدي، هذه ليست دعوة إلى التكاسل، بل هي دعوة إلى
الرشادة، أن تبذل جهدك في المجال المفتوح لك، ولا تضيع وقتك فيها
ليس مفتوحاً لك.

وأظن أن هذا سبب الصراع في كثير من المجالات؛ فكما ذكرت
سابقاً فحينما تظن النفس أنها مركز الكون ومحوره، وتبحث في العلوم
والفنون من هذا المنطلق، تبدأ في تلفيق الحقائق.

الأمثلة كثيرة على ما أتاحه الله من بحور علمه للإنسان كي يبحر
فيها، وأيضاً ما هو غير متاح للبحث فيه.
قلت:

- أوصني.

قال:

- لقد وهبك الله معجزةً كي تستخدمها في تحقيق مراده منك،
هذه المعجزة هي أنت، فكُن حصيفاً في أوجه استخدامها، ولا تضيع
مجهودها عبثاً، أبحر في بحور علوم الله التي فتحها لك، وهي لا نهائية،
ولا تضيع مجهودك في محاولة الاجتهاد في مستوى أعلى لم يسمح لك
به، فقد تضل فيها مئات السنين.

وتذكّر:

العلمُ علمُ الله، وما أُوتيت من العلم إلا قليلاً.

العلمُ علمُ الله، وما أُوتيت من العلم إلا قليلاً.

العلمُ علمُ الله، وما أُوتيت من العلم إلا قليلاً.

حكمة رقم 28

قلتُ:

- ماذا عن القسوة؟

قال:

- وماذا عن القوة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- القوة نبتةٌ قد تُزرع فينا ونحن أطفال، سُقياها الرئيسي هو الحب، فإذا سُقيت به نمت وازدهرت وأثمرت، وتكون ثمراتها الرحمة والرفق والرقّة.

الحب شرط توافر تلك الثمرات الطيبة.

القسوة هي النبتة نفسها التي تُزرع فينا في الوقت نفسه، لكنها تنمو من دون سقياها الرئيسي - الحب - فتتبدد وتشتد، وبدلاً من تلك الثمار الطيبة، تُنبت ثماراً خبيثة؛ تُنبت الغلظة والشدة والعنف. لذا، فإن نفوز بشجرة قوتنا، أو نُبتلى بشجرة قسوتنا، هو رهين بمدى ارتوائنا من السقيا.. من الحب.

فإذا سُقينا حبًا من والدينا، وعائلتنا، ومجتمعنا، كانت الشجرة أقوى وأكبر.

وإذا لم يتوافر هذا في مجتمعنا، كان العبء على عائلتنا ووالدينا ليعوضونا عما نقص.

فإذا نقص من مجتمعنا وعائلتنا، كان العبء على والدينا، ليكملوا كل ما نقص.

فإذا نقص من مجتمعاتنا وعائلتنا ووالدينا، تحولت شجرة القوة إلى شجرة القسوة.

حينها نحظى بالقوة، نظل على من حولنا بقوتنا، ليتجمعوا تحتنا، وليستظلوا بظلال القوة، ويقطفوا من ثمار الرحمة.

وإذا ابتلينا بالقسوة، خافنا الناس وتجنبونا، ولا يستظلون بنا إلا مضطربين، ولا يلجؤون إلى قوتنا إلا محتاجين، عالمين أنهم سيصيبهم شظايا غلظتنا وجفاف شدتنا ورذاذ عنفنا.

القوة الحقيقية مترعة بالرحمة.

القوة الحقيقية مليئة بالمغفرة.

القوة الحقيقية مخلوطة بالثقة بالنفس.

القوة الحقيقية عمادها الفضل.

القوة الحقيقية تصاحبها الحكمة.

القوة الحقيقية معجونة بالحب.

القسوة يغذيها الانتقام.

القسوة يصاحبها الثأر.

القسوة تجاورها الحماقة.

القسوة يملؤها الغل.

القسوة يرافقها الحماقة.

القوة هي حالة فعل، هي الحالة الطبيعية والسوية لإنسان قوي.
القسوة هي حالة رد فعل، لحالة صدمة نتيجة لظروف مؤلمة مر بها
إنسان، فأصبح قاسياً.

القوي إنسان سوي.

القاسي إنسان تشوهت إنسانيته، فتوحشت قوته.

القوي يستمد قوته من داخله.

القاسي تتحكم ظروفه الخارجية في قسوته.

القوي فاعل.

القاسي مفعول به.

القوي إذا هُزم في معركة، فثقتته بنفسه تمنحه اليقين أنه سيتعافى،
يلجأ إلى عرينه حتى تلتئم جراحه، ويتعلم من هزيمته، ويتدفأ بمن
حوله وتزداد حكمته.

القاسي إذا هُزم، تناثرت شظاياه، وانفجر غضبه، وظن أنها النهاية،
فينزوي في ركنه متوهماً أن الجميع شامت فيه، ونادراً ما يجمع شتاته
مره أخرى، وإذا فعل أصبح أكثر توحشاً، وأكثر تشوهاً.

القوي قوي في جوهره، مطمئن في مظهره.

القاسي مرتبك في جوهره، متعالٍ في مظهره.

القوي يستخدم قوته في خدمة مَنْ حوله.

القاسي يستخدم قسوته في قهر من حوله.

القوي يزداد قوةً بحبه لمن حوله، وحبهم له.

القاسي تتغذى قسوته على الخوف، نخوفه بمن حوله، وخوفهم منه.

القوي سليم القلب، رقيق المشاعر، يغلبه الرفق.

القاسي معطوب القلب، متحجر المشاعر، تشوبه الغلظة.

القوي يشع سكينه، وسلاماً، واطمئناناً على من حوله.

القاسي يشع غضبًا وغلاً على من حوله.
القوي يبحث عن اليُسْر لمن حوله وله.
القاسي يبحث عن العسر لمن حوله وله.
قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- أشد الناس قسوة هم أكثرهم أنانية، أكثرهم ارتباطًا بنفسه..
أكثرهم اكتسابًا لعناده وحقاقتة وغروره من الـ«أنا»، ومن الـ«نحن».
أقوى الناس من يستمد قوته ورحمته وحكمته من نبيهم الرئيسي..
من الله - سبحانه وبحمده - ليستخدمها في خدمة خلق الله، فيزداد
قوة على قوة، ورحمة على رحمة، ويقينًا على يقين أنه لا حول ولا قوة
إلا بالله.

خير ضمان لزيادة قوتك وصيانتها من أن تتحوّل إلى قسوة، هو
أن يكون جُلّ استخدامك لها في تحقيق مراد الله منك في خدمة خلق
الله، في أرض الله.
وتذكّر:

ضمانك لدوام إثمارك لرحمتك
هو دوام ريك حبك لقوتك.
ضمانك لدوام إثمارك لرحمتك
هو دوام ريك حبك لقوتك.
ضمانك لدوام إثمارك لرحمتك
هو دوام ريك حبك لقوتك.

حكمة رقم 29

قلتُ:

- ماذا عن الألم؟

قال:

- وماذا عن الاتزان؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- عندما نتعثر في مشوار الحياة، بمواقف تصيبنا بالألم، علينا أن نكون واعين ومدركين لما يمكن أن نطلق عليه «منظور الألم». تخيل نفسك في حديقة غناء تظللها أشجار جميلة تسمع من خلال أغصانها زقزقة طيور تسكنها، وأنت تنظر إلى بحيرة خلافة تترقرق مياهها الزرقاء وتنعكس عليها أشعة الشمس الناعسة، وتُحيطها مساحات واسعة من العشب الأخضر، التي يلهو ويلعب عليها أصدقاؤك وأحباؤك. ارصد مشاعرك تجاه ما تراه وأنت مستمتع بكل ما حولك، ستجدها مليئة بالرضا والاطمئنان والسعادة. ثم تخيل أنك وأنت تراقب هذا المشهد نفسه، انسكب عليك كوب

من مشروب مغلي كنت تحتسيه، فتسبب لك في حروق شديدة في مختلف
أجزاء جسدك.

ارصد مشاعرك الآن تجاه ما كنت تراه، وكنت مستمتعاً بكل ما فيه
منه. ثوانٍ معدودة، هل ما زلت تشعر بالرضا والاطمئنان والسعادة؟
لا أظن هذا..

ففرعك الشديد أهلك عن كل ما كنت تراه وتسمعه، وشعورك
بالألم المبرح طغى على أي شعور جميل كنت تشعر به، أليس كذلك؟!
هل تغيرت الأشجار الغناء؟
هل اختفت البحيرة المتألثة؟
هل ذهب العشب المنبسط الجميل؟
أبداً..

بل نظرتك أنت لهم هي التي تغيرت، وإحساسك بهم هو الذي تبدل.
وماذا يحدث لو استمر أصدقاؤك وأحبائك في اللعب واللهو
والضحك؟ هل هذا سيخفف ألمك ويذهب من فرعك؟
لا أعتقد.

إنما سيزيد هذا من غضبك، ويعظم من سخطك، وسيكون معك
الحق كله.

من الطبيعي أن يتبدل شعورك وإحساسك ناحية ما كان يملوك
بمشاعر جميلة، وذلك نتيجة للألم.

من الطبيعي أن تتوقع من أصدقاؤك وأحبائك أن يتوقفوا فوراً عن
اللهو واللعب والضحك، ومن الطبيعي أن تتوقع منهم أن يهرعوا إليك
ليداووا جراحك، ويخففوا ألمك.

لكن، تخيل لو أنك وأنت تحت وطأة هذا الشعور بالألم الشديد،

حاولت أن تقيّم هذا المكان تقييماً موضوعياً عادلاً، هل سيكون تقييمك
منصفاً، أم سيكون متأثراً بما تشعر به من ألم؟

وتخيّل أيضاً، لو أنك، تحت وطأة هذا الألم، حاولت أن تقيّم
تصرفات أصدقائك وأحبائك تجاهك في هذه اللحظة، هل سيكون
تقييمك منصفاً، أم سيكون متأثراً بما تشعر به من ألم؟

أعتقد أن تقييمك سيكون مصبوغاً بقدر كبير من الألم الذي تشعر به.
هذا ما أقصد بـ«منظور الألم».

ما سبق كان مثالاً بسيطاً لما نمر به في الحياة، لكنها أكثر تركيباً وأشد
تعقيداً مما سبق، مواقف لا ننتبه فيها إلى تأثير «منظور الألم» على تغيير
تقييمنا لما ولمن حولنا.

مواقف نعتقد أن من حولنا وما حولنا قد تغير، وفي الحقيقة أن
الذي تغير هو نظرنا لهم، نتيجة لما أصابنا.

قد يكون من الصعب أن نكون بهذا الوعي وهذا الإدراك في الأوقات
كلها.

ولكنني أعتقد أن من الحصادة أن نكون بهذا الوعي والإدراك على
قدر ما نستطيع.

من حقنا أن نعبر عن ألمنا، ومن حقنا أن نصرخ من الألم، وقد يسمح
لنا رصيدنا عند من حولنا أن نصرخ فيهم وننفث فيهم غضبنا.. ولكن
من الحكمة أن نكون واعين أننا نرى بـ«منظور الألم»..

لأننا إن لم ننتبه إليه، فقد نظلم من حولنا، وقد نظلم أنفسنا.
نظلم من حولنا؛ لأننا بذلك المنظور سنتصيد تقصيرهم، ولن نرى
إلا ما لم يفعلوه من أجلنا.

ونظلم أنفسنا؛ لأن ذلك المنظور يمنعنا من تذوق المذاق الحقيقي

لما حولنا، ويمنعنا من التواصل الحقيقي مع مَنْ حولنا.
وأكثر ظلم نظلمه لأنفسنا هو أن نسمح للنفس عندما تستخدم
منظار الألم لدفعنا إلى مربع دور الضحية، وهناك في ذلك المربع الشهير،
ترتبك علاقتنا بالله، فبدلاً من أن نلجأ إليه كي يخفف الألم أو يزيله،
ندفعنا النفس إلى أن نلوم الله - سبحانه وبحمده - على هذا الألم،
ونغضب منه، سواء بوضوح أو بغير وضوح.

قلتُ:

- أوصني.

قال:

- عدمُ انتباهك إلى ارتداء منظار الألم، علامةٌ سقوطك في فخ حالة
«الضحية»، وإشارةٌ إلى أن نفسك مسيطرةٌ عليك.

فانتبه:

لا تجعلُ نفسك تضعُ أملك

حائلاً بينك وبين ربك.

لا تجعلُ نفسك تضعُ أملك

حائلاً بينك وبين ربك.

لا تجعلُ نفسك تضعُ أملك

حائلاً بينك وبين ربك.

حكمة رقم 30

قلتُ:

- ماذا عن الأثر (legacy)؟

قال:

- وماذا عن تجاوز المكان؟ وماذا عن تجاوز الزمان؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- من المقولات ذائعة الصيت، التي نالت شهرة عالمية، والتي تشعل حماس الشباب وطموحاتهم: مقولة «لا بُدَّ أن تخلد اسمك في التاريخ، لا بُدَّ أن تترك أثرًا (legacy)».

وحتى يكون الأثر (legacy) لا بُدَّ أن يكون مرتبطًا باسم..
ولكن لو تفكرت، سيدي، في تلك المقولة، لوجدت أن هناك شيئًا ناقصًا:

- ما العائد الذي سيعود على من ترك «Legacy» أو اسمًا مخلدًا في

التاريخ؟

وحاولت أن أتصوّر كيف يفكر من يريد أن يطبق تلك المقولة،

فوجدت الاحتمالات التالية تطرح نفسها:

الاحتمال الأول:

- أن يكون غير مؤمن بوجود الله؛ فهو بالتالي لا يؤمن بالحياة الآخرة، ويعتقد أن الموت سيكون بالنسبة له نهاية كل شيء، نهاية تنتهي معها أعماله بخيرها وشرها، ويعتقد أيضًا أن لا شيء بعد الموت، أو يعتقد أن روحه ستحل في مخلوق آخر.. أو.. أو أي سيناريوهات أخرى، لكنها كلها لا توضح ما الذي سيعود عليه بتركه أثرًا لا يُمحى من التاريخ (Legacy)، وكيف سيستفيد هو من تخليد ذكراه واسمه، إذا كان هو واسمه وذكراه إلى فناء تام حسب معتقداته!

لقد انتهى، وانتهت وسائل الإحساس والتقييم عنده؛ فمهما كان اسمه لامعًا وأثره خالدًا، فبالتأكيد لن يعود عليه هو بأي شيء، ربما يعود على من يرثه، على أولاده، على عائلته، لكن هو.. أبدًا.

الاحتمال الثاني:

- أن يكون مؤمنًا بوجود الله، ومؤمنًا بالتالي باليوم الآخر، الذي يؤرّخ بداية حياة خالدة بمعطيات مختلفة تمامًا - نحن حتى لا نعلم حقيقتها؛ لأن الله اختار ألا يُطلعنا - عن حياة الدنيا.

إذًا، كيف سيستفيد في الآخرة من تخليد اسمه في حياة قد زالت؟ ما الذي سيعود عليه في الحياة الآخرة من «Legacy» في تاريخ قد انتهى؟

من المؤكد، يا سيدي، أنك تعلم ما هي العملات النقدية.. فلكل دولة من دول العالم عملتها النقدية، وكلما كانت تلك البلاد فقيرة، كان التعامل بعملتها لا يتجاوز حدود أوطانها، لا يتجاوز

حدود المكان الذي شهد وجودها، وذلك على عكس عملات الدول الغنية، التي يكون التعامل بها في مناطق أخرى من العالم، متجاوزةً حدود الأوطان، متجاوزةً حدود المكان.

لو تفكرت، سيدي، لو وجدت أن من يجتهد في تخليد اسمه وتحقيق «Legacy»، واجتهاد «نفسه» على تخليد «اسمه» في الحياة الدنيا، مثله كمثل تكديسه عملة نقدية لبلد فقير ثم يحرص لحملها معه إلى بلد آخر غني، ثم يُفاجأ ساعتها أنها لا يمكن صرفها أو التعامل بها في ذلك البلد الجديد، ولا تتجاوز قيمتها هناك قيمة الورق المطبوعة عليه. اسمك «المشهور»، وأترك «الخالد»، وال«Legacy» الرائع الذي تركته في حياتك الدنيا، هي عملة نقدية لبلد فقير لها قيمتها في حدود حياتك الدنيا فقط، ولا يمكن التعامل بها ولا تساوي شيئاً في حياتك الآخرة، لا يمكنها تجاوز حدود الزمان.

لكن العملة النقدية القوية التي يكون التعامل بها متجاوزة حدود الزمان، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هي «عملك». وهناك فرق شاسع بين أن تترك خلفك «عملاً»، وبين أن تترك «اسماً».

فأن تجتهد أن تترك خلفك عملاً وخيراً يستفيد منه الآخرون ابتغاء لوجه الله، فهذا ليس معناه أن تجتهد أن تترك اسماً مخلداً في التاريخ (Legacy)، هذان لا يستويان.

ومن ضمن العلامات التي تساعدك في تحديد الفرق بينهما: من الذي تعطيه أولوية اهتمامك وأولوية خطابك؟

إذا كنت تحيا تحت سماء مركزية النفس سيكون همك هو كيف يراك الناس، ويكون اهتمامك باسمك أمامهم سابقاً لاهتمامك بعملك دليلاً على أن همك نفسك والناس قبل الله، ومن كان ذلك همه كان أسيراً لنفسه، ومن كان أسيراً لنفسه كانت تلك النفس وما حققته حائلاً بينه وبين الله.. وكانت عمله النقدية لا تتجاوز حدود زمانه.

أما إذا كنت قد اخترت أن تحيا تحت سماء مركزية الله، فسيكون همك هو تحقيق مراد الله منك، ويكون اهتمامك بعملك سابقاً لاهتمامك باسمك دليلاً على أن همك هو الله، قبل الناس، وقبل نفسك، فيكون عملك لله.. وكانت عملتك النقدية التي ادخرتها متجاوزة حدود الزمان.

قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- اجتهد في تحقيق مراد الله منك، اجتهد في أن تترك خلفك «أعمالاً»، واترك قرار أن يُنسب اسمك لعملك من عدمه لله رب العالمين. وانتبه لنفسك ألا تخلط عليك الأمور، فإنها في غاية المهارة والدهاء. فإن اجتهدت أن تترك وراءك عملاً، فمن الممكن أن يكون لله، ومن الممكن أن يكون للناس.

أما إن اجتهدت أن تترك وراءك اسماً، فمن الأكيد أنه للناس.. وما يهتم بالناس داخلك هو النفس، والنفس كالغيوم، إذا دامت ظن الجاهل أن ليس فوقها شمس.

فانتبه:

- ألا تجهل عليك غيوم نفسك،
فتحجب شمس الله عن قلبك.
ألا تجهل عليك غيوم نفسك،
فتحجب شمس الله عن قلبك.
ألا تجهل عليك غيوم نفسك،
فتحجب شمس الله عن قلبك.

حكمة رقم 31

قلتُ:

- ماذا عن الشجاعة؟

قال:

- وماذا عن الرشد؟

قلتُ:

- زدني:

- قال:

الطفل الصغير إذا تُرك من دون رعاية في وجود حيوان مفترس يخافه الناس، فقد يتحرك الطفل في اتجاه هذا الوحش ضاحكًا محاولاً أن يلهو معه؛ لأنه غير مدرك وغير واع أن هذا الوحش يمكن أن يؤذيه. هذه ليست شجاعة، هذا غياب وعي وإدراك. ولو تصوّرنا أن هناك صديقين، أولهما اعتاد، منذ طفولته، وجود حيوانات أليفة في منزله مثل الكلاب، فطوّر علاقة ألفة بينه وبينها، والثاني تعرّض لتجربة أليمة مع الكلاب وهو صغير، فأصبح يخافها ويتجنبها.

فإذا ما حدث وقابل كلٌّ منهما كلبًا، فربت الأول -معتاد الألفة-

على رأسه، وربت الثاني - المعتاد الخوف منه - على رأسه، مَنْ منهما يُعتبر شجاعاً؟

الأول أساساً لم يكن خائفاً.

الثاني كان خائفاً، وعلى الرغم من هذا ربت على رأسه.

الثاني تغلب على خوفه.

الثاني تصرف بشجاعة.

فالشجاعة تشترط وجود شيئين:

الوعي والخوف.

الوعي بأن هناك ما أو من يسبب لك الخوف.

ثم الشعور بالخوف فعلاً.

ثم تمالك النفس، والتغلب على الشعور بالخوف.

ثم الاستمرار فيما كنت تفعله، وأنت ما زلت خائفاً.

هذه هي الشجاعة.

فالشجاعة ليس معناها زوال الخوف.

الشجاعة معناها ألا تدع نفسك تسيطر عليك وتصيبك بالهلع وأن

تستمر فيما تفعله وأنت خائف وألا يصيبك الخوف بالشلل، وألا يمنعك

من العمل، وألا يثنيك عن الحركة.

وبداية الشجاعة أن تعترف بخوفك، فإذا اعترفت به استطعت أن

تواجهه، وإذا واجهته فغالباً ما ستصل إلى طريقة للتغلب عليه.

في اعترافك أنك خائف شجاعة..

في محاولة تغلبك على شعور الخوف شجاعة..

في محاولة التحرك وأنت خائف شجاعة..

في التردد وإعادة المحاولة شجاعة..

خصمك الرئيسي هو نفسك، هي ما تعظم من خوفك، هي ما تحاول أن تصيبك بالرعب، هي ما تحاول أن تشلك عن الحركة، وهي عندها سبب وجيه لذلك؛ فهي تحاول أن تحافظ عليك.
ما سبق كله يخص مواقف خوف بسيطة، تحتاج منك إلى موقف شجاع واحد.

ولكن إذا واجهتك في الحياة مواقف خوف مركبة ومعقدة، لا يكفي هنا الوعي والخوف لحضور الشجاعة، وإنما يتطلب الأمر كثيرًا من الرشد. إذا واجهك خوف كبير مركب فاعمل على تقسيمه إلى مواقف متعددة من الخوف البسيط، ثم استخدم شجاعتك في التغلب على كل قسم من الخوف على حدة.

قد يحتاج هذا إلى حنكة ومناورات، ولكن لا تنس أن العبرة بالنتيجة وإن طال انتظارها، واستخدامك شجاعتك بهذا الرشد يحقق لك التغلب على الخوف المركب، وإن طال الوقت.

قلت:

- انصخني.

قال:

- كُن دائم الوعي والإدراك أن لهذا الكون ربًا لا يكون في كونه إلا ما يريد، سيهدئ هذا من خوفك ويزيد اطمئنان قلبك، ويساعدك على استحضار شجاعتك للتغلب على خوفك.
وانتبه إلى:

- خوفك منبعه نفسك،

فاستعن عليها بشجاعة ورشد

من روحِ الله في قلبك.
خوفك منبعه نفسك،
فاستعين عليها بشجاعةٍ ورشيدٍ
من روحِ الله في قلبك.
خوفك منبعه نفسك،
فاستعين عليها بشجاعةٍ ورشيدٍ
من روحِ الله في قلبك.

حكمة رقم 32

قلتُ:

- ماذا عن العدل والقصاص؟

قال:

- وماذا عن الثأر والانتقام؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- القصاص مرتبط ارتباطًا لا ينفصم مع العدل، وأعتقد أن العدل، كقيمة، يتصدر في الترتيب بقية القيم التي تنظم حياة المجتمعات، فالعدل من الجسور الأساسية في التاريخ التي عبرت عليها الإنسانية من مجتمعات الظلام والظلم والجهل والفقر، إلى مجتمعات النور والعلم والوفرة. الله - سبحانه وبحمده - أرسل لنا وأرسى لنا، من خلال أنبيائه ورسله، تلك القيمة الثمينة في كل رسالاته السماوية لنا. واستتباب العدل يفتح الباب لانتشار الأمن والسلام والطمأنينة في المجتمع.

والعدل إحساسٌ قبل أن يكون أي شيء آخر، والحكماء يجبروننا أن نروى القانون تسبق نص القانون؛ لأن الأولى تؤكد ذلك الإحساس.

وإذا توافرت مؤسسات القانون وغاب الإحساس بالعدل، نفض
الناس أيديهم عن تلك المؤسسات، وبدؤوا في تنفيذ العدل بأيديهم،
كلُّ كما يراه.

الثأر ما هو إلا تحقيقٌ للعدل، ولكن من وجهة نظر طرف أو أطراف،
وليس من وجهة نظر المجتمع ومؤسساته، وبوجود الثأر يتحوّل
القصاص إلى انتقام.

تسليمك بالعدل هو بداية طلبك الوصول إلى الرضا.

استسلامك للثأر هو عرقلةٌ من نفسك للوصول إلى الرضا.

تسليمك بتحقيق العدل، يعلن نهاية مرحلة بؤس، وبداية استقبالنا
لمرحلة جديدة من الحياة.

استسلامك للثأر استسلامٌ كامل لاستمرار دائم للبؤس.

تسليمك بتحقيق العدل هو إعلانك الاستغناء عن الألم، وإعلانك
استعدادك لاستقبال الأمل.

استسلامك للثأر هو إعلان منك أن الألم هو وقود الاستمرار،
وإعلان منك أن الاستغناء عنه خيانة.

تسليمك بالعدل هو تطلُّعك إلى المستقبل.

استسلامك للثأر هو استيلاء الماضي عليك، واستمراره في اجترارك.

تسليمك بالعدل قد يكون نابعاً من قيم مجتمع راقٍ، وقد يكون
نابعاً من رضائك بعدل الله.

خضوعك للثأر هو خضوعك لـ «الإيجو» الجماعي، لغل القبيلة،
هو خضوعك للنفس.

قلتُ:

- انصحنِي -

قال:

- تسليم المتضرر بالعدل يطفى النيران المتأججة في الصدور، ويتحول الغضب إلى حزن، يخف ويتلاشى بمرور الوقت.
استسلام المتضرر للأخذ بالثأر يهدئ الغضب مؤقتًا، لكنه لا يذهب بالغل، فهو هناك تحت الرماد.

إن ساد الثأر والانتقام والغل، فاحذر الخراب.. وإنتبه:

وأطفى ثأر النفس بعدل الله؛

فالقصاص شرعه الله،

والانتقام أوقدته النفس.

وأطفى ثأر النفس بعدل الله؛

فالقصاص شرعه الله،

والانتقام أوقدته النفس.

وأطفى ثأر النفس بعدل الله؛

فالقصاص شرعه الله،

والانتقام أوقدته النفس.

حكمة رقم 33

قلتُ:

- ماذا عن ثقافة العدل؟

قال:

- وماذا عن ثقافة العمل؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- عندما تجتمع في المجتمع ثقافتا الكدح والحرية يتكوّن في الوعي الجمعي للناس إحساسٌ بالهمة والنشاط والجدية والإيجابية والمبادرة، يُترجم إلى ثقافة عمل وثقافة حق، ثقافة أن عليك أن «تعطي» أولاً، عليك أن تعمل وتكدح أولاً، كي يكون من «حقك» أن تأخذ مقابلًا لما بذلت، وتكون الجودة والمهارة هما ما تعطيان الناس إحساسهم بكينونتهم ورضاهم عن أنفسهم، وهذا يؤدي إلى سيادة الإحساس بالعدل في المجتمع.

وعندما يسود في المجتمع ثقافتا الكسل والخوف، يتكوّن في الوعي الجمعي للناس إحساسٌ بالتحايل والسلبية والتواكل، يُترجم إلى ثقافة

التعطلُّ وثقافة الباطل، ثقافة أن عليك أن «تأخذ» أولاً، سواء «استحققت» هذا الأخذ أم لا، وسواء استتبع هذا الأخذ عملاً وكدحاً أم لا، وتكون ثقافة الإهمال هي ما يشتكي منه الناس، وفي الوقت نفسه يتسابقون فيها، وعندما يشعر الناس أن من الحق أن يأخذوا من دون مقابلٍ أعطوه، فهذه بدايات التأسيس للإحساس بقبول الظلم في المجتمع، سواء قبول أن يُظلموا أو يُظلموا.

والله - سبحانه وبحمده - لا يجب الظلم والباطل والتعطلُّ والكسل، سواء كفر د أو كمجتمع، وجعل زادنا في طريقنا إليه وفي طريق تحقيق مراد الله منا، هو العمل والنشاط والإيجابية.

بل من كرم الله على خلق الله أنه سمح لمن تزوّد بذلك الزاد ولم يكن يؤمن أساساً بالله أو كان يعيش تحت سماء مركزية النفس، وكان جل مراده فقط أن يحيا حياة هانئة، أن ينال ما يريد في الدنيا، في مجتمع يسوده العدل، بغض النظر عن حسابه معه لاحقاً.

قلتُ:

- أو صني.

قال:

- في طريقك إلى تحقيق مراد الله منك،
تزوّد بالعمل ليرسخ الحق فيسود العدل.
في طريقك إلى تحقيق مراد الله منك،
تزوّد بالعمل ليرسخ الحق فيسود العدل.
في طريقك إلى تحقيق مراد الله منك،
تزوّد بالعمل ليرسخ الحق فيسود العدل.

حكمة رقم 34

قلتُ:

- ماذا عن المثلية الجنسية؟

قال:

- وماذا عن المالك؟ وماذا عن المملوك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أغلب المناقشات الحادة التي تدور بشأن هذا الموضوع، حول العالم، تدور غالباً حول حقوق وحرية وأسباب وعواقب المثلية الجنسية. وأعتقد أننا كي ننظر إلى هذا الموضوع بصورة صادقة علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء ونحسم إجابة سؤالاً أشمل:

- هل نحن ملكاً لله أم ملكاً لأنفسنا؟

طريقة الإجابة عن هذا السؤال تختلف بحسب النموذج المعرفي (Paradigm) الذي نحيا تحته - باختلاف دياناتنا وثقافتنا وتقاليدنا - سواء اخترناه بوعي وإدراك أو لم نختره، وإنما فقط نمشي وراء من سبقونا ومن حولنا.

ينقسم الناس إلى عدة نماذج متعددة فيما يخص ما سبق:
نموذج أول: لا يؤمن بوجود الله؛ لذا فهو حر في اختيار من يعتقد أنه يملكه، سواءً أكان إلهًا آخر أم مخلوقًا آخر، أو أنه هو المالك الوحيد لكل مكوناته - عقل وجسد وقلب - ملكية مطلقة؛ لذلك فما يفعل بما يملكه قرارٌ يرجع إليه وحده في إطار حرية مطلقة؛ لذا فهو صادق ومتسق مع نفسه.

نموذج ثانٍ: يؤمن بوجود الله، لكنه بكل وعي وإدراك يعيش تحت «Paradigm» سماء مركزية النفس، والله بالنسبة له لا يغادر المساحات الزمنية ولا المكانية لإقامة الشعائر له، أما بقية مناحي الحياة فهي تخصه هو فقط، وهو ما يرسخ عنده الاعتقاد أن ملكيته لنفسه هي ملكية مطلقة، وما يفعله هو بنفسه هو في إطار حرية المطلقة لما يملكه ملكية مطلقة، وهذه الحرية المطلقة تنعكس في كل التصرفات التي يمكن استخدام الجسد فيها، وعلى حسب رغبة مالك ذلك الجسد، التي على سبيل المثال وليس الحصر:

- «حرية» استخدام كل «جسده» في الممارسات الجنسية المثلية أو مع الجنس نفسه مقابل أجرٍ بغرض التجارة والتكسب، وعن طريق تسجيل ونشر وبيع الأفلام والفيديوهات والمجلات الإباحية لهذا الاستخدام.
- «حرية» استخدام كل «جسده» في إنشاء عائلات مكونة من رجلين، أو امرأتين، تتبنى أطفالاً وترعاهم كأولادها، وكذلك في إنشاء عائلات متعددة الآباء والأمهات - بها أكثر من أب وأم واحدة، والعكس - وتسمح بانسحاب وإضافة أب وأم من حين لآخر.

- «حرية» استخدام كل «جسده» من أجل إنهاء الحياة التي في داخل ذلك الجسد لمن يرغب في الانسحاب من هذه الحياة لأسباب تخصه.

الأمثلة السابقة هي مجرد عينات يوجد مثلها الآلاف، وهي ستتعدّد وستتجدّد بمرور الزمن وتطوّر المجتمع، والنّاس يطورون طلباتهم ويجددونها بناءً على «حرية» رغباتهم، وما يحكم صواب أو خطأ ممارسات تلك «الحرية» هو القانون، والقانون يتغيّر ويتطوّر بناءً على رغبات الناس واتفاقهم.

وما ينص عليه «القانون» هو الذي ينظّم لأبناء المجتمع ممارسة حرياتهم المطلقة للمكياتهم المطلقة - أنفسهم - بحيث لا تظني ممارسة حرية أحد على ممارسة حرية آخر.

رغبة الناس وإرادتهم هنا، متمثلتين في القانون - الذي يحل محل الإله - هما قبل رغبة الله وإرادته، وهو التمثيل الواقعي للحياة تحت سماء مركزية النفس، ولكن لأن هذا يتم بصدق وأمانة، يتم في النور وليس في الظلام، فتسود المجتمع حالة من الصدق والمصادقية، تعكس حالة من الاتساق تسود المجتمع.

نموذج ثالث: يؤمن بوجود الله، لكنه جاهل ومنعدم الثقة، منعدم الثقة بنفسه وبمن حوله وبموروثاته.. بل هو، باطنًا، ضعيف الثقة بالله الذي يدّعي أنه يؤمن به.

ونتيجة لجهله ينزلق من دون اختيار أو وعي أو إدراك للحياة تحت «Paradigm» سماء مركزية النفس..

ونتيجة لاهتزاز أو انعدام ثقته بنفسه - وأيضًا بالله سبحانه وبحمده - يعتبر النموذج السابق مثالًا أعلى له يحاول أن يقلّد حياته تقليدًا أعمى. ولكن لكونه جاهلاً منعدم الثقة، يعترض ويحتج على ما سبق كله في العلانية، ثم يمارس ما يرغب مما سبق في الخفاء، لكنه لا يمارسه باتساق ولا يمارسه في النور، وإنما يمارسه في الظلام، لا يعيش حياته بصدق أو اتساق كما يمارسها من يعتبره مثله الأعلى في الحياة، إنما يمارسها بقدر

كبير من النفاق، وهذا النفاق يصنع علاقته مع نفسه ومع من حوله ومع الله.

نموذج رابع: يؤمن بالله، ويحاول أن يعيش تحت «Paradigm» سماء مركزية الله، ومن تحت هذه السماء هو موقن أنه مملوك لله، وأن كل مكوناته، من جسد وعقل وقلب وروح ونفس، ما هي إلا «أمانة» كلفه الله باستخدامها واستغلالها في أثناء فترة حياته على هذه الأرض، وبالطريقة والحدود التي يحددها مالك المملوك، وهو واع أن استخدامه مكوناته - مكوناته كلها - يجب أن يكون بموافقة مالكها ومباركته وحسب ما أمر بكيفية استخدامها ونوعيته.

المثلية الجنسية - والأمثلة السابقة وآلاف غيرها وباختلاف أسباب وعواقب كل منها عن غيرها - ما هي إلا تطبيق للحياة لمن لا يؤمن بالله أو لمن يجيا تحت «Paradigm» سماء مركزية النفس، التي تحدد أنك أنت المالك لك..

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- قبل أن تحدّد حدودَ حرّيتك،

احسم صكّ ملكيتك.

قبل أن تحدّد حدودَ حرّيتك،

احسم صكّ ملكيتك.

قبل أن تحدّد حدودَ حرّيتك،

احسم صكّ ملكيتك.

حكمة رقم 35

قلتُ:

- ماذا عن المسار؟

قال:

- وماذا عن تساؤلِكَ؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- التساؤل هو الذي يحدد المسار.

فإما أن تسأل نفسك لنفسك.

وإما أن تسأل الله لنفسك.

وإما أن تسأل الله.. لله.

إذا أخذنا حالة الفشل في تحقيق أمرٍ ما كمثال توضيحي لما سبق،

سنجد أن عندنا احتمالات المسارات التالية:

- المسار الأول:

تمخذه إجابة التساؤل:

- «لماذا» يصادفني «أنا» الفشل؟

وهذا السؤال قد توجَّهه نَفْسُكَ لنفسك من أجل نفسك .
أو قد توجَّهه نَفْسُكَ لله من أجل نفسك ..
وفي الحالتين، تدفعك إجابته إلى التفوق في دور الضحية ..
وتدفعك إلى الانزلاق تحت سماء مركزية النفس .
فهي الإجابة الخطأ في الطريق الخطأ .

- المسار الثاني:

تحده إجابة التساؤل:

- «كيف فشلت أنا؟»

ويكون التساؤل هنا في إطار كيف تستفيد نفسي من هذا الفشل .
وهذا السؤال قد توجَّهه نَفْسُكَ لنفسك من أجل نفسك .
أو قد توجَّهه نَفْسُكَ لله من أجل نفسك .
وفي الحالتين تدفعك إجابته إلى التعلم والتطور، تحت سماء مركزية
النفس ..

فهي الإجابة الصواب في الطريق الخطأ .

- المسار الثالث:

يحده التساؤل:

- لماذا تعثرت في تحقيق مرادك مني لك يا الله؟

هل سلكت الطريق الخطأ؟

هل تريد أن تستخدمني في مكان أو مجال آخر؟

ساعدني يا الله على فك شفرة ما حدث، حتى أفهم ما تريده مني
حتى أفعله .

وهذا السؤال توجَّهه نَفْسُكَ لله من أجل الله .

وفي الأحوال كلها، تدفعك الإجابة إلى التعلم والتطور، وتدفعك

إلى تحت سماء مركزية الله.

واجتهادك في التساؤل والبحث عن الإجابة يُكسبك الحكمة.
ففي الأحوال كلها، إجابتك صواب، وفي الطريق الصائب.
قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- عندما تجعل مراد الله غايتك يكون:

- مسارُك هو اتجاه سعيك،

وسعيك أهم من نتيجةك.

مسارُك هو اتجاه سعيك،

وسعيك أهم من نتيجةك.

مسارُك هو اتجاه سعيك،

وسعيك أهم من نتيجةك.

حكمة رقم 36

قلتُ:

- ماذا عن القدرة على الاندهاش؟

قال:

- وماذا عن صفاء القلب؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- لو تأملت لوجدت..

أن القدرة على الاندهاش من علامات صفاء القلب.

وهي أيضًا من شروط صفاء القلب.

المثال الواضح على هذا هو الأطفال؛ هم في حالة سعادة دائمة نتيجة

الدهشة الدائمة مما يقابلونه تكررًا ومرارًا كل يوم.

هم في حالة انفعال من سعادة للقاء أصدقائهم كل يوم، وحين

يروونهم ترى في أعينهم وأصواتهم وضحكاتهم الدهشة وكأنهم يروونهم

أول مرة..

الانفعال نفسه من السعادة والدهشة نفسها، تجدهما حينما يشاهدون

فيلمًا كرتونيًا يشاهدونه كل يوم، وحينما يرون ألعابهم التي غابوا عنها

ساعات قليلة، وحين يركضون وراء الفراشات كل يوم، وأمثلة أخرى كثيرة..

حينما تتجاوز طور الطفولة، إذا كان قلبك صافيًا، ستجد الدهشة نفسها تنتابك كل ربيع وأنت ترى تفتُّح الورد، وأنت تسمع زقزقة العصافير، وأنت ترفع يديك مستقبلًا المطر، وأنت تراقب الغروب، وأمثلة أخرى كثيرة..

ولو تفكرت لوجدت..

أن صفاء القلب من علامات القرب من الله.

وهو أيضًا من شروط القرب من الله.

فعندما تصفِّي قلبك، تكون جاهزًا للقرب من الله إن هو شاء، وعندما يمنُّ عليك ويقربك، يزداد قلبك صفاءً.

لذا، أعتقد أنه من المهم أن تخصص قدرًا من وقتك للتعلم من الأطفال استمرار قدرتهم على الاندهاش؛ لأنها حقيقية وطازجة؛ لأنها ناتجة عن صفاء قلوبهم وشفافية أرواحهم..

