

القرآن وعلم النفس

تأليف

الدكتور محمد عثمان نجاتي
استاذ علم النفس بجامعة القاهرة
وجامعة الكويت

دار الشروق

١٩٨٢

القُرْآنُ وَعِلْمُ النَّفْسِ

الطبعة الأولى

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق

بيروت: ص.ب. ٨٦٤ - هاتف: ٣١٥٨٥٩ - ٣١٥٩٠١ - برقيًا: داشروق - تلكن: SHOROK 20175 LE
القاهرة: شارع مواد حسي - هاتف: ٧٧٤٨١٤ - برقيًا: شروق - تلكن: 93091 SHROK UN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

يرجع اهتمامي بموضوع « القرآن وعلم النفس » إلى حوالى أربعين سنة مضت ، وذلك حينما كنت أعد رسالتي للماجستير في موضوع « الإدراك الحسي عند ابن سينا » في الفترة من عام ١٩٣٩ إلى عام ١٩٤٢ . فلقد رأيت أنه من الضروري لفهم آراء ابن سينا في علم النفس الرجوع إلى جميع ما كان معروفاً قبل عصر ابن سينا من مفاهيم وآراء ودراسات نفسية مختلفة . ولذلك تعرضت في مقدمة الرسالة إلى بعض المفاهيم النفسية التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف كمصدرين من المصادر التي أثرت في بعض آراء ابن سينا وخاصة في موضوع الإدراك الحسي واكتساب المعرفة والأحلام والرؤى .

ثم عدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى حينما قمت بإلقاء محاضرة في موضوع « القرآن وعلم النفس » في جمعية المعلمين بالقاهرة في إحدى أمسيات رمضان في حوالى منتصف الخمسينيات على ما أستطيع أن أتذكر . ثم أقيمت محاضرة أخرى في نفس الموضوع في الموسم الثقافي لمدرسة الشويخ الثانوية بالكويت في عام ١٩٦٧ ، ونشر ملخص لهذه المحاضرة في كتاب « الجامعة والمجتمع » الذي أصدرته جامعة الكويت في العام الجامعي ١٩٦٧ / ١٩٦٨ .

وكنت طوال هذه المدة مشغولاً بالتدريس والبحث والتأليف والإشراف على بحوث تلاميذي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في علم النفس ، ولم تيسر لي الفرصة الكافية للتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم دراسة شاملة وعميقة . وحينما أوشتك القرن الرابع عشر الهجري على الانتهاء ، وأخذ العالم الاسلامي يستعد للاحتفال باستقبال القرن الخامس عشر الهجري بإعداد البحوث والدراسات ، وإقامة الندوات والاحتفالات ، شعرت بأنه قد آن الأوان لكي أتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم ، ولإعداد كتاب

في هذا الموضوع احتفالاً باستقبال القرن الخامس عشر الهجري . وقد حصلت على اجازة تفرغ علمي من جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ١٩٨٠ / ١٩٨١ م ، استطعت فيها ان اجمع الجزء الأكبر من البيانات التي تضمنها هذا الكتاب . وإني انتهز هذه المناسبة لكي أقدم جزيل شكري إلى جامعة الكويت التي هيأت لي فرصة التفرغ لانجاز هذه الدراسة التي طالما كانت تراود اهتمامي في السنوات الماضية ، والتي طالما كنت أتمنى أن أقوم بإنجازها .

كما أني أود أيضاً أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى جميع السادة الكتاب الذين قرأت لهم واستفدت من آرائهم ، والذين أشرت إليهم في هوامش الكتاب وفي قائمة المراجع في آخر الكتاب .

وإني لأحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكنتني أخيراً من اعداد هذا الكتاب . وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في عرض المفاهيم النفسية التي وردت في القرآن الكريم ، وفي المقارنة بينها وبين مفاهيم علم النفس الحديث .

محمد عثمان نجاتي

١٣ من رمضان ١٤٠١ هـ

١٤ من يولييه ١٩٨١ م

المحتويات

الصفحة

١٥	مقدمة
٢٣	الفصل الأول : دوافع السلوك في القرآن
٢٣	الدوافع الفسيولوجية
٢٥	أولاً : دوافع حفظ الذات
٣٤	ثانياً : دافعا بقاء النوع
٣٤	الدافع الجنسي
٣٦	دافع الأمومة
٣٧	الدوافع النفسية
٣٩	دافع التملك
٤١	دافع العدوان
٤٤	دافع التنافس
٤٥	دافع التدين
٤٨	الدوافع اللاشعورية
٤٩	الصراع بين الدوافع
٥٠	السيطرة على الدوافع
٦١	انحراف الدوافع
٦٤	الفصل الثاني : الانفعالات في القرآن
٦٤	الخوف
٦٧	أنواع الخوف

٧٢	الغضب
٧٥	الحب
٧٥	حب الذات
٧٦	حب الناس
٧٨	الحب الجنسي
٧٩	الحب الأبوي
٨٢	حب الله
٨٣	حب الرسول
٨٤	الفرح
٨٦	الكره
٨٨	الغيرة
٨٩	الحسد
٩١	الحزن
٩٤	الندم
٩٦	انفعالات أخرى
٩٨	التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال
١٠٣	السيطرة على الانفعالات
١٠٣	السيطرة على الخوف من الموت
١٠٥	السيطرة على الخوف من الفقر
١٠٦	السيطرة على الغضب
١٠٨	السيطرة على الحب
١٠٩	السيطرة على انفعالات أخرى
١١٢	الفصل الثالث : الإدراك الحسي في القرآن
١١٤	الحواس في القرآن
١١٧	الحواس الجلدية

١١٨	الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس
١٢١	الخداع البصري
١٢١	تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والإدراك الحسي
١٢٤	الفصل الرابع : التفكير في القرآن
١٢٧	خطوات التفكير في حل المشكلات
١٣١	أخطاء التفكير
١٣٣	أ - التمسك بالأفكار القديمة
١٣٦	ب - عدم كفاية البيانات
١٣٩	ج - التحيز الانفعالي والعاطفي
١٤١	الفصل الخامس : التعلم في القرآن
١٤١	مصادر العلم
١٤٢	تعلم اللغة
١٤٢	تعلم آدم للغة
١٤٥	تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار
١٤٥	طرق التعلم في القرآن
١٤٦	التقليد
١٤٨	التجربة العملية والمحاولة والخطأ
١٥٠	التفكير
١٥١	مبادئ التعلم في القرآن
١٥١	الدافع
١٥٢	أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب
١٥٧	ب - إثارة الدافع بالقصص
١٥٨	ج - الاستعانة بالأحداث الهامة
١٥٩	التكرار

١٦٣ الانتباه
١٦٧ المشاركة الفعالة
١٦٩ توزيع التعلم
١٧٠ التدرج في تعديل السلوك
١٧٧ الفصل السادس : العلم اللدني في القرآن
١٧٧ الإلهام والرؤيا
١٨٤ الأحلام والرؤى
١٨٨ الفصل السابع : التذكر والنسيان في القرآن
١٨٩ النسيان
١٩٢ النسيان والشيطان
١٩٣ علاج النسيان في القرآن
١٩٦ الفصل الثامن : الجهاز العصبي والمخ في القرآن
١٩٩ الفصل التاسع : الشخصية في القرآن
٢٠١ تكوين الإنسان
٢٠٣ الصراع النفسي
٢١٠ التوازن في الشخصية
٢١١ الشخصية السوية
٢١٢ أعماط الشخصية في القرآن
٢١٣ المؤمنون
٢١٨ الكافرون
٢٢٠ المنافقون
٢٢٢ الحيل العقلية في القرآن

٢٢٢	الإسقاط
٢٢٣	التبرير
٢٢٤	تكوين رد الفعل
٢٢٤	الفروق الفردية في القرآن
٢٢٧	نمو الإنسان في القرآن
٢٢٨	النمو قبل الميلاد
٢٣٠	النمو بعد الميلاد
٢٣٣	النمو الحسي للوليد
٢٣٦	الفصل العاشر : العلاج النفسي في القرآن
٢٤١	الإيمان والشعور بالأمن
٢٤٩	الإيمان وشعور الانتماء إلى الجماعة
٢٥١	أسلوب القرآن في علاج النفس
٢٥٣	الإيمان بعقيدة التوحيد
٢٥٣	التقوى
٢٥٥	العبادات
٢٥٦	أ - الصلاة
٢٦٤	ب - الصيام
٢٦٦	ج - الزكاة
٢٦٦	د - الحج
٢٦٨	الصبر
٢٧١	الذكر
٢٧٤	التوبة
٢٧٧	المراجع

مُقَدِّمَةٌ

إن القرآن الكريم كتاب دين وهداية أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه للناس كافة ، يخاطب فيه عقل الإنسان ووجدانه ، ويعلمه عقيدة التوحيد ، ويزكيه بالعبادات ، ويهديه إلى ما فيه خيره وصلاحه في حياته الفردية والاجتماعية ، ويرشده إلى الطريق الأمثل لتحقيق ذاته ، ونمو شخصيته ، وترقي نفسه في مدارج الكمال الإنساني حتى يستطيع أن يحقق لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة .

« هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ »^(١)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ »^(٢)

«... وَزَلَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ »^(٣)

« كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ »^(٤)

« هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ »^(٥)

(١) الجاثية : ٢٠ .

(٢) يونس : ٥٧ .

(٣) النحل : ٨٩ .

(٤) البقرة : ١٥١ .

(٥) الجمعة : ٢ .

وقد حث القرآن الكريم الناس على السير في الأرض وملاحظة ما في الكون من مخلوقات ، والنظر والتفكير في السماوات والأرض وما فيها من خلق الله حتى يستطيعوا أن يستدلوا مما يرونه من بديع الصنع والخلق على وجود المبدع الخالق سبحانه وتعالى .

« قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ .. »^(١)

« أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ .. »^(٢)

« قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. »^(٣)

وقد عنى القرآن الكريم عناية كبيرة بحث الناس على التعلم وتحصيل العلم . ولا أدل على ذلك من أن أول آية نزلت من القرآن الكريم كانت تدعو إلى القراءة والتعلم ، وتشيد بشأن القلم وهو الأداة التي علم بها الله سبحانه وتعالى الإنسان الكتابة ، وعلمه ما لم يكن يعلم من العلوم .

« أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ ﴿٣﴾ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٤﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٥﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٦﴾ »^(٤)

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم أداة الكتابة تكريماً لشأن القلم والكتابة ، وتنويهاً بفضلهما في عملية التعلم وتحصيل العلم .

« ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ »^(٥)

(١) العنكبوت : ٢٠ .

(٢) الأعراف : ١٨٥ .

(٣) يونس : ١٠١ .

(٤) العلق : ١ - ٥ .

(٥) القلم : ١ .

وقد أشاد القرآن الكريم بفضل العلم ، وكرم العلماء ، ورفع من شأنهم ، ووضع العلم في مرتبة عالية كمرتبة الإيمان .

«... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...»^(١)

« وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »^(٢)

ولا أدل على تكريم القرآن للعلم والعلماء من ذكره لأولي العلم بعد الملائكة في الإقرار بوحدانية الله تعالى وبعده وقدرته وحكمته .

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »^(٣)

ومن أدلة تكريم الله تعالى للعلم وإشادته بفضلته أنه جل شأنه طلب من النبي صلوات الله عليه وسلامه أن يدعو بالاستزادة من العلم .

«... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا »^(٤)

فالعلم والحكمة نعمتان من نعم الله العظيمة على الإنسان يخص بهما من يشاء من عباده المؤمنين الصالحين .

« يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ »^(٥)

(١) المجادلة : ١١ .

(٢) الروم : ٥٦ .

(٣) آل عمران : ١٨ .

(٤) طه : ١١٤ .

(٥) البقرة : ٢٦٩ .

وكانت نعمة العلم والحكمة من أهم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أصفياؤه من الأنبياء والمرسلين كما أشارت إلى ذلك كثير من آيات القرآن الكريم (١) .

وحث القرآن الكريم الإنسان أيضاً على التفكير في نفسه ، وفي عجب خلقه ، ودقة تكوينه ، وهو بذلك يدفع الناس إلى دراسة النفس ومعرفة أسرارها . فمعرفة النفس تؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى .

« وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢١﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٢﴾ »

« أُولَئِكَ يَتَفَكَّرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ... ﴿٣١﴾ »

« سَتَرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنْبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ... ﴿٤١﴾ »

« فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥١﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٥٢﴾ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصْلَبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٥٣﴾ »

وفي هذا المعنى قال النبي صلوات الله عليه وسلامه : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » . وقال أيضاً : « أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه » (٦) .

وفضلاً عن ذلك ، فإن معرفة الإنسان لنفسه تساعد على ضبط أهوائها ، ووقايتها من الغواية والانحراف ، وتوجيهها إلى طريق الإيمان والعمل الصالح

(١) انظر مثلاً : البقرة : ٢٤٧ ، يوسف : ٢٢ و ٦٨ ، الأنبياء : ٧٤ ، النمل : ١٥ .

(٢) الذاريات : ٢٠ ، ٢١ .

(٣) الروم : ٨ .

(٤) فصلت : ٥٣ .

(٥) الطارق : ٥ - ٧ .

(٦) عن أبي حامد محمد بن محمد الغزالي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، ط ٢ . بيروت :

دار الآفاق الجديدة ، ١٩٧٥ ، ص ٦ .

والسلوك السليم مما يهيئ للإنسان الحياة الآمنة المطمئنة ، ويحقق له السعادة في الدنيا والآخرة .

وقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآيات التي تعرضت لطبيعة تكوين الإنسان ، ووصفت أحوال النفس المختلفة ، وبينت أسباب انحرافها ومرضاها ، وطرق تهذيبها وتربيتها وعلاجها . وذلك أمر طبيعي في كتاب أنزله الله تعالى لهداية الإنسان وتوجيهه وتربيته وتعليمه . وكانت هذه الآيات الواردة في القرآن الكريم عن النفس بمثابة المعالم التي يسترشد بها الإنسان في فهم نفسه وخصالها المختلفة ، وفي توجيهه إلى الطريق السليم في تهذيبها وتربيتها . ومن الممكن أن نسترشد بما ورد في القرآن الكريم من حقائق عن الإنسان ، وصفاته وأحواله النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الإنسان ، وعن الدوافع الأساسية التي تحرك سلوكه ، وعن العوامل الرئيسية لتوافق شخصيته وتكاملها ، ولتحقيق صحته النفسية ، مما يكون من شأنه أن يمهد الطريق لقيام « علم للنفس » تتفق نتائجه وحقائقه مع الحقائق الصحيحة عن الإنسان التي نستمدّها من كلام الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان ، وهو الأعلّم بطبيعته وأسرار تكوينه .

« أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »^(١)

وليس هذا الكتاب الذي تقدمه الآن إلا محاولة لجمع الحقائق والمفاهيم النفسية التي وردت في القرآن الكريم ، والاسترشاد بها في تكوين صورة واضحة عن شخصية الإنسان وسلوكه ، مما يمكن أن يمهد الطريق إلى نشوء دراسات جديدة في علم النفس تحاول أن تضع الأسس لنظريات جديدة في الشخصية تتفق حقائقها ومفاهيمها مع الحقائق والمفاهيم التي وردت في القرآن الكريم عن الإنسان .

إن علماء النفس المحدثين ، بتبنيهم مناهج البحث في العلوم الطبيعية ، قد

(١) الملك : ١٤ .

حصروا أنفسهم في دراسة الظواهر النفسية التي يمكن فقط ملاحظتها ودراستها دراسة موضوعية ، وتجنبوا البحث في كثير من الظواهر النفسية الهامة التي يصعب إخضاعها للملاحظة أو البحث التجريبي . وبذلك أبعدوا النفس ذاتها من دراساتهم ، لأن النفس شيء لا يمكن ملاحظته ، وقصروا دراساتهم على السلوك الذي يمكن ملاحظته وقياسه . وقد نادى بعضهم بتغيير اسم « علم النفس » وتسميته « علم السلوك » ، لأن علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس النفس . وكان من نتيجة هذا الاتجاه في تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في بحوث علم النفس أن سادت في دراساته وجهة النظر المادية التي ترجع جميع الظواهر النفسية إلى العمليات الفسيولوجية ، والتي تنظر إلى الإنسان كنظرتهم إلى الحيوان ، بل إنهم جعلوا من دراساتهم لسلوك الحيوان المدخل الطبيعي لفهم سلوك الإنسان ، مغفلين في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير في طبيعة تكوين الإنسان الذي يتميز عن الحيوان بالروح ، وهو أمر يغفلونه في دراساتهم إغفالاً يكاد يكون تاماً .

وقد أدى ذلك إلى كثرة بحوث علم النفس التي تتناول كثيراً من أنواع السلوك الإنساني السطحي وغير الهام ، وإغفال دراسة كثير من الظواهر السلوكية الهامة في الإنسان التي تتناول النواحي الدينية والروحية ، والقيم الإنسانية العليا ، والحب في أسمى صورته الإنسانية (بعيداً عن النواحي الجنسية التي تغلب على دراسة علماء النفس المحدثين للحب) ، وأثر العبادات في سلوك الإنسان ، والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافع الروحية ، وتوافق الشخصية عن طريق تحقيق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي في الإنسان ، وغير ذلك من الموضوعات التي سوف نتناولها في هذا الكتاب . ولقد لاحظ بعض علماء النفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية في الإنسان . فقال إريك فروم Erich Fromm ، مثلاً ، وهو محلل نفسي معاصر ، إن اهتمام علم النفس الحديث « ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات تافهة تمشي مع منهج علمي مزعوم ، وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكلات الإنسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه الرئيسي وهو الروح . وكان معنياً بالميكانيزمات وتكوينات ردود الأفعال والغرائز ،

دون أن يعنى بالظواهر الأساسية المميزة اشد التميز للإنسان : كالحب ، والعقل ، والشعور ، والقيم « (١) .

وقد فطن في السنوات الأخيرة عدد قليل جداً من علماء النفس إلى أهمية دراسة هذه الناحية الروحية من الإنسان ، وبدأت محاولات لدراسة بعض الظواهر الروحية مثل التخاطر (٢) والاستشفاف (٣) ، غير أن هذه المحاولات لا زالت في بدايتها ، ولم تصل بعد إلى نتائج دقيقة يمكن ضمها باطمئنان إلى مجموعة معلوماتنا الدقيقة عن الإنسان .

ولا شك أننا في حاجة إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي ، مبتدئين بالقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، ثم متبعين تطور التفكير في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكرين المسلمين بهدف معرفة المفاهيم النفسية الإسلامية فهماً صحيحاً يكون هادياً لنا في دراساتنا النفسية ، ووعواً لنا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين دقة البحث العلمي الأصيل ، والحقائق التي وردت في القرآن الكريم عن الإنسان ، وهي حقائق يقينية لأنها صدرت عن الله تعالى خالق الإنسان .

« لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » (٤)

(١) إريك فروم : الدين والتحليل النفسي ، ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٧ ، ص ١١ .

(٢) التخاطر هو تبادل الخواطر والأفكار مع شخص آخر قد يكون موجوداً في مكان بعيد .

(٣) الاستشفاف هو إدراك الأشياء البعيدة الخارجة عن مجال الحواس .

(٤) فصلت : ٤٢ .

الفصل الأول

دوافع السلوك في القرآن

الدوافع هي القوى المحركة التي تبعث النشاط في الكائن الحي وتبدئ السلوك وتوجهه نحو هدف أو أهداف معينة . والدوافع تؤدي وظائف ضرورية وهامة للكائن الحي ، فهي التي تدفعه إلى القيام بإشباع حاجاته الأساسية الضرورية لحياته وبقائه ، كما تدفعه إلى القيام بكثير من الأفعال الأخرى الهامة والمفيدة له في توافقه مع البيئة التي يعيش فيها .

ويصنّف علماء النفس المحدثون الدوافع إلى قسمين رئيسيين هما :
أولاً : الدوافع الفسيولوجية^(١) ، وهي الدوافع التي ترتبط بحاجات البدن الفسيولوجية وما يحدث في أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتزان . وهي تقوم بتوجيه سلوك الفرد إلى الأهداف التي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية ، أو تسدّ النقص الذي يطرأ على أنسجة البدن وتعيدها إلى حالتها السابقة من الاتزان .
ثانياً : دوافع نفسية^(٢) ، وهي الدوافع التي تكتسب بالتعلم أثناء التنشئة الاجتماعية للفرد .

الدوافع الفسيولوجية

لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الذي منح نعمة الوجود لكل مخلوق أن يودع في مخلوقاته خصائصها وصفاتها الخاصة التي تؤهلها لأداء الوظائف التي خلقها الله تعالى لها .

(١) وتسمى أيضاً بالدوافع الأولية .

(٢) وتسمى أيضاً دوافع ثانوية ، أو دوافع مكتسبة أو متعلّمة ، أو دوافع اجتماعية .

« رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ »^(١)

« سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ »

ومن بين الخصائص الهامة التي أودعها الله تعالى في طبيعة تكوين الحيوان والإنسان الدوافع الفسيولوجية . والدوافع الفسيولوجية قسمان : أحدهما ضروري لبقاء الفرد ، والآخر ضروري لبقاء النوع .

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية وظيفية بيولوجية هامة للحيوان والإنسان ، فهي تقوم بتلبية حاجات البدن ، وتسدّ كل ما يطرأ عليه من نقص عضوي أو كيميائي ، وتقاوم كل ما يطرأ عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان . وهي تعمل دائماً على الاحتفاظ للبدن بقدر معين من الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذاته وبقائه . فإذا اختل الاتزان في البدن بأن قلّ الغذاء في الدم ، مثلاً ، أو قلّ الماء في أنسجة البدن ، أو زادت حرارة البدن أو برودته عن حد معين ، أو زاد التعب عن حد معين انبعثت في البدن فوراً دوافع معينة تدفع الفرد إلى القيام بالنشاط اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة^(٣) وجود ميل طبيعي في بدن الإنسان والحيوان إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتزان ، بحيث إذا اختلّ هذا الأتزان انبعث دافع إلى القيام بنشاط توافقي لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد يتم هذا النشاط التوافقي على أساس فسيولوجي بحث لا إرادة للإنسان فيه ، كما يحدث مثلاً حينما يتصبّب البدن عرقاً في درجات الحرارة العالية مما يؤدي إلى خفض درجة حرارة البدن نتيجة لتبخّر العرق . أو كما يحدث حينما تدفع العين إذا دخل جسم غريب تحت الجفن ، وتؤدي الدموع إلى التخلص من هذا الجسم الغريب . وقد يتم هذا النشاط التوافقي بقيام الفرد بنشاط إرادي معين

(١) طه : ٥٠ .

(٢) الأعلى : ١ - ٣ .

(٣) قام بها وولتر كانون الفسيولوجي الأمريكي ونشرها في كتاب بعنوان « حكمة البدن » .

Cannon, W.B. *The Wisdom of the Body*. New York: Norton, 1932.

كأن يقوم مثلاً بتناول الغذاء في حالة الجوع ، أو بشرب الماء في حالة الظمأ .
وفكرة الاتزان هذه التي اكتشفها العلماء حديثاً قد ذكرها القرآن الكريم
من قبل منذ أربعة عشر قرناً ، وذلك في قوله تعالى :

«وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ»^(١)

«...وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا»^(٢)

«.. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ»^(٣)

«إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ»^(٤)

فالإنسان - وكذلك الحيوان - مخلوق بطريقة معينة متقنة مقدرة تقديراً
بحيث يكون على قدر معين من الاتزان . فإذا اختل هذا الاتزان تنبعث الدوافع
الفسولوجية التي تدفع الإنسان - وكذلك الحيوان - إلى القيام بأنواع النشاط
التوافقي اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان .

وقد أشار القرآن إلى هذه الدوافع الفسولوجية الهامة ، وسوف نتناول فيما
يلي ما جاء في القرآن متعلقاً بهذه الدوافع .

أولاً - دوافع حفظ الذات :

ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن أهم الدوافع الفسولوجية
التي تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل الجوع ، والعطش ، والتعب ، والحرارة
والبرودة ، والألم ، والتنفس .

(١) الحجر : ١٩ .

(٢) الفرقان : ٢ .

(٣) الرعد : ٨ .

(٤) القمر : ٤٩ .

لقد خاطب الله تعالى آدم عليه السلام وهو في الجنة مذكراً له ما هو فيه من نعيم حيث لا يؤذيه الشعور بالجوع أو العطش ، وحيث لا يعري فيخدش حياؤه وتؤذيه تقلبات الجو ، وحيث لا يشعر بحرارة الشمس حيث لا توجد شمس في الجنة ، ومحذراً له من الوقوع في شرك الشيطان الذي يريد أن يخرج من الجنة ليهبط إلى حياة الأرض التي سيشتقى فيها هو وأبناؤه بالسعي والعمل المتواصل بالصيد والحرث والزرع لإشباع دافع الجوع ، وحفر الآبار والضرب في الأرض للوصول إلى مجاري الأنهار لإشباع دافع العطش ، وصنع الملابس لاتقاء العري الذي يعرضه لتقلبات الجو ، والالتجاء إلى ظلال الأشجار والكهوف وبناء المساكن لاتقاء حرارة الشمس وبرودة الليل . قال تعالى :

« فقلنا يتقدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ﴿١﴾ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ﴿٢﴾ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴿٣﴾ فوسوس إليه الشيطان قال يتقدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴿٤﴾ »^(١)

ففي هذه الآيات إشارة إلى ثلاثة دوافع هامة من دوافع حفظ الذات وهي دوافع الجوع والعطش وتجنب الحرارة (وكذلك البرودة) المفرطة . كما تشير هذه الآيات أيضاً إلى دافع حب البقاء ودافع التملك . وتعمل دوافع حفظ الذات في خدمة دافع حب البقاء ، فهي بإشباعها حاجات البدن الفسيولوجية إنما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته . أما دافع التملك فهو من الدوافع النفسية التي سنتناولها فيما بعد . وقد كان دافع حب البقاء ودافع التملك مدخل الشيطان إلى نفس آدم فوسوس له : « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ، فنسي آدم ما حذره الله تعالى منه وعصى أمر ربه فأكل من الشجرة .

(١) طه : ١١٧ - ١٢٠ .

ونجد في الآيات التالية من سورة النحل إشارة إلى بعض دوافع حفظ الذات وهي : الحرارة والبرودة ، والتعب ، والألم . قال تعالى :

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَتْنَأْتُوا وَتَمْتَلِعُوا إِلَى حِينٍ ۗ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْجِبَالِ الْكُنُفَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّرَائِلَ تَقِيكُمْ وَالْحَرَّ وَسَرَّيْلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ
يُمَتِّعُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ (١) »

في كهوف الجبال والخيام والبيوت يجد الإنسان سكوناً يقي فيه نفسه من أذى الحيوانات الضارية ، وشر الأعداء ، وتقلبات الجو من حرارة وبرودة ، كما يجد فيها الراحة والمكان الآمن الذي يستطيع فيه النوم بعد عناء العمل المتواصل أثناء النهار . كما أن في ظلال الأشجار والتلال والجبال يجد الإنسان ملجأً يقيه حرارة الشمس ، وبالملابس التي يصنعها الإنسان يقي نفسه شدة الحرارة والبرودة ، وبالدرع التي يصنعها من الحديد يقي نفسه أثناء الحروب من أذى الأعداء وآلام الجروح .

ومما يشير إلى ان دوافع الجوع والعطش والتعب من الدوافع التي لا يستطيع أن يتحملها الإنسان عادة مدة طويلة لما تسببه له من ألم ، وما تلحقه به من ضرر ، ما وعد الله تعالى به المؤمنين من ثواب لتحملهم الجوع والظمأ والتعب في سبيل الله . قال تعالى :

« مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ
وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ

(١) النحل : ٨٠ ، ٨١ .

عَدُوًّا نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ^(١)»

ودوافع حفظ الذات موجودة لدى كل من الحيوان والإنسان . وتشير الآية التالية من سورة النمل إلى دوافع حفظ الذات عند النمل مما يجعلها تتجنب ما يؤذيها ويلحق بها الضرر ويصيبها بالهلاك والدمار .

« وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾
حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ^(٢)»

في هاتين الآيتين نجد إشارة واضحة إلى دوافع حفظ الذات عند النمل مما دفع نملة منها ، لعلها رئيسة مجتمع النمل أو حارسته ، إلى تنبيه بقية النمل إلى الخطر المحدق بهم لكي يدخلوا مساكنهم لاتقاء هذا الخطر .

وتشير بعض آيات القرآن إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان . فكل من الجوع والخوف يلعب دوراً هاماً في حياة الإنسان . فالإنسان عادة يجد كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش لنفسه وزوجه وأولاده . كما أن الخوف ^(٣) من الموت ، أو من المستقبل المجهول ، أو من الأعداء ، أو من غير ذلك من مصائب الدهر ، كثيراً ما يكون سبباً في شقاء الإنسان . ولذلك فقد ذكرت بعض آيات القرآن كلاً من الجوع والخوف كعاملين لهما أثرهما الخطير في حياة الإنسان . قال تعالى :

« وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ^(٤)»

(١) التوبة : ١٢٠ .

(٢) النمل : ١٧ ، ١٨ .

(٣) سنتناول فيما بعد الخوف في شيء من التفصيل في الفصل الثاني الخاص بالانفعالات .

(٤) البقرة : ١٥٥ .

« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ^(١) »

« فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿١﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنَ الْخَوْفِ ^(٢) »

ومما يبين أيضاً أهمية إشباع دافع الجوع في حياة الإنسان ، وكذلك أهمية وقاية جسمه من تقلبات الجو من حرارة وبرودة ان الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الأيمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم .

« لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ^(٣) »

وأشار القرآن إلى دافع الحرارة والبرودة في قوله تعالى :

« وَجَزَاءُ مَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ﴿١٠٠﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ^(٤) »

فليس في الجنة شمس تجعل الإنسان يشعر بالحرارة ، كما أنه ليست فيها برودة شديدة .

(١) النحل : ١١٢ .

(٢) قريش : ٤ ، ٣ .

(٣) المائدة : ٨٩ .

(٤) الإنسان : ١٢ ، ١٣ .

وأشار القرآن أيضاً إلى دافع التعب . قال تعالى عن لسان المؤمنين في الجنة .

« وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿١٠١﴾ الَّذِي
أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۗ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿١٠٢﴾ »^(١)

في الجنة دار الإقامة الدائمة لا يشعر الإنسان بالتعب والإعياء لعدم التكليف .
وقال تعالى أيضاً في وصف أهل الجنة :

« لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٢﴾ »

أما في الحياة الدنيا حيث يشقى الإنسان في سبيل الحصول على رزقه ، وفي
القيام بواجباته ومسئولياته المختلفة فإنه يشعر بالتعب والإعياء ويحتاج إلى الراحة
والنوم لكي يستعيد نشاطه وحيويته ويصبح قادراً على الاستمرار في القيام بمسئولياته
المعيشية .

« وَمِنَ آيَاتِهِ ۗ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣﴾ »

فمن آيات الله أن ينام الإنسان سواء بالليل أو بالنهار لإراحة بدنه من عناء
العمل أثناء النهار ، وطلبه للرزق من فضل الله الواسع ، وقيامه بمسئولياته المعيشية
المختلفة . وفي هذا المعنى قال الله تعالى أيضاً :

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ »

(١) فاطر : ٣٤ ، ٣٥ .

(٢) الحجر : ٤٨ .

(٣) الروم : ٢٣ .

(٤) يونس : ٦٧ .

« اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ »^(١)

« أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »^(٢)

« وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا »^(٣)
 « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا »^(٤)

وتشير هذه الآيات إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل ساتراً بسواده ليسترريح فيه الناس ويسكنوا ويناموا بعد عناء العمل وكثرة الحركة والنشاط أثناء النهار . وجعل النهار مضيئاً ليمكنوا من السعي في الأرض طلباً للرزق وللقيام بمتطلبات معاشهم . وقال تعالى أيضاً عن دافع التعب وطلب الراحة :

« وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ »^(٥)

« وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »^(٦)

إن التعب دافع هام يدفع الإنسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل اثناء النهار فتسترد خلايا بدنه نشاطها وحيويتها ، ويستيقظ الإنسان بعد النوم قوياً

(١) غافر : ٦١ .

(٢) النمل : ٨٦ .

(٣) النبأ : ٩ - ١١ .

(٤) الفرقان : ٤٧ .

(٥) الانعام : ٦٠ .

(٦) القصص : ٧٣ .

نشطاً قادراً على مواصلة عمله في حيوية ونشاط . ويؤدي النوم أيضاً إلى التخلص من التوتر البدني الذي ينشأ عن المخاوف التي تنتاب الإنسان ، وعن كثير من المشكلات والصعاب التي يتعرض لها أثناء حياته اليومية . يتضح ذلك مما جاء في القرآن في وصف حال المسلمين أثناء موقعة بدر حينما استولى على بعضهم الخوف . قال تعالى :

« إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَكُم بِهِ ۖ وَيُذِيبَ عَنْكُم رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ »^(١)

فقد أدى نعاسهم إلى إزالة خوفهم مما أعاد اليهم حالة الأمن والاطمئنان . ويشير الله تعالى إلى أهمية النوم في حياة الإنسان بقوله تعالى :

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بَلِيلٌ تُسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ »^(٢)

فإذا كان النهار مستمراً لا نهاية له ، ولا يوجد هناك ليل يسكن فيه الإنسان ليرتاح من التعب وينام ، فهل يستطيع الإنسان أن يعيش حياة هادئة خالية من العناء والشقاء . إن في ذلك دليلاً على فضل الله تعالى ونعمته على الإنسان ، بأن جعل النهار والليل متعاقبين على الدوام ، وبأن أودع في الإنسان دافع التعب الذي يدفعه إلى النوم والراحة ليسترد نشاطه وحيويته .

والألم من الدوافع الفسيولوجية الفطرية ، وهو يدفع الإنسان إلى تجنب ما يؤذي ويؤلمه . وقد سبق أن أشرنا إلى دافع الألم في الآيتين اللتين ذكرناهما من قبل من سورة النحل (الآيتان ٨٠ و ٨١) . ومما يشير أيضاً إلى أن الألم دافع قوي يدفع الناس إلى تجنب كل ما يؤلمهم ما جاء في كثير من آيات القرآن من تحذير الكفار والمنافقين مما يمكن ان يلحق بهم من ألم العذاب سواء في الدنيا

(١) الأنفال : ١١ .

(٢) القصص : ٧٢ .

أو في الآخرة إن هم لم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا به . ولو لم يكن الألم دافعاً قوياً وفطرياً وعماماً بين جميع البشر لما استعان الله تعالى به في تخويف الناس وتحذيرهم مما يمكن أن يلحق بهم من عذاب أليم إذا كفروا بالله تعالى ولم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تحذر الكافرين من عذاب جهنم ، نذكر فيما يلي أمثلة منها :

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ » (١)

« ... فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » (٢)

« يَنْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ » (٣)

ودافع النفس من الدوافع الفسيولوجية الضرورية للحياة . فالإنسان - وكذلك الحيوان - يحتاج إلى تنفس الأكسجين ليعيش . فإذا قل الأكسجين شعر بدافع قوي يدفعه إلى استنشاق الأكسجين . فإذا انعدم الأكسجين نهائياً مات الإنسان . وقد اشار الله تعالى إلى أهمية التنفس في حياة الإنسان في قوله تعالى :

« وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٥﴾ وَإِنْ نَسُوا نَفْرَقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ » (٤)

(١) المائة : ٣٦ ، ٣٧ .

(٢) التوبة : ٧٤ .

(٣) الاحقاف : ٣١ .

(٤) يس : ٤١ - ٤٣ .

«... وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا...» (١)

وتتضح أهمية دافع التنفس كدافع فسيولوجي فطري يؤدي وظيفة هامة في حفظ الذات وبقائها ما يشعر به الإنسان من خوف شديد إذا ما أحاط به خطر يهدده بالغرق . وقد أشار الله تعالى إلى حالة الذعر التي تصيب الإنسان إذا كان في الفلك في عرض البحر وهبت عليه عاصفة شديدة ، وأحاط به الموج من كل مكان ، وشعر بخطر الموت غرقاً .

«هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينِ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُنجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (٢)

ثانياً - دافعا بقاء النوع :

وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد في طبيعة تكوين الإنسان والحيوان دوافع فسيولوجية فطرية تدفعهما إلى أنواع السلوك الضرورية لحفظ الذات ، فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد في طبيعة تكوينهما دافعين فسيولوجيين فطريين يدفعانهما إلى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليهما بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافع الجنسي ، ودافع الأمومة .

الدافع الجنسي :

الدافع الجنسي يقوم بوظيفة هامة هي التناسل لبقاء النوع . وعن طريق الدافع الجنسي تتكون الأسرة ، ومن الأسر تتكون المجتمعات والشعوب ، فتعمر الأرض ، وتتعارف الشعوب ، وتزدهر الحضارة ، وتتقدم العلوم والصناعات .

(١) العنكبوت : ٤٠ .

(٢) يونس : ٢٢ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »^(١)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا »^(٢)

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً... »^(٣)

« فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ »^(٤)

واقتضت مشيئة الله تعالى أن توجد وظيفة التناسل في النباتات أيضاً . كما اقتضت مشيئته تعالى أن يوجد كل شيء في الكون أزواجاً .

«... وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ... »^(٥)

« وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »^(٦)

(١) الحجرات : ١٣ .

(٢) النساء : ١ .

(٣) النحل : ٧٢ .

(٤) الشورى : ١١ . وفي تفسير ابن كثير : « (يذُرُّكُمْ فِيهِ) أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة . لا يزال يذُرُّكُمْ فِيهِ ذَكَورًا وَإِنَاثًا خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ » . ج ٤ ، ص ١٠٨ .

(٥) الرعد : ٣ .

(٦) الذاريات : ٤٩ .

«سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ»^(١)

والدافع الجنسي أساس تكوين الأسرة حيث يسكن كل زوج إلى زوجه فيشعر بالراحة والأمن والطمأنينة ، وتنشأ بينهما عواطف المحبة والمودة والرحمة مما يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية في وفاق وتعاون مما يهيئ الجو السليم لتنشئة الأطفال ورعايتهم وتكوين شخصياتهم تكويناً سليماً .

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»^(٢)

«هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...»^(٣)

دافع الأمومة :

وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد أيضاً في طبيعة تكوين الأم دافعاً فطرياً يهيئها للقيام برسالتها الهامة في الإنجاب لبقاء النوع . فهي تتحمل مشاق الحمل والولادة عن رضا ، وتقوم بإرضاع الطفل ورعايته والحنو عليه حتى ينمو ويصبح قادراً على العناية بنفسه . وقد أشار القرآن إلى ما تتحملة الأم من عناء في الحمل والولادة .

«وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...»^(٤)

(١) يس : ٣٦ . انظر في هذا الصدد أيضاً : محمد قطب : دراسات في النفس الإنسانية . بيروت : دار

الشروق ، ١٩٧٩ ، ص ١٩٥ ، ١٩٦ .

(٢) الروم : ٢١ .

(٣) الأعراف : ١٨٩ .

(٤) الأحقاف : ١٥ . « حملته أمه كرها ووضعته كرها » أي على مشقة . « وفصله » أي فطامه .

« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ »^(١)

ويصف القرآن عواطف الأم وحبها لأولادها ، وشغفها بهم ، وخوفها عليهم ،
 وحزنها لبعدهم عنها ، وفرحها لقربهم منها ، وذلك أثناء ذكره تعالى لقصة
 موسى عليه السلام .

« وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ
 قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »^(٢)

أي أن فؤادها أصبح خالياً من التفكير في أي شيء ما عدا ابنها . وكادت
 لفرط خوفها عليه وحزنها لفراقه أن تدل عليه لولا أن ثبت الله تعالى قلبها وأنزل
 السكينة والطمأنينة في نفسها . ولما رُدَّ إليها ابنها ذهب عنها الحزن ، وعادت إليها
 سعادتها .

« فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَمَا تَفَرَّعِيهَا وَلَا تَحْزَنَ ... »^(٣)

الدوافع النفسية

الدوافع النفسية هي الدوافع التي لا يمكن إرجاعها مباشرة إلى الحالات
 الفسيولوجية للبدن الناشئة عن وجود نقص أو حاجات بدنية كما هو الشأن
 في الدوافع الفسيولوجية كالجوع والعطش والتعب . ويذهب معظم علماء النفس
 المحدثين إلى أن الدوافع النفسية هي في الأغلب مكتسبة على أساس دوافعنا
 الفسيولوجية ، أي أنهم يعتبرونها متفرعة أو مشتقة منها نتيجة تفاعلها مع خبرات
 الفرد وعوامل تنشئته الاجتماعية . وبناء على ذلك ، فهم لا ينكرون وجود عناصر

(١) لقمان : ١٤ . الوهن هو الضعف . و« وهنا على وهن » يعني الضعف في الحمل والولادة .

(٢) القصص : ١٠ .

(٣) القصص : ١٣ .

فطرية فيها . بل يذهب بعضهم ، مثل إريك فروم ، إلى القول بأن بعض الدوافع النفسية والتي يسميها فروم الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الإنتماء ، والحاجة إلى النمو ، والحاجة إلى هوية ، والحاجة إلى إطار للتوجيه هي حاجات فطرية أساسية في طبيعة الإنسان ، وهي ليست مكتسبة من المجتمع^(١) . وقام ابراهام ماسلو A. Maslow باقتراح تصنيف جديد للدوافع يشمل الدوافع الروحية ، فقال بوجود نوعين من الدوافع أو الحاجات على حد تعبير ماسلو : حاجات أساسية ، وحاجات روحية . الحاجات الأساسية تشمل ما يدرسه معظم علماء النفس عن الحاجات الأساسية لدى الإنسان مثل الجوع ، والعطش ، والجنس ، والأمن ، والإنجاز ، وغير ذلك من الدوافع . وتشمل الحاجات الروحية الحاجات المرتبطة بالناحية الروحية في الإنسان مثل العدل ، والخير ، والجمال ، والنظام ، والاتحاد . ويرى ماسلو أن حاجات الإنسان الروحية حاجات فطرية يتوقف على إشباعها تكامل نمو شخصية الفرد ونضوجه^(٢) .

ونحن نميل في هذا الكتاب إلى أن نضم تحت عنوان الدوافع النفسية جميع الدوافع النفسية والروحية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان . كما نرى أيضاً أن كثيراً من هذه الدوافع النفسية ليس مكتسباً كلية من المجتمع ، بل توجد فيها أيضاً عناصر فطرية .

ومما تجدر الإشارة إليه أن علماء النفس المحدثين قد عنوا عناية فائقة بدراسة حاجات الإنسان الفسيولوجية ، كما أن دراستهم للدوافع النفسية عنيت في الأغلب بحاجات الإنسان المختلفة المتعلقة بتوافقته الشخصي والاجتماعي لمتطلبات البيئة الاجتماعية والثقافية الخاصة التي ينشأ فيها . ولم يُعن علماء النفس المحدثون بدراسة الناحية الروحية من الإنسان وما ينبعث منها من حاجات إنسانية نبيلة وسامية ، هي في حقيقة الأمر أهم وأرقى الحاجات الإنسانية ، وأهم ما يميز

Lindzey, G., Hall, C.S. and Thompson, R.F.: *Psychology*. New York: Worth (١) Publishers, Inc., 1976, p. 360

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٦١ .

الإنسان عن بقية الحيوان . إن التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق المنهج العلمي الذي يطبق في العلوم الطبيعية على دراسة الإنسان دفعهم إلى حصر انتباههم على دراسة نواحي السلوك الإنساني التي يمكن فقط إخضاعها للملاحظة العملية وللبحث التجريبي ، وجعلهم يتجنبون البحث في كثير من نواحي السلوك الإنساني الهامة المتعلقة بالناحية الروحية في الإنسان . وبدلاً من محاولة ابتكار وسائل منهجية جديدة تصلح لبحث هذه النواحي الروحية في الإنسان ، فقد قاموا بإغفال دراستها كلية . غير أنه بدأت تظهر حديثاً انتقادات للاتجاه المادي الذي يغلب على دراسة علم النفس الحديث للإنسان ، وإغفاله دراسة النواحي الروحية من سلوكه . فقد انتقد إريك فروم علم النفس الحديث لاهتمامه في أغلب الأحيان بدراسة نواحٍ تافهة وسطحية من سلوك الإنسان ، وإغفاله دراسة مشكلات الإنسان الهامة وقيمه العليا ونواحيه الروحية ، وهي أهم ما يتميز به الإنسان^(١) . وكانت مثل هذه الانتقادات هي ما حدا بما سئل إلى وضع تصنيفه لحاجات الإنسان إلى حاجات أساسية وحاجات روحية ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً .

دافع التملك :

دافع التملك من الدوافع النفسية التي يتعلمها الإنسان أثناء تنشئته الاجتماعية . فالإنسان يتعلم من الثقافة التي ينشأ فيها ، ومن خبراته الشخصية حبه لامتلاك المال والعقارات والأراضي والممتلكات المختلفة التي تشعره بالأمن من الفقر ، وتمده بالنفوذ والجاه والقوة في المجتمع . وقد أشار القرآن في كثير من المواضع إلى دافع التملك .

« زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَآبِ »^(٢)

(١) إريك فروم : مرجع سابق ، ص ١١ .

(٢) آل عمران : ١٤ .

« وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا »^(١)

« أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. »^(٢)

« أَعْلَمُوا أَنَّ الْمَالَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ .. »^(٣)

وكان دافع التملك أحد الدافعين الهامين اللذين أثارهما إبليس في نفس آدم عليه السلام مما جعله يقع في المعصية بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الاقتراب منها .

« فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ آخُلْدٍ وَمَمْلِكٍ
لَا يَبْلَى »^(٤)

وقد ذهب بعض علماء النفس مثل ماكدوجال إلى اعتبار التملك غريزة ، غير أن الدراسات الأنثروبولوجية والسيكولوجية الحديثة لا تؤيد الرأي القائل بأن التملك غريزة ، وهي تميل إلى اعتباره دافعاً نفسياً مكتسباً^(٥) . وليس من الضروري أن تستنتج من وسوسة الشيطان لآدم بأنه سيده على « ملك لا يبلى » أن دافع التملك فطري أو غريزي عند آدم وأبنائه . فمن الممكن أن نفهم أيضاً من ذلك أن إبليس حاول أن يثير في نفس آدم دافعاً لم يكن موجوداً لديه بالفعل في ذلك الوقت . وبذلك يكون آدم قد تعلم دافع التملك عن طريق إيهاء إبليس له وتأثيره فيه .

(١) الفجر : ٢٠ .

(٢) الكهف : ٤٦ .

(٣) الحديد : ٢٠ .

(٤) طه : ١٢٠ .

(٥) انظر مناقشة هذا الموضوع في : محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ، ط ٨ . الكويت :

دار القلم ، ١٩٨٠ .

دافع العدوان :

يظهر دافع العدوان في سلوك الإنسان العدواني تجاه الآخرين بهدف إلحاق الأذى بهم سواء كان ذلك في صورة عدوان بدني ، أو في صورة عدوان لفظي . وقد أشار القرآن إلى دافع العدوان أثناء ذكره لقصة آدم وحواء وإغواء الشيطان لهما لإخراجهما من الجنة .

« فَازَلَمْنَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ^(١) »
« قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ^(٢) .. »

وتشير هاتان الآيتان إلى ما سيحدث بين الناس من ظلم بعضهم لبعض ، واعتداء بعضهم على بعض بسبب المنافسة ، والانسحاق وراء شهواتهم ، وإغواء الشيطان لهم . ويشير القرآن أيضاً الى دافع العدوان في الآية التالية من سورة البقرة .

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ^(٣) »

وقال الإمام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الآية : « ولما أوحى الله إلى الملائكة : (إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها) ومعناه إذا جمعت بين الشهوة والغضب وبين العقل صار مشتتلاً في الهيئة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب ، وذلك يوجب وقوع الفساد من الشهوة . وقوله :

(١) البقرة : ٣٦ .

(٢) طه : ١٢٣ .

(٣) البقرة : ٣٠ .

(يسفك الدماء) من استعمال الغضب . فعند ذلك أوحى الله تعالى إليهم :
(إني أعلم ما لا تعلمون) « (١) .

وإن أول عدوان حصل في حياة البشر هو عدوان ابن آدم قابيل على أخيه
هابيل حينما تقبل الله تعالى قربان أخيه ولم يتقبل قربانه ، فتملكته الغيرة فقتل
أخاه .

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٠١﴾ لَئِن
بَسَطتَ إِلَى يَدِكَ لِيَتَّخِذَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٣﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿١٠٤﴾ »

ويشير القرآن أيضاً إلى السلوك العدواني الذي يظهر في تعبيرات لفظية من
من غيبة ووقية ، أو سب وتهكم وسخرية ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الآيات
التالية :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لَا يَأُولُونَكُمْ خِيبًا وَدُوًّا
مَاعِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾ »

(١) الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : كتاب النفس والروح وشرح قواهما ، تحقيق محمد صغير

حسن المعصومي ، من منشورات معهد الأبحاث الإسلامية بكراتشي (د . ت) ، ص ٤ .

(٢) المائة : ٢٧ - ٣٠ .

(٣) آل عمران : ١١٨ .

« إِن يَشْفُوكُمْ يُكَفِّرْكُمْ أَعْدَاءَ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْئَلَهُمْ بِالسُّوءِ
وَوَدَّوَالْتَكْفُرُونَ »^(١)

« زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا... »^(٢)

« الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ... »^(٣)

وقد اختلف علماء النفس والمحللون النفسيون في أمر العدوان ، هل هو دافع فطري أم مكتسب ؟ فذهب بعضهم مثل فرويد Freud ولورنز Lorenz إلى اعتباره دافعاً فطرياً . ولم يوافق كثير من علماء النفس الآخرين على اعتبار العدوان دافعاً فطرياً في الإنسان ، إذ أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة عن الطبيعة الإنسانية ، حيث يبدو الإنسان ، من وجهة النظر هذه ، ميالاً بفطرته إلى الشر والعدوان وإيذاء الآخرين . ولذلك يميل بعض علماء النفس الآخرين مثل فروم وماسلو إلى تأكيد النواحي الإيجابية والتعاونية والخيرة في الطبيعة الإنسانية .

وبينت الدراسات التجريبية الحديثة أن السلوك العدواني يظهر عند الأطفال الصغار إذا قيدت حركاتهم البدنية مما يسبب لهم حالة إحباط ، فيظهر نتيجة لذلك السلوك العدواني . ثم تتعدد فيما بعد أثناء نمو الطفل أنواع العوائق التي تحدث له حالات إحباط ، مثل العوائق الاجتماعية والقانونية والإقتصادية والسياسية والنفسية . وبينت بعض الدراسات الأخرى أن الإحباط لا يؤدي بالضرورة إلى السلوك العدواني ، بل قد تظهر أنواع أخرى من السلوك مثل طلب العون والمساعدة من الآخرين ، والانسحاب ، والالتجاء إلى تعاطي الخمور والمخدرات . ويتدخل في هذا الموقف كثير من العوامل الخاصة بتربية

(١) الممتحنة : ٢ .

(٢) البقرة : ٢١٢ .

(٣) التوبة : ٧٩ . يلمزون يعني يعيبون .

الطفل وعلاقته بوالديه وخبراته الشخصية السابقة التي تجعل الطفل يتعلم أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني . وبناء على ذلك ، فإن كثيراً من علماء النفس المحدثين يميلون إلى اعتبار أن السلوك العدواني هو ، في جزء منه ، سلوك مكتسب^(١) .

وهذا الرأي الذي يقول به كثير من علماء النفس المحدثين يتفق مع ما جاء في القرآن من أن في طبيعة الإنسان استعداداً لكل من الخير والشر .

«وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»^(٢)

إن اختيار الإنسان لطريق الخير والإحسان ومعاملة الناس بالحسنى ، أو لطريق الشر والظلم والعدوان إنما يرجع إلى كثير من العوامل كنوع التربية التي يتلقاها الفرد ، والظروف الاجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها ، وخبراته وتجاربه الشخصية . فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني ، أو بالانسحاب والانطواء ، أو قد يتعلم أن يستجيب له بالتفكير فيما يعترضه من عقبات محاولاً التغلب عليها بتعلم استجابات جديدة تكون أكثر ملاءمة للتغلب على هذه العقبات .

دافع التنافس :

والتنافس من الدوافع النفسية التي يتعلمها الإنسان من الثقافة التي ينشأ فيها . وتقوم التربية التي يتلقاها الفرد بتوجيهه إلى النواحي التي يستحسن فيها التنافس من أجل تقدمه ورقبه وفقاً للقيم التي يتمسك بها المجتمع الذي ينشأ فيه الفرد . فقد يتعلم الفرد من الثقافة التي ينشأ فيها التنافس الاقتصادي ، أو التنافس السياسي ، أو التنافس العلمي ، أو غير ذلك من أنواع التنافس الشائعة بين الناس في مختلف

(١) Morris, Charles G.: *Psychology, An Introduction*. 3rd ed., Englewood Cliffs, New Jersey, 1979, PP. 368-370.

(٢) البلد : ١٠ . أي بينا له طريق الخير وطريق الشر ، وهيأناه للاختيار . انظر : المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، ص ٩٠٨ ، وتفسير الجلالين ، ص ٥١١ .

الثقافات الإنسانية . وقد حث القرآن الناس على التنافس في تقوى الله ، وعمل الخيرات ، والتمسك بالقيم الإنسانية العليا ، واتباع المنهج الرباني في الحياة سواء في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ، أو في علاقاتهم الأسرية ، أو في علاقاتهم مع المجتمع حتى يحظوا بمغفرة الله ورضوانه ، وينعموا بدخول الجنة . قال تعالى :

« إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٣﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُومٍ ﴿٤﴾ خِزْلَمُهُمْ سِكِّ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿٥﴾ »

« وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلِيهَا فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ... » (٢)

« سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » (٣)

« ... فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهَا تَحْتَلِفُونَ » (٤)

دافع التدين :

إن دافع التدين دافع نفسي له أساس فطري في طبيعة تكوين الإنسان . فالإنسان يشعر في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى البحث والتفكير في خالقه وخالق الكون ، وإلى عبادته والتوسل إليه والالتجاء إليه طالباً منه العون كلما اشتدت به مصائب الحياة وكرورها ، وهو يجد في حمايته ورعايته الأمن والطمأنينة . نجد ذلك واضحاً في سلوك الإنسان في جميع عصور التاريخ ، وفي مختلف المجتمعات

(١) المطففين : ٢٢ - ٢٦ .

(٢) البقرة : ١٤٨ .

(٣) الحديد : ٢١ .

(٤) المائدة : ٤٨ .

الإنسانية . غير أن تصور الإنسان في المجتمعات المختلفة خلال عصور التاريخ المختلفة لطبيعة الإله ، والطريقة التي يسلكها في عبادته له قد تختلف تبعاً لمستوى تفكيره ودرجة تطوره الثقافي . غير أن هذه الاختلافات في تصور الإنسان لطبيعة الإله أو طريقة عبادته إنما هي اختلافات في طريقه التعبير عن ذلك الدافع الفطري للتدين الموجود في أعماق النفس البشرية . وتبين بعض آيات القرآن الكريم أن دافع التدين دافع فطري . قال تعالى :

« فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ »^(١)

ففي هذه الآية يذكر الله تعالى أن في فطرة الإنسان ، أي في خلقته وطبيعته تكوينه استعداداً فطرياً على إدراك بديع مخلوقات الله والاستدلال بها على وجود الله وتوحيده^(٢) . وقال تعالى أيضاً :

« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ »^(٣)

وفي هذه الآية يبين الله تعالى أنه أخرج من صلب آدم وبنيه ذريتهم نسلًا بعد نسل على هيئة ذر ، وذلك قبل خلقهم في الدنيا ، وأشهدهم على أنفسهم قائلاً لهم : « ألسنت بربكم » فأجابوا : « بلى شهدنا » بذلك ، وقال تعالى إنه أشهدهم على ربوبيته حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين أو غير عالمين^(٤) . ومن هذا يتبين أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد

(١) الروم : ٣٠ .

