

الفصل الثالث

النفس اللوامنة

● سر الاطمئنان :

يبدو من الأقوال الواردة أثناء مناقشة طبيعة « النفس المطمئنة »
— فى الفصل الأول — وتحليل أوصافها العميقة وخبايها الدقيقة ، أنها
نفس بلغت قمة الرضا والأمان لأنها اعتصمت بالله من كل افتتان ،
وصارت فوق الأحداث بما آتاها الله من حكمة فى التماس الحكمة الالهية
فى الأحداث .. فكفت هذه النفس عن لهو الحديث ، وانشغلت بالأعمال
الصالحة عن فضول القول وسفسطة الحديث وعن محقرات الأعمال .

وأصحاب هذه النفس قد رضوا بما قسم الله لهم من حظوظ العيش ،
فلم يشغلهم فى هذه المعاجلة ما شغل غيرهم من الجرى وراء الأطماع ،
والتكالب على حطام الحياة الفانى ، وحسد الناس على ما آتاهم الله من
فضله .. تراهم قد رضوا بقضاء الله ، وأوصلهم اليقين الى الاطمئنان
بما عند الله ، فسكنوا الى راحة الايمان ، واطمأنوا فى واحة الايمان ،
بعيدا عن وساوس الشيطان (١) .

وإذا رجعنا الى قول الحق تبارك وتعالى :

« يا أيتها النفس المطمئنة • ارجعى الى ربك راضية مرضية •

فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » (الفجر : ٢٧ — ٣٠)

نجد أن هذه الآيات الكريمة قد أعطت للنفس المطمئنة أوصافا

أربعة (٢) :

(١) إبراهيم محمد سرييق ، النفس الانسانية فى القرآن الكريم ،

جدة : دار تهامة للنشر ، ١٩٨١ ، ص ٧٥ .

(٢) المرجع السابق ص ٧٥ — ٧٧ .

١ - أنها راضية : راضية بما أنعم الله به عليها من خير عظيم وفضل عظيم . . حيث أحسن ختامها ، وأجزل ثوابها ، وشرفها وكرمها بتوجيه النداء اليها .

٢ - أنها مرضية : أى أنها فازت برضاء الله تعالى عنها ، حيث أخلصت فى طاعته وتوحيده . ورضاء الله تعالى هو الغاية العظمى التى ليس فوقها غاية ، بل ان رضاء الله تعالى مقام عظيم أعلى مما أوتوا من نعم مقيم . وقد صرح القرآن الكريم فى موضع آخر ، أن هذا المقام لا يبلغه الا من خشى ربه ، فقال فى ختام سورة « البينة » :

« جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه » .
(البينة : ٨)

٣ - أنها داخلة فى زمرة عباد الله الصالحين : وهذا تكريم آخر للنفس المطمئنة بوضعها بين أشباهها ونظائرها ، وادخالها فى جملة من أخلصوا العبادة لله تعالى معها ، وهو تكريم متعدد ومتجدد :

— فأما تعدده ، فلأنه بكثرة الجماعة وتعدد أفرادها يرتفع مقدارها فى موازين التكريم — فكيف اذا كان أساس التجمع هو الجلوس على بساط العبودية تحت مظلة الكرم الالهى وحول موافد الفضل والجود من الاله المعبود ؟

وأما تجده ، فلأنه كلما استحققت نفس أن تنعم بساحة الاطمئنان نوديت هذا النداء العظيم بدخولها فى زمرة عباد الله الصالحين . . فيكون فى ذلك تكريم للخصائص التى اجتمعت عليها تلك النفوس المطمئنة ، وأحبب بها من خصائص طيبة فى الاعتقاد وهى التعدد . وهذا المعنى تؤكدته آية كريمة أخرى من القرآن الكريم ، وهى قوله تعالى :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين » .
(العنكبوت : ٩)

٤ — أنها من أهل الجنة : وذلك فى جملة تكريم الله تعالى للنفس المطمئنة • وقال « القرطبى » فى تفسيره^(٣) : « والصحيح أنها عامة فى كل نفس مؤمن مخلص طائع • قال الحسن البصرى : ان الله تعالى اذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن ، اطمأنت النفس الى الله تعالى واطمأن الله اليها • وقال عمرو بن العاص : اذا توفى المؤمن أرسل الله اليه ملكين وأرسل معهما تحفة من الجنة ، فيقولان لها : اخرجى أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيا عنك ، اخرجى الى روح وريحان ، ورب راض غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح المسك وجد أحد من أنفه على ظهر الأرض » ••