الأطفال لم تنجح النفس بعد في أن تحيط أرواحهم بأسوار «الإيجو» الشخصي و«الإيجو» الجماعي؛ لذلك يشعرون حولهم «هالة» من البهجة والبراءة والنقاء: بهجة الروح وبراءة الروح ونقاء الروح، تلك الـ«هالة» هي التي ستساعدك على استعادة قدرتك على الاندهاش.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- من علامات القرب من الله: عدم الاعتياد على نعم الله؛ فاندعاشك باستمرار نعمه عليك كلها هو الباب لحمدك وشكرك.

فاندهش لِنِعْمِهِ كُلَّ يَوْمٍ،
واحمدِ الله واشكُرهُ كُلَّ يَوْمٍ،
يُقَرِّبُكَ اللهُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ.
فاندهش لِنِعْمِهِ كُلَّ يَوْمٍ،
واحمدِ الله واشكُرهُ كُلَّ يَوْمٍ،
يُقَرِّبُكَ اللهُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ.
فاندهش لِنِعْمِهِ كُلَّ يَوْمٍ،
واحمدِ الله واشكُرهُ كُلَّ يَوْمٍ،
يُقَرِّبُكَ اللهُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ.

حكمة رقم 37

قلتُ:

- ماذا عن إشباع شغفي؟

قال:

- وماذا عن استغراقك في معركتك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- من نعم الله على الإنسان - سواء أكان يؤمن بالله أم لا يؤمن - أن يحيا حياته مشبعاً شغفه، وألا يتعارض تحقيقُ هذا الشغف مع ضرورات الحياة واحتياجاتها.

فعندما تمارس وتعمل ما تحب، يتكوّن لديك مدد عظيم من طاقة العمل، وكذلك تتوافر لذلك قدرة كبيرة من المتعة من خلال ما تعمله.

وغالبًا، عندما نعمل بشغف يُترجم هذا إلى نتائج مرضية، وأحيانًا إلى نجاح باهر.

ما سبق كله قد يكون للنفس، وقد يكون لله.

فإذا كان للنفس، يمكن أن يكون بوعي وإدراك، أو من دونها.

ولكن إذا كان لله، فلا بُدَّ أن يكون بوعي وإدراك.
لو تأملت، لوجدت أن هناك مفهومًا موجودًا عند بعض الناس،
أن العمل عند الله لا بُدَّ أن يكون صعبًا وشاقًا ومُجهدًا، وإلا لا يكون
من أجل الله.
لا بُدَّ أن تتخلله المعاناة والألم والتضحية، وإلا لا يكون من أجل
الله.

هناك فرق، وفرق كبير، بين أن يكون الإنسان «مستعدًا» لتقبل
المشقة والصعوبات والتضحية والمعاناة والألم في أثناء تحقيق مراد الله
منه إذا لم يكن هناك بُدٌّ من تجنبها..

وبين أن تكون المشقة والصعوبات والتضحية والمعاناة والألم في
الحياة هي «شرط» تحقيق مراد الله منك، بمعنى: إذا لم تكن الحياة في
صورة معركة، فهي ليست حياة من أجل الله.

أظن أن الاستعداد لخوض الحياة كمعركة، يجعلك في معركة داخلية
دائمة، حتى لو لم تواجه معركة حقيقية خارجية، والاستعداد الدائم
لدخول المعارك أو الدفاع عنك ضد من قد يهاجمك ينشئ «الإيجو»
الفردى والجماعى، دفاعًا عن النفس، فتنشط النفس، وتحجب الله
عنك بسلامه ورحمته ولطفه وودده ووجهه.

قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- في أثناء مشوارك للبحث عن مراد الله منك وتحقيقه، ابحث عن
شغفك فيه، ولا تبحث عن معركتك من خلاله، وانتبه:

شغفك، أو معركتك،
يبحثُ عنك كما تبحثُ عنه،
فكنْ حصيفًا في اختيارك عمَّ تبحث.
شغفك، أو معركتك،
يبحثُ عنك كما تبحثُ عنه،
فكنْ حصيفًا في اختيارك عمَّ تبحث.
شغفك، أو معركتك،
يبحثُ عنك كما تبحثُ عنه،
فكنْ حصيفًا في اختيارك عمَّ تبحث.

حكمة رقم 38

قلتُ:

- ماذا عن الشح؟ وماذا عن العطاء؟

قال:

- وماذا عن الإستغناء بالله،

- وماذا عن الإستغناء بالنفس؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تحت سماء مركزية الله.. أنت تعلم وتشعر أن كل شيء من الله، فيكون سهلاً عليك أن ترده إلى الله من خلال خدمة خلق الله. شعورك بالخوف من نقصان ما عندك يواجهه إحساسك بأن من أعطاك وأعطى غيرك في الماضي، ويعطيك ويعطي غيرك في الحاضر، سيعطيك وسيعطي غيرك في المستقبل. شعورك بأن مهاراتك وقدراتك التي عندك هي هبة من الله لك، يجعلك تعطي شكراً لمن أعطاك من خلال خلقه. وعندما تفشل أحياناً، فإن اهتزاز ثقتك في قدراتك ومهاراتك يواجهه إحساسك بالثقة بالله، فاجتهادك وتفانيك لا يلهيانك ولا يربكان مفهومك أن في النهاية من يعطيك هو الله.

فيكون عطاؤك أسلس وأسهل وأيسر؛ لأنك تشعر أنك تعطي عمًا
أعطاك الله، ولأنك تعلم و«تشعر» أن ما عندك من الله، وما عند
الله لا ينفد.

أما تحت سماء مركزية النفس...

أنت تشعر أن ما عندك هو نتيجة مهاراتك وقدراتك، فتعطي بناءً
على تقديرك لها ولا استمرارها، تعلم أن قدراتك من الله، ولكن نفسك
تربكك، فلا تجعلك تشعر بهذا بالقدر الكافي.

وإذا واجهك فشل، وشغلت نفسك بنفسك، وبالأخرين، فلا تشعر
بالله بالقدر الكافي.

تقنعك نفسك، بأن ما تحققه مرتبط بك، فيكون عطاؤك مرتبطًا
بنفسك، فتكون شحيحًا، خوفًا من نفسك عليك.

أن تعلم أن ما عندك من الله، لكنك «لا تشعر» بهذا بالقدر الكافي.
فقلت:

- انصحنى.

قال:

- اهتزاز ثقتك بالله يدفعك إلى الشح، والشح يزيد من اهتزاز
ثقتك بالله.

ثقتك بالله تُشعرك بالوفرة وتحثك على العطاء.

فثق بالله لتعطي خلق الله،

وأعطي خلق الله لتزيد ثقتك بالله.

فثق بالله لتعطي خلق الله،

وأعطي خلق الله لتزيد ثقتك بالله.

فثق بالله لتعطي خلق الله،

وأعطي خلق الله لتزيد ثقتك بالله.

حكمة رقم 39

قلتُ:

- ماذا عن رفضي لما تؤمن به؟

قال:

- وماذا عن إقتناعك و قبولك لإخلاصي في رفضي لما تؤمن به؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- إخلاصي في رفضي لاختيارك عقيدتك نوعان..

واستقبالك لهذا الرفض نوعان أيضًا..

أما ما يخصني رفضًا..

فإما أني أرفض اختيارك، إخلاصًا لقبيلتي / لـ «نحن» / لـ «الإيجو»

الجماعي..

وإما أني أرفض اختيارك إخلاصًا لله.

وأما ما يخصك استقبالًا..

إذا وجدت أن إخلاصي في رفضي عقيدتك هو من النوع الأول،

فالأولى أن تتجاهلني.

أما إذا تيقنت أن إخلاصي لرفض معتقدك هو من النوع الثاني، من أجل الله، فإن إخلاصي هذا يخصك ويهمك..

إخلاصي هذا في رفض معتقدك من أجل الله، هو نفس إخلاصك في رفض معتقدي من أجل الله، كلاهما مشترك في أنهما من أجل الله وفي سبيله.

هذا الإخلاص نحن شريكان فيه من أجله، من أجل الله. في هذا الموقف، نحن لا نهتم كثيرًا باختلافنا ولا رفضنا، وإنما أغلب اهتمامنا متجه إليه، بوصلة حياتنا مقصورة على التوجه إليه، التوجه إلى الله.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- أمرنا الله بالسعي إليه في هذه الحياة الدنيا، ولن نعرف قبوله برحمته لهذا السعي إلا في الحياة الآخرة..

ولكن في أثناء مشوارنا في حياتنا الدنيا، عندنا الاختيار أن نبحث عن الإخلاص في قلوب المختلف..

لو تأملت لوجدت أن لكل منا فرصة عظيمة للتعلم المتبادل من إخلاصنا، وعندنا فرصة للدفع المتبادل من إخلاصنا، بل عندنا فرصة متبادلة لزيادة إخلاصنا، كلُّ لمعتده، من إخلاصنا المشترك لمعتقدنا المختلف.

تقبلنا اختلافنا، في ظل هذا الإخلاص المشترك، سينعكس على نظرتنا وإحساسنا بمساحات الاتفاق بيننا..

فإنته:

ما دام إخلاصنا فقط لله،
ولن يحكمَ عليه فقط إلا الله،
فتذكّر أن الله فقط هو الله.
ما دام إخلاصنا فقط لله،
ولن يحكمَ عليه فقط إلا الله،
فتذكّر أن الله فقط هو الله.
ما دام إخلاصنا فقط لله،
ولن يحكمَ عليه فقط إلا الله،
فتذكّر أن الله فقط هو الله.

حكمة رقم 40

قلتُ:

- ماذا عن أن الحياة متوازنة؟

قال:

- وماذا عن الانحياز الكامل لله؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- هناك نوعان من التوازنات.

الأول:

أن توازن حياتك بين علاقاتك مع عملك، وعلاقاتك مع عائلتك، وعلاقاتك مع أصدقائك، وعلاقاتك مع مَنْ تمارس هواياتك معهم، وعلاقاتك مع مَنْ تمارس الرياضة معهم، وأيضًا علاقتك مع الله، سواء بأداء شعائرك أو أعمال الخير التي تفعلها.

الثاني:

أن تكون كل علاقاتك في حياتك لله..

علاقات عملك وعائلتك وأصدقائك وهواياتك ورياضتك و...

و... كلها جزء من خطة حياة تبحث فيها عن تحقيق مراد الله منك
من خلال خلق ما من خلق الله، في أرض ما من أرض الله.
الأولى: أنت جعلت أقسامًا من حياتك لنفسك، وجعلت قسمًا
منها لله.

الثانية: أنت جعلت حياتك كلها لله، بجدها وهونها، بآلامها
وضحكاتها، بعسرها ويسرها.. كلها لله، وبعدها قسمتها أقسامًا مختلفة..
قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- انحز كاملاً لله، أخلص كاملاً لله،

فيدبر لك الأمر كله.. الله.

انحز كاملاً لله، أخلص كاملاً لله،

فيدبر لك الأمر كله.. الله.

انحز كاملاً لله، أخلص كاملاً لله،

فيدبر لك الأمر كله.. الله.

حكمة رقم 41

قلتُ:

- ماذا عن الحق والباطل؟

قال:

- وماذا عن البصيرة والإرادة؟

قلت له:

- زدني.

قال:

- أرى من الطرق أربع:

الأول:

- طريق غياب البصيرة وتوافر الإرادة..

وهو طريق أشد الضرر.

فلغياب البصيرة..

ترى الباطل حقًا وترى الحق باطلاً..

وتتبعهما لتوافر الإرادة.

وهذا طريق «الحماسة».

الثاني:

- طريق غياب البصيرة وغياب الإرادة.
وهو طريق الضرر.

فيه قد ترى الحق باطلاً.
وقد ترى الباطل حقاً.

ولا تتبع أيّاً منهما لغياب الإرادة.
وهذا طريق «العدم».

الثالث:

- طريق توافر البصيرة وغياب الإرادة.
وهذا أيضاً طريق الضرر.

فيه ترى الحق حقاً.

والباطل باطلاً.

ولا تتبعهما لغياب الإرادة.

وهذا طريق «الخيبة».

الرابع:

- طريق توافر البصيرة وتوافر الإرادة.

وهو طريق النفع.

فيه ترى الحق حقاً وتتبعه بإرادتك.

وترى الباطل باطلاً وتتجنبه بإرادتك.

وهذا طريق «الفلاح».

قلت له:

- أوصني.

– ابحثْ لقلبك وبقلبك عن البصيرة
واشحذْ إرادتك بالهمة.

ابحثْ لقلبك وبقلبك عن البصيرة
واشحذْ إرادتك بالهمة.

ابحثْ لقلبك وبقلبك عن البصيرة
واشحذْ إرادتك بالهمة.

حكمة رقم 42

قلتُ:

- ماذا عن المؤامرة؟

قال:

- وماذا عن المنافسة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- المؤامرة «حالة»، والمنافسة «حالة»..

عندما نعيش حالة المؤامرة، فنحن ضمناً استسلمنا لمعنى أن هناك آخر يدبر لنا أمراً، ويشتبك معنا، وأنا استسلمنا لهذا التدبير والاشتباك وأصبحنا في مساحة المفعول به ومساحة رد الفعل ومساحة الضحية.. ويصحب حالة المؤامرة - بفعل فاعل أو من دون - أن تتقدم ثقافة «الصياح» وتراجع ثقافة «العمل»؛ فعندما يستسلم عموم الناس لفكرة أنهم ضحية دائمة لمؤامرات مستمرة، يكون رد فعلهم أن يعلو صوتهم بالصياح والشكوى، وفي الوقت نفسه، يندر أن يتقدم أحد منهم لمحاولة درء خطر تلك المؤامرات المزعومة عنهم.

التاريخ والجغرافيا بهما مؤشرات قوية على أن من المكونات الأساسية

للمجتمعات التي تمر بحالات انحطاط حضاري: انتشار حالة المؤامرة، بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى.

في حالة اختيارك حالة المنافسة، فإنك ضمناً اخترت أنك لم تستسلم لما يدبر لك، وإنما اعتبرته تحدياً عليك أن تواجهه وتتعامل معه. ثقافة المؤامرة تتناسب طردياً مع نسيانك الله، وثقافة المنافسة تفتح لك الباب - إذا اخترت - أن تستعين بالله.

ثقافة المؤامرة تدفعك إلى مربع الضحية المفعول به، وبالتالي إلى تحت سماء مركزية النفس.

ثقافة المنافسة تدفعك إلى مربع الفعل والمبادرة والإيجابية، إما تحت سماء مركزية النفس، وإما تحت سماء مركزية الله، حسب وعيك وإرادتك واختيارك.

ثقافة المنافسة تعني دخولك في حال «تنافس»، ومضيك في طريق «العمل» على تحدي ذلك المنافس، والاشتباك معه أو التثابك معه، على حسب توصيف التحدي.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- تحت سماء مركزية الله، ثقتك بنفسك نابعة من ثقتك بالله، والله هو السلام.

وهذه الثقة بالله، السلام، تفتح لك باب المبادرة في الاختيارات، وتتيح لك ألا تستسلم لفكرة أن المنافس عدو، حتى لو بدأك هو بالعداوة. ثقتك بنفسك النابعة من ثقتك بالله، السلام، تتيح لك أن تحاول بدايةً أن تجر جر منافسك إلى مساحات الاتفاقات والبناء المشترك -

وهي دائماً موجودة وكثيرة - فإذا نجحت واستجاب لك، استفاد كلُّ منكما وتحوّل الاشتباك إلى تشابك.
فإذا لم تنجح ولم يستجب لك، أوقفته عند حده.
وتذكر:

- استعانتك بسلام الله
تساعدك على تحويل المؤامرة إلى منافسة،
والتشابك قبل الاشتباك.
استعانتك بسلام الله
تساعدك على تحويل المؤامرة إلى منافسة،
والتشابك قبل الاشتباك.
استعانتك بسلام الله
تساعدك على تحويل المؤامرة إلى منافسة،
والتشابك قبل الاشتباك.

حكمة رقم 43

قلتُ:

- ماذا عن الحمد؟ وماذا عن الشكر؟

قال:

- وماذا عن الحب؟ وماذا عن الود؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- حمدك لله ذكر.

شكرك لله عمل.

حب الله مقام.

حبك لخلق الله مشاعر.

ودك لخلق الله، معناه أن تترجم حبك لهم إلى أفعال تفعلها لهم

ومن أجلهم تعبيرا عن مشاعر حبك تجاههم.

حمدك متاح في الدنيا وفي الآخرة.

وشكرك عمل.

عملك متاح في الدنيا فقط.

شكرك محدود بمكان وزمان.
فشكرك محدود بحياتك في الدنيا..
أيًا ما كانت ديانتك.
شكرك لله..

من خلال استخدامك المعجزة التي وهبها الله إياك - أنت -
لتحقيق مراد الله منك في خدمتك لخلق الله..
في أرض الله..
يجعلك في الدنيا والآخرة..
حامدًا لله..
ويفتح لك طريقك..
لمقامك في حب الله.
قلتُ:

- وماذا عن الود؟
قال:

- إطلاع الله - سبحانه وبحمده - إيانا على اسمه «الودود»، هو
في حد ذاته حبٌّ لنا؛ فهو يتكرم علينا بأن يبلغنا..
أن وده لنا حبٌّ منه لنا.
وأن حبه لنا وُدٌّ منه لنا.
قلتُ:

- انصحنني.
قال:

- احمد ربك ذاكرًا،
واشكر ربك عاملاً لخلقته خادمًا،

ولحبّ الله وودّه طالبًا.

احمد ربك ذاكرًا،

واشكر ربك عاملاً لخلقه خادماً،

ولحبّ الله وودّه طالبًا.

احمد ربك ذاكرًا،

واشكر ربك عاملاً لخلقه خادماً،

ولحبّ الله وودّه طالبًا.

حكمة رقم 44

قلتُ:

- ماذا عن الحمد؟

قال:

- وماذا عن دهاء النفس؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- حمدك لله ذكر، شكرك لله عمل، أحياناً تريبكنا النفس وتجعل استغراقنا في حمد الله ذكراً يملأ حواسنا فيلهينا عن شكر الله عملاً. فيكون حمدك في موقع شكرك هو محاولة من نفسك لاستخدامك لخداع الله.

شكرك في موقع حمدك هو علو في همتك، وحمدك في أثناء شكرك تأكيد لتوجه بوصلة حياتك لله.

ذكرك لله حمداً هو معين وذخر ومدد لك، وتمهيداً لك لتشكر الله من خلال تحقيق مراده منك، عاملاً في خدمة خلق الله في أرض الله من أجل الله، فإذا وجدت نفسك لا تخدم أحداً إذا وجدت نفسك لا تُنبت خيراً لآخر كمنتج أساسي لا كمنتج ثانوي، فانتبه؛ فقد تكون

نفسك قد أهتك بالحمد عن الشكر.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- تذكر:

حمدك لله أوله وآخره لك،

وشكرك لله أوله لخلق الله وآخره لك.

حمدك لله أوله وآخره لك،

وشكرك لله أوله لخلق الله وآخره لك.

حمدك لله أوله وآخره لك،

وشكرك لله أوله لخلق الله وآخره لك.

حكمة رقم 45

قلتُ:

- ماذا عن الوعي؟

قال:

- وماذا عن عدلك؟ وماذا عن شكرك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- إذا كان طول قامتك يتجاوز المترين، وظننت أن هذا هو متوسط

الطول المعتاد، فسيكون نظرتك للأغلبية الساحقة لمن ستقابلهم في

حياتك أنهم جميعًا قصار القامة.

لماذا؟

لأن وعيك بالمتوسط المعتاد قد اختل، واختلال وعيك أثر على

صواب حكمك وحسن تقييمك، فأصبحت لا ترى نفسك فائق طول،

ولا ترى أن أغلب من تقابلهم هم من أصحاب متوسط الطول المعتاد.

الشيء نفسه قد يحدث في أثناء تقييمك لنعم الله عليك..

فإذا كنت في غاية الكرم ولم تع هذا، ظننت أن أغلب الناس بخلاء.

وإذا كنت حاد الذكاء، ولم تع هذا، ظننت أن أغلب الناس أغبياء.
وإذا كنت في منتهى الشجاعة، ولم تع هذا، ظننت أن أغلب الناس
جبناء..

وهكذا.

غياب وعيك عن قدر نعم الله عليك يعرضك لشيئين:
أن تظلم خلق الله.. فكيف تعدل وأنت لا تعي أين المعتاد وأين
الزيادة؟!!

أن تقصر في شكر الله.. فكيف تزيد شكرك وأنت لا تعي بما فضلك
الله عن باقي خلقه؟!!

قلت:

- انصحنى.

قال:

- احرص على تمام وعيك بفضل الله عليك

ليتّم شكرُك لله وعدلُك لخلق الله.

احرص على تمام وعيك بفضل الله عليك

ليتّم شكرُك لله وعدلُك لخلق الله.

احرص على تمام وعيك بفضل الله عليك

ليتّم شكرُك لله وعدلُك لخلق الله.

حكمة رقم 46

قلتُ:

- ماذا عن الغضب؟ وماذا عن الحزن؟

قال:

- وماذا عن الألم والمطر؟

وماذا عن النهر والسيول؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- النهر والسيول نتيجة لماء المطر..

الأنهار، الأنهار كلها، تبدأ من تجمع لكمية كبيرة من مياه الأمطار في مكان مرتفع، وتنحدر إلى مكان أقل ارتفاعاً، من خلال مجرى النهر الذي حفرته المياه المنحدرة عبر آلاف السنين.

السيول، السيول كلها، هي أيضاً تجمع لكمية كبيرة من مياه الأمطار في مكان مرتفع، وتنحدر إلى مكان أقل ارتفاعاً، لكنها لم تحفر مجراها بعد، فإن تجاهلناها ولم نتحكم في اتجاهاتها وحفرنا لها قنوات صناعية، التي نطلق عليها «مخدرات السيول»، كي نأمن شرها ونتجنب دمارها

حتى تحيف، انفجرت وانحدرت معربة في كل مكان، مدمرة في طريقها
البشر والشجر والحجر.

أيضاً، الحزن والغضب نتيجة من الألم..

الغضب..

هو تجمع للألام حدث نتيجة أحداث ما في حياتنا وتجاهلنا تلك
الألام، فانفجرت غضباً في كل مكان، مدمرة في طريقها ما يقابلها،
سواء خارج أنفسنا أم داخلها.

والحزن..

هو أيضاً ألم حدث نتيجة حدث ما، لكننا كنا مدركين إياه وواعين،
فحفرنا له طريقاً للخروج من داخلنا عبر قنوات الحزن، فكان الدمار
أقل ما يمكن.

قلت:

- انصحنني.

قال:

- كُن مبادراً، كُن شجاعاً، كُن فاعلاً، واجه الملك، واحفر بيدك
للألم مسارات حزن للخروج من قلبك، سيؤلمك هذا، لكن لو هله،
وبعدها سترضى بما فعلت، وتشعر أنك ازددت حكمة، ازددت
رسوخاً وازددت قرباً من الله.

فالغضب يشوش على إحساسك بالتواصل مع الله، وتخلصك
مما سبب الغضب يفتح لك الطريق للقرب من الله، فيطيب القرب
جرحك، فيهدأ ألمك، ثم تلتئم جروحك، لكن بعد أن يفرغ قلبك من
الألم، فتأمن من جرح قد ينفجر فيك أو في من حولك مستقبلاً، ومن
دون أن تستطيع أن تتحكم به.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- رَاكِم شَجَاعَتِكَ وَتَغَلَّبَ عَلَى خَوْفِكَ
وَوَاجِهَ الْمَلِكِ وَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ قَلْبِكَ.
رَاكِم شَجَاعَتِكَ وَتَغَلَّبَ عَلَى خَوْفِكَ
وَوَاجِهَ الْمَلِكِ وَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ قَلْبِكَ.
رَاكِم شَجَاعَتِكَ وَتَغَلَّبَ عَلَى خَوْفِكَ
وَوَاجِهَ الْمَلِكِ وَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ قَلْبِكَ.

حكمة رقم 47

قلتُ:

- ماذا عن القرب من الله والبعد عنه؟

قال:

- وماذا عن الحرية والاستبداد والحب والخوف؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- في المجتمعات التي يسود فيها الاستبداد يعمل الحاكم على بناء ثقافة الخوف لتسهيل مهمته في السيطرة على رعيته؛ فيعمل - هو ويطانته - على خلق هالة من التعظيم والتقدس حوله تعمل كخط دفاع أول بينه وبين محكوميه، ويخلقون حوله أسواراً معنوية تبني في وعي الناس أن المسافة بينهم وبينه بعيدة نتيجة لتميزه وعظمته وقدسيته و... و... و...

ويبنون مفاهيم سلطوية، مثل أن:

- رؤيته حدث.

ولقاءه شرف.

والتحدث معه معجزة.

وعموم الناس من الصعب عليها أن تحب من تخاف منه، قد ترهبه، لكن هذا الخوف وتلك الرهبة قد ينحصان من رصيد المحبة. فيترسّخ في أذهان عموم الناس الربط بين السلطة والمسافات البعيدة، وللأسف كثيرًا ما تنعكس علاقة السلطة/ الرهبة/ المسافات البعيدة، على العلاقة مع الله.

فنجد أن عموم الناس في تلك المجتمعات تميل إلى علاقة الخوف من الله على حساب علاقة حبها له؛ لأن الاستبداد ربط في وعيها علاقة وثيقة بين «السلطة» و«البعد»، كلما زادت كمية السلطة زادت المسافة بين صاحبها وبين عموم الناس، وهذا بدوره يؤثر على علاقتهم مع الله - أكبر سلطة يعرفونها - بحيث يبدوون، بلا وعي، في وضع مسافات بينهم وبين الله، انعكاسًا لما اعتادوه مع السلطة المستبدة. لذا، فهي ليست مصادفة، أن نلاحظ تاريخيًا وحاضرًا أنه كلما زاد استبداد الحكام، وبالتالي انحطاط المجتمعات، تجد أن هناك دائمًا من يلعب دور «الوسيط» بين بسطاء الناس وبين الله.

فتنتيجة خوف الناس من السلطة وانعكاس هذا على خوفهم من الله، يشعرون أنهم لا يستطيعون الاقتراب منه، ويعملون على البحث عن «وسيط»، يشعرون أنه أقرب إلى الله منهم، يتشفعون به أن ينقل طلباتهم ودعاءهم إلى الله سبحانه وبحمده.

وعلى العكس تمامًا، فتاريخيًا وحاضرًا لا تجد مثل هذه الأعراض في المجتمعات التي تسودها الحرية؛ ففي تلك المجتمعات ينكمش الخوف، ويتمدد الحب، وتجد أن الاستعداد للقرب من الله يكون أكبر؛ فمناخ الحرية الصحي يزيد ثقة عموم الناس في أنفسهم، فيلبثون احتياجاتهم بالقرب من الله بأنفسهم بلا حاجة إلى وسيط أو شفيع.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- الله أقرب إليك من حبل الوريد، هو أخبرنا بهذا، فكُنْ أنت قريباً منه.

إذا جعلتَ حبَّكَ أسبقَ من خوفِكَ..

اقتربتَ، وإذا تركتَ خوفَكَ يسبقُ حبَّكَ.. ابتعدتَ.

إذا جعلتَ حبَّكَ أسبقَ من خوفِكَ..

اقتربتَ، وإذا تركتَ خوفَكَ يسبقُ حبَّكَ.. ابتعدتَ.

إذا جعلتَ حبَّكَ أسبقَ من خوفِكَ..

اقتربتَ، وإذا تركتَ خوفَكَ يسبقُ حبَّكَ.. ابتعدتَ.

حكمة رقم 48

قلتُ:

- ماذا عن حالة البطولة؟

قال:

- وماذا عن الخادم؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- القائد الزعيم - سواء في شركة أو مؤسسة أو معركة - يكون في المقدمة، في الطليعة، يكون أمام من اختاروه قائداً ليوافه التحديات التي اختاروه ليقودهم في مواجهتها، هو يتقدم ويتأخر ويناور، معتمداً على أن من خلفه سيتبعون خطواته.

هو يرى التحديات أكثر مما يرى الناس الذين يقودهم.

هو عرضة أن يصبح أسيراً لتلك التحديات.

هو غالباً يسير بأقصى سرعة ممكنة لتحقيق النصر على تلك التحديات.

وغالباً ما يسقط منه الكثير الذين لا يستطيعون أن يجاروا سرعته،

وغالباً لا يلاحظ هذا؛ لأن عينيه وقلبه تركّز على مواجهة التحديات.

وعندما يكون القلب مليئاً بالرغبة في الانتصار، وغير مليء بما يكفي

بالله، يكون هشاً في مواجهة محاولات النفس الاستيلاء عليه وإيهامه

أنه بطل، فإذا تملكّت منه نفسه، بدأ مشوار ابتعاده عن الله وبدأ رحله

بطولته تحت سماء مركزية النفس كقائد بطل.

القائد الحكيم - سواء في شركة أو مؤسسة أو معركة - يتحرك من الخلف إلى الأمام ومن اليمين إلى اليسار، يكون «خلف» من اختاروه ليقودهم لمواجهة التحديات.

هو يرى التحديات، لكن في الوقت نفسه يرى الناس الذين ائتمنوه على قيادتهم.

هو يسير بسرعة تناسب الجميع.

هو أسير عند الناس وعند مصالحتهم وأحوالهم، بما فيها التحديات. ونادرًا ما يسقط منه أحد؛ فهو عينه على التحديات، وقلبه مع الناس وعليهم، هو القائد السائق.

وعندما يكون قلبه رقيقًا بالناس، يكون قلبه أقرب إلى الله، فلا تستطيع النفس أن تملكه بسهولة، فيستمر في رحلته كخادم تحت سماء مركزية الله.

قلت:

- انصحنى -

قال:

- اجعل أنبياء الله قدوتك ومثلك الأعلى، هم لم يكونوا زعماء ولا أبطالاً، وإنما كانوا خدماً ورحماء، فإذا اخترت أن تكون قائداً..

كُنْ قائداً خادماً سائقاً
ولا تكن قائداً بطلاً وزعيماً..
كُنْ قائداً ربانياً.

كُنْ قائداً خادماً سائقاً
ولا تكن قائداً بطلاً وزعيماً..
كُنْ قائداً ربانياً.

كُنْ قائداً خادماً سائقاً
ولا تكن قائداً بطلاً وزعيماً..
كُنْ قائداً ربانياً.

حكمة رقم 49

قلتُ:

- ماذا عن القيادة؟

قال:

- وماذا عن الخدمة؟ وماذا عن الأُنس؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- داوم مَن تعلمنا على أيديهم علوم الإدارة، على تذكيرنا بحجم المسؤولية التي يتحملها القائد، وكيف أن القائد الناجح هو من يستعين بأطقم من المديرين الأقوياء، ليفوضهم في مسؤولياته.

وكذلك داوموا على تذكيرنا بفرضية مهمة، هي أنه بعد مستوى معين من الترقى في القيادة، وتحمل مسؤوليات أكبر، وتحقيق نجاحات أكثر، ذكرونا بأنها «It's lonely up there».

أخبرونا أن هناك في قمة جبل القيادة، سيكون القائد وحيداً؛ لأن القائد العظيم سيبلغ مرحلة من الوعي والإدراك والنجاح لن يبلغها كثيرون؛ لذا فسيكون هناك.. وحده.

أظن أن هذه الفرضية لها نصيب كبير من الصحة، عندما يكون القائد واثقاً بـ«نفسه»، معتمداً على «نفسه»، قاسياً في محاسبته «نفسه»..

ومعانٍ كثيرة أخرى تنتهي كلها بكلمة «نفسه».
أما إذا كان القائد يعرف أن تكليفه بالقيادة ما هو إلا تشریف له من
الله لكي يكون القائد/ الخادم، فسيختلف الأمر كثيرًا.
سيكون الخادم واثقًا بالله، معتمدًا على الله، مقدمًا كشف حساب
لله..

ومعانٍ كثيرة أخرى تنتهي بكلمة «الله».
في المثال الأول:

سيكون القائد هناك، على القمة، وحيدًا؛ لأن «نفسه» استحوذت
عليه.

في المثال الثاني:

سيكون الخادم، هناك، في الأسفل، عند أقدام خلق الله، مستأنسًا
بالله.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- تذكّر:

دفع قلبك بالأنس بالله،

فليس هناك زمان أو

مكان يخلو من الله.

دفع قلبك بالأنس بالله،

فليس هناك زمان أو

مكان يخلو من الله.

دفع قلبك بالأنس بالله،

فليس هناك زمان أو

مكان يخلو من الله.

حكمة رقم 50

قلتُ:

- ماذا عن الهزيمة؟

قال:

- وماذا عن الأمل غير المبرر وغير المنطقي؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- بعد أن لاقت هزيمتها على يد غريميتها، روسيا وبروسيا - التي أصبحت ألمانيا فيما بعد سلسلة اتحادات على يد «بسارك» - التي اقتسمتا أراضيها، اختفت بولندا من الجغرافيا وأصبحت جزءاً من إمبراطوريتين. بعد 130 عامًا، رجعت بولندا مرة أخرى دولة واحدة مستقلة، على أيدي أبناء لها، وُلدوا هم وآباؤهم وأجدادهم وأجداد آبائهم على أرض لم يكن اسمها بولندا حينما وُلدوا، لكنهم رفضوا الاستسلام لهزيمة دامت 130 عامًا.

كان في السجن، يُلهم من عاصروه وعرفوه، وكذلك يلهم من وُلدوا وشبُّوا وهو في السجن، رافضاً الحكم العنصري في بلاده الذي

استمر لعقود، بعد 27 سنة خرج من السجن ليقود من أهمهم لتسلم إدارة وطنهم بعد انتخابات فازوا بها، اسمه «نيلسون مانديلا».

في أوائل القرن العشرين، تقدّم مجموعة من قادة الهند بالتماس إلى ملكة إنجلترا كي تقبل طلبهم بأن تكون الهند جزءًا من أعظم وأكبر إمبراطورية عرفها تاريخ الإنسانية - الإمبراطورية البريطانية - فقبلت. بعدها بخمسين عامًا أعلن محام هندي رفضه الاستسلام لهذا الواقع وقاد من أهمهم تمرد السلمي ضد الإمبراطورية نفسها، لينتزع استقلال بلاده من أياب الإمبراطورية، اسمه «المهاتما غاندي».

في بدايات الحرب العالمية الثانية، اقتحمت القوات الألمانية مدينة باريس، وأعلنت انتصارها على الإمبراطورية الفرنسية، أقر المارشال «فيليب بيتان» بهذه الهزيمة، تمرد ضابط في الجيش الفرنسي على قبول هذه الهزيمة، وهرب خارج البلاد باعتباره خائنًا متمردًا على جيش بلاده، قائدًا ورمزًا لعدم الاستسلام، عائدًا لباريس بعد خمسة أعوام محتفلًا بهزيمة ألمانيا وتحرير بلاده، اسمه «شارل ديغول».

المواطنون الأصليون لأستراليا - الأبورجين - أعلنوا قبولهم الهزيمة واستسلموا لها، فانتهت قضيتهم.

المواطنون الأصليون لأمريكا الشمالية - من يُطلق عليهم الهنود الحمر - أعلنوا استسلامهم الهزيمة، فانتهت قضيتهم وحُسمت.

المشارك في الأمثلة السابقة، أنه كان هناك نزاع بين طرفين، انتصر طرفٌ منهما على الآخر انتصارًا ساحقًا، معلنا هزيمة الطرف الآخر، ومارس خلال هذا النزاع وبعده ممارسات وحشية ضد من انتصر عليهم.

في حالتى أسترااليا وأمريكا، الطرف المهزوم أعلن قبوله الاستسلام للهزيمة.

في حالات بولندا والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا، تمرد عدد بسيط من الناس على الاستسلام وقبول الهزيمة، فألهمت تلك القلة عددًا أكبر، فانتصروا في النهاية.

من المهم أن تلاحظ أن تلك القلة كان عندها دائمًا أمل. الأهم أن تنتبه أنه كان أملاً غير مبرر وغير مستند إلى أسباب ملموسة أو واقعية، كان أملاً غير مبرر وغير منطقي. إعلان انتصار المنتصر، بحجده المنتصر. إعلان هزيمة المهزوم، يتوقف تمامًا على إعلان المهزوم استسلامه، كل مهزوم.

قلتُ:

- أو صني.

قال:

- في مشوار حياتك قد تواجه مواقف تُهزم فيها هزيمة ساحقة.. إعلانك الهزيمة هو استسلام مبرر.

عدم الاستسلام لهزيمة ساحقة يحتاج إلى أمل غير مبرر وغير منطقي، هذا الأمل قد ينتهي إلى انتصار أو قد لا ينتهي. ولكن الأكيد أن عدم وجود هذا الأمل سيؤدي إلى الاستسلام للهزيمة.

من انتصر عليك في معركة بإمكانه أن يعلن ويزهو بانتصاره في «معاركه».

ولكن انتبه..

أنت، في أقصى درجات هزيمتك وفي غمار معاناتك ألم الانكسار..
أنت، فقط أنت، وأنت وحدك..

من يحدد ويقرر متى تنتهي «الحرب».

إذا كنت لا تؤمن بالله، أو تؤمن به ولكنك تحيا تحت سماء مركزية
النفس، أمل مثل هذا يحتاج إلى قضية عظيمة تؤمن بها لتلهم نفسك
هذا الأمل.

إذا كنت تؤمن بالله وتحيا تحت سماء مركزية الله فخير سند لك
في أمل غير مبرر وغير منطقي، هو الله.

وتذكر أن الاستسلام لليأس هو مجرد اختيار.

وتذكر أن مقياس ثقتك بالله يُقاس بمقدار أملك في الله.

فاستعين بالله واستمد منه أملاً غير مبرر وغير منطقي،
موقناً أنك ستنتصر بالله.

فاستعين بالله واستمد منه أملاً غير مبرر وغير منطقي،
موقناً أنك ستنتصر بالله.

فاستعين بالله واستمد منه أملاً غير مبرر وغير منطقي،
موقناً أنك ستنتصر بالله.

حكمة رقم 51

قلتُ:

- ماذا عن رحمة الله بخلقه؟

قال:

- وماذا عن رحمة خلق الله بخلقه؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أمثلة الرحمة لا تُحصى..

تخيّل معي أن هناك أمًا لديها ثلاثة أبناء صغار تعلّمهم كيف يفعلون الصواب وكيف يتجنبون الخطأ في عملٍ أمرٍ ما..

أولهم:

أخلص كل الإخلاص، واجتهد كل الجهد في تحقيق ما تريده منه أمه، بالطريقة التي يعتقد أنها ترضيها، وفعلاً حالفه الصواب فاختار الطريقة التي ترضاها.

ثانيهم:

أيضاً..

أخلص كل الإخلاص، واجتهد كل الجهد في بذل كل ما في وسعه لتحقيق ما تريده منه أمه بالطريقة التي يعتقد أنها ترضيها، لكنه على الرغم من اجتهاده لم يحالفه الصواب في اختيار الطريقة التي ترضيها في تحقيق ما طلبته منه.

ثالثهم:

كان معانداً لها، متمرداً عليها، عاقاً لها، أدار لها ظهره، ومضى في طريقه يعيش حياته كيفما يناسبه، غير عابئ بما تريده منه أمه. ماذا تعتقد أن يكون رد فعل الأم على فعل كلٍّ من أولادها الثلاثة؟ أعتقد أن الإجابة عما يخص الأول سهلة؛ فهو أخلص واجتهد في إرضائها بالطريقة التي يتصور أنها تريدها، وأصاب، فرضيت. بالنسبة للثاني، هو أيضاً أخلص واجتهد في إرضائها بالطريقة التي يظن أنها تريد، فأخطأ الاختيار..

هل تعتقد أن أمه ستعاقبه؟

بخبرتنا جميعاً بالأمهات، نعلم أن الإجابة ستكون بالتأكيد لا، هي أمٌ وتُحبه، ولمست وتفهمّت إخلاصه واجتهاده، وتقدر أنه أخطأ على الرغم من الاجتهاد، فبالأكيد ستطيب خاطره، وتشكر مجهوده، وتهنئه على إخلاصه، وتشجعه وتطمئنه.

أما بالنسبة لابنها العاق، فهل تعتقد أنها ستنساه، وتفقد الأمل فيه، وتغضب عليه؟

يمكن أن يحدث هذا بصورة لحظية، لكن الأكيد أنها لن تتوقف عن نصحه، ومحاولة إرشاده، وبالتأكيد أنها لن تتوقف عن دعاء الله له كي يهديه إلى الطريق الصحيح.