(٢) تفسير القرطبي : ج ١٤ ، ص ٢٩ ؛ تفسير الجلالين : ص ٣٤٠ ، ٣٤١ .

(٣) الأعراف : ١٧٢ .

(٤) تفسير ابن كثير : ج ٢ ، ص ٢٦٢ ؛ تفسير الجلالين : ص ١١٤ .

فطري لمعرفة الله وتوحيده . فالاعتراف بربوبية الله متأصل في فطرته ، وموجود منذ الأزل في أعماق روحه . غير أن امتزاج الروح بالجسد ، وانشغال الإنسان بمطالب جسده ، وبمطالبه المختلفة التي تستلزمها حياته في الدنيا وعمارة الأرض ، قد جعل هذه المعرفة بربوبية الله ، وهذا الاستعداد الفطري للتوحيد عرضة لأن تطمره الغفلة ، ويغمره النسيان ، ويطويه اللاشعور في أعماقه . ويصبح الإنسان في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري ، وينفض عنه غبار النسيان ، ويبعثه من أعماق اللاشعور ليظهر واضحاً جلياً في الإدراك والشعور . ويتم ذلك عن طريق تفاعل الإنسان مع الكون ، ونظره إلى عجيب خلق الله في نفسه ، وفي سائر مخلوقات الله ، وفي الكون بأسره .

ومن العوامل التي تساعد على إيقاظ وبعث دافع التدين في الإنسان ما يحيط به في بعض الحالات من أخطار تهدد حياته ، وتسد أمامه جميع سبل النجاة ، فلا يجد منها مهرباً إلا الالتجاء إلى الله فيندفع إليه سبحانه وتعالى بدافع فطري طالباً منه المعونة والنجدة مما يحيط به من أخطار^(١) . قال تعالى :

« هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينِ
بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَضَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُجِيتْنَا مِنْ هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ »^(٢)

« قُلْ مَنْ يُنجِيكُمْ مِنَ ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِن أُجِيتْنَا
مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ »^(٣)

(١) البهي الخولي : آدم عليه السلام . فلسفة تقويم الإنسان وخلافته ، ط ٣ . القاهرة : مكتبة وهبه ،

١٩٧٤ ، ص ١٧٦ .

(٢) يونس : ٢٢ .

(٣) الأنعام : ٦٣ .

الدوافع اللاشعورية

قد يشعر الإنسان أحياناً ببعض الرغبات أو الدوافع غير المقبولة أو المثيرة لقلقه فيعمل على إبعادها من دائرة وعيه أو شعوره مما يؤدي في النهاية إلى كتبها في اللاشعور . غير أنه كثيراً ما يحدث أن يقوم الإنسان بالتعبير عن هذه الرغبات والدوافع بطريقة لا شعورية في صورة فلتات اللسان وأخطاء الكلام .

وقد أشار القرآن إلى التعبير اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش في النفس من دوافع يحاول الإنسان كتمانها وإخفاءها ، وذلك في قوله تعالى :

« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿١٠١﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿١٠٢﴾ » (١)

ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في هذا المعنى : « ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفتلات لسانه » (٢) . وفي الحديث الشريف : « ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلابها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر » (٣) .

وسوف نرى فيما بعد أثناء كلامنا عن الشخصية في الفصل التاسع أن القرآن قد أشار أيضاً إلى بعض الحيل العقلية اللاشعورية كالتبرير ، والإسقاط ، وتكوين رد الفعل . ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرّض للناحية اللاشعورية من سلوك الإنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظرية التحليل النفسي لها بأربعة عشر قرناً من الزمان .

(١) محمد : ٢٩ ، ٣٠ .

(٢) تفسير ابن كثير : ج ٤ ، ص ١٨٠ .

(٣) المرجع السابق : ص ١٨٠ .

الصراع بين الدوافع

إذا تعارضت بعض دوافع الإنسان بأن يجذبه ، مثلاً ، دافع ما إلى اتجاه معين ، ويجذبه دافع آخر إلى اتجاه مضاد ، أحس الإنسان بحالة من الحيرة والتردد والعجز عن اتخاذ قرار في أي اتجاه يسير . وتعرف هذه الحالة بالصراع النفسي . وقد صور القرآن حالة الصراع النفسي التي يعانيها بعض الأفراد الذين يقفون من الإيمان موقف تردد وريبة ، فلا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية الإيمان ، ولا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية الكفر ، ولكنهم يقفون بين الإيمان والكفر موقف المتردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر . قال تعالى :

« قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ ۖ أَصْحَابٌ يُدْعُونَهُ إِلَىٰ الْهُدَىٰ أَعْتَبْنَا .. »^(١)

في هذه الآية وصف دقيق لحالة الصراع النفسي وما تسببه للفرد من حيرة وتردد . فالشياطين من جهة تستهوي الفرد وتجذبه إلى ناحية الضلال والكفر ، وأصحابه المؤمنون من جهة أخرى يدعونهم إلى الهدى والإيمان ، وهو واقف بين هاتين الدعوتين في حيرة وבלبلة وتردد . ويصف القرآن أيضاً حالة التردد والحيرة والريبة والاضطراب التي تصاحب الصراع النفسي بين الكفر والإيمان في قوله تعالى :

« إِنَّمَا يَسْتَعِذُّنَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ »^(٢)

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا

(١) الأنعام : ٧١ .

(٢) التوبة : ٤٥ .

كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٠٠﴾ مُذَبَّدَيْنَ بَيْنَ
ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتُولَاءٍ وَلَا إِلَىٰ هَتُولَاءٍ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ يُجِدَ لَهُ سَبِيلًا^(١)

ويصف القرآن أيضاً حالة الصراع النفسي التي يعانيها بعض الأفراد الذين يقفون موقف الحيرة والتردد بين أن يقاتلوا المسلمين من جهة ، وأن يقاتلوا قومهم من المشركين من جهة أخرى ، وما يسببه لهم هذا الصراع من حيرة وضيق وحرَج . قال تعالى :

«إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ ..»^(٢)

السيطرة على الدوافع

يتبين لنا مما سبق أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت وجود الدوافع الفسيولوجية في فطرة كل من الحيوان والإنسان لتحقيق الأهداف التي أرادها الله تعالى منها وهي حفظ الذات وبقاء النوع . ومن الطبيعي أن يكون إشباع هذه الدوافع أمر ضروري تقتضيه الفطرة ، وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان والإنسان ، إذ يتوقف على إشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع . ولذلك جاءت أحكام القرآن وأوامره في شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الإنسان ، فهي تعترف بها وتقربها وتدعو إلى إشباعها في الحدود التي بينها الشرع . وليس في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو إنكارها أو يدعو إلى كبتها ، وإنما يدعو القرآن ، وكذلك تدعو السنة ، إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فيها ، وإشباعها فقط في الحدود التي يسمح بها الشرع ، دون إسراف أو تجاوز لهذه الحدود ، وذلك لمصلحة الفرد والجماعة .

ويجب أن نفرق بين القمع والكبت . القمع هو الكفّ الإرادي للدافع أو

(١) النساء : ١٤٢ ، ١٤٣ .

(٢) النساء : ٩٠ .

رغبة ما ومقاومة إشباعها أو التعبير عنها في ظروف لا تسمح بإشباعها . ولكنه لا يتضمن إنكار هذه الرغبة على وجه الإطلاق ، حيث أنه من الممكن إشباعها في ظروف أخرى ملائمة ومسموح بها . أما الكبت فهو إنكار الرغبة واستقذارها أو الخوف منها ، ومحاولة إبعادها نهائياً عن دائرة الوعي تخلصاً مما تسببه من شعور بالإثم أو القلق ، بحيث ينتهي الأمر إلى كبت هذه الرغبة في اللاشعور . ففهوم الكبت يتضمن أن الرغبة أصبحت مبعدة عن دائرة الوعي أو الشعور ، وأصبحت مطمورة في أعماق اللاشعور . ووجود الرغبة في اللاشعور لا يقضي عليها نهائياً ، بل تظل تحاول التعبير عن نفسها ، ولكن بطرق وحيل لا شعورية . وهذا هو سبب نشوء الأعراض المختلفة لاضطرابات السلوك .

والقرآن لا يدعو إلى كبت دوافعنا الفطرية بالمعنى الذي بيناه سابقاً ، ولكنه يدعو إلى تنظيم إشباعها ، والتحكم فيها ، وتوجيهها توجيهاً سليماً تراعى فيه مصلحة الفرد والجماعة ، بحيث يصبح الفرد هو المسيطر على دوافعه ، والموجه لها ، ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والموجهة له . ويتبين رأي القرآن بوضوح في اعترافه بمشروعية إشباع الدوافع الفسيولوجية من الآيات التالية :

« يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ^(١) »

« يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ^(٢) »

« يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَإِنْ اللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ^(٣) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ^(٣) »

(١) البقرة : ١٦٨ .

(٢) البقرة : ١٧٢ .

(٣) المائدة : ٨٧ ، ٨٨ .

« .. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ .. »^(١)

« يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۚ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالطَّيِّبَاتِ كَذَلِكَ نَفِصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »^(٢)

« وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمٌ »^(٣)

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا »^(٤)

« نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَاتُوا حُرَّتَكُمْ أَيُّ شَيْئِكُمْ .. »^(٥)

يتضح من هذه الآيات التي ذكرناها ان القرآن لا يدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه الفطرية وكبتها ، وهو بذلك يجنبه الوقوع في الصراع النفسي الذي ينشأ من إنكار الإنسان لدافعه الجنسي وقيامه بكبته مما يؤدي إلى نشوء أعراض اضطرابات السلوك . ولكن القرآن مع ذلك لا يطلق العنان للإنسان لإشباع دوافعه الفطرية بلا حدود ، ولكنه يدعو إلى تنظيم إشباعها ، والسيطرة على زمامها^(٦) .

(١) البقرة : ٦٠ .

(٢) الأعراف : ٣١ ، ٣٢ .

(٣) النور : ٣٢ .

(٤) النساء : ٣ .

(٥) البقرة : ٢٢٣ .

(٦) انظر أيضاً في هذا الصدد : محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ، ط ٣ . القاهرة : عيسى

البابي الحلبي وشركاه ، ١٩٦٠ ، ص ٨٤ - ٩١ ، محمد قطب : منهج التربية الإسلامية ، ط ٢ .

بيروت : دار الشروق ، (د . ت) ، ص ١٢٨ - ١٢٩ ، ١٤٥ .

ولا حرج على الإنسان من التمتع بإشباع دوافعه الفطرية ما دام يشبعها عن الطريق الحلال والمسموح به شرعاً . غير أن القرآن يدعو إلى نوعين من التنظيم فيما يتعلق بإشباع الدوافع الفطرية . الأول هو إشباعها فقط عن الطريق الحلال المسموح به شرعاً . والثاني هو عدم الإسراف في إشباعها .

وفيما يتعلق بالتنظيم الأول لإشباع دوافعنا الفسيولوجية وهو إشباعها فقط عن الطريق الحلال ، فالقرآن ينهانا عن إشباع دافع الجوع عن طريق الكسب الحرام ، كما ينهانا عن أكل أنواع معينة من المأكولات لما فيها من أضرار بصحة الإنسان ، كما ينهانا عن شرب الخمر لما فيها أيضاً من أضرار بصحة الإنسان البدنية والعقلية ، كما ينهانا عن إشباع الدافع الجنسي عن غير طريق الزواج لما في ذلك أيضاً من أضرار كثيرة صحية واجتماعية . وقد نظم الله تعالى للإنسان طريقة إشباع الدافع الجنسي بأن خلق الذكر والأنثى ، وجعل من حياتهما معاً في الأسرة وسيلة لإشباع الدافع الجنسي ، ولتحقيق الأمن والطمأنينة لهما بما تتضمنه الحياة الأسرية للإنسان من محبة ومودة وتعاون وإيثار .

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ »^(١)

« .. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .. »^(٢)

أما إذا لم تسمح ظروف الإنسان بالزواج ، فعليه أن يستعفف وأن يسيطر على دافعه الجنسي ويقمعه حتى تسمح له الظروف بالزواج^(٣) .

(١) الروم : ٢١ .

(٢) البقرة : ١٨٧ .

(٣) يلاحظ ان المرضى العصائيين الذين كان يعالجهم سيجمند فرويد نشأوا في الأغلب في مجتمعات أوروبا المسيحية التي كانت في ذلك الوقت تنظر إلى الجنس باعتباره دافعاً غير مقبول ويجب كبته ، ولذلك لم يكن غريباً أن يلاحظ فرويد وجود علاقة بين كبت الدافع الجنسي وبين الأمراض العصائية . ومع ان بعض تلاميذ فرويد مثل أدلر ويونج وغيرهما من المحللين النفسانيين الآخرين مثل كارن هورني وإريك فروم لم يوافقوا فرويد على اهتمامه الزائد بالغريزة الجنسية وبتفسيره للأمراض العصائية على =

« وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... » (١)

وقد حرص القرآن على أن يعيش الشباب المسلم في مجتمع يساعد على السيطرة على دافعه الجنسي ، ولا يعرضهم إلى ما من شأنه ان يثير هذا الدافع ويهيجه ، ولذلك طالب القرآن المسلمين بغض النظر ، كما طالب النساء بإخفاء زينتهن ومحاسنهن الخلقية التي قد تفتن الرجال كالشعر والعنق والصدر .

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (٢)

= أساس انها ناشئة عن كبتها ، إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه حتى ولو كانت النتائج التي وصل إليها فرويد صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الذي عاش فيه فرويد ، فليس من الضروري أن تكون صحيحة أيضاً في مجتمعات أخرى تختلف في ثقافتها عن المجتمع الذي عاش فيه فرويد . ويتضح من عرضنا لموقف الإسلام من الدافع الجنسي ، وعدم إنكاره له ، وعدم النظر إليه باعتباره شيئاً مستقذراً يجب كبتة ، أننا لا نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي يربي أطفاله تربية إسلامية سليمة ، ويشجع شبابه على الزواج المبكر ، ويتخلص من العادات والتقاليد التي تحول دون تحقيق ذلك ، إننا لا نتوقع أن نجد في مثل هذا المجتمع ضرورة لكبت الدافع الجنسي ، كما لا نتوقع أن نجد في تربية الشباب على التحكم في الدافع الجنسي والسيطرة عليه وكفه عن الإشباع حتى يحين الوقت المناسب للزواج أثراً ضاراً بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات وخاصة الصيام كوسيلة تساعد على السيطرة على الطاقة الغريزية وإعلائها ، وإذا ما توافرت لديه أيضاً وسائل الإعلاء الأخرى كالرياضة البدنية ، والإسهام في كثير من أنواع النشاط الاجتماعي المختلفة ، والإقبال على تحصيل العلوم والآداب والفنون .

(١) النور : ٣٣ .

(٢) النور : ٣٠ ، ٣١ .

ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة لأن فيها منزلقاً إلى إثارة الدافع الجنسي . كما وجه القرآن الناس إلى ضرورة التنبيه على الخدم والأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ بعدم الدخول بدون استئذان على أماكن تواجد الرجال والنساء في ثلاثة أوقات من اليوم هي : قبل صلاة الفجر ، ووقت القبولة في الظهر ، وبعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
 الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
 جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (١)

ففي هذه الأوقات الثلاثة المذكورة في الآية يتحرر الإنسان عادة من ملابسه التي يقابل بها الناس عادة ، ويرتدي ملابس النوم والراحة مما يمكن أن يظهر من عورات الجسم ما لا ينبغي أن يراه الناس . والحكمة من تحذير القرآن من دخول الخدم والأطفال بدون استئذان على الرجال والنساء في هذه الأوقات إنما هو للوقاية من اطلاعهم على ما لا ينبغي اطلاعهم عليه من عورات الرجال والنساء مما قد يؤدي ، فضلاً عن خدش حياء الرجال والنساء ، إلى إثارة الدافع الجنسي لدى الخدم ، واحتمال اطلاع الأطفال على عورات آبائهم وأمهاتهم ، وعلى بعض نواحي المباشرة الجنسية بينهم . وقد بينت دراسات التحليل النفسي الآثار السيئة التي تتركها في نفوس الأطفال رؤية مثل هذه الأمور (٢) . كما تطالعنا الصحف من وقت إلى آخر بالمآسي التي تلحق بعض الأسر من اختلاط الخدم بالفتيات والنساء فيها بدون قيود منظمة ، ورقابة واعية .

أما فيما يتعلق بالتنظيم الثاني للدوافع الفسيولوجية وهو عدم الإسراف في

(١) النور : ٥٨ ، ٥٩ .

(٢) احمد محمد جمال : نحو تربية إسلامية . جدة : تهامة ، ١٩٨٠ ، ص ٧٨ ، ٧٩ .

إشباعها ، فإننا نعلم من خبرتنا الشخصية ومن الدراسات الطبية أن الإسراف في الأكل مضر بصحة الإنسان إذ يصيبه بالتخمة و ببعض أمراض الجهاز الهضمي ، ويسبب له السمنة التي لها أضرار كثيرة على صحة الإنسان . وكذلك فإن الإسراف في شرب الماء ، والإسراف في الراحة والكسل والنوم أمر يضر بالصحة . ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف في الأكل والشرب .

« يَلْبَسِيْءَ آدَمَ حُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ »^(١)

ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا النهي عن الإسراف ليس مقصوراً فقط على دافعي الجوع والعطش بالذات ، وإنما هو ينسحب أيضاً إلى باقي الدوافع الفسيولوجية الأخرى . وما ذكر القرآن دافعي الجوع والعطش في معرض النهي عن الإسراف إلا على سبيل المثال أو الإشارة فقط إلى الضرر الذي يلحق الإنسان من الإسراف في إشباع دوافعه الفطرية بعامة . وهذه هي إحدى خصائص أسلوب القرآن الذي يكتفي في كثير من آياته بالإيجاز والإشارة والتلميح . ولعل الاكتفاء بذكر الجوع والعطش في معرض النهي عن الإسراف في إشباع الدوافع الفطرية يرجع أيضاً إلى وضوح أهمية هذين الدافعين في حفظ الذات ، وإلى ميل الإنسان عادة إلى الإسراف في إشباعهما .

ولا يُعنى القرآن بتوجيه الإنسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية فقط ، وإنما هو يعنى كذلك بتوجيهه إلى السيطرة على دوافعه النفسية أيضاً . ففي كثير من المواضع يحث القرآن على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك . فضبط النفس ، والتحكم في أهوائها وشهواتها سواء كانت بدنية أو نفسية من الخصال التي يجب أن يتحلل بها المؤمن السوي الشخصية .

ففيما يتعلق بدافع العدوان فإن القرآن ينهى الناس عن ظلم الآخرين

(١) الأعراف : ٣١ .

والعدوان عليهم سواء بدنياً أو لفظياً ، ويأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى وباللين والمعروف .

« وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مَبِينًا »^(١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »^(٢)

« .. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ .. »^(٣)

« .. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .. »^(٤)

« وَإِن طَافَيْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥﴾ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِإِيمَانِ وَمَن لَّرِ يَتَّبِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥﴾ »

(١) الأحزاب : ٥٨ .

(٢) المجادلة : ٩ .

(٣) المائدة : ٢ .

(٤) الأنعام : ١٥١ .

(٥) الحجرات : ٩ - ١١ .

ويدعو القرآن الناس أيضاً إلى ضبط دافع التملك ، فيهاهم عن الشح ، واكتناز الأموال ، والربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والسرقة ، كما يأمرهم بالإِنفاق في سبيل الله ، وبالتصدق على الفقراء والمساكين ، وبإيتاء الزكاة .

«... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٦﴾» (١)

« وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَلَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » (٢)

« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (٣)

« وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ » (٤)

« ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ » (٥)

(١) التوبة : ٣٤ ، ٣٥ .

(٢) آل عمران : ١٨٠ .

(٣) التغابن : ١٦ .

(٤) المنافقون : ١٠ .

(٥) الحديد : ٧ .

« إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ »^(١)

« قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ »^(٢)

وعلى وجه عام ، فإن القرآن يدعو الإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها وتوجيه إشباعها في إطار الحدود المشروعة دون إسراف ، فلا يكون عبداً لأهوائه وشهواته ، وإنما يكون هو المسيطر عليها والمتحكم فيها والموجه لها .

« فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿١﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣﴾
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣﴾ »

ونهي النفس عن الهوى هو ضبط الإنسان لدوافعه ، وكفه لشهواته ، وسيطرته عليها .

ويدعو القرآن الإنسان إلى أن يوازن بين متطلبات بدنه في حياته اليومية التي تلح عليه لإشباعها ، ومتطلبات روحه المتشوقة إلى الله تعالى ، والمتطلعة إلى النعيم في الحياة الآخرة . فعلى الإنسان أن يلبي حاجاته البدنية ويشبع دوافعه الفطرية لكي يعيش ويبقى ويعمر الأرض ويؤدي رسالته في الحياة التي خلقه الله تعالى لها . ولكن يجب على الإنسان أيضاً أن يلبي متطلباته الروحية من الاعتراف بربوبية الله وعبادته واتباع المنهج الذي رسمه الله تعالى له في الحياة لكي ينعم بمغفرته ورضوانه في الحياة الآخرة . إن الإنسان مطالب بأن يجد ويجتهد في

(١) الحديد : ١٨ .

(٢) ابراهيم : ٣١ .

(٣) التازعات : ٣٧ - ٤١ .

تحقيق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح ، بين متطلبات الحياة الدنيوية ومتطلبات الحياة الآخرة ، لأن في ذلك خلاصاً من الصراع النفسي الذي يصيب الإنسان بالقلق ، ويحرمه من نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة .

« وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا .. »^(١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »^(٢)

وتتضح دعوة القرآن للإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها والعمل على إعلائها والتسامي بها وتوجيهها إلى ما يرضي الله تعالى وما فيه خير الفرد والمجتمع والإنسانية ، أن القرآن حينما ذكر في سورة آل عمران بعض الدوافع التي يهتم الناس عادة بإشباعها في حياتهم الدنيوية ، ذكر بعدها مباشرة ان تقوى الله أفضل للإنسان من الإنغماس في إشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية لأن التقوى ستحقق لهم التمتع برضوان الله ونعيمه في الآخرة .

« زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ ﴿١٥﴾ قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ آتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ »^(٣)

في هاتين الآيتين دعوة صريحة إلى الناس لضبط دوافعهم وإعلائها والتسامي بها عن طريق تقوى الله وابتغاء مرضاته . وجاء في القرآن في هذا المعنى أيضاً :

(١) القصص : ٧٧ .

(٢) المنافقون : ٩ .

(٣) آل عمران : ١٤ ، ١٥ .

« أَمَالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا »^(١)

« أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ
حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ »^(٢)

وفي هذه الآيات تنبيه للإنسان إلى أن ما في الحياة الدنيا من لعب ولهو وزينة وتفاحر بكثرة الأموال والبنين إنما مصيره إلى زوال كما يزول النبات الذي يذبل ويبس وتعصف به الرياح ، وأن ما يبقى هو عمل الإنسان . فإن من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وكان كل همه في حياته الدنيا الإشتغال بإشباع دوافعه وشهواته وتحصيل اللذات فقط ، وغفل عن طاعة الله وعبادته ، فصيره في الآخرة عذاب شديد . وأما من لم يغفل في حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته ، وعمل الصالحات ، وتحكم في أهوائه وشهواته فجزاؤه مغفرة من الله ورضوان . وجاء في القرآن أيضاً في هذا المعنى :

« وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »^(٣)

انحراف الدوافع

إذا فشل الإنسان في ضبط دوافعه والتحكم فيها ، فأسرف في إشباعها ، وانغمس في لذاتها ، وجعل الحصول على لذة الإشتباع هدفاً في ذاته ، انحرفت

(١) الكهف : ٤٦ .

(٢) الحديد : ٢٠ .

(٣) الأنعام : ٣٢ .

الدوافع عن اهدافها الحقيقية ، فلم تعد بعد وسيلة لاستمرار حياة الفرد وبقاء النوع ، وإنما أصبحت غاية في ذاتها ، ولم يعد الإنسان هو المسيطر عليها والمتحكم فيها ، وإنما أصبحت هي المسيطرة عليه والمتحكمة فيه . وانحراف الدوافع وسيطرتها على الإنسان قد يحدث بالنسبة لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية على السواء . ومن أهم دوافعنا الفسيولوجية المعرضة للانحراف الدافع الجنسي . وقد ذكر القرآن نوعاً شائعاً من الانحراف الجنسي وهو الجنسية المثلية التي مارسها قوم لوط . ويتضح مما قاله القرآن عن هذا الانحراف الجنسي أنه ظهر لأول مرة في تاريخ البشرية بين قوم لوط .

« وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٠١﴾ »

« أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٠٣﴾ »

ومن الانحرافات الشائعة في دوافعنا النفسية ما نشاهده لدى بعض الناس من الحب الشديد للمال ، وتلهفهم على امتلاكه واكتنازه . والمال في الأصل هو مال الله تعالى استخلفنا فيه لانفاقه في سبيله ، وفيما يرضيه ، وفيما يحقق إعمار الأرض وتقدم الإنسانية . غير أن بعض الناس يجعلون تملك المال هدفاً في ذاته ، فيقومون باكتنازه ولا ينفقونه في سبيل الله وفيما يفيد الناس ويساعد على تقدم البشرية .

وعلى وجه عام ، فإن الإسراف في إشباع الدوافع ، وعجز الإنسان عن ضبطها والتحكم فيها يؤدي إلى انحراف هذه الدوافع عن أهدافها الحقيقية في

(١) الأعراف : ٨٠ ، ٨١ .

(٢) الشعراء : ١٦٥ ، ١٦٦ .

استمرار حياة الفرد وبقائه وتحقيق توافقه . فالإسراف في العدوان ، مثلاً ، بحيث يصبح الإنسان ميالاً في علاقاته مع الناس إلى العدوان والظلم انحراف . والإسراف في التنافس بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان في الحياة هو التفوق على الغير والسيطرة عليهم بدنياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً إنما هو انحراف . والإسراف في طلب الراحة والخمول والكسل ، والتمتع بنعيم الحياة وملاذها ، بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان هو أن يحيا حياة دعة وترف وخمول دون أي شعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، والتعاون معهم ، وتقديم يد العون والمساعدة إليهم ، إنما هو انحراف . والاعتدال في إشباع الدوافع ، وعدم الإسراف في إشباعها وقاية للإنسان من الانحراف . فخير الأمور الوسط .

« وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا »^(١)

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا »^(٢)

(١) الفرقان : ٦٧ .

(٢) الإسراء : ٢٩ .

الفصل الثاني

الانفعالات في القرآن

اقتضت حكمة الله تعالى أن يزود الإنسان والحيوان كذلك بانفعالات تعينهما أيضاً على الحياة والبقاء . فانفعال الخوف ، مثلاً ، يدفعنا إلى تجنب الأخطار التي تهدد حياتنا . وانفعال الغضب يدفعنا إلى الدفاع عن النفس ، وإلى الصراع من أجل البقاء . وانفعال الحب هو أساس تآلف الجنسين وانجذاب كل منهما إلى الآخر من أجل بقاء النوع .

وهناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون عادة مصحوبة بحالة وجدانية انفعالية . فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الإشباع فترة من الزمن تحدث في الجسم حالة من التوتر . وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية مكثرة . وإشباع الدافع يكون مصحوباً بحالة وجدانية سارة . ثم إن الانفعال يقوم بتوجيه السلوك مثل الدافع . فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلى الهرب من الخطر ، وانفعال الغضب يدفعه إلى الدفاع عن النفس ، وقد يدفعه إلى العدوان ، وانفعال الحب يدفعه إلى التقرب من موضوع حبه .

وجاء في القرآن الكريم وصف دقيق لكثير من الانفعالات التي يشعر بها الإنسان مثل الخوف ، والغضب ، والحب ، والفرح ، والكره ، والغيرة ، والحسد ، والندم ، والخجل ، والخزي . وسوف نتناول ما جاء في القرآن عن هذه الانفعالات فيما يلي :

الخوف

انفعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الإنسان ، لأنه ، كما أشرنا من قبل ، يعينه على اتقاء الأخطار التي تهدده مما يساعده على الحياة والبقاء . وقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن دافع الجوع في الفصل السابق أن القرآن ذكر

في بعض آياته الأمن من الخوف مقروناً بإشباع دافع الجوع مما يشير إلى أهمية كل من دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان . وقد ذكرنا هذه الآيات أثناء كلامنا عن دافع الجوع^(١) .

وليست فائدة الخوف مقصورة فقط على وقاية الإنسان من الأخطار التي تهدده في حياته الدنيوية ، وإنما من أهم فوائده أيضاً أنه يدفع المؤمن إلى اتقاء عذاب الله في الحياة الآخرة . فالخوف من عقاب الله يدفع المؤمن إلى تجنب الوقوع في المعاصي ، وإلى التمسك بالتقوى والانتظام في عبادة الله وعمل كل ما يرضيه .

« إِيمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ »^(٢)

« تَجَافَىٰ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ »^(٣)

« يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ »^(٤)

وانفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي يشمل الفرد كله . وقد وصف القرآن هذا الاضطراب بالزلزال الشديد الذي يهز الإنسان هزاً شديداً ، فيفقد القدرة على التفكير والسيطرة على النفس .

(١) انظر الآيات في ص ٢٨ - ٢٩ .

(٢) الأنفال : ٢ .

(٣) السجدة : ١٦ .

(٤) الحج : ١ ، ٢ .

« إِذْ جَاءَ وَكُرْمٍ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿٢﴾ »

وإذا كان الخوف شديداً ومفاجئاً انتابت الإنسان حالة من الذهول لفترة
من الوقت لا يستطيع فيها الحركة أو التفكير . وقد أشار القرآن إلى حالة الذهول
التي يسببها الخوف الشديد المفاجيء أثناء وصفه ليوم القيامة .

« بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢﴾ »

وحيثما يحدث الخطر الشديد بالإنسان ويتملكه الخوف فإن كل اهتمامه
يتركز في هذا الخطر المحدق به وفي محاولته النجاة بنفسه منه ، وينصرف
اهتمامه عن أي شيء آخر .

« فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٤﴾ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ﴿٥﴾
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٦﴾ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٧﴾ »

وتصاحب انفعال الخوف تغيرات كثيرة تحدث في الوظائف الفسيولوجية
الحشوية ، وفي ملامح الوجه ، ونبرات الصوت ، وهيئة البدن . وسوف نتناول
هذه التغيرات الفسيولوجية والبدنية المصاحبة للانفعال فيما بعد .

ويستجيب الإنسان عادة لمواقف الخطر التي تهدده وتثير فيه انفعال الخوف
بالابتعاد عنها والهرب منها . وقد وصف القرآن استجابة الإنسان بالهرب من
المواقف المهددة بالخطر والمثيرة للخوف أثناء وصفه للكافرين من الأقسام السابقة
الذين حلَّ بهم عذاب الله بسبب تكذيبهم لأنبيائهم وإصرارهم على الكفر ،

(١) الأحزاب : ١٠ ، ١١ . نزلت هذه الآيات أيام موقعة الخندق .

(٢) الأنبياء : ٤٠ .

(٣) عيس : ٣٣ - ٣٧ .

فتملكهم الذعر ، وسارعوا إلى الفرار محاولين الهرب من العذاب .

﴿ وَكَرَّ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١﴾
فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١﴾

ووصف القرآن خوف المنافقين ورغبتهم في الهرب من المؤمنين بقوله :

﴿ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَمِنَّكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٢﴾ لَوْ
يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٢﴾

وذكر القرآن في وصف خوف موسى عليه السلام من فرعون وهربه منه :

﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ... ﴾^(٣)

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾^(٤)

ووصف القرآن أيضاً خوف موسى عليه السلام حينما رأى عصاه تنقلب إلى حية فولّى هارباً .

﴿ وَاللَّيْ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَتْهَا نَبَتْ رَبَّتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى يُعَقِّبُ يَلْمُوسَى
لَأَنْتَحِفَّ إِنِّي لَأِخْفَاؤُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾^(٥)

انواع الخوف :

إن الأشياء التي يخافها الإنسان كثيرة . وقد ذكر القرآن بعض مخاوف

(١) الأنبياء : ١١ ، ١٢ .

(٢) التوبة : ٥٦ ، ٥٧ .

(٣) الشعراء : ٢١ .

(٤) القصص : ٢١ .

(٥) النمل : ١٠ .

الإنسان الهامة مثل الخوف من الله ، والخوف من الموت ، والخوف من الفقر .
والخوف من الله خوف هام في حياة المؤمن ، فهو يدفعه دائماً إلى تقوى
الله واسترضائه ، واتباع منهجه ، وترك ما نهى عنه ، وفعل ما أمر به . ويعتبر
الخوف من الله ركناً في الإيمان به ، وأساساً هاماً في تكوين شخصية المؤمن ^(١) .

« إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿١٠٠﴾
جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ . » ^(٢)

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » ^(٣)

« قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ » ^(٤)

« ... يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ » ^(٥)

« إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا » ^(٦)

ومن أنواع الخوف الشائعة بين الناس الخوف من الموت . ويبدو هذا الخوف
واضحاً في حالات الحروب ، وخاصة بين الجنود الذين يرسلون إلى ميدان
القتال . وجاء في القرآن في وصف خوف المنافقين من القتال :

(١) محمد الغزالي : الجانب العاطفي من الإسلام . بحث في الخلق والسلوك والتصوف . القاهرة : دار

الكتب الحديثة (د . ت) ، ص ٢٥٢ - ٢٥٩ .

(٢) البينة : ٧ ، ٨ .

(٣) الأنفال : ٢ .

(٤) الزمر : ١٣ .

(٥) النور : ٣٧ .

(٦) الإنسان : ١٠ .

« فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ تَخْشِيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ^(١) »

« وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ^(٢) »

والخوف من الموت شائع بين الناس عامة لم يسلم منه حتى نبي الله موسى عليه السلام ، فقد خاف أن يقتله فرعون كما ذكر القرآن على لسان موسى عليه السلام .

« وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ^(٣) »

« قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ^(٤) »

والإيمان الصادق بالله يؤدي إلى التخلص من الخوف من الموت ، لأن المؤمن يعلم يقيناً أن الموت سينقله إلى الحياة الآخرة الخالدة التي ينعم فيها برحمة الله ورضوانه . وإن كان المؤمن يشعر بخوف من الموت فإنما هو في الحقيقة يخشى ألا يحظى بمغفرة الله ، وألا ينال رحمته ورضوانه . ولا شك أن الخوف من الموت يكون شديداً على العاصين الذين يخشون أن يحل بهم الموت قبل أن يتوبوا . فالخوف من الموت ، إذن ، إنما يرجع في الحقيقة إلى أنه يكون مانعاً

(١) النساء : ٧٧ .

(٢) محمد : ٢٠ .

(٣) الشعراء : ١٤ .

(٤) القصص : ٣٣ .

من التوبة (١) . وعلى ذلك ، فإن الخوف من الموت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف من الله الذي تكلمنا عنه سابقاً .

« وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ »^(٢)

« قُلْ يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ هَادُوا وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ »^(٣)

والملحدون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحياة الآخرة فإنهم يخافون من الموت لاعتقادهم أن الموت انحلال لذواتهم وفناء وعدم لها ، ولذلك فهم يجزعون لهذا المصير الذي سينتهون إليه (٤) . وقد يخاف بعضهم الموت لأنهم لا يعرفون إلى أي مصير مجهول سيؤدي بهم الموت . فإن جهلهم بالمصير الذي سينتهون إليه هو في الحقيقة ما يخيفهم ويفزعهم .

والخوف من الفقر أيضاً من المخاوف الشائعة بين الناس . فالإنسان دائم السعي في حياته لكسب قوته وقوت وزوجه وأولاده ، ولكي يهيئ لنفسه ولأسرته أسباب الحياة الهائلة الآمنة . ويتحمل الإنسان عادة في سبيل كسب رزقه كثيراً من الجهد والتعب والمشقة ، وإن أي خطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه الخوف والفرع . وكان العرب قبل الإسلام يقتلون أولادهم خشية الفقر ، فنهاهم القرآن عن ذلك ، وأخبرهم بأن رزقهم ورزق أولادهم بيد الله .

(١) محمد علي السخيري : التوازن في الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية ، ١٩٧٩ ، ص ٥٩ ، ٦٠ .

(٢) المنافقون : ١٠ .

(٣) الجمعة : ٦ ، ٧ .

(٤) يوسف القرضاوي : الإيمان والحياة ، ط ٦ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٨ ، ص ١٤٦ ، ١٤٧ .

« وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَاةً كَبِيرًا »^(١)

« ... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ... »^(٢)

ومن شأن الإيمان بالله أن يقضي على الخوف من الفقر . فالمؤمن الصادق الإيمان يعلم يقيناً أن الرزق بيد الله ، فلا داعي إذن للخوف من الفقر .

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ »^(٣)

« وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ »^(٤)

وعلى ذلك ، يصبح الخوف الحقيقي الذي يشعر به المؤمن هو الخوف من الله^(٥) ، لأن إيمانه بالله لا يجعله يخاف الموت ، أو الفقر ، أو الناس ، أو أي شيء آخر في العالم ، وإنما هو يخاف فقط من غضب الله وسخطه وعذابه .

ويؤدي الخوف من الله وظيفة هامة ومفيدة في حياة المؤمن ، إذ يجنبه ارتكاب المعاصي ، فيقيه بذلك من غضب الله وعذابه ، ويحثه على أداء العبادات والقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله . فالخوف من الله يؤدي ، في نهاية الأمر ، إلى تحقيق الأمن النفسي ، إذ يغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه .

« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ »^(٦)

(١) الإسراء : ٣١ .

(٢) الأنعام : ١٥١ .

(٣) الذاريات : ٥٨ .

(٤) الذاريات : ٢٢ .

(٥) محمد علي التسخيري : مرجع سابق ، ص ٦١ .

(٦) فصلت : ٣٠ .

الغضب

الغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ ذاته . فحينما يغضب الإنسان تزداد طاقته على القيام بالمجهود العضلي العنيف^(١) مما يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات التي تعوقه عن تحقيق أهدافه الهامة . وقد نوه القرآن باستخدام الشدة مع الكفار الذين يقاومون انتشار الإسلام ، وهي شدة نابعة من الغضب في سبيل الله وفي سبيل نشر دعوته ، فقال في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين :

« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. »^(٢)

« يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ »^(٣)

« يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ »^(٤)

وقد جاء في القرآن وصف لانفعال الغضب وتأثيره في سلوك الإنسان ، نجد ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب موسى عليه السلام حينما عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب فألقى الألواح وأمسك برأس أخيه يجره إليه معاتباً .

« وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي »

(١) يحدث أثناء انفعال الغضب ، والانفعالات الأخرى بعامة ، كثير من التغيرات الفسيولوجية التي من بينها إفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤثر على الكبد ويجعله يفرز كميات زائدة من السكر مما يسبب زيادة الطاقة في الجسم ويجعله متهيباً لبذل المجهودات العنيفة التي يتطلبها الدفاع عن النفس أثناء الغضب ، أو الجري أثناء الخوف .

(٢) الفتح : ٢٩ .

(٣) التوبة : ١٢٣ .

(٤) التحريم : ٩ .

أَعْلَمْتُ أَمْرَ رَبِّكَ وَالْقَى الْأَلْوَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بِجُرْهُرٍ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ
 أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشِمِّتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي
 مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(١)»

« قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿١٠﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١١﴾
 قَالَ يَبْنَومٌ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي^(٢)»

ويميل الإنسان أن يستجيب لانفعال الغضب بتوجيه العدوان إلى العقبات التي تعوق إشباع دوافعه أو تحقيق أهدافه ، سواء كانت هذه العقبات أشخاصاً ، أو عوائق مادية ، أو قيوداً اجتماعية . غير أن كثيراً ما يحدث ان ينقل الغضب أو يُحوّل إلى أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة العقبة التي حالت دون تحقيق أهداف الإنسان ، أولم يكونوا هم السبب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب . فقد يغضب الطفل ، مثلاً ، من أبيه فينقل غضبه إلى أخيه الأصغر فيضربه لأنفه الأسباب . وتعرف هذه العملية بالنقل^(٣) . وقد ورد في القرآن مثال لنقل الغضب فيما قام به موسى عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل ، ولكنه وجه غضبه لأول وهلة إلى أخيه هارون عليه السلام ، فأمسك برأسه ولحيته يجره إليه غاضباً .

وقد يحدث أحياناً أن يغضب الإنسان من شخص ما ، ولكنه في الوقت نفسه يخشى أن يظهر غضبه نحوه لما يمكن أن يلحق به من عقاب . وفي مثل هذه الحالات قد ينقل الغضب أيضاً فينتجه إلى أشخاص آخرين ، أو إلى أشياء مادية فيقوم بتحطيمها ، أو قد يتجه إلى ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدواني الموجه إلى ذاته . وذكر القرآن مثلاً واقعياً يوضح عملية نقل العدوان وتوجيهه

(١) الأعراف : ١٥٠ .
 (٢) طه : ٩٢ - ٩٤ .
 (٣) Displacement

إلى الذات بدلاً من توجيهه إلى الشخص المثير للغضب في الحقيقة ، وذلك حينما وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين .
 وحينما يعض الإنسان أنامله من الغيظ ، فهو إنما يوجه العدوان إلى نفسه ويقوم بإيذائها - ولو بشكل رمزي - بدلاً من توجيه العدوان إلى الآخرين وإيذائهم .

« هَذَا نُمُّ أَوْلَاءِ مُحِبِّوهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُورُ قَالَوْا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ^(١) »

وحينما يتملك انفعال الغضب الإنسان تتعطل قدرته على التفكير السليم ، وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال العدوانية التي قد يندم عليها فيما بعد حينما يهدأ غضبه . وقد رأينا فيما ذكرناه سابقاً من الآيات التي تصف غضب موسى عليه السلام أنه القى الألواح وأمسك برأس أخيه ولحيته وجره إليه غاضباً ومعاتباً ظناً منه أنه قصر في نهيمهم عما فعلوا من عبادة العجل . فلما زال غضبه وعاد إلى هدوئه وعرف أنه نهاهم عن ذلك ولكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه ، استغفر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما حدث .

« قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ^(٢) »

ولما كان الإنسان يفقد القدرة على التفكير السليم أثناء ثورة الغضب ، وفي أثناء الانفعالات الشديدة بعامة ، فإنه يجدر بالإنسان أن يمتنع في أثناء ثورة الغضب عن القيام بأفعال قد يندم عليها فيما بعد ، كما يجب عليه ان يتعلم كيف يسيطر على غضبه . وتتضح من ذلك الحكمة في توصية الله تعالى للناس بالتحكم في انفعال الغضب ، وكظم الغيظ ، كما ستعرض لذلك فيما بعد عند كلامنا عن السيطرة على الانفعالات .

(١) آل عمران : ١١٩ . وفي المعجم الوسيط : « (غاظه) غيظاً : أغضبه أشد الغضب » ، ج ٢ ص ٦٦٨ .
 (٢) الأعراف : ١٥١ .

الحب

يلعب الحب دوراً هاماً في حياة الإنسان . فهو أساس الحياة الزوجية ، وتكوين الأسرة ورعاية الأبناء ، وهو أساس التآلف بين الناس وتكوين العلاقات الإنسانية الحميمة ، وهو الرباط الوثيق الذي يربط الإنسان بربه ويجعله يخلص في عبادته ، وفي اتباع منهجه ، والتمسك بشريعته .

ويظهر الحب في حياة الإنسان في صور مختلفة . فقد يحب الإنسان ذاته ، ويحب الناس ، ويحب زوجته وأولاده ، ويحب المال ، ويحب الله والرسول . ونجد في القرآن ذكراً لهذه الأنواع المختلفة من الحب .

حب الذات :

يرتبط حب الذات ارتباطاً وثيقاً بدوافع حفظ الذات . فالإنسان يحب أن يحيى وينمي إمكاناته ويحقق ذاته ، ويحب كل ما يجلب له الخير والأمن والسعادة . وهو يكره كل ما يعوقه عن الحياة والنمو وتحقيق الذات ، وكل ما يجلب له الألم والأذى والضرر . وقد عبر القرآن عن هذا الحب الفطري في الإنسان لذاته ، وميله إلى طلب كل ما يفيدها وينفعها ، وتجنب ما يضرها ويسوؤها ، وذلك حينما ذكر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير لنفسه ، ولدفع عنها السوء والأذى .

«... وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ...»^(١)

ومن مظاهر حب الإنسان لذاته حبه الشديد للمال الذي يستطيع أن يحقق به جميع رغباته ، وأن يهيئ لنفسه جميع أسباب الراحة والرفاهية في الحياة . وقد ذكر القرآن حب الإنسان الشديد للمال .

« وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ »^(٢)

(١) الأعراف : ١٨٨ .

(٢) العاديات : ٨ .

ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً انه دائم الدعاء للخير لنفسه من مال وصحة وغير ذلك من خيرات الحياة ونعمها ، وإذا أصابه سوء أو بلاء أو فقر تملكه اليأس الشديد وظن أنه لن يتهيأ له بعد ذلك خير .

« لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسُ قَنُوطٌ »^(١)

ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً أنه إذا أصابه بلاء أو أذى انتابه الجزع والهلع على ما حلَّ به ، وإذا أصاب مالا حرص عليه حرصاً شديداً ، وامتنع عن التصدق بجزء منه على غيره من المحتاجين .

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقٌ هَلُوعًا ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ »^(٢)

غير أن حب الإنسان لذاته يجب ألا يتجاوز حدوداً معينة ، ، ومن الضروري أن يُعَادِل بحب الناس وحب الخير لهم .

حب الناس :

لكي يستطيع الإنسان أن يعيش في تآلف وانسجام مع الناس الآخرين ، يجب عليه أن يحد من حبه لذاته وأنانيته ، وأن يعمل على موازنته بحبه للناس الآخرين ومودته لهم ، والتعاون معهم ، وتقديم يد المعونة إليهم . ولذلك فإن الله تعالى حينما أشار إلى حب الإنسان لنفسه الذي يظهر في هلهه وجزعه إذا مسه الشر ، وحرصه على ما يناله من الخير وبخله به ومنعه عن الناس ، أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة على من يقاوم الإسراف في حبه لذاته ، ويتخلص من مظاهر الهلع والجزع إذا مسه شر ، والبخل إذا ناله خير ، وذلك عن طريق التمسك بالإيمان ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والتصديق على الفقراء

(١) فصلت : ٤٩ .

(٢) المعارج : ١٩ - ٢١ .

والمساكين والمحرومين ، والابتعاد عما يبغض الله ، فإن من شأن هذا الإيمان أن يوازن بين حب الإنسان لنفسه وحبه للناس بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة .

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ آدِينِ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٩﴾ »

ويشيد القرآن بالمحبة والتآلف بين الناس ، وبتعاونهم وتماسكهم وتأخيهم .

« وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا... »^(٢)

«... هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »^(٣)

وأثنى القرآن على الأنصار لما أظهروه من محبة صادقة للمهاجرين من المسلمين ، ولتقديمهم يد العون إليهم إذ آوهم وشاركوهم في مساكنهم وأموالهم ، وآثروهم على أنفسهم .

« وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

(١) المعارج : ١٩ - ٢٧ .

(٢) آل عمران : ١٠٣ .

(٣) الأنفال : ٦٢ ، ٦٣ .

خَصَّاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (١)

ويدعو القرآن المؤمنين إلى أن يحب كل منهم الآخر كما يحب الأخ اخاه . وفي ذلك توجيه للإنسان إلى عدم الإسراف في حبه لنفسه ، وتوجيه له إلى حب إخوانه في الإيمان مما من شأنه أن يعادل حبه لنفسه ، ويحد من شدته .

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (٢)

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (٣)

وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم» (٤) . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه» (٥) .

الحب الجنسي :

يرتبط الحب بالدافع الجنسي ارتباطاً وثيقاً ، فهو الذي يعمل على استمرار التآلف والانسجام والتعاون بين الزوجين ، وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة الأسرية .

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (٦)

(١) الحشر : ٩ .

(٢) الحجرات : ١٠ .

(٣) التوبة : ٧١ .

(٤) الحديث رقم ٤٢ من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري ، تحقيق ناصر الدين الألباني ، ط ٣ .

بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٩٧٧ .

(٥) الحديث رقم ٢٤ ، المرجع السابق .

(٦) الروم : ٢١ .

« زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ .. »^(١)

وأشار القرآن أيضاً إلى الحب الجنسي أثناء ذكره لقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز .

« وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتْنَهَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ »^(٢)

« قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنِ نَفْسِهِ ۚ فَاسْتَعْصَمَ
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُجَنَّنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ
الْسُّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ »^(٣)

وقد سبق أن بينا أثناء كلامنا عن الدافع الجنسي في الفصل السابق الخاص بدوافع السلوك في القرآن ، أن الإسلام يعترف بالدافع الجنسي ولا ينكره ، وهو بطبيعة الحال يعترف بالحب الجنسي المصاحب له لأنه انفعال فطري في طبيعة الإنسان لا ينكره الإسلام ، ولا يقاومه ولا يكتبه ، ولكن الإسلام يدعو فقط إلى السيطرة على هذا الحب والتحكم فيه وذلك عن طريق إشباعه بالطريق المشروع وهو الزواج .

الحب الأبوي :

تكلمنا في الفصل الأول عن دافع الأمومة كأحد الدوافع الفسيولوجية ، إذ يوجد أساس فسيولوجي لدافع الأمومة هو التغيرات الفسيولوجية والبدنية التي تحدث في الأم أثناء الحمل والولادة والرضاعة . وترتبط هذه التغيرات

(١) آل عمران : ١٤ .

(٢) يوسف : ٣٠ .

(٣) يوسف : ٣٢ ، ٣٣ .

الفسولوجية والبدنية الأم بوليدها برباط قوي يظهر واضحاً في دافع الأمومة الذي يتميز بحب الأم لأولادها ، وحنوها عليهم ، ورعايتها لهم ، مما سبق أن أشرنا إليه أثناء كلامنا عن دافع الأمومة .

ولما كان الأب لا يرتبط بأبنائه بمثل هذه الارتباطات الفسيولوجية التي تربط الأم بأبنائها ، فإن علماء النفس المحدثين لا يعتبرون دافع الأبوة دافعاً فسيولوجياً كدافع الأمومة ، ولكنهم يعتبرونه دافعاً نفسياً . ويظهر دافع الأبوة واضحاً في حب الآباء لأبنائهم ، فهم مصدر متعة وسرور لهم ، ومصدر قوة وجاه ، وعامل هام في استمرار دور الأب في الحياة ، وفي بقاء ذكراه بعد موته . يتضح ذلك من دعاء زكريا عليه السلام ربه أن يهبه غلاماً يرثه ويرث آل يعقوب .

« قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَدَّى أَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيحًا ﴿١﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٢﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٣﴾ »

ويلاحظ أن حب البنين جاء في القرآن مقروناً بحب المال في كثير من الآيات .

« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... »^(٢)

« ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٣﴾ »

« وَوَعَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٤﴾ »

(١) مريم : ٤ - ٦ .

(٢) الكهف : ٤٦ .

(٣) الإسراء : ٦ .

(٤) نوح : ١٢ .

« ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿٢﴾ »

وأشار القرآن إلى الحب الأبوي اثناء ذكره لقصة نوح عليه السلام ، وما كان يكرهه من حب لابنه حينما ناداه في عطف ومحبة وحنان مطالباً له ركوب السفينة لينجو من الغرق .

« .. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ »

كما يظهر ذلك الحب أيضاً في دعاء نوح عليه السلام لله تعالى أن ينجي ابنه .

« وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٣﴾ »

ويظهر الحب الأبوي واضحاً أيضاً في حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام وأخيه الأصغر ، مما جعل إخوته يغارون منهما ويحقدون عليهما .

« إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤﴾ »

ويظهر هذا الحب الأبوي أيضاً حينما عارض يعقوب في أول الأمر ذهاب يوسف مع إخوته خوفاً عليه .

« قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ۖ وَأَخَافُ أَنْ يَكُلَهُ الدِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ »

(١) المدثر : ١١ - ١٣ .

(٢) هود : ٤٢ .

(٣) هود : ٤٥ .

(٤) يوسف : ٨ .

(٥) يوسف : ١٣ .

ويظهر الحب الأبوي أيضاً بوضوح من بكاء يعقوب حزناً وأسفاً على ابنه يوسف حتى فقد بصره .

«وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سُنِّي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ»^(١)

ويظهر الحب الأبوي عادة في اهتمام الأب بأبنائه ، وفي رعايته لهم ، ونصحهم وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم وخيرهم . ويضرب لنا القرآن مثلاً لدور الأب الحكيم في نصح أبنائه وتوجيههم بما جاء على لسان لقمان من نصائح حكيمة نصح بها ابنه^(٢) .

حب الله :

إن ذروة الحب عند الإنسان ، وأكثره سموً وصفاءً وروحانية هو حبه لله سبحانه وتعالى ، وشوقه الشديد إلى التقرب منه ، لا في صلواته وتسبيحاته ودعواته فقط ، ولكن في كل عمل يقوم به ، وفي كل سلوك يصدر منه ، إذ يكون توجهه في كل أعماله وتصرفاته إلى الله سبحانه وتعالى راجياً منه تعالى القبول والرضوان .

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»^(٣)

«يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ»^(٤)

(١) يوسف : ٨٤ .

(٢) انظر سورة لقمان : الآيات : ١٣ - ١٩ .

(٣) آل عمران : ٣١ .

(٤) المائدة : ٥٤ .

وحب المؤمن لله يفوق حبه لأي شيء آخر في الحياة ، يفوق حبه لذاته ولأبنائه ولزوجته ولأبويه ولأهله ولأمواله .

« قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجْرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ^(١) »

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ^(٢) .. »

وحينما يخلص الإنسان في حبه لله ، يصبح هذا الحب هو القوة الدافعة الموجهة له في حياته ، وتخضع كل أنواع الحب الأخرى لهذا الحب الإلهي ، ويصبح إنساناً يفيض بالحب للناس والحيوان وجميع مخلوقات الله والكون بأسره ، إذ يرى في كل الموجودات من حوله آثار ربه الذي تشده إليه أشواقه الروحية ، وتطلعاته القلبية ^(٣) .

حب الرسول :

ويأتي بعد حب الله تعالى في ذروة السمو والنقاء والروحانية حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ، ليهديهم ويزكّيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، والذي اصطفاه الله تعالى ليكون خاتم النبيين ،

(١) التوبة : ٢٤ .

(٢) البقرة : ١٦٥ .

(٣) يقتصر علماء النفس المحدثون في دراستهم للحب على حب الذات ، والحب الجنسي ، والحب الأسري ، ولكنهم لا يتعرضون لحب الإنسان لله ، وحبه للأنبياء والرسل ، وحبه للمثل الإنسانية العليا كالعدل والصدق الخ ، بالرغم من أن هذه الأنواع من الحب هي من أرقى أنواع الحب الإنساني ، وبها وحدها يتميز الإنسان عن الحيوان .

ورسوله للناس كافة ، وأنزل عليه القرآن الكريم كتاب الله الخالد المصدق لما سبق من الكتب السماوية والمهيمن عليها . ولقد كان الرسول صلوات الله عليه وسلامه المثل الكامل للإنسان في أخلاقه وسلوكه وفيما تحلى به من محاسن الصفات والخصال ، وما أدل على ذلك من وصف القرآن له بأنه على خلق عظيم .

« وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ »^(١)

والمؤمن الصادق الإيمان يحمل كل الحب للرسول صلوات الله عليه وسلامه الذي تحمل مشاق الدعوة ، وجاهد جهاد الأبطال حتى نشر الإسلام في ربوع العالم ، ونقل الإنسانية من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية . وقد أوصانا القرآن بحب الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقرن حب الرسول بحب الله في الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة التي ذكرناها سابقاً أثناء كلامنا عن حب الله .

والمؤمن الصادق الإيمان يتخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى الذي يقتدي به في أخلاقه ، ويحذو حذوه في سلوكه ، ويهتدي بسيرته العطرة .