وعندما تلمح أي بادرة منه لترك طرق عصيانها، والتفاتة لها، وندمه

على هجره إياها، ماذا ستفعل؟
أيضاً، بخبرتنا بالأمهات، نعلم أنها ستفتح له ذراعيها لتأخذه في
حِضْنِهَا، ماسحةً دموعه وندمه، ومهوّنةً عليه ما سبق ومشجعةً إياه
على ما هو آتٍ.

من أي منطلق تفعل الأم ذلك؟

أظن أن كلنا نعرف الإجابة:

- من منطلق الحب والرحمة والحنان والود.

مَنْ أخبرنا أنه أكثر حباً ووداً ورحمةً وحناناً ومغفرةً من كل أمهات

العالم، من بني الإنسان ومن غيرهن؟

مَنْ أخبرنا أن رحمته وسعت كل شيء؟

مَنْ أخبرنا أن رحمته سبقت غضبه؟

الله..

أرسل الله - سبحانه وبحمده - آيات ودلائل رحمته بنا.. أرسلها

إلينا من خلال أنبيائه ورسله، كذلك أرسل لنا معهم تحذيره لنا من

غضبه وعقابه إذا أدركنا له ظهرنا - كالابن الثالث - وانصرفنا عنه.

ولأسباب كثيرة - منها ما هو بفعل فاعل ومنها ما هو غير ذلك -

توارت معاني الرحمة في حياتنا وعلاقتنا مع الله، واختفت وراء معاني

علاقات الخوف والتجارة مع الله.

فأتبعها تواري معاني الرحمة في علاقتنا مع الآخر من خلق الله

- إنساناً كان أو غيره - وحل محلها علاقة الخوف من ذلك الآخر

والتجارة معه - إن أمكن.

أظن أن الابنين الأول والثاني مثل المجتهدين في تحقيق رضا الله

من خلال الديانات المختلفة.

فالذين جعلوا بوصلة حياتهم الله، جميعهم أخلص واجتهد في تحقيق رضا الله؛ فمنهم من أخلص واجتهد واختار الطريق الصحيح، ومنهم من اجتهد وأخلص واختار الطريق غير الصحيح. ماذا تعتقد أن الله فاعلٌ بمن أخلص واجتهد ليرضيه، ثم أخطأ اختيار الطريق؟

طبعًا ما يخص علم الله، لا يعلمه إلا الله. ولكن، دعنا نرَ ماذا أخبرنا الله عمَّا هو فاعلٌ بمن يفعل فعل الابن الثالث، الابن العاق الضال العنيد.

أخبرنا الله أنه إذا استمر في فعله فسيعاقبه، لكنه أيضًا أخبرنا أنه بمجرد أن يلمس بادرة منه للرجوع عن فعله، يفتح له باب التوبة، وبعده باب الرحمة.

أخبرنا أنه بمجرد أن بدأ هذا العاصي السعي ماشيًا في اتجاه الله، أتاه الله - سبحانه وبحمده - مهرولًا.. مهرولًا؟!!

الله بعظمته وجلاله، يخبرنا عن نفسه هذا، لم؟ أظن لينبهننا أن رحمته بنا تفوق، بمراحل لا نستطيع تصوُّرَها، رحمة أمِّ بابنها العائد من رحلة عصيانه وعقوقه؛ فالأم لن تهرول لابنها العائد، ستنتظره، ربما عاتبته، ربما جعلت الأمر صعبًا بعض الشيء عليه استمتاعًا بحبِّه لها، لكن الله - بجلاله وعظمته - يوضِّح لنا هنا، بهذا المثال، مقدار رحمته وحبِّه لنا. أيضًا..

عندما أخبرنا أن رحمته سبقت غضبه، كان يقصد من؟ هل كان يقصد من أخلص واجتهد وأصاب؟

هل كان يقصد من أخلص واجتهد فأخطأ..
أم كان يقصد من انصرف و ضل وعاند، ثم همَّ بالتوبة؟
طبعًا ما يخص الله فهو في علم الله، لكنني أظن أن سبق الرحمة
الغضبَ يخص الابن الثالث.
أما من أخلص كل الإخلاص، واجتهد كل الجهد، ثم أخطأ الطريق
بعد هذا كله، فلماذا يغضب الله عليه؟!
أعتقد أن الابن الثاني هو مثل كل من اجتهد للوصول إلى الله،
وأخطأ الطريق.

قلتُ:

- هذا عن رحمة الله.. فماذا عن علاقة هذا برحمة الناس؟

قال:

- له علاقة كبيرة بطريقة نظرنا للآخر.
فإذا كان كلُّ منا ممن يعتقد أنه - مثل الابن الأول - أخلص واجتهد
واختار الطريق الصحيح إلى الله، يمكن أن ينظر إلى أخيه الإنسان -
كالابن الثاني - الذي أخلص واجتهد وأخطأ اختيار الطريق، لا يكون
لنا عذرٌ في التعامل معه إلا بالرحمة.
الرحمة فيها - عندما تظن أن طريقك هو الطريق الصحيح - أن
تتمنى له حياة راضية تشاركه إياها في الدنيا..
والرحمة أن تتمنى له وتدعو الله له أن يجيأ حياة راضية في الآخرة،
تشاركه أيضًا فيها.
الرحمة أن تكون كريبًا في مشاعرك نحوه، استلهامًا لكرم الله معه.
الرحمة أن تكون موقفًا أن إخلاصك واجتهادك لا يفرقان عن إخلاصه
واجتهاده؛ فكلاهما مِنَّةٌ من الله عليكما.

الرحمة أن تكون موقناً أن صواب اختيارك وخطأ اختياره كرمٌ من الله عليك، ليس لك فيه أي فضل، وأن هذا يستحق منك الحمد والشكر، ولا يستتبعه إحساس بالفوقية على من تظنه أخطأ طريقه إلى الله.

الرحمة أيضاً أن لا تنسى أخاك الآخر - الأخ الثالث - وتتمنى له أن يرزقه الله الإخلاص والاجتهاد، وأن يهديه إلى طريق الهداية، كما هداك. الرحمة ألا تظن أن اجتهادك في طريق الله، وانصراف أخيك الثالث عن طريق الله، مبرر لك أن تتمنى له الخسران في الحياة الآخرة. الرحمة أن ترحم بلا شرط بقلبك، وليس كصفقة بعقلك.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- ارحم بالرحمة للرحمة،

تُرحم بالرحمة للرحمة.

ارحم بالرحمة للرحمة،

تُرحم بالرحمة للرحمة.

ارحم بالرحمة للرحمة،

تُرحم بالرحمة للرحمة.

حكمة رقم 52

قلتُ:

- ماذا عن مساحات الاتفاق؟ وماذا عن مساحات الاختلاف؟

قال:

- وماذا عن الوفرة؟ وماذا عن الندرة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- في أثناء تحقيقك أهدافك في الحياة، تحت سماء مركزية النفس، أنت لا تبحث عن مراد الله منك، إنما تركيزك على أهدافك ونجاحاتك لنفسك ومردودها عليك ولمن هم لك.

وإحساسك بـ«الأخر» هو أنه منافس، ونفسك تشعر بالتهديد منه، فتبدأ في دراسة هذا التهديد، فتلقائيًا تسحبك نفسك إلى مساحات الاختلاف، وفي مساحات الاختلاف يزداد إحساسك بالمنافسة، فتركز أكثر على مساحات الاختلاف.. وهكذا.

شرط حياتك تحت سماء مركزية الله هو تحقيق مراد الله منك، وتحقيقك ذلك المراد يدفعك إلى أن ترى الصورة الكبيرة، فترى الآخر من خلال تلك الصورة الكبيرة.

تحت تلك السماء، أنت تنظر إلى «الأخر» على أنه سبيل لتحقيق ذلك المراد من خلاله، أو عون لك لتحقيق ذلك المراد، أو آخر يبحث ويحقق هو أيضًا مراد الله منه، إحساسك به وتفكيرك فيه من هذا المنطلق يدفعانك إلى مساحات الاتفاق التي تجمعكما، وتحقيقك مراد الله منك يدفعك أكثر إلى تلك المساحات.

تحت سماء مركزيّة النفس، تتحرّك النفس من منطلق أن كل شيء محدود، نادر، وأن عليها أن تسابق الآخرين وتنافسهم لتفوز لك بها تظن أنك تحتاج إليه.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- تحت سماء مركزيّة الله وفي أثناء اجتهادك لتحقيق مراد الله منك، أنت موقن أن تحقيقك ذلك المراد من عدمه هو بيد الله، وهذا اليقين يفتح لك الباب أن تنتقل من حيز المحدود إلى حيز اللامحدود.

فإذا وسوستَ لك نفسك بئدرة المساحات البشرية،

فاسحب نفسك إلى مساحات الوفرة الإلهية.

فإذا وسوستَ لك نفسك بئدرة المساحات البشرية،

فاسحب نفسك إلى مساحات الوفرة الإلهية.

فإذا وسوستَ لك نفسك بئدرة المساحات البشرية،

فاسحب نفسك إلى مساحات الوفرة الإلهية.

حكمة رقم 53

قلتُ:

- ماذا عن «كيف» أغير العالم؟

قال:

- وماذا عن «لمن» تغيّر العالم؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- يحاضرنا - مشكورين - ويعلمنا مفكرون وخبراء وقادة عن أهمية

أن تُغيّر هذا العالم بأن تترك فيه بصمتك وأثرك ولمساتك، وتبارى في

أن نتعلم منهم ونستلهم من مشوارهم «كيف» فعلوا ما فعلوا، وهذا

شيء في منتهى الأهمية.

وقد تطوّرت في العقود الأخيرة منظومة رائعة من الأساليب المختلفة

لتطوير «الذات»..

وانتشرت التعبيرات الرائعة مثل:

A life of ،law of attraction ،Self purpose ،Self devolpemnt

..purpose وغيرها وغيرها..

وكذلك المدارس الجديدة، التي تكلمت عن أدوات جديدة مثل: personal Coaching ، group & system Coaching . . وغيرها وغيرها.

وأيضاً مدارس تحديد أنماط الشخصيات مثل: Disc Assessment ، Myers & Briggs

The Enneagram ، Profile The Winslow Personality

وغیرها وغیرها وغیرها..

وهي ليست مجرد تعبيرات فقط، إنما مدارس فكرية لها كُتابها ومطوروها ومدربوها، وهي مدارس يُشار إليها بالبنان وتُذكر باحترام نتيجة لتأثيرها الإيجابي الرائع على حياة متعلميها ومطوريها، سواء في المناحي الشخصية أو العملية.

لكن..

لو تأملت، لوجدت أن ما سبق كله ومثله من الممكن أن نضعه كله تحت عنوان بسيط، هو:

«كيف»؟

أي: كيف تستطيع أن تطوّر من نفسك؟ وهو كما أسلفنا من ضرورات التقدم والابتكار والإبداع في مشوار الحياة.

لكن هناك نوعاً آخر من التساؤلات، مثل:

- هل تعتبر العالم حصرًا عليك وعلى من يشبهك؟

هل سنقوم بمحاولات تغيير العالم ليكون أفضل من أجل أنفسنا؟

هل العالم ملك لله خلقه لك لتعمره للآخر ولك، استجابة لما

يريده الله منك؟

هل سنقوم بهذه المحاولات من أجل الله، ويكون الآخرون -

وَمِنْ ضَمْنِهِمْ أَنْفُسَنَا - هُمْ وَسَيَلْتَنَا لِتَحْقِيقِ مَرَادِ اللَّهِ مِنَّا، لِجَعْلِ الْعَالَمِ
مَكَانًا أَفْضَلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ تَحْتَ سَمَاءِ اللَّهِ؟
هذه التساؤلات تفتح لك الباب لتساؤل في منتهى الأهمية، لكنه
غائب، وهو في تقديري أكثر أهمية بكثير من «كيف؟»، ألا وهو:
- «لمن؟»

لمن تطوّر نفسك؟

لمن تصقل معجزتك؟

لمن توجه بوصلتك؟

تحت سماء مركزية النفس..

نفسك تطوّر نفسك من أجل نفسك..

سواء أكان هذا من دون وعي - أظنه في أغلب الأحوال - أم بوعي

- وأظنه في نادر الأحوال - أنت تسعى وراء تحقيق:

- هدفك في الحياة «Purpose in Life» YOUR.

وهذا تحقّقه من أجلك، ومن أجل مَنْ هم لك..

تحت سماء مركزية الله..

نفسك تطوّر نفسك من أجل الله، من أجل تحقيق مراد الله منك،

من أجل خلق الله.

ومراد الله منك يحوي «Purpose in Life» YOUR، الذي بدوره

يحوي ما هو لك ولمن هم لك.

تحت سماء مركزية النفس..

توهمك النفس أنها هي الرب الإله، فتطوّر نفسك من أجل تلبية

أوامر ورغبات وطلبات نفسك، ذلك الإله المزيف.

تحت سماء مركزية الله..

أنت مدرك وواع أنك مملوك لله، وأنه وهبك تلك المعجزة - أنت
- من أجل سعيك إلى تحقيق مراده منك في خدمة خلق ما لله، في
أرض ما لله.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- إذا كانت إجابات تساؤل «كيف؟» من ضرورات «حياتك»..
أظن أن إجابات تساؤل «لمن؟» تحسم اختيارات «وجودك».
النفس داهية، قد تُربكك وتوقعك في حائلها، وتوهمك أنها هي
الإله.

فانتبه لنفسك وكن واعياً لها
ألا تُلهيك بأهداف حياتك
عن أسباب وجودك.

فانتبه لنفسك وكن واعياً لها
ألا تُلهيك بأهداف حياتك
عن أسباب وجودك.

فانتبه لنفسك وكن واعياً لها
ألا تُلهيك بأهداف حياتك
عن أسباب وجودك.

حكمة رقم 54

قلتُ:

– ماذا عن الرؤية والرسالة (Vision & Mission)؟

قال:

– وماذا عن لماذا؟

قلتُ:

– زدني.

قال:

– أغلب المؤسسات القوية والمتقدمة، ومؤخرًا حتى الدول الطموح، كذلك الأفراد الناجحون الذين يتميّزون بالوعي، يكون لديهم رؤية ورسالة واضحتان.

بناءً عليهما، تقوم المؤسسات بضم أفراد جُدد إليها، وأيضًا تحدّد مجالات نشاطاتها المستقبلية من عدمها، وهي من المقاييس الأساسية التي تحدّد بناءً عليها تلك المؤسسات نجاحها.

أيضًا بمساعدتها يحدد الأفراد الواعون أهدافهم خلال مشوار حياتهم: ماذا يفعلون، وماذا لا يفعلون خلال هذا المشوار.

ومشوار البحث عن تلك الرؤية والرسالة يأخذ وقتًا وجهدًا، وغالبًا يحتاج إلى مساعدة من أفراد أو شركات استشارات محترفة، تقوم بعمل

طويل ومُجهد كي تساعد المؤسسات أو الدول أو الأفراد في تحقيق
مبتغاهم في ذلك المشوار.

ومن ضمن أساليب الوصول إلى المطلوب، تدور الحوارات قبل
البحث وفي أثناءه وبعده حول عدة محاور، منها على سبيل المثال لا الحصر:

What, How, When, whom. , the stake holders,.....ext

ماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ ومن أصحاب الشأن... إلخ؟
أعتقد أن هناك إضافة مهمة وضرورية خلال ذلك البحث، هي
تساؤل «لماذا؟».

تساؤل «لماذا؟» علينا - كشركة أو دولة أو فرد - أن نحقق تلك
الرؤية والرسالة.

تساؤل يفتح الباب - لمن يريد أن يبحث - لتساؤل «وجودي»
أو من بغاية أهميته، هو:

- أين الله في رؤيتنا ورسالتنا كمجموعة أو فرد؟

هل تدور حوله، أم تدور حولنا؟

هل هو محورها، أم هو على الهوامش؟

هل كان رضاه غايتنا، أم رضا أنفسنا؟

هل هو شئنا بوصلتنا، أم هو موجود كأحد الـ «Stake Holders»،

أو أصحاب الشأن؟

هل هو صلب رؤيتنا ورسالتنا، أم - في حالة وجوده كـ «Stake

Holder» - هو مجرد شعار نخدع به أنفسنا كي نريحها؟

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- بحثك عن سبب وجودك يسبق بحثك عن رؤيتك ورسالتك.
فتذكر أثناء بحثك عن سبب «وجودك»..

اجعل «لماذا؟» رفيقتك،

واجعل مراد الله هو إجابتك،

واجعل الله سَمَـال بوصولتك.

اجعل «لماذا؟» رفيقتك،

واجعل مراد الله هو إجابتك،

واجعل الله سَمَـال بوصولتك.

اجعل «لماذا؟» رفيقتك،

واجعل مراد الله هو إجابتك،

واجعل الله سَمَـال بوصولتك.

حكمة رقم 55

قلتُ:

- ماذا عن «لماذا خلقنا الله؟»؟

قال:

- وماذا عن أعلى التسليم؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أعتقد أن هذا التساؤل المحير له أكثر من سمة.

فهذا التساؤل يقبع منفردًا على قمة هرم التسلسل العلوي

والتصاعدي لكل تساؤلات الحياة الوجودية لمن اختار الله إلهًا.

وأعتقد أيضًا أن هذا التساؤل النهائي لم يخلقنا الله بإمكانات

عقلية تسمح لنا بأن نستوعب إجابته، فلم يُعطينا إياها.

إجابة هذا التساؤل البسيط المحير هي:

- لا ندري.

التساؤلات الوجودية كلها ستنتهي إلى هذا التساؤل وتلك الإجابة..

فعلى سبيل المثال وليس الحصر:

- لماذا كَرَّمَ الله بني آدم؟
لماذا سيحاسب الله من يحاسب؟
لماذا سيرحم الله من يرحم؟
لماذا سيحاسبنا وهو الذي خلقنا خطائين؟
ولماذا خلقنا خطائين؟
وغيرها و غيرها و غيرها ..

تلك التساؤلات كلها ستتصاعد تلقائيًا للتساؤل النهائي أعلاه،
وللإجابة النهائية القلقة أعلاه أيضًا، قد تُوجد بعض الإجابات غير
الكاملة، لكن يبقى التساؤل الوجودي النهائي:
- لماذا خلقنا الله؟

ليس له إجابة حياتية إلا:
- لا ندري.

البعض قد يفكر أن يؤجل محاولة الحصول على تلك الإجابة في
الحياة الدنيا، ويقرر أن يصطحب ذلك التساؤل معه إلى الحياة الآخرة،
وعندها يسأل الخالق - سبحانه وبحمده - عن تلك الإجابة حينئذ،
لكنه يرجع وينتبه إلى أن تلك الإجابة تنتهي أهميتها بانتهاء الحياة الدنيا،
وأن الحياة الآخرة لها أولوياتها التي سنعلمها في وقتها.
ولكن لو تفكرت لوجدت أنه كما خلقك الله حائرًا بعقل قاصر
عن استيعاب إجابة هذا التساؤل، ولوجدت أنه وهبك قلبًا قادرًا على
الاطمئنان من دون الوصول إلى تلك الإجابة.

هذا التساؤل لن تصل إليه إلا إذا استغرقت في مستوى عالٍ من
التأمل والتفكير في فلسفة الخلق، وكل مستوى من التفكير والتأمل
جعل الله له تحدياته، وتحدي هذا المستوى هو:

- من سيتغلب على مَنْ: حيرة العقول أم اطمئنان القلوب؟
قلتُ:

- انصحنِي.

قالُ:

- من درجات اطمئنان القلوب بالله: أن تثق بأن بيده الخير؛ فأمام
هذا التساؤل الوجودي:

طمأنةٌ قلبك لعقلك

أن خيرَ الله هو إجابة «لماذا خلقنا الله؟»،
هي من أعلى درجات التسليم لله.

طمأنةٌ قلبك لعقلك

أن خيرَ الله هو إجابة «لماذا خلقنا الله؟»،
هي من أعلى درجات التسليم لله.

طمأنةٌ قلبك لعقلك

أن خيرَ الله هو إجابة «لماذا خلقنا الله؟»،
هي من أعلى درجات التسليم لله.

حكمة رقم 56

قلتُ:

- ماذا عن التأمل والتفكير؟ وماذا عن العقل النسبي والقلب المطلق؟

قال:

- وماذا عن الخوف والتجارة والحب؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- إن كنت قد اخترت أن تؤمن بالله رباً، بغض النظر عن ديانتك،

فهناك درجات لعلاقتك بالله:

- الخوف:

خوفك من عقاب الله يساعدك أن تتجنب غضبه، اجتهادك هنا

يكون في البحث عن أوامر الله ونواهيه لتطيع وتتجنب؛ فأنت تطلب

لنفسك الأمان من غضب الله.

- التجارة:

طمعك فيما عند الله يحثك على أن تفعل ما يرضي الله، واجتهادك

هنا يكون في بحثك عن أعمال واعدك الله بثوابها، فأنت تطلب لنفسك

الأجر من الله.

وعلاقة التجارة تحوي علاقة الخوف، الخوف من الله، والخوف من خسارة التجارة معه.

- الحب:

أنت هنا تريد الله، وإرادة حبك تدفعك إلى أن تطلب من الله أن تصل إلى الله.

ثقافة الخوف والتجارة تسمح بمساحة قليلة للتأمل والتفكير في الله وخلقته؛ لأنك مشغول البال بالبحث عن النواهي لتجنبها، أو الثواب لتفوز به؛ لأن شعورك بالأمان لله مرتبط في وعيك بمقدار ما تنهى نفسك عنه، أو بمقدار ما ربحت لنفسك، وهذا مرتبط باجتهادك أنت، واجتهادك هذا متغير، وما هو مرتبط بمتغير طبيعة الحال يكون متغيراً. ثقافة الحب لله والمحبة لخلق الله تسمح بمساحات كبيرة للتأمل والتفكير في الله وخلقته..

تفتح لك أبواب التساؤلات الوجودية الكبرى مثل: لماذا خلقنا الله؟ ولماذا كرمنا الله؟ وماذا سيفعل الله بعد أن يدخل الجنة من يدخل ويدخل جهنم من يدخل؟ وتساؤلات كثيرة على هذا المستوى التي ليست لها إجابات في حياتنا الدنيا؛ لأن الله لم يجهز عقولنا لاستيعاب تلك الإجابات واستقبالها؛ لأن عقولنا خلقت بحيث لا تقبل ما هو مطلق، ولكن تعمل بجودة فيما هو نسبي.

لكن الله مكّن قلوبنا من التسليم والإيمان، على الرغم من عدم الاستيعاب وعدم الفهم.

وكلما كانت التساؤلات وجودية، كان تسليم القلب أعمق.

كلما كانت التساؤلات مطلقة، كان التسليم مطلقاً.

قلتُ:

- انصحنني .

قال:

- لا تخف من تساؤلاتك، ووجهها مباشرة إليه.. إلى الله، ثم اطلب منه أن يهدي قلبك إلى التسليم المطلق إليه.
وتذكر:

نحن لا نصل إلى الله إلا بقلوبنا،
وقلوبنا لا تصل إلى الله إلا بالله،
فاطلب من الله الوصول إلى الله.
نحن لا نصل إلى الله إلا بقلوبنا،
وقلوبنا لا تصل إلى الله إلا بالله،
فاطلب من الله الوصول إلى الله.
نحن لا نصل إلى الله إلا بقلوبنا،
وقلوبنا لا تصل إلى الله إلا بالله،
فاطلب من الله الوصول إلى الله.

حكمة رقم 57

قلتُ:

- ماذا عن علاقتك بالله؟

قال:

- وماذا عن التعليم في المدرسة والجامعة والدكتوراه؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أغلب الأطفال يلتحقون بالتعليم المدرسي..

وبعضهم يكمل تعليمه في الجامعة..

وقليل منهم يستمر في دراساته العليا لشهادة الدكتوراه.

التعليم المدرسي، في مراحله المختلفة، يتناسب مع قدرة التلميذ

على الاستيعاب، التي ترتبط بسنه وقدراته، كما وكيفا.

وأيضًا، الطالب في الجامعة يتعلم بأسلوب مختلف عما تعلمه في

المدرسة، بما يناسب سنه وقدراته، أيضًا كما وكيفا.

وكذلك، دارس الدكتوراه يدرس أيضًا بأسلوب مختلف تمامًا عما

سبقه، وأيضًا بما يناسب سنه وقدراته، وأيضًا كما وكيفا.

ولكن..

لا بُدَّ أن تدرس بالجامعة كي تكون مؤهلاً للتقدُّم للحصول على الماجستير، وبعده الدكتوراه..

وكذلك، لا بُدَّ أن تتلمذ في المدرسة، كي تكون مؤهلاً للالتحاق بالجامعة، فكل تطور لك في العملية التعليمية يعتمد على تراتبية ما قبله. وأيضاً..

هذه هي القاعدة، لكن هناك شواذ لكل قاعدة؛ فنحن نسمع عن الطفل المعجزة النابه، الذي ينضم إلى الجامعة وهو أصغر من أقرانه بسنين عدة..

ونسمع عمَّن نال الدكتوراه، وهو أصغر سنًا من أقرانه الذين لا يزالون في مرحلة التعليم الجامعي.. وكما أسلفنا، هؤلاء الشواذ عن القاعدة.

وكذلك..

يكون التلميذ فاشلاً إذا بقي في مرحلة التعليم المدرسي ولم يغادرها.. ويكون الطالب متعثراً إذا استقر في مرحلة التعليم الجامعي ولم يُنهِها. أعتقد أن شيئاً قريباً مما سبق يحكم علاقتنا بالله..

فأنواع علاقتنا «الشخصية» بالله تتراوح بين الخوف والتجارة والحب..

وأظن أنها بالترتيب السابق..

فأغلب من اختار الله إلهًا، الإنسان السوي العادي، قد يبدأ تلك العلاقة من مربع الخوف، ويبقى هناك لفترة من الزمن، مماثلة لفترة التلمذ المدرسي.

وبعض مما سبق، الإنسان المجتهد، قد ينتقل إلى مربع التجارة،

ويبقى هناك فترة من الزمن، مماثلة لفترة التعلُّم الجامعي.
والقليل من الناس، والإنسان المخلص المثابر، قد يترقى بعد ذلك
إلى مرتبة الحب.
وأيضًا..

كما أن هناك مَنْ مُنح العبقرية في التعليم، فيتجاوز المراحل المعتادة
التي يمر بها أقرانه، فهناك من مُنح القرب من الله، فيتجاوز المراحل
المعتادة، متجاوزًا علاقة الخوف والتجارة، وملتحقًا بعلاقة الحب مع
الله، إما سريعًا.. وأحيانًا أخرى مباشرة.
وكذلك..

يكون تعبًا مَنْ لم يغادر علاقة الخوف واعتادها..
ويكون محرومًا من لم يترقَّ من علاقة التجارة، وارتاح فيها..
ويكون راضيًا من مُنح علاقة الحب مع الله وعاش بها ولها.
قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- أسرع بتجاوز خوفك وتجارتك مع الله،
واطلب من الله حبًّا من فضل الله.
أسرع بتجاوز خوفك وتجارتك مع الله،
واطلب من الله حبًّا من فضل الله.
أسرع بتجاوز خوفك وتجارتك مع الله،
واطلب من الله حبًّا من فضل الله.

حكمة رقم 58

قلتُ:

- ماذا عن العفو؟ وماذا عن الصفح؟ وماذا عن المغفرة؟

قال:

- وماذا عن الخذلان؟ وماذا عن الإنجاز؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- طلبك الدائم للصفح وللمغفرة من الله شيء أساسي ومطلوب في مشوار حياتك، لكن هناك نقطة يجب أن تنتبه جيداً ألا تستدرجك نفسك إليها.

لو أهتكت نفسك بطلبك للعفو والصفح والمغفرة عن طلبك للعزة والهمة والقوة فعليك أن تراجع نفسك.

فقد تكون زينت لك نفسك أن تعيش لها فقط، وحصرت انتباهك في أن تتبّع أخطائك وزلاتك، ثم قصرت طلبك من الله على أن يغفر لك هذا الزلل، فإذا كان هذا جل اهتمامك، فعالباً ما ستجد أن الضعف والهوان والخذلان هي رفقاء حياتك.

فماذا يعود على خلق الله من أن يغفر الله لك «أنت» ويصفح الله عنك «أنت»؟

أين خدمتك لـ «الأخر»، في حصر طلبك من الله فيما سبق؟
أين بحثك وتحقيقك مراد الله منك في خدمة خلق ما لله، في أرض
ما لله.. إذا كان همك فقط هو أخطاءك وزلاتك؟
من ضمن علامات أنك تحقق ذلك المراد: أنك بعد طلبك من
الله العفو والصفح والمغفرة..

تطلب منه العون والشجاعة والهمة..

تطلب منه العزة والإرادة والمثابرة..

تطلب منه القوة والإصرار والإنجاز.

قلتُ:

- انسخني -

قال:

- إذا كان كل طلبك العفو والصفح والمغفرة، فهذا معناه - بلغة
الأرقام - أن حسابك بالسالب، وأن جُلَّ طلبك من الله أن يجبر
هذا النقص.. ليكون حسابك صفرًا..
وماذا نعرف عن ذلك؟

نعرف أن مضاعفات الصفر.. صفر.

فأي حياة هذه التي يكون

أملك فيها أن تكون صفرًا؟!!

فإياك إياك أن يكون جُلُّ همك

في الحياة أن تكون صفرًا.

فإياك إياك أن يكون جُلُّ همك

في الحياة أن تكون صفرًا.

فإياك إياك أن يكون جُلُّ همك

في الحياة أن تكون صفرًا.

حكمة رقم 59

قلتُ:

- ماذا عن النجاح؟ وماذا عن الهم؟

قال:

- وماذا عن الوهم؟ وماذا عن الحقيقة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- في مشوار الحياة نحن نبغي النجاح في مختلف مناحيها، ونبذل الجهد والوقت لكي ننجح في مساعيها فيها. بعد ذلك البذل، عندنا اختياران لطريقين: طريق الوهم أو طريق الحقيقة.

طريق الوهم هو طريق تحت سماء مركزية النفس.. فتحت سماء مركزية النفس، توهمك نفسك أن إنجازاتك هي من فعلك أنت، من ذكائك أنت، من موهبتك أنت. فيظن الكاتب أن موهبته هي سر نجاحه، ويظن المفكر أن حكمته هي سر تميزه، ويظن المدير أن قدراته هي سر تفوقه.. وهكذا. وتكمل النفس السيناريو أن نجاحك هو الخير، وأن فشلك هو الشر. وأما طريق الحقيقة، فهو طريق تحت سماء مركزية الله..

فتحت سماء مركزية الله، الموهبة والحكمة والقدرة ليست ملكك،
إنما منح الله لك، والنجاح ليس بسببك، ولكن بسبب توفيق الله لك،
وعدم نجاحك، بعد بذل كل ما تستطيع، ليس فشلاً، إنما هو ما
اختاره الله لك من خير، قد تفهم شفرته لاحقاً أو قد لا تفهمها.

تحت سماء مركزية النفس، هم النجاح يصاحبك في أثناء مشوار
إنجازك، فإذا «فشلت» يزيد الحنق والغضبُ الهَمَّ، وتجلدك نفسك على
تقصيرك، وتعذبك بمقارنة فشلك بنجاح غيرك.

تحت سماء مركزية الله، أنت لا تحمل همَّ النجاح؛ فأنت تعرف
حجمك وتبذل كل جهدك متلمساً مراد الله منك، وتكون مستنداً إلى
وعيك بحضور الله معك، فإذا لم تُوفق، تأملت، تأملت كإنسانٍ قدراته
على فهم مقدرات الله محدودة بإمكاناته البشرية، وتستعين بالله على
تخفيف ألمك وإزالته، واثقاً - وإن كنت غير فاهم - بأن ما حدث هو
الخير؛ لأن بيده الخير.

قلتُ:

- انصحنى -

قال:

- الحياة الدنيا والحياة الآخرة وما فيها.. ملكٌ لله..

فثق بالله، وحقق مراد الله

متيقناً من خير الله،

مستمتعاً بحياة الله.

فثق بالله، وحقق مراد الله

متيقناً من خير الله،

مستمتعاً بحياة الله.

فثق بالله، وحقق مراد الله

متيقناً من خير الله،

مستمتعاً بحياة الله.

حكمة رقم 60

قلتُ:

- ماذا عن إحساس السعادة؟

قال:

- وماذا عن نعيم الرضا؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أعتقد أن السعادة حالة نشوة لحظية، كالشهاب حينما يخترق الغلاف الجوي، لامع سريع، أشد لمعانه في أوله، ثم يخفت سريعاً، وفي سرعته يكمن فناؤه..

كذلك السعادة، خاطفة لامعة سريعة، تبدأ في أعلى درجاتها ثم تخفت، فتختفي.

وأظن أن الرضا حالة من الاستمرار، كأموج المحيط العميق القوية والمستمرة..

حالة الرضا تنطلق بقوة من «الراضي» وتتحرك وتجرّف أمامها اليأس والإحباط منه وممن هم حوله، وتستبدل بإحباطه وإحباطهم حالة من التفاؤل المنعش والأمل المبهج.

شُهِبَ السعادة السريعة دائماً خارجية، تأتي من خارجنا إلى داخلنا.
أمواج الرضا القوية دائماً تنبعث من داخلنا إلى خارجنا.
السعادة تخاطب حواسنا، نستشعرها ونستقبلها بحواسنا، فتسعد
حواسنا التي توصل ذلك الإحساس السريع الفاني إلى قلوبنا.
الرضا ينبعث من قلوبنا مؤثراً على حواسنا، فتستقبل حواسنا كل
ما يحدث حولنا مصبوغاً بصبغة الرضا.
قمة الإحساس بالرضا المنبعث منك، أساسها الإحساس برضا
الله عنك.

أمواج الرضا في الحياة الدنيا تعبر حاجز الموت وتستمر في الحياة
الأخرى، فضلاً وكرماً وحباً من صاحب الرضا.. من الله.
السعادة السريعة في الدنيا، حال من أحوال الحياة تحت سماء مركزية
النفس.

الرضا الدائم في الدنيا، حال من أحوال الحياة تحت سماء مركزية الله.
قلتُ:

- انصخني.

قال:

- انتبه:

لُبُّ السعادة.. الأخذ.

جوهرُ الرضا.. العطاء.

فَاعْطِ وَأَعْطِ لِتَرْضَى وَتَرْضَى وَتَرْضَى.
فَاعْطِ وَأَعْطِ لِتَرْضَى وَتَرْضَى وَتَرْضَى.
فَاعْطِ وَأَعْطِ لِتَرْضَى وَتَرْضَى وَتَرْضَى.

حكمة رقم 61

قلتُ:

- ماذا عن العطاء؟

قال:

- وماذا عن ديمومة الطفولة؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- العطاء أنواع، والاحتياج مستويات والمجتمعات.
فالعطاء إما أن يكون لله ومن أجل الله، وإما أن يكون للمحتاج
ومن أجل قيم نبيلة.

وكذلك الاحتياج مستويات:

- احتياج الكفاف.

- احتياج الكفاية.

- احتياج الكفاءة.

مستوى حد الكفاف هو، باختصار: توفير الحد الأدنى من احتياجات

المحتاج للبقاء على قيد الحياة.

مستوى حد الكفاية هو: إمداد المحتاج بما يساعده أن يكفي نفسه

بالحد الأدنى كي يعيش معتمداً على نفسه ومن دون مساعدة.
مستوى الكفاءة هو: مساعدة المحتاج أن يطلق طاقاته في الإبداع
كي يكون عضواً فاعلاً ومُنتجاً في المجتمع، ثم مساعداً للآخرين.
والمُعطي أنواع:

- مُعطي غير مكتمل النضج الإنساني، نتيجة نشأته في مجتمع واقع
تحت تأثير سوء استخدام الثقافة الأبوية.
- ومُعطي ناضج إنسانياً، نتيجة نشأته في مجتمع متحرر من تلك الثقافة.
المجتمعات التي نشأت في ظل سوء استخدام الثقافة الأبوية لا
تنضج، إنها تظل في طور مرحلة الابن/ الطفل، الذي لا يجيد تدبير
أموره، والذي يعتمد دائماً على مَنْ هو في مقام الأب الذي يعتني به
ويرشده ويأخذ بيده؛ لأنه لا يعرف الصواب من الخطأ، ولا مصلحته
من عدم مصلحته، بعكس مَنْ هو في مقام الأب الذي يعرف كل شيء،
وعنده حل لكل شيء.

وهذا الابن/ الطفل لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية نفسه، وبالتالي
إذا كنتُ لا أجيد تحمُّل مسؤولية نفسي فبالأكيد أنا غير مؤهل لتحمل
مسؤولية غيري؛ لذا، يُبنى وعيه وليس عنده إحساس بالمسؤولية عن
المحتاج، يُبنى وعيه أن هناك من سيعوله ويعول المحتاج.
أيضاً على مستوى اللاوعي، ينشأ ذلك المجتمع على ثقافة «انتظار
الأخذ» وليس العطاء؛ فأَي طفل يعتمد على أبيه كي يعوله إلى أن يشتد
عوده وينضج فيعتمد على نفسه ليعول نفسه.

لكن في المجتمعات التي تسودها سوء استخدام الثقافة الأبوية،
الابن لا يشتد عوده أبداً، ولا ينضج أبداً..
الابن/ الطفل، يكون طفلاً وهو أبٌّ أو أمٌّ.

ويكون طفلاً وهو جدة أو جد..

الابن/ الطفل، يعيش طفلاً، ويموت طفلاً.. ويعيش تحت ظل ثقافة «الأخذ».

أما المجتمعات المتحررة من سوء استخدام العلاقة الأبوية، فهي تنشأ تحت ظل ثقافة تدفع الفرد إلى أن يعتمد على نفسه ما إن يشتد عوده في السن المناسبة، ثقافة تدفعه إلى النضج في السن المناسبة، هو لا ينتظر من أب أن يصوغ له مستقبه، ولا أن يحيا حياته بدلاً منه، هو ينطلق ليعيل نفسه ويبنى وعيه ويعتمد على نفسه في السن المناسبة.. وأيضاً هو عنده إحساس عالٍ بالمسؤولية نحو مجتمعه، تابع من إحساس أعلى بالملكية تجاه ذلك المجتمع؛ فعطاؤه تابع من إحساس بالمسؤولية. أيضاً، على مستوى اللاوعي، هو لم ينشأ في ظل ثقافة تدفعه إلى انتظار أن يعطيه أحد، هو نشأ في ظل ثقافة تدفعه إلى الاعتماد على النفس؛ لذا لم تتربّ عنده ثقافة «انتظار الأخذ»، وإنما تربي في ظل ثقافة العمل والاجتهاد للتكسب، العطاء عنده مُوازٍ للتكسب.

أفراد المجتمعات التي لا تسودها سوء استخدام للثقافة الأبوية، عطاؤهم مؤثر جداً، المجتمع لا يمكنه الاستمرار من غيرهم، عطاؤهم متداخل في كل أوجه الحياة لا يتناسب تأثيره مع ما يثيره من صخب؛ فالتركيز هنا على النتائج وليس الفعل، وعلى الوسائل العلمية لقياسها، والوسائل العلمية لاستمرارها، العطاء هنا ينبعث من إحساس عالٍ بالمسؤولية والثقة بالنفس.

المجتمعات التي تسودها سوء استخدام للثقافة الأبوية على مستوى العالم، عطاؤها محدود التأثير، قد يكون مثيراً لكثير من الضوضاء، لكن تأثيره على المجتمع غير جذري، عطاؤها قائم على ضوضاء الفعل أكثر من تقييم النتائج.

المجتمعات التي لا تسودها سوء إستخدام للثقافة الأبوية، يُسهم أفرادها في دعم ال3 مستويات السابقة: الكفاف والكفاية والكفاءة. المجتمعات التي تسودها سوء إستخدام للثقافة الأبوية، أغلب نشاط أفرادها يوجّه ناحية دعم مستوى حد الكفاف، والقليل في مستوى حد الكفاية، ونادرًا ما يكون هناك ما هو موجّه نحو حد الكفاءة؛ لأن استغراقها في طور الطفل / الابن، تحت ظل تلك الثقافة، حرّمها هي نفسها من مستويات الكفاءة، وفاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه. قلتُ:

- انصخني.

قال:

- عطاؤك سيختلف بناءً على درجة حرّيتك وتحرّرك من سوء تأثير الثقافة الأبوية على وعيك وعدم وعيك؛ لذا فعملك أولاً على أن تنال حرّيتك وتحرّرك هو من الحصافة والحكمة. فعطاؤك من حيث «الكيف»، وأيضاً من حيث «الكم»، سيتأثر جوهرياً بناءً على ذلك. وإذا كنت قد اخترت الله ربّاً، واخترت أن تحيا تحت سماء مركزية الله محققاً مراد الله منك..

فتذكّر أنّ عندك فرصة ذهبية أن تستعين بالله..

فاستعين بالله لتحرّر، واستعين بالله لتحقيق،

واستعين بالله لتشكّر.

فاستعين بالله لتحرّر، واستعين بالله لتحقيق،

واستعين بالله لتشكّر.

فاستعين بالله لتحرّر، واستعين بالله لتحقيق،

واستعين بالله لتشكّر.

حكمة رقم 62

قلتُ:

- ماذا عن النموذج المحتدّي (Role Model)؟

قال:

- وماذا عن المتبع والمجتهد والمحقق؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- في كل مجالات العلوم، وجود النموذج المحتدّي شيء مهم وأساسي لدفع المتعلم إلى التقدم وحثه على الإبداع والاختراع..

لكنّ هناك اشتباكًا علينا ملاحظته ومن ثمّ فكه، حتى تعظم الفائدة.

هناك أكثر من طريق:

- الطريق الأول:

تحت سماء مركزية النفس..

طريق يكون المحتدّي (Role Model) هو أيضًا أساس القياس

(Benshmarck)، بمعنى أن المحتدّي «يتبع» طريق النموذج نصب

عينيه ويتعلّم من خبراته، لكنه أيضًا وضع إنجازات هذا النموذج

الرائع كـ «Benshmarck»، يقيس إنجازاته عليها؛ لأنه داخليًا لا يتصور

أنه قادر على أن يتفوق على نموذجه أو يتجاوز إنجازاته، إنه يعتبرها «الإنجازات».

في هذه الحالة، غالبًا إذا ما حقق 50 - 60% من «الإنجازات» - الخاصة بالنموذج - يشعر بالفخر والتفوق، وإذا ما حقق 70 - 80% من «الإنجازات»، يشعر بالكمال.

- الطريق الثاني:

أيضًا تحت سماء مركزية النفس..

يكون فيه النموذج هو مجرد نموذج رائع، وإنجازاته هي إنجازات رائعة وعبقرية، لكنها في النهاية مجرد إنجازات، في هذا الطريق «يجتهد» المتعلم ويحذو حذو النموذج، لكنه داخليًا لا يوجد عنده حاجز ما يمنعه من التفوق على نموذجه وتجاوز إنجازاته.

لو تأملت لو وجدت أن التاريخ والجغرافيا يخبراننا أن كل من كان له بصمة في التاريخ، كان له تلاميذ، عدد كبير جدًا منهم من «المتبعين»، وعدد قليل جدًا منهم من «المجتهدين»، ويخبرنا التاريخ والجغرافيا، أيضًا، أن المتبعين انتهت قصتهم بانتهاء قصة من جعلوه أساس القياس (Benchmark) بالإضافة إلى كونه المحتذى (Role model) وأن ذلك العدد القليل جدًا من المجتهدين أبدعوا وأكملوا وتجاوزوا إنجازات من كان لهم فقط محتذى (Role model)، ويخبرنا التاريخ والجغرافيا أن زيادة عدد المتبعين كانت دائمًا علامات بداية الخسوف الحضاري، وأن زيادة عدد المجتهدين كانت علامات استمرار التطور الحضاري.

أظن أن هذا يحدث لأن أغلب المتبعين عندما يجعلون المحتذى هو أساس القياس، فهم في الحقيقة يخلقون ممن يحتدون به «إلهًا صغيرًا»،

وكوهم قد وضعوه في تلك المكانة، فلا يستطيعون الاقتراب مما أنجزه في وجوده، فمن يجرؤ على الاقتراب من إنجازات إله حتى لو كان صغيراً؟ فتنتهي قصتهم بنهاية وجود «إلههم الصغير».

- الطريق الثالث:

تحت سماء مركزية الله..

تكون رحلة تعلم المتعلم جزءاً مستمراً من كونه محققاً لمراد الله منه..

ويستقر في وعي «المحقق» وإدراكه هنا عدة أمور فاصلة:

- أي إنجاز مطلوب، هو اجتهاد لتحقيق مراد الله.

- ليس هناك نموذج واحد، إنما عدد كبير من النماذج، هذه النماذج

كلها (Role Model) ما هي إلا «خدم»، وأن الله أرسلهم ووضعهم في طريق أولئك المتعلمين ليكونوا نموذجاً لهم كخدم.

- إنجازات النموذج / الخادم ما هي إلا فتح من الله عليهم - من

آمن منهم بالله ومن لم يؤمن - كما أن إنجازاتهم يسرت لهم ليخدموا

بها خلق الله - سواء أدركوا هذا أم لم يدركوه - وأن الإنجازات التي

يطمح المحقق إلى أن يمن الله بها عليه، ما هي إلا «حجر» يضعه هو فوق

«أحجار» من سبقوه ليزيد من ارتفاع «حائط الخدمة الإنسانية» قليلاً.

قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- إذا نظرت إلى «Role Model» على أنهم «Benchmark» فستراهم

وإنجازاتهم كالنجوم في السماء، ترفع رأسك وتنظر إليها عالياً وتحاول

أن تصل إليها، في هذه الحالة ستكون هي أكبر ما يمكنك أن تطمح
إلى الوصول إليه.

ولكن..

إذا نظرت إليهم على أنهم خدم وأن إنجازاتهم من فتح الله عليهم،
فستراهم كلوح قفز الغطس (Spring board)، يمكنك أن تقف عليه،
أعلى منه، بل وتستخدمه لكي تقفز عاليًا، أعلى منه بكثير.
وفي تلك الحالة ستكون تلك الإنجازات أقل ما يمكن أن تصل
إليه.

واستعين على مكر ودهاء نفسك بالآتي:

— كُلُّنَا خَدَمٌ، مِنَّا مَنْ فَهِمَ هَذَا وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَفْهَمْ،

فَالِجَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونَ خَادِمًا فَاهِمًا.

كُلُّنَا خَدَمٌ، مِنَّا مَنْ فَهِمَ هَذَا وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَفْهَمْ،

فَالِجَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونَ خَادِمًا فَاهِمًا.

كُلُّنَا خَدَمٌ، مِنَّا مَنْ فَهِمَ هَذَا وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَفْهَمْ،

فَالِجَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونَ خَادِمًا فَاهِمًا.

حكمة رقم 63

قلتُ:

- ماذا عن أساس القياس (Benchmark)؟

قال:

- وماذا عن اختياراتك الحرة؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- أعتقد أن العولمة ليست عبارة عن خليط من منظومات قيمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها لمجموعات مختلفة من أنحاء العالم فقط..

وانما هي أقرب إلى مجموعات مختلفة من أنحاء العالم اختارت بحماس - بوعي أو من دون وعي - أن تتبع وتعتنق منظومات قيمية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمجموعة واحدة من أبناء العالم، هم أبناء الحضارة الغربية، ثم استجابوا بالحماس نفسه وبأعين مفتوحة لعملية تغيير اسمها إلى «العولمة».

وأصبحت تلك المجموعات المختلفة من أنحاء العالم تتبارى وتتنافس - بكل حرية الاختيار - في تطبيق المنهج الكامل كله (Complete Manual)

للحضارة الغربية (العولمة المزعومة).

المهرجانات الفنية والثقافية، التي كانت حصرًا على قلة من مدن
غربية منذ عقود عدّة، أصبحت منتشرة في مدن كثيرة متناثرة في أنحاء
المعمورة.

المؤتمرات السياسية والاقتصادية، التي كانت حصرًا على مؤسسات
غربية منذ عقود عدّة، أصبحت أيضًا منتشرة في مؤسسات كثيرة ومنتشرة
في أنحاء المعمورة.

الندوات التي تتناقش وتتناور لتطوير علوم إدارة المؤسسات العامة
والخاصة، التي كانت حصرًا على مجموعات قليلة غربية، أصبحت
منتشرة بين مجموعات مختلفة في كل أنحاء العالم.

الملتقيات التي كانت تُعقد لمناقشة وتطوير المنظومة التعليمية لأبناء
الحضارة الغربية في مدنها أولًا، وبعد ذلك في مستعمراتها، أصبحت
تُعقد في شتى أركان العالم.

أغلب القائمين على تلك الفعاليات، وغيرها، اختاروا بكل حرية
أن يضعوا مؤشر قياس (Benchmark) كان أبناء الحضارة الغربية قد
وضعوه لأنفسهم بما يناسب منهجهم.

فأصبح أغلب أبناء العالم في مختلف أنحاء العالم يتنافسون لتحقيق
أكثر ما يمكن من ذلك الـ «Benchmark».

ونتيجة لذلك، أصبح أغلب أبناء العالم الآن يتنافسون من خلال
ما سبق على من يكون أكثر شبهًا بأبناء الحضارة الغربية..

الـ «Benchmark» للفن والأفلام والأدب والموسيقى «المحلية» للعالم،
هي موسيقى أبناء الحضارة الغربية، مع استبدال الكلمات بلغات الشعوب
باختلاف المكان.

الـ «Benchmark» للزّي «المحلي» للعالم، هو زّي أبناء الحضارة الغربية، مع إضافة بعض الرتوش الشعبية باختلاف المكان.

الـ «Benchmark» للتنافس السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هو الأدبيات التي أنتجتها الحضارة الغربية لما سبق.

الـ «Benchmark» لقيم الإنسان وتطوير أدائه، هو من الأدبيات التي أنتجتها تلك الحضارة.. وغيرها وغيرها وغيرها..

ما أريد أن ألفت انتباهك إليه في كل ما سبق هو شيء جوهري. فكل ما سبق من أدبيات رائعة للحضارة الغربية، يدور حول جوهر النموذج المعرفي القائم على مركزية النفس، الذي يتمثل في الإيمان بالله - بمختلف الديانات - مع الاقتناع بإمكانية قولبة الله وحصر دوره في دور العبادة، سواء أكانت معبدًا أم كنيسة أم مسجدًا، وممارسة كل مناحي الحياة من دونه.

فالذين يتنافسون من أبناء العالم لتحقيق أعلى درجات الاقتراب من الـ «Benchmarks» في كل ما سبق، هم في حقيقة الأمر من دون إرادة ومن دون وعي - أو بإرادة وبوعي - يتنافسون في كيفية إخراج الله من منظومة مناحي الحياة، واستبدال منظومة قيم رائعة به - سبحانه وبحمده - ليست من عنده وليست من أجله.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- قبل ممارستك حريتك في اختيارك الـ «Benchmark»، عليك أن تحسم إجابتك عن هذا التساؤل الوجودي:

- هل فعلاً أنا اخترت إخراج الله من مناحي حياتي؟

وأيضًا، قبل أن تبدأ في التنافس اقترابًا من ذلك الـ «Benchmark»، عليك أن تحسم اختيارك:

- تحت أي سماء أريد أن أقضي مشوار حياتي: سماء مركزية النفس، أم سماء مركزية الله؟

أخيرًا، عليك أن تتبّه إلى أن:

- حرّيتك في الاختيار قبل تفعيلك لوعيك وإدراكك هي في الحقيقة اختيارك بمنتهى الحرية أن تكون عبدًا لما لم تختَره.

حرّيتك في الاختيار قبل تفعيلك لوعيك وإدراكك هي في الحقيقة اختيارك بمنتهى الحرية أن تكون عبدًا لما لم تختَره.

حرّيتك في الاختيار قبل تفعيلك لوعيك وإدراكك هي في الحقيقة اختيارك بمنتهى الحرية أن تكون عبدًا لما لم تختَره.

حكمة رقم 64

قلتُ:

- ماذا عن التطوع والعطاء؟

قال:

- وماذا عن الأغلب والأنقص والأكمل؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- من جرَّب العطاء يعلم أن مذاقه أجمل من مذاق الأخذ، وهذا

يشجع على مزيد منه.

والعطاء يكون له طرق، نختار منها:

- طريق تحت سماء مركزية النفس.

- طريق تحت سماء مركزية الله.

وتحت سماء مركزية النفس، تنقسم المجتمعات التي تمارس العطاء

إلى نوعين:

- مجتمعات يسودها الاتساق.

- مجتمعات يغلبها النفاق.

المجتمعات المتسقة مع نفسها تحت سماء مركزية النفس، التي هي واضحة في اختيارها في إخراج الله من أي ممارسات حياتية، تمارس العطاء «تطوعاً» من أجل ممارسة وتفعيل قيم راقية تسود المجتمع، هي تمارس العطاء تطوعاً غالباً لصالح النفس و«أنا»، و«نحن».

يكون من أجل «أنا»؛ لأن العطاء تطوعاً ينعكس على النفس بشعور ممتع إيجابي مباشر لحظة حدوث التطوع.

ومن أجل «نحن»؛ لأن تفعيل قيم العطاء تطوعاً في المجتمع يعزز من انتشار بقية القيم الراقية فيه، فيعكس نوعاً من الحياة النبيلة والمحترمة - التي ليست بالضرورة من أجل الله - فيعود على «النفس» بشعور إيجابي غير مباشر نتيجة لانتشار هذا الرقي والنبيل والاحترام في المجتمع فيسود السلام المجتمعي.

وعندما يكون اختيار العطاء تطوعاً بهذا الوضوح والاتساق، ينعكس هذا على أغلب معاملات المجتمع، فيسوده الاتساق. أما المجتمعات غير المتسقة مع نفسها تحت سماء مركزية النفس، التي فيها تقسم حياتك بين ما تريده نفسك منك لنفسك، وبين ما يريده الله منك له..

فتحدد لله جزءاً من حياتك..

فيه العبادات، وفيه العطاء والتطوع..

وتعيش باقي مناحي حياتك من أجل «أنا» و«نحن»..

تعيش من أجل إلهين اثنين في الوقت نفسه:

الله والنفس.

تُخرج الله من مناحي حياتك، لكن ليس لديك القوة والشجاعة أن تعلن عن هذا مباشرة، فيكون العمل التطوعي فيها نوعاً من القربان،

كالذي كانت تقدمه المجتمعات الوثنية للآلهة حتى تُرضيها وتتجنب غضبها..

وفي هذه المجتمعات، وكلما زاد إخراجك لله من مناحي الحياة - لصالح النفس - زاد عطاؤك من القرابين لله في مجالات العطاء والتطوع، تعويضًا عن شعورك بالذنب والارتباك بين الإلهين اللذين تحاول أن ترضيهما - الله والنفس - وهذا يؤدي إلى أن تتكوّن بينك وبين الله حالة نفاق بامتياز، وتنعكس حالة النفاق تلك على المجتمع كله، فيسود النفاق أغلب حالات المعاملات.

قلتُ:

- فكيف يكون العطاء لله إذا؟

قال:

- يكون العطاء من أجل الله عندما تكون كل مناحي حياتك من الله ومن أجل الله.

عندما يخبرك بعض من حولك أنه معجب بطريقك في الحياة المتختم بالعطاء وأنت لا تفهم ما يقول لأنك تعتقد أن هذا هو الأسلوب الطبيعي والطريقة الوحيدة لحياتك.

وعندما يخبرك البعض الآخر أنك تهدر كثيرًا من الفرص على نفسك، وأنت تضيع كثيرًا من الوقت الذي يمكن أن يعود عليك - وعلى من هم لك - بكثير من المال أو النجاح أو الشهرة..

وأنت تشعر أن ما تفعله هو الأسلوب الطبيعي والطريقة الوحيدة لحياتك.

عندما يشير إليك البعض بإعجاب، وأنت تتلقت حولك لترى

إلى من يشير.

عندما يختفي الإحساس بالتطوع من حياتك،
العطاء الحقيقي من أجل الله عندما تشعر أن ما تفعله ليس تطوعًا،
إنما هو واجب.

العطاء الحقيقي من أجل الله عندما تكون حياتك كلها لله.
العطاء الحقيقي من أجل الله يتحقق عندما لا تشعر أبدًا أنك في
حالة عطاء، إنما في حالة خدمة.

«عطاؤك» يوحى لك بأن يدك كمُعطي هي العليا، «خدمتك» تضعك
أمام حقيقة أن يدك كخادم هي السفلى.

قلتُ:

- انسخني.

قال:

- اجعل شعورك كخادم أغلب،
واجعل شعورك بالتطوع أنقص يَكُن تحقيقك
لمراد الله منك أكمل.

اجعل شعورك كخادم أغلب،
واجعل شعورك بالتطوع أنقص يَكُن تحقيقك
لمراد الله منك أكمل.

اجعل شعورك كخادم أغلب،
واجعل شعورك بالتطوع أنقص يَكُن تحقيقك
لمراد الله منك أكمل.

حكمة رقم 65

قلتُ:

- ماذا عن حب النفس؟

قال: وماذا عن الوسيلة؟ وماذا عن الغاية؟ وماذا عن الطريق الرابع؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- من المهم أن تحب نفسك وتتصالح معها..

اسمعهَا كثيرًا كشرط للنضج والحكمة والاتزان في الحياة، لكنني

أظن أن هناك على الأقل 4 طرق لهذا الحب والتصالح من عدمه:

- الطريق الأول:

طريق تحت سماء مركزية النفس..

وفيه لا تحب نفسك ولا تتصالح معها، فتعيش غاضبًا وتعيشًا..

فكرهك لنفسك هو لنفسك.

- الطريق الثاني:

وهو أيضًا تحت سماء مركزية النفس..

وفيه تتصالح مع نفسك وتبها، لكنك تختار أن تعيش لنفسك

فتعيش أنانيًا وسعيدًا بأنانيتك..

فحبك لنفسك هو لنفسك .

- الطريق الثالث:

وهو بدوره تحت سماء مركزية النفس ..

تتصالح فيه معها وتحبها، لكنك تتحرر فيه من نفسك فتتجرد من

أنانيتك وتعيش من أجل هدف نبيل ..

فتعيش معطاءً، سعيداً بشعور الرضا الذي يمنحك إياه عطاؤك .

فرضاءك عن نفسك هو لنفسك .

- الطريق الرابع:

هو تحت سماء مركزية الله ..

فيه أنت دائماً متصالح مع نفسك ..

تصالحك مع الأداة، الوسيلة، المعجزة التي منحك الله إياها كي

تحقق بها مراد الله منك ..

وفي أثناء تحقيق ذلك المراد ..

يمن الله عليك بأن تحب الله، فتحب خلق الله، ومنهم: نفسك .

فحبك لنفسك .. هو لله .

قلتُ:

- انصحنني .

قال:

- تحت سماء مركزية النفس ..

تصالحك مع نفسك هو الوسيلة ..

وحبك لنفسك هو الغاية ..

تحت سماء مركزية الله ..

تصالحك مع نفسك هو الوسيلة..
وحبك لله هو الغاية..

فانتبه:

أَلَّا يُلْهِيكَ حُبُّ الْوَسِيلَةِ عَنْ حُبِّكَ لِلْغَايَةِ.
أَلَّا يُلْهِيكَ حُبُّ الْوَسِيلَةِ عَنْ حُبِّكَ لِلْغَايَةِ.
أَلَّا يُلْهِيكَ حُبُّ الْوَسِيلَةِ عَنْ حُبِّكَ لِلْغَايَةِ.

حكمة رقم 66

قلتُ:

- ماذا عن الاجتهاد في الدين؟

قال:

- وماذا عن اختيار الإله؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أظن أن تحت سماء مركزية النفس، يكون الدين هو أحد تجليات «الإيجو» الجماعي، يكون الدين هو إحدى «القبايل» التي نتمرس خلفها، ونقاتل من أجلها، بعد أن تضلّلنا النفس أن هذا التمرس من أجل الله، في حين حقيقته أنه من أجل الـ«نحن».

واعتقد أن تحت سماء مركزية الله، يكون الدين طريقًا، منهجًا، وسيلةً للوصول إلى تحقيق مراد الله مِنَّا، من خلال عبادته ومن خلال خدمة خلق الله في أرض الله.. حبًا لله.

واعتقد أيضًا أن علينا، قبل أن نجتهد في الطريق الذي اخترناه، أن نقف ونحدد ماذا نريد أن نحققه في هذا الطريق.

إذا تأملت في الديانات السماوية كلها، لوجدت في لُبّها معنى واحدًا

نشارك فيه جميعًا، لوجدتها جميعًا منهجًا لتحقيق «غاية» واحدة يريدنا
منها الله، هذه الغاية هي:

- ما أريده قبل ما تريده نفسك.

- ما أرغب به قبل ما ترغب به نفسك.

- ما أشاؤه قبل ما تشاؤه نفسك.

الله يوضح لنا بقوة معنى في غاية الأهمية:

- مراد الله قبل مراد النفس.

مراد الله هو الغاية.. الدين هو الوسيلة.

الديانات كلها هي «الوسيلة» لتحقيق تلك «الغاية».

لذا، فقبل أن تبذل الجهد في تعلم دينك وديانتك وممارستها..

ابدل الجهد أولاً في تحديد كيف ستستخدم دينك وديانتك.

وقبل هذا وذاك احسم لمن ستستخدم ديانتك..

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- إذا اجتهدت في الطريق قبل تحديد الإله، فأنت تعرّض نفسك

لكثير من الإرباك والحيرة والضلال.

قبل انغماسك في «الوسيلة»، اختر أولاً «الغاية».

قبل أن تجتهد في «ديانتك»، حدّد أولاً من هو معبودك..

اختر أولاً من هو إلهك:

- الله..

أم..

نفسك..

أم..

الله ونفسك؟

وتذكّر:

– الله لا يقبلُ بشريكٍ معه ولا يحتاج إلى أن تختاره إلهًا؛
إنما أنت الذي تحتاج إلى أن يقبلك عبدًا.

الله لا يقبلُ بشريكٍ معه ولا يحتاج إلى أن تختاره إلهًا؛
إنما أنت الذي تحتاج إلى أن يقبلك عبدًا.

الله لا يقبلُ بشريكٍ معه ولا يحتاج إلى أن تختاره إلهًا؛
إنما أنت الذي تحتاج إلى أن يقبلك عبدًا.

حكمة رقم 67

قلتُ:

- ماذا عن الثواب؟

قال

- وماذا عن الأجر؟ وماذا عن الحافز؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أوصانا الله أن نُحسن إلى جيراننا، ووعدنا ثوابًا مقابل هذا الإحسان..

أوصانا الله أن نعطف على الأيتام، ووعدنا ثوابًا مقابل هذا العطف، حتى ولو فقط بالربت على الرأس.

وأوصانا الله بأن نتجمع في أماكن العبادة، مساجد كانت أو كنائس أو معابد، ووعدنا ثوابًا مضاعفًا عند ذهابنا إلى تلك الأماكن.

وأوصانا الله بإطعام غير القادر، ووعدنا ثوابًا مقابل هذا الإطعام.

أوصانا الله بصلة الرحم، وأن نبر أقاربنا، ووعدنا ثوابًا مقابل

هذا البر.

أوصانا الله أن نبرَّ من هم على غير عقيدتنا - بغض النظر عن
ديانتنا - من أصدقائنا أو من غيرهم، ووعدنا ثوابًا مقابل هذا البر..
وأوصانا.. وأوصانا.. وأوصانا.

هناك البعض الآخر الذي تنجح النفس، في أثناء مشوار حياته،
في دفعه إلى داخل مساحة «الحساب مع الله»، وتحاصره فيها، وتعيق
خروجه منها..

فيختلط عليه الأمر..

فيظن أن الثواب هو الأجر..

وأن المقصود هو زيادة رصيده..

فيظن أن ذهابه إلى المسجد، أو الكنيسة أو المعبد، هو وسيلة لزيادة

رصيده..

فيفعل.

يظن أن برّه للقريب والصديق واليتيم والفقير والمختلف في العقيدة

هو وسيلة لزيادة رصيده.

فيفعل.

يظن أن الآخر هو طريقه لزيادة رصيده..

فيفعل ما يفعل للآخر في مقابل زيادة ذلك الرصيد..

ويحاسب الله على كل ما يفعله للآخر.

هو يحاسب الله من أجل نفسه.

وهناك البعض الآخر..

يفهم أن الثواب هو الحافز..

وأن المقصود هو نشر المحبة والمودة في المجتمع..

ويبدأ بطرح التساؤلات على نفسه بطريقة مختلفة:

- هل عندما يأمرنا الله بإنفاق مال الله الذي وهبنا لمساعدة الفقراء، يكون هذا من أجل الأجر الذي يعود علينا من هذا الإنفاق.. أم..

أن وعده لنا بأجر كبير عند إنفاق مال الله الذي وهبنا على الفقراء، هو حافظ لنا من أجل نشر الوثام الاجتماعي والمودة والمحبة بين خلق الله؟

هل عندما أمرنا برعاية اليتيم والاهتمام بالجار وبنظافة المرافق العامة، يكون هذا من أجل الأجر الذي وعدنا عندما نفعل ما سبق.. أم..

أن وعده بالأجر مقابل ذلك الفعل هو حافظ لنا من أجل نشر السلام المجتمعي ومد أواصر الصداقة والتكافل بين الناس؟
هل عندما حثنا على التوجه إلى أماكن العبادة لكي نصلي له في جماعات، كان هذا من أجل الأجر الذي وعدنا إذا فعلنا.. أم..

أن وعده بالأجر المضاعف إذا صلينا له في جماعات، وللذهاب إلى المسجد أو الكنيسة أو المعبد، هو حافظ كي تتواجه الوجوه، فتتألف القلوب، وتتوحد الأرواح، فتتدفق ببعضنا البعض، ونهتم ببعضنا البعض، وننظمين على بعضنا البعض؟

هل عندما أمرنا بالإحسان لمن يختلف عنا في العقيدة - بغض النظر عن الديانة التي جاء من خلالها الأمر - هل كان هذا من أجل الأجر الذي وعدنا مقابل هذا الإحسان.. أم..

أن وعده بالأجر كان حافظاً لنا، كي نُسهِم في بناء مجتمع يسوده
 المحبة والمودة والسلام والتعاون؟
 هذا البعض يفهم أن الآخر هو طريقه إلى الله..
 فيحب الآخر؛ لأنه يحب الله..
 هو لا يحاسب الله..
 لأنه واثق بالله..
 واثق بأن الله سوف يحسن إليه..
 فهو يفعل ما يفعل للآخر من أجل الله..
 ولكن لا يحاسب الله..
 فهو مطمئن لله، ومطمئن بالله..
 قلتُ:
 - انصحنِي.
 قال:

- كُن واعياً.. كُن مدرئاً؛
 كي لا تجعل النفس وحسابها لله،
 تحجب عنك حكمة الله.
 كُن واعياً.. كُن مدرئاً؛
 كي لا تجعل النفس وحسابها لله،
 تحجب عنك حكمة الله.
 كُن واعياً.. كُن مدرئاً؛
 كي لا تجعل النفس وحسابها لله،
 تحجب عنك حكمة الله.

حكمة رقم 68

قلتُ:

- ماذا عن أن أطوّر نفسي؟

قال:

- وماذا عن «من»؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- عندما يبدأ الطفل في سن 2 - 5 سنوات، رويدًا رويدًا في استكشاف الحياة حوله، تراه يحاول أن يندمج مع أقرانه باللعب واللهو، مبتعدًا قليلًا عن أمه، ليشعر بشيء من الاستقلال، لكن في الوقت نفسه، يتأكد من حين لآخر - بطرف عينه - أن أمه قريبة، تشجعه على الانخراط، وتدفع إليه برفق الأدوات التي تساعد في استكمال ألعابه، وتفعل ذلك أحيانًا بطريقة واضحة، وأحيانًا بطريقة غير ملحوظة لتزداد ثقته بنفسه من خلال لعبه وانخراطه مع أقرانه ومن إحساسه «بقربها البعيد أو بعدها القريب»، وتطمئن نفسه من ابتسامتها المشجعة، فكما القرب مهم بالنسبة له، كذلك الابتسامة لا تقل أهمية، فلو وجدها عابسة مكفهرة، لاضطرب وارتبك.

أيضاً، كثيراً ما ترى وتسمع وتقرأ محاولات رائعة لتحفيز الناس - خاصة الشباب - على النجاح في حياتهم، الخاصة أو العامة، وغالباً ما يكون المعنى المشترك في تلك الدعوات هو أن أساس أي تقدم لك في حياتك يبدأ من «ثقتك بنفسك» (Self Confidence).

هذا المعنى العميق قد يتلوه معنى آخر، هو معنى قانون الجذب (Law of Attraction)، وكيف أن تركيزك الشديد فيما تريده يجذب إليك أدوات تحقيق ما تريد.

ويتواكب مع ما سبق مفهوم «الكارما» (Karma)، الذي ينبّه إلى أن تصرفاتنا مع ما حولنا، حاضراً، لها تأثير مباشر على ما يحدث لنا مستقبلاً، وكيفية استخدام ذلك المفهوم العميق في تحسين معاملاتنا مع ما ومن حولنا لكي ننعّم بالسلام الداخلي.

ولقد سمعتُ - وتعلمتُ على أيدي - من تبنا وطوّروا تلك المفاهيم الرائعة، وسمعت منهم كيف غيرت حياتهم وغيروا حياة من حولهم إلى الأفضل والأحسن.

إذا تأملت، لوجدت أن تلك المفاهيم الرائعة تشترك في معنى مهم، هو:

- أن إرادة الله وفعله ومشيئته غير موجودة في هذا النموذج بالمرّة. وأظن أن تطوير الحياة وقيمها من خلال هذا التصور أمرٌ جدير بالاحترام لمن اختار ألا يعبد الله، أو من اختار - بكل الوعي وكل الإدراك - أن يحيا حياته تحت سماء مركزية النفس - وهو يؤمن بالله. تحت سماء مركزية الله تحتاج إلى أن تحسم إجابات بعض التساؤلات:

- «من» الذي يفعل قانون الجذب (Law of Attraction)؟

- «من» وراء الكارما (Karma)؟

- «من» الذي يمدك بثقتك بنفسك (Self Confidence)؟
- هل هناك آخر غير الله يفعل ما سبق؟
- هل هذا الآخر يتحرك خارج إرادة الله؟
تحت سماء مركزية الله، تستطيع أن تحيا وتدعو إلى تلك المعاني،
لكن بأدبيات مختلفة..

هل تذكر مثال الطفل والأم؟
إذا استبدلت علاقتك بالله، بعلاقة الطفل بالأم، لوجدت أن هناك
فرصاً رائعة متاحة لك.

فتحت هذا النموذج المعرفي - مركزية الله..
ثقتك بالله تسمح لك بأن تطلب منه أن يزيد ثقتك بنفسك..
وثقتك بالله تسمح لك أن تطلب منه أن تستعين به على أن تحسن
أداءك وتجوّده..

وثقتك بالله تجعلك تطلب منه أن ييسر لك جذب الأشخاص
والأشياء التي تساعدك على تحقيق ذلك المراد..
وثقتك بالله تسمح لك أن تطلب أن يزيد قربك له؛ كي يملأ
قلبك بالاطمئنان والرضا في أثناء مشوار تحقيق مراده منك، نتيجة
لذلك القرب.

ثقتك بالله تجعلك تتدرب لتزيد من «Self Conidence» وتمارس
«Law of Attraction» وتتقبل فكرة ال«Karma» وغيرها.. وغيرها..
وأنت موقن أن الله وراء ما سبق كله.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- الميزة الأساسية التي لك عن الطفل: أن وعيك وإدراكك يسمحان لك أن «تطلب»، تطلب ما تريد، فقط عليك أن تطلب..

قالله عنده كلُّ شيء،
وكلُّ شيءٍ من الله وإلى الله،
فاطلب من الله ما تشاء.

قالله عنده كلُّ شيء،
وكلُّ شيءٍ من الله وإلى الله،
فاطلب من الله ما تشاء.

قالله عنده كلُّ شيء،
وكلُّ شيءٍ من الله وإلى الله،
فاطلب من الله ما تشاء.

حكمة رقم 69

قلتُ:

- ماذا عن الشرك بالله؟

قال:

- وماذا عن هنا؟ وماذا عن هناك؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- إذا تفكرت وتأملت ما يخبره لنا التاريخ، لوجدت أن مفهوم الشرك بعبادة الله هو دائماً مفهوم خارجي، بمعنى أن ما يُعبد من دون الله - سواء أكان الناس من المشركين أم المنكرين لهذا الشرك - هو هناك بالخارج.

قد يكون صنماً أو يكون مخلوقاً أو يكون وثناً..

وهذا الشرك يكون عبارة عن اختيارات واضحة وبسيطة..

ها هو الإله الذي ندعوك إلى عبادته من دون الله، أو بالمشاركة

مع الله..

ها هو، المسه لو كان صنماً، أو لو كان مخلوقاً، واسمع عنه لو كان

وثناً.

هو هناك، إما أن تراه وإما أن تسمع عنه، لكنه هناك..
بعيدًا أو قريبًا، لكنه هناك..

أو يكون إنسانًا، ادّعى الألوهية من دون الله، مثل «النمرود» أو
«فرعون» أو غيرهما.

وهذا الشرك أيضًا اختيار واضح وبسيط..
فها هو الإله الجديد، إما أن يدعوك هو لعبادته، وإما أن يدعوك
عابدوه.

هو هناك، إما أن تراه وإما أن تسمع عنه، لكنه هناك..
بعيدًا أو قريبًا، لكنه هناك..

السؤال هنا: هل هذه هي أشكال الشرك الوحيدة؟

الحقيقة، لا أعتقد، بل أظن أن ما سبق وغيره ما هو إلا ظل المحارب
أو «Kagemusha»، كما في الثقافة اليابانية القديمة، التي باختصار تعني
أن يكون هناك محارب مزيف يجذب الأنظار إليه، كي يصرّفها ويشتتها
عن المحارب الحقيقي، حماية له، حماية للمحارب الحقيقي.

أظن أن الوثن الحقيقي ليس «هناك»، بل «هنا»..
ليس صنمًا أو فكرة أو مخلوقًا أو شخصًا يدّعي الألوهية..

إنما هو «هنا» بداخلك.

إنما هو «هنا» بداخلك.

إنما هو «هنا» بداخلك.

الوثن الحقيقي هو نفسك، وكل ما سبق - وكل ما سنخترعه من أوثان
مزيفة - ما هو إلا ظل المحارب، المحارب الحقيقي، الوثن الحقيقي.. نفسك.

الإله الذي ينافس الله في عبادتنا له هو: أنفسنا..

نحمله داخلنا..

هو ساكن وكامن داخلنا، إن لم نتبّه إليه، ظهر ونشط وتمكّن من
وعينا وإرادتنا، وتجلّى في أي شكل خارجي، يجلب للوثن الحقيقي ما
يريد.

إذا تفكرت، لوجدت..
أنّ أي وثن خارجي - ظلّ المحارب - كان يجلب لعبديه ما يريد
الوثن الحقيقي - النفس / المحارب الحقيقي: ما يشتهي وما يطمع..
إذا تجلّى ظلّ المحارب في صنم، فعبادة هذا الصنم..
الذي هو صنمنا «نحن» وليس صنمهم «هم»..
تحمل الخير لنا (نحن) ويمنعه عنهم (هم)..
وتدفع الشر عنا (نحن)، ويصّب الشر عليهم (هم).
وإذا تجلّى ظلّ المحارب في إنسان يدّعي الألوهية..
فعبادة هذا الإله توفر للوثن الحقيقي - النفس / المحارب الحقيقي -
الأمان.

وعبادة هذا الإله توفر ما تشتهيهِ النفس، من مال أو سلطة أو مناصب
أو.. أو.. أو...

وإذا لم يجد الوثن الحقيقي - النفس / المحارب الحقيقي - ما يتجلّى
من خلاله، انكفاً على ذاته، وعاش حياته متفانياً من أجل نفسه.
هذا الوثن الحقيقي لا يهمه أن تعبده من دون الله، أو أن تعبده مع
الله، ولا يهمه أن تقيم له الشعائر، المهم أن تعبده بطريقته التي يفضّلها.
هذا الوثن الحقيقي سيحثك على أن تعبد الله من خلال إقامة
الشعائر لله، كي يستأثر بعبادتك له في كل مناحي الحياة الأخرى، أن
تحيا من أجل نفسك ومن أجل مَنْ هم لك.
قلتُ:

- انصحنى .

قال:

- الوثن الحقيقي هو نفسك، إن لم تنتبه وتختَر، بكل الوعي وبكل الإرادة، أن تُخضعها لإرادة الله، احتالت عليك وغلبتك، وسوّلت لك عبادتها مع الله، ووسوست لك أن تجعل لها فيك قلبًا ولله قلبًا، وتذكّر:

خَلَقَ اللهُ بِقَلْبٍ وَاحِدٍ،
فاجتهدْ أَلَّا تجعلَ نَفْسَكَ فيهَ شريكًا لله.

خَلَقَ اللهُ بِقَلْبٍ وَاحِدٍ،
فاجتهدْ أَلَّا تجعلَ نَفْسَكَ فيهَ شريكًا لله.

خَلَقَ اللهُ بِقَلْبٍ وَاحِدٍ،
فاجتهدْ أَلَّا تجعلَ نَفْسَكَ فيهَ شريكًا لله.

حكمة رقم 70

قلتُ:

- ماذا عن النجاح والفشل؟

قال:

- وماذا عن الحكمة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- للنجاح مذاقات ونكهات متعددة..

فقد تُحقق نجاحًا كلاعب يلعب دورًا ما للمساعدة آخر يحاول أن يحقق حلمًا كبيرًا، ودعا آخرين - أنت منهم - ليساعده على تحقيق حلمه. وهذا نجاح مذاقه لا بأس به..

وقد تُحقق نجاحات متعددة في أثناء تحقيق أهدافٍ ما متنوعة، في مجالاتٍ ما متناثرة، من دون إطار يجمعها أو حلم كبير يظللها.. وهذا نجاح مذاقه طيب..

وقد تُحقق نجاحًا ما في أثناء تحقيقك مراد الله منك، بعدما كان عندك من الجرأة أن تحلم حلمًا كبيرًا، وعندك من الشجاعة أن تبدأ في تحقيقه..

وهذا نجاح مذاقه رائع.

وعند تحقيق تلك النجاحات كلها، عندك فرصة أن تحتفل بها مع آخرين يتحلقون حولك، يرنون إليك بإعجاب، سائلين إياك أن تشاركهم وتعلمهم كيف ينجحون مثلك.

وعند تحقيق تلك النجاحات، يكون عندك الفرصة أن تبني عليها نجاحات أخرى، مستفيدًا من الآخرين، الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من نجاحاتك المستقبلية.

وعند تحقيق تلك النجاحات، عندك الفرصة أن تتأمل مكان من همته، وقوة إرادته، وتنوع قدراته، ومقدار شجاعته، ونوع شغفه، التي سمحت لك بتحقيق ما حققت.

وعند تحقيق تلك النجاحات، هناك الكثير الذي سوف تكون مشغولاً به، ومستغرقاً فيه، ومهتماً به، سيكون الحماس صديقك، والبهجة رفيقك، والأمل هو الهواء الذي تتنفسه.

عند تحقيق تلك النجاحات، عندك الفرصة أن تحمد الله وتشكره، على تكمُّمه عليك بأن تكون مستقرًا في مربع الشكر.

أما عند الفشل، فليس هناك أيُّ مما سبق..

فليس هناك فرحة ولا بهجة..

والحماس أنطقاً..

والأمل بعيد..

ولا أحد يتحلَّق حولك..

ولا أحد يريد أن يتعلَّم منك، بل غالبًا يريد أن يتجنبك..

والهمة والإرادة والقدرة والشجاعة والشغف.. كلها محل شك..

وإن كنت واعياً مدركاً، فأنت تكون صابراً، من دون أن تغريك

الفس للانزلاق إلى مربع الضحية.