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا »^(٢)

الفرح

يشعر الإنسان بانفعال الفرحة أو السرور إذا نال ما تمناه ، وحصل ما يحب أن يحصل عليه من مال ، أو نفوذ ، أو نجاح ، أو علم ، أو إيمان وتقوى . فالفرح أمر نسبي يتوقف على أهداف الإنسان في الحياة . فمن كان هدفه في الحياة جمع المال ، والحصول على القوة والنفوذ وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا ، كان نجاحه في تحقيق هذه الأهداف باعثاً على فرحه وسروره . ومن كان هدفه في

(١) القلم : ٤ .

(٢) الأحزاب : ٢١ .

حياته التمسك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في الحياة الآخرة ، كان ذلك مصدر أمنه وطمأنينته وسروره . وقد ذكر القرآن هذين النوعين من الفرح ، فذكر فرح الكفار بمتاع الحياة الدنيا .

«... وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ»^(١)

وذكر القرآن أيضاً فرح المؤمنين بما أنزل إليهم من آيات القرآن الذي يهديهم إلى الحق ، والذي فيه شفاء لهم وهدى ورحمة .

«يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ»^(٢)

ومن كان متاع الحياة الدنيا هو مصدر فرحه وسروره ، وهو شأن معظم الناس ، فإنه لا ينعم في الواقع بالحياة السعيدة المطمئنة المستقرة . وذلك لأنه إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق ووفرة المال شعر بالفرح والسعادة ، وشغله متاع الدنيا ونعمتها عن ذكر الله تعالى وشكره . وإذا ما أصابه ضرر أو بلاء ، وفقد بعض النعم التي كان يتمتع بها ، تملكه اليأس ، وجحد النعم الأخرى التي لا يزال ينعم بها . وهكذا يعيش مثل هذا الإنسان في اضطراب مستمر ، وفي تقلب دائم بين الشعور بالسعادة ، والشعور باليأس .

«وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ»^(٣)
 وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّهُ لَيَقُولُنَّ دَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ»^(٣)

(١) الرعد : ٢٦ .

(٢) يونس : ٥٧ ، ٥٨ .

(٣) هود : ٩ ، ١٠ .

أما من كان مصدر فرحه وسروره هو تمسكه بالإيمان والتقوى والعمل الصالح واتباع منهج الله في حياته فهو يشعر في الواقع بالسعادة الحقيقية المستقرة الدائمة . ويصدق عليه قول الله تعالى :

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »^(١)

ويصف القرآن أيضاً السرور الذي يشعر به المؤمن يوم الحساب حينما ينجيهِ الله تعالى من شر ذلك اليوم ويدخله برحمته في جنة النعيم .

« فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْم نَضْرَةً وَسُرُورًا »^(٢)

الكره

والكره انفعال مضاد لانفعال الحب ، هو عبارة عن شعور بعدم الاستحسان ، وعدم التقبل ، أو الشعور بالنفور والاشمئزاز ، وبرغبة في الابتعاد عن الموضوعات التي تثير هذا الشعور ، سواء كانت أشخاصاً أو أشياء أو أفعالاً .

وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية ، إلا أنه قد يحدث أحياناً بين الزوجين من سوء التفاهم وكثرة المشاحنات والخلافات ما قد يؤدي إلى نشوء الكراهية بينهما . وقد أشار القرآن إلى ما قد يحدث أحياناً بين الأزواج من كراهية ، ودعانا إلى محاولة التغلب عليها حتى يمكن فللحياة الزوجية أن تستمر .

«... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا »^(٣)

(١) النحل : ٩٦ .

(٢) الإنسان : ١١ .

(٣) النساء : ١٩ .

وقد يكره الإنسان شخصاً آخر أو بعض الأشخاص الآخرين لاختلافه معهم في الرأي ، أو بسبب الغيرة منهم لتفوقهم عليه في أمر من الأمور ، أو لما يسببونه له من الإحباط ، أو لغير ذلك من الأسباب التي تبعث الكراهية في النفس . وقد كان الكفار والمنافقون يكرهون المؤمنين ويحقدون عليهم .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيْطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا مِّمَّا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ هَٰئِنتُمْ أَوْلَاءُ مُّحِبِّيهِمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُورُكُمُ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بَعْضِكُمْ آيَاتِ اللَّهِ عَالِمِ بِيْذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٠١﴾ إِن تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّا اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُّحِيطٌ ﴿١٠٢﴾ »

والإنسان يحب ذاته ، ويحب الخير لنفسه ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً أثناء كلامنا عن حب الذات . وهو يكره الموت وكل ما يؤذيه ويؤلمه . ولذلك يكره الإنسان القتال لما فيه من احتمال الموت أو إلحاق الأذى بالنفس . وقد وصف القرآن كره الإنسان للقتال في قوله :

« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ... »^(٢)

وإن إقدام الإنسان على التضحية بنفسه في سبيل عقيدته يقتضي أن تكون قوة العقيدة قد بلغت لديه درجة عالية جداً بحيث أصبحت أكثر قيمة لديه من ذاته ، وأشد قوة من حبه لذاته . ولهذا السبب كان المؤمنون يسارعون إلى

(١) آل عمران : ١١٨ - ١٢٠ .

(٢) البقرة : ٢١٦ .

الاستشهاد في سبيل الله ، بينما كره المنافقون الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أن ينفقوا أموالهم أو أن يضحوا بأنفسهم في الجهاد في سبيل الله ، وآثروا التخلف عن الخروج للجهاد مع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه ، كما أخذوا يثبطون غيرهم ويغرونهم بعدم الخروج للجهاد في الحر الشديد .

« فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ »^(١)

« .. وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَأَهُمْ كَرِهُونَ »^(٢)

ويؤثر الإيمان أيضاً في نفس المؤمن فيدفعه إلى التخلص من الكراهية لإخوانه المؤمنين . وأشاد القرآن بالمؤمنين الذين جاءوا بعد الأنصار والمهاجرين لدعائهم الله أن يغفر ذنوب المؤمنين الذين سبقوهم ، والآ يجعل في قلوبهم كراهية وحقداً للذين آمنوا .

« وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ »^(٣)

الغيرة

الغيرة انفعال مكدرٌ بغض يشعر به الإنسان عادة إذا شعر أن الشخص المحبوب يوجه انتباهه أو حبه إلى شخص آخر غيره . ومن أنواع الغيرة الشائعة ما يحدث بين الإخوة إذا ما شعر أحدهم أن والديه أو أحدهما يحب أحد إخوته أكثر منه . وقد وصف القرآن الغيرة بين الإخوة فيما رواه عن غيرة إخوة يوسف

(١) التوبة : ٨١ .

(٢) التوبة : ٥٤ .

(٣) الحشر : ١٠ .

عليه السلام منه بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له ولأخيه الأصغر وتفضيله
لهما عليهم .

« إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٠﴾ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿١٠١﴾ »

وانفعال الغيرة انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعالات أخرى
وخاصة انفعال الكره . ولذلك فعالباً ما تكون الغيرة مصحوبة بالكره والحقد
والرغبة في إيذاء الشخص الذي يثير الغيرة . وقد وصف القرآن ذلك أيضاً فيما
ذكره عن رغبة إخوة يوسف في قتله والتخلص منه ، وفيما قاموا به فعلاً من
إلقائه في غور البئر .

الحسد

الحسد انفعال يشعر فيه الإنسان أن شخصاً آخر يمتلك شيئاً ما يتمنى هو
أن يكون لديه هذا الشيء بدلاً من أن يكون لهذا الشخص . فقد يحسد الإنسان
شخصاً لأنه يمتلك ثروة كبيرة كان يتمنى هو أن تكون لديه هذه الثروة . وقد
وصف القرآن هذا النوع من الحسد حينما خرج قارون في زينته على قومه فحسده
بعض الناس وتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون من أموال وذهب .

« فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٠٢﴾ »

ومثل هذا النوع من الحسد شائع بين كثير من الناس . فكثير من الناس
يميلون إلى أن يحسدوا غيرهم على ما خصهم الله به من أموال أو أبناء أو صحة

(١) يوسف : ٨ ، ٩ .

(٢) القصص : ٧٩ .

أو نجاح . وقد وصف القرآن حسد اليهود والمشركين للنبي عليه الصلاة والسلام على ما خصه الله به من فضل النبوة ، وحسدهم للمؤمنين على ما خصهم الله به من فضل الإيمان والهداية .

« مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ »^(١)

« أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاهُ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا »^(٢)

« وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »^(٣)

وقد يحدث الحسد أيضاً بين الإخوة . فقد يحسد الأخ أخاه على ما فضله الله عليه من مواهب مختلفة . ولذلك كان تحذير يعقوب ليوסף عليهما السلام من أن يقص رؤياه على إخوته خوفاً من حسدهم له ، مما قد يدفعهم إلى إيذائه .

« قَالَ يَبْنِي لَاتَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ »^(٤)

وإن أول حسد حدث في الأرض هو حسد قاييل لأخيه هابيل حينما تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قاييل ، مما دفع قاييل إلى قتل أخيه .

(١) البقرة : ١٠٥ .

(٢) النساء : ٥٤ .

(٣) البقرة : ١٠٩ .

(٤) يوسف : ٥ .

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ^(١) »

والحسد ، مثل الغيرة ، يثير الحقد والكراهية ويدفع إلى تمني وقوع الأذى للشخص المحسود . وقد يدفع إلى العدوان وإلحاق الأذى بالشخص المحسود . فقد قتل قابيل أخاه هابيل ، وقام إخوة يوسف عليه السلام بإلقائه في غور البئر ^(٢) . ولما كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقد طلب منا الله تعالى أن نستعبد من شر الحاسدين .

« ... وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ^(٣) »

الحزن

الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور ، وهو يحدث إذا فقد الإنسان شخصاً عزيزاً ، أو شيئاً ذا قيمة كبيرة ، أو إذا حلت به كارثة ما ، أو فشل في تحقيق أمر هام . ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب أبناؤهم عنهم ، أو إذا ما لحق بهم أذى أو أصابهم مكروه . وقد أشار القرآن إلى حزن أم موسى عليه السلام حينما ابتعد عنها ابنها بعد أن وضعت في صندوق وألقت به في النهر وقذف به الموج بعيداً عنها .

« فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ^(٤) .. »

« ... فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ^(٥) .. »

ووصف القرآن حزن يعقوب من فقد ابنه يوسف عليهما السلام .

(١) المائدة : ٢٧ .

(٢) وقد كان حسد ابليس لآدم عليه السلام وحفده عليه سبباً في إخراجه من الجنة .

(٣) الفلق : ٥ .

(٤) القصص : ١٣ .

(٥) طه : ٤٠ .

« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَيِّدِي عَلَىٰ يَوْسُفَ وَأَبِيصَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَبِيمٌ ﴿١٠٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنَا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿١٠١﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحُزِنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ » (١)

ووصف القرآن أيضاً حالة الحزن التي أصابت المؤمنين الفقراء الذين جاءوا إلى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد ، ولكن الرسول عليه صلوات الله وسلامه قال لهم إنه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا عنه ليكون من الحزن .

« وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أُجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿١٠٣﴾ » (٢)

ووصف القرآن أيضاً شعور الحزن الذي ألم بأبي بكر رضي الله عنه حينما كان مع الرسول عليه صلوات الله وسلامه في الغار ، وكان الكفار يطاردونهما للفتك بهما .

«... إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا... » (٣)

وكان النبي صلوات الله عليه وسلامه يشعر بالحزن حينما يرى كفار مكة لا يستجيبون لدعوته بالإيمان بالله ، وبما أنزل عليه من القرآن .

« وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزْبًا فِي الْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾ » (٤)

(١) يوسف : ٨٤ - ٨٦ .

(٢) التوبة : ٩٢ .

(٣) التوبة : ٤٠ .

(٤) آل عمران : ١٧٦ .

« وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ »^(١)

وكان يحزن صلوات الله عليه وسلامه حينما يسمع ما يقول الكافرون في الله تعالى ، وحينما يسمع تكذيبهم له .

« فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ »^(٢)

« قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُّكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ »^(٣)

ويذكر القرآن في كثير من الآيات الحزن مقروناً مع الخوف ، مما يشير إلى أنهما انفعالاتان مكدرتان كثيراً ما يشعر بهما الإنسان فيعكران صفو حياته . كما تشير هذه الآيات أيضاً إلى أن في الإيمان بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية من الخوف والحزن وعلاج لهما . ومن أمثلة هذه الآيات :

« قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(٤)

« يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(٥)

(١) لقمان : ٢٣ .

(٢) يس : ٧٦ .

(٣) الانعام : ٣٣ .

(٤) البقرة : ٣٨ .

(٥) الأعراف : ٣٥ .

« وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(١)

« بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(٢)

الندم

الندم حالة انفعالية تنشأ عن شعور الإنسان بالذنب ، وأسفه على ارتكابه ، ولومه لنفسه على ما فعل ، وتمنيه لو أنه لم يفعل ذلك .

ولوم الإنسان لنفسه ، وندمه على ما فعل من العوامل الهامة في تقويم شخصية الإنسان ، ودفعه إلى تجنب الأفعال المشينة وارتكاب الذنوب التي تسبب له الندم ولوم النفس . ولذلك فقد أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة تقديراً لأهميتها في توجيه سلوك الإنسان إلى الإبتعاد عن المعاصي التي تسبب له اللوم والندم .

« لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١٠٠﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ »^(٣)

وتقابل النفس اللوامة ما نسميه الضمير ، وما يسميه فرويد والمحللون النفسيون « بالأنا الأعلى » أو « الأنا المثالي » ، وهو الجزء من النفس الذي يحاسب الإنسان على أفعاله ، ويؤنبه على أخطائه ، ويجعله يشعر بالندم على ما ارتكبه من ذنوب .

وأول ندم شعر به الإنسان ما حدث لأبونا آدم وحواء عليهما السلام وهما في الجنة وقبل هبوطهما إلى الأرض . فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة

(١) الأنعام : ٤٨ .

(٢) البقرة : ١١٢ .

(٣) القيامة : ١ ، ٢ .

التي نهاهما عن الأقتراب منها ، وظهرت سوءاتهما ، فشحرا بالندم وتوجها إلى الله تعالى يطلبان منه المغفرة والتوبة .

« وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢١﴾ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ »

وثاني ندم شعر به الإنسان في الدنيا بعد ذلك حدث عندما قتل قاييل أخاه هابيل ، ثم ندم بعد ذلك على قتله (٢) .

« فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣١﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُنَوِّلتِي أَنْ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَحِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣٢﴾ »

ويصف القرآن ما سيحدث يوم القيامة من ندم بعض الكفار لعدم إيمانهم بالله ، و تصديقهم لرسوله صلوات الله عليه وسلامه .

« وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتِي أَخَذَتْ مَعَ الرُّسُولِ سَبِيلًا ﴿٤٠﴾ يُنَوِّلتِي لِيَّتِي لِمَ أَخَذْتُ فَلَانَا خَلِيلًا ﴿٤١﴾ »

(١) البقرة : ٣٥ - ٣٧ .

(٢) محمود شلبي : حياة آدم ، ط ٢ . بيروت : دار الجليل (د . ت) ، ص ١٠١ .

(٣) المائدة : ٣٠ ، ٣١ .

(٤) الفرقان : ٢٧ ، ٢٨ .

انفعالات أخرى

وأشار القرآن أيضاً إلى بعض الانفعالات الأخرى غير التي ذكرناها مثل :
الخبجل ، والخزي ، والزهو أو الكبير .

فقد أشار القرآن إلى انفعال الخبجل أثناء ذكره لقصة هرب موسى عليه السلام من فرعون ، والتجائه إلى أرض مدين ، وسقايته لفتاتين كانتا واقفتين بجانب البئر . وعادت إحدى هاتين الفتاتين إليه بعد ذلك تمشي إليه في خجل ودعته إلى مقابلة أبيها ليأجره على سقايته لهما .

«فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا
سَقَيْتَ لَنَا ..»^(١)

والخزي هو الخجل المصحوب بالشعور بالمهانة والذل والفضيحة والعار .
وقد وردت في القرآن كثير من الآيات التي تصف حالة الخزي التي يشعر بها
المشركون والمنافقون في الدنيا والآخرة .

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ»^(٢)

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجلهم من خلف أو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»^(٣)

(١) القصص : ٢٥ .

(٢) البقرة : ١١٤ .

(٣) المائدة : ٣٣ .

«فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِيَقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصُرُونَ»^(١)

والزهو حالة انفعالية معقدة نلاحظها بين بعض الناس ، وهي الإعجاب بالنفس والغرور والتعاضم والكبرياء . وقد يصبح الزهو عند بعض الناس سمة سلوكية تتميز بها شخصياتهم . وقد ذم القرآن الزهو والكبر والتعالي على الناس .

«وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا»^(٢)

«وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»^(٣)

والإعجاب بالنفس يؤدي إلى التعاضم والتعالي على الناس ومعاملتهم في تحقير واستكبار . وقد ذم القرآن في كثير من الآيات استكبار المشركين والمنافقين وعنادهم في قبول الحق تكبراً . ومن أمثلة هذه الآيات :

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأْرُهُمْ وَسَهُمُ رَأْيِهِمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ»^(٤)

«وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٥﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرُهُ بِعَذَابِ الْبَئِيسِ»^(٥)

ويعطينا القرآن في قصة فرعون نموذجاً من الشخصيات المتطرفة في الزهو والتعالي والاستكبار .

(١) فصلت : ١٦ .

(٢) الإسراء : ٣٧ .

(٣) لقمان : ١٨ . لا تصعر خدك للناس أي لا تمل خدك للناس تكبراً .

(٤) المنافقون : ٥ .

(٥) الجاثية : ٧ ، ٨ .

« فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿١﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى »

« وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَآءُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي .. » (٢)

« وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٤﴾ »

التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال

إذا انفعال الإنسان حدثت تغيرات فسيولوجية كثيرة في بدنه ، كما حدثت تغيرات في هيئة بدنه الخارجية ، وفي ملامح وجهه . ومن بين هذه التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء الانفعال شدة دقات القلب ، وتقلص الأوعية الدموية في الأمعاء والأحشاء ، واتساع الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف مما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب . وامتلاء القلب بالدم يسبب ازدياداً في حجمه مما يجعله يصل إلى القصبة الهوائية ، حيث يوجد القلب من الوجهة التشريحية تحت تشعب القصبة الهوائية بما يقرب من سنتيمتر ونصف (٤) . وقد وصف القرآن ما يحدث في القلب أثناء انفعال الخوف من اضطراب شديد بسبب شدة الخفقان وكثرة تدفق الدم إليه مما يزيد من حجمه ويجعله يقترب من القصبة الهوائية .

« إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ

(١) النازعات : ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) القصص : ٣٨ .

(٣) الزخرف : ٥١ ، ٥٢ .

(٤) جمال ماضي أبو الغزائم : القرآن وعلم النفس ، ندوة علم النفس والإسلام ، المجلد الأول . من مطبوعات كلية التربية بجامعة الرياض (على الآلة الكاتبة) ، ١٩٧٨ م ، ص ٢١ .

أَقْلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴿١﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١﴾

ويصف القرآن حالة الفرع التي تصيب الناس يوم القيامة .

﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَالٍ لِّظَّالِمِينَ مِنْ
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ﴾ ﴿٢﴾

ومن التغيرات البدنية التي تصاحب الانفعال أيضاً تغير ملامح الوجه ،
بحيث يستطيع الإنسان أن يلاحظ حالة الانفعال من التغيرات التي تحدث في
ملامح وجه المفعول . وقد أشار القرآن إلى هذه الظاهرة في كثير من الآيات .
ومن أمثلة ذلك :

﴿ وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ
يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَلَوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا .. ﴾ ﴿٣﴾

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ ﴾ ﴿٤﴾

وفي القرآن آيات كثيرة تصف انفعالات الحزن والكآبة ، والسرور والسعادة
التي يشعر بها الناس يوم القيامة ، وما يظهر على ملامح وجوههم من تعبيرات
تعكس حالتهم الانفعالية . قال تعالى في وصف حالة الحزن والكآبة التي تتاب
الكافرين يوم القيامة لما ينتظرون أن يلحق بهم من العذاب ، فتبدو وجوههم
عابسة مسودة من الحزن والكآبة :

(١) الأحزاب : ١٠ ، ١١ . تصف هاتان الآيتان الخوف الذي انتاب المسلمين أثناء موقعة الخندق .

(٢) غافر : ١٨ .

(٣) الحج : ٧٢ .

(٤) الزخرف : ١٧ .

« وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ... »^(١)

« وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ ﴿٢﴾ تَنْظُرُونَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ »^(٢)

« وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ ﴿٣﴾ تَرَهَقَهَا فَتْرَةٌ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ
الْفَجْرَةُ »^(٣)

ويصف القرآن أيضاً حالة السرور والسعادة التي تظهر على وجوه المؤمنين يوم القيامة لما ينتظرهم من نعيم ، فيبدون ضاحكين مستبشرين .

« وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٥﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ »^(٤)

« إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٦﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٧﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ
نَضْرَةَ النَّعِيمِ »^(٥)

« وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ »^(٦)

« وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿١٠﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ »^(٧)

ومن التغيرات الفسيولوجية والبدنية التي تصاحب حالة الانفعال ، وخاصة انفعال الخوف اتساع حدقة العين وتعطل التفكير .

(١) الزمر : ٦٠ .

(٢) القيامة : ٢٤ ، ٢٥ . « باسرة » معناها كالحة شديدة العبوس . « ويفعل بها فاقرة » يعني تحل بها داهية تكسر فقرات الظهر .

(٣) عبس : ٤٠ - ٤٢ . « غبرة » : غبار ، « وقترة » : كدورة . والمعنى أن وجوههم يغشاها سواد من الخزي والمذلة والهوان .

(٤) عبس : ٣٨ ، ٣٩ . مسفرة : مضبئة مشرقة .

(٥) المطففين : ٢٢ - ٢٤ .

(٦) الغاشية : ٨ - ١٠ .

(٧) القيامة : ٢٢ ، ٢٣ .

« وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿١﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٢﴾ »

« وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْوِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢﴾ »

وقوله تعالى « تشخص فيه الأبصار » و « لا يرتد إليهم طرفهم » وصف دقيق لما يحدث أثناء انفعال الخوف من اتساع حدقة العين ، وشدة التحديق بها ، وعدم غمضها لشدة الفزع من هول ما ترى . ويشير قوله تعالى : « وأفئدتهم هواء » إلى تعطيل عملية التفكير أثناء الخوف فتصبح أفئدتهم خالية من العقل (٣) .

وتتغير أثناء الانفعال هيئة البدن كله على وجه عام . ففي حالة السرور ، والفرح ، مثلاً ، يبدو الإنسان نشيطاً ، منتصب القامة ، مرفوع الرأس ، متسع الصدر . وفي حالة الخزي والشعور بالذنب والندم ، يبدو الإنسان ذليلاً ، مطاطيء الرأس ، منكمش الجسم كأنما يريد أن يتوارى عن الأنظار . ونجد في القرآن وصفاً لهذه التغيرات في هيئة البدن التي تصاحب الانفعال .

« وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسَ أُرُؤِهِمْ وَإِصْبَعَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٤﴾ »

« وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الْإِنسَانِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ... ﴿٥﴾ »

(١) ابراهيم : ٤٢ ، ٤٣ .

(٢) الأنبياء : ٩٧ .

(٣) تفسير القرطبي ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ ؛ تفسير الجلالين ، ص ٢١٥ .

(٤) السجدة : ١٢ .

(٥) الشورى : ٤٥ .

(١) « خَشَعَةٌ أَبْصَرَهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ .. »

ومن التغيرات البدنية التي تحدث أثناء انفعال الخوف أيضاً انتصاب شعر الرأس وجميع الشعر على سطح الجلد . يظهر ذلك واضحاً عند بعض الحيوانات كالقطط التي يلاحظ فيها انتصاب شعرها في حالة انفعال الخوف . ويحدث مثل ذلك أيضاً عند الإنسان ولكن في صورة أقل وضوحاً مما نراه لدى الحيوانات . وانتصاب الشعر الموجود على سطح جلدنا أثناء انفعال الخوف هو ما يجعلنا نحس بنوع من القشعريرة أثناء انفعال الخوف . وقد ذكر القرآن هذا الشعور بالقشعريرة المصاحب لانفعال الخوف .

« اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَبْرِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعْرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ » (٢)

وقوله تعالى : « ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » إشارة إلى حالة الاسترخاء والاطمئنان اللتين يحدثهما في النفس ذكر الله والتوجه إليه بالعبادة والتسبيح .

وقد يعبر الإنسان أيضاً عن انفعالاته بحركات يديه ، وقد ذكر القرآن ما يقوم به الإنسان في حالة الندم من تقلب كفيه .

« وَأَحِيطَ بِخَبْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا » (٣)

(١) القلم : ٤٣ .

(٢) الزمر : ٢٣ .

(٣) الكهف : ٤٢ .

السيطرة على الانفعالات

بالرغم من أن للانفعالات وظائف هامة في حياة الإنسان إذ أنها ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، تعينه على حفظ ذاته وبقائه ، إلا أن الإسراف فيها يضر بصحة الإنسان البدنية والنفسية . فانفعال الخوف ، مثلاً ، مفيد للإنسان لأنه يدفعه الى انتقاء الأخطار التي تهدد حياته ، أما إذا أسرف الإنسان في خوفه فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فيها ما يهدده بأخطار حقيقية ، فإن الخوف يصبح في هذه الحالة مضرراً . ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة دليلاً على اضطراب الشخصية . وقد بينت الدراسات الحديثة في الطب النفسجسمي (السيكوسوماتي) أن اضطراب الناحية الانفعالية عند الإنسان من الأسباب الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية . وأشارت بعض الإحصائيات أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يترددون عادة على عيادات الأطباء إنما هم يشكون أساساً من اضطرابات انفعالية ناشئة عن مشكلاتهم النفسية ، وأن ما يحتاج إليه هؤلاء المرضى ليس علاجاً طبياً ، وإنما هم في الحقيقة في حاجة إلى علاج نفسي . وقد أصبح من المعروف الآن بين الأطباء أن أحسن ما ينصح به هؤلاء المرضى هو التخلص من القلق . وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية الحديثة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة عليها لما في ذلك من فوائد صحية كثيرة لم تعرف معرفة علمية دقيقة إلا في العصر الحديث .

السيطرة على الخوف من الموت :

حرص القرآن على أن يوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور التي من شأنها أن تثير الخوف في الناس عادة ، كالموت ، والفقر . ففيما يتعلق بالخوف من الموت فقد بين لنا القرآن أن الحياة الدنيا حياة فانية ، وأن نعيمها زائل ، وأن الحياة الآخرة هي الحياة الباقية ، وأن نعيمها خالد لا يزول ، وأن الموت ليس إلا مرحلة تنقلنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية الخالدة . ولذلك فإن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف الموت ، لأنه يعلم أن الموت سينقله إلى نعيم الحياة الخالدة الباقية التي وعد الله بها عباده المتقين .

« وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ »^(١)

« وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهَوٌ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »^(٢)

« يَقُولُونَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مَتْنَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ »^(٣)

وكان هذا الإيمان بالحياة الآخرة الباقية وما وعد الله تعالى المؤمنين فيها من نعيم خالد من العوامل الهامة التي جعلت المسلمين الأوائل يقاتلون في سبيل الله في شجاعة وإقدام غير هيايين من الموت ، وكانوا يندفعون في جراءة بالغة بين صفوف الكفار وهم يتمنون الشهادة في سبيل الله والفوز بنعيم الجنة .

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٦﴾
فَرِحِينَ بِمَاءِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(٤)

« وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٦٧﴾
وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ »^(٥)

« فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِلْ أَوْ يَغْلِبْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا »^(٦)

(١) العنكبوت : ٦٤ .

(٢) الأنعام : ٣٢ .

(٣) غافر : ٣٩ .

(٤) آل عمران : ١٦٩ ، ١٧٠ .

(٥) آل عمران ١٥٧ ، ١٥٨ .

(٦) النساء : ٧٤ .

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(١) »

وكان المؤمنون الصادقو الإيمان يعلمون يقيناً أن الموت حق ، وأنه لا مفر منه ، فكانوا يتقبلونه كأمر واقعي محتوم بلا خوف أو جزع ، وكانوا يعلمون أنه مهما طالت أعمارهم في الحياة الدنيا فهي إلى زوال ، وأن الموت سينقلهم إلى حياة البقاء والخلود .

« قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ^(٢) »

ولقد كان عدم خوف المؤمنين من الموت ، وحرصهم الشديد على نيل الشهادة في الجهاد في سبيل الله من أهم العوامل التي ساعدت على انتصارهم في حروبهم وانتشار الإسلام السريع في العالم .

السيطرة على الخوف من الفقر :

وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الخوف من الفقر ، فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى ، وهو الرزاق ذو القوة المتين .

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ^(٣) »

« وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ^(٤) »

(١) التوبة : ١١١ .

(٢) الأحزاب : ١٦ .

(٣) الذاريات : ٥٨ .

(٤) الذاريات : ٢٢ .

« وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ »^(١)

« وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »^(٢)

« اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »^(٣)

« مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ
مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ »^(٤)

السيطرة على الغضب :

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحكم في انفعال الغضب . فحينما يغضب الإنسان يتعطل تفكيره ، ويفقد قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة . ويحدث أيضاً أثناء الغضب - وكذلك أثناء الخوف والانفعالات الأخرى بعامة كما أشرنا إلى ذلك من قبل - أن تفرز الغدتان الكظريتان هرمون الأدرينالين الذي يؤثر على الكبد ويجعله يفرز كمية أكبر من السكر مما يؤدي إلى زيادة الطاقة في الجسم ويجعله أقدر على بذل المجهود العضلي اللازم للدفاع عن النفس . وإن زيادة الطاقة في الجسم أثناء انفعال الغضب يجعل الإنسان أكثر استعداداً وتهيئاً للاعتداء البدني على من يثير غضبه . ولذلك كان التحكم في انفعال الغضب مفيداً من عدة وجوه . فأولاً ، يحتفظ الإنسان بقدرته على التفكير السليم ، وإصدار الأحكام الصحيحة ، فلا يتورط في أعمال أو أقوال يندم عليها فيما بعد . وثانياً ، يحتفظ الإنسان بآثرانه البدني ، فلا ينتابه التوتر البدني الناشئ

(١) هود : ٦ .

(٢) العنكبوت : ٦٠ .

(٣) العنكبوت : ٦٢ .

(٤) فاطر : ٢ ، ٣ .

عن زيادة الطاقة التي تسببها زيادة إفراز الكبد للسكر ، وبذلك يتجنب الإنسان الاندفاع في القيام بأعمال عنيفة كالاعتداء البدني على الخصم الذي كثيراً ما يحدث أثناء انفعال الغضب . ثالثاً ، إن التحكم في انفعال الغضب وعدم الاعتداء على الغير ، بدنياً أو لفظياً ، والاستمرار في معاملتهم بالحسنى وفي هدوء من شأنه أن يبعث الهدوء في نفس الخصم ، ويدفعه إلى مراجعة نفسه . ولا شك أن ذلك يؤدي إلى كسب صداقة الناس ومحبتهم ، ويساعد على حسن العلاقات الإنسانية بوجه عام .

«..أَدْفَعُ بِأَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ»^(١)

ورابعاً ، إن التحكم في انفعال الغضب مفيد أيضاً من الناحية الصحية لأنه يجنب الإنسان كثيراً من الأمراض البدنية التي تحدث عادة نتيجة للانفعالات الشديدة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك .

وتتضح من كل ما تقدم الحكمة في دعوة الله سبحانه وتعالى الناس إلى التحكم في الغضب وإلى العفو عن الناس ، ووعدهم من يتحكم في غضبه ثواباً عظيماً .

«وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٩﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُلُوبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠٠﴾»^(٢)

«فَمَا أَوْتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَتَمَنَّوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٠١﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٢٠٢﴾»^(٣)

(١) فصلت : ٣٤ .

(٢) آل عمران : ١٣٣ ، ١٣٤ .

(٣) الشورى : ٣٦ ، ٣٧ .

«وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ» (١)

«وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ» (٢)

«.. فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ» (٣)

«.. وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (٤)

«.. فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (٥)

السيطرة على الحب :

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحكم في حبنا لأهلنا من آباء وأزواج وأولاد ، وفي
حبنا لأصدقائنا وعشيرتنا ووطننا وأموالنا وممتلكاتنا حتى لا ينسينا كل ذلك حبنا
لله ، ويلهينا عن طاعته والجهاد في سبيله .

«يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنِ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَعُدْوَالِكُمْ فَأَحْذَرُواهُمْ وَإِن
تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (٦)

«قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

(١) الشورى : ٤٣ .

(٢) الشورى : ٤٠ .

(٣) الحجر : ٨٥ .

(٤) النور : ٢٢ .

(٥) المائدة : ١٣ .

(٦) التغابن : ١٤ ، ١٥ . « إن من ازواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم » بمعنى انكم تحبونهم
وتعملون على تحقيق رغباتهم مما قد يضر فكم عن طاعة الله ، فكونوا منهم على حذر .

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
 مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (١)

ويؤكد القرآن على أن حب المؤمن لله تعالى يفوق حبه لكل الناس الآخرين
 حتى أقربهم إليه كالآباء والأبناء والأقارب والأصدقاء . وإذا ما تعارض حب
 المؤمن لله مع حبه لأي من هؤلاء جميعاً فإنه يختار حب الله .

«لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
 كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
 قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (٢)

وضرب الله مثلاً بإبراهيم عليه السلام ومن آمن معه على سيطرة الإنسان
 على حبه لأهله وترجيح كفة حب الله على حب الأهل .

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
 بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ...» (٣)

السيطرة على انفعالات أخرى :

وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الزهو والكبرياء . وقد ذكرنا سابقاً بعض الآيات

(١) التوبة : ٢٤ .

(٢) المجادلة : ٢٢ .

(٣) المتحنة : ٤ .

التي نهانا القرآن فيها عن الزهو والكبرياء والتعالي على الناس ، وذلك أثناء كلامنا عن انفعال الزهو .

وأوصانا القرآن أيضاً بالسيطرة على كل من انفعال الحزن والفرح . فلا يجب أن نسرف في الحزن على ما يصيبنا من نوائب الدهر وكوارثه ، سواء في النفس أو الأبناء أو الأموال والممتلكات . كما لا يجب أن نسرف في الفرح على ما يأتينا من خير ، أو نناله من نجاح أو تفوق أو شهرة أو جاه ، ولا يجب أن يدفعا ذلك إلى الزهو والاستكبار والتفاخر . فإن كل ما يلحق بنا من أذى أو مصيبة ، أو نناله من خير فهو مكتوب في اللوح المخطوط ، وثابت في علم الله من قبل أن يحدث لنا . وما يجدي حزننا في تغيير ما حدث ، أو في تغيير نتائجه ، كما لا يجدي فرحنا وزهونا في الاستزادة من الخير ، أو في الاحتفاظ به وعدم زواله ، إذ أن كل شيء من ذلك إنما هو في علم الله تعالى وحده ، ومرهون بمشيئته وحده .

« مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُاَ إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٠٠﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٠١﴾ »

وعلى وجه عام ، فإن الله سبحانه وتعالى يوصينا بضبط انفعالنا ، والتحكم فيها ، والسيطرة عليها . وإن الإيمان بالله إيماناً صادقاً ، واتباع منهجه الذي رسمه لنا في القرآن ، وبينه لنا الرسول صلوات الله عليه وسلامه يمدنا بعزيمة وقوة إرادة تمكنتنا من التحكم في انفعالنا والسيطرة عليها . إن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف إلا من الله تعالى وحده . فهو لا يخاف الموت ، أو الفقر ، أو الناس ، أو أي شيء آخر في الوجود . وهو يكظم غضبه فلا يثور لأتفه الأسباب ، وهو لا يغضب إلا لما يغضب الله . وهو يسيطر على حزنه لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا

(١) الحديد : ٢٢ ، ٢٣ .

ما كتب الله له . وهو متواضع لأنه يعلم حق قدره ، فلا يزهو بنفسه ، ولا يتفاخر ، ولا يستكبر .

وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تبين أن الإيمان بالله وقاية من الخوف وعلاج له . وسوف نعود إلى ذلك فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج النفسي في القرآن .

الفصل الثالث

الإدراك الحسي في القرآن

لقد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يزود الإنسان والحيوان بكل الإمكانات والوظائف الضرورية للحياة والبقاء ، فزودهما ، بالإضافة إلى الدوافع والانفعالات ، بأجهزة يدركان بها العالم الخارجي وما يدور حولهما من أحداث ، كما يدركان بها عالمهما الداخلي وما يحدث فيه من تغيرات . والإدراك الحسي وظيفة هامة في الحياة ، فبه يدرك الكائن الحي ما يؤذيه فيتجنبه ، وما يفيدهِ فيسعى إليه .

ويتم إدراكنا للعالم الخارجي بالحواس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم والذوق والحواس الجلدية ، كما يتم عن طريق الإحساس الداخلي إدراكنا لما يحدث في بدننا من اختلال في الاتزان العضوي والكيميائي كالجوع والعطش ، مما يجعلنا نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العالم الخارجي ، أو لسد النقص في أنسجة البدن وإعادته إلى حالته السابقة من الاتزان العضوي والكيميائي .

والإدراك الحسي وظيفة يشترك فيها كل من الإنسان والحيوان . غير أن الله سبحانه وتعالى قد خص الإنسان بوظيفة إدراكية أخرى هامة يتميز بها عن سائر الحيوانات الأخرى ، ألا وهي العقل ، الذي به يستطيع الإنسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء المحسوسة ، يفكر في المعاني المجردة كالخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، والحق والباطل ، والذي به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من الملاحظات والتجارب . فبالعقل ، مثلاً ، يستطيع الإنسان أن يستدل من بديع خلق الله تعالى للكون بأسره وللإنسان نفسه ، على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى .

«سُنِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» (١)

غير أن قدرة العقل الإنساني على الإدراك والمعرفة محدودة ، ثم إن تفكير الإنسان معرض للخطأ . فقد تطرأ ظروف معينة تعوق الإنسان عن التفكير السليم ، ويصبح الإنسان محتاجاً إلى من يرشده ويوجهه ويعلمه . ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل إلى الناس ، وأنزل الكتب المقدسة لكي يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاتهم .

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ..» (٢)

«إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ» (٣)

«كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكَ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (٤)

فالحواس والعقل ، إذن ، وسيلتان يستعين بهما الإنسان في الإدراك والمعرفة ، ولكنهما غير كافيتين وحدهما للوصول إلى المعرفة اليقينية في كثير من الأمور . فهما لا يستطيعان ، مثلاً ، معرفة الأمور الغيبية التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان بحسه أو بعقله ، ولذلك يصبح من الضروري أن يتلقى الإنسان المعرفة من الله سبحانه وتعالى لكي ينظم حياته على الأرض بما يكفل له تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة . ويتلقى الإنسان هذه المعرفة من الله تعالى عن طريق الرسل والأنبياء ، أو عن طريق الإلهام والفيض الإلهي الذي يخص الله به بعض أوليائه .

وسنحاول أن نتناول في هذا الفصل موضوع الإدراك الحسي في القرآن ،

(١) فصلت : ٥٣ .

(٢) النحل : ٣٦ .

(٣) فاطر : ٢٤ .

(٤) البقرة : ١٥١ .

مؤجلين الكلام عن التفكير والمعرفة الربانية التي يتلقاها الإنسان عن الله تعالى عن طريق الوحي والإلهام إلى فصول تالية .

الحواس في القرآن :

يولد الطفل لا يعلم شيئاً ، ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظائفها ، فهو يتأثر بما يقع عليه من مؤثرات خارجية محدثة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعالم الخارجي . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات ، نذكر منها على سبيل المثال :

« وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »^(١)

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ »^(٢)

« قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ »^(٣)

« ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ »^(٤)

واكتفى القرآن بذكر السمع والبصر كأداتين من أدوات الإحساس وذلك ، أولاً ، لأهميتهما القصوى في عملية الإدراك الحسي ؛ وثانياً ، لأن في ذكرهما ما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس في عملية الإدراك الحسي . وهذه خاصة من خصائص أسلوب القرآن الذي يتميز بالإيجاز البليغ والذي يكتفي

(١) النحل : ٧٨ .

(٢) المؤمنون : ٧٨ .

(٣) الملك : ٢٣ .

(٤) السجدة : ٩ .

بالتلميح والإشارة إلى الحقائق الأساسية العامة ، ويتغاضى عن التفصيلات . فليس القرآن كتاب علم ، وإنما هو كتاب هداية للناس . وإنه ليكفي هنا في هذا الصدد للدلالة على نعمة الله تعالى على الإنسان بتزويده بأدوات للإدراك الحسي أن يشير القرآن فقط إلى السمع والابصار .

ويأتي ذكر السمع في القرآن قبل الأبصار في كثير من الآيات ، وذلك ، فيما يبدو ، لعدة اعتبارات . فأولاً ، إن السمع أهم من البصر في عملية الإدراك الحسي ، والتعلم ، وتحصيل العلوم . فمن الممكن للإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم اللغة ويحصل العلوم ، ولكنه إذا فقد سمعه تعذر عليه تعلم اللغة وتحصيل العلوم . ومما يدل على أهمية السمع في الإدراك وفي تعلم اللغة - وهي من أهم أدوات التفكير وتحصيل العلوم - أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة الوثيقة بينه وبين العقل .

« وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ »^(١)

كما يذكر القرآن في كثير من الآيات السمع بمعنى الفهم والتدبر والتعقل .

« رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا »^(٢)

« إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »^(٣)

« وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ .. »^(٤)

« وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ

(١) الملك : ١٠ .

(٢) آل عمران : ١٩٣ .

(٣) النور : ٥١ .

(٤) الجن : ١٣ .

الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ^(١) «

«... وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ^(٢) «

وثانياً ، إن حاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة حيث يستطيع الوليد أن يسمع الأصوات عقب ولادته مباشرة ، بينما يحتاج الوليد إلى فترة من الزمن لكي يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح ^(٣) . وثالثاً ، إن حاسة السمع تؤدي وظيفتها باستمرار دون توقف ، بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفتها إذا أغمض الإنسان عينيه ، أو إذا نام . ويستطيع الصوت الشديد أن يوقظ الإنسان من نومه . ولذلك فقد ذكر الله تعالى في قصة أهل الكهف أنه ضرب على آذانهم حتى يستغرقوا في النوم فلا يوقظهم صوت :

« فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ^(٤) «

ورابعاً ، إن حاسة السمع تسمع في كل الأوقات سواء في الضوء أو في الظلام ، بينما حاسة البصر لا ترى إلا في الضوء ^(٥) .

ويذكر القرآن السمع مفرداً ، بينما يذكر الأبصار في معظم الآيات في صيغة الجمع ، وذلك من أدلة الإعجاز في أسلوب القرآن ، حيث أن حاسة السمع تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات ، بينما العين لا ترى إلا إذا

(١) المائدة : ٨٣ .

(٢) الأعراف : ١٠٠ .

(٣) بينت البحوث الفسيولوجية الحديثة أن الطفل الحديث الولادة يستجيب للأصوات العالية ، ولكنه لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . وبينت هذه البحوث أيضاً أيضاً أن الصور لا تبدو في عيني الطفل الحديث الولادة واضحة جلية حتى الشهر السادس إذ أن نمو التكوين الشبكي لا يتم إلا في نهاية الشهور الستة الأولى بعد الميلاد . وستعرض لهذا الموضوع فيما بعد عند كلامنا على النمو في القرآن وذلك في الفصل التاسع الخاص بالشخصية .

(٤) الكهف : ١١ .

(٥) محمد متولي الشعراوي : معجزة القرآن ، ج ١ ، القاهرة : كتاب اليوم ، ١٩٨٠ ، ص ٩٥ - ٩٨ .

اتجه الإنسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن يراه (١) . وإذا حدث صوت في مكان يجتمع فيه جمع من الناس فإنهم جميعاً يسمعون نفس الصوت تقريباً ، بينما هم يرون الشيء الواحد من زوايا مختلفة ، وبذلك لا تكون رؤيتهم للشيء الواحد متماثلة تماماً . كما أنهم قد يرون في نفس الوقت أشياء مختلفة تبعاً للجهة التي ينظرون إليها . فضلاً عن ذلك ، فنحن إذا سمعنا صوتاً صادراً من مكان يقع أمامنا مباشرة ، فإن الموجات الصوتية تصل إلى الأذنين في وقت واحد ، كما أن شدة تأثيرها على طبلي الأذنين يكون متماثلاً . أما إذا نظرنا إلى شيء ما موضوع أمامنا فإن الصورة التي تنطبع على شبكية العين اليمنى تختلف عن الصورة التي تنطبع على شبكية العين اليسرى . فالعين اليمنى ترى الشيء من جانبه الأيمن ، بينما ترى العين اليسرى الشيء من جانبه الأيسر (٢) .

الحواس الجلدية :

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أنه توجد في بشرة الإنسان خلايا حسية كثيرة مختلفة الشكل ، وهي متخصصة لاستقبال أنواع معينة من الإحساسات . فبعضها يحس بالحرارة ، وبعضها يحس بالبرودة ، وبعضها يحس باللمس والضغط ، وبعضها يحس بالألم . وقد أشار القرآن إلى وجود أعضاء الحس الخاصة بالإحساس بالألم في بشرة الإنسان ، وذلك في قوله تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَّجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا » (٣)

وتشير هذه الآية إلى وجود الخلايا الحسية المتخصصة في الإحساس بالألم في الجلد ، كما بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة . فإذا احترق الجلد وزالت

(١) محمد اسماعيل ابراهيم : القرآن وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٧ ، ص ١٠٩ -

١١١ ؛ محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق ، ص ٩٥ - ٩٨ .

(٢) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٣٠٠ - ٣٠٢ .

(٣) النساء : ٥٦ .

هذه الخلايا انتفى الإحساس بالألم ، ولذلك يبدل الله تعالى الكافرين جلوداً جديدة بخلايا حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم .

وأشار القرآن أيضاً إلى حاسة اللمس كأداة يستعين بها الإنسان لتحسس الأشياء للتعرف عليها .

« وَلَوْ زَلَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ »^(١)

الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس :

هناك نوع آخر من الإدراك الحسي غير العادي ، وهو الذي يسميه علماء النفس بالإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس^(٢) ، مثل الاستشفاف وهو رؤية الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن مجال حاسة الإبصار ، والتخاطر وهو إدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضاً في الغالب في مكان بعيد ، والإستهتاف وهو سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن مجال حاسة السمع . وقد اهتم بعض علماء النفس في العصر الحديث بدراسة هذه الظواهر ، وأجروا عليها كثيراً من التجارب ، غير أن النتائج التي توصلوا إليها لم تكن من الدقة والثبات بحيث تمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر .

وهذا النوع من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس لا يلاحظ عند جميع الناس ، ولكنه يحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد خاص ، قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خارقة للعادة تمكنهم من تجاوز حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثاً بعيدة عنهم ، أو محجوبة عنهم بحواجز المكان . وقد ذكر القرآن مثلاً لهذا النوع من الإدراك الحسي غير العادي حدث ليعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسف عليه السلام حينما

(١) الأنعام : ٧ .

(٢) Extrasensory Perception.

تحركت القافلة التي تحمل قميصه من أرض مصر بعيداً عن المكان الذي يوجد فيه يعقوب عليه السلام بمسيرة عدة أيام .

«وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ»^(١)

إن قيام يعقوب عليه السلام بشم رائحة يوسف عليه السلام من هذا المكان البعيد الذي لا تقطعه الإبل إلا بعد مسيرة بضعة أيام ليشير إشارة واضحة إلى ظاهرة الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس .

ومن معجزات عيسى عليه السلام التي أخبر بها القرآن انه كان يخبر الناس بما يأكلون في بيوتهم من طعام ، وما يدخرون فيها من أشياء .

«... وَأَنْبِئِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ...»^(٢)

ومن المحتمل أن تكون هذه المعجزة نوعاً من الاستشفاف الذي خص الله تعالى به رسوله عيسى عليه السلام ، فكنهه به من إدراك أشياء غير منظورة وخارجة عن نطاق مجاله البصري . ومن المحتمل أيضاً أن يكون ذلك نوعاً من الإلهام الإلهي .

وتوجد في كتب السنة وتاريخ الصحابة والتصوف نماذج من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه المتصوفون بالكشف . ويروي مسلم عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه أنه قال : « أتموا الركوع والسجود ، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم »^(٣) . ويروي البخاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « هل ترون قبلي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم ، إني آراكم من وراء ظهري »^(٤) . إن رؤية

(١) يوسف : ٩٤ .

(٢) آل عمران : ٤٩ .

(٣) كتاب الصلاة ، ج ٤ ، ص ١٥٠ . صحيح مسلم بشرح النووي . القاهرة . المطبعة المصرية ومكتبها . (د . ت) .

(٤) كتاب الصلاة ، الحديث رقم ٤١٨ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج ٣ ، ص ٧٤ . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٧٨ .

النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من وراء ظهره وهم يركعون ويسجدون إنما هو أيضاً مثال للاستشفاف إذ استطاع النبي عليه الصلاة والسلام ، بسبب صفائه القلبي وشفافيته الروحية ، أن يرى أشياء لا تقع في مجال بصره . وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوماً مع نفر من الصحابة بقبرين بيقع الغرقد دفن فيهما رجلان حديثاً ، فتوقف وقال : « من دفنتم ههنا اليوم ؟ قالوا : فلاناً وفلاناً . قالوا يا نبي الله وما ذلك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة فشققها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : يا نبي الله ، لم فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنهما . قالوا يا رسول الله حتى متى يعذبان ؟ قال : غيب لا يعلمه إلا الله . ولولا تمرغ قلوبكم ، وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع »^(١) . وقوله عليه الصلاة والسلام : « ولولا تمرغ قلوبكم ، وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع » يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع ما لم يستطع من معه من الصحابة أن يسمعه . ويشير ذلك أيضاً إلى أنه من الممكن أن يكتسب الإنسان القدرة على « الاستماع » إذا صفى قلبه من شواغل الدنيا ، وامتنع عن اللغو في الحديث . وفي الحديث أيضاً أن حنظلة ابن الربيع الأسيدي أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام : « نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين ، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيراً . فقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات »^(٢) . ويدل هذا الحديث على إمكانية رؤية الصحابة للملائكة إذا داوموا على الحال التي يكونون فيها أثناء مصاحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاء القلب وشفافية الروح وذكر الله .

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما كان يحطّب خطبة الجمعة بالمدينة في أحد الأيام إذا به يتوقف عن الخطبة وينادي : « يا سارية بن

(١) عن سعيد حوى : تربيتنا الروحية ، ط ٢ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٩ ، ص ١٥١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥١ .

حصن ! الجبل ... الجبل ! ومن استرعي الذئب ظلم . فلما قضى الصلاة سأله علي رضي الله عنه عما نادى به . فقال : « وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم ، وأنهم يمرون بجبل .. فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا ، وإن جاوزوه هلكوا ، فخرج مني هذا الكلام » . ثم جاء البشير بعد شهر فقال إنهم سمعوا في ذلك اليوم وفي تلك الساعة حينما جاوزوا الجبل نداء يشبه صوت عمر يناديهم : « يا سارية بن حصن ! الجبل ... الجبل ... ! » . فرجعوا إليه ، ووقفهم الله وانتصروا ^(١) .

الخداع البصري :

الخداع البصري هو إدراك بصري خاطيء لا ينطبق على حقيقة الشيء المرئي . وهناك بعض أنواع من الخداعات البصرية العامة بين الناس جميعاً ، فهم يدركونها جميعاً بطريقة متشابهة ^(٢) . ومن أمثلة ذلك ما يحدث أحياناً حينما يرى الناس عن بعد سراباً فيظنونهم ماءً . وقد ذكر القرآن السراب في تصويره البليغ لعدم جدوى ما يقوم به الكافرون من أعمال حسنة إذ ستكون يوم الحساب هباءً منثوراً كالسراب الذي يظنه الظمان ماءً فإذا وصله لم يجده شيئاً .

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوفَةٌ حِسَابُهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » ^(٣)

تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والإدراك الحسي :

تؤثر دوافع الفرد وقيمه في انتباهه وإدراكه . وقد بينت ذلك نتائج كثير من الدراسات التجريبية الحديثة ^(٤) . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع حينما ذكر كيف كان الإيمان يجعل المؤمنين في حالة تهيؤ وانتباه

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية عمر . بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٩ ، ص ٢٤ .

(٢) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

(٣) النور : ٣٩ .

(٤) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٢٨٩ - ٢٩٣ .

إلى الاستماع إلى ما ينزل من آيات القرآن فيدركونها إدراكاً واعياً ، ويفهمونها فهماً دقيقاً ، بينما كانت هذه الآيات نفسها لا تحدث لدى المشركين نفس التأثير ، وإنما كانوا في غفلة عن سماعها وإدراكها وفهمها . وفيما يلي أمثلة مما قاله القرآن في وصف هذه الحالة من الغفلة عن الإدراك بسبب الشرك وعدم الإيمان بالله مما عطل حواس المشركين عن أداء وظيفتها :

« وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلٍ لَّنَعْمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ^(١) »

« قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنَّا بِهِ وَبِحَبْلِهِ الْوَدَّاعُونَ وَأَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ^(٢) »

« أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ^(٣) »

« أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ^(٤) »

« مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّيْلِ لَّيْلِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ صَمُّ بَكْرٌ عَمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ^(٥) »

« وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْرٌ فِي الظُّلُمَاتِ .. ^(٦) »

(١) الأعراف : ١٧٩ .

(٢) فصلت : ٤٤ . قال ابن كثير في تفسير (ينادون من مكان بعيد) : « قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم . قال بن جرير معناه كان من يخاطبهم يناديه من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول . » تفسير ابن كثير ،

ج ٤ ، ص ١٠٣ .

(٣) محمد : ٢٣ .

(٤) الزخرف : ٤٠ .

(٥) البقرة : ١٧ ، ١٨ .

(٦) الأنعام : ٣٩ .

« أَفْرَيْتَ مِنْ أَمَّحَدِ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ وَحَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ »^(١)

« إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿١٠٠﴾
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ »^(٢)

ومن مظاهر تأثير الدوافع على الإدراك أيضاً ما يحدث في الإدراك من تحريف وتشويه لحقيقة الشيء . فقد يرى الإنسان الشيء الحسن قبيحاً ، وقد يرى الشيء القبيح حسناً . وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والميول والأهواء من تحريف في الإدراك .

« أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا .. »^(٣)

« أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ »^(٤)

وبينت دراسات التحليل النفسي أن الإنسان يميل إلى عدم إدراك الأشياء التي تقلقه وتزعجه ، والأمور التي تتعارض مع رغباته وأهوائه . ولا شك أن مشركي قريش وكثيراً من اليهود والنصارى لم يكونوا راضين عن الدين الجديد الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن في انتشاره تهديداً لسلطتهم ونفوذهم . وإن كراهيتهم لهذا الدين الجديد جعلتهم غير متهيئين نفسياً للاستماع إلى القرآن استماع تدبر وتفهم ، كما جعلهم غير مستعدين عقلياً إلى إدراك معانيه ، وتصديق ما جاء به من الحق .

(١) الجاثية : ٢٣ .

(٢) النمل : ٨٠ ، ٨١ .

(٣) فاطر : ٨ .

(٤) محمد : ١٤ .

الفصل الرابع

التفكير في القرآن

يشارك الإنسان مع الحيوان في وظيفة الإدراك الحسي ، غير أن الإنسان يتميز عن الحيوان بما وهبه الله تعالى من عقل ، ومن قدرة على التفكير تمكنه من النظر والبحث في الاشياء والأحداث ، واستخلاص الكليات من الجزئيات ، واستنباط النتائج من المقدمات . إن قدرة الإنسان على التفكير هي التي جعلته أهلاً للتكليف بالعبادات ، وتحمل مسؤولية الاختيار والإرادة ، وهذا هو ما جعله أهلاً لخلافة الله تعالى في الأرض .