لكن هناك فرصة رائعة لا تجدها إلا عند الفشل، هي:
- الاستزادة..

أن تزيد مخزونك من التعلُّم..

وأن تزيد محتواك من الحكمة..

وأن تزيد مددك من الله.

زيادة مخزونك من التعلُّم هي زيادة مخزونك من الـ «know how»، فكل ذلك الـ «know how»، الذي تمتلكه المؤسسات الأقدم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي تلهث وراءه المؤسسات الأحدث، وتدفع ثمنًا له من الغالي والنفيس، ما هو إلا خبرات متراكمة من فشل سابق، تعلّمت منه المؤسسات السابقة شيئين بسيطين أساسيين، هما:

- ماذا «تفعل»؟ وكيف تفعله؟

- ماذا «لا تفعل»؟ وكيف تتجنبه؟

وأنت أيضًا، عندك تلك الفرصة الرائعة، أن تتعلّم ماذا تفعل وماذا لا تفعل، وهذا لا يمكن أن تتعلمه بالقدر نفسه في حالة تحقيق نجاحات.

وأما عن زيادة محتواك من الحكمة، فتحصل عليه نتيجة تعاملك مع شيء مهم جدًا لا مناص من مواجهته حين الفشل، هو:
- الألم..

وكيفية تعاملنا مع «الألم» هي التي سوف تحدد فرصة زيادة مخزوننا من «الحكمة» من عدمها.

فهناك احتمال أن تعيش حالة «إنكار» للواقع (Denial)، وذلك

نتيجة «defense mechanism»، تسوّله لك نفسك، من منطلق أنك لن تستطيع مواجهة «الم» الواقع.

وهناك احتمال أن تسحبك النفس إلى مربع الضحية، لتلقي بمسؤولية فشلك على كل ما حولك من ظروف، ومن حولك من أشخاص، وتزين لك نظرية «مؤامرة» رائعة، تعيش وتحيا تحت ظلالها. وهناك فرصة أن تكون واعياً ومدركاً..

ملجماً لنفسك ومتحكماً بها.. وأن تواجه «الم» وتتعامل معه بأسلوب صحي..

وأن تروّض «الإيجو» الذي بداخلك.. وألا تستغرق فيما حدث..

إنما تبحث عن «الحكمة» وراء ما حدث. وحينها تستطيع أن تفعل هذا.. يزيد محتواك من «الحكمة».

وأريد أن أنبهك إلى شيء مهم:

لاحظ أن فرصة أن «تتعلم»، وأن «نزداد» حكمة من تجربة فشل، هي فرصة متاحة لمن لا يؤمن بوجود الله، لكنها غير متاحة لمن يؤمن بالله، لكنه يجيا تحت سماء مركزيّة النفس؛ فتحت تلك السماء، النفس تحررنا من الاستفادة من تلك الفرصة لانشغالنا بالتفوق في دور الضحية.

أما عن زيادة مددك من الله، فقد يوضحه المثال التالي:

من جرّب القفز بمظلة من طائرة، يعرف جيداً ماذا تعني الكلمات

التالية:

– Your parachute will not open, until you jump.

وترجمتها:

- مظلتك لن تُفتح إلا بعد أن تقفز.

أي أنك عليك أن تقفز أولاً من هذا الارتفاع الشاهق، ثم تسقط سريعاً جداً نحو الأرض، واثقاً بأن مظلتك ستُفتح عند شد ذراع الفتح. عند الفشل، عندك فرصة مشابهة.

فعند محاولتك الوقوف ثانيةً بعد تجربة فشل، يكون عليك أن تواجه الحروف والألم والارتباك والمرارة واهتزاز الثقة بالنفس وأشياء كثيرة أخرى، في حين أن قواك تكون مستهلكة، وإرادتك منهكة، وهمتك متعبة. ولمواجهة هذا كله تحتاج إلى أسباب «غير منطقية» لكي تحاول - بعناد - مرة أخرى، وإذا استطعت أن تبدأ مرة أخرى على الرغم من تلك الأسباب (غير المنطقية)، فإن هذا يتيح لك الفرصة:

أن تزيد إيمانك بالله..

أن تزيد اعتمادك على الله..

أن تزيد مددك من الله..

أن تفر إلى الله، وليس من الله..

أن تقرب أكثر من الله..

عندك فرصة أن تذوق مذاق القرب من الله، الذي ذاقه أنبياء

الله من قبل..

تفكر وتأمل في مذاق الثقة بالله ومذاق القرب من الله..

الذي تذوقه سيدنا «إبراهيم» وهو قابع في النار..

والذي تذوقه سيدنا «يونس» وهو في بطن الحوت..

والذي تذوقه سيدنا «يوسف» وهو في الجُبِّ..

والذي تذوقه سيدنا «موسى» وهو أمام البحر..

والذي تذوقه سيدنا «محمد»، ومعه صديقه أبو بكر، وهو في الغار..
عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام.
تفكر وتأمل، طويلاً، كيف كان شعور هؤلاء الأنبياء والرسل
العظماء؛ لأن وصول قصصهم إلينا يفتح لنا الباب أن نتعلم منهم.
تأمل وتفكر، وحاول أن تتذوق، كيف كانت درجة قربهم وثقتهم
واستئناسهم بالله..

حقيقي أن الله استخلصهم وخصَّهم بهذا المقام وتلك النعمة،
أي أنها هبة منه إليهم، لكنه لم يمنعنا نحن - عموم البشر - أن نحاول
أن نتلمَّسها عنده وأن نطلبها منه.
أي أن الفرصة متاحة لك أن تخرج من تجربة فشل، بعلاقة وُضِلَ
بالله.

وعندما يحدث هذا، لن تستزيد علماً وحكمة فقط، إنما ستكون
المنارة التي يسترشد بها كل من يحاول أن ينهض من عشرته، ويتجاوز
ألمه، ويبني نجاحاً على تجربة فشل.

قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- إذا أردت أن يتلقَّفك الله بحبِّه وودِّه ومدِّه،
عليك أولاً أن تُلقني بك إليه.

إذا أردت أن يتلقَّفك الله بحبِّه وودِّه ومدِّه،
عليك أولاً أن تُلقني بك إليه.

إذا أردت أن يتلقَّفك الله بحبِّه وودِّه ومدِّه،
عليك أولاً أن تُلقني بك إليه.

حكمة رقم 71

قلتُ:

- ماذا عن الغرباء؟

قال:

- وماذا عن العيش؟ وماذا عن التعايش؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أغلب المجتمعات المستقرة توجد بها أقليات..

والمقصود بالمجتمعات المستقرة هنا: التي ليست تحت احتلال من

طرفٍ ما، وأيضًا ليست محتملة وغاصبة لأرضٍ آخرين.

وعندما نعرف الأقليات هنا، يكون التعريف الأساسي هنا أنها الأقلية

المختلفة عن الأكثرية.

والأكثرية ليست دائمًا شيئًا واحدًا، إنما قد تكون مجموعًا ما من

مجموعات مختلفة، لكنها اعتادت العيش معًا، فأصبحت تعتبر أنها

تتجمع تحت سقفٍ ما، سقف واحد.

أيضًا ليس كل مختلف عن الأكثرية يُعتبر من «الأقليات»..

فأبناء المجتمع الكيني من الأصول الأوروبية لا يعتبرون أنفسهم

- ولا يعتبرهم الآخرون، وبدرجات متفاوتة - من «الأقليات»..
الشيء نفسه بالنسبة لأبناء المجتمع المغربي من اليهود؛ لا يعتبرون
أنفسهم ولا يعتبرهم الآخرون من «الأقليات».
يحدث هذا عندما ينشأ شعور عند كل من الأكثرية/ المجموع والأقلية
أن هناك اختلافاً كبيراً بين المجموع وتلك الأقلية، وأن تلك الأقلية
تُعتبر إلى حد ما من «الغرباء».

وهذا الاختلاف الذي يحدّد أن هناك «غرباء» يكون له أكثر من
صورة، منها على سبيل المثال وليس الحصر:
- مثل مواطني الولايات المتحدة من أصول أفريقية في القرن الماضي.
- مثل مواطني الولايات المتحدة من أصول يابانية في أثناء الحرب
العالمية الثانية.

- مثل المسلمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، في
الوقت الحاضر..
وغيرهم..

وبعض «الغرباء» قد يكون مفعولاً به من بعض أطراف المجتمع
أو بقيتها، مثل أغلب الأمثلة السابقة.

وبعض «الغرباء» قد يكون مسيطراً - فاعلاً - على بقية المجتمع،
مثلما كانت الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا القرن الماضي.
وسواء أكانت الأقلية فاعلة أم مفعولاً بها، فالذي يُنشئ ويعزز
ويغذي هذا الشعور بالغرابة بينها وبين بقية أطراف الأكثرية هو:
الخوف.

الخوف هو البداية، هو الذي يجعل أقلية ما تحاول السيطرة على
بقية أطراف مجتمعها، خوفاً من أن تشاركها موارد تلك المجتمعات.

والخوف هو الذي يجعل أكثرية أخرى تخشى من أقلية ما، تهدد موروثها الثقافي، أو تهدد أمنها، أو تهدد حياتها.

الخوف يغذي التهيؤات، التي بدورها تغذي الخوف، ويُنتج دائرة مغلقة تكون نتيجتها دائمًا تعظيم الخوف وتعزيزه، فينتج عنها وضع حدود وفروق واضحة بين الأقليات/ الغرباء وبين بقية أطراف المجتمع، سواء أكانت حدودًا معنوية، أم حدودًا مادية.

الخوف هو بداية سلسلة لا تنتهي من رد الفعل، ورد الفعل على رد الفعل.

هناك طريقتان لتعامل المجتمع مع هذا الخوف/ التهديد/ الغربة.
- الطريق الأول:

طريق رد الفعل..

عندما تتعامل الأقلية الخائفة والأغلبية - الخائفة أيضًا - مع بعضها البعض من منطلق رد الفعل..

من منطلق أنا (نحن) مختلفون عنكم (أنتم)، وحتى تقبلونا باختلافنا معكم، ولا يشعر كلٌّ منا بالتهديد من الآخر، فتكون النتيجة نوعًا من «الهدنة»..

هدنة تسمح بالتعايش المشترك..

هدنة قد تهدئ المخاوف، لكنها تُبقي على «الغربة»..

هدنة لا توجد فيها أسوار ملموسة، لكنها تُبقي على درجات متفاوتة من الأسوار المعنوية..

هدنة تقوم على توضيح مساحات الاختلاف بين «نحن» و«هم»، والقبول بها..

هدنة تُنتج مساحات صغيرة وسط مساحات المجتمع الكبيرة، يشعر

أهلها فيها بالانتماء والاطمئنان، مع بعضهم البعض، مع من يشبهونهم.
هدنة تُنتج الحي الصيني، والحي الفيتنامي، والحي الكوري في الولايات
المتحدة، وضواحي أهل شمال أفريقيا حول باريس في فرنسا.. وغيرها.
- الطريق الثاني:

طريق الفعل..

عندما يأخذ حكماء الأقلية أو حكماء الأكثرية، أو كلاهما، زمام
المبادرة، ويتحررون من مربع رد الفعل، ويتغلبون على خوفهم أولاً،
ثم يدعون بقية الأطراف ليتخلصوا هم أيضاً من ذلك الخوف..
عندما يكون الإصرار على البحث عن مساحات المشترك والبناء
عليها، بدلاً من البحث عن مساحات الاختلاف والقبول بها.
عندما يكون الإصرار على البناء من منطلق العام المشترك - الإنساني
- بدلاً من التحرك من منطلق الخاص المحدد - الديني أو الإثني أو
القومي أو غيرها - ودعوة الجميع إلى هذا العام المشترك.
حينئذ تبدأ «نحن» و«هم» و«الهدنة» في الاختفاء، وتبدأ «كلنا» في
الظهور.

وفي كلا الطريقتين، أعتقد أن فرصة الجيل التالي للجيل الذي خبر
هذا التحدي أكبر من الجيل الذي خبر وعاصر شعور الغرباء مع بقية
مكونات مجتمعه، الجيل التالي هو الذي في يده أن يختار بين الطريق
الأول والطريق الثاني.

الطريق الأول..

أسهل وأقصر.. لكن نتائجه زائفة وسطحية وواهنة.

الطريق الثاني..

أصعب وأطول.. لكن نتائجه حقيقية وعميقة وقوية.

الطريق الأول..

طريق غرباء «يتعايشون» بجانب بعضهم البعض.

الطريق الثاني..

طريق ألقاء «يعيشون» معًا.

الطريق الأول..

هو طريق يتحكم فيه بالكامل النفس، و«الإيجو» الشخصي و«الإيجو» الجماعي، طريق النجاح من أجل «أنا ونحن»، نجاح بنكهة الفشل.

الطريق الثاني..

هو طريق تتحكم فيه أرواح متحررة من النفس، ومن «الإيجو» الشخصي و«الإيجو» الجماعي، قد يكون من أجل الله وتحت مركزية الله، وقد لا يكون.

قلتُ:

- انصخني.

قال:

- لم يجتمع البشر على أن هناك إلهًا، وأن هذا الإله هو الله.. ولم يجتمع البشر على أصلهم؛ فهناك من يؤمن أنه من نسل «آدم»، عليه الصلاة والسلام، وهناك من يؤمن أنه نتيجة نظرية النشوء والتطور، وهناك من يؤمن أنه نتيجة لتناسخ الأرواح.. وغيرها. وكما اجتمع أغلب بني الإنسان على أن كلاً منهم إنسانٌ، بغض النظر عن من أين جاء، وأن هناك موتًا، بغض النظر عن كينونة الموت لهم حسب معتقداتهم..

اجتمع أغلبهم أيضًا على حب السلام والسكينة والمودة والوئام.. فإذا كنت ممن يؤمن بالله فحقق مراد الله منك تحت سماء مركزية

الله، كجسر يوصل إخوانك في الإنسانية بالمصدر الرئيسي لما يريدونه
من سلام وسكينة ومودة ووئام.. وغيرها.

تستطيع أن تكون جسراً بينهم وبين الله.

فائلف وائتلف بالله،

وعش مع خلقِ الله، من أجلِ الله.

فائلف وائتلف بالله،

وعش مع خلقِ الله، من أجلِ الله.

فائلف وائتلف بالله،

وعش مع خلقِ الله، من أجلِ الله.

حكمة رقم 72

قلتُ:

- ماذا عن أنبياء الله؟

قال:

- وماذا عن الزمان؟ وماذا عن المكان؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- منَّ الله على أنبيائه بشرف العمل عنده وتحقيق مراده منه، اختيارًا منه واصطفاءً لهم من دون طلب منهم؛ لذا فهم خير ولد «آدم»، صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين.

وهناك البعض الذين يطلبون هذا الشرف - العمل عند الله - حبًا منهم وتشوقًا له، فيجتهدون ويُجدُّون ويُخلصون في البحث عن مراد الله منهم وتحقيقه، فينال بعضهم هذا الشرف.

وأنبياء الله هم أكثر الناس عملاً لله، ومشوار حياتهم مليء بالتحديات، منهم من تغلب عليها وحقق مراد الله منه، ومنهم من فقد حياته مجتهدًا في مواجهة تلك التحديات.

وفي الأحوال كلها، أطلعنا الله على قصصهم، ليكونوا مثلاً أعلى

لنا جميعًا، لمن اختار الله إلهًا على وجه العموم، ولمن يجتهد في البحث عن تحقيق مراد الله منه على وجه الخصوص.

قصص الأنبياء فيها أشياء مشتركة وفيها أشياء مختلفة، ومن ضمن المشترك: اختلاف تعاملهم مع الزمان والمكان.

لو تأملت في تعاملهم مع الزمان..

لوجدت أن منذ لحظة تكليف أنبياء الله بالدعوة لله وحتى لحظة انتهاء حياة كل منهم، لم يتوقف أحدٌ منهم أبدًا، ولو لو هلة، عن تحقيق مراد الله منهم، تعاملهم مع الزمان هو استمرار تام ودائم.

لكن تعاملهم مع المكان يختلف..

البعض من أنبياء الله حملوا رسالة لمكان معين، وبقوا في ذلك المكان إلى النهاية، إما بالنجاح وإما بانتقالهم إلى جوار الله.

البعض الآخر حملوا رسالة إلى مكان معين فليًا استحكمت ضدهم التحديات انتقلوا بدعوتهم إلى مكان آخر، ومنهم من رجع إلى المكان الذي بُعث فيه أولاً بعد فترة من الزمن، ومنهم من لم يرجع. بلغة اليوم..

تعاملهم مع المكان كان فيه مرونة؛ فالمكان لم يكن بالضرورة ثابتًا أو واحدًا.

تعاملهم مع المكان كان اختياريًا تكتيكيًا.

لكن تعاملهم مع الزمان كان شيئًا آخر، كان اختياريًا استراتيجيًا.. فلم يتوقف أحدٌ منهم عن تحقيق مراد الله منه - الدعوة إلى الله - منذ لحظة تكليفه بحملها، وحتى انتقاله إلى جوار الله، لم نعلم عن أيٍّ منهم أنه توقّف عن دعوته، لو هلة ما، لراحة ما، لعطلة ما، لم يحدث أبدًا.

الاستمرار الدائم في الزمان هو السمة المشتركة، والاستراتيجية
الدائمة لكل أنبياء الله ورسوله، صلى الله وسلم عليهم أجمعين.
وبها أنهم مثل أعلى لنا جميعاً..

فعلينا أن نتعلم منهم.
لذا، أظن أن عليك، منذ بدء بحثك عن تحقيقك مراد الله منك، ألا
توقف ولو لثانية واحدة - حتى انتهاء زمنك على ظهر هذا الكوكب
الأزرق الجميل - عن تحقيق ذلك المراد؛ فنصيبك من الزمان هو عمرك،
وأنت لا تدري متى ينتهي عمرك.
فإذا واجهتك تحديات ما، تعامل معها تكتيكياً، كما فعل أجدادك،
أنبياء الله..

في أثناء رحلتك لتحقيق مراد الله منك، إذا سُدَّت «كل» الطرق
في وجهك في مكان ما..
انتقل إلى مكان آخر..
فلربما كانت هذه إشارة من الله لك إلى أن مراده منك في مكان
آخر من أرض الله.

في أثناء رحلتك لتحقيق مراد الله منك في مجال ما، إذا سُدَّت «كل»
الطرق في وجهك..
انتقل إلى مجال آخر..

فلربما كانت تلك إشارة من الله لك، إلى أن مراده منك لخدمة
خلق الله، في مجال آخر.

في أثناء رحلتك لتحقيق مراد الله منك إذا سُدَّت «كل» الطرق في
وجهك لخدمة خلق ما..
انتقل إلى خدمة خلق آخرين..

فلربما كانت تلك إشارة من الله لك، إلى أن مراده منك في خدمة
خلق ما آخرين من خلق الله.
قلتُ: انصحنني.
قال:

– الزمان.. كل الزمان، زمان الله.

المكان.. كل المكان، مكان الله.

المكان ممتد ومتسع..

لكن زمانك خاص بك..

فإياك أن تسمح لمحدودية مكانك أن تُعطل زمانك.

فإياك أن تسمح لمحدودية مكانك أن تُعطل زمانك.

فإياك أن تسمح لمحدودية مكانك أن تُعطل زمانك.

حكمة رقم 73

قلتُ:

- ماذا عن الخوف والأمان؟

قال:

- وماذا عن الخوف والحرية؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- هناك فرق بين الخوف كشعور وبين الخوف كثقافة..

الخوف كشعور عكسه الأمان..

فعندما يحدث ما يُخيفنا، نخاف، ثم نحاول أن نشعر بالأمان بالتخلُّص ممَّا سبَّب لنا الخوف، إما بإزالته، إن استطعنا، وإما بالابتعاد عنه بالقدر الذي يُرجع إلينا شعورنا بالأمان؛ فالأساس هنا أن شعور الأمان هو الأصل الدائم، وشعور الخوف هو الطارئ الزائل.

هذا المفهوم يختلف عندما يكون الخوف ثقافة.

تراكم ما يسبَّب الخوف لمدة طويلة، يحوِّل شعور الخوف إلى ثقافة الخوف، ويجعل الناس تعتاده وتعيش حياتها من خلال منظور الخوف، فتتكوَّن مجتمعات ثقافة الخوف التي يصعب الخوف كل علاقاتها.

فتخاف من الآخر..

وتخاف من نفسها.

وإذا كان أبناؤها يؤمنون بالله فلا تتجاوز علاقتهم بالله مستوى الخوف منه..

ونتيجة لمناخ الخوف هذا، تفقد ثقتها بنفسها، لدرجة أن تفقد الثقة بأنها قادرة على تحمُّل مسؤولية نفسها، فتبحث عمَّن تتوهم أنها غير قادرة على الاستمرار من دون تحمله هو لمسؤوليات وجودها وتلجأ إليه..

وحتى إذا أُتيحت لها فرصةٌ للتحرر من هذا الخوف، ترددت وتراجعت عن هذا التحرر، نتيجة لانعدام قدرتها على التخيل أنها قادرة على تحمُّل مسؤوليات نفسها إذا غادرت مجتمعات ثقافة الخوف..

عكس ثقافة الخوف، هو ثقافة الحرية..

المجتمعات التي تتنفس حرية، يوجد فيها الخوف والأمان كإحساس، لكن يتلاشى الخوف فيها كثقافة، فتصبح الثقة علاقتها بكل شيء..

تثق بالآخر..

تثق بنفسها.

يثق أبناؤها بالله، إذا كانوا يؤمنون به..

ونتيجة لهذا المناخ من الثقة، تتولى مسؤوليات نفسها، ولا تكون مرهونة بشعور وهمي للاحتياج إلى من يتولى مسؤولياتها..

ثقافة الخوف تُنتج إنساناً مشوّه الوجدان، لكنه لا يعلم بتشوّهه؛ لأنه لم يخبر غير الخوف مناخاً، ولا يرى ولا يعامل إلا خائفين مشوّهين مثله، فهو مستقر في تشوّهه.

ثقافة الحرية تُنتج إنساناً سويًا، لكنه أيضًا لا يعلم أنه سوي؛ لأنه لم يُعبر غير الحرية منأخًا، ولا يرى ولا يعامل غير أحرار أسوياء مثله، فهو مستقر في استوائه.

الارتباك والتحدي يحدثان عندما يحتك أبناء مجتمعات الخوف بأبناء مجتمعات الحرية، والعكس.. حينئذ يعلم كل منهم كينونة نفسه، فيضطرب أبناء مجتمعات الخوف، ويطمئن أبناء مجتمعات الحرية.

قلتُ:

- انصحنِي.

قالُ:

- الثقافة الأساسية لمركزية النفس هي: الخوف.

الخوف المتعظم يعني أنك لا تثق بالله ولا تصدقه بالقدر الكافي..

التشؤهُ الناشئ عن الخوف يمنعك من إقامة علاقة سوية، سواء

مع خلق الله، أو حتى مع الله.

فإذا أردتَ أن تكونَ، فقط، إنسانًا سويًا غير مشوّه،

غادرْ مجتمعات ثقافة الخوف.

فإذا أردتَ أن تكونَ، فقط، إنسانًا سويًا غير مشوّه،

غادرْ مجتمعات ثقافة الخوف.

فإذا أردتَ أن تكونَ، فقط، إنسانًا سويًا غير مشوّه،

غادرْ مجتمعات ثقافة الخوف.

حكمة رقم 74

قلتُ:

- ماذا عن الأخذ؟ وماذا عن الفقد؟

قال:

- وماذا عن الإشارات؟ وماذا عن العلامات؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- في أثناء مشوارنا في الحياة، علاقتنا بالأخذ والفقد في الدنيا تُحدّد

على حسب الطريق الذي اخترناه..

هناك طريق من لا يؤمن بالله..

ويسمى في هذا الطريق مَنْ هو قوي، واثق بنفسه، قد يكون ذا مبادئ

راقية، وقد لا يكون، عند الأخذ يأخذ بقوة، وإذا فقد جمع شتات نفسه

وبدأ رحلة الأخذ مرة أخرى..

أساس قوته أو ضعفه هو قوة نفسه..

ويسمى فيه أيضاً مَنْ هو ضعيف، ذو مبادئ راقية، أو لا، إذا أخذ

أخذ بضعف، وإذا فقد قد لا يستطيع أن يلملم شتات نفسه، وقد يعيش

بقية حياته في دور الضحية.

أساس ضعفه هو ضعف نفسه.

هناك طريق مَنْ يُؤمن بالله، لكنه يجيا تحت سماء النفس.
ويسعى في هذا الطريق مَنْ هو قوي، حاله في الأخذ والفقد مثل
القوي الذي لا يؤمن بالله..
أساس قوته هو قوة نفسه.

ويسعى في هذا الطريق، أيضًا، مَنْ هو ضعيف، حاله في الأخذ
والفقد مثله مثل من لا يؤمن بالله، لكنه في حالة الفقد وانكساره
أمامها، وانتقاله إلى دور الضحية، قد يقوم بعملية «تدليس»، ويخدع
نفسه مسميًا دور الضحية «صبرًا»..

هناك طريق مَنْ يؤمن بالله، ويجيا تحت سماء مركزية الله..

في هذا الطريق لا يوجد إلا القوي..

قوته ليست مستمدة من نفسه..

لأن قوته مستمدة من ثقته بالله..

علاقته بالأخذ والفقد هي علاقة قراءة إشارات، تنضوي تحت

لواء تحقيقه مراد الله منه..

فالأخذ هو عطاء من الله، وعلامات من الله، لإرشاده إلى طريق

تحقيق مراد الله منه..

والفقد هو منع من الله، وعلامات من الله، لإرشاده إلى طريق

آخر لتحقيق مراد الله منه في خدمة خلقٍ آخرين لله في بقعة أخرى

من أرض الله.

في حالتَي العطاء والمنع، هي لا تتعدى ما في اليد، ولا تتجاوزها

للقلب.

لأن القلب مليء، مليء بالله.

فإذا استشعر أماً نتيجة هذا الفقد، هرع إلى الله - كما يهرع الطفل الصغير إلى أمه حينما يُصاب بجرح يؤلمه - يستمد منه القوة ويتلمس من رحمته ما يداوي به أمله..

ثم يعود ليستمر في تحقيق مراد الله منه.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- كُن واثقاً بالله تكن قريباً منه فيملاً الله قلبك به،

فتكن قوياً بالله.

كُن واثقاً بالله تكن قريباً منه فيملاً الله قلبك به،

فتكن قوياً بالله.

كُن واثقاً بالله تكن قريباً منه فيملاً الله قلبك به،

فتكن قوياً بالله.

حكمة رقم 75

قلتُ:

- ماذا عن حرية الاختيار؟

قال:

- وماذا عن أن أختار بحرية؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- الأسماك والمخلوقات البحرية التي تعي الحياة وهي داخل «Aquarium» - حوض سمك زجاجي - كبير بديع، تختار أين تعيش في ذلك الكيان الكبير، وهي هنا تمارس حرية الاختيار في داخل اختيار واحد، هذا الاختيار الواحد الضخم، هو الـ «Aquarium» الذي اختاره لها وبناءه لها أحد «الناس».

الأسماك والمخلوقات البحرية نفسها، التي تعي الحياة في المحيطات الواسعة، تختار أين تعيش كيفما يناسبها في ذلك المحيط الضخم، وهي هنا تمارس الاختيار بحرية كاملة في ذلك الكيان الضخم الذي لم يبنه ولم يختره لها أحد من «الناس».

إذا تصوّرنا أن تلك المخلوقات البديعة لها القدرة على التفكير والاختيار، ستكون أمامنا الحالات التالية:

- إذا أُتيح للصنف الأول أن يجرب أن ينتقل إلى المحيط، فغالبًا لن يرغب في أن يعود إلى الـ «Aquarium» مرة أخرى؛ لأنه «وعى وأدرك» الفرق، وهنا يختار بحرية.

- وإذا قُدِّر للصنف الثاني أن ينتقل للحياة في داخل الـ «Aquarium»، فغالبًا لن يكون سعيدًا؛ لأنه واعٍ ومدرك أن حرّيته في الاختيار قد نُزعت منه.

شيء قريب من هذا يحدث لبني البشر، لكن بما يخص الـ «Paradigms»، أو النماذج المعرفية..

فمنذ عدة قرون، والبشر يمارسون اختياراتهم واختلافاتهم بحُرّيّة.. لكن تحت نموذج معرفي واحد، أشبه بالـ «Aquarium» العملاق، يمارسون حرية الاختيار تحت سماء مركزية النفس، بمختلف أيديولوجياتهم ودياناتهم وثقافتهم، وكذلك إبداعهم، ومناحي حياة كثيرة أخرى، تحت نموذج ناجح بناء وطوره بعض «الناس».

وأظن أن ممارستك حقك في الاختيار بحُرّيّة تحتاج إلى أن تدرك وتعي أن هناك «Paradigm» آخر، قائمًا على الحياة تحت سماء مركزية الله، وهذا النموذج أرسل إليك من خلال الأنبياء والرسل، أرسل إليك من المالك الحقيقي لأي شيء ولكل شيء.. من الله.

والمالك الحقيقي لا يسمح بحدوث أي شيء في ملكه إلا بإذنه، حتى لو كان عدم عبادته أو تقديم إرادة النفس على إرادته. وأظن أن الاختيار بحرية يحتم أن تعرف اختياراتك كلها..

وأعتقد أنه ساعتها، وساعتها فقط، تكون قد مارست حقك الحقيقي

في الاختيار بحرية.

قلت:

- الصخني.

قال:

- ذكّر نفسك دائماً أن المالك الحقيقي هو الله،

لدوام إنعاشٍ وعيكٍ وإدراككٍ اختياراتك.

ذكّر نفسك دائماً أن المالك الحقيقي هو الله،

لدوام إنعاشٍ وعيكٍ وإدراككٍ اختياراتك.

ذكّر نفسك دائماً أن المالك الحقيقي هو الله،

لدوام إنعاشٍ وعيكٍ وإدراككٍ اختياراتك.

حكمة رقم 76

قلتُ:

- ماذا عن ألف التفضيل؟

قال:

- وماذا عن طفولة متأخرة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- يُخبرنا خبراء تربية الأطفال أن هناك مرحلة في تكوين وعي الأطفال بذاتهم وصقل شخصيتهم، يتمحورون فيها حول ذاتهم، بحيث يظنون أن الشمس لا تشرق إلا إذا استيقظوا هم من النوم. ويتعامل هؤلاء الخبراء مع تلك المرحلة بعناية وبالقدر المناسب الذي يصقل شخصية الطفل وينميها، ويقفون بحزم أمام استفحالتها، حتى لا تؤثر سلبياً على النمو الصحي للأطفال. من ضمن العلامات الرئيسية لتلك المرحلة: ظهور «ألف التفضيل» وطغيانها.. فأبي هو أقوى الآباء..

وامي هي أبهى الأمهات..
وحقيقتي هي أجمل الحقائق..
ولعبي هي أحسن الألعاب..
وهكذا..

وفي هذه السن يتابع الأمهات والآباء والمعلمات والمعلمون هذه
العلاقات ضاحكين ومستمتعين ومندهشين من صراحة أطفالهم،
ولمهم وبدء وعيهم بما عندهم وبما عند الآخرين.

الأطفال يستخدمون تلك «الألف» براءة وطهر، ولا يخفون تلك
النافسة الطفولية ويصرحون بها بمتهى البراءة، ويتجاوزون تلك
المرحلة سريعًا طالما وجدوا الرعاية السليمة؛ لأن قلوبهم سليمة ونقية.
للأسف، عندما تكبر ونضج، من الممكن أن تستدرجنا النفس تحت
سمائها، وهناك ينشط «الإيجو» الشخصي، ويستدعي «ألف التفضيل»
تلك، لكن بأسلوب أشد ضررًا، علينا وعلى من حولنا.

استخدام «الإيجو» الشخصي لهذه «الألف» لا يوجد فيه براءة ولا
صراحة، يخفيه بالابتسامات الزائفة والكلمات المعسولة؛ لأن وراءها
قلبا معلولا.

أيضا، شرط وجود تلك «الألف»، وجود آخر لتتفوق عليه، فإن
لم يكن موجودًا، خلقتة.

فبيتي أحسن من بيتك..
وعائلتي أعرق من عائلتك..
وعملي أنجح من عملك..
وجنسي أرقى من جنسك..
ووطني أفضل من وطنك..
و.. و.. و..

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- من السخرية المؤلمة أن يكون أحد أهم أسباب شقائنا، في هذه الحياة، هو مجرد حالة طفولة متأخرة، سببها قلب سقيم، وعلامتها «ألف التفضيل».

فاستعين بالله للتخلص من ذلك الحرفِ ليسلمَ قلبك،
فتتحرَّر من أسرِ نَفْسِكَ.

فاستعين بالله للتخلص من ذلك الحرفِ ليسلمَ قلبك،
فتتحرَّر من أسرِ نَفْسِكَ.

فاستعين بالله للتخلص من ذلك الحرفِ ليسلمَ قلبك،
فتتحرَّر من أسرِ نَفْسِكَ.

حكمة رقم 77

قلتُ:

- ماذا عن نعم الله عليك؟

قال:

- وماذا عن مراد الله منك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- في أثناء تحقيقك مراد الله منك..

تكرم الله علينا، ووعدنا إن شكرنا نعمته علينا، زادنا من نعمه
علينا، بمعادلة في غاية الكرم والسخاء منه..

نستجديه أن يسمح لنا بالعمل عنده في خدمة خلقه في أرضه..

فيستجيب لنا ويسبغ علينا هذا الشرف..

ثم ييسر لنا العمل.

فإذا فعلنا واعدنا أن يزيدنا..

فنفعل، فيزيد..

فتزداد نعم الله علينا عطاءً منه وكرمًا وفضلاً، فإن أخلصنا في

الطلب، ازداد كرمًا بإعادة السماح لنا بالعمل عنده.. وهكذا.
قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- النفس داهية وماكرة فانتبه..

ولا تجعلِ انشغالكِ بنعمِ الله وكرمِهِ
وفضلهِ عليكِ يُلهيكِ عن مرادِ الله منكِ.

ولا تجعلِ انشغالكِ بنعمِ الله وكرمِهِ
وفضلهِ عليكِ يُلهيكِ عن مرادِ الله منكِ.

ولا تجعلِ انشغالكِ بنعمِ الله وكرمِهِ
وفضلهِ عليكِ يُلهيكِ عن مرادِ الله منكِ.

حكمة رقم 78

قلتُ:

- ماذا عن الألم؟

قال:

- وماذا عن الثقة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- لماذا يسمح الله بكل هذه الحروب، وكل هذا المرض، وكل هذا الظلم، وكل هذا الخوف، وكل هذا الفقد؟
لماذا يسمح الله بتعرضنا لكل هذا الألم؟
ما الشفرة التي ترسلها لنا يا الله من خلال تعرضنا لتجارب الحروب والمرض والظلم والخوف والفقد؟
ماذا تريد مِنَّا يا الله من وراء تعرضنا لهذا الألم؟
هناك مكانان وزاويتان مختلفتان للنظر إلى أمر واحد: الألم..
في الأولى مركزيتنا هي أنفسنا وهمُّنا هو ذاتنا، وبحثنا - بغض النظر عن ديانتنا - يدور حول تساؤل دائم مستتر أو ظاهر، جوهره:
- هل الله جديرٌ بأن يكون إلهًا لنا؟

في الثانية مركزيتنا هي الله، هُمُّنا هو مراد الله، وبحثنا - بغض
النظر عن ديانتنا - يدور حول تساؤل دائم:

- هل نحن جديرون بأن نكون عبادًا له؟

وشتان ما بين المكانين..

شتان ما بين التساولين..

شتان ما بين طريق: «لماذا؟» و«ماذا؟».

طريق «لماذا؟»، تدفعك النفسُ فيه إلى الشك والريبة، ولا يساعذك

في زوال الألم إلا الزمن.

طريق «ماذا؟»، تتلمَّس فيه مراد الله، وتستطيع فيه أن تزداد ثقةً

ويقينًا بالله، ومفتوح فيه باب أن تسأل الله أن يزيل الألم.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- الطفل الصغير من دون وعي ولا إدراك يهرع لأمه حينما يصيبه

ألمٌ ما، فكُنْ كالطفل، حينما يصيبك ألمٌ..

وألجِم «نفسك»، وفرِّ إلى الله، ولا تفرِّ مِنَ الله.

وألجِم «نفسك»، وفرِّ إلى الله، ولا تفرِّ مِنَ الله.

وألجِم «نفسك»، وفرِّ إلى الله، ولا تفرِّ مِنَ الله.

حكمة رقم 79

قلتُ:

- ماذا عن أنواع المناقسة؟

قال:

- وماذا عن مساحات الاختلاف داخل مساحات الاتفاق؟ وماذا

عن مساحات الاتفاق داخل مساحات الاختلاف؟

دعنا نأخذ مثالاً:

«سقراط، أفلاطون، أرسطو، ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، ابن خلدون،

ديكارت، سبينوزا، بيكون، دانتى، كانت، لوك، نيتشه».. وغيرهم..

هم مثال على مَنْ يمكن أن نطلق عليهم مفكرين، كان لهم أثرٌ كبير

في الوعي الجمعي للبشرية.

البعض قد يفُضّل أن ينظر إليهم من منطلق: المفكر ما قبل الميلاد،

والمفكر اليهودي، والمفكر المسيحي، والمفكر الإسلامي، والمفكر الملحد..

وغالبًا من سيحب أن يلجأ إلى هذا التقسيم هو أسير لـ «الإيجو» الجماعي،

وينظر إلى من يشبهه، ويعتقد أنه هو الأنجح والأصوب والأحق في

هذا السلسل المعرفي.

البعض الآخر قد يجب أن ينظر إليهم على أنهم مفكرون يتتمون

للإنسانية، أضافوا إلى المكون المعرفي الإنساني على مرّ القرون، باختلاف عقائدهم.

ولكن تعالّ ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى..

هؤلاء كلهم - وآخرون - كانوا يدرسون أفكار مَنْ سبقوهم، ثم يتحدونها ويناقشونها، ويتفقون ويختلفون ويؤكدون وينفون.. ثم يتركون أفكارهم، إضافة إلى أفكار مَنْ سبقوهم، لمن بعدهم يفعل بها وفيها ما فعلوا هم.. وهكذا.

لن يؤثر الاختلاف الزمني والعقائدي والفكري في «تلاقح» أفكار هؤلاء المفكرين؛ فمساحة الاتفاق التي تجمعهم هي عطاؤهم للإنسانية جمعاء، وتحديدهم ونقدتهم لأفكار مَنْ سبقوهم هي مساحات الاختلاف التي بداخل مساحات الاتفاق، وهذا التحدي الفكري النقدي هو سبيل التطور الذي أفاد البشرية منذ أوائلهم ومستمر فيمن يليهم حاضرًا ومستقبلًا، وهذا هو جوهر التطور الحضاري للإنسانية: مساحات الاختلاف داخل مساحات الاتفاق..

دعنا نأخذ مثالًا آخر:

- المعاهدات والهدنات التي عُقدت بين الأقوام المتحاربة على مرّ التاريخ، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، سواء أكانت قبائل أم دولًا أم إمبراطوريات أم غيرها، تكون في الأساس أن كل طرف يتقدّم بمطالب يرى أنها في مصلحته الخاصة ويطلب الأطراف الأخرى بالموافقة عليها مقابل أن يقوم هو بالموافقة على مطالب الأطراف الأخرى التي حددها هم لمصلحتهم الخاصة، وهذا مثال عن البحث عن مساحات الاتفاق في مساحات الاختلاف.

الأولى:

غالبًا ينتج عنها نفعٌ عام، نتيجة تراكم محتوى الأطراف المختلفة،
بعض النظر عن كينونة هذا المحتوى.

الثانية:

ينتج عنها نفعٌ خاص، نتيجة استحواذ واستقلال كل طرف بمحتواه،
بعض النظر عن كينونة هذا المحتوى.

الأولى:

النفع دائم ومستمر، كما يوضح المثال الذي ذكرناه والذي يمتد
لآلاف السنين.

الثانية:

النفع مؤقت ومنقطع، محدود بعمر المعاهدة والهدنة، ونخبرنا التاريخ
أن هذا العمر دائمًا قصير ومحدود.

الأولى:

نموذج للمنافسة الاحتوائية؛ فكل المفكرين نافسوا أفكار بعضهم
البعض، لكن سبق أن تلت تلك المنافسة عملية احتواء لأفكار الآخر.

الثانية:

مثال للمنافسة الإبادية؛ فالمعاهدة أو الهدنة لم يكن لها أن تكون إذا
كان هناك طرفٌ يستطيع أن يقضي على طرفٍ آخر، وعمرها ينتهي
عندما يظن أحد الأطراف أنه بلغ من القوة ما يجعله يُملي إرادته على
الأطراف الأخرى جبرًا، وليس اتفاقًا.

الأولى:

جوهر التقدم الحضاري.

الثانية:

جوهر التمدد الإمبراطوري.

الأولى:

تحتاج إلى الكثير من الإبداع.

الثانية:

لا تحتاج إلا إلى الاستسلام للنفس.

قلتُ:

- انصخني.

قال:

- اسأل نفسك: هل خلقك الله لتتفع لنفسك، ولتتفع من هم مثلك؟

هل خلقك الله لتكون خادماً لـ«أنا» ولـ«نحن»، أم خلقك

لتكون خادماً لخلق الله في أرض الله محققاً لمراد الله منك؟

المنافسة الاحتوائية خير للآخر و«لك»..

المنافسة الإبادية خير لك أو «للآخر».

ما سبق يحتاج إلى كثير من الحكمة..

فاطلب الحكمة من ربّ الحكمة

كي يغلب اتفاقك اختلافك.

فاطلب الحكمة من ربّ الحكمة

كي يغلب اتفاقك اختلافك.

فاطلب الحكمة من ربّ الحكمة

كي يغلب اتفاقك اختلافك.

حكمة رقم 80

قلتُ:

- ماذا عن العدل؟

قال:

- وماذا عن الرحمة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- العدل والرحمة - سواء كإحساس أو كثقافة - وجودهما مشروط بوجود «آخر» ما.

وإذا تأملنا علاقة العدل والرحمة في المجتمعات تاريخياً وجغرافياً، لوجدنا أن هناك ثلاثة أنماط رئيسية للمجتمعات تعبر عن تلك العلاقة: - مجتمعات لا تؤمن بالله، أو تؤمن به ولكن تعيش تحت سماء مركزية النفس، وتنعدم أو تندرج فيها ثقافة العدل، تلك المجتمعات يقل أو ينعدم فيها الإحساس بالرحمة تجاه «الآخر».

- مجتمعات لا تؤمن بالله، أو تؤمن به ولكنها تعيش تحت سماء مركزية النفس.. وتسودها ثقافة العدل، تلك المجتمعات يتوافر فيها

الإحساس بالرحمة تجاه «الآخر».

- مجتمعات تؤمن بالله، وتعيش تحت سماء مركزية الله.. وتسودها ثقافة العدل.. وتسودها ثقافة الرحمة «بالآخر».

لو تأملت لوجدت أن المجموعتين الثانية والثالثة تتشابهان في ثقافتهما شكلاً، لكن هناك اختلافاً كبيراً في الجوهر.

تحت سماء مركزية النفس، المجتمعات التي طورت منظومة قيم راقية من أجل «أنفسها»، ومنها العدل، يكون العدل فيها أكثر من الرحمة.

تحت سماء مركزية الله، المجتمعات التي طوّرت منظومة قيم راقية من أجل الله، ومنها العدل، تكون الرحمة فيها أكثر من العدل.

فعندما نطبق العدل من أجل أنفسنا لكي نشعر بالرقى والأمن والأمان، لا ترقى قلوبنا بالقدر الكافي للإحساس بالآخر بالقدر الكافي، فيغلب العدل على الرحمة.

وعندما نطبق العدل من أجل الله، ترقى قلوبنا بالقدر الكافي، للإحساس بالآخر بالقدر الكافي لأن تغلب الرحمة العدل..

لو تأملت، لوجدت أن أنبياء الله كانوا دائمي الدعاء لله بالرحمة لمن آذاهم ممن لم يؤمن به، حتى من دعا الله منهم في نهاية المطاف أن ينتقم ممن لم يؤمن من أقوامهم، لم يتوقف عن الدعاء بالرحمة لهم طول فترة رسالتهم..

لأن رحمتهم من رحمة الله، فكان طلبهم للرحمة بهم أسبق من طلبهم للعدل معهم.

الشيء نفسه سيحدث معك.

فإن كانت رحمتك مستمدة من رحمة الله..

فستسبق رحمتك عدلك..

لأن الله أخبرك أن رحمة الله سبقت عدله.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- رَفِّقْ قَلْبَكَ، وَلَا تَكُنْ عَادِلًا رَحِيمًا «إِنْسَانِيًّا»،

إِنَّمَا كُنْ رَحِيمًا عَادِلًا «رَبَّانِيًّا».

رَفِّقْ قَلْبَكَ، وَلَا تَكُنْ عَادِلًا رَحِيمًا «إِنْسَانِيًّا»،

إِنَّمَا كُنْ رَحِيمًا عَادِلًا «رَبَّانِيًّا».

رَفِّقْ قَلْبَكَ، وَلَا تَكُنْ عَادِلًا رَحِيمًا «إِنْسَانِيًّا»،

إِنَّمَا كُنْ رَحِيمًا عَادِلًا «رَبَّانِيًّا».

حكمة رقم 81

قلتُ:

- ماذا عن العدل؟ وماذا عن الحرية؟

قال:

- وماذا عن تسلسل الرقيّ؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أي مهندس متخصص يستطيع أن يخبرك أن بداية أي بناء هو الأساس.

والأساس لا بُدَّ أن يكون قويًا صلبًا، والقيمة الحقيقية لأي أساس هي بما يُبنى عليه وفوقه.

نحن نجد على واجهات المباني القضائية الجملة الشهيرة:

- العدل أساس الحكم.

وأظن أنه لكي يتوافر العدل، لا بُدَّ من مناخ الحرية.

وبعد فترة من «نقع» المجتمع لقيمة العدل بين الناس ومناخ الحرية،

تنضج العلاقات بين الناس، وتظهر قيمة أخرى تُبنى فوق ما سبق،

تظهر في المجتمع قيمة «الفضل» وتضاف إلى قيمة العدل، كما يظهر إحساس المسؤولية ويضاف إلى مناخ الحرية، إحساس المسؤولية عن الحرية الشخصية، وإحساس المسؤولية عن الآخر.

بعد فترة من «نقع» المجتمع في خليط العدل والحرية والفضل والمسؤولية، ينضج المجتمع أكثر وأكثر، وتثبت في العلاقات بين الناس قيمة الرفق والحلم، ويسوده جوٌّ من المودة.

والمجتمع الذي يُبنى على العدل والفضل والرفق والحلم، وتسوده الحرية والمسؤولية والمودة، هو مجتمع رائع وراقي.

قد يستمد الناس ما سبق من الله ويمارسونه من أجل الله؛ فهم يعيشون تحت سماء مركزية الله.

وقد يستمدونه من غير الله ولا يمارسونه من أجل الله، يستمدونه من قيم راقية طوّروها من خلال تجارب طوّروها هم «أنفسهم» ومن سبقتهم، ويمارسونها من أجل «أنفسهم»، فهم يعيشون تحت سماء مركزية النفس.

قلت:

- انصحنِي.

قال:

- لو تأملت لوجدت أن ازدهار كل ما سبق في الحالتين يشترط وجود قيمة أساسية:

- قيمة الحرية.

فكي تكون فاضلاً عادلاً رفيقاً حليماً بخلق الله، لا بُدَّ أن تكون حراً بالله.

ولقد خلقك الله حراً.. فكُنْ حراً بالله.

ولقد خلقك الله حرًا.. فكن حرًا بالله.
ولقد خلقك الله حرًا.. فكن حرًا بالله.

حكمة رقم 82

قلتُ:

- ماذا عن الرحمة؟

قال:

- ماذا أن «تأمل»؟ وماذا أن «تثق»؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- وعدنا الله، من خلال أنبيائه ورسوله، بكم من الرحمة، من الصعب على تكوينتنا البشري أن يستوعبه، فنحن نقيس كل شيء بمقياس ما خبرنا، وكل خبرتنا مقصورة على ما عرفناه في الحياة الدنيا ووسائل القياس التي نستخدمها فيها.

في حين أخبرنا الله أن القدر الأكبر من رحمته سيسبغه علينا في الحياة الآخرة، وبما أننا لا نعرف ما كينونة تلك الحياة الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، فأحياناً - أو غالباً - ما نرتبك ونقيس ما لا نعلم بوسائل قياس ما نعلم.

والله يخبرنا، مراراً وتكراراً، أنه على الرغم من أن عطاءه الأكبر في الحياة الآخرة، فإن عطاءه في الحياة الدنيا «غير محدود».

والفخ الرئيسي التي تستدرجنا إليه النفس، في حياتنا الدنيا، هو أنها تحاول دائما - وتنجح غالبًا - في استدراجنا إلى مساحة «المحدود». وهناك سمتان رئيسيتان للنظر إلى رحمة الله في مساحة المحدود تحت سماء مركزية النفس:

الأولى:

يستقر في وعينا أنها لنا «نحن» فقط، فما دامت محدودة، ينبري «الإيجو» الجماعي، ويستحوذ عليها لنفسه، فنظن أنها لنا ولمن يشبهنا من قبيلتنا فقط.

الثانية:

ما دامت محدودة، فإننا «نأمل» أن نستحوذ عليها، لكننا لا «نتق» بأن نناها، وعندما تقل ثقتنا برحمة الله، تهتز ثقتنا بالله، فيسهل على النفس أن تأخذنا أكثر وأكثر تحت سمائها.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- تحررُك من نفسك، يعزِّز ثقتك بالله.
وتذكَّر..

لا سبيلَ إلى رحمةِ الله إلا برحمةِ الله..
فاطلبها واثقًا، لنا جميعًا، ممَّن لا حدود لعطائه.
لا سبيلَ إلى رحمةِ الله إلا برحمةِ الله..
فاطلبها واثقًا، لنا جميعًا، ممَّن لا حدود لعطائه.
لا سبيلَ إلى رحمةِ الله إلا برحمةِ الله..
فاطلبها واثقًا، لنا جميعًا، ممَّن لا حدود لعطائه.

حكمة رقم 83

قلتُ:

- ماذا عن الشفقة؟ وماذا عن الرحمة؟

قال:

- وماذا عن الشلال؟ وماذا عن البحيرة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تحت سماء مركزية النفس ..

من السهل أن توسوس إليك نفسك أنك - شيئاً ما - أحسن ممن

حولك ..

أغنى، أعلم، أقوى، أقدر، أذكى ... إلخ.

تحت تلك السماء، قد تسحبك نفسك بأن يكون تعاطفك ومساعدتك

للآخر من منطلق علوي؛ لأن نفسك توهمك أنك أعلى وهم أدنى.

توهمك أنك كشلال ماء، يتحرك من أعلى إلى أسفل.

أنت الأعلى وهم الأسفل.

أنت تصب عليهم.

أنت تحاول أن تتواضع معهم لتكون مثلهم.

إذا احتاج مَنْ حولك إلى معونتك ..
تساعد ..

لكن إحساسك بالشفقة عليهم، أكبر من إحساسك بالرحمة.
تحت سماء مركزية الله ..
أنت موقن أنك لا شيء ..

كل ما عندك هو عطاء من الله لك، ليس لك أي فضل فيه ..
وتعلم أن كل ما لغيرك هو من عطاء الله لهم ..
أنت ترى الله فيك وفيهم ..

أنت وهم كالماء في البحيرة، في مستوى واحد ليس فيه أعلى وأدنى ..
وإن علت فيه أي موجة، هبطت سريعاً لتعلو بها وبعدها موجة
أخرى ..

فإن احتاج مَنْ حولك إلى العون ..

تقدمه ممتناً لله؛ لأنه قَبِلَ أن يستخدمك.

أنت لا تتواضع؛ لأنك موقن أن ليس فيك ما يستدعي التواضع ..
وإحساسك بالرحمة بهم أكبر وأعظم وأوسع من إحساسك بالشفقة

عليهم ..

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- حتى عندما تنشر رحمتك ..

تذكرُ أن رحمتك بخليق الله ما هي إلا مددٌ لك

من رحمة خالقِ خَلْقِ الله.

تذكّر أنّ رحمتك بخلقِ الله ما هي إلا مددٌ لك
من رحمةِ خالقِ خلقِ الله.

تذكّر أنّ رحمتك بخلقِ الله ما هي إلا مددٌ لك
من رحمةِ خالقِ خلقِ الله.

حكمة رقم 84

قلتُ:

- ماذا عن الإحساس بالقوة؟

قال:

- وماذا عن السلام والسكينة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- هناك فرق بين أن تشعر بالقوة نتيجة توجُّسك المستمر لإحساسك المستمر بتهديد ما.. وبين أن تشعر بالقوة من دون إحساسك بالتهديد. هذا الفرق يحدده وجود أو عدم وجود «آخر»، أي «آخر».. لو تأملت لو وجدت أن هناك أكثر من طريق يتناول علاقتنا بـ«القوة».. هناك طريق تحت سماء مركزية النفس.. وتحت هذا الطريق هناك اختياران: الاختيار الأول:

أن يكون دافعك إلى أن تكون قويًا هو إحساسك المستمر بوجود تهديد ما من ذلك الـ«آخر»؛ فاحتياجك إلى الإحساس بالقوة هنا هو

و فعل، وإحساسك بالقوة الدائمة هنا يصحبه إحساس دائم بالقلق
والربص.

الاختيار الثاني:

أن يكون إحساسك بالتهديد من الآخر ضئيلاً..
وأن تكون متصالحاً مع الآخر، ومتصالحاً مع «نفسك»..
وأن يكون إحساسك بالقوة نابغاً من ثقتك الحقيقية «بنفسك»..
إحساسك بالقوة هنا يعتمد تماماً على سلامة «نفسك» وصلابتها،
وسلامة علاقتك بها..

وهناك الطريق الآخر..

طريق مركزية الله..

في هذا الطريق، إحساسك بالتهديد من الآخر، أيضاً، ضئيل، لكن
لأسباب أخرى..

الآخر هنا هو طريقك إلى الله..

وخدمته هو تحقيق مراد الله منك..

إن عاداك أو رفضك، حاولت ما في وسعك أن تهدي مخاوفه وتكسب

و..

إن بحث هو عن مساحات الاختلاف بينكما، حاولت أنت أن

ترشده وأن تجذبه إلى مساحات الاتفاق التي تجمعكما..

إن رفضك تماماً، تجنّبته بسلام..

إن اعتدى عليك، دافعت عن نفسك بقدر الاعتداء، ثم بادرت

مرة أخرى للبحث عن مساحات الاتفاق..

أنت لا تراه هو، أنت ترى الله من خلاله..

ما سبق كله يحتاج إلى قوة كبيرة ومستمرة.

وأنت في هذا الطريق قوتك مستمدة من الله؛ فالقوة لا تنفذ...
قوة الله لا تستخدمها لك، وإنما تستخدمها لتحقيق مراد الله منك
إحساسك بالقوة هنا يعتمد تمامًا على سلامة علاقتك ومدى قربك
من مصدر القوة الوحيد في الحياة.. من الله.
أنت تعلم أنه لا قوة لك، وإنما القوة له؛ فقربك منه هو ما يحدد
مدى إحساسك بها.

لكن القوة، في حد ذاتها، لا تمدك بأي إحساس بالاطمئنان، إنما
قربك منه هو ما يوفر لك الإحساس بالسكينة والسلام؛ لأنك قريب
ومتصل بالمصدر الرئيسي للسكينة والسلام.. متصل بالله.
قلتُ:

- انصحنِي.
قال:

- لا تبحث عن القوة،
بل اسع إلى القرب والوصل.
لا تبحث عن القوة،
بل اسع إلى القرب والوصل.
لا تبحث عن القوة،
بل اسع إلى القرب والوصل.

حكمة رقم 85

قلتُ:

- ماذا عن الموت؟

قال:

- وماذا عن المرض؟ وماذا عن الاختيار الغائب؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- انصرفنا عن وضع الله لمركز حياتنا يجعل التشبُّث بالحياة هو اختيارنا الأوحده، وأي تهديد لهذا التشبُّث يجب التخلص منه، فعلى سبيل المثال: المرض شيء سيء ومهدد لحياتنا، ومواجهته بالوقاية والعلاج شيء مطلوب ومهم، لكن في الوقت نفسه عليك أن تكون مدركًا، في أثناء تلك المواجهة، أن المرض قد يكون: - «خطاب» استدعاء موجه لك، «الحالة» استدعاء -وهي الموت- خاصة بك.

إدراكك هذا يبدأ ويكتمل وينتهي بتصورك أن الله هو الداعي وهو في انتظارك، فإذا نجحت في مواجهة المرض تيقنت أن حالة استدعائك لم يكن أوانها، وإذا لم تنجح تيقنت أن هناك حالة استدعاء لك.

وهذا التصور بدوره يزيد من رضاك واطمئنانك في حالة عدم نجاحك في التغلب على المرض.

أيضاً، رضاك عن الله واطمئنانك له يجعلان مواجهتك للمرض مجرد اختيار..

وأن المرض ليس معركة عليك أن تنتصر فيها، إنما اختيار عليك أن تحسمه..

ومغادرتك حالة «المعركة» هي سبيلك لحالة السلام والتسليم..
قلتُ:

- انصتني،

قال:

- حبك للحياة مشروع، وهو دائم الحضور في وعيك، وشوقك للقاء الله مشروع، لكنه قد يكون غائباً عن وعيك..

فأقرن حاضرَ حبِّك بغائبِ شوقك،

وقيّم حالك قبل حسمِ اختيارك.

فأقرن حاضرَ حبِّك بغائبِ شوقك،

وقيّم حالك قبل حسمِ اختيارك.

فأقرن حاضرَ حبِّك بغائبِ شوقك،

وقيّم حالك قبل حسمِ اختيارك.

حكمة رقم 86

قلتُ:

- ماذا عن الموت؟

قال:

- وماذا عن الخوف؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- للموت رهبة..

فإذا كانت ثقتنا برحمة الله بنا تسبق إحساسنا بالخوف منه في أثناء مشوار الحياة، يمكن أن نتعامل مع الموت على أنه حالة «عبور» - فيها رهبة - ويكون الموت بوابة العبور التي نعبّر منها من نوع حياة نعرفه ونحبه إلى نوع حياة آخر لم نخبرها، ونتوق إليها ولصحة أحسن في مكان أحسن للقاء منبع الرحمة.. الرحمن.

لكن لو كان إحساسنا بالخوف أسبق من إحساسنا برحمة الله بنا في أثناء مشوار الحياة، اقترن الخوف بالرهبة، فيكون الموت بالنسبة لنا شيئاً مرعباً، يكون حائطاً تصطدم وتنتهي عنده حياتنا التي أحببناها وخبرناها وعرفناها.

التصوُّر الأول فيه رهبة عبور عملية الموت نفسها، وفيه أيضًا شوق إلى مستقبل أحسن، التصوُّر الثاني فيه خوف الفقد وخوف العبور وخوف المستقبل.

قلتُ:

- انصحنِي.

قال:

- ليس لك اختيار في الموت، لكن بالتأكيد لك كل الاختيار في وقعه عليك، سواء في أثناء انتظارك له أو في أثناء مرورك به؛ فاجتهادك في زيادة ثقتك بالله يزيدك قُرْبًا من الله.

وقربك من الله يخفف خوفك من الموت ويعينك في أثناء مرورك من بوابته.

فانتبه..

- ثَقَّتْكَ بَأَنَّ مَنْ اسْتَدْعَاكَ هُوَ الرَّحِيمُ،
تَزِيدُكَ يَقِينًا أَنْ مَنْ سَيَسْتَقْبِلُكَ هُوَ الرَّحْمَنُ.
ثَقَّتْكَ بَأَنَّ مَنْ اسْتَدْعَاكَ هُوَ الرَّحِيمُ،
تَزِيدُكَ يَقِينًا أَنْ مَنْ سَيَسْتَقْبِلُكَ هُوَ الرَّحْمَنُ.
ثَقَّتْكَ بَأَنَّ مَنْ اسْتَدْعَاكَ هُوَ الرَّحِيمُ،
تَزِيدُكَ يَقِينًا أَنْ مَنْ سَيَسْتَقْبِلُكَ هُوَ الرَّحْمَنُ.

حكمة رقم 87

قلتُ:

- ماذا عن الصراعات؟

قال:

- وماذا عن حرف الألف؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أغلب الدماء التي سالت ومعظم الأرواح التي أزهقت وأفدح

المآسي عبر التاريخ، تقع مسؤوليتها ويتحمل وزرها المعاني التي وراء
الجملة القصيرة الآتية:

نحن.. «أو» هم.

تلك الكلمات تعبر عن الثقافة السائدة في أغلب مراحل تاريخ

البشرية، نتيجة للاستسلام التام لطغيان «الإيجو» الجماعي تحت سماء
مركزية النفس.

«كل أنبياء الله كان جزء أساسي من رسالتهم هو تحويل نحن..

«أو» هم..

إلى:

نحن .. وهم.

على الرغم من كل الاختلافات بينهم وبين من لم يؤمنوا بهم ولا برسالاتهم ..

تحت سماء مركزية النفس، عمل عدد هائل من أتباع «كل» الديانات السماوية ما في وسعهم، وبذلوا كل جهدهم لكي يشوهوا رسالات أنبيائهم من بعدهم، وللأسف نجحت غالبيتهم الساحقة بامتياز في النجاح في إعادة تلك الـ«ألف» إلى تلك الـ«الواو» .. لتصبح «أو» مرة أخرى.

وتجاوزت تلك الـ«أو» الديانات وتسلمت إلى العادات والثقافات والحضارات ..

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- عِشْ مع الآخر بسلام الله تحت سماء مركزية الله.

واستعين بالله على نفسك وتحرَّرْ من «نحن»
وحوِّلْ تلك الـ«أو» إلى «و».

واستعين بالله على نفسك وتحرَّرْ من «نحن»
وحوِّلْ تلك الـ«أو» إلى «و».

واستعين بالله على نفسك وتحرَّرْ من «نحن»
وحوِّلْ تلك الـ«أو» إلى «و».

حكمة رقم 88

قلتُ:

- ماذا عن الله؟ وماذا عن الرب؟ وماذا عن «GOD»؟

قال:

- وماذا عن الوهم؟

قلتُ:

- زِدْني.

قال:

- تسمية أبناء الديانات الإبراهيمية المختلفة الإله الذين اختاروه
إلها بأسماء مختلفة، قد تعبّر في ظاهرها عن اختلاف عقائدي واضح،
لكنها قد تحمل في باطنها معنى أكثر وأعمق من مجرد اختلاف عقائدي.
تحت سماء مركزية الله..

أبناء تلك الديانات يظنون عن اقتناع أن الله هو الرب هو «GOD»..
ويحترمون، بحق، الاختلاف العقائدي بينهم وبين الآخرين، اتباعًا
لأوامر الله الحقيقية من خلال رسله وأنبيائه.

وأبناء كل دين يظنون أن اختيارهم هو الصواب، ويظنون - وأحيانًا
يأملون - أن يرحم الله أبناء الديانات الأخرى، لكونهم قد اجتهدوا
للوصول إلى الله، لكن أخطؤوا الطريق، وأيضًا لأنهم موقنون أن هذا
أمر يخص الله وحده.

أما تحت سماء مركزية النفس ..

فأبناء تلك الديانات يظهرون أو ييطنون، عن اقتناع أيضًا، أن إلههم فقط هو الإله الحقيقي، وأن ما يعبدونه «الآخر» هو وهم لا يعترفون به. وفي حين ينطق لسان تلك الكثرة بأنهم ملك للإله الذي يعبدونه، تُنبئ تصرفاتهم عن وهم أكبر، وهم استحواذهم هُهم، وهُهم فقط، على الإله - سبحانه وبحمده - كإله خاص بهم هم فقط.

واستحواذهم على الإله يحوي أيضًا وهماً آخر لا يقل خطورة.. وهو قصر رحمة الله عليهم..

فالإله يرحم المخطئين من الذي يؤمنون به.. فإذا كان هناك آخر له إله آخر، فمن المنطقي أن «إلهنا» لن يحويهم في رحمته.

فما دمننا قد استحوذنا على الإله، فمن المنطقي أن نستحوذ على رحمته، ويخص بها من نشاء، ويمنعها من نشاء.

قلتُ:

- انصخني.

قال:

- انتبه ألا تورطك نفسك في أن تلعب دور الإله.

فمن سيرحم الله هو فقط في علم الله،
والله فقط هو الله.

فمن سيرحم الله هو فقط في علم الله،
والله فقط هو الله.

فمن سيرحم الله هو فقط في علم الله،
والله فقط هو الله.

لتزيد من الروايات والكتب الحموية

انضموا لفرقنا على الفيسبوك

fb/groups/sa7er.alkutub/

sa7eralkutub.com

أو زيارة موقعنا

حكمة رقم 89

قلتُ:

- ماذا عن الصلاة والذكر والدعاء؟

قال:

- وماذا عنك؟ وماذا عنه؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أتذكر طعام أمك عندما تكون جائعًا، وتطلب منها أن تعد لك

شيئًا تأكله؟

أظن أن الطعام الذي تتناوله من يديها له طعم آخر، هو ليس كأبي

طعام جيد تأكله في مطعم جيد، أليس كذلك؟

له دائمًا طعم مختلف، لم؟

«لأنه من يد أمي».

بمعنى؟

بمعنى أنه دائمًا مخلوط بحبها وحنانها ودفئها الخاص بي أنا، وأنا

فقط؛ لأنها أمي الوحيدة، وهذا يا سيدي غير متوافر في أفخر المطاعم

حول العالم.

عندما تقع في حب شخص ما، تستمتع وهو يؤدي لك طلبًا ما،
وتستمتع أكثر وأنت تؤدي طلبًا طلبه منك، لم؟
لأن العمل الذي تستقبله منه أو تؤديه إليه مخلوط بحبك له.
في كل الديانات - السماوية منها والإنسانية - هناك شعائر وطقوس
تخص المعبود..

وفي الديانات الإبراهيمية، هناك صلوات وأدعية وأذكار وغيرها
من الشعائر التي أرسلها الله من خلال رسله وأنبيائه، وأمر معتنقي
الديانات أن يؤدوها كما أمر هو.

إذا تأملت، سيدي، لوجدت أن هناك معاني مباشرة لتلك الشعائر،
وأن هناك معاني أكثر عمقًا لها.

فأيًا ما كانت ديانتك السماوية..

فالصلوات أمرك بها الله.

والدعوات أوضحها لك كي تدعوه ليستجيب لما تريده منه.

والأذكار بينها لك حتى تقوم بذكره في أوقات ومناسبات معينة
لأغراض معينة..

بعض المعاني المباشرة للصلوات، هو أداء فريضة ما أمرك بها الله،
وبأدائها تسقط عنك الفريضة.

بعض المعاني المباشرة للدعاء، هو عملية طلبك كعابد من المعبود
ما تريد.

وكذلك بعض المعاني المباشرة لذكرك الله، هو تمجيدك وتسيحك
وتبجيلك إياه، كما طلب هو سبحانه وبحمده.

أظن أنه من زاوية أخرى، نستطيع أن نرى أن ما سبق كله يمكن
تناوله من منظور أعمق.

يمكن أن نتعامل معها كلها على أنها وسيلة قرب وتواصل مع الله..
الصلاة والدعاء والذكر، هي فرصة للتواصل والقرب.
تحت سماء مركزية النفس..

نظرتك لعلاقتك بالله قائمة على ما تريده نفسك من الله..
هي علاقة نفعية بحتة، قائمة على أن تؤدي ما عليك لله، حتى
تأخذ منه ما تريد نفسك، وهي أيضًا علاقة كمية قائمة على حسابك
الدائم لله، على ما أديته له.
فتحت تلك السماء علاقتك بالله تدور بين خوفك من الله وطمعك
فيها عنده.

وليس في هذا أي خطأ على الإطلاق؛ فالله - سبحانه وبحمده -
سمح لنا أن تكون علاقتنا به في هذا الإطار، لكن أظن أن الخوف
والطمع يجعلان من الصعوبة أن تتجاوز تلك العلاقتين.
تحت سماء مركزية الله..

نظرتك لعلاقتك بالله قائمة على ما يريده الله من نفسك..
هذه العلاقة أيضًا قد تمر بمرحلة خوفك منه، وطمعك فيها عنده،
لكنها مراحل - وقد تمر بها وقد يكرمك الله ويعفيك منها - تجهّزك
لما هو أرقى..

تجهّزك «لطلب» علاقة حب مع الله.
وفي أثناء رحلة «طلبك» هذا من الله، وأيضًا عندما يجيبك إياه -
كرمًا وحبًا وودًا وفضلاً ولطفًا - يكون للشعائر التي ذكرناها في بداية
حديثنا بُعد آخر تمامًا..

فبالإضافة إلى أنها فرائض وجب قضاؤها طاعةً لأمر الله، فأداؤك
صلواتك ودعاءك وذكرك يكون وسيلة لقرب ووصول ودفء وأنس

وراحة وأمان وسكينة.. بالله.

أتذكر أمك؟

أتذكر من أحببت؟

ما استخبره في هذه العلاقة لا يُقَارَن بشيء مما خبرته مع أي مخلوق ما هي أرقى كثيرًا نوعًا، وأوسع كثيرًا كميًا.

هي دعوة وفرصة دائمة لوعيك وإدراكك بوجودك الدائم في معية الله..

هي دعوة لأن تشعر أنه معك دائمًا يسمع ويرى..

وعندما تدرك أنه معك دائمًا وأنت في معيته دائمًا..

سيسهل عليك أن ترى الله في كل خلقه..

سيسهل عليك أن تحبَّ خلقه..

وسيسهل عليك أن تخدم خلقه من خلال تحقيق مراده منك..
قلتُ:

- انصحني.

قال:

- مهما كانت ديانتك السماوية..

صلواتك ودعاؤك وذكرك لله، قد تكون لنفسك وقد تكون له،

والله أبلغك أنه عند ظنك به..

فاجعلُ ظنَّكَ بالله، أن تكونَ لله.

فاجعلُ ظنَّكَ بالله، أن تكونَ لله.

فاجعلُ ظنَّكَ بالله، أن تكونَ لله.

حكمة رقم 90

قلتُ:

- ماذا عن السعي؟ وماذا عن النتائج؟

قال:

- وماذا عن إخوة الإخلاص؟ وماذا عن إخوة الإنسانية؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أخبرنا الله أنه سيحاسبنا على سعيينا، وهذا قد يكون من أوسع

أبواب كرم الله علينا ورحمته بنا.

هناك أمثلة حياتية كثيرة، وأظن أن أكثرها أهمية هو موضوع الديانات..

الدين تحت سماء مركزية الله هو الطريق والمنهج الذي يقودنا إلى

الله.

وتحت سماء مركزية النفس هو القبيلة التي نتمرس خلفها ونستخدمها

لخدمة «الإيجو» الجماعي، وتحررنا من النفس يُرجعنا إلى التصور السليم

للدين.

تجتمع الديانات السماوية - ما هو معروف لنا منها هو الديانات

الإبراهيمية الثلاث - بصورة متشابهة للإله.

وكل معتنق ديانة من تلك الديانات الثلاث، بمختلف مذاهبها،
يعتقد أنه على الحق، ويعتقد أن أبناء الديانات الأخرى على الباطل.
ويخبرنا الماضي والحاضر أن كمَّ الطاقة والمال والجهد المبذول
في إثبات ذلك الحق «لنا» وذلك الباطل «لهم» هو كمٌّ كبير ومهول
وهائل، وأظن أن هذا منطقي ومبرر..

لكنني أظن أيضًا أن من أسباب هذه التكلفة العالية: كينونة المخاطب،
فغالبية الخطاب موجه إلى «هم»، ومن يوجهه هو «نحن»، وهذا
أيضًا تبريره أن كل طرف يدعو إلى دينه وديانته التي يظنها السبيل
الحق، وهذا المجهود مقدر ومحترم.

فكل مجتهد من الأطراف كلها مهتم ويجتهد مشكورًا في أن يكون
من الفرقة الناجية - التي هو منها - ويريد أن ينقذ الفرق الأخرى -
غير الناجية - من الهلاك.

ولكن، بالإضافة إلى ما سبق، أظن أن هناك منظورًا آخر إضافيًا
للنظر وللتعامل مع هذا الموضوع يجب ألا يُهْمَل، هو منظور:
الإخلاص..

وهذا المنظور ليس المقصود منه أن يفحص كل فرد ويعاين ويقيس
إخلاص الآخرين، إنما المقصود هو أن يفحص كل فرد ويعاين ويقيس
إخلاصه الشخصي من أنه بذل كل المتاح له من جهد وإمكانات ووقت
كي يتأكد أنه بذل الإخلاص كله لله، ولله فقط، في اختيار ما يظنه
الطريق الصحيح إلى الله، فإذا كان اختياره هو الصواب فيها ونعمة،
وإذا كان اختياره على غير الصواب، كان عنده فرصة أخرى..

كان عنده فرصة أخرى عندما يكون في حضرة الله ليحاسبه، أن
يحتاج يبحثه عن ضلاله.

وأن يحتاج بجهد عن هدفه، وأن يحتاج بسعيه عن نتيجته،

واصر وكل ما يستشفع به لنفسه.. هو إخلاصه.

قلت:

انصحنى.

قال:

.. في أثناء مشوار حياتك قد تود أن تنظر إلى مَنْ حولك مِمَّن لا يشاركونك إيمانك على أنهم إخوانك في الإنسانية وعلى بساط الإنسانية.. ولكن، إذا تبينَت منهج الإخلاص فالفرصة متاحة لك أن تحثَّ من حولك مِمَّن لا يشاركونك إيمانك على أن يكونوا إخوانك في الإخلاص.. وعلى بساط الإخلاص، قد تود أن تأمل لمن حولك مِمَّن لا يشاركونك إيمانك أن يشملهم الله برحمته لإخلاصهم.

وعلى بساط الرحمة، قد ينزع الله من قلبك الغلَّ في الدنيا كما سينزعه منه في الآخرة، وإذا نزع الغل، عشت فترة وجودك في الحياة في سكينه وسلام ومودة ورحمة.

والميسر لما سبق كله أن تكون متحرراً من نفسك وتحيا تحت سماء مركزية الله، ترى الله في خلقه كلهم، محققاً مراده منك خادماً لهم، وراجياً رحمة ربك لهم، فرحمة الله تسع كل شيء.. وتذكّر:

– كُلِّمَا زَادَ تَحَرُّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ زَادَ إِخْلَاصُكَ
وَزَادَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي قَلْبِكَ.

كُلِّمَا زَادَ تَحَرُّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ زَادَ إِخْلَاصُكَ
وَزَادَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي قَلْبِكَ.

كُلِّمَا زَادَ تَحَرُّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ زَادَ إِخْلَاصُكَ
وَزَادَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي قَلْبِكَ.

حكمة رقم 91

قلتُ:

- ماذا عن نهاية عملك؟

قال:

- وماذا عن مخدمك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- أغلب المؤسسات العامة والخاصة تبذل الجهد والمال في تطوير وتحسين أداء العاملين بها.

والمشترك بين أغلب تلك المؤسسات - باختلاف المدارس الإدارية التي تتبع فلسفتها - أن هناك سناً معينة للعمل، تتلوها ما يُطلق عليها سن التقاعد.

وتختلف تلك السن بين دولة وأخرى وبين مدرسة إدارية وأخرى. والمتعارف عليه أن بلوغ سن التقاعد معناه أن الموظف أو العامل قد بلغ سناً ما، إنتاجيته فيها ستقل، فيترك العمل لمن هو أصغر وأقدر. وأيضاً معناه أن هذا الموظف، أو العامل، سيكون حراً في أن يستمتع

بمخارجه، بمدخراته التي ادّخرها بنفسه، أو بواسطة مؤسسات الدولة
أو غيرها.

لو تأملت لو وجدت أن هناك معنى ما، هو جوهر تلك الممارسات،

هو:

.. بلوغك سن التقاعد معناه أنك أدت رسالتك نحو مخدمك،
الذي هو كيان ما، قد يكون شركتك أو مؤسستك أو حكومتك أو
غيرها، وأنه قد آن الأوان لكى تُريح نفسك، وتمتّع نفسك، وتقضي
البقية الباقية من عمرك في الاعتناء بنفسك والاهتمام بها، بعدما أنهيت
«غايته» في خدمة مخدمك.

هذا المعنى هو نتاج سلسلة من المفاهيم الثقافية التي تكوّنت تحت
نموذج حضاري عالمي قائم على مركزية النفس..

لو تفكرنا في كيفية رؤيتنا هذا المفهوم تحت نموذج معرفي قائم على
مركزية الله، لوجدنا أنه سيكون مختلفاً كلياً..

ولبّ هذا الاختلاف أو جوهره هو تحديدك واختيارك من هو
مخدمك الحقيقي..

ففي مشوار حياتك تحت سماء مركزية الله، مخدمك الحقيقي هو
الله..

وخدمته والعمل عنده هو «غايته» الأساسية..

وكل ما عدا هذا هو «وسيلة» لتحقيق تلك الغاية.

عملك هو اختيارك الواعي والمدرك الذي من خلاله تحقق مراد

الله منك في فترة ما في حياتك.

والكيان الذي تعمل فيه، سواءً أكان شركة أم مؤسسة أم جهازاً

حكومياً، هو الوسيلة التي وفرها لك الله في مرحلة ما من عمرك

كي تقدّم من عملك واجتهادك لمخدومك الحقيقي .. الله سبحانه
وبحمده.

فأنت تعمل عند الله من خلال ذلك الكيان.
عندما تقرر مؤسستك أنك بلغت سنًا معينة ستستغني فيها عنك،
فهذا ليس معناه أن عمرك في العمل والإنتاج قد انتهى ..
هذا ليس معناه أن الله قد عفاك من العمل عنده لبقية عمرك ..
وإنما ما انتهى هنا هو عمر علاقتك بذلك الكيان الذي سخره
الله لك كي تخدمه من خلاله.

إن واجبك الآن أن تبحث عن كيان آخر - وسيلة أخرى - تمارس
فيه عملك عند الله وتخدمته من خلاله.

عندما أرسل لك الله أنبياءه ورسله - بمختلف الديانات - لم يحدد
لأي منهم سنًا معينة، يتوقف بعدها عن العمل عند الله، ويقضي البقية
الباقية من حياته مستريحًا مسترخيًا مستمتعًا ..

أنبياء الله ورسله كلهم وحواريوهم وأصحابهم وأتباعهم، لم
يتوقف أحد منهم عن العمل عند الله إلا عند انتهاء عمره، وليس
لحظة قبل هذا.

تبنيك لنظرية سن التقاعد، أو استسلامك لها ..

هو استسلام منك أو اختيار للحياة تحت سماء مركزية النفس ..
هو استسلام منك أو اختيار لكون مخدومك هو الكيان الذي

تعمل عنده وليس عند الله ..

هو استسلام منك أو اختيار لأن تأخذ قرارًا بالتوقف عن العمل

باليابة عن صاحب القرار الحقيقي والوحيد.

قلت:

- الصَّخْنِي .

قال:

- شرف أن يقبل الله أن تعمل عنده، هي نعمة لا يناها إلا كل

جهل لحوج ..

فإذا اخترت أن يكون مخدمك هو الله، وأُسْبِغَ عليك شرف أن تكون خادمًا عنده، فاعرف حدودك ولا تتجاوزها، واعلم أن انتهاء خدمتك هو لحظة انتهاء حياتك.

فليس للخادم أن يقرَّر متى تنتهي خدمته،
إنما أمرُّك كلُّه بيد مخدمك.

فليس للخادم أن يقرَّر متى تنتهي خدمته،
إنما أمرُّك كلُّه بيد مخدمك.

فليس للخادم أن يقرَّر متى تنتهي خدمته،
إنما أمرُّك كلُّه بيد مخدمك.