وتكوّن المعلومات التي يستمدّها الطفل عن طريق الإدراك الحسي في المرحلة الأولى من حياته المادة التي يستعين بها الطفل فيما بعد في تفكيره . فهو يستعيدها في ذاكرته ، ويتخيلها ، ويقارن بعضها ببعض ، وينظمها بطريقة جديدة تساعده على اكتشاف معلومات جديدة . وتضاف المعلومات الجديدة التي يتوصل إليها الإنسان من عملية التفكير إلى ذخيرة معلوماته السابقة . ويقوم الإنسان بصفة مستمرة بعملية تنظيم المعلومات القديمة ، واكتشاف معلومات وحقائق جديدة ، وهذا هو أساس تطور البحث العلمي خلال عصور التاريخ المختلفة ، وسبب ما يحدث من تقدم مستمر في العلوم النظرية التطبيقية .

ولقد حث الله تعالى الإنسان على التفكير في الكون ، والنظر في الظواهر الكونية المختلفة ، وتأمل بديع صنعه ، ومحكم نظامه . كما حثّه على تحصيل العلم ومعرفة سنن الله وقوانينه في جميع ميادين العلوم المختلفة . ونحن نجد هذه الدعوة إلى الملاحظة والتفكير والبحث والتحصيل العلمي في أكثر من موضع في القرآن الكريم :

« قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ .. »^(١)

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ »^(٢)

« أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ .. »^(٣)

« قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. »^(٤)

« أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٢﴾
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٣﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٤﴾ فَذَكِّرْ
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ »^(٥)

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ »^(٦)

« وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ

(١) العنكبوت : ٢٠ .

(٢) الحج : ٤٦ .

(٣) الأعراف : ١٨٥ .

(٤) يونس : ١٠١ .

(٥) الغاشية : ١٧ - ٢١ .

(٦) البقرة : ١٦٤ .

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَيَنْعِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ^(١)»

«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا
وَمُحَلًّا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ وَفَكَهَّةً وَأَبًّا ۖ مُنْعَلًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ^(٢)»

في هذه الآيات وأمثالها دعوة صريحة إلى النظر والملاحظة والتفكير
والبحث العلمي في السماوات والأرض ، وفي جميع المخلوقات ، وفي جميع
الظواهر الكونية . ولم يحث القرآن الإنسان على التفكير والبحث العلمي في
الظواهر الطبيعية فقط ، وإنما حثه أيضاً على التفكير في نفسه ، في أسرار تكوينه
البيولوجي والنفسي . وهو بذلك يدعو إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية
والفسيولوجية والطبية والنفسية .

«أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى .. ^(٣)»

«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ
الْصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ^(٤)»

«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. ^(٥)»

ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس إلى التفكير من ورود كثير من

(١) الأنعام : ٩٩ .

(٢) عبس : ٢٤ - ٣٢ .

(٣) الروم : ٨ .

(٤) الطارق : ٥ - ٧ .

(٥) فصلت : ٥٣ .

الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : «أفلا يعقلون» ، «أفلا يتفكرون» ، «لعلكم تعقلون» ، «لعلكم تفكرون» ، «إن كنتم تعقلون» ، «أفلا يعقلون» ، «لعلهم يتفكرون» ، «أفلا يتدبرون» ، «أفلا يتذكرون» ، «لقوم يتفكرون» ، «لقوم يعقلون» .

وقد بين القرآن أهمية التفكير في حياة الإنسان ، ورفع من قيمة الإنسان الذي يستخدم عقله وتفكيره ، وحط من شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره بأن جعله أدنى درجة من الحيوان .

«إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ الْبُكْرُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ»^(١)

«أَمْ حَسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا»^(٢)

خطوات التفكير في حل المشكلات :

يصادف الإنسان في حياته كثيراً من المشكلات التي تحتاج إلى حلول . وكل سؤال يوجهه الإنسان إلى نفسه ولا يعرف الإجابة عليه يعتبر مشكلة . ويجابه الإنسان عادة في حياته كثيراً من المواقف التي تعتبر مشكلة ، وذلك حينما يكون له هدف معين يسعى إلى تحقيقه ولكنه لا يعرف الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى هدفه ، أو كانت هناك عقبات تحول دون الوصول إليه . وحينما يفكر الإنسان في حل أية مشكلة تعترضه فإنه يتتبع عادة خطوات معينة قام علماء النفس بدراستها وتحليلها . ويمكن أن نلخص خطوات التفكير في حل المشكلات فيما يلي^(٣) :

(١) الأنفال : ٢٢ .

(٢) الفرقان : ٤٤ .

(٣) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٣١٦ - ٣١٩ .

أولاً - الشعور بوجود مشكلة :

يبدأ التفكير بشعور الإنسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له ، ويشعر بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي يصل إلى هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه . إن الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في عملية التفكير .

ثانياً - جمع بيانات حول موضوع المشكلة :

حينما يشعر الإنسان بوجود مشكلة فإنه يقوم عادة بفحص موضوع المشكلة من جميع نواحيه لكي يفهمه جيداً ، ويقوم بجمع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة به ، ويقوم بفحصها لمعرفة درجة ملاءمتها لموضوع المشكلة أو عدم ملاءمتها ، ويبقى ما هو ملائم منها ، ويستبعد ما هو غير ملائم . إن جمع المعلومات والبيانات الملائمة لموضوع المشكلة يساعد على توضيح المشكلة وفهمها وتحديدتها بدقة مما يمهد لوضع فروض لحلها .

ثالثاً - وضع الفروض :

في أثناء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة تطرأ على الذهن بعض الحلول المحتملة للمشكلة ، أو بعض الفروض . والفرض هو حل مقترح للمشكلة .

رابعاً - تقييم الفروض :

وحينما يضع المفكر فرضاً لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا الفرض ومناقشته على ضوء ما لديه من معلومات وبيانات للتأكد من ملاءمته ومن صلاحيته لحل المشكلة . وقد يجد المفكر أن الفرض الذي وضعه لا يتفق ولا يتلاءم مع بعض ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة ، فيقوم باستبعاد هذا الفرض باعتباره غير صالح لحل المشكلة . ثم يقوم بوضع فرض آخر ، ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض الأول . وقد ينتهي الأمر إلى استبعاده . وتكرر هذه العملية حتى يصل أخيراً إلى فرض مقبول وملائم لما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة ، ويرى أنه صالح لحل المشكلة .

خامساً - التحقق من صحة الفرض :

بعد استبعاد الفروض غير الملائمة ، والوصول إلى فرض ملائم وصالح لحل المشكلة ، يقوم المفكر عادة بجمع بيانات أخرى وإجراء ملاحظات جديدة أو إجراء تجارب للتأكد من صحة هذا الفرض .

هذه هي الخطوات التي يتبعها التفكير عادة في حل المشكلات . ونحن نتبع هذه الخطوات في حلنا لجميع المشكلات التي تعترضنا في حياتنا اليومية . كما أن العلماء الذين يقومون بإجراء التجارب العلمية في مختبراتهم إنما يتبعون أيضاً نفس هذه الخطوات ، ولكنهم يستخدمون وسائل أكثر موضوعية وأكثر دقة وضبطاً في إجراء الملاحظات ، وجمع البيانات ، وتسجيلها ، وتحليلها .

ويمدنا القرآن بمثال واضح للخطوات التي يتبعها التفكير في حل المشكلات نجده في قصة إبراهيم عليه السلام وفي الطريقة التي اتبعها في التفكير للوصول إلى معرفة الإله العظيم التقدير الذي خلق هذا الكون^(١) .

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرَأْ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرِنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٣١﴾ وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيَّ أَلْفِ لَيْلٍ ﴿١٣٣﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفِقُونَ بِأَبْيَاطٍ ﴿١٣٥﴾ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٣٦﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٧﴾ »

(١) علي عبد العظيم : فلسفة المعرفة في القرآن الكريم . القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٣ ،

ص ٢٤٤ - ٢٥١ .

(٢) الأنعام : ٧٤ - ٧٩ .

لقد شعر إبراهيم عليه السلام ببطان عبادة الأصنام التي كان يعبدها قومه ،
لأن الإنسان هو الذي يصنع هذه الأصنام . فكيف يعبد الإنسان شيئاً يصنعه
بيديه ؟

« قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ »^(١)

ثم إن هذه الأصنام لا حول لها ولا قوة ، فلا يمكن أن تتصف بالألوهية .
فالإله قوي ، قادر ، متحكم في الكون ، واهب النعم ، وموزع الأرزاق .

« قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ ۗ أَفِ
لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »^(٢)

إن شعور إبراهيم عليه السلام ببطان عبادة الأصنام ، وعدم استحقاقها
للربوبية ، قد أثار في نفسه مشكلة أخذت تلح عليه ، وتسيطر على تفكيره ،
وهي : من هو آله هذا الكون ؟ .

حينما شعر إبراهيم عليه السلام بهذه المشكلة ، شعر بدافع قوي يدفعه إلى
التفكير فيها بهدف الوصول إلى معرفة إله الكون وخالقه . وقد ساعد على نشوء
هذا الدافع لديه فطرته السليمة ، وروحه الصافية ، وعقله الراجح ، هذا فضلاً
عن هداية الله وتوفيقه .

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات
والبيانات . فأخذ يلاحظ الظواهر الكونية المختلفة في السماوات والأرض لعله
يهتدي منها إلى معرفة الإله . فنظر في الكواكب والقمر والشمس ، وفي غيرها
من الظواهر الكونية الأخرى سواء في السماوات أو في الأرض . ويستفاد ذلك
من قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون
من الموقنين » .

(١) الصافات : ٩٥ .

(٢) الأنبياء : ٦٦ ، ٦٧ .

وفي أثناء مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات عن الظواهر الكونية المختلفة ، وضع إبراهيم عليه السلام بعض الفروض . فلما جن الليل ورأى كوكباً يتلألأ في السماء المظلمة وضع فرضاً مؤداه أن هذا هو الإله . ولكنه حينما تبين له أن هذا الكوكب قد أصابه التغير ، إذ أنه أفل ولم يعد ظاهراً ، استبعد هذا الفرض لأنه فرض غير ملائم ، إذ أن الإله يجب أن يكون ثابتاً لا يصيبه التغير ، وموجوداً دائماً لا يغيب . ولما رأى القمر ساطعاً في جوف الظلام ، وضع فرضاً آخر مؤداه أن القمر هو الإله . ولكنه لما رآه يغيب أيضاً استبعد هذا الفرض أيضاً لعدم ملاءمته لصفات الألوهية . ولما رأى الشمس ساطعة تملأ الدنيا ضياءً ودفئاً ، وأكبر حجماً من الكواكب الأخرى ، وضع فرضاً آخر فقال إن الشمس هي الإله . ولكنه لما رآها تغيب أيضاً استبعد هذا الفرض لعدم ملاءمته لصفات الألوهية .

بعد استبعاد هذه الفروض جميعاً لعدم ملاءمتها ، قام إبراهيم عليه السلام أخيراً بوضع فرض مؤداه أن الإله هو الذي خلق الكواكب جميعاً والسموات والأرض وجميع ما فيها من مخلوقات . فقال : «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» . ولا شك أنه فكر في هذا الفرض الذي اهتدى إليه أخيراً ، وجمع كثيراً من الملاحظات الأخرى عن الظواهر الكونية فلم يجد ما ينقض هذا الفرض ، بل وجد أن جميع ما يشاهده من بديع خلق الله وصنعه ، ومما في الكون من نظام محكم يدل على وجود إله قوي قادر حكيم ، هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من مخلوقات في هذا النظام المحكم الدقيق .

وهكذا نرى في هذه الآيات التي تذكر قصة اهتداء إبراهيم عليه السلام إلى معرفة الله تعالى كيف وصف القرآن خطوات عملية التفكير في حل المشكلات وصفاً دقيقاً واضحاً .

أخطاء التفكير :

إن التفكير معرض للخطأ . فقد يعترض التفكير بعض العوائق فتحرفه عن

طريقه السوي ، وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة . وإذا تراكم على الإنسان كثير من عوائق التفكير ، أصيب تفكيره بالجمود ، وأصبح غير قادر على تقبل الآراء والأفكار الجديدة . وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فقد التفكير قيمته العظيمة في حياته ، فلم يعد يؤدي وظيفته الطبيعية في عملية التمييز بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر ، وفي اكتشاف الحقائق ، واكتساب العلوم ، والترقي بالإنسان في مدارج الرقي والكمال . وإذا تعطل تفكير الإنسان وجمد فقد الإنسان الميزة الرئيسية التي تميزه عن الحيوان ، بل أصبح كالحيوان أو أضل سبيلاً .

« أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا »^(١)

ووصف القرآن هذه الحالة من جمود التفكير « بالطبع على القلوب » ، أو « بالختم » عليها ، أو بوضعها في « أكنة » ، أو بوضع « أقفال » عليها .

« أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ »^(٢)

« خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غَشَاةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ »^(٣)

« كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ »^(٤)

« أُولَئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٨﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ

(١) الفرقان : ٤٤ .

(٢) النحل : ١٠٨ .

(٣) البقرة : ٧ .

(٤) الروم : ٥٩ .

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا
مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ^(١)»

« وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ... ^(٢)»

« وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ^(٣)»

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا... ^(٤)»

« أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ أُمَّ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَاهُ ^(٥)»

وقد ذكر القرآن أهم العوامل التي تعوق التفكير وتؤدي إلى جموده ، فتحول
بينه وبين معرفة الحقيقة ، وبين إصدار الأحكام الصحيحة فيما ينظر فيه من
الأمر . وهذه العوامل هي التمسك بالأفكار القديمة ، وعدم كفاية البيانات ،
والتحيز الانفعالي والعاطفي .

أ - التمسك بالأفكار القديمة :

إن التمسك بالأفكار القديمة ، وبما جرى عليه العرف والتقاليد ، من العوامل
الهامة التي تسبب جمود التفكير وعدم تقبله لما يعرض عليه من أفكار جديدة .
والإنسان يميل عادة إلى التمسك بما هو مألوف لديه ، وبما اعتاده من قبل
ودرج عليه ، ويصبح تخليه عن عاداته وأفكاره القديمة أمراً يحتاج إلى قدر

(١) الأعراف : ١٠٠ ، ١٠١ .

(٢) الإسراء : ٤٦ .

(٣) فصلت : ٥ .

(٤) الأنعام : ٢٥ .

(٥) محمد : ٢٤ .

من الجهد والإدارة والعزم ، كما يتطلب القدرة على النظر إلى الأمور نظرة تحليلية محايدة تمكنه من التمييز بين الحق والباطل . وليس هذا أمراً يسيراً على كثير من الناس . وقد وصف القرآن تمسك كثير من الناس في جميع عصور التاريخ بعقائد آبائهم وعباداتهم ، وعدم قدرتهم على النظر في عقيدة التوحيد التي كان يدعوهم إليها الأنبياء والرسل بفكر متحرر من قيود العادات والتقاليد والأفكار القديمة . فتقليد الآباء ، والتمسك بأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم كان من العوامل الهامة في جمود تفكير كثير من الناس ، فلم يكن من السهل عليهم التخلي عنها ، وقبول دين التوحيد الذي دعاهم إليه الأنبياء والرسل .

« قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتَلَفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا .. »^(١)

« بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَأَثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٠﴾
وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَأَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ »^(٢)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ »^(٣)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفِينَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ
لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ »^(٤)

« قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا .. »^(٥)

(١) يونس : ٧٨ .

(٢) الزخرف : ٢٢ ، ٢٣ .

(٣) المائدة : ١٠٤ .

(٤) البقرة : ١٧٠ .

(٥) الأعراف : ٧٠ .

« وَإِذَا نُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَّتْ قُلُوبُهُمْ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاءَهُمْ... »^(١)

ولما كان جمود التفكير مضرًا أكبر الضرر بالإنسان لأنه يفقده الاستفادة من الخاصية الرئيسية التي خصه الله تعالى بها ويميزه بها عن الحيوان ، مما يهبط به إلى مستوى الحيوان ، بل إلى أدنى من مستوى الحيوان ، فقد حرص القرآن على حث الناس على التحرر من القيود التي تكبل تفكيرهم ، وتعطل عقولهم . وقد وجه القرآن نقداً لاذعاً إلى المشركين الذين كانوا يقلدون آباءهم في أفكارهم وعقائدهم ، ويلغون عقولهم ، ويعطلون تفكيرهم ، فيقومون برفض كل فكرة جديدة دون أن يحاولوا التفكير فيها تفكيراً متحرراً من قيود التقليد . وقد سبق أن أشرنا إلى دعوة القرآن للناس إلى السير في الأرض ، وملاحظة ما في العالم من مخلوقات ، وإلى التأمل والتفكير في الظواهر الكونية المختلفة . وليست هذه الدعوة إلا دعوة إلى تحرير التفكير من القيود التي تكبله ، وحثه إلى الانطلاق في آفاق المعرفة والبحث العلمي .

وحرص القرآن أيضاً على دعوة الناس إلى التحرر من الأوهام والخرافات التي تعطل التفكير وتعوقه عن معرفة الحقيقة . فقد كان للعرب في الجاهلية بعض الخرافات التي تتعلق بنوع وعدد نسل الإبل والغنم . فإذا نسلت عدداً معيناً ، أو إذا نسلت إنثاءً فقط ، أو إذا نسلت ذكوراً وإنثاءً معاً ، فإنهم كانوا بناء على ذلك يطلقون سراحها ، أو يمتنعون عن شرب لبنها . وقد نهى القرآن عن الأخذ بهذه الخرافات^(٢) .

« مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ »^(٣)

(١) سبأ : ٤٣ .

(٢) محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم ، ط ٢ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٣ ، ص ١٦٧ - ١٦٩ .

(٣) المائدة : ١٠٣ . جاء في تفسير ابن كثير : « البحيرة : هي التي يمنع ذرها للطواغيت فلا يحملها أحد من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لألهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة : الناقة البكر تبرك =

ب - عدم كفاية البيانات :

ليس من المتيسر للإنسان أن يفكر تفكيراً سليماً في موضوع ما ، دون أن تكون لديه البيانات الكافية والمعلومات الضرورية المتعلقة بالموضوع الذي يفكر فيه ، ولا يستطيع أن يصل بتفكيره إلى نتيجة سليمة دون أن تتجمع لديه الأدلة والبراهين الكافية التي تؤيد صحة ما يصل إليه من نتيجة . ويختلف الناس في مدى اتباعهم القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم وفي مناقشاتهم وفيما يصدرون من آراء وأحكام . والعلماء والحكماء من الناس وأصحاب الفطنة السليمة يتخرجون أشد الحرج في إبداء الرأي أو إصدار الأحكام دون أن تكون لديهم الأدلة الواضحة البينة التي يستندون إليها فيما يصدرون من آراء وأحكام . غير أن كثيراً من الناس لا يتبعون القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم ، فهم كثيراً ما يتعجلون في إبداء الرأي في الأمور دون أن تكون لديهم البيانات الكافية ، وكثيراً ما يتعجلون في إصدار الأحكام دون أن تتجمع لديهم الأدلة الواضحة التي تؤيد صحة ما يصدرون من أحكام . وإن عدم توافر البيانات والمعلومات والأدلة الكافية من العوامل الهامة لكثير من أخطاء التفكير الشائعة بين الناس . وقد أشار القرآن إلى أهمية المعرفة بالموضوع في الوصول إلى الحق فيه ، ونهانا عن الكلام وإبداء الرأي فيما ليس لنا به علم . كما نهانا عن اتباع ما نسمعه من أقوال وآراء دون أن يكون لدينا علم بها ، ودون أن تتضح لنا الأدلة والبراهين على صحتها .

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولًا »^(١)

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ »^(٢)

= في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداها بالأخرى ليس بينهما ذكر . والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعداد ، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت ، وأعوه من الحمل ، فلم يحمل شيء ، وسموه الحامي .. . تفسير ابن كثير ، ج ٢ ، ص ١٠٧ .

(١) الإسراء : ٣٦ .

(٢) الحج : ٣ .

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ»^(١)

«الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبْرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ»^(٢)

«إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا
هُمْ بِبَلِيغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^(٣)

وعندما لا تتوافر للإنسان جميع البيانات الهامة المتعلقة بالموضوع الذي يفكر فيه ، فإنه قد يلجأ إلى الظن ، وافتراض الحلول التي يحتمل أن تكون صحيحة أو خاطئة . وكثيراً ما يلجأ الإنسان إلى الظن في حكمه على الأشياء دون أن يكون على بينة من صحة ظنه ، وقد يتبين له فيما بعد خطأ ظنه . ولذلك ، فإن الظن ليس طريقاً سليماً للوصول إلى الحقيقة ، بل لا بد من أن يحاول الإنسان أن يمحص ظنه على ضوء بيانات وأدلة جديدة ليتأكد من صحته أو عدم صحته . فالظن هو عبارة عن افتراض يحتمل الصحة والخطأ .

«وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ»^(٤)

«وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَأَرِيبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ
نُظِنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ»^(٥)

(١) الحج : ٨ .

(٢) غافر : ٣٥ . « بغير سلطان أتاهم » : أي « بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى » . تفسير ابن كثير ، ج ٤ ، ص ٧٩ .

(٣) غافر : ٥٦ .

(٤) يونس : ٣٦ .

(٥) الجنائية : ٣٢ .

ولذلك فإنه من الضروري ألا ينساق الإنسان في تفكيره وراء ظنونه ، فكثيراً ما يكون الظن خاطئاً ، وليس الظن طريقاً مأموناً للوصول إلى الحقيقة . وهذا هو معنى قوله تعالى في الآية التي ذكرناها سابقاً : « .. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً »^(١) .

ومن الضروري ، لكي يفكر الإنسان في موضوع ما تفكيراً سليماً يؤدي به إلى معرفة الحقيقة ، أن يقوم بجمع أكبر قدر من البيانات المتعلقة بهذا الموضوع عن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث العلمي المنظم^(٢) . وقد أشرنا سابقاً إلى اهتمام القرآن بحث الإنسان على الملاحظة والتفكير والبحث العلمي .

(١) ترد كلمة الظن في القرآن بمعان ثلاثة . المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه . ومن أمثلة ذلك : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم ألا يخبرون » (الأنعام : ١١٦) . « ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخبرون » (يونس : ٦٦) . « وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بن من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً » (النساء : ١٥٧) . « .. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً » (الإسراء : ١٠١) . « .. لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين » (القصص : ٣٨) . والمعنى الثاني هو العلم بغير يقين ، والذي يحتمل الصدق والخطأ . هو افتراض يحتاج إلى أدلة لتأييده أو تفنيده . والظن بهذا المعنى مماثل « للفرص » العلمي الذي سبق أن تكلمنا عنه أثناء كلامنا عن خطوات عملية التفكير . ومن أمثلة الظن بهذا المعنى الآيات الثلاث التي ذكرناها في متن الكتاب . والمعنى الثالث هو العلم الذي يرجح صدقه ، أو العلم مع اليقين بصدقه . ومن أمثلة ذلك : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون » (البقرة : ٤٥ ، ٤٦) . « ... قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » (البقرة : ٢٤٩) . « ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً » (الكهف : ٥٣) . « وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص » (فصلت : ٤٨) .

(٢) كان اهتمام القرآن بحث الناس على الملاحظة والاستقراء والبحث العلمي من أهم العوامل التي دفعت المفكرين المسلمين إلى تحصيل العلوم بجد واجتهاد ، وبقول متفتحة ومتحررة من القيود التي كانت تكبل عقول المفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت مما ساعد على سرعة التقدم العلمي بين المسلمين . ولقد كان لهذه النهضة العلمية بين المسلمين أكبر الأثر فيما بعد في إيقاظ الفكر الأوروبي إبان عصور النهضة الأوروبية . فقد استعان المفكرون الأوروبيون ببحوث المفكرين المسلمين ومؤلفاتهم العلمية في ميادين العلوم المختلفة ، كما استعانوا بمنهجهم في البحث . وكانت كتب العلماء المسلمين تدرس في الجامعات الأوروبية خلال العصور الوسطى حتى قبيل النهضة الأوروبية الحديثة .

ج - التحيز الانفعالي والعاطفي :

تؤثر ميول الإنسان ودوافعه وانفعالاته وعواطفه في تفكيره وتجعله يقع في أخطاء التحيز . وقد بينت بعض الدراسات التجريبية الحديثة في علم النفس حدوث أخطاء في التفكير نتيجة التحيز الانفعالي والعاطفي . ففي إحدى هذه التجارب قدمت إلى مجموعة من الطلبة بعض البراهين القياسية ، وطلب منهم أن يبينوا ما إذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من المقدمتين المستخدمتين في القياس . وكان نصف هذه البراهين القياسية يتعلق بأمور الحياة العادية ، ونصفها الآخر يتعلق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال . وتبين من نتائج هذه التجربة أن جميع الطلبة وقعوا في عدد من الأخطاء في البراهين المثيرة للانفعال أكثر من عدد الأخطاء التي وقعوا فيها في البراهين الأخرى العادية غير المثيرة للانفعال . وتوضح نتائج هذه التجربة أن حالتنا الانفعالية والعاطفية تؤثر في تفكيرنا وتميل به إلى التحيز والوقوع في الخطأ فيما يصدره من أحكام (١) .

وقد أشار القرآن إلى تأثير الهوى في الإنسان ، وما يؤدي إليه من الانحراف بتفكيره عن اتجاهه السليم ، فيضل سبيله ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر ، وبين الهدى والضلال .

« فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ
أَتَّبَعَ هَوَاهُ يُغَيِّرُ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ... » (٢)

« يٰۤاٰوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحٰكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ ... » (٣)

« ... فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اِنْ تَعَدِلُوۤا ... » (٤)

(١) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٣٢٣ ، ٣٢٤ .

(٢) القصص : ٥٠ .

(٣) ص : ٢٦ .

(٤) النساء : ١٣٥ .

« أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ^(١) »

« إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدَىٰ ^(٢) »

« بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ... ^(٣) »

(١) الجاثية : ٢٣ .

(٢) النجم : ٢٣ .

(٣) الروم : ٢٩ .

الفصل الخامس

التعلم في القرآن

من فضل الله تعالى على الإنسان أنه زوده كذلك - بالإضافة إلى نعمة الإدراك الحسي والتفكير - باستعداد فطري للتعلم واكتساب المعرفة والعلوم والمهارات والصناعات مما يزيد من قدرته على تحمل مسؤولية الحياة على الأرض وعمارتها ، ومما يمكنه من تنمية قدراته ومهاراته بما يكفل له بلوغ ما شاء الله تعالى له من الكمال الإنساني .

مصادر العلم :

ويكتسب الإنسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئيسيين : مصدر إلهي ، ومصدر بشري . وهذان النوعان من العلم متكاملان ، ويرجعان أساساً إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ، وأمدّه بأجهزة وأدوات للإدراك واكتساب العلم^(١) . ونعني بالعلم الصادر من مصدر إلهي ذلك النوع من العلم الذي يأتينا مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة . ونعني بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلك النوع من العلم الذي يتعلمه الإنسان من خبراته الشخصية في الحياة ، ومن مجهوده الخاص في الإستطلاع والملاحظة ومحاولة حل ما يجابهه من مشكلات عن طريق المحاولة والخطأ ، أو عن طريق التربية والتعليم من والديه ومن المؤسسات التعليمية ، أو عن طريق البحث العلمي .

وسوف نتناول في هذا الفصل العلم الذي يتعلمه الإنسان من مصدر بشري ، مرجئين الكلام عن العلم الذي يتعلمه الإنسان من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة إلى الفصل التالي .

(١) عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية في الإسلام . المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي بجمهورية مصر العربية ، ١٩٧٧ ، ص ٩٤ .

تعلم اللغة :

إن من أعظم النعم التي خص الله تعالى بها الإنسان ، وميزه بها على الحيوان هي قدرته على تعلم اللغة . فاللغة هي أداة الإنسان الرئيسية في التفكير واكتساب المعرفة وتحصيل العلوم . فاللغة ، باعتبارها رموزاً للمفاهيم ، قد مكنت الإنسان من تناول جميع المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية ، مما ساعده على أن يحقق ما حققه من تقدم هائل في اكتساب المعرفة وتحصيل العلوم والصناعات المختلفة .

وتستطيع الحيوانات الثديية أن تكون المفاهيم . فقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين أن الحيوانات الثديية تستطيع أن تستجيب استجابة معينة لشكل المثلث فقط من بين مجموعة من الأشكال الهندسية الأخرى المختلفة ، مما يدل على أن الحيوان استطاع أن يكون مفهوم « المثلث » . غير أن الحيوان لا يستطيع أن يتعلم « كلمة » ترمز إلى مفهوم المثلث . والأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة يستطيعون ، مثل الحيوان ، أن يكونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا كلمات ترمز إليها^(١) . ولكن حينما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فإنه سرعان ما يكون لنفسه حصيلة لغوية تمكنه من تناول المفاهيم المختلفة في تفكيره بما يتجاوز حدود المكان والزمان ، فيستطيع أن يفكر في الماضي والمستقبل ، ويستطيع أن يتعلم أشياء جديدة ، وأن يكتشف العلاقات بين الأشياء ، وأن يستنبط المبادئ والقوانين ، وأن يخترع ويبتكر .

تعلم آدم للغة :

ولما كان للغة هذا القدر العظيم من الأهمية في حياة الإنسان ، وفي تمكنه من التقدم المستمر في تعلمه وتفكيره ، فقد كان أول شيء علمه الله تعالى لآدم عليه السلام هو أسماء جميع الأشياء :

« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

(١) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٣١٠-٣١٢ .

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ قَالَ يَتَفَادِمُ أَنِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَبَّأَ أَنبَاهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٠١﴾

وتعلم أسماء الأشياء يعني تعلم «كلمات» ترمز إلى مفاهيم أو معانٍ كلية .
فنحن حينما نطلق اسم «حصان» على مجموعة معينة من الحيوانات ، فإننا
نستخدم رمزاً لغوياً يدل على مفهوم أو معنى كلي ينطبق على جميع الأحصنة
الأخرى . وعلى ذلك فإننا نفهم من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها»
أنه علمه اللغة التي يسمي بها الأشياء كلها ، أي علمه الأسماء التي ترمز إلى
مفاهيم .

وتعلم «اسم» يرمز إلى مفهوم معين يتضمن معرفة الصفات والخصائص
التي يشترك فيها جميع أفراد النوع الذي يشملها هذا المفهوم . فنحن حينما نتعلم
استخدام كلمة «حصان» لنشير بها إلى جميع الأحصنة التي نراها ، فإن ذلك
يتضمن أننا قد تعلمنا من قبل أن جميع الأحصنة التي شاهدناها تشترك في صفات
معينة . ولذلك فإننا نفهم أيضاً من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها»
أنه تعالى قد علمه أيضاً صفات هذه الأشياء وخواصها وأفعالها (٢) .

وعملية التعلم هذه التي مرّ بها آدم أبو البشرية عليه السلام إنما يمر بها أيضاً
جميع أفراد ذريته من بعده . فالإنسان يلاحظ منذ طفولته أن بعض الأشياء
تشابه في بعض الخصائص ، وتختلف عن غيرها في بعض الخصائص الأخرى .
ولا يستطيع الإنسان أن يدرك كل هذه الأشياء الكثيرة التي حوله وأن يستجيب
لها باعتبار أن كلا منها مستقل عن الآخر ، بل إنه يميل إلى تبسيط عملية إدراكه
لهذه الأشياء الكثيرة التي حوله وذلك بتجميع الأشياء المتشابهة في بعض الخصائص

(١) البقرة : ٣١ - ٣٣ .

(٢) يقول ابن كثير في تفسير ذلك : « .. علمه أسماء الأشياء كلها ، ذواتها وصفاتها وأفعالها » . تفسير
ابن كثير ، ج ١ ، ص ٧٢ - ٧٥ .

في مجموعة أو نوع معين ويكون لها مفهوماً معيناً ، ويطلق عليها اسماً معيناً ، ويستجيب لها جميعاً استجابة معينة . وهكذا يقوم الإنسان بتصنيف الأشياء لتقليل الكثرة والتعقيد في الأشياء التي حوله ، وذلك بتبسيطها عن طريق تكوين « مفهوم » يمثل عدة أشياء كثيرة ، وتكوين « اسم » يرمز لهذا المفهوم . وقد ساعدت قدرة الإنسان على تعلم اللغة على سرعة تكوينه للمفاهيم ، وعلى استخدامها في عملية التفكير ، وفي تعلم معلومات جديدة^(١) . فباستخدام المفاهيم في التفكير ، وباستخدام الكلمات كرموز لهذه المفاهيم استطاع الإنسان أن يتناول جميع الأشياء في تفكيره بطريقة رمزية ، كما استطاع أن يقوم في تفكيره بعملية التحليل والتركيب ، والمقارنة والتمييز ، واكتشاف العلاقات ، واستخلاص المبادئ والقوانين ، مما ساعد على سرعة تطور البحث العلمي وتقدمه .

وللتنويع بأهمية تعلم اللغة في حياة الإنسان فإن أول سورة نزلت من القرآن الكريم كانت تحث على القراءة ، وتشير إلى فضل الله تعالى على الإنسان إذ أوجد في طبيعته القدرة على تعلم اللغة ، وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعات المختلفة ، والهدى والإيمان ، وما لم يكن يعلم الإنسان من قبل أن يهديه الله تعالى إلى تعلم ما وصل إليه من علم . قال الله جلّ شأنه :

« أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ ﴿٣﴾ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٤﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٥﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٦﴾ »^(٢)

ونوّه القرآن أيضاً بتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على تعلم اللغة واستخدامها في الإبانة عن نفسه .

« خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿١﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٢﴾ »^(٣)

(١) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٣١٠ - ٣١٢ .

(٢) العلق : ١ - ٥ .

(٣) الرحمن : ٢ ، ٣ .

تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار :

وأراد الله سبحانه وتعالى أيضاً أن يعلم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بعض العادات السلوكية المفيدة في حياتهما ، والتي تلائم طبيعة تكوينهما الإنساني من مادة وروح ، وما قد ينشأ عنهما من صراع بين مطالب كل من البدن والروح . فقد أرادت مشيئة الله تعالى أن يعلمهما إرادة الاختيار واتخاذ القرار ، وتحمل مسؤولية ما يقومان به من اختيارات ، وما يتخذانه من قرارات ، وذلك بأن نهاهما عن الاقتراب من الشجرة .

« وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢١﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ »

ومن الواضح أن مثل هذا التعلم كان ضرورياً لتدريب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام وتهيئتهما لحياتهما فيما بعد على الأرض ، وهو أمر كان مقدراً لهما في علم الله تعالى . فهما في حياتهما على الأرض سيجابهان كثيراً من المواقف التي تتطلب منهما أن يتخذا منها موقفاً ، وأن يصدرا فيها حكماً ، وأن يقوما ازاءها بالاختيار بين بدائل مختلفة ، وعليهما أن يتحملا مسؤولية اختياراتهما وقراراتهما .

طرق التعلم في القرآن

يتعلم الإنسان بطرق مختلفة . فقد يتعلم عن طريق التقليد . فالطفل عادة يقلد والديه ويتعلم منهما كثيراً من العادات وأنماط السلوك . ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأ كثيراً من الحلول المفيدة

(١) البقرة : ٣٥ - ٣٧ .

لمشكلات حياته ، ومما ينفعه في أمور معاشه . وقد يتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التفكير والاستدلال العقلي .

التقليد :

يتعلم الإنسان كثيراً من سلوكه وعاداته في المرحلة المبكرة من حياته عن طريق تقليد والديه وإخوته . فهو ، مثلاً ، يبدأ تعلمه للغة بمحاولة تقليد والديه وإخوته في النطق ببعض المقاطع الصوتية التي يكررونها أمامه عدة مرات . كما يبدأ تعلمه المشي بمحاولة تقليد والديه وإخوته فيما يقومون به من اعتدال القامة ، وحركات القدمين والساقين . وهكذا يتعلم الإنسان كثيراً من عاداته وسلوكه عن طريق تقليد أفراد أسرته .

وقد ذكر القرآن مثلاً بين كيف يتعلم الإنسان عن طريق التقليد ، وذلك حينما قتل قابيل أخاه هابيل ولم يعرف كيف يتصرف في جثة أخيه ، فبعث الله تعالى له غراباً ينبش في الأرض ليدفن غراباً ميتاً ، فتعلم منه قابيل كيف يوارى جثة أخيه .

« فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سُوءَ أَخِيهِ قَالَ يُوِيلَتَنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سُوءَ أُنْعِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ »^(١)

ولما كان الإنسان يميل بطبيعته إلى التقليد ، ويتعلم كثيراً من سلوكه عن طريق التقليد ، كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في التربية والتعليم . وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم ، يتعلمون منه كيف يؤدون العبادات . فكانوا يرونه ، مثلاً ، وهو يتوضأ ، وهو يصلي ، وهو يقوم بشعائر الحج ، وكانوا يتعلمون منه كيف يقومون بهذه العبادات عن طريق تقليده والاقتران به . وعن أبي حازم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام

(١) المائدة : ٣١ .

صلى مرة على المنبر ، ولما انتهى من صلاته أقبل على الناس فقال : « يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتوا بي ولتعلموا صلاتي » (١) . وقد كان عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم ، يقتدون به ، ويتعلمون منه ، ليس فقط شعائر العبادات ، وإنما كانوا يتعلمون منه كذلك حسن السلوك ، ومكارم الاخلاق ، وآداب التعامل الإنساني على وجه عام . وقد أوصانا القرآن بالافتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعلم منه .

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (٢)

وطالب القرآن المسلمين بالافتداء بابراهيم عليه السلام والذين معه في تبرئهم من قومهم المشركين ، ودعاهم أن يكفوا مثله عن ولائهم لأقربائهم من المشركين .

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
بُرءَاءُ مَا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ...» (٣)

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن
يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» (٤)

وطالب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل السابقين فيما هداهم الله تعالى إليه من عقيدة التوحيد وفضائل الأعمال .

(١) الحديث رقم ٤٠٨ . مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري .

(٢) الأحزاب : ٢١ .

(٣) الممتحنة : ٤ .

(٤) الممتحنة : ٦ .

« أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْلِهِمْ آقَدَهُ... »^(١)

ويتعلم الإنسان عن طريق القدوة الحسنة عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة ، كما يتعلم عن طريق القدوة السيئة عاداته السيئة وأخلاقه القبيحة . وقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن جمود التفكير في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن الى أن الاقتداء بالآباء في عباداتهم ، والتمسك بآرائهم وتقاليدهم كان من العقبات التي عانى منها الرسل والأنبياء في جميع العصور وحالت دون قبول المشركين لدعوة التوحيد .

التجربة العملية والمحاولة والخطأ :

ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التجربة العملية في مواجهة مشكلات الحياة المختلفة ، ومحاولة حلها والتغلب عليها . ويقابل الإنسان دائماً في حياته مواقف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها ، أو كيف يتصرف فيها . ويتوافق الإنسان دائماً لمثل هذه المواقف الجديدة بأن يحاول أن يستجيب لها باستجابات مختلفة ، فيخطئ في بعضها ، وقد يصيب أحياناً . وهكذا يتعلم الإنسان دائماً ، عن طريق ما يسميه علماء النفس المحدثون المحاولة والخطأ ، استجابات جديدة للمواقف الجديدة ، وحلولاً لما يقابله من مشكلات في حياته العملية .

ولقد حثَّ القرآن الإنسان في كثير من آياته على السير في الأرض ، والملاحظة والتفكير في آيات الله في الكون . وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآيات من قبل في الفصل السابق الخاص بالتفكير في القرآن . ولا شك أن اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى الملاحظة والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات إنما يشير بوضوح إلى اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى التعلم عن طريق ملاحظتهم للأشياء وتجربتهم العملية في الحياة ، وعن طريق تفاعلهم مع الكون وما فيه من مخلوقات وأحداث ،

(١) الأنعام : ٩٠ .

سواء كان ذلك عن طريق التجربة العملية والمحاولة والخطأ ، أو عن طريق التفكير وهو ما سوف نتناوله فيما بعد .

وقد أشار النبي عليه صلوات الله وسلامه إلى أهمية التعلم من التجربة العملية في الحياة . فعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال : (مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على رؤوس النخل فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » ، فقالوا : يلقحونه ، يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أظن يغني ذلك شيئاً » ، قال : فأخبروا بذلك فتركوه ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظناً ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ، فإني لن أكذب على الله عز وجل » ^(١) . وفي رواية أخرى قال : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ^(٢) . وقول الرسول عليه صلوات الله وسلامه : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » ، وقوله كذلك : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » إنما يشير إلى تعلم الإنسان عن طريق التجربة العملية استجابات جديدة لما يقابله من مواقف جديدة ، وحلولاً لما يجابهه من مشكلات في حياته العملية . وإلى هذا النوع من التعلم عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأ يشير القرآن بقوله :

« يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ » ^(٣)

ويقول القرطبي في تفسير « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » : « يعني أمر معاشهم ودنياهم : متى يزرعون ومتى يحصدون ، وكيف يغرسون وكيف يبنون » ^(٤) . وقال ابن كثير في تفسير ذلك : « أي أكثر الناس ليس لهم علم

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الفضائل ، ج ١٥ ، ص ١١٦ ، ١١٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١١٨ .

(٣) الروم : ٧ .

(٤) تفسير القرطبي ، ج ١٤ ، ص ٧ .

إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها ، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها» (١) .

التفكير :

ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التفكير . فحينما يفكر الإنسان في حل مشكلة معينة فإنه يقوم في الواقع بنوع من المحاولة والخطأ ذهنياً . فهو يستعرض في ذهنه الحلول المختلفة للمشكلة ، ويرفض الحلول الخاطئة أو غير الملائمة ، ثم يختار المحل الذي يراه ملائماً وصحيحاً . فعن طريق التفكير يتعلم الإنسان حلولاً جديدة لمشكلاته ، ويكتشف علاقات بين الأشياء والأحداث ، ويستنبط مبادئ ونظريات جديدة ، ويهتدي الى ابتكارات واختراعات جديدة . ولذلك يسمي علماء النفس المحدثون عملية التعلم « بعملية التعلم العليا » .

والمناقشة والحوار واستشارة أهل الرأي من العوامل التي تساعد على توضيح التفكير مما يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق ، والوصول إلى حلول سليمة للمشكلات التي تبحث . وقد حث القرآن على الشورى ، ونوّه بفضل المؤمنين الذين يتشاورون في أمورهم بغية الوصول إلى الحق وتحقيق العدل في المجتمع .

« وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » (٢)

وطالب الله جل شأنه النبي عليه صلوات الله وسلامه أن يستشير أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم :

«... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...» (٣)

(١) تفسير ابن كثير ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ .

(٢) الشورى : ٣٨ .

(٣) آل عمران : ١٥٩ .

واستخدم القرآن أسلوب المناقشة والحوار مع المشركين ، وساق لهم الأدلة العقلية التي تثبت بطلان عباداتهم للأوثان بغية إثارة تفكيرهم في أمر آلهم ، ويهدف إقناعهم بوضاعتها وحقاتها وعجزها حتى يتضح لهم عدم جدارتها بالالوهية . ومن أمثلة ذلك :

« أَيُّسْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٢﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِمُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ أَلَمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَيْدٍ يَبِطُّشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَأْذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿٥﴾ »

مبادئ التعلم في القرآن

تم عملية التعلم في يسر ونجاح إذا ما توافرت مبادئ معينة . وقد تتعثر عملية التعلم ، وقد تفشل إذا لم تتوافر هذه المبادئ . وإذا درسنا المنهج الذي اتبعه القرآن في دعوته لعقيدة التوحيد ، وفي تربيته للمؤمنين وغرس المبادئ والقيم الإسلامية في نفوسهم ، لاستطعنا أن نستخلص من هذا المنهج بعض المبادئ الهامة لعملية التعلم التي يستخدمها القرآن في تغييره لسلوك المؤمنين ، وفي تعليمهم العقائد والقيم الإسلامية . وسنرى أن هذه المبادئ التي استخدمها القرآن في التربية الروحية للمؤمنين لم يكشف علماء النفس عن أهميتها في عملية التعلم إلا أخيراً في أوائل القرن العشرين . وسنحاول فيما يلي أن نستعرض مبادئ التعلم في القرآن .

الدافع :

للدافع أهمية كبيرة في التعلم . فإذا توافر الدافع القوي للحصول على هدف

معين توافرت الظروف المناسبة لكي يقوم الإنسان ببذل الجهد الضروري لتعلم الطرق الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف . وإذا جابه الإنسان مشكلة ، وشعر بحاجة شديدة إلى حل هذه المشكلة ، فإنه يقوم في العادة بكثير من المحاولات لحل هذه المشكلة ، حتى ينتهي به الأمر إلى تعلم الحل الصحيح لهذه المشكلة . وقد بين كثير من الدراسات التجريبية التي أجريت حديثاً على الحيوان والإنسان أهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم القرآن في تربيته الروحية للمسلمين أساليب مختلفة في إثارة دوافعهم إلى التعلم . فاستخدم الترغيب والترهيب ، واستخدم القصص للتشويق ، كما استعان بالأحداث الجارية الهامة التي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم وتجعلهم مهتمين لتعلم العبرة من هذه الأحداث .

أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب :

حينما يكون لدى الإنسان دافع قوي للحصول على هدف ما ، فإن الحصول على هذا الهدف الذي يشبع دافعه يعتبر ثواباً أو مكافأة تسبب الشعور باللذة ، أو السرور والرضا . والفشل في الحصول على هذا الهدف يعتبر نوعاً من العقاب الذي يسبب له الشعور بالألم ، أو الضيق والكدر . والإنسان - وكذلك الحيوان - يميل بطبيعته إلى ما يسبب له اللذة ، ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان الإنسان ميلاً بطبيعته إلى تعلم الاستجابات أو الأفعال التي تؤدي إلى الحصول على الثواب ، وإلى تجنب الاستجابات أو الأفعال التي تؤدي إلى الفشل أو العقاب . وقد أثبتت التجارب الكثيرة التي أجراها علماء النفس المحدثون هذه الحقيقة .

وقد اهتم القرآن في دعوته إلى الإيمان بعقيدة التوحيد بإثارة دوافع الناس بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المؤمنون في نعيم الجنة ، وبترهيبهم من العقاب أو العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . وآيات الترغيب التي تصف نعيم الجنة تبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا النعيم ، وتدفعهم إلى التمسك بالتقوى ، والإخلاص في أداء العبادات ، والعمل الصالح ، والجهد في سبيل الله ، وعمل ما يرضي الله ورسوله ، آملين أن يكونوا من أهل الجنة .

والآيات التي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي ينتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى ، ويدفعهم ذلك إلى الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله ، آملي أن ينجيهم الله من عذاب جهنم . وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين ، أحدهما يدفعهم إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به الشرع ، والآخر يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصي وكل ما ينهاهم عنه الشرع . وشعور الإنسان بهذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين في الهدف يجعلانه في حالة استعداد تام وتهيؤ كامل للطاعة التامة لله والرسول ولتلبية كل ما يطلب منه من واجبات ومسؤوليات ، ولتعلم كل ما يوجهه إليه الإسلام من نظام جديد للحياة ، وطريقة جديدة في التفكير والسلوك ، ولتجنب كل ما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلوات الله عليه وسلامه .

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف الناس وترهيبهم من العذاب الأليم في نار جهنم ، وإنما يعتمد أيضاً في نفس الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة . وذلك لأن استخدام الترهيب وحده ، أو الترغيب وحده قد لا يكون مفيداً الفائدة المرجوة في تعديل السلوك وتوجيهه . فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتتأس من رحمة الله ، واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل في رحمة الله على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة ، فتمنى على الله ما ليس لها^(١) . وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس الإيمان بالتمني ، ولكن ما قر في القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهمتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحسن الظن بالله ، وكذبوا ، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له »^(٢) .

ولذلك ، فإن القرآن لا يعتمد على الترهيب فقط ، أو الترغيب فقط ، وإنما

(١) محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في القرآن بمجلة الوعي الإسلامي (الكويت) ،

العدد ٨١ ، أكتوبر ١٩٧١ ، ص ٧٤ ، ٧٥ .

(٢) عن البهي الخولي : مرجع سابق ، ص ١٨٥ .

يعتمد على مزيج منهما : الخوف من عذاب الله ، والرجاء في رحمته وثوابه .
وقد عبّر القرآن عن ذلك في وصف أصفياء الله من الأنبياء وعباده الصالحين
فقال عنهم :

«... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ» (١)

«تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ» (٢)

وهذا المزيج من الخوف والرجاء كفيلا بإثارة الدافع القوي لدى المسلمين
لتعلم ما جاء به الإسلام من نظام جديد في الحياة ، وما تضمنه ذلك من تعلم
أساليب جديدة في التفكير والسلوك . ومن أمثلة آيات الترغيب والترهيب التي
تذكر النعيم الذي سيناله المؤمنون ، والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة
الآخرة :

« بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٥٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٥٧﴾» (٣)

« لَا يَغْرَنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٥٨﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٥٩﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْءَبْرَارِ ﴿١٦٠﴾» (٤)

(١) الأنبياء : ٩٠ .

(٢) السجدة : ١٦ .

(٣) البقرة : ٨١ ، ٨٢ .

(٤) آل عمران : ١٩٧ ، ١٩٨ .

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَدُخِلَهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿١﴾»

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٢﴾»

«إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٣﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٣﴾»

«فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٤﴾»

«الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥﴾»

«وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدُ يَتَفَرَّقُونَ ﴿٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٦﴾»

(١) النساء : ٥٦ ، ٥٧ .

(٢) المائدة : ٩ ، ١٠ .

(٣) طه : ٧٤ ، ٧٥ .

(٤) الحج : ٥٠ ، ٥١ .

(٥) الحج : ٥٦ ، ٥٧ .

(٦) الروم : ١٤ - ١٦ .

ولا تقتصر آيات الترهيب والترغيب في القرآن على ذكر النعيم الذي سيلقاه المؤمنون ، والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقط ، بل إنه يذكر أيضاً ما يناله المؤمنون من خير ، وما يلحق بالكافرين من ألم وعذاب في الدنيا أيضاً . ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يناله المؤمنون من خير في الحياة الدنيا :

« وَيَقْوِمُ اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ »^(١)

« فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا »^(٢)

ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة الدنيا :

«... وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ »^(٣)

« وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ »^(٤)

وذكرت بعض الآيات الأخرى حدوث الثواب للمؤمنين ، ووقوع العذاب للكافرين في كل من الحياة الدنيا والحياة الآخرة معاً . ومن أمثلة ذلك :

(١) هود : ٥٢ .

(٢) نوح : ١٠ - ١٢ .

(٣) الرعد : ٣١ .

(٤) هود : ٩٤ .

« فَعَاتَبَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنَ تَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ »^(١)

« لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ »^(٢)

ب - إثارة الدافع بالقصص :

والقصص من الوسائل الهامة التي استخدمها القرآن أيضاً لإثارة الدافع للتعلم ، وذلك لما تثيره من التشويق لدى المستمعين ، ولما تستدعيه من الانتباه الى تتبع الأحداث التي تروى في القصة . وكان القرآن يث في ثنايا القصص ما يريد أن يبلغه للناس من أغراض دينية متعلقة بالعقائد ، أو من عبر وحكم يريد أن يعلمها لهم .

« لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .. »^(٣)

ثم إن ما يمتاز به القصص القرآني من جمال في جعل ورود الأغراض الدينية إلى النفس أيسر وتأثيرها في وجدانهم أعمق^(٤) .

ويلاحظ في بعض قصص القرآن انه يبدأ أولاً بذكر ملخص القصة ، ثم يعرض بعد ذلك تفصيلات القصة من بدايتها الى نهايتها ، كما هو واضح مثلاً في قصة « أصحاب الكهف » . وذكر ملخص القصة قبل سرد تفصيلاتها إنما يؤدي إلى تشويق المستمعين وإثارة انتباههم لتتبع تفصيلات القصة^(٥) .

ويلاحظ في بعض القصص الأخرى أنها تبدأ أولاً بذكر عاقبة القصة ومغزاها ،

(١) آل عمران : ١٤٨ .

(٢) الرعد : ٣٤ .

(٣) يوسف : ١١١ .

(٤) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، ط ٣ . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٥ ، ص ١٤٨ .

(٥) المرجع السابق ، ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

ثم تأتي بعد ذلك تفصيلات القصة ، كما هو ملاحظ في قصة موسى عليه السلام ، الواردة في سورة القصص . وذكر مغزى القصة أولاً يؤدي أيضاً إلى إثارة تشويق المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة لمعرفة كيف تحققت هذه الغاية (١) .

ج - الاستعانة بالأحداث الهامة :

ومن العوامل التي تساعد على إثارة الدافع والانتباه وقوع بعض الأحداث أو المشكلات الهامة التي تهز وجدان الناس وتثير اهتمامهم وتشغل بالهم . ويكون الناس عادة تحت تأثير هذه الأحداث الهامة التي تمر بهم في حالة تهيؤ واستعداد لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الأحداث . وقد استعان القرآن بالأحداث الهامة التي كانت تمر بالمسلمين لتعليمهم بعض العبر المفيدة لهم في حياتهم . ومن الطبيعي ان يكون المسلمون في أوقات وقوع هذه الأحداث المثيرة لوجدانهم أكثر استعداداً ، وأكثر قبولاً لتعلم العبرة واستيعابها (٢) . ومن أمثلة ذلك ما حدث في غزوة حنين حينما أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم واطمأنوا إلى أنهم سينتصرون على الكفار ونسوا أن النصر بمشيئة الله وحده ، فأراد الله تعالى أن يعلم المسلمين أن الكثرة لا تؤدي بالضرورة إلى النصر ، وإنما ينصر الله من يشاء من عباده الذين يعمر الإيمان والتقوى قلوبهم حتى ولو كانوا قلة (٣) .

« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْرِيْنَ ﴿١٦٠﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ » (٤)

(١) المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

(٢) محمد شديد : منهج القرآن في التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٩ ، ص ٢٧٧ .

(٣) عبد الفتاح جلال : مرجع سابق ، ص ١١٩ .

(٤) التوبة : ٢٥ ، ٢٦ .

التكرار :

إن تكرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس يؤدي عادة إلى استقرار هذه الآراء والأفكار وتشبيتها في أذهان الناس . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين أهمية التكرار في عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات التجارية والصناعية إلى أهمية التكرار في تثبيت الفكرة في أذهان الناس ، فقاموا بإنفاق الأموال الطائلة على الإعلانات التجارية التي تقوم بتكرار عرض أفكار معينة على الناس بهدف التأثير في اتجاهاتهم لترويج سلعهم التجارية .

ونحن نجد في القرآن تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور الغيبية التي يريد القرآن أن يثبتها في الأذهان ، كعقيدة التوحيد ، وأن الله تعالى هو وحده مصدر جميع الأديان ، والإيمان بالبعث ، ويوم القيامة ، والحساب ، والثواب والعقاب في الحياة الآخرة . إن كثيراً من آيات القرآن يكرر هذه المعاني لتثبيتها في الأذهان . ومن أمثلة تكرار عقيدة التوحيد ما جاء في سورة النمل وهي سورة مكية - من تكرار عبارة : «أَلِلَّهِ مَعِ اللَّهُ» خمس مرات حتى تثبت هذه العقيدة في الأذهان .

«أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلَ لَهَا
رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَا أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدَّكُرُونَ ﴿٣﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٤﴾ أَمَّنْ يَبْدُوهُمُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلُوبًا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥﴾»

(١) النمل : ٦٠ - ٦٤ .

وتكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد أربع مرات في سورة هود وهي مكية . فقد ذكر القرآن في هذه السورة ما قاله بعض الأنبياء السابقين لأقوامهم حينما كانوا يدعونهم إلى عقيدة التوحيد . فذكر ما قاله نوح عليه السلام لقومه :

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٠١﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ... »^(١)

ثم ذكر القرآن ما قاله كل من هود وصالح وشعيب عليهم السلام إلى أقوامهم بصيغة واحدة تكررت ثلاث مرات في السورة :

« وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ... »^(٢)

« وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ... »^(٣)

« وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ... »^(٤)

كما تكررت عبارة « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » مرتين في سورة « المؤمنون » وهي مكية ، وذلك في الآيتين رقم ٢٣ و ٣٢ .

ولقد جاء في القرآن أيضاً تكرار لقصص الأنبياء لكي يثبت في الأذهان حقيقة أن جميع الأديان من عند الله^(٥) . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع أنبيائه إلى الناس في فترات التاريخ المختلفة لهدايتهم ودعوتهم للتوحيد وعدم الشرك بالله ، ولكي يبين أيضاً لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا

(١) هود : ٢٥ ، ٢٦ .

(٢) هود : ٥٠ .

(٣) هود : ٦١ .

(٤) هود : ٨٤ .

(٥) سيد قطب : مرجع سابق ، ص ١٠٩ .

الأنبياء ، ويحذرهم من المصير الذي ينتظرهم إذا ما هم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم . فنجد ، مثلاً ، في سورة القمر ، وهي مكية ، تكراراً لذكر العذاب الذي سيلقاه الكافرون ، ولإنذار الله تعالى لهم بهذا العذاب ، وذلك بهدف إثارة انتباه كفار قريش وتذكيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا أنبياءه من قبل ، وتحذيرهم من لقاء نفس هذا المصير إذا ما استمروا في تكذيبهم للنبي عليه صلوات الله وسلامه (١) . فقد تكررت في هذه السورة الآية التالية ثلاث مرات :

« فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي » (٢)

كما تكررت الآية التالية أربع مرات في نفس السورة :

« وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُؤْمِنُوا مِنْهُ فَبُذِلُوا لِيُظْهِرُوا لِيَوْمِئِذٍ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُدْمِنٍ » (٣)

ويلاحظ أيضاً في سورة المرسلات ، وهي أيضاً مكية ، أن عبارة : « ويل يومئذ للمكذبين » قد تكررت عشر مرات . وكانت هذه السورة تذكر كثيراً من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الناس ، وكثيراً من النقم التي أنزلها الله تعالى بهم ، فكانت هذه العبارة تأتي بعد كل نعمة يذكرهم الله بها ، وبعد كل نعمة يخوفهم منها ، وذلك ليثير انتباههم إلى هذه النعم والنقم ليكون ذلك رادعاً لهم عن التماادي في التكذيب ، وزاجراً لهم عن الاستمرار في الكفر . هذا فضلاً عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال الكلام من تأثير خطابي ، وهو أمر « مألوف للعرب معهود في خطبهم وأشعارهم » (٤) .

وفي القرآن أيضاً آيات كثيرة تتكلم عن البعث ، ويوم القيامة ، ويوم

(١) انظر أيضاً في هذا الموضوع : عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار القلم ،

١٩٦٢ ، ص ٩٥ ، ٩٦ .

(٢) القمر : ١٦ ، ٢١ ، ٣٠ .

(٣) القمر : ١٧ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٤٠ .

(٤) عبد الوهاب حمودة : مرجع سابق ، ص ٩٦ ، ٩٧ .

الحساب ، ونعيم الجنة ، وعذاب جهنم ، وخلق آدم وحواء ، وعداء إبليس لهما . ويهدف القرآن من تكراره لذكر هذه الأمور الغيبية إلى استقرار الإيمان بها في النفوس ، وإلى تثبيت ما يبته أثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات .

وليس تكرار القصص في القرآن تكراراً تاماً ، وإنما كان القرآن يذكر من القصة الأحداث التي تتفق مع سياق المعاني الواردة في السورة . وإذا كرر القرآن حلقة من القصة فإنه عادة ما يورد فيها شيئاً جديداً لم يذكره من قبل ، ويحدث في ألفاظها بعض التعديل ، وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة المقصودة من ذكر القصة . فالقرآن لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاريخاً يراعي فيه الترتيب الزمني للوقائع ، وإنما هو يذكرها لما في أحداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو يذكر من وقائع القصة ما يناسب العبرة التي يريد أن يبثها في الناس ^(١) .

ولا شك أيضاً في أن عرض بعض الأحداث أو الأفكار في صور أو صيغ مختلفة إنما يؤدي إلى إثارة الانتباه ، ويمنع من حدوث الملل الذي يمكن أن ينتاب الإنسان إذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مرات في صورة واحدة لا تتغير . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين في الدعاية والإعلام أهمية تغيير الصيغة التي يُعبر بها عن فكرة معينة لتجنب الملل ولإثارة الانتباه ، وهو أمر يراعيه الآن القائمون بالإعلان التجاري .

والتكرار يثبت التعلم ، سواء كان ما يتعلمه الإنسان عادة حسنة ، أم عادة سيئة . فتكرار الناس للسلوك السيئ يثبت ويجعله عادة مستقرة يصعب التخلص منها إلا بمجهود كبير وإرادة قوية . ولهذا كان تكرار المشركين لعقائدهم وعباداتهم القديمة التي تعلموها عن آباؤهم من عوامل استقرارها في سلوكهم بحيث لم يكن من السهل عليهم التخلص منها . وقد أشار القرآن في كثير من الآيات إلى ما لاقاه الأنبياء في جميع عصور التاريخ من صعوبة في إقناع المشركين بعقيدة التوحيد بسبب تمسكهم بعباداتهم القديمة التي نشأوا عليها . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن أخطاء التفكير وجموده في الفصل الرابع

(١) عبد الوهاب حمودة : مرجع سابق ، ص ١٠٣ - ١٠٥ .

الخاص بالتفكير في القرآن . وقد أشار القرآن الى تأثير تكرار القيام بالذنوب والمعاصي ، فإن ذلك يجعل الإنسان غير متهيئ لقبول دعوة التوحيد بسهولة . وهذا ما عبر عنه القرآن في كثير من الآيات بفكرة « الطبع على القلوب » ، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك أيضاً أثناء كلامنا عن جمود التفكير في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن .

ويعبّر القرآن أيضاً عن فكرة استقرار العادات السيئة والمعاصي نتيجة للتكرار بحيث يغشى العقل ما يشبه الصدأ فيعوقه عن التمييز ، ويصعب على النفس الإقلاع عما اعتادت عليه من معاصٍ ، وذلك في قوله :

« كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ »^(١)

وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أذنب الرجل نُكِّتَتْ على قلبه نكتة سوداء ، فإذا أذنب ثانياً نُكِّتَتْ أخرى . فلا يزال كذلك حتى يصير قلبه كلون الشاة الرمداء » . وفي خبر آخر : « الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا ترجى له الإنباة »^(٢) .

الانتباه :

إن الانتباه عامل هام في التعلم . فإذا لم ينتبه الإنسان ، مثلاً ، إلى محاضرة ما ، فإنه لا يستطيع أن يدرك ما تضمنته من معلومات ، وهو بالتالي لا يستطيع أن يتعلمها وأن يتذكرها فيما بعد . ولذلك فإن المعلمين والمربين يحرصون دائماً على إثارة انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام القرآن للقصص ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، عاملاً هاماً في إثارة الانتباه الى ما تضمنه من مواظب وعبر ودعوة إلى التوحيد . وقد نوه القرآن بأهمية الانتباه في استيعاب المعلومات وذلك في قوله :

(١) المطففين : ١٤ .

(٢) عن أبي القاسم الحسن بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق ، ص ٩٧ .

«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِ كَرْيٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»^(١)

وقد جاءت هذه الآية بعد آية أخرى ذكر الله تعالى فيها أنه أهلك قبل قريش أمماً كثيرة من الكفار كانوا أشد منهم بطشاً . ويشير الله تعالى في هذه الآية الى أن في ذلك عظة لكل من له عقل ، أو استمع الى هذا الكلام وفهمه وهو حاضر الذهن مركز الانتباه .

ويشير القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه حينما ذكر في سورة المزمل أن القيام بعد النوم يجعل الإنسان أكثر انتباهاً لمعاني القرآن ، وأكثر تفهماً لها . ولعل ذلك راجع إلى راحة الذهن بعد النوم من جهة ، وإلى الهدوء الذي يسود الليل وعدم الانشغال بالأمر المعيشية التي تشغل بال الإنسان عادة أثناء النهار ، من جهة أخرى . يقول القرآن :

«إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً»^(٢)

وأشار القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم بقوله :

«وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»^(٣)

فلاستماع إلى القرآن والإنصات إليه يتضمن معنى الانتباه إلى ما يقرأ من آياته لتدبر معناها وفهمها ، وتعلم ما فيها من عقائد وتعاليم وأوامر ونواهٍ وعبر وحكم . ومن الواضح أن في ذلك إشارة إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم .

(١) ق : ٣٧ .

(٢) المزمل : ٦ . قال ابن كثير في تفسير ذلك : « والمقصود إن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان ، وأجمع على التلاوة . ولهذا قال تعالى (هي أشد وطئاً وأقوم قِيلاً) أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس ولفظ الأصوات وأوقات المعاش » . تفسير ابن كثير ، ج ٤ ، ص ٤٣٥ .

(٣) الأعراف : ٢٠٤ .

ومما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعاني المجردة بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها بأمر واقعية محسوسة حتى يمكن إدراكها وفهمها . ولهذا فإن المعلمين الآن كثيراً ما يستعينون بالوسائل البصرية والسمعية والتجارب العملية في شرح القوانين والنظريات العلمية ، مما يثير انتباه التلاميذ ويساعد على إدراكهم وفهمهم لها . والقصص والأمثال في القرآن إنما هي أساليب استخدمها القرآن لتجسيد المعاني العقائدية للدعوة الإسلامية وتقريبها إلى الأذهان . فالسامع لقصص القرآن يتحول إلى مشاهد لوقائع وأحداث تتجسد فيها هذه المعاني (١) ، ويؤدي ذلك بلا شك إلى شد انتباهه إلى هذه المشاهد التي تتوالى في خياله واحدة بعد أخرى . وتؤدي الأمثال أيضاً في القرآن نفس هذا الدور ، فهي تقوم بتجسيد المعاني بتشبيهها وتصويرها بأشياء محسوسة مما يجعلها أقرب إلى إدراك الناس وفهمهم (٢) . ومن أمثلة ذلك المثل الوارد في سورة إبراهيم والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم الخيرة في الدنيا لعدم قيامها على أساس من الإيمان برمادٍ يطير من الريح الشديدة في يوم عاصف فلا يستطيع الإنسان الإمساك به :

« مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ » (٣)

ومن أمثلة ذلك أيضاً المثل الذي شبه به الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي تفيد الناس بثمرها الطيب ، والضاربة بجذورها في عمق الأرض ، والمرتفعة بساقها وأغصانها في عنان السماء ، وتعطي ثمرها في كل وقت حدده الله تعالى بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمن ، ويصعد عمله الطيب إلى الله تعالى ، وينال بركته وثوابه في كل وقت . كما شبه الله تعالى

(١) محمد علي التسخيري : مرجع سابق : ص ١٤١ ، ١٤٢ ؛ سيد قطب : مرجع سابق ، ص ٦٢ - ٧٣ .

(٢) محمد علي التسخيري : مرجع سابق ، ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

(٣) إبراهيم : ١٨ .

الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الأرض فليس لها ثبات فيها . وكذلك كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها ^(١) .

« الْمَرَّتْ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٣﴾ »

ومن أمثلة ذلك أيضاً المثال الوارد في سورة الرعد الذي بين فيه الله تعالى أن الحق يبقى ، والباطل يزول . وشبه بقاء الحق وزوال الباطل بما تحمله الأنهار في جريانها مما يكون نافعاً للناس فيبقى ، وما لا يكون نافعاً لهم كالزبد فيعلو على سطحها ويذهب جفاء . كما شبه تعالى أيضاً بقاء الحق وزوال الباطل بما يحدث عند صهر المعادن بالنار ، فما ينفع الناس منها يبقى كالذهب والفضة اللذين تصنع منهما الحلى ، وكالحديد والنحاس اللذين تصنع منهما الآلات والأدوات النافعة للإنسان ، وما لا ينفع منها يعلو السطح ويرمى وينبذ .

« أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٣﴾ »

وتبتدئ بعض سور القرآن بحروف مثل : « آلم ، آلر ، ألمص ، آلمر ، كهيعص ، طسم » . وقد ذكر المفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه

(١) المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، ص ٣٦٨ .

(٢) ابراهيم : ٢٤ - ٢٦ .

(٣) الرعد : ١٧ .

الحروف . ومما قيل في تفسيرها أن المقصود منها إثارة انتباه المشركين للاستماع إلى القرآن لما لها من جرس خاص . فقد كان المشركون قد تواصلوا بعدم الاستماع إلى القرآن ، وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاستماعها أسماع المشركين ، حتى إذا ما استمعوا تلي عليهم القرآن المؤلف من هذه الحروف^(١) .

ومما يثير الانتباه أيضاً استخدام القسم فاتحة لبعض السور المكية . وقد ورد القسم في القرآن في بداية خمس عشرة سورة . ومن أمثلة ذلك : « والصفات ، والذاريات ، والطور ، والنجم ، والسماء ذات البروج ، والسماء والطارق ، والفجر ، والعصر » . وكان ذلك مدعاة لجذب الانتباه إلى الاستماع إلى القرآن ، « فإن البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من الرهبة . فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال خصوصاً وإن ما يقال مبني على قسم ، والقسم شيء يهول . وفي هذه الحال يكون الإنسان أشد تأثراً بما يسمع مما لو فاتحته بما تريد من طريق الجدل والنقاش »^(٢) .

وفضلاً عن ذلك ، فإن أسلوب القرآن الذي يتميز بالإعجاز البلاغي ، والإيقاع الموسيقي إنما يهز الوجدان ، ويشد إليه الانتباه . ويمتاز أسلوب القرآن أيضاً بتناسق الجرس اللفظي أروع التناسق مع المعاني التي تؤديها الألفاظ مما يعطي للألفاظ « بعداً آخر غير البعد الدلالي المعتاد ، وإذا بالإنسان يجسد المعنى ضمن سماعه لصوت اللفظ وأدائه »^(٣) . ولا شك أن ذلك يشد الانتباه ، ويخلق في الإنسان إحساساً بالموقف الذي يصوره القرآن مما يؤدي إلى دقة الاستيعاب والفهم .

المشاركة الفعّالة :

إن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم المعلم بأداء هذه المهارات بالفعل

(١) تفسير ابن كثير ، ج ١ ، ص ٣٧ ؛ تفسير المنار ، ج ١ ، ص ١٢٢ .

(٢) عبد الوهاب حمودة : مرجع سابق ، ص ١٦ ، ١٧ .

(٣) محمد علي التسخيري : مرجع سابق ، ص ١٤٣ ، ١٤٤ .

وأن يتدرب عليها حتى يتقنها . وليست الممارسة العملية مهمة فقط في تعلم المهارات الحركية ، بل إنها مهمة أيضاً في تعلم العلوم النظرية ، وفي تعلم السلوك الخلقى والفضائل والقيم وآداب السلوك الاجتماعي . فإن أداء الفرد بنفسه لما يريد أن يتعلم يساعد على سرعة التعلم وإتقانه . وقد تبين من نتائج إحدى الدراسات التجريبية أن الأفراد الذين كانوا يقرأون بأنفسهم بعض الحروف والكلمات المقابلة لها كانوا أسرع في حفظها من الأفراد الذين كانوا يستمعون فقط الى المجرّب يقرأ عليهم هذه الحروف والكلمات ، كما كانوا يرونها في نفس الوقت تعرض أمامهم على الشاشة بوساطة فيلم سينمائي^(١) . وقد بينت نتائج هذه التجربة أهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم .

ونحن نجد في القرآن تطبيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة ، يتضح ذلك من الأسلوب الذي اتبعه القرآن في تعليم المسلمين الخصال النفسية الحميدة ، والأخلاق والعبادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العملي عليها بما كلفهم القيام به من عبادات مختلفة . فالوضوء وأداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلمان المسلمين النظافة والطاعة والنظام والصبر والمثابرة . والصوم يعلمهم أيضاً الطاعة ، والصبر على تحمل المشاق ، والعطف على الفقراء . والحج يعلمهم الطاعة ، والصبر على تحمل المشاق . وستعرض لفوائد العبادات في شيء من التفصيل فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج النفسي في القرآن .

وقد عني القرآن عناية فائقة ، إلى جانب تعليم المسلمين الإيمان والعقائد الدينية ، بتوجيههم إلى العمل الصالح . فالإيمان الصادق يجب أن يعبر عنه في سلوك المؤمن وعمله ، وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة ، وحب الخير للناس ، وبالسبق إلى أداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . وقد ورد الإيمان في كثير من آيات القرآن مصحوباً بالعمل الصالح . ومن أمثلة ذلك :

(١) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ١٩٥ - ١٩٧ .

« وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ^(١) »

« وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^(٢) »

« إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ^(٣) »

« وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ^(٤) »

« وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ^(٥) »

« وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ^(٦) »

« وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ^(٧) »

توزيع التعلم :

بينت الدراسات التجريبية التي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع التعلم أو التدريب على فترات متباعدة تتخللها فترات راحة يساعد على سرعة التعلم وتثبيته في الذاكرة ، وأن التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التوزيع أفضل كثيراً من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التركيز ، وهو

(١) البقرة : ٢٥ .

(٢) البقرة : ٨٢ .

(٣) البقرة : ٢٧٧ .

(٤) آل عمران : ٥٧ .

(٥) المائدة : ٩ .

(٦) الكهف : ٨٨ .

(٧) طه : ٨٢ .

التعلم الذي يتم في فترة زمنية متصلة دون ان تتخللها فترات راحة^(١) . وقد طبق هذا المبدأ في القرآن ، إذ أنه نزل على فترات متباعدة في مدة طويلة من الزمن قدرها ثلاث وعشرون سنة وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل ، وأن يستوعبوا معانيه ، وقد ساعد ذلك على اتقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان القرآن نزل كله دفعة واحدة لكان من الصعب تعلمه ، وفهم معانيه وأغراضه .

« وَقرءَ أَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا »^(٢)

التدرج في تعديل السلوك :

إن التخلص من بعض عاداتنا السيئة القوية التي مارسناها مدة طويلة من الزمن بحيث أصبحت ثابتة ومستقرة في سلوكنا ليس بالأمر السهل بالنسبة لكثير من الناس ، إذ أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية ، وجهد كبير ، وتدريب طويل ، وهذا أمر قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فإن أفضل طريقة يمكن اتباعها للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هي أن نعمل على التخلص منها تدريجياً .

إن أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما ، كانفعال الخوف مثلاً ، هي أن نقوم بالتدرج بإحلال انفعال معارض لانفعال الخوف كانفعال السرور أو الحب مثلاً محل انفعال الخوف حتى نصل في النهاية إلى التخلص النهائي من الخوف . وقد بينت بعض التجارب التي أجراها بعض علماء النفس المحدثين أنه أمكن بهذه الطريقة تخليص الطفل من خوفه من حيوان ما ، وتعليمه حب هذا الحيوان بدلاً من الخوف منه^(٣) . وبهذه الطريقة أيضاً يمكن التخلص من عاداتنا السيئة ، بأن نحل محلها عادات معارضة ، وهو أسلوب يتبعه بعض علماء النفس المحدثين في العلاج النفسي .

(١) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ١٩٠ - ١٩٤ .

(٢) الإسراء : ١٠٦ . جاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم في تفسير هذه الآية : « وقد فرقنا هذا القرآن ، ونزلناه منجماً على مدة طويلة ، لتقرأه على الناس على مهل ليفهموه » .

(٣) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ١٣٧ ، ١٣٨ .

ولقد كان للعرب قبل الإسلام بعض العادات السيئة المستقرة في سلوكهم ، ولم يكن من السهل في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية أن يطلب من المسلمين التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية التي ألفوها مدة طويلة من الزمن ، ولذلك فقد اتبع الإسلام في علاج هذه العادات السيئة أسلوبين . الأسلوب الأول هو تأجيل علاج هذه العادات حتى يستقر الإيمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن الاستعانة بقوة الإيمان كدافع قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيئة المستحكمة ، وتعلم عادات جديدة بدلاً منها . ولهذا السبب كانت معظم آيات القرآن التي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية تتعلق أساساً بالدعوة إلى عقيدة التوحيد . وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من يؤمنون بدعوته بالتربية الروحية لترسيخ الإيمان والتقوى في نفوسهم . ولا شك أن ذلك كان مرحلة ضرورية وهامة في الإعداد النفسي للمسلمين بحيث أصبحوا في حالة تهيؤ تام لتغيير سلوكهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم تغييراً كاملاً . كما جعلهم أيضاً في حالة استعداد لقبول الآيات التي نزلت فيما بعد للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم ، ما كان المسلمون في أول عهدهم بالإسلام مستعدين لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا . ولكن بعد أن رسخ الإيمان في قلوب المسلمين ، كان الإيمان دافعاً قوياً إلى الطاعة التامة لله والرسول ، وإلى تقبلهم عن رضا كل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك يتطلب منهم الامتناع عن عادات قديمة كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . فحينما نزلت آيات تحريم الخمر امتنع المسلمون جميعاً عن شربه ، وقاموا بسكب كل ما لديهم منه في شوارع المدينة .

أما الأسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن في علاج المسلمين من عاداتهم السيئة المستقرة القوية فقد كان عبارة عن التهيئة المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص من هذه العادات ، وذلك عن طريق التكوين التدريجي لاستجابة معارضة للاستجابة المطلوب التخلص منها . وقد أتبع القرآن هذه الطريقة في علاج مشكلة شرب الخمر . فقد عمد القرآن في أول الأمر إلى تنفير المسلمين من شرب الخمر ، وتكريههم لها ، دون أن يقوم بتحريمها تحريماً تاماً . ثم تدرج بهم إلى التحريم التام . فكانت أول آية نزلت في الخمر تشير إلى أن مضارها أكبر من منافعها ،

وفي هذا تنفير للمسلمين منها ، وحث على الامتناع عن شربها . وقد قام بعض الصحابة فعلاً بترك شرب الخمر بعد نزول هذه الآية ، ولكنهم لم يتركوها كلهم . قال تعالى :

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا .. »^(١)

ثم تدرج القرآن بعد ذلك إلى درجة أشد حزماً في تنفير المسلمين من شرب الخمر ، وفي حثهم على الامتناع عنها ، حينما كان بعض الصحابة يذهبون إلى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القرآن ، فحرم عليهم القرآن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى . وفي ذلك في الواقع تحريم لشرب الخمر في معظم أوقات اليوم .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .. »^(٢)

إن الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في اليوم ، وهي أوقات تشمل معظم ساعات اليوم تقريباً ، إنما كان بمثابة تدريب للمسلمين على الإقلاع عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيئين نفسياً للانتقال إلى المرحلة التالية وهي الامتناع نهائياً عن تعاطي الخمر ، وذلك حينما نزلت الآية التي حرمت الخمر تحريماً تاماً .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ »^(٣)

(١) البقرة : ٢١٩ .

(٢) النساء : ٤٣ .

(٣) المائدة : ٩٠ ، ٩١ .

إن هذا الأسلوب في التدرج في تحريم الخمر قام بإضعاف حب المسلمين لها تدريجياً ، وأحل محل الحب استجابة معارضة له هي استجابة النفور والكره . وقد تمت هذه العملية تدريجياً حتى وصلت إلى النهاية المطلوبة بنجاح تام . فما نزلت آية التحريم حتى قام جميع مسلمي المدينة بالتخلص مما لديهم من خمر بسكبتها في شوارع المدينة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة أثناء المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية لما كنا نتوقع أن يكون لها في نفوس المسلمين نفس التأثير الذي أحدثته حينما نزلت في المدينة في وقت كان فيه الإيمان قد استقر قوياً في قلوبهم ، وكان التحريم التدريجي للخمر قد هياهم نفسياً للإفلاق النهائي عن شربها بمجرد نزول آية التحريم . ويروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « انما نزل أول ما نزل منه (أي القرآن) سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل شيء : لا تشربوا الخمر ، لقالوا لا ندع الخمر أبداً . ولو نزل : لا تزنوا ، لقالوا لا ندع الزنا أبداً » (١) .

وقد اتبع القرآن هذا الأسلوب ذاته في علاج الربا الذي كان متفشياً بين العرب في الجاهلية ، فقام بتحريمه تدريجياً . ويمكن أن نشير إلى أربع مراحل مرّ بها تحريم الربا (٢) .

في المرحلة الأولى أظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا . وذلك في قوله تعالى :

« وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ » (٣)

وفي المرحلة الثانية نزلت آية كان فيها وعيد لليهود بسبب ممارستهم للربا ، وفي ذلك تلويح بالتحريم ، وإن لم يكن نصاً صريحاً بالتحريم .

(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج ١٩ ، ص ٤٨ .

(٢) مصطفى الرافعي : الإسلام ومشكلات العصر . بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٧٢ ، ص ٢٠٠ .

٢٠١

(٣) الروم : ٣٩ .

« فِظْلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١﴾ »

وفي المرحلة الثالثة حرم الله تعالى الربا الفاحش الذي كان يمارسه العرب في الجاهلية ، وذلك بقوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢﴾ »

وفي المرحلة الرابعة حرم الله تعالى الربا تحريماً قاطعاً بقوله تعالى :

« الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣﴾ بِمَحْقِ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣﴾ »

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٤﴾ »

(١) النساء : ١٦٠ ، ١٦١ .

(٢) آل عمران : ١٣٠ .

(٣) البقرة : ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

(٤) البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

وكانت الآية الأولى التي نزلت عن الربا وهي التي تشير إلى عدم رضا الله سبحانه وتعالى عنه مكية ، أما الآيات الأخرى التي نزلت بعد ذلك وخاصة آيات التحريم القاطع للربا فهي مدنية . ومن ذلك يتبين أيضاً أن التحريم القاطع للربا قد نزل أيضاً بعد أن استقر الإيمان في قلوب المسلمين .

والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو التكوين التدريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درجة من القوة يمكنها أن تغلب على استجابة الميل والحب لهما ، وبذلك استطاع القرآن أن يعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب ، وأن يقضي عليهما بأسلوب مخطط في غاية الدقة والحكمة .

وقد توصل بعض المعالجين النفسيين حديثاً إلى أسلوب في العلاج النفسي مستمد من أبحاث سكنر^(١) ، وهو يشبه كثيراً الأسلوب الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر والربا . ويعرف هذا الأسلوب في العلاج النفسي « بالتشكيل » . فإذا أردنا ، مثلاً ، أن نعلم طفلاً استجابة صعبة فإنه يمكن أن نقوم بتكوين هذه الاستجابة لديه تدريجياً . فمثلاً ، إن الطفل الذي لم يتعلم من قبل النظافة والذهاب إلى الحمام في الوقت المناسب ، ويكون قد تجاوز السن الذي يتعلم فيه معظم الأطفال ذلك ، فإنه يمكن أن نعلمه ذلك بأن نبدأ بإثابته بإعطائه حلوى ، مثلاً ، بمجرد أن يقوم باستجابة الذهاب إلى الحمام . فإذا تعلم الطفل ذلك ، ينتقل العلاج إلى الخطوة التالية وهي أن يطلب منه أن يذهب إلى الحمام عند احتمال ظهور حاجته إلى الإخراج بطريقة لا إرادية ، ثم يثاب الطفل عندما يتم الإخراج إثابة أكبر بإعطائه قطعة أكبر من الحلوى ، وبشاء كثير من والديه . ثم أخيراً يثاب الطفل ثواباً أكبر إذا أخبر والديه بأنه يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام وقبل أن يتم الإخراج بطريقة لا إرادية^(٢) . إن هذا الأسلوب في العلاج يعتمد أساساً على التكوين التدريجي للاستجابة

(١) B. F. Skinner

(٢) جوليان دونز : علم النفس الإكلينيكي ، ترجمة عطية محمود هنا ، ومراجعة محمد عثمان نجاني

الكويت : دار القلم ، ١٩٧٧ ، ص ١٨٥ ، ١٨٦ .

المطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدريجي لأنواع من الاستجابات المتوسطة والتي تتجه تدريجياً نحو تكوين الاستجابة المطلوبة . وهذا الأسلوب في العلاج يماثل الأسلوب الذي اتبعه القرآن من قبل في علاج تعاطي الخمر والربا .

واتبع جوزيف وولبه Joseph Wolpe أيضاً « طريقة التدرج » في علاج الخوف المرتبط بأشياء معينة ، وذلك عن طريق تكوين استجابة معارضة للخوف كالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الأشياء المشابهة للشيء الأصلي المثير للخوف ، ولكنها ترتب في نظام متدرج من أقلها إثارة للخوف إلى أكثرها إثارة له ، وبحيث يكون الشيء الأصلي المثير للخوف والمطلوب علاج الفرد من الخوف منه في أعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض الاسترخاء أثناء تخيل الشيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم ينتقل العلاج إلى تعليم المريض الاسترخاء أثناء تخيل الشيء الثاني في السلسلة والذي يثير قدراً أكبر من الخوف ، ويستمر العلاج حتى يزول الخوف المرتبط به . وهكذا يستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف المرتبط بهذه السلسلة المتدرجة من الأشياء المثيرة للخوف حتى ينتهي العلاج إلى التخلص من الخوف المرتبط بالشيء الذي يوحد في قمة هذه السلسلة ، وهو الذي بدأ العلاج أساساً للتخلص منه (١) .

إن أسلوب التدرج في تعليم الاستجابات الصعبة ، أو في العلاج النفسي الذي يرمي إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيها ، والذي توصل إليه علماء النفس المحدثون أخيراً قد سبق أن استخدمه القرآن منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا .

(١) ريتشارد م . شوين : علم الأمراض النفسية والعقلية ، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٩ ، ص ٨٤٦ - ٨٥٤ .

الفصل السادس

العلم اللدني في القرآن

الإلهام والرؤيا

إن قدرة العقل الإنساني على معرفة الحقائق وتحصيل العلوم محدودة ، فهو لا يستطيع أن يحيط بجميع الحقائق الكونية ، كما أنه عاجز عن أن يصل بجهوده الذاتية إلى معرفة الحقائق الغيبية .

« .. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا »^(١)

وفضلاً عن ذلك ، فإن العقل الإنساني معرض لأخطاء التفكير التي أشرنا إليها في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن ، كما أنه معرض للغفلة والنسيان ، ولذلك كان الإنسان في حاجة من وقت إلى آخر إلى هداية الله تعالى له وتوجيهه إلى ما فيه خيره وصلاحه ، سواء عن طريق الأنبياء والرسل ، أو عن طريق الإلهام والرؤيا . وقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى في عصور التاريخ المختلفة هي هداية الناس وتعليمهم شعائر الدين ، وما فيه خير البشرية .

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ .. »^(٢)

« وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .. »^(٣)

(١) الإسراء : ٨٥ .

(٢) البقرة : ٢١٣ .

(٣) النحل : ٣٦ .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... »^(١)

وليس العلم اللدني^(٢) الذي يحصل عن طريق الإلهام والرؤيا خاصاً بالأنبياء
والرسل وحدهم ، بل إنه يمكن أن يحصل أيضاً للناس الآخرين من غير الأنبياء
والرسل إذا ما توافرت فيهم شروط معينة من الصلاح والتقوى والصفاء القلبي
والشفافية الروحية .

والإلهام هو نوع من العلم الذي يفيض الله سبحانه وتعالى به على الإنسان ،
ويلقيه في قلبه ، فتتكشف له بعض الأسرار ، وتتضح له بعض الحقائق . وقد
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى العلم اللدني الذي أفاض الله تعالى
به على أنبيائه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن في سورة الأنبياء عن داوود
وسليمان عليهما السلام حينما قاما بالتحكيم بين رجلين أحدهما صاحب حرث اشتكى
بأن غنم الرجل الثاني قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحب
الحرث برقاب الغنم . وأهم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب الحرث
بالانتفاع بدرّ الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب
الغنم لها فيردها إليه . وقد رأى داوود رجاحة رأي سليمان فرجع إليه . قال تعالى :

« وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا
لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٣٠﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهَا حُكْمًا وَعِلْمًا ... »^(٣)

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره الله تعالى عن تعليمه لداوود عليه السلام صناعة
الدروع ، وكان داوود أول من صنعها .

« وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُوسٍ لَكَرُّ لِحَصْنِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ »^(٤)

(١) الحديد : ٢٥ .

(٢) العلم اللدني هو العلم الرباني الذي يصل لصاحبه عن طريق الإلهام (انظر المعجم الوسيط) .

(٣) الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩ .

(٤) الأنبياء : ٨٠ .

وقال الله تعالى أيضاً عن داوود عليه السلام :

« .. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .. »^(١)

وعلم الله تعالى يوسف عليه السلام عن طريق الإلهام تأويل الأحلام والرؤى .

« وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ .. »^(٢)

« .. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »^(٣)

وحينا طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه فيصبح بصيراً ، إنما كان يعلم مقدماً عن طريق الإلهام الإلهي أن أباه سيصبح بصيراً حينما يلقي القميص على وجهه .

« أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا .. »^(٤)

وكان يعقوب عليه السلام يعلم عن ابنه يوسف عليه السلام بإلهام من الله ما لا يعلم أبناؤه .

« قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرِّيَّ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ »^(٥)

« فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَكُمْ
إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ »^(٦)

(١) البقرة : ٢٥١ .

(٢) يوسف : ٦ .

(٣) يوسف : ٢١ ، ٢٢ .

(٤) يوسف : ٩٣ .

(٥) يوسف : ٨٦ .

(٦) يوسف : ٩٦ .

وقال الله تعالى أيضاً عن يعقوب عليه السلام :

«... وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ...»^(١)

وفي القرآن كثير من الآيات التي تشير إلى إلهام الله تعالى أنبياءه ورسله العلم والحكمة .

ومن الأمثلة البارزة في القرآن عن العلم اللدني ما جاء في سورة الكهف عن العبد الصالح الذي طلب منه موسى عليه السلام أن يرافقه ليتعلم منه .

« فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا إِتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عَلَيْهِ سَكِينًا ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلًا ۗ »^(٢)

ومع أن موسى كان نبياً ورسولاً إلا أنه مع ذلك لم يكن يعلم ما خصَّ الله تعالى به العبد الصالح من علم لدنيّ كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم نبي الله موسى عليه السلام . فقد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكاً يتعقب السفن ويغتصبها ، ولذلك خرق سفينة يملكها بعض الفقراء والمساكين ليعيها وينجها من الملك الظالم . وعلم أيضاً أن الغلام الذي قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله تعالى أن يبدلهما عنه غلاماً خيراً منه . وعلم أيضاً أنه يوجد تحت الجدار الذي سينقضُّ كثر لغلامين فقيرين في المدينة كان والدهما صالحاً ، فأقامه ليحفظه لهما حتى يكبرا ويستخرجا كثرهما . وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن عن أمره ، وإنما كان عن أمر الله تعالى .

«... وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي...»^(٣)

وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الإيحاء أو الإلهام الإلهي يمكن

(١) يوسف : ٦٨ .

(٢) الكهف : ٦٥ ، ٦٦ .

(٣) الكهف : ٨٢ .

أن يحدث لغير الأنبياء والرسل . فقد حدث ذلك لأم موسى .

« إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ »^(١)

« وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »^(٢)

وألم الله تعالى أيضاً الحواريين أن يؤمنوا ببعيسى عليه السلام .

« وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَأَمَنَّا وَآشْهَدُ
بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ »^(٣)

ويشير القرآن أيضاً إلى أن الإيمان والتقوى والإخلاص في عبادة الله وما يؤدي إليه ذلك من صفاء القلب وشفافية الروح يجعل الإنسان مهياً لتلقي الإيحاءات والإلهامات من الله تعالى ليهديه إلى سبل الحق والخير ، وليرشده إلى طرق الفضيلة والهداية .

« وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَيْنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ »^(٤)

« وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »^(٥)

« .. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ .. »^(٦)

ويوجد في الحديث النبوي الشريف ما يدل على حدوث الإلهام الإلهي لعمر بن

(١) طه : ٣٨ ، ٣٩ .

(٢) القصص : ٧ .

(٣) المائدة : ١١١ .

(٤) محمد : ١٧ .

(٥) العنكبوت : ٦٩ .

(٦) البقرة : ٢٨٢ .

الخطاب رضي الله عنه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون ، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر » . وقيل في تفسير « محدثون » أي ملهمون^(١) . وفي حديث آخر عن أبي هريرة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » . وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال : « إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول : إحبس هذه ، ثم يحدث بالحديث فيقول : إحبس هذه ، فيقول له : كل حديثي حق إلا ما أمرتني أن أحبسه^(٢) » . ويتضح من الحديثين السابقين ومن رواية ابن عساكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمتع بقدر كبير من الصفاء القلبي الذي يجعله شديد القابلية لتلقي الإلهامات من الله سبحانه وتعالى .

وقد يحدث الإلهام للناس عن طريق الملائكة وهو ما يسميه الصوفيون بالخاطر الملكي . وفي الحديث : « في القلب لمتان لمة من الملك إيعاذ بالخير وتصديق للحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله ؛ ولمة من العدو إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير ، فمن وجد ذلك فليستعذ من الشيطان الرجيم^(٣) » .

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الإلهام الإلهي ، ولكنهم حينما يدرسون التفكير المبدع فإنهم يطلقون مصطلح « الإلهام » أو « الإشراق » على ظهور الأفكار المبدعة التي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض المفكرين أثناء تفكيرهم في بعض المشكلات . وهم يفسرون هذا النوع من الإلهام بأنه ينبثق من عقل المفكر نفسه ، وهو ليس شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحينما يفكر الإنسان في مشكلة ما مدة طويلة دون أن يهتدي إلى حلها ، فإنه عادة ما يتركها فترة من الزمن يرتاح فيها ذهنه ، ثم يعود إلى التفكير فيها فيما بعد . وتحدث في هذه الفترة من الراحة والتي يسميها علماء النفس بفترة الحضانة ، تغيرات هامة في عملية التفكير . فأولاً ، يتخلص التفكير

(١) الحديث رقم ٣٦٨٩ ، كتاب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، فتح الباري بشرح البخاري ، ج ١٤ ، ص ١٨٩ .

(٢) عن سعيد حوي : مرجع سابق ، ص ١٥٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

من بعض الشوائب التي كانت تعوقه عن الوصول إلى الحل . وثانياً ، يرتاح الذهن من الإجهاد الذي يصيبه من مواصلة التفكير في المشكلة ، فإذا عاد إلى التفكير فيها فيما بعد يكون أكثر صفاء ونضارة . وثالثاً ، يحدث نوع من التنظيم في معلومات الإنسان مما يؤدي إلى اتضاح بعض العلاقات التي لم تكن واضحة من قبل ، وظهور بعض الأفكار الجديدة ، والإهتمام إلى حل للمشكلة . ويرى بعض علماء النفس أنه يحدث نوع من التفكير اللاشعوري في المشكلة ، ويبدو أن بعض النشاط العقلي يستمر على نحو ما (١) .

وليس هناك في الواقع تعارض بين التفسير العلمي للإلهام الذي يذهب إليه علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع ، وبين التفسير الديني له . إن علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ ، والعمليات السيكلوجية المصاحبة لها . غير أن رجل الدين ، مع تسليمه بما يقوله علماء النفس المحدثون عن العمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ وما يصاحبها من عمليات سيكلوجية ، إلا أنه يتجاوز هذا المستوى من التفسير ، ويذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء في الكون ، والمُدبر لأمره ، قد تقتضي مشيئته أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما بحيث يهديهم إلى اكتشاف بعض الحقائق التي يريد سبحانه أن يلهمهم بها ، فتتضح لهم هذه الحقائق كأنما أشرقت في عقولهم فجأة . وقد تقتضي مشيئة الله تعالى أن يحدث الإلهام أيضاً في غير أوقات التفكير المبدع ، بأن يفيض الله تعالى في أي وقت يشاء على أنبيائه ورسله وغيرهم من عباد الله بما يشاء من إحياءات وإلهامات .

وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير «الإلهام» تفسيراً يتفق مع مفهوم الدين له ، مع ما جاء في القرآن عنه . فابن سينا ، مثلاً ، يفسر الوحي أو الإلهام الذي يحدث لبعض الناس سواء في حال اليقظة أو في المنام في صورة رؤيا ،

(١) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ، ص ٣٢٨ - ٣٣٠ .

على أنه ناشئ عن اتصال النفس بالملكوت أو الملائ الأعلى ، وتلقي الوحي أو الإلهام عنه (١)

الأحلام والرؤى

الأحلام من الظواهر النفسية المألوفة والشائعة بين الناس . وقد حاول المفكرون والعلماء في جميع عصور التاريخ تفسيرها ومعرفة أسبابها ، ووضعوا لذلك عدة تفسيرات مختلفة . فبعض الأحلام ينشأ نتيجة إحساسات يحس بها الإنسان وهو نائم سواء كانت هذه الإحساسات تحدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤثر في حواسه ، أو كانت إحساسات ناشئة عن مؤثرات داخلية تحدث من البدن نفسه . وبعض الأحلام الأخرى يحدث نتيجة استمرار انشغال الفكر بأمر كانت تشغله أثناء اليقظة ، وبعضها الآخر عبارة عن تذكّر بعض الأحداث السابقة . وتعتبر نظرية فرويد في تفسير الأحلام أكثر التفسيرات شيوعاً الآن بين علماء النفس ، وهي تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبير عن دوافع الإنسان اللاشعورية .

وتنحصر بحوث علماء النفس المحدثين في الأحلام على هذه الأنواع من الأحلام التي أشرنا إليها سابقاً ، وعلى الأخص الأحلام التي تعبر عن دوافعنا اللاشعورية تبعاً لنظرية فرويد في الأحلام . ولا يتعرض علماء النفس المحدثون للأحلام التنبئية ، أو الرؤى الصادقة التي تكشف عن أمور ستحدث في المستقبل ، بالرغم من أن هذا النوع من الرؤى يقع أحياناً لبعض الناس ، كما ورد ذكره في الديانات .

ويذكر القرآن «أضغاث الأحلام» و«الرؤيا» . وأضغاث الأحلام هي الأحلام المختلطة المضطربة الغامضة (٢) . ولعل القرآن حينما ذكر أضغاث الأحلام كان يشير إلى جميع أنواع الأحلام التي تناولها علماء النفس بالبحث والتفسير ، والتي أشرنا إليها سابقاً . أما الرؤيا فهي ترد في القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة التي يلقي

(١) محمد عثمان نجاتي : الإدراك الحسي عند ابن سينا ، بحث في علم النفس عند العرب ، ط ٣ ،

بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٠ ، ص ٢١٦ .

(٢) في المعجم الوسيط : «أضغاث الأحلام : ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأويله» .

« لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ .. »^(١)

وذكر القرآن أيضاً الرؤيا التي رآها كل من الفتيين اللذين دخلا السجن مع يوسف
 عليه السلام ، وقيامه بتفسيرهما^(٢) . كما ذكر الرؤيا التي رأى فيها ملك مصر :
 « سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات »^(٣) .
 وتفسير يوسف عليه السلام لها^(٤) .

وفي الخبر أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « إن الرؤيا من الله والحلم
 من الشيطان » ، وأنه قال أيضاً : « إن الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء من
 ستة وأربعين جزءاً من النبوة »^(٥) .

وكان لما ذكره القرآن عن الرؤيا تأثير كبير في آراء المفكرين المسلمين ففسروها
 بما جاء في القرآن عنها . ذكر الألويسي في تفسيره : « أخرج ابن أبي حاتم وابن
 مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل أنه
 يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل
 الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال عليّ كرم الله تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك
 يا أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في
 منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) . فالله تعالى
 يتوفى الأنفس كلها ، فما رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهو الرؤيا الصادقة ،
 وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة »^(٦) .

(١) الفتح : ٢٧ .

(٢) يوسف : ٣٦ ، ٤١ .

(٣) يوسف : ٤٣ .

(٤) يوسف : ٤٧ - ٤٩ .

(٥) محمد بن سيرين : منتخب الكلام في تفسير الأحلام ، بهامش كتاب تعبير الأنام في تعبير المنام
 لعبد الغني النابلسي . مصر : ١٣٤٧ هـ ، ص ٢ .

(٦) أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألويس البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن . القاهرة :
 المطبعة الأميرية ببولاق ، ١٣٠١ هـ ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ .

ونجد تأثير القرآن واضحاً في تفسير الفلاسفة المسلمين للرؤيا . فابن سينا ، مثلاً ، يفسر الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملأ الأعلى أثناء النوم ، وتلقي الوحي أو الإلهام عنه . أما أضغاث الأحلام فهي ، في رأيه ، ناشئة عن تأثير الإحساسات البدنية ^(١) .

وذهب حديثاً بعض الباحثين في أسرار القوة الروحية للإنسان إلى أن روح الإنسان تنسحب أثناء النوم وتقوم بسياحات إلى أماكن شتى . وهم يفسرون الأحلام بما تراه الروح أثناء سياحتها والإنسان نائم ^(٢) . ويتفق هذا الرأي مع الرأي الذي قال به المفكرون المسلمون من قبل من حيث انطلاق الروح من الجسم أثناء النوم ، ولكنه يختلف عنه من حيث أن المفكرين المسلمين يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى الملأ الأعلى فتتلقى من هناك الوحي والإلهام في صورة رؤيا صادقة ؛ وقد لا تصل إلى الملأ الأعلى ، فيكون ما تراه ، وخاصة وهي متأثرة بالإحساسات البدنية أضغاث أحلام . أما الباحثون الروحيون المحدثون فلا يتعرضون للفرقة بين أضغاث الأحلام والرؤيا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون .

(١) محمد عثمان نجاتي : الإدراك الحسي عند ابن سينا ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢١٧ .

(٢) عبد الرازق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٩٧٣ ، ص ٩٦ - ٩٩ .

التذكر والنسيان في القرآن

للتذكر أهمية عظيمة الشأن في حياة الإنسان ، إذ أن تذكرنا لتعلمنا السابق ، ولعلوماتنا وخبراتنا السابقة يمكننا من حل ما يواجهنا من مشكلات جديدة في المستقبل ، كما أنه يساعدنا على مواصلة التقدم في اكتساب معلومات جديدة ، وفي اكتشاف حقائق جديدة ، وهو أمر هام في تطور التقدم العلمي والحضاري للإنسان .

وفضلاً عما للتذكر من أهمية في حياة الإنسان العلمية والعملية ، فإن له أيضاً أهمية عظيمة الشأن من الناحية الدينية . فتذكر الإنسان الدائم لله سبحانه وتعالى ، ولفضله ونعمه الكثيرة عليه في الحياة ، وللآخرة ويوم الحساب وما ينتظره من ثواب أو عقاب ، إن تذكر ذلك كله مهم جداً للإنسان لأنه يدفعه إلى التقوى والعمل الصالح والتحلي بفصائل الأخلاق . فالتذكر ، إذن ، مفيد لتحقيق الخير للإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة . وقد حث القرآن الكريم في كثير من آياته على تذكر الله تعالى وآياته في خلقه ، وتذكر ما جاء به المرسلون من بينات وهدى ، وما بشروهم به ، وما أنذروهم منه . وقد ترددت كثيراً في القرآن عبارات مثل : « أفلا تتذكرون » « لعلهم يتذكرون » ، « قليلاً ما تتذكرون » ، « أفلا يذكرون » ، « لعلهم يذكرون » ، « قليلاً ما تذكرون » ، « وليتذكر أولو الألباب » ، « إنما يتذكر أولو الألباب » ، « وما يذكرو إلا أولو الألباب » .

ووردت آيات كثيرة في القرآن تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنزل عليه القرآن ليذكر الناس بعقيدة التوحيد ، والبعث والحساب في الآخرة ، وبما غفلوا عنه ونسوه من تعاليم الأنبياء والرسل السابقين . ومن أمثلة هذه الآيات :

« كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرًا
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ »

« هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿٢﴾ »

« وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ
نَذِيرٌ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ »

« كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٤﴾ »

« فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾ »

« ... فَذَكَّرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعَبِيدٌ ﴿٦﴾ »

« وَذَكَّرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ »

« فَذَكَّرَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ ﴿٨﴾ »

النسيان :

ومن مشكلات الإنسان أنه معرض للنسيان ، وهو أمر مضر به ، وهو يعوقه في

(١) الأعراف : ٢ ، ٣ .

(٢) إبراهيم : ٥٢ .

(٣) القصص : ٤٦ .

(٤) ص : ٢٩ .

(٥) الدخان : ٥٨ .

(٦) ق : ٤٥ .

(٧) الذاريات : ٥٥ .

(٨) الغاشية : ٢١ .

كثير من المواقف عن التوافق السليم لما يجابهه من مشكلات الحياة . وقد ذكر القرآن النسيان في كثير من الآيات . ونحن إذا رجعنا إلى هذه الآيات ودرسنا معانيها لوجدنا أن النسيان ورد فيها بعدة معانٍ يمكن تلخيصها فيما يلي (١) .

١ - النسيان الذي يطرأ في الذهن على الأحداث وأسماء الأشخاص والمعلومات المختلفة التي اكتسبها الإنسان من قبل . وهو النسيان العادي الذي يتعرض له الناس نتيجة تزامم المعلومات وتداخلها . وقد درس علماء النفس هذا النوع من النسيان دراسة مستفيضة وأرجعوه إلى تداخل المعلومات . وميزوا بين نوعين من التداخل : «التداخل الرجعي» و«التداخل اللاحق» . يحدث التداخل الرجعي حينما يؤدي تعلمنا لمواد جديدة إلى إضعاف تذكركنا لمواد سبق أن تعلمناها من قبل . ويحدث التداخل اللاحق في تأثير عاداتنا وأنشطتنا ومعلوماتنا السابقة في تذكركنا لمادة تعلمناها حديثاً . فكثرة المعلومات والأنشطة السابقة تؤدي إلى صعوبة تذكر المادة التي تعلمناها حديثاً ، بينما يكون تذكركنا لهذه المادة أحسن إذا كانت معلوماتنا وأنشطتنا السابقة أقل . ولهذا كان الأطفال أكثر قدرة على تذكر تفاصيل الأحداث الماضية من الكبار (٢) . وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من النسيان في قوله تعالى :

« سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ » (٣)

٢ - النسيان الذي ينطوي على معنى السهو ، كما ينسى الإنسان شيئاً ما في مكان ما ، أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور فيتكلم عن بعضها وينسى البعض الآخر ، فلا يذكره إلا فيما بعد . ومثال ذلك ما حكاه القرآن عن فتى موسى في قوله تعالى :

« قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا

(١) البهي الخولي : مرجع سابق ، ص ١٨٢ - ١٨٤ .

(٢) سارنوف أ . مدنك ، هوارد ر . يوليو ، أليزابيت ف . لوفاتس : التعلّم ، ترجمة محمد عماد الدين

اسماعيل ، ومراجعة محمد عثمان نجاتي . بيروت : دار الشروق ، ٩٨١ ، ص ١٥٢ - ١٥٧ .

(٣) الأعلى : ٦ .

الشَّيْطَانُ أَنْ أذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا»^(١)

ومثاله أيضاً ما قاله موسى للعبد الصالح عليهما السلام :

«.. لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ..»^(٢)

ويمكن تفسير هذا النوع من النسيان أيضاً بالتداخل اللاحق الذي أشرنا إليه سابقاً .

٣ - النسيان بمعنى ذهاب الاهتمام بأمر ما . ومن أمثلة هذا النوع من النسيان ما جاء في قوله تعالى :

«.. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ..»^(٣)

ومعنى «نسوا الله» أنهم تركوا طاعته لذهاب اهتمامهم بإطاعة أوامره . ومعنى «فنسيهم» أن الله تعالى صرف عنهم فضله وتركهم إلى نفوسهم .

ومن أمثلة هذا النوع من النسيان أيضاً ما جاء في قوله تعالى :

«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ..»^(٤)

ويدخل في هذا المعنى النسيان الذي نسب إلى آدم عليه السلام في قوله تعالى :

«وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا»^(٥)

ومعنى ذلك أن قلب آدم قد «صار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل شأنه»^(٦) ، فنسي ما نهاه الله عنه ، فوسوس له الشيطان وأغواه وأوقعه في الخطيئة .

(١) الكهف : ٦٣ .

(٢) الكهف : ٧٣ .

(٣) التوبة : ٦٧ .

(٤) الحشر : ١٩ . ومعنى «أنساهم أنفسهم» : أنساهم ان يقدموا لها خيراً بالعمل الصالح في الدنيا .

(٥) طه : ١١٥ .

(٦) البهي الخولي : مرجع سابق ، ص ١٨٣ .

النسيان والشیطان :

بینت بعض آیات القرآن أن الشیطان یجد فی استعداد الإنسان للنسیان مدخلاً للتأثیر علیه ، فیجعلہ یسهو أحياناً عن بعض الأمور الهامة التي فیها مصلحته ، كما یجعله أحياناً أخرى یغفل عن ذکر الله سبحانه وتعالی ، ویهمل فی إطاعة أوامره . وقد ذكرنا سابقاً أثناء كلامنا عن النسیان الناشئ عن السهو الآیة التي تذكر ما قاله فتی موسى عن نسیانه الحوت ، فقد قال : «وما أنسانیه إلا الشیطان أن أذكره» . ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء فی قوله تعالی :

« وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ^(١)

« أَسْتَحِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَنْسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أَوْلِيكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ الْآلَاءِ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ » ^(٢)

« وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَآنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ » ^(٣)

ووسيلة الشیطان فی إغواء الناس ودفعهم إلى نسیان ذکر الله ، ونسیان ما فیه خیرهم وصلاحهم علی وجه عام ، هو التأثير علیهم من ناحية دوافعهم وشهواتهم ، وهي نقطة الضعف فی الطبيعة الإنسانية . إذ أن الإنسان یمیل بطبیعته إلى إشباع دوافعه ، وإلى الحصول علی اللذة والمتعة . ومن تلك الناحية كان مدخل الشیطان إلى نفس آدم علیه السلام ^(٤) إذ مناه بالخلد ، والمملك الذي لا یبیل إذا ما أكل من

(١) الأنعام : ٦٨ .

(٢) المجادلة : ١٩ .

(٣) یوسف : ٤٢ .

(٤) البهي الخولي : مرجع سابق ، ص ١٨٤ .

الشجرة ، فنسي آدم عليه السلام ما نهاه الله تعالى عنه فوقع في الخطيئة . ويؤثر الشيطان على البشر جميعاً بنفس هذه الطريقة إذ يثير فيهم الشهوات المختلفة فيشغلون بالجري وراءها ، ويلهيهم ذلك عن ذكر الله .

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ »^(١)

علاج النسيان في القرآن :

إن علاج النسيان الناشئ عن غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالذكر المستمر لله تعالى ، وذكر نعمه وفضله ، وذكر آياته في خلقه ، وذكر الآخرة ويوم الحساب . وقد ذكر القرآن أهمية ذكر الله تعالى كعلاج لهذا النوع من النسيان . يتضح ذلك من قوله تعالى :

«... وَأذْكُرَّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ..»^(٢)

وامتدح القرآن المؤمنين الذين يذكرون الله فوصفهم بأنهم أولو الألباب

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُنَا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »^(٣)

ولما كان ذكر الله تعالى علاجاً للنسيان وغفلة القلب ، فقد أمرنا سبحانه أن

(١) الأعراف : ١٧٥ ، ١٧٦ .

(٢) الكهف : ٢٤ .

(٣) آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١ .

نذكره كثيراً في النهار والليل ، وفي الصباح والمساء .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١﴾ وَسِيحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢﴾ »

« فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَلِيماً وَقُوعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴿٣﴾ »

« فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانثُرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ »

إن علاج نسيان الإنسان لله سبحانه وتعالى وغفلته عن الآخرة إنما يكون بالإكثار من ذكره تعالى بصفة مستمرة حتى يكون الله حاضراً في القلب على الدوام ، لا يغفل الإنسان عن ذكره لحظة . وهذا يذكرنا بأحد مبادئ التعلم التي تكلمنا عنها من قبل وهو التكرار . فإن تكرار ذكر الله تعالى ، يكون عند الإنسان عادة ذكر الله وتسييحه ، بحيث تصبح هذه العادة ثابتة ومستقرة في سلوكه ، تصدر عنه في كل لحظة من لحظات حياته دون جهد أو عناء ، فيكون الله سبحانه وتعالى حاضراً دائماً في القلب ، وهي حالة يهدف إلى تحقيقها كثير من الصوفيين من تكرار قيامهم بالتدريبات والرياضات الروحية .

ولما كان القرآن كتاب عقيدة ، وليس كتاب علم ، فإنه من الطبيعي أن يعنى القرآن بمشكلة نسيان الإنسان لله تعالى وغفلته عن الآخرة ، كما يعنى بعلاج هذا النوع من النسيان لما في ذلك من أهمية عظمى بالنسبة لسعادة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة . وإذا كان المبدأ الذي يقوم عليه علاج هذا النوع من النسيان هو تكرار ذكر الله ، حتى تثبت هذه العادة وتستقر في سلوك الإنسان ، فإننا

(١) الأحزاب : ٤١ ، ٤٢ .

(٢) النساء : ١٠٣ .

(٣) الجمعة : ١٠ .

نستطيع أن نستنتج من ذلك أيضاً أن علاج النسيان العادي للمعلومات ، وهو النسيان من النوعين الأول والثاني اللذين تكلمنا عنهما سابقاً ، إنما يكون أيضاً بتكرار ذكر هذه المعلومات ، أي ، بمراجعتها واستذكارها مرات كثيرة . وهذا هو ما وصلت إليه بحوث علماء النفس المحدثين الذين قصروا معظم اهتمامهم في دراسة النسيان على النوعين الأول والثاني فقط ، ولم يتعرضوا في دراساتهم للنوع الثالث من النسيان الذي ورد في القرآن والذي تكلمنا عنه سابقاً .

الجهاز العصبي والمخ في القرآن

استطاعت الدراسات التشريحية والفسولوجية الحديثة أن تحدد في لحاء المخ مناطق معينة تقوم بوظائف سيكولوجية معينة . ومن أهم هذه المناطق المنطقة الحركية التي تسيطر على حركة جميع أجزاء الجسم ؛ والمنطقة الحسية التي تنتهي إليها إحساسات اللمس وبعض عناصر الإحساس بالألم ، والإحساس بالتغيرات في درجة الحرارة ، والذوق (وكل جزء من أجزاء الجسم ممثل في كل من المنطقة الحركية والمنطقة الحسية^(١)) ؛ والمنطقة البصرية وهي مركز الإبصار حيث تنتهي إليها النبضات العصبية الواردة من العين ؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث تنتهي إليها النبضات العصبية الواردة من الأذنين ؛ ومنطقة الترابط الجببية التي توجد في معظم الجزء الأمامي من الفصين الجبهيين ، حيث تتجمع الرسائل الواردة من أجزاء الجسم المختلفة في إحساسات ذات معنى ، كما تنتسق فيها رسالات الحركة الصادرة إلى أجزاء الجسم المختلفة ، كما تتدخل في جميع الأنشطة التي يتحكم فيها المخ ، كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا كالتعلم ، والتفكير ، والكلام ، والكتابة والقراءة^(٢) .

إن مخ الإنسان يهيمن ويسيطر على كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان . وكل ما يقوم به الإنسان من نشاط يترك أثراً في خلايا المخ . ويبقى هذا الأثر مسجلاً في خلايا المخ على نحو ما لم يعرف العلم كنهه بعد . وهذه الآثار الباقية في خلايا لحاء المخ هي الأساس الذي تقوم عليه العمليات العقلية العليا للإنسان كالتعلم والتذكر

(١) تمثل أجزاء الجسم في كل من المنطقة الحركية والمنطقة الحسية من لحاء المخ بطريقة عكسية . فنجد القدمين والساق أعلى ، واليدين والقدم والرأس أسفل .

(٢) محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ، مرجع سابق ، ص ٥٣ - ٥٨ .

والتخيل والتفكير . ولعلنا نستطيع على ضوء ذلك أن نفسر ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم من أن السمع والأبصار والجلود ستشهد على الناس يوم الحساب . والله أعلم كيف ستكون هذه الشهادة . ولكن بما أن جميع أنشطة الإنسان تسجل في خلايا مخه ، فمن المحتمل ، والله أعلم ، أن الله سبحانه وتعالى سينطق هذه الخلايا فتردد ما فيها على نحو ما تردد أشرطة التسجيل ما فيها من تسجيلات . وقد تكون هناك وسائل أخرى يسجل بها الله سبحانه وتعالى كل ما يصدر عن الناس من أفعال وأقوال ، وقد يكون التسجيل في خلايا المخ هو إحدى هذه الوسائل . ومن المحتمل أيضاً أن يكون هناك تسجيل يتم في خلايا أنسجة أعضاء الجسم المختلفة بطريقة ما لا يعرف عنها .

« وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدَتْ عَلَيْنَا فَمَا نُنْطِقُ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ »

« يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ »

« الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٣﴾ »

ويتكون لحاء المخ من بلايين الخلايا العصبية التي توجد في مكان ضيق نسبياً هو داخل الجمجمة ، ولذلك كَوَّنَ لحاء المخ كثيراً من الانخفاضات والارتفاعات . وسطح لحاء المخ في الحقيقة كبير جداً بحيث أنه لو فرش مسطحاً لبلغت مساحته ١٦ قدماً مربعاً . إن هذه المساحة الكبيرة من لحاء المخ والتي تتكون من بلايين الخلايا

(١) فصلت : ١٩ - ٢١ .

(٢) النور : ٢٤ .

(٣) يس : ٦٥ .

العصبية يمكنها أن تسجل جميع خبرات الإنسان والأنشطة المختلفة التي يقوم بها . إن لحاء منح الإنسان هو في الواقع سجل كبير ضخم لكل ما يقوم به الإنسان . ولعل تسجيل أعمال الإنسان في خلايا مخه ، كما أشرنا من قبل ، هو إحدى وسائل التسجيل التي اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تسجل فيها أعمال الإنسان حتى تكون حجة عليه لا يستطيع إنكارها .

« وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لِحْمِهِ طَيِّرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا »^(١)

« يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُؤْمَدُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿٢﴾ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ ﴿٣﴾ وَلَوْ لَقِيَ مَعَاذِرَهُ »^(٢)

وتسجيل أعمال الإنسان في خلايا مخه لا يمنع أن يكون هناك تسجيل آخر لأعمال جميع الناس في سجل آخر عام شامل هو الكتاب الذي أشارت إليه بعض آيات القرآن .

« وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ »^(٣)

« وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا »^(٤)

«... وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ »^(٥)

(١) الإسراء : ١٣ ، ١٤ .

(٢) القيامة : ١٣ - ١٥ .

(٣) الزمر : ٦٩ .

(٤) الكهف : ٤٩ .

(٥) المؤمنون : ٦٢ .

الفصل التاسع

الشخصية في القرآن

عندما يفكر الناس في الشخصية ، فإنهم يرونها عادة باعتبارها التأثير الذي الذي يحدثه الفرد في الآخرين ، أو يرونها باعتبارها أهم الانطباعات التي يتركها الفرد في الآخرين كأن يرونها مثلاً شخصاً عدوانياً أو شخصاً مسالماً . أما علماء النفس فإنهم حينما يدرسون الشخصية فإنهم ينظرون إليها باعتبارها الأبنية والعمليات النفسية الثابتة التي تنظم خبرات الفرد وتشكل أفعاله واستجاباته للبيئة التي يعيش فيها ، والتي تميزه عن غيره من الناس . وبعبارة أخرى ، إن الشخصية هي التنظيم الدينامي في الفرد لتلك الأجهزة الجسمية والنفسية التي تحدد طابعه الفريد في توافقه مع بيئته . فعلماء النفس حينما يدرسون الشخصية ، ينظرون إلى الفرد ككل متكامل ، يعمل ويستجيب كوحدة تنتظم وتتفاعل فيها جميع أجهزته البدنية والنفسية ، وتحدد سلوكه واستجاباته بطريقة يتميز بها عن غيره من الناس ^(١) .

وقد جاء في القرآن الكريم وصف للشخصية الإنسانية وسماتها العامة التي يتميز بها الإنسان عن غيره من مخلوقات الله ، كما جاء فيه أيضاً وصف لبعض الأنماط أو النماذج العامة للشخصية الإنسانية التي تتميز ببعض السمات الرئيسية ، وهي أنماط عامة وشائعة نكاد نراها حتى اليوم في مجتمعاتنا ، وفي جميع المجتمعات الإنسانية بعامة .

ونجد في القرآن أيضاً وصفاً للشخصية السوية ، والشخصية غير السوية ، ووصفاً للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء في الشخصية .

(١) لمعرفة مزيد عن تعريف الشخصية انظر : ريتشارد س . لازاروس : الشخصية ، ترجمة سيد محمد غنيم ، ومراجعة محمد عثمان نجاتي : بيروت : دار الشروق ، ١٩٨١ ، ص ١٩ - ٢٢ ، محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ، مرجع سابق ، ص ٣٩٢ - ٣٩٦ .

ولكي نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً دقيقاً وصحيحاً يجب أن ندرس بدقة العوامل المختلفة التي تحدد الشخصية . وحينما يدرس علماء النفس المحدثون هذه العوامل المحددة للشخصية ، فإنهم يدرسون عادة العوامل البيولوجية والاجتماعية والثقافية . وهم يهتمون عادة في دراسة العوامل البيولوجية بدراسة أثر الوراثة والتكوين البدني وطبيعة تكوين الجهاز العصبي والجهاز الغدي . وحينما يدرسون تأثير العوامل الاجتماعية على الشخصية فإنهم يهتمون عادة بدراسة خبرات الطفولة وبخاصة في الأسرة ، وطريقة معاملة الوالدين ، كما يهتمون أيضاً بدراسة تأثير الثقافات الفرعية ، والطبقات الاجتماعية ، والمؤسسات الاجتماعية المختلفة ، وجماعات الرفاق والأصدقاء على شخصية الفرد . إن العوامل المحددة للشخصية ، إذن ، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين : عوامل وراثية ، وهي عوامل منبعثة من تكوين الفرد ذاته ؛ وعوامل بيئية ، وهي عوامل منبعثة من البيئة الخارجية الاجتماعية والثقافية . وحينما يدرس علماء النفس المحدثون محددات الشخصية المنبعثة من طبيعة تكوين الفرد ذاته ، فإنهم يقصرون اهتمامهم على دراسة العوامل الجسمية البيولوجية فقط ، متناسين أو مغفلين الجانب الروحي من الإنسان ، وذلك تمشياً مع أسلوبهم في البحث العلمي الذي يقتصر على دراسة ما يمكن ملاحظته وإخضاعه للبحث في المختبرات العلمية . ولذلك يهمل علماء النفس المحدثون دراسة الجانب الروحي من الإنسان ، وأثره على الشخصية .

ولعلماء النفس المحدثين الذين يتبعون في بحوثهم المنهج الموضوعي التجريبي بعض العذر في عدم تعرضهم للجانب الروحي في الإنسان ، وذلك لأنهم لا يعرفون كيف يتناولونه بالبحث العلمي الموضوعي . غير أن عجزهم عن تناول الجانب الروحي في الإنسان بالبحث العلمي الموضوعي لا ينبغي أن يؤدي بهم إلى إغفال ذلك الجانب الروحي من الشخصية إغفالاً تاماً في محاولتهم فهم شخصية الإنسان ، وفهم أسباب سلوكه سواء في سوائه أو انحرافه . إن إغفال علماء النفس المحدثين للجانب الروحي من الإنسان في دراستهم للشخصية قد أدى إلى قصور واضح في فهمهم للإنسان ، وفي محاولة معرفتهم للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية ، كما أدى ذلك أيضاً إلى عدم اهتمامهم إلى الطريقة المثلى في العلاج النفسي لاضطرابات الشخصية . وقد لاحظ إريك فروم المحلل النفسي قصور علم النفس

الحديث وعجزه عن فهم الإنسان فهماً صحيحاً بسبب إهماله دراسة الجانب الروحي في الإنسان . يبدو ذلك واضحاً في قوله : « ... إن التقليد الذي يعد السيكلوجيا دراسة لروح الإنسان دراسة تهتم بفضائله وسعادته - هذا التقليد نبذ تماماً ، وأصبح علم النفس الأكاديمي في محاولته لمحاكاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في الوزن والحساب - أصبح هذا العلم يعالج كل شيء ما عدا الروح ، إذ حاول هذا العلم أن يفهم مظاهر الإنسان التي يمكن فحصها في المعمل ، وزعم أن الشعور ، وأحكام القيمة ، ومعرفة الخير والشر ، ما هي إلا تصورات ميتافيزيقية تقع خارج مشكلات علم النفس . وكان اهتمامه ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات تافهة تتمشى مع منهج علمي مزعوم ، وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكلات الإنسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس علماً يفتقر إلى موضوعه الرئيسي وهو الروح ، وكان معنياً بالميكانيزمات ، وتكوينات ردود الأفعال ، والغرائز ، دون أن يعنى بالظواهر الإنسانية المميزة أشد التمييز للإنسان : كالحب والعقل والشعور والقيم»^(١) .

إننا لا نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً واضحاً بدون أن نفهم حقيقة جميع العوامل المحددة للشخصية ، سواء كانت مادية أو روحية . أما الاقتصار على دراسة العوامل الجسمية البيولوجية فقط ، وإهمال أثر الجانب الروحي في الإنسان ، فإن من شأن ذلك أن يعطينا صورة غير واضحة وغير دقيقة للشخصية .

تكوين الإنسان :

لقد أخبرنا القرآن كيف خلق الله تعالى الإنسان من مادة وروح . فبعد أن مرّ التراب بعدة مراحل من التكوين : من تراب إلى طين ، إلى حمأ مسنون ، إلى صلصال كالفخار^(٢) ، نفخ الله تعالى فيه من روحه فخلق آدم عليه السلام .

(١) إيريك فروم : مرجع سابق ، ص ١١ .

(٢) أشار الله تعالى إلى مراحل خلق آدم في مواضع مختلفة من القرآن . فقال تعالى في موضع انه خلقه من تراب ، وفي موضع آخر من طين وهو ينشأ من اختلاط التراب بالماء ، وفي موضع آخر من حمأ مسنون وهو الطين الذي يتغير بفعل الهواء ، وفي موضع آخر من طين لازب وهو الطين المتماصك الذي يمكن تشكيله ، وفي موضع آخر من صلصال من حمأ مسنون وهو الطين الذي يبس وجف ويسمع له صوت =

«إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۱۷﴾ فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْهِ
مِن رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ» (۱)

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَلٍ مِّنْ حَمَیْمٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۱۸﴾
فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِّن رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ» (۲)

وجاءت كلمة «الروح» في القرآن بعدة معانٍ (۳) ، وإن معنى الروح الذي ورد في الآيات التي تشير إلى خلق آدم هو : «روح منه تعالى يكون به استعداد الإنسان لمعالي الصفات ، وموالاته الحق» (۴) . «هو عنصر علوي يتضمن استعداد الإنسان لتحقيق معالي الأمور ، وأقدس الصفات ... فهو الذي يؤهله للارتفاع فوق مستوى الحيوان ، ويقرر له أهدافه وغاياته العليا في الحياة ، ويرسم له خطوط منهاجه ، ويضيف إلى بشريته النزوع إلى مصدر القيم والمعارف التي تجعل له حقيقة إنسان» (۵) .

وبهذا النوع من التكوين يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات . فهو يشارك الحيوان في معظم الخصائص الجسمية وما يتطلبه حفظ الذات والبقاء من دوافع وانفعالات وقدرة على الإدراك والتعلم ، ولكنه يتميز عن الحيوان بخصائص روحه التي تجعله ينتزع إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته ، والتشوق إلى الفضائل والمثل العليا التي ترتفع به إلى مستويات عالية من الكمال الإنساني ، ولهذا كان الإنسان أهلاً لخلق الله في الأرض . وباختصار ، نستطيع أن نقول إن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو قبسة الروح من الله سبحانه وتعالى التي خصته بالاستعداد لمعرفة الله

= صلصلة إذا قرع ، وفي موضع آخر من صلصال كالفخار وهو الطين الذي وصل إلى تمام جفافه كما يحدث من تحويل الطين إلى فخار بفعل النار . انظر : أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق ، ص ۱۷ ، ۱۸ ؛ ومحمد متولي الشعراوي : مرجع سابق ، ص ۱۱۷ .

(۱) ص : ۷۱ ، ۷۲ .

(۲) الحجر : ۲۸ ، ۲۹ .

(۳) «الروح» جاء في القرآن بعدة معانٍ شرحها ابن القيم في كتابه «الروح» ، وشرحها عنه بتصرف البهي الخولي في كتابه : «آدم عليه السلام» الذي سبق أن أشرنا إليه ، ص ۲۱ - ۲۴ .

(۴) البهي الخولي : مرجع سابق ، ص ۲۲ .

(۵) المرجع السابق ، ص ۳۲ ، ۳۳ .

والإيمان به وعبادته ، وتحصيل العلوم وتسخيرها في عمارة الأرض ، والتمسك بالقيم والمثل العليا في سلوكه الفردي والاجتماعي .

ولا توجد الروح والمادة في الإنسان منفصلتين أو مستقلتين احدهما عن الأخرى ، وإنما هما مترجتان معاً في وحدة متكاملة متناسقة . وتتكون من هذا المزيج المتكامل المتناسق ذات الإنسان وشخصيته . ونحن لا نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً دقيقاً إلا بالنظر إلى هذا الكيان الإنساني بأكمله ، المكوّن من امتزاج عنصريّ المادة والروح .

الصراع النفسي :

إن الإنسان يتضمن في شخصيته صفات الحيوان المتمثلة في الحاجات البدنية التي يجب إشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع ، كما يتضمن أيضاً صفات الملائكة المتمثلة في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وعبادته وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين الجانبين من شخصية الإنسان صراع ، فتجذبه أحياناً حاجاته وشهواته البدنية ، وتجذبه أحياناً أخرى حاجاته وأشواقه الروحية ، ويشعر الإنسان بالصراع في نفسه بين هذين الجانبين من شخصيته . ويشير القرآن إلى حالة الصراع النفسي بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان في قوله ؛

« فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿١﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣﴾
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٥﴾^(١)

ويشير القرآن أيضاً إلى هذا الصراع النفسي بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان في وصفه تعالى لخروج قارون على قومه في زينته مما جعل بعض الناس يتمنون أن يكون لهم ما لقارون من ثروة ، فيرد عليهم البعض الآخر بأن ما عند الله خير وأبقى .

(١) النازعات : ٣٧ - ٤١ .

« فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُورُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٠٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿١٠١﴾ »

ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان في وصفه لانفضاض بعض المسلمين من حول النبي صلوات الله عليه وسلامه حينما سمعوا بأبناء وصول قافلة محملة بالمؤونة إلى المدينة .

« وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٢﴾ »

ولعل مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الإنسان - من بين ما يعانيه من مشاق الحياة - هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية .

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٣﴾ »

ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أيضاً أن يكون أسلوب الإنسان في حل هذا الصراع هو الاختبار الحقيقي والأساسي الذي وضعه الله تعالى للإنسان في هذه الحياة . فمن استطاع أن يوفق بين الجانبين المادي والروحي في شخصيته ، وأن يحقق بينهما أكبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن ، فقد نجح في هذا الاختبار ، واستحق أن يثاب على ذلك بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة . وأما من انساق وراء شهواته البدنية وأغفل المطالب الروحية فقد فشل في هذا الاختبار ، واستحق أن يجازى على ذلك بالشقاء في الدنيا وفي الآخرة .

(١) القصص : ٧٩ ، ٨٠ .

(٢) الجمعة : ١١ .

(٣) البلد : ٤ .

«يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ»^(١)

«إِنَّمَا ءَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»^(٢)

«فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿١﴾ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَحْشَى ﴿٢﴾ وَبِتَجَنُّبِهَا
الْأَشَقَى ﴿٣﴾ الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿٤﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا
يَحْيَى ﴿٥﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿٦﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿٧﴾ بَلْ تُؤَثِّرُونَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٨﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى»^(٣)

«الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...»^(٤)

ولقد شاءت رحمة الله تعالى وحكمته أن يمد الإنسان بجميع الإمكانيات اللازمة
لحل هذا الصراع ، واجتياز هذا الاختبار الصعب ، بأن وهبه العقل ليميز به بين
الخير والشر ، وبين الحق والباطل . كما أمدته سبحانه بحرية الإرادة والاختيار
ليستطيع أن يبت في أمر هذا الصراع ، وأن يختار الطريق الذي يريده لحل هذا
الصراع . وإن حرية إرادة الإنسان ، وحرية في اختيار الطريق الذي يحل به هذا
الصراع إنما يمثلان أساس مسؤوليته وحسابه .

«وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»^(٥)

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»^(٦)

(١) المنافقون : ٩ .

(٢) التغابن : ١٥ .

(٣) الأعلى : ٩ - ١٧ .

(٤) الملك : ٢ .

(٥) البلد : ١٠ .

(٦) الإنسان : ٣ .

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿١﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٢﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا ﴿٣﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»^(١)

« قَدْ جَاءَ كُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ... »^(٢)

« وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ... »^(٣)

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ »^(٤)

« كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿١﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا دَبَّرَ ﴿٢﴾ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣﴾ إِنَّهَا لِإِحْدَى
الْكُبَرِ ﴿٤﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٥﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٦﴾ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ ﴿٧﴾ إِلَّا الْأَنْحَابَ الِئْمِينَ ﴿٨﴾ فِي جَنَّتٍ يَنْسَاءُ لُونَ ﴿٩﴾
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿١١﴾ قَالُوا لَوْلَا لَرْنَا مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ
نَكُ نَطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿١٣﴾ وَكُنَّا نُحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿١٤﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ
الَّذِينَ ﴿١٥﴾ حَتَّى آتَيْنَا الْبَاقِينَ »^(٥)

إن في طبيعة تكوين الإنسان ، إذن ، استعداداً لفعل كل من الشر والخير ، استعداداً لاتباع أهوائه وشهواته البدنية ، والاستغراق في الاستمتاع بملذاته الحسية ورجباته الدنيوية ، واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضيلة والتقوى والمثل الإنسانية العليا ، والعمل الصالح ، وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية . ومن الطبيعي أن تتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر ، بين الفضيلة والرذيلة ، بين طاعة الله ومعصيته . وإن الاختبار الحقيقي للإنسان في هذه الحياة

(١) الشمس : ٧ - ١٠ .

(٢) الأنعام : ١٠٤ .

(٣) الكهف : ٢٩ .

(٤) فصلت : ٤٦ .

(٥) المدثر : ٣٢ - ٤٧ .

هو ما تتجه إليه إرادته ، وما يقع عليه اختياره . هل سيختار طريق الخير أم طريق الشر ، طريق طاعة الله أم معصيته ؟ هل سينساق الإنسان وراء أهوائه وشهواته ومتع الحياة الدنيوية ، ويغفل عن ذكر الله ، وينسى اليوم الآخر ، أم هل سيتحكم في أهوائه وشهواته ، ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟

وحيثما يختار الإنسان الملذات الدنيوية ، وينساق وراء أهوائه وشهواته ، وينسى ربه واليوم الآخر ، إنما يصبح في معيشته أشبه بالحيوان ، بل أضل لأنه لم يستخدم عقله الذي ميزه الله تعالى به على الحيوان .

« أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿١﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٢﴾ »

والإنسان الذي يعيش هذا النوع من المعيشة يكون غير ناضج الشخصية ويكون أشبه بالطفل الذي لا يهيمه إلا إشباع حاجاته ورغباته ، ولم تقو إرادته بعد ، ولم يتعلم بعد كيف يتحكم في أهوائه وشهواته ، فينساق وراء إشباعها ، ويصبح خاضعاً لتوجيه «نفسه الأمارة بالسوء» .

« وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢)

وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ، فمن أدبها أو قمعها آمن ظلماً» (٣) .

وحيثما يبلغ الإنسان مرتبة أعلى من النضوج والكمال ، يبدأ ضميره في الاستيقاظ فيأخذ يشعر بالاستكثار من ضعف إرادته ومن انقياده لأهوائه وشهواته وملذات

(١) الفرقان : ٤٣ ، ٤٤ .

(٢) يوسف : ٥٣ .

(٣) عن أبي القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق ، ص ٨٨ ، ٨٩ .

الحياة الدنيوية مما يوقعه في الخطيئة والمعصية ، فيشعر بالذنب ، ويلوم نفسه على ما فرط منها ، ويتجه إلى الله تعالى مستغفراً تائباً ، فإنه يصبح في هذه الحالة تحت تأثير « النفس اللوامة » .

« لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۗ »^(١)

وإذا أخلص الإنسان بعد ذلك في توبته ، وأخلص في تقربه لله تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة ، والابتعاد عن كل ما يغضب الله ، وتحكم تحكماً كاملاً في أهوائه وشهواته وقام بتوجيهها إلى الإشباع بالطريقة التي حددها الشرع فقط ، فحقق بذلك التوازن التام بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ، فإنه يصل إلى أعلى مرتبة من النضوج والكمال الإنساني ، وهي المرتبة التي تكون فيها نفس الإنسان في حالة اطمئنان وسكينة ، وينطبق عليها وصف « النفس المطمئنة » .

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۗ »^(٢)

ويمكن أن نتصور هذه المفاهيم الثلاثة للنفس ، وهي النفس الأمارة بالسوء ، والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة على أنها حالات تتصف بها شخصية الإنسان في مستويات مختلفة من النضج التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين الجانبين المادي الروحي من طبيعة تكوينها . فحينما تكون شخصية الإنسان في أدنى مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشهوات والملذات البدنية والدنيوية ، فإنها تكون في حالة ينطبق عليها وصف النفس الأمارة بالسوء . وحينما تبلغ الشخصية أعلى مستويات النضج والكمال الإنساني حيث يحدث التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية ، فإنها تصبح في الحالة التي ينطبق عليها وصف النفس المطمئنة . وبين هذين المستويين مستوى آخر متوسط بينهما يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من

(١) القيامة : ١ ، ٢ .

(٢) الفجر : ٢٧ - ٣٠ .

أخطاء ، ويسعى جاهداً عن الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيب الضمير ، ولكنه لا ينجح دائماً في مسعاه ، فقد يضعف أحياناً ويقع في الخطيئة . ويطلق على الشخصية في هذا المستوى النفس اللوامة .

ويجدر بنا أن نشير إلى أنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرناً من الزمان جاء سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي بنظرية في الشخصية ميز فيها ثلاثة أقسام للنفس تحمل بعض أوجه الشبه بمفاهيم النفس الأمانة بالسوء ، والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة الواردة في القرآن . ذهب فرويد إلى أن للنفس ثلاثة أقسام هي : الهو ، والأنا ، والأنا الأعلى^(١) . «الهو» في رأي فرويد هو ذلك الجزء من النفس الذي يحوي الغرائز التي تنبعث من البدن . وهو يطبع «مبدأ اللذة» ، ويهدف دائماً إلى الإشباع من غير مراعاة للمنطق أو الأخلاق أو الواقع . والهو ، بهذا المعنى ، يشبه إلى حد ما مفهوم «النفس الأمانة بالسوء» .

و«الأنا الأعلى» هو ذلك الجزء من النفس الذي يتكون من التعاليم التي يلقيها الفرد من والديه ومدرسيه ومن قيم الثقافة التي ينشأ فيها ، ويصبح قوة نفسية داخلية تحاسب الفرد وتراقبه وتنقده وتهده بالعقاب ، وهو ما يعرف عادة بالضمير . ويرى فرويد أن الأنا الأعلى يمثل ما هو سام في الطبيعة الإنسانية ، وهو ، بهذا المعنى ، يشبه إلى حد ما مفهوم «النفس اللوامة» .

و«الأنا» هو ذلك الجزء من النفس الذي يقبض على زمام الرغبات الغريزية المنبعثة من الهو ويسيطر عليها ، فيسمح بإشباع ما يشاء منها ، ويؤجل ما يرى تأجيله ، ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعيًا «مبدأ الواقع» أو العالم الخارجي بما يتضمنه ذلك من قوانين وقيم وأخلاق وتعاليم دينية . ويقوم الأنا في رأي فرويد بالتوفيق بين الهو ، والواقع أو العالم الخارجي ، والأنا الأعلى ، بحيث يسمح بإشباع رغباته الغريزية في الحدود التي يسمح بها الواقع ، ويحدّ من تطرف الأنا الأعلى بحيث لا يجعله

(١) سيجمند فرويد : الذات والغرائز ، ترجمة محمد عثمان نجاتي ، ط ٣ . القاهرة : مكتبة النهضة

النهضة العربية ، ١٩٦١ ، ص ٤ - ٩ ،

سيجمند فرويد : معالم التحليل النفسي : ترجمة محمد عثمان نجاتي ، ط ٤ ، القاهرة : دار النهضة

العربية ، ١٩٦٦ ، ص ٤٥ - ٥٠ .

يسرف في النقد والتهديد بالعقاب بدون مبرر معقول . وإذا نجح الأنا في وظيفته التوفيقية أمكن أن يتحقق للإنسان الاتزان والسواء والصحة النفسية . ويتضمن « مبدأ الواقع » في رأي فرويد الدين والأخلاق^(١) . وعلى ذلك ، فإننا نستطيع أن نجد شبهاً بين النتيجة التي يؤدي إليها نجاح الأنا في وظيفته وما يحققه للإنسان من إتران وسعادة ، وبين حالة « النفس المطمئنة » التي يصل إليها الإنسان بالتغلب على أهوائه ، وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ، مراعيًا في ذلك « مبدأ الواقع » الذي يفرضه نظام الحياة في المجتمع المسلم من القيام بالعبادات المفروضة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعمل الصالح ، واتباع قواعد الأخلاق الإسلامية .

التوازن في الشخصية :

لقد أشرنا من قبل إلى أن الحل الأمثل للصراع بين الجانبين البدني والروحي في الإنسان هو التوفيق بينهما ، بحيث يقوم الإنسان بإشباع حاجاته البدنية في الحدود التي أباحها الشرع ، ويقوم في الوقت نفسه بإشباع حاجاته الروحية . ومثل هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح أمراً ممكناً إذا ما التزم الإنسان في حياته التوسط والاعتدال ، وتجنب الإسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه البدنية أو الروحية . فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية وتعمل على كبتها ، كما ليس في الإسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشباع التام للدوافع البدنية ، وإنما ينادي الإسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح ، واتباع طريق وسط يحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان ، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن الصراع النفسي في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . ويشير القرآن إلى ضرورة تحقيق هذا التوازن في الشخصية بقوله :

« وَأَتَّبِعْ فِيمَاءَ أَتَىكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا »^(٢)

(١) سيجمند فرويد : الذات والغرائز ، مرجع سابق ص ٧٧ ، مع صرف النظر عن رأي فرويد من الدين ونشأته ، فهو رأي فح وغير مقبول .

(٢) القصص : ٧٧ .

وفي هذا المعنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته ، ولا من عمل لآخرته وترك دنياه ، وإنما خيركم من عمل لهذه وهذه » (١) .

وحينما يتحقق هذا التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الإنسان في صورتها الحقيقية الكاملة والتي تمثلت في شخصية النبي صلوات الله عليه وسلامه الذي توازنت فيه القوة الروحية الشفافة ، والحيوية الجسمية الفياضة ، فكان يعبد ربه حق عبادته في صفاء وخشوع كاملين ، كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من البشر متمتعاً بلذاتها الدنيوية في الحدود التي رسمها الشرع ، ولذلك فهو يمثل الإنسان الكامل ، والشخصية الإنسانية النموذجية الكاملة التي توازنت فيها جميع القوى الإنسانية البدنية منها والروحية (٢) .

والتوازن في الشخصية الإنسانية بين البدن والروح ليس إلا مثلاً ، للتوازن الموجود في الكون كله . فقد خلق الله تعالى كل شيء بمقدار وميزان . ولقد سبق أن أشرنا عند كلامنا على الدوافع الفطرية في الفصل الأول إلى فكرة الاتزان الحيوي في البدن ، وإلى وظيفة الدوافع الفطرية في إبقاء البدن في حالة ثابتة من الاتزان ، وهو أمر ضروري لحفظ الذات والبقاء . غير أن الاتزان في الإنسان ليس قاصراً على اتزانه البيولوجي فقط ، وإنما يشمل أيضاً شخصيته بأكملها ، انه يشمل كذلك التوازن بين البدن والروح .

الشخصية السوية :

يتبين لنا مما تقدم أن الشخصية السوية في الإسلام هي الشخصية التي يتوازن فيها البدن والروح ، وتشبع فيها حاجات كل من البدن والروح . إن الشخصية السوية هي التي تعنى بالبدن وصحته وقوته ، وتشبع حاجاته في الحدود التي رسمها الشرع ، والتي تتمسك في نفس الوقت بالإيمان بالله ، وتؤدي العبادات ، وتقوم بكل ما يرضي

(١) عن محمد جواد مغنية : فلسفة الأخلاق في الإسلام ، بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٧ ، ص ١٩٤ ، ١٩٥ .

(٢) محمد قطب : في النفس والمجتمع ، ط ٢ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٦٢ ، ص ٦٢ ، ٦٣ .

الله تعالى وتتجنب كل ما يغضبه . فالشخص الذي ينساق وراء أهوائه وشهواته شخص غير سوي . وكذلك ، فإن الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية ويقهر جسمه ويضعفه بالرهابية المفرطة والتقشف الشديد ، وينزع إلى إشباع حاجاته وأشواقه الروحية فقط ، هو أيضاً شخص غير سوي . وذلك لأن كلاً من هذين الاتجاهين المتطرفين يخالف الطبيعة الإنسانية ويعارض فطرتها ، ولذلك فلا يمكن أن يؤدي أي من هذين الاتجاهين إلى تحقيق ذاتية الإنسان الحقيقية ، كما لا يمكن أن يؤدي بها إلى بلوغ كماهاها الحقيقي .

أنماط الشخصية في القرآن

حاول المفكرون في عصور التاريخ المختلفة ، كما حاول علماء النفس في العصر الحديث دراسة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين شخصيات الناس ، وقاموا بعدة محاولات لتصنيف الناس إلى عدة أنماط من الشخصية ، يتميز كل نمط منها بمجموعة معينة من الصفات أو السمات المميزة . وقد اتجه بعضهم إلى تصنيف الناس إلى أنماط على أساس خصائص التكوين الجسدي ، وذهبوا إلى أن الناس الذين يقعون تحت نمط من هذه الأنماط الجسمية للشخصية يتشابهون في سماتهم النفسية . واتجه البعض الآخر إلى تصنيف الناس إلى أنماط نفسية على أساس تشابههم في سماتهم النفسية^(١) .

وتصنيف الناس إلى أنماط من الشخصية يقع تحت كل نمط منها الأشخاص المتشابهون في سماتهم ، إنما هي محاولة تساعد على وصف الناس وتفسير سلوكهم . فإذا قلنا ، مثلاً ، إن شخصاً معيناً ينتمي إلى نمط معين ، فإننا نستطيع بناء على ذلك وصف هذا الشخص وتفسير سلوكه ، كما نستطيع أن نتوقع نوع السلوك الذي يمكن أن يصدر منه في مواقف معينة .

ونحن نجد في القرآن تصنيفاً للناس على أساس العقيدة إلى ثلاثة أنماط هي :

(١) لمعرفة مزيد من نظريات الأنماط في الشخصية انظر : ريتشارد س . لازاروس : الشخصية ، مرجع سابق ، ص ٦٢ - ٦٧ ؛ محمد عثمان نجاني : علم النفس في حياتنا اليومية ، مرجع سابق ، ص ٣٩٨ - ٤٠٥ .

المؤمنون ، والكافرون ، والمنافقون . ولكل نمط من هذه الأنماط الثلاثة سماته الرئيسية العامة التي تميزه عن النمطين الآخرين . وتصنيف القرآن للناس على أساس العقيدة يتمشى مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إن هذا التصنيف يشير إلى أهمية العقيدة في تكوين شخصية الإنسان ، وفي تحديد سماته المميزة له ، وفي توجيه سلوكه على نحو معين خاص يتميز به . كما يشير هذا التصنيف أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقييم الشخصية ، في نظر القرآن ، هو العقيدة .

وقد أشار القرآن إلى هذه الأنماط الثلاثة من الناس : المؤمنين ، والكافرين ، والمنافقين في مواضع كثيرة . فقد أشار إليهم ، مثلاً ، في مطلع سورة البقرة . فذكر المؤمنين في أربع آيات (٢ - ٥) ، وذكر الكافرين في آيتين (٦ ، ٧) ، وذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية (٨ - ٢٠) ، وأشار إليهم أيضاً في سور أخرى كثيرة ، كما أفرد لكل منهم سورة سماها باسمهم هي سور «المؤمنون» ، و«الكافرون» ، و«المنافقون»^(١) .

ووصف القرآن كل نمط من هذه الأنماط الثلاثة بسمات خاصة يعرف بها ، ويتميز بها عن النمطين الآخرين من الناس . وسنحاول فيما يلي أن نذكر أهم السمات التي يتميز بها كل نمط من هذه الأنماط الثلاثة من الناس كما جاء في القرآن .

المؤمنون :

ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كثير من الآيات في معظم سور القرآن ، ووصف سلوكهم في كثير من مجالات حياتهم : في عقيدتهم ، وعبادتهم ، وأخلاقهم ، وعلاقاتهم مع غيرهم من الناس ، وفي علاقاتهم الأسرية ، وفي حبهم لطلب المعرفة ، وفي حياتهم العملية وسعيهم في طلب الرزق ، وفي سماتهم البدنية .

(١) انظر أيضاً في هذا الموضوع : أحمد محمد فارس : النماذج الإنسانية في القرآن الكريم ، بيروت : دار الفكر (د ، ت) ، ص ٦١ - ٨٥ ؛ عبد الغني عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٨ ، ص ١٥٢ - ١٥٨ .

فإذا جمعنا سمات المؤمنين التي وردت في القرآن وحاولنا تصنيفها لأمكن أن نصنفها إلى تسعة مجالات عامة رئيسية من مجالات السلوك هي :

- ١ - سمات تتعلق بالعقيدة .
- ٢ - سمات تتعلق بالعبادات .
- ٣ - سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية .
- ٤ - سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية .
- ٥ - سمات خلقية .
- ٦ - سمات انفعالية وعاطفية .
- ٧ - سمات عقلية ومعرفية .
- ٨ - سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية .
- ٩ - سمات بدنية .

ويضم كل مجال من هذه المجالات العامة الرئيسية لسمات المؤمنين مجموعة أخرى من السمات الفرعية الكثيرة التي يتعلق كل منها بناحية خاصة معينة من السلوك . وتبين القائمة التالية مجموعات السمات الفرعية التي تتضمنها المجالات العامة الرئيسية لسمات المؤمنين التي ذكرناها سابقاً .

١ - سمات تتعلق بالعقيدة :

الإيمان بالله ، وبرسله ، وكتبه ، وملائكته ، واليوم الآخر ، والبعث والحساب ، والجنة والنار ، والغيب ، والقدر .

٢ - سمات تتعلق بالعبادات :

عبادة الله ، وأداء الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ، وتقوى الله ، وذكره دائماً ، واستغفاره ، والتوكل عليه ، وقراءة القرآن .

٣- سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية :

معاملة الناس بالحسنى ، الكرم والإحسان ، التعاون ، التماسك والاتحاد ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، العفو ، الإيثار ، الإعراض عن اللغو .

٤- سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية :

الإحسان بالوالدين وبذي القربى ، حسن المعاشرة بين الأزواج ، رعاية الأسرة والإنفاق عليها .

٥- سمات خلقية :

الصبر ، الحلم ، الصدق ، العدل ، الأمانة ، الوفاء بعهد الله وعهد الناس ، العفة ، التواضع ، القوة في الحق وفي سبيل الله ، عزة النفس ، قوة الإرادة ، التحكم في أهواء النفس وشهواتها .

٦- سمات انفعالية وعاطفية :

حب الله ، الخوف من عذاب الله ، الأمل في رحمة الله ، حب الناس وحب الخير لهم ، كظم الغيظ والتحكم في انفعال الغضب ، عدم الاعتداء على الغير وعدم إيذائهم ، عدم حسد الغير ، عدم العجب بالنفس ، الرحمة ، لوم النفس والشعور بالندم في حالة ارتكاب ذنب ما .

٧- سمات عقلية ومعرفية :

التفكير في الكون وخلق الله ، طلب المعرفة والعلم ، عدم اتباع الظن وتحري الحقيقة ، حرية الفكر والعقيدة .

٨- سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية :

الإخلاص في العمل وإتقانه ، السعي بنشاط وجد في سبيل كسب الرزق .

٩- سمات بدنية :

القوة ، الصحة ، النظافة ، الطهارة .

إننا إذا فكرنا في مجموعة هذه السمات التي وصف القرآن بها المؤمنين ، فإننا نستطيع أن نتمثل في ذهننا صورة دقيقة نابضة بالحياة للإنسان المؤمن الذي يؤمن بربه إيماناً صادقاً ، ويعبده حق عبادته ، ويتمسك في حياته الخاصة وحياته الأسرية والاجتماعية وفي عمله المهني بالمثل الإنسانية العليا وبالأخلاق الفاضلة الكريمة ، ويكون في عمله مثال الإخلاص والأمانة والالتقان . إن صورة الإنسان المؤمن الذي يصفه لنا القرآن إنما هي صورة الإنسان الكامل في هذه الحياة في حدود الإمكانيات البشرية ، والتي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نسعى بكل جهدنا إلى تحقيقها في أنفسنا . ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الرعيل الأول من المؤمنين على أساس هذه السمات فغير شخصياتهم تغييراً كاملاً ، وكوّن منهم رجالاً مؤمنين حقاً استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بقوة شخصياتهم ، ونبّل أخلاقهم ، وعلّمهمهم ، وكرّم الصفات والمثل العليا التي تعلموها من القرآن والسنة .

إن صورة الإنسان المؤمن الذي ترسمه في أذهاننا مجموعة هذه السمات التي وردت في القرآن في وصف المؤمنين إنما تكون لنا نموذجاً للإنسان المؤمن يجب أن نعمل على تحقيقه واقعياً في حياتنا ، كما يجب أن نعمل على تنشئة أطفالنا عليها حتى تصبح سمات رئيسية عميقة الجذور في شخصياتهم ، وبهذه الطريقة وحدها يمكن تكوين المجتمع الإسلامي السليم .

وليست هذه السمات مستقلة بعضها عن بعض في شخصية المؤمن ، بل إنها تتفاعل فيما بينها وتتكامل ، وتشترك جميعها في توجيه سلوك المؤمن في جميع مجالات حياته ، ولذلك يبدو سلوك المؤمن متناسقاً سواء في علاقته مع ربه ، أو في علاقته مع الناس ، أو في علاقته مع نفسه . وتلعب السمات المتعلقة بالعقيدة دوراً أساسياً ومركزياً في توجيه سلوك الإنسان في جميع مجالات حياته ، بحيث يصبح إيمان الإنسان بعقيدة التوحيد ، وإيمانه بالبعث والحساب السمات الرئيسية السائدة في شخصيته ، والتي تؤثر في جميع السمات الأخرى للشخصية وتوجهها . فالمؤمن الأمين في علاقته مع ربه يكون أيضاً أميناً في علاقته مع نفسه وفي علاقته مع الناس الآخرين ، كما يكون أميناً أيضاً في عمله . إن المؤمن الذي يخشى ربه ويتقيه ويخلص في عبادته لربه يكون أيضاً في جميع علاقاته مع نفسه ومع الناس مراعيّاً مرضاة الله ،

وأَمْلاً في ثوابه ، وخائفاً من غضبه وعقابه . وهكذا يمتد إيمانه بالله تعالى وعبادته له إلى جميع مجالات سلوكه في الحياة ، فيكون حسن توجيهه لنفسه عبادة ، وحسن معاملته للناس ومحبتهم وإسداء الخير لهم عبادة ، وحسن أدائه لعمله وإخلاصه فيه عبادة .

وليس جميع المؤمنين في مستوى واحد من التقوى ، ولكمهم يختلفون فيما بينهم في درجة تقواهم . وقد ذكر القرآن ثلاث درجات أو فئات للمؤمنين : الظالمين لأنفسهم ، والمقتصدين ، والسابقين بالخيرات .

« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ^(١) »

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : « فمنهم ظالم لنفسه) وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات ، (ومنهم مقتصد) وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ، (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات ^(٢) . ويقول القرطبي إن « الظالم لنفسه » هو الذي عمل الصغائر ، و« المقتصد » هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها ، و« السابق بالخيرات » هم السابقون من الناس كلهم ^(٣) . وفي تفسير الجلالين إن « الظالم لنفسه » هو المقصر في العمل ، و« المقتصد » هو الذي يعمل به أغلب الأوقات ، و« السابق بالخيرات » هو الذي يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل ^(٤) .

(١) فاطر : ٣٢ .

(٢) تفسير ابن كثير ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ٥٥٥ .

(٣) تفسير القرطبي ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ . ويقول القرطبي إن « هذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الواقعة (وكنتم أزواجاً ثلاثه) ... (فمنهم ظالم لنفسه) أصحاب المشأمة ، (ومنهم مقتصد) أصحاب الميمنة ،

(ومنهم سابق بالخيرات) السابقون من الناس كلهم .

(٤) تفسير الجلالين ، ص ٣٦٧ .

الكافرون :

أشار القرآن إلى الكافرين في كثير من الآيات ، ووصفهم بسماة رئيسية يتميزون بها . ويمكن تلخيص سماة الكافرين التي وردت في القرآن فيما يلي :

١- سماة تتعلق بالعقيدة :

عدم الإيمان بالتوحيد ، وبالرسل ، وباليوم الآخر ، وبالبعث والحساب .

٢- سماة تتعلق بالعبادات :

يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم .

٣- سماة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية :

الظلم ، عدوانيون في تصرفاتهم نحو المؤمنين فهم يسخرون منهم ويعتدون عليهم ، يأمرون بالمنكر ، وينهون عن المعروف .

٤- سماة تتعلق بالعلاقات الأسرية :

يقطعون صلة الرحم .

٥- سماة خلقية :

نقض العهد ، الفجور واتباع الأهواء والشهوات ، الغرور ، التكبر .

٦- سماة انفعالية وعاطفية :

كراهيتهم للمؤمنين وحقدهم عليهم ، وحسد لهم على ما أنعم الله به عليهم .

٧- سماة عقلية ومعرفية :

جمود التفكير والعجز عن الفهم والتعقل ، الختم والطبع على قلوبهم ، التقليد الأعمى لمعتقدات وتقاليد الآباء ، خداع النفس .

إن الصورة التي يرسمها القرآن لشخصية الكافرين هي أنهم لا يؤمنون بعقيدة

التوحيد ، ولا بالرسول والكتب المنزلة ، ولا باليوم الآخر والبعث والحساب ، ولا بالجنة والنار . وهم يقدون ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ، ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل . وهم أشخاص قد تجمد تفكيرهم وعجزوا عن إدراك حقيقة التوحيد التي يدعو إليها الإسلام ، ولذلك وصفهم القرآن بقوله :

« خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً »^(١)

وهم يحسدون المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم ، ويحقدون عليهم ويكرهونهم ، ويسخرون منهم ويؤذونهم ، وينفقون أموالهم في مقاومتهم ومقاومة دعوة الإسلام . وهم في كراهيتهم للمؤمنين وفي إيذائهم لهم لا يراعون صلة الرحم والقربة ، وهم ينقضون العهد ، ويملكهم الغرور والاستكبار . وهم أشخاص ماديون نفعيون ، يهتمون بمتع الدنيا وملذاتها ، ولذلك فهم يعيشون عيشة الفجور والفسوق والانغماس في إشباع أهوائهم وشهواتهم .

وقد رأينا أثناء كلامنا عن المؤمنين أن الإيمان بعقيدة التوحيد ، وبالبعث والحساب في الآخرة كان من السمات الرئيسية في شخصية المؤمنين التي أثرت تأثيراً كبيراً في جميع سماتهم الأخرى ، وكانت بمثابة القوة المحركة والموجهة لها في سياق معين من السلوك الخاص الذي تميز به المؤمنون . وإن فقدان الكافرين للإيمان بعقيدة التوحيد والبعث والحساب في الآخرة قد أفقدهم تلك القوة المنظمة والمنسقة للسمات الأخرى لشخصياتهم ، والموجهة لها نحو هدف محدد واضح في الحياة ، وهو عبادة الله وابتغاء وجهه تعالى في كل ما يقوم به الإنسان من عمل أملاً في مغفرته ورضوانه ، وطمعاً في ثوابه في الدنيا والآخرة . إن غياب هذا الهدف الدافع والموجه للسلوك قد أفقد الكافرين توازن شخصياتهم ، فانحرفوا نحو إشباع شهواتهم وملذاتهم البدنية والدينية ، كما أفقدهم اتزانهم الانفعالي فكانوا يكرهون المسلمين ويحقدون عليهم ويحسدونهم ، وكانوا عدوانيين في سلوكهم معهم ، فكانوا يؤذونهم ويعتدون عليهم . وقد ساعد عدم اتزان شخصياتهم على جمود تفكيرهم وعدم استعدادهم لتقبل دعوة التوحيد وفهمها واستيعابها .

(١) البقرة : ٧ .

المنافقون :

المنافقون هم فئة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم يستطيعوا أن يتخذوا موقفاً صريحاً من الإيمان . وقد ذكر القرآن سماتهم المميزة لهم ، وتوعدهم بأشد العذاب .

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً »^(١)

ويمكن تلخيص أهم سماتهم التي وردت في القرآن فيما يلي :

١ - سمات تتعلق بالعقيدة :

إنهم لم يتخذوا موقفاً محدداً من عقيدة التوحيد ، فهم يظهرون الإيمان إذا وجدوا بين المسلمين ، ويظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين .

٢ - سمات تتعلق بالعبادات :

يؤدون العبادات رياء وعن غير اقتناع ، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى .

٣ - سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية :

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، يعملون على إثارة الفتن بين صفوف المسلمين ويستخدمون في ذلك الشائعات ، يميلون إلى خداع الناس ، يحسنون الكلام للتأثير على السامعين ، يكثرون من الحلف لدفع الناس إلى تصديقهم ، يحسنون الظهور بمظهر حسن في ملبسهم لجلب انتباه الناس والتأثير عليهم .

٤ - سمات خلقية :

ضعف الثقة بالنفس ، نقض العهد ، الرياء ، الجبن ، الكذب ، البخل ، النفعية والانتهازية ، اتباع الأهواء .

(١) النساء : ١٤٥ .

٥ - سمات انفعالية وعاطفية :

الخوف ، فهم يخافون كلاً من المؤمنين والمشركين ، الجبن والخوف من الموت مما يجعلهم يتخلفون عن القتال مع المسلمين ، يكرهون المسلمين ويحقدون عليهم .

٦ - سمات عقلية ومعرفية :

التردد والريبة وعدم القدرة على الحكم واتخاذ القرار ، عدم القدرة على التفكير السليم ولذلك وصفهم القرآن « بالطبع على قلوبهم » ، يميلون إلى الدفاع عن أنفسهم بتبرير أفعالهم .

إن هذه السمات العديدة التي يصف القرآن بها المنافقين تعطينا صورة واضحة لشخصية المنافق . والسمات الرئيسية لشخصية المنافق هي تردده بين الإيمان والكفر ، وعجزه عن اتخاذ موقف واضح صريح بالنسبة لعقيدة التوحيد . ولعل ذلك لأنه شخص جبان ، ضعيف الثقة بنفسه ، يخشى المؤمنين ، كما يخشى المشركين ، فيتخذ موقفاً متردداً بينهم لا يستطيع أن يصدر حكماً واضحاً صريحاً إلى أية فئة منهم هو في الحقيقة ينتمي . وإن اتخذ مثل هذا الموقف يجعل المنافق يلجأ إلى الكذب ، والرياء ، والخداع ، وإخفاء مشاعره الحقيقية من كراهيته للمسلمين وحفده عليهم وحسده لهم ، مما يدفعه إلى إثارة الفتن ضدهم في الخفاء مستخدماً في ذلك سلاح الشائعات . والمنافق نفعي انتهازي إذا نال المسلمون خيراً قال إنه معهم ليشاركهم فيه ، وإذا نال المشركون خيراً قال إنه معهم لينال نصيباً منه . وهو جبان ، إذا دُعي إلى الاشتراك في القتال تملكه الخوف ، وتخلف عن القتال منتحلاً كثيراً من الأعذار . وهو يحاول دائماً خداع الناس ، ولذلك فهو يحاول التأثير عليهم بحسن الكلام ، وبحسن المظهر . وهو يحسن في قرارة نفسه بضعفه ، ولذلك فهو يحاول الدفاع عن نفسه بتبرير أفعاله .

إن الصورة التي رسمها القرآن لشخصية المنافق صورة دقيقة حية تنطبق بدقة على نمط معين من الناس يوجدون في جميع المجتمعات الإنسانية ، ونحن نستطيع أن نعرفهم بوضوح بهذه السمات التي يتميزون بها .

الحيل العقلية في القرآن

الحيل العقلية هي عبارة عن سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان لوقاية نفسه من الشعور بالقلق الذي يمكن أن ينتابه إذا ما عرفت دوافعه الحقيقية الكامنة في نفسه ، والتي يحاول إخفاءها بالالتجاء إلى الحيل العقلية .

ولقد كانت شخصية المنافقين تتميز ، كما بينا ذلك من قبل ، بالشك والتردد ، وضعف الثقة بالنفس ، والخوف من انفضاح أمرهم ، والرغبة من أن يعرفهم المسلمون فييطشون بهم . وقد دفعتهم طبيعة شخصيتهم هذه إلى كثرة الالتجاء إلى الحيل العقلية كسلوك دفاعي . وقد أشار القرآن إلى ثلاثة أنواع من الحيل العقلية كان المنافقون يقومون بها وهي : الإسقاط ، والتبرير ، وتكوين ردّ الفعل .

الإسقاط :

الإسقاط حيلة عقلية يقوم فيها الفرد بإسقاط حالته النفسية ودوافعه وعيوبه وأخطائه على الغير فيدركها فيهم بدلاً من أن يدركها في نفسه . فمثلاً ، إن الشخص الذي يضمر في نفسه العداة لأحد أصدقائه ، قد يسقط شعوره العدائي على صديقه فيدرك أن صديقه يعامله بعداء . وكان المنافقون يضمرون العداة للمسلمين ، ويخفون حقدهم عليهم وكرهيتهم لهم . وكانوا يسقطون شعورهم العدائي على المسلمين ، فيظنون أن المسلمين يريدون البطش بهم . وقد صور القرآن ذلك أصدق تصوير في وصف المنافقين الذين يحسبون أن كل صيحة يسمعونها تصدر عن المسلمين موجهة ضدهم .

« وَإِذْ أَرَأَيْتُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّكُمْ
خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يُحْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلْتَهُمْ
اللَّهُ أَنْتَ يُؤْفَكُونَ »^(١)

(١) المنافقون : ٤ .

إن كل صيحة يسمعونها يظنون أنها عليهم ، ويظنون أن المسلمين يريدون أن يبطشوا بهم ، وذلك نتيجة لما يضمرونه من شعور عدائي نحو المسلمين ، فيقومون بإسقاط هذا الشعور العدائي عليهم . ويلاحظ أنه بعد عبارة « يحسبون كل صيحة عليهم » تقول الآية مباشرة : « هم العدو فاحذرهم » ، وهذا يوضح أنهم هم الذين يضمرون العداة للمسلمين في الحقيقة ، وأن إدراكهم لما يسمعون من صيحات كأنها ضدهم ليس إلاّ وهماً نتيجة عملية الإسقاط .