حكمة رقم 92

قلتُ:

- ماذا عن الرضا؟ وماذا عن النفس؟

قال:

- وماذا عن الفخ؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تذكر دائمًا أن النفس ليست خصمًا سهلاً، وانتبه دائمًا إلى أن أساليبها في استدراجك تحت سمائها ستكون في منتهى المهارة والدهاء. وتذكر أيضًا أنها جزء منك؛ فكلما زادت كفاءتك زادت كفاءتها؛ لذا، ينبغي أن يصحب زيادة كفاءتك زيادة انتباهك لزيادة دهائها ومهارتها.

من كلاسيكيات الأعيب النفس الماهرة: أنها قد تُشعرك، في أثناء رحلتك لتحقيق مراد الله منك، أنك «مختلف» عمّن حولك، وهناك «فرق» بينك وبين من حولك، وهذا الإحساس بالفرق والاختلاف يستدرجك بعدها إلى مربع الشعور بالرضا عن «نفسك»، لإحساسك بأن الله مَيِّزك على من حولك بقبوله لك أن تعمل عنده، وأرشدك

المراده منك، ووفقك لتحقيقه.

والحقيقة أن هذا شرفاً ما بعده شرف يستحق إحساسك
«الرضا»، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: الرضا عمّن؟
أظن أن إحساسك بالرضا في هذا السياق لا بُدَّ أن يكون:
- «الرضا عن الله»..

نعم، رضاك أنت عن الله، وليس الرضا عن نفسك..
فرضاك عن نفسك قد يفتح الباب لها أكثر أن تفهمك أن لك فضلاً
في أي شيء، وهذا هو الفخ بعينه..
فالله هو الذي ألهمك أن تبحث، وهو الذي أرشدك أن تجد، وهو
الذي وفقك أن تحقق، ثم هو الذي تكررّ بالقبول منك، فأين «نفسك»
فيها سبق؟

رضاك عن نفسك لا بُدَّ أن «يتحصّن» من نفسك، وذلك بأن يمر
أولاً بحمدك لله؛ لأنه تكررّ عليك بشرف العمل عنده، وبعدها بطلبك
رضا الله عنك، ثم أخيراً رضاك أنت عنه على هذا الكرم.. ساعتها،
قد يجوز أن ترضى عن نفسك وأنت قد عرفت مقدارها الحقيقي.
ما سبق ليس مبالغة في الحرص من نفسك، أبداً..

فعليك أن تتذكر دائماً وتضع نصب عينيك أن الشيطان على الرغم
من دهائه ومهارته في استدراك بني آدم، فإنه لم يهزم ذلك الشيطان
ويورده المهالك إلا نفسه.

قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- تذكر دائماً..

لجامُ نَفْسِكَ يَقَعُ أَبَدًا بَيْنَ رِضَاكَ عَنْهُ وَرِضَاكَ عَنْكَ.

لجامُ نَفْسِكَ يَقَعُ أَبَدًا بَيْنَ رِضَاكَ عَنْهُ وَرِضَاكَ عَنْكَ.

لجامُ نَفْسِكَ يَقَعُ أَبَدًا بَيْنَ رِضَاكَ عَنْهُ وَرِضَاكَ عَنْكَ.

حكمة رقم 93

قلتُ:

- وماذا أن تحتاج؟ وماذا أن تريد؟

قال:

- وماذا عن النقص؟ وماذا عن الكمال؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- المال والنجاح والشهرة والسلطة والنفوذ والقوة.. وغيرها وغيرها

وغيرها..

يحتاج إليها الناس ويريدونها..

الاحتياج حالة..

والإرادة حالة..

الفرق بينهما لا يظهر في حالة الإضافة، إنما يظهر في حالة النقصان..

فعندما تكون في حالة «احتياج» وحصلت على ما تحتاج إليه، تحسُّ

بالاكتمال.. وإذا لم تحصل على ما تحتاج إليه يتتابك إحساس بأنك غير

مكتمل، يتتابك إحساس بالنقصان..

لأنك في الأصل تشعر أنك غير مكتمل ..
وإذا كنت في حالة الإرادة وحصلت على ما تريد أحسست بالزيادة،
وإن لم تحصل على ما تريد، يستمر إحساسك بالكمال؛ فأنت في الأصل
تشعر أنك مكتمل ..

إذا كنت تؤمن بالله واخترت أن تحيا تحت سماء مركزية الله،
فأنت مكتمل وإحساسك بالاكتمال مبعثه إحساسك بأنك موصول
بالله، فأنت مكتمل بالله ..

إحساسك بالاكتمال بالله يُشعرك بمسؤوليتك نحو خلق الله،
إحساسك بالمسؤولية عن إكمالهم بالله ..
قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- أنت لا شيء، من دون الله أنت لا شيء، فإذا شعرت باكتمالك
بالله، فاسقِ الناس من خير الله الذي اكتملت به ..

فَسُقِيَاكَ النَّاسَ مِنْ خَيْرِ اللَّهِ الَّذِي أَكْمَلَكَ بِهِ،
وَاجِبٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ فَضْلاً مِنْكَ.

فَسُقِيَاكَ النَّاسَ مِنْ خَيْرِ اللَّهِ الَّذِي أَكْمَلَكَ بِهِ،
وَاجِبٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ فَضْلاً مِنْكَ.

فَسُقِيَاكَ النَّاسَ مِنْ خَيْرِ اللَّهِ الَّذِي أَكْمَلَكَ بِهِ،
وَاجِبٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ فَضْلاً مِنْكَ.

حكمة رقم 94

قلتُ:

- ماذا عن النجاح؟ وماذا عن الفشل؟

قال:

- وماذا عن الفشلين؟ وماذا عن النجاح الواحد؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- محددات طريقة حساب النجاح والفشل هي التي تحدد مقدارهما..

ودوام وقت النجاح، ودوام وقت الفشل، من أهم محددات طرق

الحساب..

فلو دام نجاحك لمدة «لحظة» واحدة، ثم انتهى، فلا نستطيع أن

نحسبه نجاح، فلا بُدَّ أن يدوم بما يكفي لكي يحسب نجاحًا حقيقيًا.

فإذا قارنا مدة بقاء كلِّ منَّا في هذه الدنيا، مع مدة بقائنا في الدنيا

الآخرة، لو وجدنا أن مجرد تلك الـ«لحظة» تُعتبر أكبر بكثير من تلك

المدة؛ فنحن نُنسب 70 - 100 عام على الأكثر مع ما هو ليس له نهاية.

تحت سماء مركزية النفس، وفي أثناء فترة حياتك في هذه الدنيا،

أنت تجتهد في تحقيق أهداف عظيمة لك ولمن هم لك، مال ونجاح وشهرة.. وغيرها..

ونجاحك في تحقيق هذا، أو فشلك في تحقيقه، في الحقيقة كلاهما يعتبر فشلاً في حياتك التي تليها، حياتك الآخرة الأبدية.. لأن الله أخبرك أن ما تحققه لنفسك ولمن هم لك في هذه الدنيا، من مال ونجاح وشهرة وغيرها، لن ينتقل معك إلى الحياة الآخرة، فيستوي نجاحك أو فشلك، فكلاهما فشل لك في الآخرة.. فهذان هما الفشلان..

اجتهادك في تحقيق مراد الله منك في هذه الحياة الدنيا.. يقبله الله منك إن نجحت في تحقيقه وإن لم تنجح. فإخلاصك للعمل كخادم لخلق الله في أرض الله من أجل الله، يجعل الله ينظر إليك بعين الرحمة؛ لأن الله أخبرك أنه ينظر إلى سعيك وليس إلى نتائجك.

ففي الحالتين.. فشلك أو نجاحك هو نجاح عند الله.. وهذا هو النجاح.

قلتُ:

- انصحنِي -

قال:

- أخلص لله واجتهد له تضمنُ نجاحك عند الله.

أخلص لله واجتهد له تضمنُ نجاحك عند الله.

أخلص لله واجتهد له تضمنُ نجاحك عند الله.

حكمة رقم 95

قلتُ:

- ماذا عن الرحمة؟

قال:

- وماذا عن الحياة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- لو تفكّرت لوجدت أن إحساس الإنسان بالرحمة تجاه بقية خلق

الله - بما فيهم بنو البشر - يرتبط في وعيه، بحدّ كبير، بالحياة.

فأنت قد تشعر ببعض الرحمة نحو شجرة أوراقها ذابلة من العطش

فتسارع بريّها، لكنك لن تشعر بالرحمة نفسها نحو كرسي صُنع من

أخشاب تلك الشجرة لأنك وجدته مكسورًا.

وقد تشعر ببعض الرحمة نحو حيوان جائع، وتسارع بتقديم بعض

الطعام إليه، لكنك لن تشعر بتلك الرحمة إذا مررت بجثة ذلك الحيوان.

الفرق بين الحالتين هو الحياة.. أنت تشعر بالرحمة تجاه الحياة التي

تسري في ذلك المخلوق سواء أكان نباتاً أم حيواناً، فإذا غادرت الحياة،
غادرتك الرحمة نحوه..

لم؟

أعتقد أن من أسباب ذلك أن رؤيتك له تحولت إلى أنه أصبح مجرد
«شيء»..

وهذا الشيء لا يستنفر شعور الرحمة داخلك.

ما سبق كان مثالاً لحالة أكثر تعقيداً، تتم بين الإنسان والإنسان.
قد يدفعنا الخوف - بأنواعه - إلى انكفائنا على ذاتنا واستغراقنا في
أنانيتنا وتمحورنا حول أنويتنا، فيسهل علينا انزلاقنا إلى الحياة تحت
سواء مركزية النفس، وتحت تلك السماء، تزداد أنانيتنا وانكفاؤنا
وتمحورنا حول ذاتنا وأنويتنا، فتسيطر علينا النفس سيطرة كاملة،
ويتحكم فينا «الإيجو» الشخصي و«الإيجو» الجماعي، وتنهزم الروح
داخلنا لصالح النفس، فنصبح مكسوري الروح.
والروح داخلنا هي من يشعر بالألفة مع الأرواح داخل الآخرين،
فإذا انكسرت روحنا، فقدنا وسيلة التواصل مع أرواح الآخرين ويبدأ
إحساسنا بمن حولنا يفتقد إحساسنا بالحياة، يتحوّل إلى إحساسنا
بالكرسي، لا بالشجرة..

فيبدأ استقبالنا للآخرين يتحوّل إلى إحساس بـ«أشياء» وليس
بـ«إنسان».. ونحن لا نشعر بكثير من الرحمة نحو الأشياء.

ويبدأ إحساسنا بالرحمة تجاه الآخرين يقل ويقل؛ فهم مجرد «أشياء»..

فيصبح «تشييء» الإنسان هو الأصل، فنصبح قساة القلوب..

فإذا قسا القلب.. أصبحنا نحن أيضاً أشياء..

وتصبح الحياة مجرد أشياء تتعايش مع أشياء.

قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- تحرّز من أسرِ نفسك
وأغرق بالرحمةِ قسوةَ قلبك،
تعدّ روحًا لا شيئًا.

تحرّز من أسرِ نفسك
وأغرق بالرحمةِ قسوةَ قلبك،
تعدّ روحًا لا شيئًا.

تحرّز من أسرِ نفسك
وأغرق بالرحمةِ قسوةَ قلبك،
تعدّ روحًا لا شيئًا.

حكمة رقم 96

قلتُ:

- ماذا عن التعلم؟

قال:

- ماذا عن الرفض والقبول؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- مشوارك في الحياة يتيح لك فرصة التعلم من كل موقف تتعرّض له ومن كل شخص تقابله.

وكون الفرصة متاحة، فذلك لا يعني أن تعلمك تحصيل حاصل أو أمر يحدث تلقائيًا، إنما يعتمد تعلمك على وعيك وإدراكك حال قلبك وحال عقلك.

فإذا كنت غير واع وغير مدرك، فما تقابله ممّا وممن هو جديد عليك ولم يسبق لك معرفته، قد ترفضه مبدئيًا - لأن الإنسان بطبيعته عدوٌّ لما يجهل ما دام غير واع - ثم تبدأ بحذر تلمس ما يناسبك، فإذا وجدت، تعلمت، وإن لم تجد تركت ورحلت، وأنت في هذه تختار أن تتعلم ما يناسبك فقط.

وإذا كنتَ واعياً ومدركاً، فأنت لا تنتظر أن تقابل الجديد الذي لا تعرفه، إنما تسعى أنت إليه وأنت منشرح القلب ومنفتح العقل، فتعرف إليه كله، وتتعلّم الأمر كله، ثم تأخذ ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك، لكن في هذه الحالة أنت تعلّمتَ الأمر كله، ما يناسبك وما لا يناسبك.

مشوار التعلّم الأول قد ينتهي بك إلى أن تكون عالماً، لكنك ستظل دائماً عالماً خائفاً، وأيضاً ضيق الصدر وضيق الأفق وضيق المعرفة. مشوار التعلّم الثاني قد ينتهي بك أيضاً إلى أن تكون عالماً، لكنك ستكون دائماً عالماً متعلماً، واسع الصدر وواسع الأفق وغزير المعرفة. المشوار الأول غالباً سينتهي بك إلى أن تكون متعصباً لما تؤمن به، مقتنعاً أن الحق دائماً في صفك.

المشوار الثاني سينتهي بك إلى مقام الحكمة، وأن تكون مقتنعاً دائماً أنه لا أحد مطلع على كامل الحقيقة، وأنه لا أحد يحتكر الحق كله.

قلتُ:

- انصحني.

قال:

- كُن عالماً متعلماً دائماً الانفتاح دائماً التطلع ..

وليسبقُ أمتك خوفاًك ليسبق قبولك
رفضك فتتال من العلم أكثره.

وليسبقُ أمتك خوفاًك ليسبق قبولك
رفضك فتتال من العلم أكثره.

وليسبقُ أمتك خوفاًك ليسبق قبولك
رفضك فتتال من العلم أكثره.

حكمة رقم 97

قلتُ:

- ماذا عن النجاح والمال والشهرة؟

قال:

- وماذا عن القيمة المضافة (Added Value)؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- شباب العالم، في كل مكان على سطح الأرض، يتشوق للانطلاق لمستقبله، مستغلاً ثورة التكنولوجيا المستمرة والمتجددة كل يوم، منهم من انطلق ومنهم من يجاهد للتغلب على ما يعوق انطلاقه، كل حسب ظروف وإمكانات مجتمعه وظروفه وإمكاناته الخاصة.

منهم من يحلم وبيتكرو ويبتعد لتحويل حلمه إلى واقع، ومنهم من ينضوي تحت مظلة حلم آخرين، يشاركونهم بناء حلمهم، أو يقلدوهم ويقتبس ابتكاراتهم، ويحققه هو وحده أو مع آخرين غيرهم.

وتاريخياً، الاختراعات والإبداعات التي كان يُشار إليها بالبنان،

وما زال، هي تلك التي غيّرت حياة الإنسان و طورت منها من خلال القيمة المضافة (Added Value) التي أضافتها إلى مشوار تطوُّر الإنسانية، وكانت تتم الإشارة، وما زالت، إلى تلك الإنجازات وكيف كانت حياة الناس قبلها، وكيف أصبحت حياة الناس بعدها، ومدى التطوُّر الذي حدث نتیجتها.

وكان هذا هو القياس الذي يهم شباب العالم المتحمس آنذاك أن يأخذوه مثالاً لهم:

- ما القيمة المضافة (Added Value) التي سوف أقدمها خلال مشوار حياتي، والتي سينتج عنها تغيير كبير في حياة مَنْ حولي، وفي الوقت نفسه سأحقق من خلالها المال أو النجاح أو الشهرة أو ذلك كله؟

إذا بحثت، الآن، عمّا تدور حوله أغلب الابتكارات والاختراعات الحديثة، ستجدها تدور حول كيفية تيسير الحياة على الإنسان، وحول كيفية الاستمتاع بفترة الحياة على قدر الممكن، وغيرها.. وهذا أمر في منتهى الرقي والتقدير.

وإذا بحثت حول النموذج المعرفي (Paradigm) الذي تدور تحته منظومة الإبداع والاختراع حول العالم، ستجد أغلبها تدور حول «أنا»، وماذا تحب، وماذا تشتهي، وماذا تريد.. لكن يندر أن تجد تساؤلاً عن: - وماذا عن الله وماذا يريد؟

وحيث إن الأمر يدور حول الـ«أنا» العالمية ومتطلباتها الشرهة، من مُتَع وتسلية، فكانت النتيجة أن منظومة كبيرة من الأشياء تجاوزت حجمها الطبيعي، ومجموعة أخرى من الأشياء اخترعت فقط لتسلية الـ«أنا» وإمتاعها.

على سبيل المثال، وعلى مستوى العالم، تحولت الرياضات المختلفة من كونها وسيلة للترفيه والتنافس إلى كونها صناعة ضخمة وأصبح ممارستها أرباحاً يُشار إليهم بالبنان، وتجري وراءهم الشركات المختلفة كي يروّجوا لمنتجاتها، وحققوا من المال والنجاح والشهرة ما يجلب اللب، والشيء نفسه ينطبق على نجوم الفن والغناء..
كما وُجدت «منتجات» جديدة، تنتج نجومًا جديدًا..

وعلى سبيل المثال لا الحصر: الـ «You Tubers»، الذي أصبح جل هدفهم هو جمع أكبر عدد من المشاهدين، كي يلتفتوا نظر الشركات المختلفة كي تستخدمهم كمنصات إعلانية لمنتجاتهم، كي يترجموا تلك الشهرة إلى نجاح وأموال طائلة، وهو ما يحدث على قدم وساق..
وحيث إن النجومية هي الهدف، فأصبح المهم كيف تحدث تلك النجومية بغض النظر عن «القيم» و«المحتوى» الذي يقدمه أولئك النجوم ويشكلون به وعي من هم منبهرون بهم.
وأصبح عدد غير قليل منهم يقدم محتوى أقل ما يطلق عليه هو «اللامحتوى»، وقيماً راقية يروّج لهدمها وقيماً منحطة يروّج لترويجها..
وغالبًا من دون وعي ومن دون قصد..

وأصبح منتهى آمال الشباب الصغير أن يحقق بعض ما حقق هؤلاء وهؤلاء من نجاح ومال وشهرة، بعض النظر عن «القيمة المضافة»..
ويفعلون هذا متبعين وليس مختارين، مرتبكين وليسوا واعين.
فتحت سماء مركزية النفس، تقييم النفس ما قدمته من قيمة مضافة «لها»، بغض النظر عما إذا كان هذا قد تحقق نتيجة تقديمك «اللامحتوى» و«اللاقيم» لخلق الله.
قلت:

- انصخني .

قال :

- اختيارك لوجودك تحت سماء مركزية الله يحتم عليك تحقيق

مراد الله منك ..

و مراد الله منك يُقاس بما تنبته من خير لخلق الله في أرض الله ..

وما تنبته من خير للآخر يقاس بما تقدمه من قيمة مضافة (Added

Value) للآخر، وتذكر أن :

- قدرك عند من خلق يُقاس

بما قدمته من قيمة مضافة لمن خلق .

قدرك عند من خلق يُقاس

بما قدمته من قيمة مضافة لمن خلق .

قدرك عند من خلق يُقاس

بما قدمته من قيمة مضافة لمن خلق .

حكمة رقم 98

قلتُ:

- ماذا عن الحياة؟

قال:

- وماذا عن اللاشيء؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- لو تأملت لو وجدت أن حياتنا تمر بكل المراحل الآتية أو ببعضها: الفكرة، ثم النية، ثم السعي، ثم النتيجة.

القلة المبدعة والمؤثرة والمغيّرة في التاريخ هي التي تبدأ المشوار من أول الفكرة وتنتهي بالنتيجة، والأغلبية تكتفي بخطوة أو اثنتين أو ثلاث.

ولو تفكّرت في حال تلك القلة لو وجدت أن عندها اختيارين:

- إما أن تنسب تلك الخطوات الأربع لنفسها..

- وإما أن تنسبها لصاحبها الحقيقي.. لله.

وهذا يتوقف على إيمان أفرادها بالله من عدمه، ثم بأي نموذج معرفي

اخترتوا أن يعيشوا من خلاله: نموذج مركزية النفس أم مركزية الله!
القلة المبدعة المؤثرة المغيرة التي اختارت أن تحيا تحت سماء مركزية
الله، عندها فرصة فريدة للاستمتاع..

يتيح وعيها لها فرصة أن تدرك وتشاهد كيف يفعل الله لها كل
شيء، ثم ينسبه إليها، كرمًا وفضلًا، بل وتدليلاً لها..

فالفكرة هي فتح من الله.

والنية هي فضل من الله.

والسعي هو مدد من الله.

والنتيجة هي كرم من الله.

بل إن من زيادة الرحمة أن الله أخبرنا أن تدخلنا فيما نفعل ينتهي
عند السعي وليس عند النتيجة، رحمة بنا من خطأ النتيجة، الخطأ الذي
خلقنا هو مجبولين عليه.

قلت:

- انصحنى.

قال:

- لو كان صنوبر الماء محققاً في ظنه أنه هو مصدر الماء الذي يجري
من خلاله، فلك الحق أن تظن أنك مصدر ما تقدمه لخلق الله من
خير..

ولكن..

لا الصنوبر هو مصدر الماء، ولا أنت مصدر الخير..

هو مجرد أنبوب يمر فيه الماء من مصدره لشاربيه..

وأنت مجرد مسار شرفه ربُّ الخير أن يمر فيه خير الله لخلق الله..
ففي أثناء تحقيقك مراد الله منك لا تفوت فرصة أن تستمتع

بشعور الفضل والكرم والرحمة.. شعور:

أنك لا شيء، يفعل لك ربُّ كلِّ شيء.. كلُّ شيء..

أنك لا شيء، يفعل لك ربُّ كلِّ شيء.. كلُّ شيء..

أنك لا شيء، يفعل لك ربُّ كلِّ شيء.. كلُّ شيء..

حكمة رقم 99

قلتُ:

- ماذا عن مقولة «هنري فورد» (Henry Ford) الشهيرة:

"If you believe you can, and if you believe you can not, either way you are right".

(إذا كنت تعتقد أنك تقدر، وإذا كنت تعتقد أنك لا تقدر، في

الحالتين أنت على حق).

قال:

- وماذا عن القدرة؟ وماذا عن الاعتقاد؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- ما سبق يحتمل 4 احتمالات:

- أن تكون غير قادر وتعتقد أنك غير قادر، فلن تحقق شيئًا.

- أن تكون قادرًا، وتعتقد أنك غير قادر، فلن تحقق شيئًا.

- أن تكون غير قادر، وتعتقد أنك قادر، فستحقق شيئًا.

- أن تكون قادرًا، وتعتقد أنك قادر، فستحقق الكثير.

تحت سماء مركزية الله، أنت تستعين بالله لتكون خليفة الله

كخادمٍ لخلق الله في أرض الله من أجل الله، فإذا كان هذا اختيارك فأحلامك لا حدود لها؛ لأنها من الله وإلى الله، وقدراتك لا نهاية لها؛ لأنها من الله وإلى الله.

وعندما يكون هذا حالك، فالكلام عن أنك تقدر أو لا تقدر لا مجال له، والكلام عن متى وكيف أيضًا لا مجال له؛ لأنك موقن أن ليس عليك إلا السعي.

قلتُ:

- أوصني.

قال:

- في حال تحقيقك مراد الله منك..

اطلب من الله كل شيء، كل شيء، لتتحقق من أجله كل شيء، فأنت هنا.. كل شيء.

أما في حال الاستحقاق..

فاعلم قدرك.

فما أحلامك إلا فتح عليك من الله.

وما قدراتك إلا منح لك من الله.

وكل ما طلبته هو من ملك الله.

وكل ما حققته هو من توفيق الله.

فأنت هنا.. لا شيء.

فداوم تذكير نفسك..

فعلى الرغم من أنك كل شيء، أنت أيضًا لا شيء.

فعلى الرغم من أنك كل شيء، أنت أيضًا لا شيء.

فعلى الرغم من أنك كل شيء، أنت أيضًا لا شيء.

حكمة رقم 100

قلتُ:

- ماذا عن الاضطراب؟

قال:

- ماذا عن الوهم؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- خبراء تربية الأطفال يعلموننا كيف نفهم أحوال أطفالنا كي نجيد التعامل معهم فنحسن دورنا في تربيتهم.

فيخبروننا أن سلوكيات الأطفال مستويات متراكبة فوق بعضها، وأن علينا أن ننتبه عندما نراقب سلوك الأطفال وتصرفاتهم (behavior)؛ لأن ما نراه هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، وأن تحته مستويين آخرين غير ظاهرين..

تحته مستوى المشاعر (Feelings)، وهي المؤثر المباشر على السلوك. وتحت مستوى المشاعر يكمن مستوى الاحتياج (Need)، وهو بدوره المؤثر المباشر على مشاعر الأطفال، بالتالي المؤثر غير المباشر على سلوكهم.

وينبهوننا أن علينا أن نستخدم تلك الشفرة لفهم تصرفات الأطفال وسلوكهم، فإذا أساء أحدهم التصرف، بحثنا عن الاحتياج الناقص عند ذلك الطفل، الذي أثر على مشاعره فأساء التصرف كي نلبي هذا الاحتياج فتستوي مشاعر الطفل فيحسن التصرف والسلوك.

أعتقد أن هذا التصور يمكن أن ينطبق علينا كلنا في مراحل عمرنا المختلفة، لكن بطريقة أكثر تركيباً وتعقيداً من هؤلاء الأطفال الأبرياء.

أعتقد أن عليك أن تعي وتدرك الفرق بين ما تريد وما تحتاج..
وبعدها، عليك تحديد الفرق بين احتياجاتك الحقيقية واحتياجاتك الوهمية التي يلبسها عليك «الإيجو» تحت سماء مركزية النفس..
فإذا سيطرت عليك نفسك، أو همك «الإيجو» باحتياجات غير حقيقية (Needs) تنتج عنها مشاعر حقيقية بالاضطراب (Feelings).
فنعيش حياتنا من دون سلام حقيقي ولا سكينه حقيقية.. والأهم من دون رضا حقيقي..

الفرق بيننا وبين الأطفال أننا على عكسهم، يمكننا أن نتحكم في تصرفاتنا؛ فالأطفال عندما ترتبك مشاعرهم يُترجم هذا مباشرة إلى تصرفات (Behavior)، فيكون ذلك إشارة لنا كي نتتبه ونبحث ونصلح.
أما نحن فلقد كوّننا القدرة على أن نخفي مشاعرنا ونكتم ما يدور داخلنا من اضطرابٍ ينغص علينا حياتنا فلا يظهر خارجنا، فنكتم مشوار حياتنا ونحن نمثل وندعي أننا في سلام ورضا وسكينه، نمثل على الآخرين وعلى أنفسنا.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

إذا أردت أن تعيش بسلام، تحرك من تحت سماء مركزية النفس
وإعمال إلى تحت سماء مركزية الله؛ فتحتها لن تنجح النفس و«الإيجو»
في السيطرة عليك وتلبس الحقيقة بالوهم عليك.
وهنا ستعرف الفرق بين ما تحتاج وما تريد..
هنا..

ستعي أن احتياجك الحقيقي (Needs) هو الله..
فتستقر مشاعرك (Feelings).
وتذكر..

لَبَّ احتياج قلبك واملأه بالله،
يتلاشَّ وهمك ويتبخَّر اضطرأبك،
ويسود الرضا حالك.

لَبَّ احتياج قلبك واملأه بالله،
يتلاشَّ وهمك ويتبخَّر اضطرأبك،
ويسود الرضا حالك.

لَبَّ احتياج قلبك واملأه بالله،
يتلاشَّ وهمك ويتبخَّر اضطرأبك،
ويسود الرضا حالك.

حكمة رقم 101

قلتُ:

- ماذا عن الكثير؟ وماذا عن القليل؟

قال:

- وماذا عن الممكن؟ وماذا عن المتاح؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- لو تأملت في تاريخ البشر، لوجدتهم دائماً كانوا منقسمين إلى

فريقيين:

الفريق الأول:

الأكثرية الساحقة هم غالباً في حالة انتظار تتلوها حالة اتباع حالة انتظار لمن يدهم على طريق ما، يتبعونه فيه.

الفريق الثاني:

هم القليل، أولئك القليل هم من ينتظرهم الفريق السابق كي يمشوا وراءهم في الطريق الذي يختارونه.

هناك سمات كثيرة تصف كلا من الفريقين، لكن هناك سمة أساسية ورئيسية تحدد الفرق بينهما.

الفريق الأول - الكثير - سقف توقعاته وإمكاناته مرتبط دائمًا بالمتاح.
هم يفكرون ويعيشون ويموتون في إطار ما هو متاح لهم من سبل
العيش، يجد تصوراتهم عن الحياة سقف موجود، وهو سقف «المتاح».
الفريق الثاني يعيش حياتين متوازيتين.

الحياة الأولى يجيها وهو يستكشف ويستغل ويبلغ أقصى ما هو
متاح له من ظروف وإمكانات..
لكنه أيضًا يجيها معها حياة موازية، أساسها التمرد على ما هو متاح،
وجوهرها الحلم بما هو ممكن..

وشتان بين الفريقين..
الفريق الثاني يتصدره تاريخيًا الأنبياء والمرسلون - صلى الله عليهم
وسلم أجمعين - الذين كانت رسالاتهم دائمًا تتعلق بما هو ممكن وليس
بما هو متاح.

وعلى الرغم من أنهم مؤيدون بالله تعالى، فإن قصص نضالهم
ومعاناتهم تظل دائمًا الأكثر إبهامًا والأكثر إلهامًا في التاريخ، وهم يقودون
الناس إلى ما فيه الخير لهم.

ويتلو أنبياءنا ورسلنا «القلة المؤثرة»، تلك القلة من البشر التي
آمنت أنها «تستطيع» فحاولت.. فغيرت.

وسواء أكان تغييرهم لحياة الأكثر - الذين دائمًا ما اتبعوهم وهم
في حالة انبهار - للخير أم للشر، وسواء أكان تغييرهم لحياة الأكثر من
أجل الله أم من أجل أسباب أخرى.. فإنهم كانوا دائمًا هناك، يحلمون
بالممكن، متجاوزين بأحلامهم سقف المتاح.

أيضًا..

أخبرنا الله أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو الأعلم إن كان

عالم المتاح بسقفه أو عالم الممكن بفضاء هو اختيار الله لك، لتحقيق
مراد الله منك.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- في أثناء مشوارك لتحقيق مراد الله منك، عليك أن تحدد إلى أي

فريق تنتمي:

- الفريق الذي حدوده المتاح..

الذي سيعمل على تحسين «حاضر» من «حولك»..

أم..

الفريق الذي تحرر بالممكن..

الفريق الذي يعمل كفاعل، بلا حدود..

واضحًا حياة أنبياء الله مثلك الأعلى، ومن بعدهم القلة المؤثرة

التي سبقتك في تغيير العالم..

واضحًا نصب عينيك ألا يشغلك تحسين حاضر من حولك عن

تحقيقك مراد الله منك في صياغة المستقبل، لخلق ما لله، في أرض ما

لله، موقنًا - في أثناء تحقيقك ذلك المراد - أن شجاعتك على الحلم،

وهمتك في دفع الثمن، وإرادتك في التنفيذ، هي مفاتيحك لاختراق

ضيق «المتاح» إلى رحابة «الممكن».

وتذكر..

تحديك سقف المتاح هو بداية إجابة تساؤلك

إن كنت من أهل الممكن.

تحديك سقف المتاح هو بداية إجابة تساؤلك
إن كنتَ من أهل الممكن.

تحديك سقف المتاح هو بداية إجابة تساؤلك
إن كنتَ من أهل الممكن.

حكمة رقم 102

قلتُ:

- ماذا عن الحرية؟

قال:

- وماذا عن الروح؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- هناك مقولة على لسان أحد المثقفين عمرها يقارب قرنًا من الزمان
تلعن من يكره الحرية..

والدعوة إلى الحرية لها أوجه متعددة؛ فهناك الحرية السياسية وهناك
الحرية الاقتصادية وهناك الحرية الاجتماعية وما قد يماثلها وما قد يتفرّع
منها.. وأظن أن كل ما سبق صورًا للممارسات، وتلك الممارسات تحتاج
إلى ممارس، وهذا الممارس هو: الإنسان.

والدعوة إلى الحرية تنطلق من أن هذا الإنسان لا بُدَّ أن يكون حرًا
في الأساس حتى يمارس حريته.

ومن المهم أن ننتبه إلى أن الدعوة إلى الحرية لا بُدَّ أن ترافقها دعوة
إلى تحمّل المسؤولية، فالحرية والمسؤولية تمشيان معًا يدا بيد، فإذا

ذهبت إحداهما ذهبت وراءها الأخرى.

أظن أن ما سبق في غاية الأهمية، لكن أظن أيضًا أن هناك ما هو

أهم..

غذاء الجسد هو الطعام، فإذا حُرِمَ الجسد كفايته من غذائه فقد يؤثر ذلك على مقدار نمو ذلك الجسد إذا كان الحرمان في طور نمو الإنسان وهو يافع، أو قد يؤثر الحرمان على صحة الجسد إذا كان الحرمان في أطوار أخرى.

أظن أنه كمي يكون الإنسان صحيح الوجدان، فلا بُدَّ أن تكون روحه سوية، وأظن أن الغذاء الأساسي لروح الإنسان هو: الحرية.

فإذا حُرِمَت الروح من مغذياتها في طور نمو الإنسان وهو يافع، نشأ هذا الإنسان وبنائه الروحي مشوه ناقص.

وقد يكون هذا مفسرًا لسبب فزع بعض الناس من الحرية إذا كان قد حُرِمَ منها صغيرًا، فمن ناقصًا مشوهًا لم يكتمل بناؤه الروحي، ونتج عن ذلك النقصان والتشوه عدم القدرة على تحمُّل المسؤولية، فإذا عُرِضت عليه الحرية والمسؤولية لاحقًا في حياته، رفض الأولى لعدم قدرته على تحمُّل الثانية.

أما مَنْ تشرب بالحرية فنمت روحه سليمة ثم حُرِمَ منها لاحقًا، تهدم بناؤه الروحي وعاش حزينًا مهمومًا منكسر القلب حتى يسترجع حريته..

لو تفكرت، سيدي، وكنت قد اخترت أن تؤمن بالله، لو وجدت أن عقوبات مَنْ أذنب، التي أرسلها لنا الله من خلال رسالاته ودياناته، نادرًا ما كانت تشمل عقوبات تنزع الحرية، الأغلب الأعم منها كانت

عقوبات بدنية تخص الجسد، ربما لقدرة الروح السليمة أن تساعد الجسد أن يضمّد جراحه وتتعافى هي من تلك العقوبات البدنية.

فهل تلك العقوبات - التي قد تحوي أن تُنهي الحياة ذاتها، فتُنهى علاقة الروح بالجسد - لم تحو ما يهدم الروح وما يكسر القلب؛ لأن من خلقنا أدري وأرحم بخلقه من أن يحييهم منكسري الفؤاد منهدمي الروح حتى ولو أذنبوا؟

ربما.. فالعلم عند الله، لكنني أظن أن الأمر يستحق التأمل.
قلتُ:

- انصخني.

قال:

- في أثناء تحقيق مراد الله منك، ابذل كل جهدك أن تعين خلق الله أن يكتمل بناؤهم الروحي بتغذية روحهم بما يحتاجون إليه من حرية.

وابذل كل جهدك أن توفر الحرية المطلوبة لصيانة ذلك البناء لخلق الله الذين نشؤوا متمتعين ومتنعمين بها..

ولكن انتبه أشد الانتباه إلى ألا تضع جهدك ووقتك مع من نشأ مشوهاً وناقصاً في ذلك البناء؛ فقد نبّهنا الله، من خلال رسالاته وأنبيائه، إلى أن هؤلاء لا علاج لهم، وأن المصير الأنسب لهم أن ينتهوا ويفضوا كما انتهى أصحاب التيه وفنوا، فلم يكتب الله عليهم التيه لكيوننتهم، إنما كتبها الله عليهم لحالهم، وما انطبق عليهم ينطبق على كل من هم على حالهم..

فإذا كانت الحرية هي أساس سلامة الروح،
فلعنة الله على من يكره الحرية.

فإذا كانت الحرِيَّةُ هي أساسُ سلامةِ الرُّوحِ،
فلعنهُ اللهُ على من يكرهُ الحرِيَّةَ.

فإذا كانت الحرِيَّةُ هي أساسُ سلامةِ الرُّوحِ،
فلعنهُ اللهُ على من يكرهُ الحرِيَّةَ.

حكمة رقم 103

قلتُ:

- ماذا عن الصبر؟

قال:

- وماذا عن صبر الضحية؟ وماذا عن صبر المعافاة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- يجب أن تفرّق بين حدثٍ ما يسبب لك «ألمًا»، وبين تأثير هذا

«الألم» عليك..

فالحدث قد لا يكون لك يدٌ فيه، أما تأثيره عليك فلك فيه أكثر

من اختيار.

الاختيار الأول:

- هو حالة رد الفعل، وهو مكان «تتزلق» إليه سريعًا..

فتحت سماء مركزية النفس تدفعك حالة رد الفعل كي تستسلم

تمامًا لتأثير الحدث عليك، وتستغرق تمامًا في الألم الناتج عنه، فتتزلق إلى

مستنقع الضحية، وفيه تنقع نفسك في الألم والمرارة وشفقة الآخرين،

والكشم فيه كالمغناطيس الذي يجذب حوادث ألم أخرى تفرقك فيه
أكثر وأكثر.

من نتائج وجودك في مستنقع الضحية: استغراقك في دور المفعول
به، ما ينتج عنه إعفاء نفسك من أي مسؤولية، ولا تُجهد نفسك في
محاولة التعلم مما حدث، فلا تضيف شيئاً إلى خبراتك.
وحتى تجد النفس مسوغاً مقبولاً لمنعك من مغادرة ذلك المستنقع،
للدأس عليك وتعيد تسميته باسم آخر، فتسميه «مربع الصبر»، وهذا
هو الصبر غير الصحي، صبر «الضحية».

الاختيار الثاني:

- هو حالة «الفعل»، هو طريق تقرر فيه أن «تصعد» من خلاله -
على الرغم من ألمك - إلى مربع الشكر.
فتحت سماء مركزية الله، أنت لا تطاوع النفس ولا تستسلم للألم،
وتقاوم الانزلاق لمستنقع الضحية، وتبدأ رحلة «الصعود» في طريق
«المعافاة»، متجهّاً بالآتي:

أولاً:

استحضار وعيك وإدراكك؛ فهما عونك في طريق المعافاة.

ثانياً:

بالوعي والإدراك تستحضر الله - إذا كنت قد اخترت أن تؤمن
بالله - وتفهم أن مَنْ سمح بحدوث ذلك الحدث الذي سبب الألم
لك هو رب كل الأشياء ومالكها، الله - سبحانه وبحمده - وتذكرك
إياه في ذلك الوقت يعني:

أن الألم لم يُنسِك الله، وهذه أهم خطوة في صعودك طريق المعافاة.

ثالثاً:

أن تتيقن أن هناك خيراً وراء ما يحدث حتى لو لم تدركه وتفهمه سريعاً، خاصة تحت وطأة المفاجأة، ومحاولاتك استحضار هذا اليقين هي في حد ذاتها محطة من محطات المعافاة، ورمماً يساعد على سرعة المعافاة: محاولة أن تحوّل هذا الألم إلى طاقة عمل لك كخادم لخلق الله، فما تبذله في خدمة الخلق يعجّل بمعافاتك من ذلك الألم، وصبرك هنا هو صبر «المعافاة».

قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- معافاتك هي تحرُّكك على الرغم من أليِّك
من مُربِّعِ صبرك إلى مُربِّعِ شكرك.
معافاتك هي تحرُّكك على الرغم من أليِّك
من مُربِّعِ صبرك إلى مُربِّعِ شكرك.
معافاتك هي تحرُّكك على الرغم من أليِّك
من مُربِّعِ صبرك إلى مُربِّعِ شكرك.

حكمة رقم 104

قلتُ:

- ماذا عن الألم؟

قال:

- ماذا عن دار الحضانة؟

قلتُ:

- زِدني.

قال:

- عندما تمر سنوات العمر، إذا زرت دار الحضانة التي كنت ترتادها وأنت طفل، ستُفاجأ أن الدار قد أصبحت أصغر وأن كل ما فيها قد أصبح أيضًا «أصغر».