التبرير :

التبرير حيلة عقلية دفاعية يحاول بها الإنسان تبرير دوافعه وأفعاله غير المقبولة بأن يعطي لها تفسيراً يكون مقبولاً . وقد كان المنافقون ، وكذلك الكفار ، يلجأون إلى التبرير في كثير من الأحيان لتفسير سلوكهم تفسيراً يكون مقبولاً . فإذا أفسدوا في الأرض قالوا إنما هم يقصدون الإصلاح ، وهم بذلك إنما يقومون بتبرير أفعالهم تبريرات تبدو مقبولة ومعقولة . وقد وصف القرآن التبرير الذي يقوم به المنافقون بقوله :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ »

والحيل العقلية سلوك يقوم به الإنسان بطريقة لاشعورية . فحينما يسقط الإنسان مثلاً شعوره العدائي على آخر فيعتقد أن هذا الشخص الآخر هو الذي يضر له العداة ، فإنه يقوم بذلك بدون وعي منه بأنه يقوم بعملية إسقاط . وكذلك حينما يقوم الإنسان بالتبرير فهو لا يكون واعياً بأنه يقوم بعملية تبرير ، بل إنه يعتقد فعلاً أن ما يقوم به من أعمال سيئة إنما هي أعمال حسنة ومفيدة ، أو أنه يقصد منها الخير والإصلاح . ويشير القرآن إلى هذه الناحية اللاشعورية من الحيل العقلية بقوله في الآية السابقة « ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » . فالقول : « ولكن لا يشعرون » إنما يشير إلى عدم وعيهم بأن ما يفعلونه إنما هو إفساد وليس إصلاحاً .

(١) البقرة : ١١ ، ١٢ .

تكوين ردّ الفعل :

وتكوين رد الفعل حيلة عقلية دفاعية يتخذ فيها الفرد سلوكاً يكون مضاداً لسلوك آخر يريد إخفاءه . فالفرد ، مثلاً ، قد يبدي كثيراً من المجاملة والأدب والاهتمام في معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية يخفي بها كرهه له وشعوره العدائي نحوه . وقد كان المنافقون يلجأون إلى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لإخفاء حقيقة شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين . فكانوا يحسنون الكلام معهم ، ويظهرون حبهم وإعجابهم بهم وتقديرهم لهم بقصد إخفاء ما تضره نفوسهم من كراهية وعداء .

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْإِخْصَامِ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿١٠١﴾ »

« وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ... »^(٢)

الفروق الفردية في القرآن

توجد فروق كثيرة بين الناس في استعداداتهم وقدراتهم البدنية والنفسية والعقلية . وترجع هذه الفروق إلى تفاعل كل من العوامل الوراثية والبيئية . وقد أشار القرآن إلى الفروق بين الناس في كثير من المواضع .

« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ... »^(٣)

(١) البقرة : ٢٠٤ ، ٢٠٥ . نزلت هذه الآية « في الأحنس بن شريق ، كان مناققاً حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه ، فأكذبه الله في ذلك ... » تفسير الجلالين ، ص ٢٨ .

(٢) المنافقون : ٤ .

(٣) الأنعام : ١٦٥ .

«أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لِنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا...»^(١)

«وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْأَلْوَانِ وَالْوَنَائِكِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ»^(٢)

«أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...»^(٣)

«وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ...»^(٤)

في هذه الآيات إشارة واضحة إلى وجود الفروق الفردية بين الناس ، كما أن هذه الآيات تتضمن أن هذه الفروق ترجع إلى كل من العوامل الوراثية والبيئية .
فقوله تعالى : «ورفع بعضهم فوق بعض درجات» إنما يشمل كل أنواع الفروق بين الناس سواء كانت وراثية أم مكتسبة ، وسواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، أو في الثروة أو الممتلكات والنفوذ . وقوله تعالى : « ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً »
إنما يشير إلى اختلاف الناس في الغنى ، وفي العلم والمهنة ، بحيث يعمل الفقير للغني بالأجر ، كما يعمل بعض أصحاب المهن والحرف في خدمة الناس الآخرين بالأجر ، وبذلك يتم التعاون وتوزيع العمل بين أفراد المجتمع مما يكفل سد جميع حاجاتهم ، ويهيئ لهم جميع الخدمات اللازمة لهم في معيشتهم . وقوله تعالى أن من آياته اختلاف ألوان الناس وألوانهم إنما يشير إلى أثر كل من العوامل الوراثية والبيئية في الفروق الفردية . فن الواضح أن اختلاف الألوان إنما يرجع إلى العوامل الوراثية ، وأن اختلاف الألسنة واللغات واللهجات بين الناس إنما يرجع إلى العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية .

(١) الزخرف : ٣٢ .

(٢) الروم : ٢٢ .

(٣) الإسراء : ٢١ .

(٤) فاطر : ٢٨ .

وتوجد فروق بين الناس في العلم والحكمة ، ويتضمن ذلك وجود فروق بينهم في القدرات العقلية والذكاء . يفهم ذلك من مضمون الآيات التي ذكرناها سابقاً ، كما يفهم ذلك صراحة من قوله تعالى :

«... نَرَفُعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ»^(١)

قال ابن كثير في تفسير ذلك : « قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوّه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل . عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب ، فتعجب رجل فقال : الحمد لله ، فوق كل ذي علم علم ، فقال ابن عباس : بش ما قلت ، الله العليم فوق كل عالم ، يكون هذا أعلم من هذا ، وهذا أعلم من هذا ، والله فوق كل عالم»^(٢) .

وبما أن الناس مختلفون في استعداداتهم وقدراتهم ، وفي ظروفهم الاجتماعية والثقافية وخبراتهم الشخصية فإننا ، لا شك ، نتوقع وجود اختلافات كثيرة في سلوكهم .

« قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ... »^(٣)

واختلاف الناس في الاستعدادات والقدرات البدنية والعقلية يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف قدرتهم على العمل والكسب ، وتحصيل العلم ، وتحري الحق والعدل ، وتختلف تبعاً لذلك واجباتهم ومسؤولياتهم .

« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... »^(٤)

« وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ »^(٥)

(١) يوسف : ٧٦ .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨ .

(٣) الإسراء : ٨٤ . أي كل يعمل على طبيعته أو طريقته . انظر تفسير ابن كثير ، وتفسير الجلالين .

(٤) البقرة : ٢٨٦ .

(٥) المؤمنون : ٦٢ .

«... لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً اتَّهَمَهَا...»^(١)

ومن الواضح أن إشارة القرآن إلى وجود الفروق الفردية ، وإلى أن الفرد لا يكلف إلا ما في وسعه وطاقته إنما هو الفكرة الأساسية فيما وصل إليه علم النفس الحديث من الاهتمام بقياس الفروق بين الأفراد في الاستعدادات والقدرات لتنظيم عملية التعليم بحيث يوجه كل فرد إلى نوع التعليم المناسب لاستعداداته وقدراته ، وهذا هو الهدف من عملية التوجيه التربوي في التربية الحديثة . ويستعين علماء النفس المحدثون أيضاً بقياس الفروق الفردية بهدف تحسين عملية الاختيار المهني بحيث يمكن وضع كل فرد في العمل المناسب لاستعداداته وقدراته .

ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل الوراثية وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : « تزوجوا في الحُجْرِ »^(٢) الصالح فإن العرق دساس ، وفي قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : « تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أحوالهن وأخواتهن »^(٣) . ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل البيئية وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : « ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه »^(٤) .

نمو الإنسان في القرآن

يعنى علم النفس بدراسة المراحل المختلفة التي تمر بها عملية نمو الطفل ، والخصائص العامة التي تميز هذه المراحل ، والعوامل المختلفة التي تؤثر فيها ، مما يجعلنا أكثر فهماً لشخصية الطفل ، وأكثر قدرة على توجيهه وتربيته .

ولا يعنى ، علم النفس بدراسة مراحل نمو الطفل منذ ساعة ميلاده فقط ، وإنما يعنى أيضاً بدراسة مراحل نموه قبل الميلاد وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه ، والعوامل

(١) الطلاق : ٧ .

(٢) الحُجْرُ يعني المنبت الصالح .

(٣) عن ابراهيم دسوقي مرعي : الطفولة في الإسلام . القاهرة : دار الاعتصام ، ١٩٧٩ ، ص ٢٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٣٩ ، ٤٠ .

المختلفة الوراثة والبيئية التي يمكن أن تؤثر في تكوين الجنين ونموه . وقد استعان علم النفس كثيراً في دراسته للنمو في مرحلة قبل الميلاد بنتائج البحوث في علم الأجنة .

النمو قبل الميلاد :

أشار القرآن الكريم في أسلوبه المعجز في إيجازه ودلالته إلى مراحل نمو الجنين منذ بداية الحمل حتى وقت الميلاد وذلك في الآيات التالية :

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٣﴾ »^(١)

« يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ^(٢) إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا...^(٣) »
« .. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ...^(٤) »

يشير القرآن الكريم في هذه الآيات إلى مراحل نمو الجنين في الرحم منذ بداية الحمل حينما تقوم إحدى الخلايا المنوية للأب بتخصيب بويضة الأم الناضجة

(١) المؤمنون : ١٢ - ١٤ .

(٢) « ونقر في الأرحام ما نشاء » ، يعني نقر في الأرحام ما نشاء من الأجنة فيكتمل نموها فتولد حية ، ومنها ما لا يكتمل نموه فيسقط .

(٣) الحج ٥ .

(٤) الزمر : ٦ .

مكوّنة بذلك ما يسمى بالبذرة أو اللاقحة وهي ما عبر عنه القرآن « بالنطفة » . ثم تبدأ البويضة المخصبة في التكاثر بطريقة الانقسام ، ويزداد عدد خلاياها ، ولكنها لا تتغير تغيراً محسوساً في الحجم خلال الأسبوعين الأولين (١) ، وتكوّن في ذلك الوقت ما يشير إليه القرآن « بالعلقة » (٢) .

ثم تنتقل البويضة المخصبة من المبيض متجهة إلى الرحم وتلتصق بجداره ، وتبدأ الأغشية الجنينية في التكوين ، ويمتد الحبل السري الذي يصل البويضة المخصبة بالأم لتلقي الغذاء من دم الأم . وهنا تصبح العلقه مضغفة (٣) . وتبدأ بعد ذلك أجهزة الجسم في التكوين أو التخلّق ، وهو ما يشير إليه القرآن بقوله : « .. من مضغفة مخلقة وغير مخلقة » (٤) . وتمتد هذه الفترة من حياة الجنين من نهاية الأسبوع الثاني إلى نهاية الشهر الثاني حيث تبدأ المرحلة التي يطلق عليها علماء الأجنة مرحلة الجنين (٥) ، تمييزاً لها عن المرحلة السابقة وهي مرحلة المضغفة (٦) . ومرحلة الجنين مرحلة نمو سريع ، يزداد فيه حجم الجنين بسرعة ، وتتغير نسب أعضائه حتى يصل الجنين إلى تمام نموه في نهاية الحمل (٧) . وفي بداية مرحلة الجنين تبدأ الخلايا العظمية

(١) اعتمدنا في وصف مراحل نمو الجنين على : فؤاد البهي السيد : الأسس النفسية للنمو ، ط ٤ . القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٥ ، ص ٩٠ - ١٠٠ ؛ وحامد عبد العزيز الفقي : دراسات في سيكولوجية النمو : الكويت ، ١٩٧٧ ، ص ٤١ - ٦٨ .

(٢) يذهب المفسرون القدماء إلى أن العلقه هي الدم الجامد . غير أن البحوث الحديثة في علم الأجنة تبين أنه لا توجد في البويضة الملقحة حديثاً خلايا دموية . وعندما تنتقل البويضة الملقحة في المرحلة التي تسمى العلقه إلى الرحم في نهاية الأسبوع الثاني وتلتصق بجداره ، تبدأ الأغشية الجنينية في التكوين ، ويمتد منها الحبل السري الذي يصل البويضة بالأم ، وتبتدىء عملية التغذية من دم الأم ، يبدأ حينئذ فقط يدخل الدم في العلقه حول اليوم الثامن عشر تقريباً . انظر : فؤاد البهي السيد : مرجع سابق ، ص ٩١ ؛ ومحمد اسماعيل ابراهيم : مرجع سابق ، ص ١٠٧ .

(٣) في تفسير القرطبي : المضغفة هي لحمه قليلة قدر ما يمضغ . وفي المعجم الوسيط : المضغفة القطعة التي تمضغ من لحم وغيره .

(٤) في تفسير القرطبي : « قال القراء : « مخلقة » تامة الخلق ، « وغير مخلقة » السقط . وقال ابن الاعرابي : « مخلقة » قد بدأ خلقها ، « وغير مخلقة » لم تصور بعد . (وقال) ابن زيد : « المخلقة » التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين ، « وغير مخلقة » التي لم يخلق فيها شيء ... (وقال) ابن عباس : « المخلقة » ما كان حياً ، « وغير المخلقة » السقط ... » . تفسير القرطبي ، ج ١١ ، ص ٦ - ١٣ .

Fetus stage (٥)

Embryonic stage (٦)

(٧) فؤاد البهي السيد : مرجع سابق ، ص ٩١ - ٩٣ .

في التكوين ، وتحل محل الخلايا الغضروفية التي كانت موجودة من قبل في المرحلة السابقة من النمو .

ويحاط الجنين وهو في الرحم بغشاء ، يسمى «الكيس الأمنيوني»^(١) ، مملوء بسائل ملحي يقوم بعدة وظائف هامة للجنين من بينها وقايته من الهزات العنيفة ومن تأثيرات الجاذبية^(٢) . وقد أشار القرآن إلى ذلك في الآيات التي ذكرناها سابقاً من سورة المؤمنون» بقوله : «ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ، وفي قوله أيضاً في سورة المرسلات :

« أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿١﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٤﴾ »^(٣)

ويذهب المفسرون إلى أن الظلمات الثلاث التي جاء ذكرها في القرآن في سورة الزمر التي ذكرناها سابقاً ، إنما تشير إلى ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة^(٤) . وفي أحد التفسيرات الحديثة أنها تشير إلى : المبيض ، وقناة فالوب ، والرحم^(٥) .

النمو بعد الميلاد :

يولد الطفل ضعيفاً في حاجة إلى من يرعاه ويعنى به حتى ينمو ويكبر . ويستمر نمو الوليد بسرعة كبيرة في الأيام الأولى من حياته ، ولكن تأخذ سرعة النمو تبطؤاً تدريجياً مع تقدم العمر ، وتبدو الحياة هادئة مستقرة قبل فترة المراهقة . وما أن تبدأ مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قوية وسريعة عضوية وتشريحية ونفسية . ثم تهدأ سرعة هذه التغيرات في نهاية مرحلة المراهقة وبداية مرحلة الرشد التي تكتمل

(١) Amnion stage

(٢) حامد عبد العزيز الفقي : مرجع سابق ، ص ٥١ .

(٣) المرسلات : ٢١ - ٢٣ .

(٤) تفسير القرطبي : ج ١٥ ، ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

(٥) محمد اسماعيل ابراهيم : مرجع سابق ، ص ١٠٥ .

فيها عملية النمو ، وتعود الحياة مرة أخرى إلى الهدوء والاستقرار . ومع أن الراشد يكون قد بلغ تمام النضج في نموه الجسمي ، ونمو قدراته العقلية إلا أنه يستمر في تعلم خبرات جديدة ، وفي اكتساب المعرفة والخبرة والحكمة حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة ، فتأخذ قوته الجسمية في الاضمحلال ، وتبدأ قدراته العقلية في الضعف . وقد أشار القرآن إلى مراحل النمو التي يمر بها الإنسان بعد الميلاد من الطفولة إلى الشيخوخة بقوله :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوْتِي مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »^(١)

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ »^(٢)

ويظهر على بعض الشيخوخة في حوالي سن السبعين نوع من الاضطراب السلوكي والعقلي يتميز بضعف الذاكرة ، وعدم القدرة على التركيز الذهني ، والخلط بين الماضي والحاضر ، والحقيقة والخيال ، والعجز عن إصدار الأحكام العقلية ، كما يفقدون السيطرة على انفعالاتهم واندفاعاتهم فيبدو سلوكهم في الأغلب طفلياً . ويطلق على هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي «ذهان الشيخوخة» . قد بينت الدراسات الحديثة أنه يحدث عادة في هذا السن المتأخر من عمر الإنسان نوع من التدهور في أنسجة الدماغ . ومما يساعد على سرعة حدوث هذا التدهور تصلب الشرايين الذي يسبب قلة الأكسوجين الذي يصل إلى الأنسجة العصبية بالدماغ مما يقلل من قدرة الدماغ على أداء وظائفه .

وتوجد فروق فردية بين الناس في مدى تأثرهم بضعف الشيخوخة ، وظهور

(١) غافر : ٦٧ .

(٢) الروم : ٥٤ .

أعراض ذهان الشيخوخة عليهم . فن الشيخوخة من يظل محتفظاً بقدر كبير من قدرته العقلية ، ومنهم من تضعف قدرته العقلية كثيراً ، وتظهر عليه أعراض ذهان الشيخوخة . « ويبدو أن بعض العوامل الوراثية ، والعوامل المتعلقة بحالة الأوعية الدموية ، وحالة الغدد الصماء مما يساهم في حدوث ذهان الشيخوخة . وقد بينت بعض الدراسات أن بعض المسنين يعانون من تلف خطير في الدماغ دون أن يفقدوا قدرتهم على التفكير المنطقي السليم مما دفع بعض علماء النفس إلى القول بأن الشيخوخة ، فيما يبدو ، تعتمد على قدرة الفرد على تقبل فقدان كفايته العقلية ، وعلى مهارته في التكيف لمواقف الضغط . فالشخص الذي يتقبل أعراض الشيخوخة يكون أحسن قدرة على التكيف للتغيرات التي تحدث في الشيخوخة وعلى مواجهتها . والشخص الذي يثيره ضعف كفايته العقلية وعدم قدرته على التذكر يصبح شخصاً مبلبلاً وغير مترن» (١) .

وقد أشار القرآن إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلي الذي ينتاب بعض الأفراد في مرحلة الشيخوخة في الآية التي سبق أن ذكرناها من سورة الحج :

«... ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا...» (٢)

فبعد أن أشار القرآن في هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نقطة إلى علقة إلى مضغة قام بذكر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل النمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه ، ثم إلى الشيخوخة حيث يبدأ الإنسان في الضعف جسماً وعقلياً . وأشار القرآن أيضاً في هذه الآية إلى ما ينتاب بعض

(١) محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ، مرجع سابق ، ص ٥١٧ .

(٢) الحج : ٥ . «أردل العمر» هو الهرم والشيخوخة وما يصاحبها من نقص القوة الجسمية والعقلية .

و«لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» أي اضمحلال القدرة العقلية والرجوع إلى حالة الطفولة ، فلا يعلم ما كان يعلم من قبل من الأمور . انظر تفسير القرطبي ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، ١٤١ ، وج ١١ ، ص

الناس في مرحلة الشيخوخة من اضمحلال قدراتهم العقلية ، وما يظهر عليهم من أعراض ذهان الشيخوخة .

وقد أشار القرآن أيضاً في مواضع أخرى إلى هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي التي تنتاب بعض الشيخوخ .

« وَأَلَلَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ »^(١)

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ »^(٢)

« وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ »^(٣)

النمو الحسي للوليد :

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أن حساسية شبكية العين للضوء تكون ضعيفة عند الميلاد ، وهي تنمو حتى تصل إلى كمال نضجها الوظيفي تقريباً في نهاية العام الأول من عمر الطفل . ولا يستجيب الوليد عقب ولادته مباشرة للأضواء الشديدة ، ولكنه يبدأ منذ اليوم الثاني يتعلم تدريجياً أن يستجيب للأضواء المختلفة بغمض العينين أو بإلقاء رأسه إلى الوراء في حركة آلية لتجنب الأضواء الشديدة . وبسبب نقص التكوين الشبكي لدى الوليد فإن صور الأشياء لا تبدو له واضحة

(١) النحل : ٧٠ .

(٢) التين : ٤ - ٦ . في تفسير الجلالين (ص ٥١٤) : « (ثم رددناه) في بعض أفرادها (أسفل سافلين) كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمنين عن زمن الشباب ويكون له أجره لقوله تعالى (إلا) أي لكن (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فلهم أجر غير ممنون) مقطوع . وفي الحديث : (إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل) . »

(٣) يس : ٦٨ .

حتى الشهر السادس من عمره حينما يتم نمو التكوين الشبكي في عينيه (١) . وتتحرك عينا الوليد في أول الأمر في تتبعهما للأشياء الساكنة أو المتحركة حركات غير متناسقة . فقد تنظر عينه اليمنى إلى شيء ما ، بينما تنظر عينه اليسرى إلى شيء آخر مما يبدو للناظرين أن بعيني الوليد حولاً . ثم تزداد بالتدرج قدرة الطفل على تحريك عينيه حركات متناسقة ، فتتحرك عيناه معاً في اتجاه واحد عند تحديقته في شيء ما (٢) .

وبينا لا يستطيع الوليد أن يرى الأشياء بوضوح إلا في النصف الثاني من العام الأول من عمره ، فإننا نلاحظ أنه يستجيب للأصوات الحادة العالية ، وإن كان لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . ويمر أيضاً الإدراك السمعي للوليد بمراحل نمو ، فيأخذ بالتدرج يميز بين الدرجات المختلفة للأصوات المتباينة ، ثم تأخذ قدرته على التمييز السمعي تتطور تطوراً سريعاً ابتداءً من السنة الثالثة بعد الميلاد حتى تصل إلى كمال نضجها بعد سن الثالثة عشر بقليل (٣) .

وعلى ضوء هذه المعلومات التي توصلنا إليها من الدراسات الفسيولوجية الحديثة التي بينت أن الوليد لا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح في المرحلة المبكرة من عمره ، بينما يستطيع سماع الأصوات الشديدة ، نستطيع أن نفهم الحكمة في مجيء كلمة «السمع» قبل كلمة «الأبصار» في قوله تعالى :

« وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (٤)

ولعلنا نستطيع أيضاً أن نفهم من نتائج الدراسات الفسيولوجية التي أشرنا إليها سابقاً ، والمتعلقة بعدم تناسق حركتي العينين عند الوليد عند النظر إلى الأشياء ،

(١) فؤاد البهي السيد : مرجع سابق ، ص ١٢٢ .

(٢) المرجع السابق : ص ١٢١ - ١٢٣ .

(٣) المرجع السابق : ص ١٢٤ .

(٤) النحل : ٧٨ .

تفسيراً لإشارة القرآن إلى حاسة السمع بصيغة المفرد ، بينما أشار إلى حاسة البصر بصيغة الجمع . وفضلاً عن ذلك ، فإن ذكر «الأبصار» في صيغة الجمع ، بينما يذكر «السمع» في صيغة المفرد إنما يشير إلى عدة حقائق أخرى قد سبق أن أشرنا إليها أثناء كلامنا عن «الحواس في القرآن» في الفصل الخاص «بالإدراك الحسي في القرآن» .

ويلاحظ أيضاً أن ذكر الأفئدة في الآية السابقة قد جاء بعد ذكر حاستي السمع والبصر ، ولعل ذلك لأن قدرة الطفل على الإدراك العقلي والتمييز تبدأ في الظهور في مرحلة تالية من النمو بعد أن تكون حاستا السمع والبصر وكذلك الحواس الأخرى قد بدأت في النمو من قبل .

الفصل العاشر

العلاج النفسي في القرآن

نزل القرآن الكريم أساساً لهداية الناس ، ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد ، ولتعليمهم قيماً جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة ، ولإرشادهم إلى السلوك السوي السليم الذي فيه صلاح الإنسان وخير المجتمع ، ولتوجيههم إلى الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشئتها تنشئة سليمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال الإنساني الذي تتحقق به سعادة الإنسان في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة .

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا »^(١)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ »^(٢)

« وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا »^(٣)

« ... قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ... »^(٤)

« هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ »^(٥)

(١) الإسراء : ٩ .

(٢) يونس : ٥٧ .

(٣) الإسراء : ٨٢ .

(٤) فصلت : ٤٤ .

(٥) الجاثية : ٢٠ .

ولقد كان للقرآن الكريم أثر عظيم الشأن في نفوس العرب ، فقد غير شخصياتهم تغييراً تاماً ، وغير أخلاقهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم ، وكوّن منهم أفراداً ذوي مبادئ ومثل وقيم إنسانية نبيلة ، وكوّن منهم مجتمعاً متحداً منظماً متعاوناً ، فاستطاعوا أن يهزموا الروم والفرس أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت ، وانتشروا في معظم بلاد العالم ، وقاموا بنشر دعوة الإسلام فيها . إن هذا التغيير العظيم الذي أحدثه القرآن في نفوس العرب وفي نفوس جميع المؤمنين به من مختلف شعوب العالم لم يعرف التاريخ نظيراً له بين جميع الدعوات العقائدية التي ظهرت عبر عصور التاريخ المختلفة .

ولا شك أن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان . فهو يهز وجدانه ، ويرهف أحاسيسه ومشاعره ، ويصقل روحه ، ويوقظ إدراكه وتفكيره ، ويحلي بصيرته ، فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً جديداً ، كأنه خلق خلقاً جديداً .

إن كل من يقرأ تاريخ الإسلام ، ويتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ أيامها الأولى ، ويرى كيف كانت تغيير شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمون الإسلام في مدرسة الرسول عليه صلوات الله وسلامه ، يستطيع أن يدرك إدراكاً واضحاً مدى التأثير العظيم الذي أحدثه القرآن ودعوة الإسلام في نفوسهم .

وبالرغم من الجهود الكثيرة التي تبذلها المجتمعات الحديثة في ميادين التربية والتعليم لتوجيه النشء وتعليمهم وإرشادهم لكي يكونوا مواطنين صالحين ، إلا أن هذه الجهود لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوين المواطنين الصالحين . فالجرائم والانحرافات المنتشرة في جميع المجتمعات للدليل واضح على فشل أساليب التربية الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين .

وقد بذلت أخيراً جهود كثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الشخصية والأمراض النفسية . وظهرت في هذا الميدان أساليب مختلفة للعلاج النفسي ، غير أنها جميعاً لم تحقق النجاح المرجو في القضاء على الأمراض النفسية أو الوقاية منها . فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء

بين المرضى النفسيين الذين يعالجون بطريقة التحليل النفسي تتراوح بين ٦٠٪ / ٦٤٪ ، وهي معدلات غير مُرضية إذا أخذنا في اعتبارنا أن معدلات المرضى النفسيين الذين يتخلصون من أعراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي تتراوح بين ٤٤٪ / ٦٦٪ . أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالتهم بعد العلاج النفسي . وفي دراسة أخرى تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة التي لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره المرضى الذين عولجوا نفسياً . كما بينت الدراسة أيضاً أن بعض هؤلاء المرضى الذين عولجوا قد زادت حالتهم سوءاً^(١) . وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشفاء نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضى .

وفضلاً عن ذلك ، فإنه ليس من المهم أن نقوم فقط بعلاج الأمراض النفسية بعد حدوثها ، ولكن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل أن نعمل على الوقاية منها ، ونحاول منع حدوثها ، أو على الأقل نحاول أن نقلل من حدوثها على قدر الإمكان . وقد بدأ أخيراً بعض الباحثين في الاهتمام بموضوع الوقاية من السلوك المنحرف ، وقاموا بمحاولات للتدخل في الأزمات التي تنشأ في العلاقات الإنسانية في بعض البيئات المختلفة بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمات تحول دون ظهور أعراض السلوك المنحرف . غير أن هذه المحاولات لا تزال محدودة في مجالات ضيقة جداً كتدخل رجال الشرطة في الأزمات العائلية التي تقع في بعض الأحياء في بعض المدن الكبيرة بالمجتمع الأمريكي^(٢) . ولا زال موضوع الوقاية من السلوك المنحرف يمثل تحدياً كبيراً لعلماء النفس وعلماء الاجتماع ، ولا تزال جهودهم في هذا المجال ضئيلة جداً .

ثم إن الاختلافات الكثيرة الموجودة الآن بين المدارس المختلفة للعلاج النفسي في نظرتها إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك ، وإلى طبيعة التهديدات المثيرة للقلق ، والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية ، يجعل من الصعب

(١) ريتشارد م . شوين : مرجع سابق ، ص ٨٦٤ .

(٢) شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ ، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة ، ومراجعة محمد عثمان نجاتي . الكويت : دار القلم ، ١٩٧٧ ، ص ٢٥٥-٢٦٢ .

الوصول إلى اتفاق عام بين هذه المدارس المختلفة حول نظرية متكاملة في الشخصية وتوافقها ، وفي العوامل المسببة لسوء التوافق ، وفي أساليب العلاج النفسي . فكل مدرسة من هذه المدارس تنظر إلى الإنسان من زاوية معينة محددة ، ولم تستطع أن تنظر إليه نظرة كلية شاملة ، الأمر الذي جعلها عاجزة عن فهم الإنسان فهماً سليماً ودقيقاً . ولكن يبدو أن هناك اتجاهًا جديدًا بدأ يظهر أخيراً بين علماء النفس والمعالجين النفسيين يدعو إلى اهتمام أكبر بتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في الشخصية ، وبطبيعة الإنسان الاجتماعية وحاجته إلى الانتماء ، مما جعلهم يميلون إلى التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في توافق الشخصية وفي سوء توافقها . ويقول شيلدون كاشدان Sheldon Cashdan في هذا الصدد : إن « نموذج المستقبل قد يزداد تأكيده على ما يربط بين الناس من اعتماد بعضهم على بعض . ولذلك نقول إن بعض المفاهيم من قبيل العلاقة الوثيقة ، والتبادل ، والالتزام قد تحل في آخر الأمر محل مفاهيم من قبيل الأنا الأعلى ، والتثبيت ، والعصاب ، والذهان . بل إن نموذج المستقبل قد يتضمن كذلك مفهوماً جديداً ، ذلكم هو مفهوم الحب »^(١) . ويبدو أن هذا الاتجاه سوف يؤدي بعلماء النفس والمعالجين النفسيين في آخر الأمر إلى تبني وجهة نظر الدين ، أو على الأقل ، وجهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين في طبيعة الإنسان ، وأسباب انحرافه ، وأساليب علاجه .

وقد بدأت كذلك تظهر حديثاً اتجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية الدين في الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسية ، وترى أن في الإيمان بالله قوة خارقة تمد الإنسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة ، وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث الذي يسيطر عليه الاهتمام الكبير بالحياة المادية ، ويسوده التنافس الشديد من أجل الكسب المادي ، والذي يفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي ، مما سبب كثيراً من الضغط والتوتر لدى الإنسان المعاصر ، وجعله نهياً للقلق ، وعرضة للإصابة

(١) المرجع السابق ، ص ٢٦٦ .

بالأمراض النفسية . ومن أوائل من نادوا بذلك ولیم جیمس William James الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ، فقد قال : « إن أعظم علاج للقلق ، ولا شك ، هو الإيمان » . وقال أيضاً : « الإيمان من القوى التي لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش ، وفقدتها نذير بالعجز عن معاناة الحياة » . وقال أيضاً : « إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم ، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه - تعالى - تحققت كل آمياتنا وآمالنا » . وقال أيضاً : « إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق أمنه ، وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله ، خليق بألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة . فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق ، محتفظ أبداً باتزان ، مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف»^(١) . وقال كارل يونج Carl G. Jung المحلل النفسي : « استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة ، وعالجت مئات كثيرة من المرضى فلم أجد مريضاً واحداً من مرضاي الذين كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم - أي جاوزوا سن الخامسة والثلاثين - من لم تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة . وأستطيع أن أقول إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها ، وأنه لم يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرتة الدينية في الحياة»^(٢) . ويقول أ . أ . بريل A. A. Brill المحلل النفسي : « إن المرء المتدين حقاً لا يعاني قط مرضاً نفسياً»^(٣) . وذكر هنري لينك Henry Link العالم النفسي الأمريكي في كتابه «العودة إلى الإيمان» أنه وجد نتيجة خبرته الطويلة في تطبيق الاختبارات النفسية على العمال في عملية الاختيار المهني والتوجيه المهني أن

(١) ديل كارينجي : دع القلق وابدأ الحياة ، ترجمة عبد المعتم الزياي ، ط ٥ القاهرة : مكتبة الخانجي ،

١٩٥٦ ، ص ٢٨٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ .

Carl G. Jung: *Modern Man In Search of A Soul*. London: Routledge & Kegan Paul, (٢) Ltd., 1966, p. 264.

(٣) ديل كارينجي : مرجع سابق ، ص ٢٨٦ .

الأشخاص المتدينين والذين يترددون على دور العبادة يتمتعون بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين لهم أو لا يقومون بأية عبادة^(١) .

وفضلاً عن علماء النفس والمحللين النفسيين فقد أشار كثير من المفكرين الغربيين في العصر الحديث إلى أن أزمة الإنسان في العصر إنما ترجع أساساً إلى افتقار الإنسان إلى الدين والقيم الروحية . فقد أشار المؤرخ أرنولد توينبي A. Toynbee إلى أن الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون في العصر الحديث إنما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحي ، وأن العلاج الوحيد لهذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى الدين^(٢) .

إن للإيمان تأثيراً عظيماً في نفس الإنسان ، فهو يزيد من ثقته بنفسه ، ويزيد قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة ، ويثبت الأمن والطمأنينة في النفس ، ويبعث على راحة البال ، ويغمر الإنسان بالشعور بالسعادة . كيف يفعل الإيمان ذلك بالإنسان ؟

الإيمان والشعور بالأمن :

تتفق جميع مدارس العلاج النفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي في نشوء أعراض الأمراض النفسية ، ولكنها تختلف فيما بينها في تحديد العوامل التي تسبب القلق . وتتفق هذه المدارس أيضاً على أن الهدف الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص من القلق ، وبث الشعور بالأمن في نفس الإنسان ، ولكنها تتبع لتحقيق هذا الهدف أساليب علاجية مختلفة . وهذه الأساليب العلاجية المختلفة لا تنجح دائماً في تحقيق الشفاء التام من الأمراض النفسية ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل .

وتمدنا دراستنا لتاريخ الأديان ، وبخاصة تاريخ الدين الإسلامي ، بأدلة عن نجاح الإيمان بالله في شفاء النفس من أمراضها ، وتحقيق الشعور بالأمن والطمأنينة ،

(١) يوسف القرضاوي : الإيمان والحياة ، ط ٦ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٨ ، ص ٣٤٢ .

(٢) أنور الجندي : مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام القاهرة : دار الاعتصام ،

١٩٧٧ ، ص ١٩٥ .

والوقاية من الشعور بالقلق وما قد ينشأ عنه من أمراض نفسية . ومما يجدر ملاحظته أن العلاج يتدخل عادة بعد حدوث الإصابة بالمرض النفسي ، أما الإيمان بالله إذا ما بث في نفس الإنسان منذ الصغر ، فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الإصابة بالأمراض النفسية . وقد وصف القرآن ما يحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس المؤمن بقوله :

« الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ »^(١)

« الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »^(٢)

« مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »^(٣)

وتتحقق للمؤمن سكينه النفس وأمنها وطمأنيتها لأن إيمانه الصادق بالله يمدد بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته . إن المؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى في عبادته وفي كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى ، ولذلك فهو يشعر أن الله تعالى معه دائماً ، وهو في عونه دائماً . وإن شعور المؤمن بأن الله تعالى في عونه كفيلاً بأن يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة^(٤) .

إن المؤمن بالله إيماناً صادقاً لا يخاف من شيء في هذه الحياة الدنيا ، فهو يعلم

(١) الأنعام : ٨٢ . أي « الذين آمنوا بالله ، ولم يخلطوا إيمانهم هذا بعبادة أحد سواه ، هؤلاء وحدهم هم الأحق بالطمأنينة ، وهم وحدهم المهتدون إلى طريق الحق والخير » . المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، ص ١٨٥ .

(٢) الرعد : ٢٨ .

(٣) التغابن : ١١ . « (ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم) أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره ، فصبر واحتسب عوضه عما فاتته من الدنيا هدى في قلبه وبقيناً صادقاً . قال ابن عباس : يعني يهد قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم .. » . مختصر تفسير ابن كثير ، ج ٣ ، ص ٥١٠ .

(٤) يوسف القرضاوي : مرجع سابق ، ص ١١٣ - ١١٥ .

أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذى إلا بمشيئة الله تعالى ، ولا يمكن لأي إنسان أو لآية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خيراً إلا بمشيئة الله تعالى . ولذلك فالمؤمن الصادق الإيمان إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف أو القلق .

« بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(١)

« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٥٦﴾ لَكُمْ فِيهَا مَا تَرْضَوْنَ ﴿١٥٧﴾ وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(٢)

« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »^(٣)

والمؤمن الصادق الإيمان يعلم أيضاً أن رزقه بيد الله ، وأنه سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق بين الناس وقدرها ، ولذلك فهو لا يخاف الفقر . وإذا قدر الله تعالى له أن يكون قليل الرزق ، فهو راض بما قدره الله له ، قنوع بالقليل الذي لديه ، كثير الحمد والثناء لله تعالى على نعمه الأخرى الكثيرة عليه ، نعمة الحياة ، ونعمة الإيمان ، ونعمة الصحة وراحة البال . إن المؤمن الصادق الإيمان لا يعرف الخوف حول الرزق ، لأن الله جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين .

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ »^(٤)

(١) البقرة : ١١٢ .

(٢) فصلت : ٣٠ ، ٣١ .

(٣) الأحقاف : ١٣ .

(٤) الذاريات : ٥٨ .

« وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ^(١) »

« وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا .. ^(٢) »

« وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ^(٣) »

« اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ .. ^(٤) »

والمؤمن الصادق الإيمان لا يخاف الموت . إنه ينظر إلى الموت نظرة واقعية ، فهو يعلم أنه حقيقة لا مفر منها ، وأن لكل إنسان أجلاً محدداً ، فإذا جاء أجله فلن يستطيع أن يؤخره .

« كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .. ^(٥) »

« أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ .. ^(٦) »

« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ^(٧) »

« وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ^(٨) »

« وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا .. ^(٩) »

(١) الذاريات : ٢٢ .

(٢) هود : ٦ .

(٣) العنكبوت : ٦٠ .

(٤) الرعد : ٢٦ .

(٥) آل عمران : ١٨٥ .

(٦) النساء : ٧٨ .

(٧) الزمر : ٣٠ .

(٨) الاعراف : ٣٤ .

(٩) المنافقون : ١١ .

«... وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ...»^(١)

«قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا»^(٢)

«قُلْ إِنْ أَلَمَّ أَلَمٌ لَكُمْ فَمَا كُنتُمْ بِمُعْجِزِينَ»^(٣)

إن المؤمن الصادق الإيمان يعلم أنه ليس في هذه الحياة الدنيا إلا كعابر سبيل ، سرعان ما ينتقل إلى الحياة الآخرة الباقية . ولذلك فهو يعمل في حياته الدنيا على هذا الأساس ، معداً نفسه للحياة الآخرة بالإيمان بالله وعبادته والعمل الصالح . إن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف الموت كما يخافه معظم الناس ، إذ أنه يعلم أن الموت سينقله إلى جوار الله سبحانه وتعالى حيث ينعم برضوانه ويسعد بلقاء النبيين والصديقين ، ويحظى بما وعد الله تعالى المؤمنين من نعيم الجنة .

والمؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من مصائب الدهر ، وغوائل الأيام . إنه لا يخاف أن تصيبه الأمراض ، أو تقع له الحوادث ، أو تحل به الكوارث . فهو يؤمن بالقضاء والقدر ، ويعلم حق العلم أن ما يحل بالناس من سراء أو ضراء إنما هو ابتلاء من الله تعالى ليعلم من سيحمده على ما يناله من سراء ، ومن سيصبر على ما يناله من ضراء . ولذلك فهو لا يجزع إذا أصابه شر ، بل يتحمل ويصبر ويحمد الله تعالى ، ويدعوه أن يرفع عنه الشر والبلاء .

(١) فاطر : ١١ .

(٢) الأحزاب : ١٦ .

(٣) الجمعة : ٨ .

«... وَنَبَلُوكُم بِالْبَشْرِ وَالْخَيْرِ فَنَنَّا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»^(١)

والمؤمن الصادق الإيمان لا يجترأ أحزانه ، ولا يعيش مهموماً بذكريات الماضي ، ولا يتحسر على ما فاته ، ولذلك فهو لا يشعر بالهم الذي يثقل كاهل كثير من الناس الذين يعيشون في أحزان الماضي وآلامه^(٢) ، كما أنه إذا نال خيراً لا يبتر ولا يستكبر ولا يطغى ، بل يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه من خير .

«مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»^(٣)

«يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»^(٤)

والمؤمن الصادق الإيمان لا يشعر بالقلق الناشئ عن الإحساس اللاشعوري بالذنب وهو ما يعاني منه كثير من المرضى النفسيين . ويرجع ذلك لعدة أسباب .
فأولاً ، إن المؤمن الذي تربي منذ طفولته على التربية الإسلامية الصحيحة لا يتعرض بسهولة للإغراءات التي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تؤرق ضميره ، وتشعره بالدونية وحقارة النفس ، وتجعله فريسة للشعور بالذنب وتأنيب الضمير .
وثانياً ، إن المؤمن إذا أخطأ ، وهو أمر لا مفر منه إذ أن كل إنسان معرض للخطأ ، فإنه لا يلبث أن يتذكر خطأه ويعترف به ، ويستغفر الله تعالى على ما ارتكب من خطأ ، ويتوب إليه . وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ، ويغفر الذنوب .

(١) الأنبياء : ٣٥ .

(٢) يوسف القرضاوي : مرجع سابق ، ص ١١٩ - ١٢١ .

(٣) الحديد : ٢٢ ، ٢٣ .

(٤) آل عمران : ١٥٦ .

« وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا »^(١)

« وَإِنِّي لَعَقَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى »^(٢)

« قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »^(٣)

إن اعتراف المؤمن بذنبه ، واستغفاره لله سبحانه وتعالى ، وتوبته إليه تحول دون محاولة إقصاء فكرة الذنب عن ذهنه تخلصاً مما تسببه له من ألم نفسي . وإن محاولة إقصاء فكرة الذنب عن الذهن تؤدي في النهاية إلى الكبت اللاشعوري لفكرة الذنب . غير أن كبت فكرة الذنب لا يقضي على الطاقة الانفعالية التي كانت مصاحبة لفكرة الذنب ، وهي الشعور بالدونية ، فتظهر هذه الطاقة الانفعالية في صورة قلق غامض مبهم يزعج الإنسان ويسبب له كثيراً من التوتر النفسي ، فيحاول أن يخفف من حدته بالالتجاء إلى أعراض الأمراض النفسية . وإن كثيراً من مجهود المعالج النفسي في مثل هذه الحالات يتجه إلى البحث عن هذه الخبرات المؤلمة القديمة المكبوتة في اللاشعور ، ودفع المريض إلى تذكرها ومواجهتها من جديد ، وإصدار نوع من الحكم العقلي فيها بدلاً من إنكارها والتهرب من مواجهتها عن طريق الكبت . ولهذا كان تذكر المؤمن لذنوبه ، واعترافه بها ، واستغفاره الله سبحانه وتعالى عن ارتكابه لها ، وتوبته إليه إنما يعمل على وقايتها من الكبت اللاشعوري للإحساس بالذنب وهو ما يسبب القلق ونشوء أعراض الأمراض النفسية .

يتبين لنا مما سبق أن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من الأشياء التي يخاف منها معظم الناس عادة وهي : الموت ، والفقر ، والمرض . كما أنه لا يخاف الناس ، ولا مصائب الدهر ، . وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب لأنه يرى فيها

(١) النساء : ١١٠ .

(٢) طه : ٨٢ .

(٣) الزمر : ٥٣ .

ابتلاء من الله تعالى يجب أن يصبر عليه . وهو لا يكبت شعوره بالذنب ، بل يعترف بذنوبه ويستغفر الله عنها . فلا غرابه ، بعد ذلك كله ، أن يكون المؤمن الصادق الإيمان آمن النفس ، مطمئن القلب ، يغمره الشعور بالرضى وراحة البال .

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »^(١)

إن فقدان الإيمان بالله يجعل الحياة خالية من المعاني السامية ، والقيم الإنسانية النبيلة ، ويفقد الإنسان الشعور برسالته الكبيرة في الحياة كخليفة لله تعالى في الأرض ، فتضيع منه الرؤية الواضحة لأهدافه الكبرى في الحياة وهي عبادة الله تعالى ، والتقرب إليه ، ومجاهدة النفس في سبيل بلوغ الكمال الإنساني الذي تتحقق له به السعادة في الدنيا والآخرة . وقد شبه القرآن حالة الصراع والقلق والحيرة والضياع التي تصيب الإنسان الذي يفقد إيمانه بالله بالحالة التي يشعر بها الإنسان الذي يجتر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق .

«... وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ »^(٢)

ويؤكد القرآن بالقسم حالة الخسران والضياع التي يعانها الكافرون .

« وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكٰفِرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ »^(٣)

(١) النحل : ٩٧ .

(٢) الحج : ٣١ .

(٣) سورة العصر .

إن الإيمان بالله تعالى ، واتباع منهجه الذي رسمه للإنسان في القرآن ، وبينته السنة هو السبيل الوحيد للتخلص من الهم والقلق (١) ، والطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق أمن الإنسان وسعادته . وإن فقدان الإيمان بالله ، وعدم اتباع منهجه في الحياة يؤدي إلى الهم والقلق والشقاء .

« قَالَ أَهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فِيمَا يَا تَيْبَنَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَسْتَقِي ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۗ » (٢)

الإيمان وشعور الانتماء إلى الجماعة :

يحث القرآن المؤمن على أن يحب إخوانه المؤمنين ، وأن يحسن إليهم ، ويمد إليهم يد العون والمساعدة .

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » (٣)

« وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (٤)

« فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ۗ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » (٥)

(١) انظر في هذا المعنى أيضاً : ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخلاق والسير في مداواة النفوس . بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ١٩٧٨ ، ص ١٥ ، ١٦ .

(٢) طه : ١٢٣ ، ١٢٤ .

(٣) الحجرات : ١٠ .

(٤) الحشر : ٩ .

(٥) الماعون : ٤ - ٧ .

ويحث القرآن المسلمين على التعاون والتكافل وتكوين مجتمع موحد الكلمة متضامن يشعر فيه المؤمن أنه لبنة في بناء واحد متكامل .

«...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...»^(١)

وقد حرص القرآن على بث روح الجماعة في نفوس المسلمين بفرض صلاة الجماعة يوم الجمعة حيث يجتمع المسلمون في المساجد للصلاة والتعارف ، كما حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وفضلها على الصلاة الفردية .

إن حرص القرآن على توجيه المسلمين إلى حب الآخرين ، وإلى التجمع وتوحيد الصفوف إنما ينمي في نفوسهم عاطفة حب الغير ، ويقوي فيهم الميل إلى الإيثار ، والعمل على خير الناس والمجتمع عامة ، ويضعف فيهم انفعالات الكراهية والبغضاء ، ودوافع الظلم والعدوان ، والميل إلى حب الذات والأثرة . ولا شك أن القدرة على حب الناس ، وإسداء الخير لهم ، والقيام بأعمال مفيدة للمجتمع إنما يقوي الشعور بالانتماء إلى الجماعة ، ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة التي يشعر بها المرضى النفسيون . إن لشعور الفرد بانتمائه إلى الجماعة ، وبأن له دوراً فعالاً في المجتمع أهمية كبيرة في الصحة النفسية للإنسان . وقد فطن كثير من المعالجين النفسيين إلى أهمية العلاقات الإنسانية في الصحة النفسية . فقد اهتم الفرد أدلر Alfred Adler ، مثلاً ، بتوجيه مرضاه النفسيين إلى الاهتمام بالناس الآخرين ، ومحاولة الترفيه عنهم ، ومساعدة المحتاجين منهم ؛ وكان يرى أن المريض النفسي إذا اندمج في المجتمع ، وتحسنت علاقته بالناس ، فإنه يشفى من مرضه النفسي . يقول أدلر في هذا الصدد : «... وأبتغي من وراء هذا كله أن أحول اهتمام مرضاي إلى الغير . فتى اندمج المريض في جماعته ، وأصبح مع أفرادها على قدم المساواة يعاونهم ويساعدهم ، فقد برئ . وعندني أن أهم ما أوصى به الدين هو حب الجار ومعاونته . والشخص الذي يحجم عن معاونة غيره حقيق أن تنصب عليه المتاعب والمشكلات . إن كل ما تتطلبه الحياة من الفرد أن يكون عاملاً منتجاً محباً للناس ، فعالاً في الحب

(١) المائة : ٢ .

والزواج»^(١) . ويرى أدلر أن الإنسان يستطيع أن يتخلص من شعوره بالقلق بتقوية علاقاته بالناس المحيطين به وبالمجتمع الإنساني على وجه عام عن طريق العمل الاجتماعي النافع ومحبة الناس وصدقاتهم ، أي بمعنى آخر ، إذا حقق انتماؤه إلى الإنسانية^(٢) .

لا شك أن انتماؤه الفرد إلى جماعة يحبهم ويحبونه ، وارتباطه بهم بعلاقات إنسانية جيدة إنما يعتبران من العوامل الهامة التي تساعد على تكوين شخصيته تكويناً سليماً ، وعلى تحقيق الأمن والطمأنينة في نفسه .

أسلوب القرآن في علاج النفس

لكي تستطيع أن تحدث تعديلاً أو تغييراً في شخصية إنسان ما وفي سلوكه ، فمن الضروري أن تقوم بتعديل أو تغيير أفكاره واتجاهاته ، إذ أن سلوك الإنسان يتأثر تأثيراً كبيراً بأفكاره واتجاهاته . ولذلك فإن العلاج النفسي يهدف أساساً إلى تغيير أفكار المرضى النفسيين عن أنفسهم ، وعن الناس ، والحياة ، والمشكلات التي عجزوا عن مواجهتها من قبل وكانت سبباً في قلقهم . وحينما تتغير أفكار المريض النفسي نتيجة للعلاج فإنه يصبح أقدر على مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها ، بل إنه غالباً ما يرى أن مشكلاته التي كانت تقلقه في الماضي والتي أدت إلى مرضه لم تكن في الحقيقة بالضخامة التي كان يتوهمها ، ولم يكن هناك في الحقيقة مبرر يدعو إلى قلقه الشديد بسببها .

وعملية التعلم هي في أساسها عملية يتم فيها تعديل وتغيير الأفكار والاتجاهات والعادات والسلوك . والعلاج النفسي هو في أساسه عملية تصحيح تعلم سابق غير سليم اكتسب فيه المريض أفكاراً خاطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره من الناس ، وعن الحياة والمشكلات التي تجابهه وتسبب له القلق ، وتعلم أساليب معينة

(١) عن ديل كارينجي : مرجع سابق ، ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

Alfred Adler: *Understanding Human Nature*. New York: Greenberg Publishers, (٢) Inc., 1927, p. 239; Rollo May: *The Meaning of Anxiety*. New York: The Ronald Press Co., 1950, pp. 128-130.

من السلوك الدفاعي التي يهرب بها عن مواجهة مشكلاته ، ويخفف بها من حدة قلقه . ويحاول المعالج النفسي أن يصحح أفكار المريض ، ويجعله ينظر إلى نفسه ، وإلى الناس ، وإلى مشكلاته نظرة واقعية صحيحة ، وأن يواجه مشكلاته بدلاً من الهرب منها ، ويحاول حلها بدلاً من الاستمرار في حالة الصراع النفسي الناشئ عن العجز عن حل هذه المشكلات . إن هذا التغيير في نظرة المريض النفسي إلى نفسه ، وإلى الناس ، وإلى الحياة ، يمدّه بالقدرة على مواجهة مشكلاته وحلها ، فيتخلص بذلك من الصراع النفسي وما يسببه له من قلق . وينتج عن ذلك عادة شعور المريض بالنشاط والحوية ينبعثان فيه من جديد ، ويبدأ يمارس حياته الطبيعية بفاعلية ، مما يجعله يشعر بمتعة الحياة ، وبالرضا النفسي ، وراحة البال ، والسعادة .

«...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...»^(١)

ولقد نزل القرآن الكريم لتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم وسلوكهم ، ولهدايتهم ، وتغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل ، وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم ، ومدّهم بأفكار جديدة عن طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة ، وبقيم وأخلاق جديدة ، ومثل عليا للحياة . وقد نجح القرآن نجاحاً عظيماً في التأثير في شخصيات الناس ، وفي تغييرها تغييراً كبيراً كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة لنظام حياة الإنسان الشخصية ، ولنظام العلاقات الإنسانية سواء في داخل الأسرة ، أو في المجتمع بعامته . وباختصار ، نجح القرآن نجاحاً لا نظير له بين جميع الدعوات الدينية في جميع عصور التاريخ في إحداث تغييرات عظيمة الأثر في شخصيات المسلمين ، وفي المجتمع الإسلامي . فقد نجح القرآن في فترة وجيزة من الزمن في تكوين الشخصية الإنسانية المتكاملة المترنة الآمنة المطمئنة التي استطاعت بطاقها الجبارة التي تولدت عن هذا التغيير الذي حدث فيها ، أن تهز العالم وتغير مجرى التاريخ . كيف استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب ، وأن يغير شخصياتهم ؟ هذا هو ما سنحاول أن نتناوله فيما يلي .

(١) الرعد : ١١ .

الإيمان بعقيدة التوحيد :

إن أول شيء أراد القرآن أن يغيره في نفوس العرب هو العقيدة . ولذلك فإن آيات القرآن التي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية كانت تهدف أساساً إلى تأكيد عقيدة التوحيد . وكان أسلوب القرآن الفائق في بلاغته بما لم يعهد العرب بمثله من قبل ، واستدلالاته العقلية المقنعة فيما يعرضه من القضايا والأحكام ، وما جاء فيه من قصص وأمثال توضح المعاني وتبسطها وتقرّبها إلى الأذهان ، وتثير في المستمعين الاهتمام والانتباه ، وما استخدمه القرآن من أساليب الترغيب والترهيب لإثارة الدافع إلى التعلم ، وتكرار بعض المعاني لتأكيدّها في الأذهان ، وغير ذلك من مبادئ التعلم التي سبق أن ذكرناها أثناء كلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل الخامس ، كل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدين الجديد ، وفي إيمانهم بعقيدة التوحيد . وقد كان الإيمان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى في إحداث تغيير كبير في الشخصية . فهو يولد في الإنسان طاقة روحية هائلة تغير مفهومه عن ذاته ، وعن الناس ، والحياة ، والكون بأكمله . إنه يمدّه بمعنى جديد للحياة ولرسالته فيها ، ويملأ قلبه بالحب لله وللرسول وللناس من حوله وللإنسانية عامة ، ويبعث فيه الشعور بالأمن والطمأنينة ، كما سبق أن بينا ذلك أثناء كلامنا عن الإيمان والشعور بالأمن .

التقوى :

تصاحب الإيمان بالله وتتبعه تقوى الله . والتقوى هي أن يقبى الإنسان نفسه من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي ، والالتزام بمنهج الله تعالى الذي رسمه لنا القرآن ، وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فنفعل ما أمرنا الله تعالى به ، ونبتعد عما نهانا عنه .

ويتضمن مفهوم التقوى تحكّم الإنسان في دوافعه وانفعالاته ، وسيطرته على ميوله وأهوائه ، فيقوم بإشباع دوافعه في الحدود التي يسمح بها الشرع فقط . ولا يتضمن مفهوم التقوى كبت الدوافع الفطرية ، بل يتضمن فقط ضبطها والتحكّم فيها وإشباعها في الحدود المسموح بها شرعاً . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن ضبط الدوافع في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن .

ويتضمن مفهوم التقوى أيضاً أن يتوخى الإنسان دائماً في أفعاله الحق والعدل والأمانة والصدق ، وأن يعامل الناس بالحسنى ، ويتجنب العدوان والظلم . ويتضمن مفهوم التقوى كذلك أن يؤدي الإنسان كل ما يوكل إليه من أعمال على أحسن وجه ، لأنه دائم التوجه إلى الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته وثوابه . وهذا يدفع الإنسان دائماً إلى تحسين ذاته ، وتنمية قدراته ومعلوماته ليؤدي عمله دائماً على أحسن وجه . إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن ، ونحو نمو الذات ورفقها ، وتجنب السلوك السيئ والمنحرف والشاذ . وهذا يتطلب من الإنسان مجاهدة نفسه والتحكم في أهوائه وشهوته ، فيصبح هو المسيطر عليها والموجه لها . فالتقوى ، إذن ، من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى نضوج الشخصية وتكاملها واتزانها ، وتدفع بالإنسان إلى الارتقاء بذاته متطلعاً إلى بلوغ الكمال الإنساني .

«يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرُسُولِهِ ءِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ءِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ءِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ءِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»^(١)

«يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ءِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»^(٢)

«يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ءِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»^(٣)

«... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ءِ يُسْرًا»^(٤)

(١) الحديد : ٢٨ . « يؤتكم كفلين من رحمته » أي ضعفين من رحمته . « ويجعل لكم نوراً تمشون به »

أي هدى يتبصر به من العمى والجهالة . مختصر تفسير ابن كثير ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ .

(٢) الأنفال : ٢٩ . « فرقانا » يعني قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل . المنتخب في تفسير القرآن الكريم ،

ص ٢٤٧ ؛ المختصر في تفسير ابن كثير ، ج ٢ ص ٩٩ .

(٣) الأحزاب : ٧٠ ، ٧١ .

(٤) الطلاق : ٤ .

العبادات :

إن تغيير الأفكار خطوة أولى وضرورية لتغيير شخصية الإنسان وسلوكه ، غير أن تعلم سلوك جديد يقتضي أيضاً ممارسة هذا السلوك مدة طويلة ، أي يقتضي التدريب عليه حتى يستقر ويثبت . ولقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل الخامس إلى أهمية مشاركة المتعلم بطريقة فعالة في عملية التعلم ، وذكرنا التجربة التي بينت أن الأفراد الذين يرددون الكلمات المطلوب تعلمها يتعلمون أسرع من الأفراد الذين يسمعون فقط هذه الكلمات ويرونها تعرض أمامهم ولكنهم لا يرددونها . وتوضح أهمية المشاركة الفعالة أيضاً في تعلم المهارات الحركية ، والحرف المهنية المختلفة ، حيث لا يستطيع الفرد تعلمها من غير ممارستها الفعلية لها ، وتدريبه عليها .

وفي العلاج النفسي أيضاً ، لا يكفي لشفاء المريض أن يعرف حقيقة مشكلاته ، وأن تتغير أفكاره عنها ، وأن تتغير نظرتة إلى نفسه وإلى الحياة ، بل إنه من الضروري أيضاً أن يمر المريض النفسي بخبرات جديدة في الحياة يطبق فيها أفكاره الجديدة عن نفسه وعن الناس ، وأن يرى بنفسه كيف أن سلوكه الجديد قد حقق نجاحاً في علاقاته الإنسانية ، وأحدث تغييراً واضحاً في سلوك الناس الآخرين نحوه ، فبدأوا يظهرن نحوه قدرأ كبيراً من العواطف الإيجابية كالصداقة والمودة والتقدير . وبهذه الممارسة الفعلية في الحياة للسلوك الجديد المنبعث من أفكاره الجديدة ، وما تؤدي إليه من نتائج مرضية ، يحدث التغيير الكبير في شخصية المريض ، ويسير بخطى سريعة نحو الشفاء .

وقد اتبع القرآن في تربيته لشخصيات الناس ، وفي تغيير سلوكهم أسلوب العمل والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يغرسها في نفوسهم . ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة : الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج . إن القيام بهذه العبادات في أوقات معينة بانتظام يعلم المؤمن الطاعة لله تعالى ، والامتثال لأوامره ، والتوجه الدائم إليه في عبودية تامة ، كما يعلمه الصبر ، وتحمل المشاق ، ومجاهدة النفس والتحكم في أهوائها وشهواتها ، كما يعلمه حب الناس ، والإحسان إليهم ، وينمي في نفسه روح التعاون والتكافل

الاجتماعي . وكل هذه خصال حميدة تتميز بها الشخصية السوية الناضجة المتكاملة . ولا شك أن قيام المؤمن بهذه العبادات بإخلاص و بانتظام إنما يؤدي إلى اكتسابه هذه الخصال الحميدة التي توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة ، كما يمدّه بوقاية من الأمراض النفسية ، كما سيتضح لنا من شرحنا التالي لتأثير العبادات في شخصية المسلم .

أ - الصلاة :

يشير اسم « الصلاة » إلى أن فيها صلة بين الإنسان ربه . ففي الصلاة يقف الإنسان في خشوع وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى خالقه وخالق الكون كله ، ويقف بجسمه الضئيل الضعيف أمام الإله العظيم القادر على كل شيء ، المتحكم في كل ذرة في الوجود ، المدبر للأمر في السماوات والأرض ، الذي بيده الحياة والموت ، والموزع للأرزاق بين الناس ، والذي يتم بأمره القضاء والقدر وكل ما يصيبنا في هذه الحياة من خير أو شر . إن وقوف الإنسان في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في خشوع وتضرع يمدّه بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي ، والاطمئنان القلبي ، والأمن النفسي . ففي الصلاة ، إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن تؤدي ، يتوجه الإنسان بكل جوارحه وحواسه إلى الله تعالى ، وينصرف عن كل مشاغل الدنيا ومشكلاتها ، ولا يفكر في شيء إلا في الله سبحانه وتعالى ، وما يردده من آيات القرآن . إن هذا الانصراف التام عن مشكلات الحياة وهمومها ، وعدم التفكير فيها أثناء الصلاة ، من شأنه أن يبعث في الإنسان حالة من الاسترخاء التام^(١) ، وهدوء النفس ، وراحة العقل . ولهذا الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصلاة أثرها العلاجي الهام في تخفيف حدة التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية ، وفي خفض القلق الذي يعاني منه بعض الناس . يقول الطبيب توماس هايسلوب : « إن أهم مقومات النوم التي عرقها في خلال سنين

(١) انظر في هذا أيضاً : جمال ماضي أبو العزائم : مرجع سابق ؛ وأسامة محمد الراضي : الإسلام وأمراض العصر . ندوة علم النفس والإسلام ، كلية التربية بجامعة الرياضة (مطبوع على الآلة الكاتبة) ، المجلد الأول ، ١٩٧٨ .

طويلة قضيتها في الخبرة والتجارب هو الصلاة . وأنا ألقى هذا القول بوصفي طبيياً ، إن الصلاة أهم أداة عرفت حتى الآن لبث الطمأنينة في النفوس ، وبث الهدوء في الأعصاب» (١) .

إن الاسترخاء من الوسائل التي يستخدمها بعض المعالجين النفسيين المحدثين في علاج الأمراض النفسية . والاسترخاء عادة يمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب . وتمدنا الصلاة خمس مرات في اليوم بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه . وإذا تعلم الإنسان عادة الاسترخاء فإنه يستطيع أن يتخلص من التوتر العصبي الذي تسببه ضغوط الحياة وهمومها . وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله عنه حينما تحين اوقات الصلاة : « ارحنا بالصلاة يا بلال » . وفي الحديث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حَزَبَهُ أمر صلى » (٢) . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « جعلت قرّة عيني في الصلاة » (٣) .

وتساعد حالة الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصلاة على التخلص أيضاً من القلق الذي يشكو منه المرضى النفسيون . فإن حالة الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصلاة تستمر عادة فترة ما بعد الانتهاء من الصلاة . وقد يواجه الإنسان وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي بعض الأمور أو المواقف المثيرة للقلق ، أو قد يتذكرها . وتكرار تعرض الفرد لهذه الأمور أو المواقف المثيرة للقلق أو تذكره لها أثناء وجود هذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي عقب الصلوات إنما يؤدي إلى « الانطفاء » التدريجي للقلق ، وإلى ارتباط هذه الأمور أو المواقف المثيرة للقلق بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي ، وبذلك يتخلص الفرد من القلق الذي كانت تثيره هذه الأمور أو المواقف .

إن هذا الأثر الهام للصلاة في علاج القلق يماثل الأثر الذي يحدثه أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه بعض المعالجين النفسيين السلوكيين المحدثين في علاج

(١) ديل كارينجي : مرجع سابق ، ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .

(٢) عن مختصر تفسير ابن كثير ، ج ١ ، ص ١٤٢ .

(٣) رواه الطبري في الأوسط . عن سعيد حوى : مرجع سابق ، ص ٢٣١ .

القلق . إن هؤلاء المعالجين النفسيين ، مثل جوزيف ولبه ، يتبعون في علاج القلق أسلوباً يعرف بالكف المتبادل^(١) ، ويطلق عليه أيضاً «العلاج الاسترخائي» ، أو «العلاج بالتقليل من الحساسية الانفعالية» . وفي هذا الأسلوب من العلاج يقوم المعالج أولاً بتدريب المريض النفسي على الاسترخاء العميق ، وفي أثناء وجود المريض في حالة الاسترخاء يطلب منه المعالج أن يتصور شيئاً من الأشياء المثيرة للقلق . ويتبع المعالج في ذلك نظاماً معيناً يتبدى بالأشياء المثيرة للقلق الخفيف ، متدرجاً إلى الأشياء المثيرة للقلق الشديد . فإذا ظهر على المريض القلق حيناً يتصور شيئاً من الأشياء التي تثير قلقه ، طلب المعالج من المريض إبعاد هذا الشيء من ذهنه ، وطلب منه أن يعود مرة أخرى إلى حالة الاسترخاء . وبعد أن يهدأ المريض ويعود إلى حالة الاسترخاء يطلب منه مرة أخرى تصور هذا الشيء المثير للقلق . ويستمر العلاج بهذا الأسلوب حتى يستطيع المريض أن يتصور هذا الشيء مع وجود حالة الاسترخاء بدون أن يشعر بالقلق . ثم ينتقل المريض بعد ذلك إلى تصور شيء آخر يثير فيه درجة أشد من القلق ، وذلك أثناء وجوده في حالة الاسترخاء . وهكذا يستمر العلاج حتى يتخلص المريض من قلقه تماماً . إن الأسلوب الذي اتبعه ولبه وغيره من المعالجين النفسيين السلوكيين يعتمد أساساً على مبادئ الإشراف^(٢) ، وفيه يحاول المعالج أن يربط بين المواقف المثيرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق ، وهي الاسترخاء^(٣) .

ومن الواضح وجه الشبه بين أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه المعالجون النفسيون السلوكيون وبين الأثر العلاجي الذي تحدثه الصلاة . فإن تكرار اقتران حالة

Reciprocal inhibition (١)

Conditioning (٢)

(٣) ريتشارد م . شوين : مرجع سابق ، ص ٨٤٦ - ٨٥٤ ؛

روبرت هاربر : التحليل النفسي والعلاج النفسي . ترجمة سعد جلال . القاهرة : الهيئة المصرية العامة

للكتاب ، ١٩٧٤ ، ص ١٦٧ - ١٦٩ ؛

شيلدون كاشدان : مرجع سابق ، ص ٢٣٢ - ٢٣٥ ؛

جولييان روتر : مرجع سابق ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ .

الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثه الصلاة - والتي تستمر عادة فترة ما بعد الانتهاء من الصلاة - بالمواقف المثيرة لقلقه ، إما بمواجهتها فعلياً في الحياة أو بتذكرها ، إنما يؤدي في النهاية إلى تكوين ارتباطات شرطية جديدة بين هذه المواقف وبين استجابة الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصلاة ، وهي استجابة معارضة لاستجابة القلق . وبذلك يتخلص الإنسان من القلق . وهذا هو نفس الأسلوب الذي يستخدمه المعالجون النفسيون السلوكيون في علاج القلق ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً .

ويقوم الإنسان عقب الصلاة مباشرة بالتسييح والدعاء إلى الله تعالى ، وهذا يساعد على استمرار حالة الاسترخاء والهدوء النفسي لفترة ما عقب الصلاة . وفي الدعاء يقوم الإنسان بمناجاة ربه ، ويث إليه ما يشكوه وما يعانیه في حياته من مشكلات ترعجه وتقلقه ، ويطلب منه أن يعينه على حل مشكلاته وقضاء حاجاته . إن مجرد تعبير الإنسان عن مشكلاته التي ترعجه وتقلقه وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي يؤدي أيضاً إلى التخلص من القلق ، بنفس الأسلوب الذي شرحناه سابقاً ، وهو تكوين ارتباط شرطي جديد بين هذه المشكلات وحالة الاسترخاء والهدوء النفسي ، فتفقد هذه المشكلات قدرتها على إثارة القلق تدريجياً ، وترتبط ارتباطاً شرطياً بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي ، وهي حالة معارضة للقلق .

وفضلاً عن ذلك ، فإن مجرد إفشاء الإنسان بمشكلاته وهمومه والتعبير عنها إلى شخص آخر يسبب له راحة نفسية . ومن المعروف بين المعالجين النفسيين أن تذكر المريض النفسي لمشكلاته وتحدثه عنها يؤدي إلى تخفيف حدة قلقه . وإذا كانت حالة الإنسان النفسية تتحسن إذا أفضى الإنسان بمشكلاته لصديق حميم ، أو لمعالج نفسي ، فما بالك بمقدار التحسن الذي يمكن أن يطرأ على الإنسان إذا أفضى بمشكلاته لله سبحانه وتعالى ، وقام عقب كل صلاة بمناجاة ربه ودعائه والاستعانة به وطلب العون منه .

أضف إلى ذلك ان مجرد الدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه يؤدي إلى تخفيف حدة القلق من ناحية أخرى . وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم :

« وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... »^(١)

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ... »^(٢)

ولذلك كان الدعاء لله تعالى يساعد على تخفيف حدة القلق حيث يأمل المؤمن في استجابة الله تعالى له في حل مشكلاته ، وقضاء حاجاته ، ورفع الهم والقلق عنه . وبصرف النظر عن كون الله تعالى قد استجاب فعلاً لدعاء الإنسان أو لم يستجب ، فإن مجرد التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ، وأمل الإنسان في استجابة الله تعالى له ، يؤدي - عن طريق الإيحاء الذاتي باحتمال استجابة الله تعالى لدعائه - إلى تخفيف حدة قلقه .

ومن المعروف أن القلق ينشأ عن عجز الإنسان عن حل صراعاته النفسية . والصراع النفسي يستهلك جزءاً كبيراً من الطاقة النفسية للإنسان . ولذلك كان المرضى النفسيون عاجزين عن التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم تعبيراً صحيحاً بسبب صراعاتهم النفسية التي تستهلك طاقتهم ، وتعطل قدراتهم وإمكاناتهم . وحينما يتم علاجهم ، وتتححر طاقتهم النفسية من قيود صراعاتهم النفسية ، فإنهم يظهرون في العادة كثيراً من الحيوية والنشاط ، وتزداد قدرتهم على العمل والإنتاج .

ويلاحظ أن الصلاة تؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها العلاج النفسي الناجح . فإن ما تحدته الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق طاقة الإنسان النفسية التي كانت مقيدة في أغلال القلق ، فيشعر الإنسان بتدفق النشاط والحيوية في كيانه .

غير أن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر العلاج النفسي من ناحية أخرى . ففضلاً عن تحرر طاقة الإنسان النفسية من قيود القلق ، فإن الاتصال الروحي بين الإنسان وربّه أثناء الصلاة يمدّه بطاقة روحية تجدد فيه الأمل ، وتقوي فيه العزم ، وتطلق في

(١) غافر : ٦٠ .

(٢) البقرة : ١٨٦ .

نفسه قدرات هائلة تمكنه من تحمل المشاق والقيام بجلائل الأعمال . وفي الواقع ، إن الإنسان يتضمن في كيانه قوى وطاقات عظيمة لا يستخدم منها عادة إلا جزءاً صغيراً . يقول وليم جيمس في هذا الصدد : « إذا قسنا أنفسنا إلى ما يجب أن نكون عليه يتضح لنا أننا أنصاف أحياء . فإننا لا نستخدم إلا جانباً يسيراً من مواردنا الجسمانية والذهنية ، أو بمعنى آخر ، إن الفرد منا يعيش في حدود ضيقة يصطنعها داخل حدوده الحقيقية . إنه يمتلك قوى كثيرة مختلفة ، ولكنه عادة لا يفتن إليها ، أو يخفق في استخدامها»^(١) . ولعل اتصال الإنسان الروحي بربه أثناء الصلاة ، وتقبله منه تعالى نوعاً من الفيض الإلهي أو القبس الروحاني إنما يطلق فيه طاقاته الروحية الكامنة ، فيشدد عزمه ، وتقوى إرادته ، وتعلو همته ، فيصبح أكثر استعداداً لقبول العلم والمعرفة ، وأكثر قدرة على القيام بجليل الأعمال . وقد لاحظ الطبيب الفرنسي الكسيس كارليل أن الصلاة تحدث نشاطاً روحياً معيناً يمكن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى في أماكن الحج والعبادات^(٢) . وقد ردد سيرل بيرت عالم النفس الإنجليزي فيما بعد رأي وليم جيمس في تأثير الصلاة فقال إننا بالصلاة نستطيع أن « نلج باب ذخيرة كبيرة من النشاط العقلي لا نستطيع إليها وصولاً في الظروف العادية ، ولقد كانت هذه فكرة واحد من أشهر علماء النفس .. وليم جيمس »^(٣) .

وبالإضافة إلى كل ذلك ، فإن لصلاة الجماعة أثراً علاجياً هاماً . فتردد الفرد على المسجد لصلاة الجماعة يتيح له فرصة التعرف بجيرانه وبكثير من الأفراد الآخرين ممن يسكنون في نفس الحي الذي يسكن فيه ، مما يساعد على تفاعله مع الناس الآخرين ، وعلى تكوين علاقات اجتماعية سليمة ، وعلاقات صداقة ومودة معهم . إن مثل هذه العلاقات الاجتماعية وعلاقات الصداقة والمودة

(١) ديل كارينجي : مرجع سابق ، ص ٢٣٩ .

(٢) الكسيس كارليل : الإنسان ذلك المجهول ، ط ٣ . ترجمة شفيق أسعد فريد . بيروت : مكتبة المعارف ، ١٩٨٠ ، ص ١٧٠ ، ١٧١ .

(٣) سيرل بيرت : علم النفس الديني . ترجمة سمير عبده . دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر (د . ت) ، ص ٢١ .

مع الآخرين يساعد على نمو شخصية الفرد ، وعلى نضجه الانفعالي ، كما يشبع حاجته إلى الانتماء الاجتماعي والتقبل الاجتماعي مما يؤدي إلى الوقاية من القلق الذي يعاني منه بعض الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانتماء إلى الجماعة ، أو شعورهم بعدم تقبل الجماعة لهم .

وتؤدي صلاة الجمعة دوراً علاجياً هاماً ، حيث يستمع فيها المصلون إلى خطبة الجمعة التي يناقش فيها الإمام عادة بعض المشكلات الاجتماعية والحياتية التي يعاني منها الناس ، ويقوم بشرح أسبابها وطرق علاجها . وقد يتناول بعض أنواع السلوك الشاذ والمنحرف ، ويشرح أسبابها ، ويبين وسائل التغلب عليها . ولا شك أن المصلين يفيدون كثيراً من الاستماع إلى مثل هذه الخطب التي تتناول مشكلاتهم الاجتماعية والشخصية بالشرح ، والتي تمدهم بكثير من النصائح والإرشادات عن كيفية مواجهة مشكلاتهم والتغلب عليها ، وعن أساليب السلوك السوي السليم الذي يحقق للفرد الأمن النفسي وراحة البال .

إن صلاة الجمعة تقوم ، في الواقع ، بدور وقائي ودور علاجي في نفس الوقت . أما دورها الوقائي فيرجع إلى أنها تمد الفرد ، إذا ما دام على صلاة الجمعة منذ صغره ، بأنواع من المعلومات الدينية ، والإرشادات العملية التي توجه سلوكه في الحياة توجيهاً سليماً ، وتزيد من قدرته على مواجهة مشكلات الحياة . أما دورها العلاجي فيرجع إلى التأثير الذي تحدثه خطب صلاة الجمعة في زيادة استبصار الفرد لذاته ولما يعانيه من مشكلات ، وفي تقوية إرادته على مواجهة مشكلاته ومقاومتها والتغلب عليها . وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التحدث مع الإمام بعد الانتهاء من الصلاة عما يعانون من مشكلات ، وقد يجدون في نصائح الإمام ما يخفف حدة قلقهم ويوجههم إلى الطريق السليم للتغلب على مشكلاتهم . إن الدور الذي تقوم به صلاة الجماعة بعامة ، وصلاة الجمعة بخاصة ، في تقويم شخصية الأفراد وعلاجها إنما يشبه إلى حد ما الدور الذي يقوم به العلاج النفسي الجماعي . وقد قام كلابمان Klapman وآخرون حديثاً بنوع من العلاج النفسي الجماعي التعليمي^(١)

(١) روبرت هاربر : مرجع سابق ، ص ٢٠٩ ، ٢١٠ .

الذي يعتمد أساساً على مادة المحاضرات لزيادة استبصار المرضى لمشكلاتهم ولأنواع الصراع النفسي التي يعانونها ، وعملياتهم الدفاعية التي يقومون بها ، وما إلى ذلك من المعلومات التي يحتاج إليها المرضى النفسيون لمساعدتهم على التغلب على مشكلاتهم . ومن الواضح أن هذا النوع الحديث من العلاج النفسي الجماعي التعليمي إنما يشبه في أساسه الدور الذي تقوم به خطبة صلاة الجمعة^(١) في علاج بعض المشكلات النفسية الخفيفة الناشئة عن ضغوط الحياة ، أو في الوقاية منها .

ومما يجدر أن نلاحظه أن العلاج النفسي يتدخل عادة لمساعدة المريض بعد حدوث المرض النفسي . غير أن الصلاة بعامة ، وصلاة الجمعة بخاصة ، إنما تعمل على وقاية الفرد من الإصابة بالمرض النفسي . ولا شك أن الوقاية خير من العلاج . ولذلك كان فضل الصلاة من هذه الناحية عظيماً . وقد بدأ أخيراً بعض علماء النفس يهتمون بموضوع الوقاية من المرض النفسي كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل .

ثم إن الوضوء استعداداً للصلاة ليس تطهيراً للجسم فقط مما علق به من أوساخ وأدران ، وإنما هو أيضاً تطهير للنفس من أوساخها وأدرانها . فالوضوء ، إذا ما أُدِّيَ كما ينبغي ، يشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفسية معاً ، ويشعره أنه تطهر من أدران أخطائه وذنوبه . وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا توضأ العبد المسلم ، أو المؤمن ، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى

(١) يلاحظ أن خطبة الجمعة قد لا تؤدي الآن في أغلب الأوقات الدور الذي وصفناه هنا في الوقاية من اضطرابات السلوك أو علاجها . ويرجع ذلك إلى عدم الإعداد الكافي لكثير من أئمة المساجد للقيام بهذا الدور . ومن الضروري أن يعاد النظر في خطة إعداد أئمة المساجد بحيث يراعى أن تكون لديهم الثقافة العامة والنفسية الكافية للقيام بدورهم كموجهين ومرشدين للناس لا في النواحي الدينية فحسب ، وإنما أيضاً في كثير من نواحي حياتهم الاجتماعية والشخصية .

يُخرج نقياً من الذنوب»^(١) . وإن هذا الشعور بالطهارة البدنية والنفسية يهيئ الإنسان للاتصال الروحي بالله سبحانه وتعالى ، والدخول في حالة الاسترخاء الجسدي والنفسي أثناء الصلاة .

وفضلاً عن هذا التأثير النفسي للوضوء ، فإن له أيضاً تأثيراً فسيولوجياً أشار إليه من قبل بعض الكتاب والأطباء^(٢) ، إذ تبين أن الاغتسال بالماء خمس مرات يومياً وعلى فترات معينة من العمل اليومي إنما يساعد على استرخاء العضلات ، وتخفيف حدة التوتر البدني والنفسي . ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء إذا غضب الإنسان ، فقال عليه الصلاة والسلام : «إذا غضبت فتوضأ»^(٣) .

ب - الصيام :

وللصيام فوائد نفسية كثيرة ، ففيه تربية وتهذيب للنفس وعلاج لكثير من أمراض النفس والجسم . فالإمساك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب الشمس في جميع أيام شهر رمضان إنما هو تدريب للإنسان على مقاومة شهواته والسيطرة عليها ، ويؤدي ذلك إلى بث روح التقوى فيه .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »^(٤)

أي «لعلكم تتقون المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤها»^(٥) . وفي الحديث الشريف رواه البخاري وأبو داود : «الصيام جنة»^(٦) ، فإذا كان أحدكم صائماً ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل : إني

(١) الحديث رقم ١٢١ ، مختصر صحيح مسلم .

(٢) جمال ماضي أبو العزائم : مرجع سابق ؛ اسامة محمد الراضي : مرجع سابق .

(٣) عن جمال ماضي أبو العزائم ، المرجع السابق .

(٤) البقرة : ١٨٣ .

(٥) تفسير الجلالين ، ص ٢٥ .

(٦) أي مانع من المعاصي .

صائم مرتين ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي ، وأنا أجزي به ، والحسنة بعشرة أمثالها « (١) .

إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشهوات والسيطرة عليها مدة شهر كل عام ، لا شك سيؤدي إلى تعليم الإنسان قوة الإرادة ، وصلابة العزيمة ، لا في التحكم في شهواته فقط ، وإنما في سلوكه العام في الحياة ، وفي القيام بمسؤولياته ، وأداء واجباته ، ومراعاة الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال . وفي ذلك أيضاً تربية لضمير الإنسان ، فيصبح الإنسان ملتزماً دائماً بالسلوك الحسن الأمين بوازع من ضميره من غير حاجة إلى رقابة من أحد عليه .

وفي الصيام أيضاً تدريب للإنسان على الصبر على الجوع والعطش والامتناع عن الشهوات . ويقوم الإنسان بعد ذلك بتعميم خصلة الصبر التي تعلمها من صيامه على جميع نواحي حياته الأخرى ، فيتعلم الصبر على تحمل مشاق السعي وراء الرزق ، وآلام المرض ، ومتاع الحياة ومصائبها . والصبر من الخصال الإنسانية الحميدة التي أوصى الله تعالى الإنسان أن يتحلّى بها ، فهي خير معين له على تحمل مشاق الكفاح في الحياة ، ومجاهدة النفس ، ومقاومة أهوائها وشهواتها ، كما سنوضح ذلك فيما بعد أثناء كلامنا عن الصبر .

ومن الفوائد النفسية للصيام أيضاً أنه يشعر الغنيّ بآلام الجوع ، ويبعث في نفسه عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين ، فيدفعه ذلك إلى البر بهم والإحسان إليهم مما يقوي في المجتمع روح التعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي .

وفضلاً عن هذه الفوائد النفسية للصيام ، فإن فيه أيضاً فوائد طبية وعلاجاً من الأمراض البدنية . ومن المعروف أن لصحة الإنسان البدنية تأثيراً في صحته النفسية . ومن الحكم الشائعة : « إن العقل السليم في الجسم السليم » .

(١) السيد سابق : فقه السنة ، المجلد الأول . بيروت : دار الكتاب العربي (د . ت) ، ص ٤٣١ .
و« الرفث » الفحش في القول ، و« لا يجهل » أي لا يسفه .

ج - الزكاة :

وفريضة الزكاة التي تفرض على المسلم إخراج نصيب معلوم من ماله كل عام لانفاقه على الفقراء إنما هي تدريب للمسلم على العطف على المحتاجين من الناس ، ومد يد العون إليهم ومساعدتهم على سد حاجاتهم الضرورية . إنها تقوي في المسلم الشعور بالمشاركة الوجدانية مع الفقراء والمساكين ، وتبث فيه الشعور بالمسؤولية نحوهم ، وتدفعه إلى العمل على إسعادهم والترفيه عنهم . إنها تعلم المسلم حب الآخرين ، وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع . وقد سبق أن أشرنا إلى أن قدرة الفرد على حب الناس وإسداء الخير إليهم والعمل على إسعادهم يقوي فيه الشعور بالانتماء الاجتماعي ، ويشعره بدوره الفعال المفيد في المجتمع ، مما يجعله يشعر بالرضا عن نفسه ، وهو أمر له أهمية كبيرة في صحة الإنسان النفسية . وقد قال القرآن عن الصدقة سواء كانت زكاة مفروضة أو تطوعاً إنها تطهر النفس وتركيها :

« خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .. »^(١)

فالزكاة تطهر النفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة على الفقراء . وهي تزكي النفس ، « أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية ، حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية والأخروية »^(٢) . وروى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من تميم سأله كيف ينفق ماله : « تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقباءك ، وتعرف حق المسكين والجار والسائل »^(٣) .

د - الحج :

وللحج أيضاً فوائد نفسية عظيمة الشأن . فزيارة المسلم لبيت الله الحرام في

(١) التوبة : ١٠٣ .

(٢) السيد سابق : مرجع سابق ، ص ٣٢٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٢٩ .

مكة المكرمة ، ولمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ، ولما نزل الوحي ، وأماكن البطولات الإسلامية تمد المسلم بطاقه روحية عظيمة تزيل عنه كرب الحياة وهمومها ، وتغمره بشعور عظيم من الأمن والطمأنينة والسعادة .
 وفضلاً عن ذلك ، فإن في الحج تدريباً للإنسان على تحمل المشاق والتعب ، وعلى التواضع حيث يخلع الإنسان ملابسه الفاخرة ويرتدي ملابس الحج البسيطة التي يتساوى فيها جميع الناس الغني فيها والفقير ، والسيد والمسود ، والحاكم والمحكوم . وهو يقوي روابط الأخوة بين جميع المسلمين من مختلف الأجناس والأمم والطبقات الاجتماعية ، حيث يجتمعون جميعاً في مكان واحد يعبدون الله تعالى ويبتهلون إليه ويتضرعون . ويهيئ هذا التجمع الهائل للمسلمين من مختلف الشعوب الإسلامية فرص التآلف والتعارف وتكوين العلاقات والصدقات بينهم .

وفي الحج أيضاً تدريب للإنسان على ضبط النفس والتحكم في شهواتها واندفاعاتها ، إذ يتنزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء ، وعن الجدل والخصام والشحناء والسباب ، وعن المعاصي وكل ما نهى الله تعالى عنه ، وفي ذلك تدريب للإنسان على ضبط النفس ، وعلى السلوك المهذب ، وعلى معاملة الناس بالحسنى ، وعلى فعل الخير .

« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ »^(١)

فالحج ، على هذا الأساس ، هو جهاد للنفس ، يجتهد فيه الإنسان أن يهذب نفسه ، ويقاوم أهواءه واندفاعاته ، ويدرب نفسه على تحمل المشاق ، وعلى فعل الخير وحب الناس . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي عليه

(١) البقرة : ١٩٧ .

الصلاة والسلام فقال : إني جبان ، وإني ضعيف ، فقال : «هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ : الْحَجَّ» (١) .

ويعلم المسلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب ، ويرجع المسلم من الحج كيوم ولدته أمه . ففي الحديث رواه البخاري ومسلم : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : «تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير (٢) خبث (٣) الحديد والذهب والفضة . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» ، رواه النسائي والترمذي (٤) . ولا شك أن معرفة المسلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب يجعل الحاج يعود من حجه منشراح الصدر سعيداً ، يغمره الشعور بالأمن والطمأنينة وراحة البال . ويمدّه هذا الشعور الغامر بالسعادة والأمن بطاقة روحية هائلة تنسيه هموم الحياة ومتاعها ، وما تؤدي إليه من توترات عصبية وقلق .

الصبر :

يدعو القرآن المؤمنين إلى التحلي بالصبر لما فيه من فائدة عظيمة في تربية النفس ، وتقوية الشخصية ، وزيادة قدرة الإنسان على تحمل المشاق ، وتجديد طاقته لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائها ، ونكبات الدهر ومصائبه ، ولتعبئة قدراته لمواصلة الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى .

« وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » (٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٦)

(١) السيد سابق : مرجع سابق ، ص ٦٢٦ .

(٢) الآلة التي ينفخ الحداد والصائغ النار .

(٣) خبث أي وشح .

(٤) السيد سابق : مرجع سابق ، ص ٦٢٦ ، ٦٢٧ .

(٥) البقرة : ٤٥ .

(٦) البقرة : ١٥٣ .

«يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَبْرًا وَوَصَابِرًا وَرَابِطًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»^(١)

والمؤمن الصابر لا يجزع لما يلحق به من أذى ، ولا يضعف أو ينهار إذا ألمت به مصائب الدهر وكوارثه ، فلقد وصاه الله تعالى بالصبر ، وعلمه أن ما يصيبه في الحياة الدنيا إنما هو ابتلاء من الله تعالى ليعلم الصابرين منا .

«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ»^(٢)

«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»^(٣)

«لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَلَتَشْفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»^(٤)

والصبر من صفات المؤمنين الحميدة التي أشاد بها القرآن في أكثر من موضع .

«...وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿٢﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿٣﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿٤﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿٥﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿٦﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٧﴾»^(٥)

(١) آل عمران : ٢٠٠ .

(٢) محمد : ٣١ .

(٣) البقرة : ١٥٥ - ١٥٧ .

(٤) آل عمران : ١٨٦ .

(٥) البلد : ١٢ - ١٨ .

« وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ »^(١)

« لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ »^(٢)

والصبر يعلم الإنسان المثابرة على العمل وبذل المجهود لتحقيق أهدافه العملية والعلمية . فإن معظم أهداف الإنسان في الحياة سواء في ميادين الحياة العملية التطبيقية من اجتماعية واقتصادية وسياسية ، أو في ميادين البحث العلمي تحتاج إلى كثير من الوقت ، وكثير من الجهد حتى يمكن بلوغها وتحقيقها . ولذلك كانت المثابرة على بذل الجهد ، والصبر على معاناة العمل والبحث من الصفات الهامة الضرورية لبلوغ النجاح وتحقيق الأهداف .

والصبر والمثابرة مرتبطان بقوة الإرادة ، فالشخص الصابر قوي الإرادة ، لا تضعف عزيمته ، ولا تثبط همته مهما لقي من مضاعب وعقبات . وبقوة الإرادة يتمكن الإنسان من إنجاز الأعمال العظيمة ، وتحقيق الأهداف العالية .

« .. إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ »^(٣)

(١) سورة العصر .

(٢) البقرة : ١٧٧ .

(٣) الأنفال : ٦٥ .

وإذا تعلم الإنسان الصبر على تحمل مشاق الحياة ، ومصائب الدهر ، والصبر على أذى الناس وعداوتهم ، والصبر على عبادة الله وطاعته ، وعلى مقاومة شهواته وانفعالاته ، والصبر على العمل والانتاج ، فإنه يصبح إنساناً ذا شخصية ناضجة مترنة متكاملة منتجة فعالة ، ويصبح عصياً على القلق ، وفي مأمن من الاضطرابات النفسية .

الذكر :

إن مواظبة المؤمن على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن ، تؤدي إلى تركية نفسه وصفائها وشعورها بالأمن والطمأنينة .

« الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »^(١)

«فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ»^(٢)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ذكر الله شفاء القلوب »^(٣) . ويقول أيضاً عليه صلوات الله وسلامه : « لا يجتمع قوم ويذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم رحمته ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله تعالى »^(٤) .

وحيثما يداوم المسلم على ذكر الله تعالى ، فإنه يشعر بأنه قريب من الله تعالى ، وأنه في حمايته ورعايته ، ويبعث ذلك في نفسه الشعور بالثقة والقوة ، والشعور بالأمن والطمأنينة والسعادة . قال تعالى :

(١) الرعد : ٢٨ .

(٢) طه : ١٣٠ .

(٣) رواه الديلمي عن انس . نقلاً عن حسن محمد الشرقاوي : نحو علم نفس إسلامي . الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب (د . ت) ، ص ، ٣٠٠ .

(٤) رواه ابن ماجه عن ابن سعيد . عن حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق ، ص ٢٩٩ .

« فَأَذْكُرُونِي أَذْكَرْتُمْ... »^(١)

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه »^(٢) . ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : « عليك بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور في الأرض وذكر لك في السماء »^(٣) .

وذكر الله ، إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة ، فهو بلا شك علاج للقلق الذي يشعر به الإنسان حينما يجد نفسه ضعيفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأخطارها ، لا سند له ولا معين .

« وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا... »^(٤)

إن الذكر عبادة من أفضل العبادات^(٥) . قال الله تعالى في فضل الذكر .

« ... إِنْ الصَّلَاةَ تَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ... »^(٦)

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه ، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت »^(٧) .

وفي الواقع إن جميع العبادات ذكر أو تساعد على الذكر . ففي الصلاة يقوم المصلي بتكبير الله ، وتلاوة القرآن ، وتسييح الله راعياً وساجداً ، وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي . ثم يعقب الصلاة الاستغفار وتسييح الله وحمده وتكبيره ، والدعاء له . وكل ذلك ذكر^(٨) . وقد قال الله تعالى عن الصلاة :

(١) البقرة : ١٥٢ .

(٢) رواه الامام الشعراي في كشف الغمة . عن حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق ، ٢٩٩ .

(٣) رواه أبو يعلى عن أبي سعيد : عن حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق ، ص ٣٠٣ .

(٤) طه : ١٢٤ .

(٥) حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق ، ص ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

(٦) العنكبوت : ٤٥ .

(٧) رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري . عن حسن محمد الشرقاوي : مرجع سابق ، ص ٣٠٠ .

(٨) سعيد حوى : مرجع سابق ، ص ٢٢٨ - ٢٣١ .

« إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي »^(١)

وفي الصوم طاعة لله تعالى ، وابتعاد عما يغضبه ، وتعظيم له ، وشكر له على هدايته . وكل ذلك ذكر . وقد قال الله تعالى عن الصوم :

«... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »^(٢)

وفي الحج يتفرغ المسلم للصلاة والدعاء والابتهاج لله والقيام بمناسك الحج . وكل ذلك ذكر . وقد قال الله تعالى عن الحج :

«وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَلَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٥﴾
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بِهِمَّةٍ آلَا نَعْلَمُ...»^(٣)

وقال تعالى عن رمي الجمار^(٤) :

« وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ .. »^(٥)

والمؤمن الذي يريد أن يسير في طريق التقرب إلى الله تعالى لا يكتفي بذكر الله كل يوم أثناء الصلاة فقط ، وإنما يقوم أيضاً بذكر الله كثيراً خارج الصلاة ، وذلك بالإكثار من التسبيح والتكبير والابتهاج والدعاء . وإن التقرب إلى الله تعالى عن طريق العبادات وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية إنما يعمل على تعميق الإيمان في القلب ، وبث الشعور بالأمن والسكينة في النفس .

(١) طه : ١٤ .

(٢) البقرة : ١٨٥ .

(٣) الحج : ٢٧ ، ٢٨ .

(٤) سعيد حوى : مرجع سابق ، ص ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

(٥) البقرة : ٢٠٣ .

التوبة :

إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق ، مما يؤدي إلى نشوء أعراض الأمراض النفسية . ويهتم العلاج النفسي ، في مثل هذه الحالات ، بتغيير وجهة نظر المريض عن خبراته السابقة التي سببت له الشعور بالذنب ، فيراها في ضوء جديد بحيث لا يرى فيها ما يبرر شعوره بالذنب وشعوره بالنقص ، فيخف تأنيبه لنفسه ، ويصبح أكثر تقبلاً لذاته ، فيزول قلقه وأعراض مرضه النفسي .

ويمدنا القرآن بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنب ، ألا وهو التوبة . فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب ، وتقوي في الإنسان الأمل في رضوان الله ، فتحف حدة قلقه . ثم إن التوبة تدفع الإنسان عادة إلى إصلاح الذات وتقويمها حتى لا يقع مرة أخرى في الأخطاء والمعاصي ، ويساعد ذلك على زيادة تقدير الإنسان لنفسه ، وزيادة ثقته فيها ، ورضائه عنها ، ويؤدي ذلك إلى بث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفسه .

« قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »^(١)

« وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا »^(٢)

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ .. »^(٣)

« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا »^(٤)

(١) الزمر : ٥٣ .

(٢) النساء : ١١٠ .

(٣) النساء : ٤٨ .

(٤) النساء : ١٧ .

« فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١)

« وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢)

« وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (٣)

« وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » (٤)

« وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخْلَقْ لَهُ مِمَّا يَخْتَارُ وَإِن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَوْ عَدِيتُمْ بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ فَإِن لَكُمْ فِي اللَّهِ عِلْمٌ شَدِيدٌ وَإِن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَوْ عَدِيتُمْ بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ فَإِن لَكُمْ فِي اللَّهِ عِلْمٌ شَدِيدٌ وَإِن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَوْ عَدِيتُمْ بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ فَإِن لَكُمْ فِي اللَّهِ عِلْمٌ شَدِيدٌ » (٥)

إن إيمان المسلم بأن الله جل شأنه يقبل التوبة ويغفر الذنوب ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ، إنما يدفعه إلى الاستغفار والتوبة ، والابتعاد عن ارتكاب المعاصي أملاً في مغفرة الله ورضوانه . وإذا تاب المسلم توبة نصوحاً ، والتزم بطاعة الله وعبادته وبالعمل الصالح ، ارتاح باله ، واطمأن نفسه ، وزال عنه الشعور بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية .

(١) المائدة : ٣٩ .

(٢) الانعام : ٥٤ .

(٣) الأعراف : ١٥٣ .

(٤) طه : ٨٢ .

(٥) آل عمران : ١٣٥ ، ١٣٦ .

وهكذا استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب ويحدث تغييراً كبيراً في شخصياتهم بالاستعانة بعدة أساليب :

أولاً : بث الإيمان بعقيدة التوحيد في نفوسهم ، وغرس جذور التقوى في قلوبهم ، بكل ما يؤدي إليه ذلك من نتائج بالغة الأهمية في تقويم شخصياتهم وسلوكهم .

ثانياً : فرض العبادات المختلفة التي ساعدت على تخليصهم عن كثير من عاداتهم السيئة السابقة ، وتخليصهم بكثير من العادات والخصال الحميدة التي ساعدت على تكوين شخصياتهم تكويناً سويماً متزاناً متكاملأً .

ثالثاً : حثهم على تعلم الصبر وهي خصلة تساعد على تحمل مشاق الحياة بنفس راضية ، وتقلل من احتمالات التوتر والضيق والشعور بالهم والقلق .

رابعاً : حثهم على المواظبة على ذكر الله مما يشعر الإنسان أنه قريب من الله تعالى ، وفي حمايته ورعايته ، فيغمره الشعور بالأمن والطمأنينة .

خامساً : حثهم على الاستغفار والتوبة مما يساعد على التخلص من القلق الناشئ عن الشعور بالذنب .

بكل هذه الأساليب نجح القرآن في علاج نواحي الضعف في شخصيات المسلمين ، وفي غرس الخصال الحميدة في نفوسهم مما ساعد على تكوين شخصياتهم تكويناً سويماً متزاناً متكاملأً ، وكان له أكبر الأثر في إحداث تغييرات بالغة الأهمية في جميع نواحي الحياة في المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية ، وفي المجتمع الإسلامي في العالم بأسره .

المراجع

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - إبراهيم دسوقي مرعي : الطفولة في الإسلام . القاهرة : دار الاعتصام ، ١٩٧٩ .
- ٣ - أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري : صحيح مسلم بشرح النووي . القاهرة : المطبعة المصرية ومكبتها ، (د . ت) .
- ٤ - أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن . القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق ، ١٣٠١ هـ .
- ٥ - أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب الأصفهاني : كتاب تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، بيروت ، ١٣١٩ هـ (بدون اسم الناشر) .
- ٦ - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، ط ٢ . بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ١٩٧٥ .
- ٧ - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم الدين ، القاهرة : دار الشعب ، (د . ت) .
- ٨ - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ .
- ٩ - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخلاق والسير في مداواة النفوس . بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ١٩٧٨ .
- ١٠ - أحمد محمد جمال : نحو تربيته إسلامية . جدة : تهامة ، ١٩٨٠ .
- ١١ - أحمد محمد فارس : النماذج الإنسانية في القرآن الكريم . بيروت : دار الفكر ، (د . ت) .
- ١٢ - إريك فروم : الدين والتحليل النفسي ، ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٧ .

- ١٣ - أسامة محمد الرازي : الإسلام وأمراض العصر . ندوة علم النفس والإسلام ، كلية التربية بجامعة الرياض (مطبوع على الآلة الكاتبة) ، المجلد الأول ، ١٩٧٨ .
- ١٤ - أنور الجندي : مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام . القاهرة : دار الاعتصام ، ١٩٧٧ .
- ١٥ - البهي الخولي : آدم عليه السلام ، فلسفة تقويم الإنسان وخلافته ، ط ٣ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٤ .
- ١٦ - الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعي : فتح الباري بشرح صحيح البخاري . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٧٨ .
- ١٧ - الحافظ المنذري : مختصر صحيح مسلم . تحقيق ناصر الدين الألباني ، ط ٣ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٩٧٧ .
- ١٨ - الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه ، (د. ت) ؛ وكذلك : بيروت : دار المعرفة ، ١٩٨٠ .
- ١٩ - السيد سابق : فقه السنة ، المجلد الأول . بيروت : دار الكتاب العربي ، (د. ت) .
- ٢٠ - الكسيس كارليل : الإنسان ذلك المجهول ، ط ٣ ، ترجمة شفيق أسعد فريد . بيروت : مكتبة المعارف ، ١٩٨٠ .
- ٢١ - جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : القرآن الكريم تفسير الجلالين ، بيروت : دار الكتب الدينية (د. ت) .
- ٢٢ - المنتخب في تفسير القرآن الكريم : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية ، ط ٧ ، ١٩٧٩ .
- ٢٣ - جمال ماضي أبو العزائم : القرآن وعلم النفس . ندوة علم النفس والإسلام ، كلية التربية بجامعة الرياض (مطبوع على الآلة الكاتبة) ، المجلد الأول ، ١٩٧٨ .

- ٢٤ - جوليان روتر : علم النفس الإكلينيكي ، ترجمة عطية محمود هنا ،
ومراجعة محمد عثمان نجاتي . الكويت : دار القلم ، ١٩٧٧ .
- ٢٥ - مصطفى الرافي : الإسلام ومشكلات العصر . بيروت : دار الكتاب
اللبناني ، ١٩٧٢ .
- ٢٦ - حامد عبد العزيز الفقي : دراسات في سيكولوجية النمو . الكويت ، ١٩٧٧ .
- ٢٧ - حسن محمد الشرقاوي : نحو علم نفس إسلامي . الإسكندرية : الهيئة
المصرية العامة للكتاب ، (د . ت) .
- ٢٨ - ديل كارنيجي : دع القلق وابدأ الحياة ، ترجمة عبد المنعم الزيايدي ،
ط ٥ . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٥٦ .
- ٢٩ - روبرت هاربر : التحليل النفسي والعلاج النفسي ، ترجمة سعد جلال .
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ .
- ٣٠ - ريتشارد لازاروس : الشخصية ، ترجمة سيد محمد غنيم ، ومراجعة
محمد عثمان نجاتي . بيروت : دار الشروق ، ١٩٨١ .
- ٣١ - ريتشارد م . شوين : علم الأمراض النفسية والعقلية ، ترجمة أحمد عبد
العزيز سلامة . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٩ .
- ٣٢ - سارنوف أ . مدنيك ، هواردر ر . بوليو ، اليزابت ف . لوفتاس : التعلم ،
ترجمة محمد عماد الدين اسماعيل ، ومراجعة محمد عثمان نجاتي . بيروت :
دار الشروق ، ١٩٨١ .
- ٣٣ - سعيد حوي : تربيتنا الروحية ، ط ٢ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٩ .
- ٣٤ - سيجمند فرويد : معالم التحليل النفساني ، ترجمة محمد عثمان نجاتي ،
ط ٤ . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٦ .
- ٣٥ - سيجمند فرويد : الذات والغرائز ، ترجمة محمد عثمان نجاتي ، ط ٣ .
القاهرة : مكتبة النهضة العربية ، ١٩٦١ .
- ٣٦ - سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، ط ٣ . القاهرة : دار المعارف
، ١٩٧٥ .
- ٣٧ - سيرل بيرت : علم النفس الديني ، ترجمة سمير عبده . دمشق : دار دمشق
للطباعة والنشر ، (د . ت) .

- ٣٨ - شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ ، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة ،
ومراجعة محمد عثمان نجاتي . الكويت : دار القلم ، ١٩٧٧ .
- ٣٩ - عباس محمود العقاد : عبقرية عمر . بيروت : دار الكتاب العربي ،
١٩٦٩ .
- ٤٠ - عبد الرزاق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بيروت : دار الكتاب العربي ،
١٩٧٣ .
- ٤١ - عبد الغني عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر . القاهرة : دار
الفكر العربي ، ١٩٧٨ .
- ٤٢ - عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية في الإسلام . سرس الليان بمصر :
المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي ، ١٩٠٠ .
- ٤٣ - عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار القلم ، ١٩٦٢ .
- ٤٤ - علي الصابوني : مختصر تفسير ابن كثير . بيروت : دار القرآن ، ١٩٠٠ .
- ٤٥ - علي عبد العظيم : فلسفة التربية في القرآن الكريم . القاهرة : مجتمع البحوث
الإسلامية ، ١٩٧٣ .
- ٤٦ - فخر الدين محمد بن عمر الرازي : كتاب النفس والروح وشرح قواهما .
تحقيق محمد صغير حسن المعصومي . من منشورات معهد الأبحاث
الإسلامية بكراتشي ، (د . ت) .
- ٤٧ - فؤاد البهي السيد : الأسس النفسية للنمو ، ط ٤ . القاهرة : دار الفكر
العربي ، ١٩٧٥ .
- ٤٨ - محمد اسماعيل ابراهيم : القرآن وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الكتاب
العربي ، ١٩٧٧ .
- ٤٩ - محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم ، ط ٢ . القاهرة : مكتبة وهبة ،
١٩٧٣ .
- ٥٠ - محمد الغزالي : الجانب العاطفي من الإسلام ، بحث في الخلق والسلوك
والتصوف . القاهرة : دار الكتب الحديثة ، (د . ت) .
- ٥١ - محمد بن سيرين : منتخب الكلام في تفسير الأحلام ، بهامش كتاب
تعطير الأنام في تعبير المنام لعبد الغني النابلسي . مصر ، ١٣٤٧ هـ .

- ٥٢ - محمد جواد مغنية : فلسفة الأخلاق في الإسلام . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٧ .
- ٥٣ - محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار . القاهرة : دار المنار ، ١٣٧٣ هـ .
- ٥٤ - محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في القرآن . مجلة الوعي الإسلامي (الكويت) ، السنة السابعة ، العدد ٨١ ، أكتوبر ١٩٧١ .
- ٥٥ - محمد شديد : منهج القرآن في التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٩ .
- ٥٦ - محمد قطب : في النفس والمجتمع ، ط ٢ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٦٢ .
- ٥٧ - محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ، ط ٣ . القاهرة : عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ١٩٦٠ .
- ٥٨ - محمد قطب : دراسات في النفس الإنسانية . بيروت : دار الشروق ، ١٩٧٩ .
- ٥٩ - محمد قطب : منهج التربية الإسلامية ، ط ٢ . بيروت : دار الشروق ، (د . ت) .
- ٦٠ - محمد عثمان نجاتي : الإدراك الحسي عند ابن سينا ، بحث في علم النفس عند العرب ، ط ٣ . بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٠ .
- ٦١ - محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ، ط ٨ . الكويت : دار القلم ، ١٩٨٠ .
- ٦٢ - محمد علي التسخيري : التوازن في الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية ، ١٩٧٩ .
- ٦٣ - محمد متولي الشعراوي : معجزة القرآن ، ج ١ . القاهرة : كتاب اليوم ، ١٩٨٠ .
- ٦٤ - محمود شبلي : حياة آدم ، ط ٢ . بيروت : دار الجليل ، (د . ت) .
- ٦٥ - يوسف القرضاوي : الإيمان والحياة ، ط ٦ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٨ .

المراجع الأجنبية

1. Adler Alfred: *Understanding Human Nature*. New York: Greenberg Publishers, Inc., 1927.
2. Cannon, W.B.: *The Wisdom of the Body*. New York: Norton, 1932.
3. Jung, Carl. G.: *Modern Man In Search of A Soul*. London; Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1966.
4. Lindzey, G., Hall, C. S. and Thompson, R.F.: *Psychology*. New York: Worth Publishers, Inc., 1976.
5. May, Rollo: *The Meaning of Anxiety*. New York: The Ronald Press Co., 1950.
6. Morris, Charles G.: *Psychology, An Introduction*. 3rd ed., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1979.

للمؤلف

- الإدراك الحسي عند ابن سينا : بحث في علم النفس عند العرب .
الطبعة الثالثة
بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٠ .
- علم النفس في حياتنا اليومية :
الطبعة الثامنة .
الكويت : دار القلم ، ١٩٨٠ .
- علم النفس الصناعي :
الطبعة الثالثة
الكويت : مؤسسة الصباح ، ١٩٨٠ .
- المدينة الحديثة وتسامح الوالدين :
الطبعة الثانية .
القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ .
- علم النفس الحربي :
الطبعة الثالثة .
القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٠ (نفد) .
- ملامح جريمة القتل :
بالاشتراك مع آخرين
من منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية -
القاهرة ، ١٩٧١ .

مكتبة التحليل النفسي والعلاج النفسي

بإشراف الدكتور محمد عثمان نجاتي

- معالم التحليل النفسي :
تأليف سيجمند فرويد ، ترجمة محمد عثمان نجاتي .
الطبعة الخامسة ، بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٢ .
- الأنا والهو :
تأليف سيجمند فرويد ، ترجمة محمد عثمان نجاتي .
الطبعة الرابعة ، بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٢ .
- الكف والعرض والقلق
تأليف سيجمند فرويد ، ترجمة محمد عثمان نجاتي .
الطبعة الثالثة ، بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٢ .
- ثلاث رسائل في نظرية الجنس :
تأليف سيجمند فرويد ، ترجمة محمد عثمان نجاتي .
الطبعة الثانية (تحت الطبع) .

مكتبة أصول علم النفس الحديث

يشرف على ترجمتها الدكتور محمد عثمان نجاتي

صدر منها :

● علم النفس الإكلينيكي :

تأليف جوليان ب . روتر

ترجمة الدكتور عطية محمود هنا .

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكويت .

دار القلم بالكويت ، ١٩٧٧ .

● علم نفس الشواذ :

تأليف شيلدون كاشدان

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة .

أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر وجامعة الرياض .

دار القلم بالكويت ، ١٩٧٧

● الشخصية :

تأليف ريتشارد س . لازاروس

ترجمة الدكتور سيد محمد غنم .

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الإمارات العربية .

دار الشروق - بيروت ، ١٩٨١ .

● التعلم :

تأليف سارنوف د . ميدنيك ، وهوارد د . بوليو ، واليزابت ف . لوفتاس .

ترجمة الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل ،

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكويت .

دار الشروق - بيروت ، ١٩٨١ .

مطابع الشروق

بيروت، ص.ب. ٨٦٤ - هاتف: ٣١٥٨٥٩ - ٣١٥١١ - برقية: كاشورق - فاكس: ٢٠١٧٥ LE SHOROK 20175
القاهرة: ١١ شارع جواز حسني - هاتف: ٧٧٤٨٤٤ - برقية: شروق - فاكس: 98081 SHROK UN