فالباپ أصبح أصغر، والفصل أصبح أصغر، ودورة المياه أصبحت أصغر، والملعب أصبح أصغر.. و.. و.. و..

هل هذا حقيقي؟

في الحقيقة لا؛ فكل شيء بقي كما هو، الوحيد الذي تغير حجمه

هو أنت..

فقد أصبحت «أكبر»، ما يحدث أن عقلنا ينسب كل شيء لنا، فنظن

أننا نحن الثوابت وما حولنا هو المتغير..

شيء شبيه بهذا يحدث معنا، لكنه خاصُّ بالألم.
فقد تواجهه، في أثناء مشوار حياتك، مواقف تسبب لك ألماً شديداً،
يتغلب عليك ويترك في قلبك جرحاً غائراً..

قد يحدث معك مع هذا الألم ما حدث معك في دار الحضانة..
قد يظل هذا الألم في وعيك ومؤثراً عليك بالقدر نفسه الذي أثر
به عليك وقت حدوثه، ويظل محتفظاً بثبات حجمه بالنسبة لك وقت
وقوعه، فإذا تعرّضت لموقف من نفس نوع الموقف السابق حدوثه،
تراجعت خائفاً من مقدار الألم الكبير المشابه لما تحتفظ به في ذاكرتك.
وغالباً ستقابل في حياتك تحديات جديدة من المفترض أن تسبب
لك أضعاف ذلك الألم وتؤثر عليك أضعاف ما أثره عليك ذلك
الألم، لكن هذا لا يحدث، لم؟

لأنك اكتسبت، خلال سنوات مشوار الحياة، قوة وخبرة، ما
جعلك قادراً على مواجهة تلك التحديات وعبورها بأقل تأثير ممكن؛
لأنك نَمَوْتَ ونضجت.

ولكن..

أي جزء فيك هو الذي يُعيق تخلصك من تلك الذكرى الأليمة،
التي تُعيق نموَّ ونضوج ذلك الجزء الخاص بتلك التجربة مع ذلك الألم؟
هذا الجزء هو «الإيجو» الشخصي، وهو في الحقيقة مخلص لك
ويحاول أن يحميك من أن تعرّض لهذا الألم مرة أخرى، فيظل محتفظاً
به في ذاكرتك، غير واعٍ - وغير مباليٍ - بأنه بأسلوبه هذا قد أعاق نمو
جزء منك.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- هناك المرض وهناك العرض، قد تعالج العرض، لكن الأولى ان تعالج المرض.

والسبب الجوهرى لنشاط «الإيجو» - العرض - هو وجودك تحت سماء مركزية النفس، فإذا غادرتها بوعى وإدراك للحياة تحت سماء مركزية الله - إن كنت قد اخترت الله إلهًا - ذهب المرض وذهب العرض.

فاستعين بالله على التحرُّر من نفسك،

وأعدّ زيارةً مواقف أملك،

واندهش سعيدًا باختفائها.

فاستعين بالله على التحرُّر من نفسك،

وأعدّ زيارةً مواقف أملك،

واندهش سعيدًا باختفائها.

فاستعين بالله على التحرُّر من نفسك،

وأعدّ زيارةً مواقف أملك،

واندهش سعيدًا باختفائها.

حكمة رقم 105

قلتُ:

- ماذا عن التطوُّر؟

قال:

- وماذا عن الاستقلال عن الله؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- نسمع كثيرًا مقولة - وأتفق معها وأؤيدها - مفادها: أنه لكي نتطوَّر علينا أن نغادر مناطق الراحة الخاصة بنا (Our Comfort Zone). لأنها عبارة عن مناطق ركود لنا في ظل أفكار وإبداعات واختراعات من سبقونا..

ولكن..

أعتقد أنه في غاية الأهمية أن نحدد، بدقة، ما الذي نريد أن تطوِّره وتغادره، وما الذي نريد أن تصحبه معك..

فإن تتمرّد على عادات وممارسات تنتمي إلى مجتمعات تنتمي إلى الماضي، أمرٌ قد يكون مفهوماً..

أن تتمرد على تطبيقات نابغة من أفكار سابقة تظن أنها أصبحت
لا تناسب عصرك، أمر قد يكون مقبولاً.
أن تتمرد على اختراعات نتيجة إبداعات سابقة، أمر قد يكون
مطلوباً..

لكن..

حينما يتعلق الأمر بالقيم، فعليك أن تكون في منتهى الوعي
والإدراك قبل أن تبدأ رحلة تمردك فتطورك..
المجتمعات الحالية تستمد قيمها التي تعيش تحت ظلها من مصدرين:
- إما من الناس.
- وإما من الله.

منظومة القيم النابعة من الناس متغيرة بتغير الناس؛ فالقيم التي
كان يحترمها السابقون ويجلونها، أصبح يزدريها الحاليون ويرفضونها..
فمثلاً: في بعض المجتمعات، كانت النظرة الدونية للمرأة،
وكذلك للمختلف في اللون وللمختلف في العرق وغيرهما، مقبولة،
حينما كانت قيمة «المساواة» غير مقبولة في تلك المجتمعات، وحينما
قرر «الناس» أن يجعلوا قيمة المساواة قيمة أساسية تحكم علاقاتهم،
أصبحت تلك النظرة غير مقبولة في المجتمعات الحالية.
كذلك..

حينما قرر «الناس» أن الحدود القانونية لقيمة «الحرية» في مجتمعات
السابقين غير كافية في مجتمعات الحاليين، اتفق «الناس» على تغيير
حدود القانون لتتسع لسقف الحرية الجديد..
فأصبح تناول المخدرات وتبادلها أمراً مباحاً ومقبولاً وغير محقر..

وأصبح زواج الرجل الرجل وزواج المرأة المرأة أمرًا مقبولًا ومحترمًا..
وأصبحت مؤسسة الزواج ليست هي الإطار الأوحـد لتكوين عائلة.
وأصبحت فكرة الزواج المفتوح - التي يقرُّ طرفا العلاقة الزوجية
فيها بقبوله ورضاه عن حق الطرف الثاني في إقامة علاقات جنسية مع
آخرين - فكرة ليست مرفوضة..

والأمثلة كثيرة وستتجدد بدوام تجدد قيم «الناس»..
ما سبق ينطبق على المجتمعات التي اختارت ألا تؤمن بالله، وأيضا
المجتمعات التي اختارت أن تؤمن به شعائريًا ومناسكيًا، لكنها تستمد
قيمها من الوعي الجمعي لـ «الناس»..

أما إذا كنت قد اخترت أن تكون قيمك مستمدة من الله..
فستبحث عن قيمك في المنهج أو الطريق الذي اخترت ليكون
سبيلك إلى الإله الذي اخترته، وهو ديانتك السهاوية..
وستجد أن الله جعل هذه القيم ثابتة طول فترة حياتنا جميعًا على هذه
الأرض، وهذا يشمل حياتك؛ لذا فستكون واعيًا ومدركًا لأختيارك
أنك ستستثني القيم الربانية من منظومة تمردك وتطورك.
قلتُ:

- انصحنِي.

قالُ:

- إذا كنت قد اخترت الله إلهًا وربًا ومالكًا، واخترت أن تحيا تحت
سماء مركزية الله..

فأنت واع ومدرك أن رحلة تمردك وإبداعك وتطورك لا تعني ولا
تحوي مفهوم الاستقلال عن الله..

فبالِغ في تمردك وبالِغ في تطورك
وبالِغ في تشبُّثك بقيم الله؛
فأنت مملوكٌ لمالكك.

فبالِغ في تمردك وبالِغ في تطورك
وبالِغ في تشبُّثك بقيم الله؛
فأنت مملوكٌ لمالكك.

فبالِغ في تمردك وبالِغ في تطورك
وبالِغ في تشبُّثك بقيم الله؛
فأنت مملوكٌ لمالكك.

حكمة رقم 106

قلتُ:

- ماذا عن ألم قلبك؟

قال:

- ماذا عن الطاقة الفائية؟ وماذا عن الطاقة المتجددة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- تواصلك مع الله هو عن طريق قلبك..

والألم والحزن والغضب مشاعر، تشعر بها في قلبك، فإذا انفجر
ألمك غضبًا، تأذى قلبك، وإذا تأذى قلبك، تأذت وسيلة تواصلك
مع الله، وهذا سيربك حياتك حتى يُشفى قلبك..

شعورنا بالألم قد ينتج عن أسباب كثيرة، مثل فقد أو الفشل أو
الحرمان، أو كلها معًا، أو أسباب كثيرة أخرى.

قد لا تستطيع تجنب ما يسبب لك الألم، لكنني أعتقد أن لنا اختيارات
حكيمة، ليس فقط في التعامل معه، لكن أيضًا في استغلاله..

إذا تركت زمامك للنفس، ولدت «أنا» ولدت «نحن»، فاستدرجتك إلى

الطريق الذي عنوانه تساؤل:

لماذا أنا؟ أو لماذا نحن؟

فغالبًا «ستنزلق» في منحدر انفجارات الغضب.

والغضب لا يجعلنا نفكر بوضوح..

فنستمر في طرح هذا التساؤل، فنستمر في انزلاقنا..

إذا تملك منك الغضب تمامًا أو كان متاحًا لك أن تنفث عن غضبك،

المجرت غاضبًا على شكل نوبات عنيفة، كشلالات الماء الهادرة التي

تطلق بلا حساب، مدمرة في طريقها الأخضر واليابس، وبعد التنفيس

عنه، سواء بالكلام أو بالفعل، تهدأ حركتك وتسكن ثورتك مؤقتًا..

لأنك استهلكت طاقتك المتاحة كلها..

وتظل قابلاً منتظرًا تراكم طاقتك، في انتظار نوبة غضب أخرى،

تعمل فيها ما فعلت، مستهلكًا مزيدًا من طاقتك بطريقة عشوائية.

أيضًا، استهلاكك طاقتك أشبه باستهلاك البشرية للوقود الأحفوري،

فهو يمدك بطاقة نتيجة احتراقه، وبعد احتراقه لا يُبقي لديك شيئًا هنا،

كأننا احتجنا إلى طاقة لمحرك ما، فأشعلنا قطعة خشب، أو كمية من

الفحم، أو بعضًا من النفط، حقيقةً هذا سيمد المحرك بطاقة، لكن بعد

انتهاء الوقود لا يُبقي لديك شيئًا؛ فهو مصدر طاقة غير متجدد، هو

يفنى لإمدادك بالطاقة.

عندنا فرصة أخرى، لكنها تشترط حضور وعينا وإدراكنا..

فكما أن شلالات الماء الهادرة مدمرة في حد ذاتها، لكن إذا تم تركيب

«توربينات» كهربائية عليها، تتحوّل إلى مصدر مستمر ومتجدد للطاقة

المتاح لك استخدامها والاستفادة منها.

كذلك أملك..

تستطيع أن تستخدمه كطاقة عمل جبارة، كأنه «توربين» على شلال، طاقة قوية ومتجددة، وهذا أيضًا يساعد على زيادة سرعة إخراج الألم من قلبك، والإسراع باستعادة روح حيويتها، ويقلل من فترات استغراقك في التفكير فيما يؤلمك، وإعطاء فرصة عظيمة لنعمة الله التي وهبها لنا مرافقة للألم، وهي: النسيان.

فكلما مرَّ الوقت التأمّت جروح القلوب، حتى نصل إلى مرحلة النسيان.

ولكن احذر..

فلو استخدمت الطريقة السابقة للهروب من الألم بدلًا من مواجهته، فهذا معناه أنك بنيت قبيلة زمنية داخلك، ستفجر في قلبك آجالًا أم عاجلًا.

لذا، يُشترط أن تكون واعيًا ومدركًا ومواجهًا لألمك، لكن لا تسمح له بالاستحواذ عليك، هو لا يحركك، بل أنت الذي تستغله.

قلتُ:

- أوصيني.

قال:

- استعِن بالله على ألمك لتواجهه
ثم لتروِّضه ثم لتستغله.. للتخلص منه.

استعِن بالله على ألمك لتواجهه
ثم لتروِّضه ثم لتستغله.. للتخلص منه.

استعِن بالله على ألمك لتواجهه
ثم لتروِّضه ثم لتستغله.. للتخلص منه.

حكمة رقم 107

قلتُ:

- ماذا عن أدوار الضحية؟

قال:

- وماذا عن لعبة الأسر؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- قد تسيطر علينا النفس إذا قابلنا بعض التحديات الصعبة في الحياة التي لم نستطع أن نتجاوز الألم الذي سببته لك، فتتعامل معها على أنها كوارث أو مصائب، وتدفعك نفسك إلى مربع الضحية وأدواره. وأعتقد أن لعبة الضحية ليس لها شكل واحد، وإنما أشكال كثيرة ومتعددة، تتوقف على إمكانات النفس.

أظن أن ما يتبادر إلى ذهننا، حين نسمع تعبير «دور الضحية»، هو صورة الإنسان المكلوم الذي يعاني مصابًا ما - حادًا صعبًا حقيقيًا - ويعلن عن مصابه هذا بالطرق المتاحة له، وهو - كضحية منكسر - لا يعلن عن مصابه رغبةً في المساعدة كي يتعافى ويستمر في حياته، إنما هو أقرب إلى المدمن الذي يحتاج إلى «جرعات» الإشفاق والتربيتات

مَنْ حوله، مستدعيًا إياها بشكواه ومستقبلًا إياها بابتسامة منكسر
ودموع في عينيه، ويعيد تذكير مَنْ حوله بمصيبته إذا شعر أنهم نسواها،
مستمتعًا ومدمنًا دور الضحية المنكسر ولا يغادره.

لكنني أظن أن دور الضحية المنكسر هو دور بسيط من أدوار الضحية،
وأن هناك أدوارًا أكثر تعقيدًا مثل دور الضحية المنتصر، الضحية المنتقم،
الضحية المنكفي على ذاته، الضحية البطل / الشمعة التي تحترق لتضيء
للآخرين.. وغيرها وغيرها..

فليس ما يميِّز دور الضحية هو الانكسار، إنما ما يميزها هو أن تقع
«في الأسر»، تقع «أسيرًا» لنفسك، ونفسك تحصرك في مربع «رد الفعل».
فالضحية المنتصر هو الدور الذي تأسرك فيه نفسك في حالة الانتصار
ولا تسمح لك بمغادرتها، فتظل تتباهى بانتصارك أمام نفسك وأمام
الآخرين - متخلصًا من هزيمة ماضية أو خائفًا من هزيمة مستقبلية -
غير مدرك أن هذا يمنعك من أن تعيش حياة عادية فيها سلام وسكينة.
والضحية المنتقم هو الدور الذي تأسرك فيه نفسك في دور الأخذ
بالثأر من ظلم حقيقي أو غير حقيقي عانيته من قبل - غير مدرك أن
ذلك الدور توأمه هو الغل، وأن وجود الغل في حياتك يمنعك من
أن تتذوق أي طعم طيب في حياتك.

والضحية المنكفي على ذاته هو الدور الذي تأسرك فيه نفسك وتخيفك
- نتيجة لتجربة ألم مررت بها أنت أو مَنْ حولك - من أن تنخرط
في تحديات الحياة، مخافة أن يواجهك ما قد يسبب لك ألمًا، فتسحب
من الحياة، وتعيش على هوامشها وتعطيها ظهرك، غير مدرك أن هذا
الانكفاء ما هو إلا حالة انتظار - وأحيانًا استعجال - أن ينتهي عمرك
وأنت خائف من أن تجرب أن تعيش..

والضحية البطل المضحى هو الدور الذي تأسرك فيه نفسك في دور
الشمعة التي تحترق «دائمًا» من أجل توفير نور ودفء للآخرين، البطل
الذي يرهق نفسه «دائمًا» من أجل أن يوفر للآخرين حياة طيبة، البطل
الذي لا يذوق طعم الراحة «دائمًا» من أجل أن يوفر الراحة للآخرين..
و... وغير مدرك أنه من الأصوب أن تحيا حياة متوازنة، فيها بذل
من أجل الآخرين، وفيها أن توفر لنفسك من حياة عادية ما تحاول أن
توفره للآخرين، وأن حالة البطولة هي وسيلة وليست غاية تستقر فيها.
قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- لدور الضحية بكل أدواره سمتان رئيسيتان، إذا وعيت لهما،
ذاب دور الضحية كما يذوب الثلج في شمس يوم شديد الحرارة:
- دور الضحية يستدعي دائمًا أن تكون نفسك بينك وبين الله،
مثلما يمنع كثيف الغمام نور الشمس عنك.
- دور الضحية يستدعي دائمًا وجودك في مربع رد الفعل.
النفس داهية، ولتستدرجك في حبالها، ستقدم إليك دور الضحية
في أشكال مختلفة..

كلها تشترك في صفة واحدة..

كلها تضعك في مربع رد الفعل..

مضحياً منكفئاً منتقمًا منتصرًا منكسرًا.. وغيرها..

ما دمت في مربع رد الفعل فانتبه أنك في مربع الضحية، مربع المفعول

به، وعليك أن تبادر وتغادره، لتسترد حياتك منه..

تحت سماء مركزية الله..

أنت من يمسك بزمام نفسك ..
أنت من يتحكّم بها ..
أنت واع ومدرك ألا تجر جرك نفسك لدور الضحية .
أنت من تتحامل وتغادر مربع الضحية إلى مربع المعافاة إذا نجحت
نفسك يوماً لاستدراجك إليه ..
أنت إنسان يبحث عن الحقيقة والحكمة فيما حدث ويحدث وسيحدث له ..
يبحث عن وعد الله له ..
يبحث عن .. الخير .

تَحَرَّزْ بوعِيكَ مِنْ أَسْرِ نَفْسِكَ
يُنِيرُ اللهُ قَلْبَكَ بِخَيْرِ اللهِ .
تَحَرَّزْ بوعِيكَ مِنْ أَسْرِ نَفْسِكَ
يُنِيرُ اللهُ قَلْبَكَ بِخَيْرِ اللهِ .
تَحَرَّزْ بوعِيكَ مِنْ أَسْرِ نَفْسِكَ
يُنِيرُ اللهُ قَلْبَكَ بِخَيْرِ اللهِ .

حكمة رقم 108

قلتُ:

- ماذا عن الحياة؟ وماذا عن الألم؟

قال:

- وماذا عن اللحظتين؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- كل مصاعب الحياة تدور حول كيفية التعامل مع لحظة ألم. والألم هو شعور، لا تستطيع أن تقتنع به أو لا تقتنع «عقلًا».. إنها هو إحساس لا تستطيع أن تهرب منه «قلبًا». الحدث لا يكون تحديًا - أو مصيبة حسب تعاملك معه - إلا إذا سبب لك ألماً ما..

فإذا لم يسبب لك ألماً، فهو ليس حدثًا.

والتحدي الحقيقي في حياتنا هو كيفية تعاملنا مع هذا الألم..

إذا كنت قد اخترت الله إلهًا، فعندك طريقان:

- في الطريق الأول:

يسبق فهمك ثققتك ..

لأنك لا تثق بالله بالدرجة الكافية ..

عقلك هو مَنْ يقود منظومة التعامل مع ما يحدث، ونفسك تتنظر

أن يفهم عقلك لمَ حدث ما حدث، ولماذا وكيف و.. و.. و...

فإذا حانت لحظة الفهم لعقلك ..

قد يقتنع أو لا ..

وإذا اقتنع ..

قد يقبل أو لا ..

فإذا قبل العقل، ساعتها يبدأ الألم في الزوال من القلب ..

في هذا الطريق أنت محصور بين لحظتين:

الأولى هي: لحظة الحدث، والثانية هي: لحظة الفهم.

- في الطريق الثاني:

تسبق ثققتك فهمك، فأنت غالباً تثق بالله بما يكفي، بما يكفي كي

تؤمن بقلبك أن بيده الخير حتى ولو لم يفهم عقلك ..

ونتيجة لهذه الثقة يبدأ الشعور بالألم يزول عن قلبك، منذ لحظة

محاولتك أن تطلب من الله الرضا بما قسمه لك.

في هذا الطريق، توجد لحظة واحدة ..

لحظة حدوث الحدث ..

في الطريق الأول ..

لحظة بداية الألم لا مفر منها ..

لا يبدأ الألم بالزوال إلا بعد حلول اللحظة الثانية ..

المسافة بين اللحظتين ..

تحياها متألماً ..

المسافة بين اللحظتين ..
 هي حياتك ..
 وأنت تفقدها، للألم ..
 في الطريق الثاني ..
 لحظة بداية الألم أيضًا لا مفر منها ..
 ورحلة بداية زوال الألم تبدوها أنت في اللحظة التالية مباشرة ..
 تستدعيها بهمتك وتفعلها بإرادتك ..
 أنت لا تفقد حياتك ..
 أنت تبدأ رحلة استعادتك حياتك فورًا بعد لحظة الألم الأولى ..
 في الطريق الأول ..
 الله موجود لك ..
 ولكنك لا تستعين به بالدرجة الكافية ..
 لأنك لا تثق به بالدرجة الكافية ..
 لأن نفسك تحول بينك وبينه ..
 لأنك تحيا تحت سماء مركزية النفس ..
 في الطريق الثاني ..
 الله موجود لك ..
 وأنت تلوذ به فورًا ..
 لأنك تستعين به ..
 لأنك تثق به ..
 لأن نفسك لا تحول بينك وبينه ..
 لأنك تحيا تحت سماء مركزية الله ..
 قلتُ :

- انصحنني .

قال:

- ثِقْ واستعن تحظَّ بحياتك وفي صحبة الله،
فإن لم تفعل ضاعت حياتك بين اللحظتين.
ثِقْ واستعن تحظَّ بحياتك وفي صحبة الله،
فإن لم تفعل ضاعت حياتك بين اللحظتين.
ثِقْ واستعن تحظَّ بحياتك وفي صحبة الله،
فإن لم تفعل ضاعت حياتك بين اللحظتين.

حكمة رقم 109

قلتُ:

- ماذا عن الفعل؟

قال:

- وماذا عن سكينتك وسلامك؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- «الفعل»، أي «فعل»، إذا كان منك، فهناك من يتأثر بهذا الفعل، سواء أكان أنت أم شخصًا ما..
أم كليكما.

ولو كان ذاك الفعل من آخر، فهناك أيضًا من يتأثر بهذا الفعل، سواء أكان هو، أم أنت..
أم كليكما.

جزء كبير من شعورك بالسكينة والسلام في حياتك يتوقف على ما يتوافر عندك من أدوات للتعامل مع ما سبق.
إحدى تلك الأدوات الرئيسية، هي قدرتك على «التسامح»..

وقدرتك على التسامح تختلف على حسب الطريق الذي اخترته
في حياتك.

وهناك أكثر من طريق:

فأما الطريق الأول.

إن كنت لا تؤمن بالله..

أو تؤمن به، ولكنك تعيش تحت سماء مركزية النفس..

ففي هذا الطريق أنت تنظر إلى نفسك - أو الآخر - على أنك حر

تمامًا ومستقل تمامًا في أن «تفعل»..

لذا، تتحمل أنت - أو الآخر - كل المسؤولية عن ذلك «الفعل»،

وبالتالي عن ردود الفعل عليه.

وهذا الطريق يحوي اختيارين..

الاختيار الأول: أن تكون تحت سيطرة لنفسك..

فإن سيطرت..

فأنت أسير «رد الفعل»..

فإذا سبب لك الآخر «ألمًا» ما.

فتحصرك النفس في دور «الضحية» بأنواعها المختلفة..

أو إذا سببت له أنت «ألمًا» ما..

فتحصرك النفس أيضًا في دور «الجاني» وتنظر إلى الآخر على أنه

هو «الضحية»..

ونتيجة لهذا، فقدرتك هنا على أن تسامح الآخر أو على أن تسامح

نفسك، تكون محدودة.

الاختيار الثاني: أن تكون متحررًا من نفسك..

فتتحرر من مربع «رد الفعل»، ولا تقع أنت في فخ دور «الضحية»،

وكمبادر واع ومدرك تتحرك دائمًا من مربع «الفعل».
وتنتبه أيضًا ألا تسقط أسير وقوع الآخر في دور «الضحية»..
ونتيجة لذلك، تكون قدرتك هنا على أن تسامح الآخر وتصالحه،
وأن تسامح وأن تتصالح مع نفسك، واسعة.

وأما الطريق الثاني..

فأنت تؤمن بالله واخترت أن تعيش تحت سماء مركزية الله..
في هذا الطريق، أنت تنظر إلى نفسك - أو الآخر - على أنك حر
جزئيًا ومستقل جزئيًا.

من هذا المنظور، أنت لك حرية أن «تفعل»، لكنك في النهاية موقن
أن أي فعل، لك أو لغيرك، لن يحدث إلا إذا سمح مالك ومالكه -
الله، سبحانه وبحمده - بأن يحدث.

أنت هنا، أيضًا، تتحمل المسؤولية كلها عن ذلك الفعل، وأيضًا
عن ردود الفعل عليه..

لكن همك الأساسي في هذا الطريق:

أن تجتهد في تحقيق مراد الله منك..

و«تفعل»، وبالتأكيد تتحمل نتيجة «الفعل»، لكنك تعلم أنك
فاعل ومبادر وحر «جزئيًا»؛ لأنك موقن أنه لا حول ولا قوة لك..
إلا بالله..

و«يفعل» الآخر..

فإذا سبب لك آخر ألمًا ما..

لا توجه اهتمامك كله تجاه ذلك الآخر، بل بعضه.

فأنت تعلم أنه هو أيضًا حر «جزئيًا»..

وأنه لا حول له ولا قوة إلا.. بالله.. حتى لو كان لا يؤمن بالله..

لكن أغلب اهتمامك توجّهه نحو منحى آخر.
تحاول أن تفهم الرسائل التي أرسلت لك من خلال ذلك «الفعل» ..
تحاول أن تفك الشفرة فيما حدث لك.
أنت هنا لست فقط متحرراً من مربع «رد الفعل» ..
بل أنت متحرر من مربع «الفعل» نفسه ..
أنت هنا تجتهد وتأمل وتفكر في أن تفهم حكمة «الفاعل» ..
وفي أثناء تأملك وتفكيرك ..
تسامح الآخر وتسامح نفسك
وتتصالح مع الآخر، وتتصالح مع نفسك ..
ليس كاجتهاد أو سعي منك ..
ولكن كنتيجة فرعية لاستغراقك في تأمل الحكمة من وراء فعل
«الفاعل» الوحيد والحقيقي في هذا الوجود.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- لا تجعل الكلمات السابقة تريبكك عن أن تتأكد من الفرق بين
حسن ظنك بالله .. واستخدام نفسك لله للتسويق وللهرب من
الواقع.

فالنفس في منتهى الدهاء ..

فإن تأكدت ..

فتحرّر من الفعل ومن ردّ الفعل
وابحث عما يريد الفاعل، تُمنح سلام روحك.

تَحَرَّزُ مِنَ الْفَعْلِ وَمِنْ رَدِّ الْفَعْلِ
وَابْحَثْ عَمَّا يَرِيدُ الْفَاعِلُ، تُمْنَحُ سَلَامٌ رَوْحِكَ.

تَحَرَّزُ مِنَ الْفَعْلِ وَمِنْ رَدِّ الْفَعْلِ
وَابْحَثْ عَمَّا يَرِيدُ الْفَاعِلُ، تُمْنَحُ سَلَامٌ رَوْحِكَ.

حكمة رقم 110

قلتُ:

- ماذا عن احتياجك إلى الله؟ وماذا عن إرادتك الله؟

قال:

- وماذا عن الخوف؟ وماذا عن الأمان؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- المجتمعات المتخلفة التي تسودها ثقافة الخوف والتي أنتجت منظومة فيم منحطة، والتي لا تتمتع بشبكة خدمات توفر لها احتياجاتها الأساسية للحياة، يكون أغلب مواطنيها في حالة «احتياج» دائم إلى الله. هم يحتاجون إليه لأن لديهم الكثير الذي يطلبونه منه، سواء سد النقص المادي، أو سد النقص المعنوي.

في هذا المجتمع تكون إجابتك عن تساؤل: «هل تحتاج الله؟» إجابة دسمة متخمة ممتلئة بالكثير والكثير من الاحتياج. في هذا المجتمع يسبق شعورك بأنك «تحتاج إلى الله» شعورك بأنك «تريد الله».

وإذا كانت تلك المجتمعات المتخلفة لا تؤمن بالله، فإنها تبحث

عن قوى أعلى (Super Power) تعبدها وتتقرب إليها، كي تلبى لها احتياجاتها للاستمرار في الحياة..

القلة الواعية في تلك المجتمعات هي من لا تشوّش على وعيها صعوبة ظروف الحياة، والاحتياج المستمر مادياً ومعنوياً، وتختار وتعمل على أن تكون إرادتها لله أسبق من احتياجاتها إليه..

المجتمعات المتقدمة التي يسودها مناخ الحرية، والتي طوّرت منظومة قيم راقية، يتنافس المتصدرون لإدارة شؤونها إلى بناء مجتمع الرفاه لأفرادها من خلال توفير شبكة قوية من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها.. وغيرها.

ولو تأملت لو وجدت أن جوهر وسيلة قياس مواطني تلك المجتمعات رضاهم عن تلك الخدمات هو مقدار إحساسهم بالأمان، الأمان من الخوف، من ألم نقصان أيٍّ مما سبق.

في تلك المجتمعات، الفرصة متاحة لأغليبيتها أن يسبق الاختيار بأنها «تريد الله» شعورها بأنها «تحتاج إلى الله»، إذا اختارت ذلك.. هذا الشعور قد يكون علامة على «نقمة»، أو علامة على «نعمة». يكون «نقمة» إذا كان نابعاً من إحساسك بالاستغناء عن الله، وأن المجتمع بما يوفره لك من دعم مادي ومعنوي هو بديل لله، وأن علاقتك بالله محصورة في مناسكك وشعائرك بغض النظر عن ديانتك.. ويكون «نعمة» إذا كان نابعاً من إحساسك بالشكر لله؛ لأنه وفرّ لك كل ما تستمتع به من خلال ذلك المجتمع الذي تعيش تحت ظلاله، ويكون إحساسك بالشكر هذا محفزاً لك على أن تُترجم هذا الإحساس بالشكر والامتنان لمنظومة عمل في خدمة خلق الله من خلال تحقيق مراده منك.

ويكون إحساسك بالشكر هذا محفزاً لك لإقامة علاقة حب مع الله تسبق وتعلو على علاقتي الخوف والتجارة معه، وتلك العلاقة في حد ذاتها ترقق قلبك، فيسوده إحساس بالمحبة والمودة تجاه خلق الله.

تلك «النقمة» قد تعيش كل مشوار حياتك غير واع بها، نتيجة ارتباك عظيم في الفهم، وهذا الارتباك جوهره ولُّبُه طغيان نموذج الحياة تحت سماء مركزية النفس..

وتلك «النعمة» تعيش كل لحظة في مشوار حياتك شاكراً وممتناً لله أن مَنْ عليك بأن جعلك تختار الحياة تحت سماء مركزية الله. قلتُ:

- انصحنى.

قال:

- أعظمُ درجاتِ إرادتكِ مِنَ الله

أنْ يَمُنَّ عليكِ بيقينكِ بكاملِ احتياجكِ إلى الله.

أعظمُ درجاتِ إرادتكِ مِنَ الله

أنْ يَمُنَّ عليكِ بيقينكِ بكاملِ احتياجكِ إلى الله.

أعظمُ درجاتِ إرادتكِ مِنَ الله

أنْ يَمُنَّ عليكِ بيقينكِ بكاملِ احتياجكِ إلى الله.

حكمة رقم 111

قلتُ:

- ماذا عن أن أحب نفسي؟

قال:

- وماذا عن الأصل؟ وماذا عن الزيادة؟

قلتُ:

- زدني.

قال:

- كي تحبَّ نفسك فعليك أن تزيل ما يجعلك لا تحبها؛ فالأساس أنك تحب نفسك، فإذا كنت لا تحبها فلا بُدَّ أنه حدث حادثٌ ما أفسد هذه المحبة..

أيضاً، إذا كنت تؤمن بالله، وتعيش تحت سماء مركزية الله، فحبك لنفسك هو حبك للوسيلة التي سخرها الله لك كي تحقق بها مراده منك، وحبك لها تالٍ لحبك لله ولا ينازعه تلك المكانة في قلبك.. تحت تلك السماء، زيادة حبك لنفسك لا تحدث إلا بزيادة حبك لله..

ولزيادة حبك لله، عليك أولاً، وباستمرار، أن تطلب منه وتلح عليه أن يملأ قلبك بحبه..

ثم عليك أن تبحث في ديانتك عن جملة «إن الله يحب...»، ثم
تفعل ما يليها تحببًا إلى الله..

ثم عليك أن تبحث عما «يُحبه» خلقه وتقدمه إليهم وتتودد إليه بذلك.
قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- زيادة حبك لنفسك في المنحى الصحي لا بُدَّ أن تكون نتيجة غير
مباشرة لحبك وودك لله وخلقه، ولو حدثَ عن هذا فأنت تكون قد
سمحت لنفسك أن تقاسم الله قلبك..
والله أخبرنا أنه لا شريك له..

تُحِبُّ وتوددُ إلى الله ليزيدك من حبِّك له،
فتنسى حبَّك لنفسك.

تُحِبُّ وتوددُ إلى الله ليزيدك من حبِّك له،
فتنسى حبَّك لنفسك.

تُحِبُّ وتوددُ إلى الله ليزيدك من حبِّك له،
فتنسى حبَّك لنفسك.

الخاتمة

قلتُ:

- في النهاية.. ماذا تريد؟

قال:

- أريدك أن تعلم اختياراتك..

ثم أريدك أن تختار بحرية..

ثم أريدك أن تعيش هذا الاختيار..

ما عرضته عليك هو نموذج معرفي.

إذا اخترت أن تحيا النموذج المعرفي الفلسفي التطبيقي لمركزية الله، بأن تجعل إرادة الله قبل إرادة نفسك، ورغبة الله قبل رغبة نفسك، ومشية الله قبل مشيئة نفسك، فهناك 3 مستويات لهذا الاختيار:

- أن تختار أن تقنع بهذا النموذج المعرفي (Paradigm).

- أن تختار أن تطبّقه في شتى مناحي حياتك.

- أن تختار أن يكون تطبيقه في حياتك مثلًا ناجحًا لدعوة الآخرين

أن يحدوا حدوك لتطبيقه في حياتهم. وفي الأحوال كلها مهمتي تنتهي

عند وضعك أمام اختياراتك، بعد هذا أنت وشأنك.

ولكن عليك أن تتبّه ألا تربكك نفسك عن رؤية الحقيقة..

حقيقة الأمر هي أن الله ليس في حاجة إلى أن يكون مركز حياتك..

بل أنت الذي تحتاج إلى ذلك..

بل إن الله ليس في حاجة إلى أن تؤمن به من الأساس.. بل أنت
الذي تحتاج إلى ذلك.

قلتُ:

- انصحنني.

قال:

- إن الله عند ظنك به، فاطلب من الله ما تشاء.
فاطلب من الله أن يزرع لك في قلبك شجرة حكمة.
فاطلب من الله أن يزرع لك في قلبك شجرة حكمة.
فاطلب من الله أن يزرع لك في قلبك شجرة حكمة.

تم بحمد الله وفضله
في سانتا مونيكا - كاليفورنيا
السبت ٢٠ / ٧ / ٢٠١٩
الساعة ١٢:٢١ ظهرا

اللهم اجعلنا منك وبك ولك
اللهم اجعلنا منك وبك ولك
اللهم اجعلنا منك وبك ولك

المحتويات

7 المقدمة
13 1 حكمة رقم
16 2 حكمة رقم
19 3 حكمة رقم
21 4 حكمة رقم
24 5 حكمة رقم
28 6 حكمة رقم
31 7 حكمة رقم
35 8 حكمة رقم
39 9 حكمة رقم
43 10 حكمة رقم
46 11 حكمة رقم
48 12 حكمة رقم
50 13 حكمة رقم
53 14 حكمة رقم
56 15 حكمة رقم
60 16 حكمة رقم
62 17 حكمة رقم
64 18 حكمة رقم
66 19 حكمة رقم
68 20 حكمة رقم
72 21 حكمة رقم

76	22	حكمة رقم
79	23	حكمة رقم
83	24	حكمة رقم
88	25	حكمة رقم
93	26	حكمة رقم
96	27	حكمة رقم
100	28	حكمة رقم
104	29	حكمة رقم
108	30	حكمة رقم
113	31	حكمة رقم
117	32	حكمة رقم
120	33	حكمة رقم
122	34	حكمة رقم
126	35	حكمة رقم
129	36	حكمة رقم
132	37	حكمة رقم
135	38	حكمة رقم
137	39	حكمة رقم
140	40	حكمة رقم
142	41	حكمة رقم
145	42	حكمة رقم
148	43	حكمة رقم
151	44	حكمة رقم
153	45	حكمة رقم
155	46	حكمة رقم
158	47	حكمة رقم

161	48	حكمة رقم
163	49	حكمة رقم
165	50	حكمة رقم
169	51	حكمة رقم
175	52	حكمة رقم
177	53	حكمة رقم
181	54	حكمة رقم
184	55	حكمة رقم
187	56	حكمة رقم
190	57	حكمة رقم
193	58	حكمة رقم
195	59	حكمة رقم
197	60	حكمة رقم
199	61	حكمة رقم
203	62	حكمة رقم
207	63	حكمة رقم
211	64	حكمة رقم
215	65	حكمة رقم
218	66	حكمة رقم
221	67	حكمة رقم
225	68	حكمة رقم
229	69	حكمة رقم
233	70	حكمة رقم
239	71	حكمة رقم
245	72	حكمة رقم
249	73	حكمة رقم

252	74	حكمة رقم
255	75	حكمة رقم
258	76	حكمة رقم
261	77	حكمة رقم
263	78	حكمة رقم
265	79	حكمة رقم
269	80	حكمة رقم
272	81	حكمة رقم
275	82	حكمة رقم
277	83	حكمة رقم
280	84	حكمة رقم
283	85	حكمة رقم
285	86	حكمة رقم
287	87	حكمة رقم
289	88	حكمة رقم
291	89	حكمة رقم
295	90	حكمة رقم
298	91	حكمة رقم
302	92	حكمة رقم
305	93	حكمة رقم
307	94	حكمة رقم
309	95	حكمة رقم
312	96	حكمة رقم
314	97	حكمة رقم
318	98	حكمة رقم
321	99	حكمة رقم

323	100	حكمة رقم
326	101	حكمة رقم
330	102	حكمة رقم
334	103	حكمة رقم
337	104	حكمة رقم
340	105	حكمة رقم
344	106	حكمة رقم
347	107	حكمة رقم
351	108	حكمة رقم
355	109	حكمة رقم
360	110	حكمة رقم
363	111	حكمة رقم
365		الخاتمة

منك

هذا الكتاب عن معنى من أرقى معاني الحياة..

هذا الكتاب عن:

الحكمة

الحكمة هبة، يهبها الخالق لمن شاء ممن خلق، وهبها لتلك الفئة التي مُنحت حق..
"الاختيار".

الحكمة

ليست واحدة، وإنما تتنوع وتختلف حسب التجارب الحياتية لأصحابها.. فلكل منهم
تجاربه، ولكل منهم اختياراته، ولكل منهم بالتبعية.. حكمته.

الحكمة

قد تنالها أو لا تنالها، ولكنها بالتأكيد تستحق محاولة أن تبحث عنها. وغالبًا لن تؤتيها
إلا وأنت.. "حرّ الروح".

فحرّ روحك، وابحث عنها..

فإن أوتيتها.. فشاركها.

وائل برهان

كاتب مصري ومفكر ورجل أعمال، يعيش ما بين مصر وجنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يرأس حاليًا مؤسسة "بلدنا" لتنمية المجتمع، ويقدم من خلالها تجربة "المراد"، ويشجع الشركات الناشئة Startups من خلال شركات رأس المال المخاطر Venture Capital. لديه رؤيا استراتيجية بعيدة المدى وقارئ جيد للمستقبل، صدر له كتاب "لك" ونسخته الإنجليزية "أ"، ويعتبر "منك" هو كتابه الثاني.