وبعد هذه الأوصاف الأربعة الرائعة ، نأتى الى نص نبوى شريف ، يوضح الخصائص الأساسية للنفس المطمئنة : فقد أورد الحافظ ابن كثير فى تفسيره أن رسول الله ﷺ قال لرجل : « قل اللهم انى أسألك نفسا بك مطمئنة •• تؤمن بلفائك ، وترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك »^(٤) •

— فالإيمان بقاء الله تعالى — والمقصود به الإيمان بالبعث — هو أهم ما يبعث الخشية فى قلب المؤمن •

— والرضا بالقضاء : هو مفتاح الصلة الحسنة بين العبد والرب ، ودليل التسليم المطلق لله ، واسقاط التدبير مع الله •

— والقناعة بالعطاء : هى مبعث الراحة النفسية للمؤمن ، وأساس التعاضد السلمى مع سائر البشر ، دون تطلع الى ما فى أيديهم ، ودون حقد عليهم •

ويستفاد من مختلف الأقوال الواردة عن العلماء أن النفس المطمئنة تستمد اطمئنانها من نواح عديدة :

١ — تستمد اطمئنانها من رضا الله تعالى عنها ، ورضا الله تعالى غاية الغايات •

(٣) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى ، الجامع لأحكام القرآن ، القاهرة ، دار الكاتب العربى ، ١٠٦٧ ، ٢٠ ، ٥٨ .

(٤) الحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، القاهرة ، دار احياء الكتب العربية ، ٤ : ٥١١ .

٢ - تستمد اطمئنانها من وعد الله تعالى لها بالثواب وهو النعيم
السرمدى : « فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » •

فهي مطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت ، وعند البعث ، ويوم
الجمع •

٣ - تستمد اطمئنانها من توحيد الله تعالى وحده لا شريك له ،
وافراده وحده بالعبادة • فان الله سبحانه قد وعد وهو أصدق من وعد ،
فقال : «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم
مهتدون » • (الأنعام : ٨٢)

ففى الآية الكريمة قصر الأمن على الموحدين ، وهو قصر طريقه
التقديم ، فلا أمن الا لهم ، ولا اطمئنان الا لنفوسهم •
٤ - تستمد اطمئنانها من ذكر الله تبارك تعالى :

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن
القلوب » • (الرعد : ٢٨)

فذكر الله تعالى يرث الاطمئنان فى القلوب ، نتيجة التسليم والركون
لعلام الغيوب •

وبعد •• فاننا نجد ملامح الاطمئنان فى النفس البشرية متمثلا فى
النفوس الآتية :

١ - النفس اللوامة •• المهتدية •• الصالحة ••

٢ - النفس البارة •• الخيرة •• الشاكرة ••

٣ - النفس المعادلة •• الأمينة •• الوافية ••

وهذا ما تناقشه فى هذا الفصل والفصول التالية ••

* * *

ملاحح النفس اللوامة

* « لا أقسم بيوم القيامة • ولا أقسم بالنفس اللوامة » •
(القيامة : ١ - ٢)

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع فى الحسن من القسم المباشر ، وهذا الموقع هو المقصود من العبارة ، وهو يتم أحسن تمام بهذا الأسلوب الخاص ، الذى يتكرر فى مواضع مختلفة من القرآن •• ثم تبرز من ورائه حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة •

فأما النفس اللوامة ففى التفسيرات المأثورة أقوال متنوعة عنها •• فعن الحسن البصرى : ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه •• ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما أردت بحديث نفسى ؟ وان الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه •• وعن الحسن البصرى : ليس أحد من أهل السموات والأرض الا يلوم نفسه يوم القيامة •• وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعات كذا وكذا ! • وعن مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه •• وقال جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى ، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التلوم صاحبها على الخير والشر ، وتندم على ما فات •

ونحن نختار فى معنى « النفس اللوامة » قول الحسن البصرى : « ان المؤمن والله ما تراه يلوم الا نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ، ما أردت بحديث نفسى ؟ وان الفاجر يمضى قدما ما يعاتب نفسه » •• فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التى تحاسب نفسها ، وتتلفت حولها ، وتبين حقيقة هواها ، وتحذر خداع ذاتها هى النفس الكريمة على الله ، حتى ليذكرها مع القيامة • ثم هى الصورة المقابلة للنفس الفاجرة •• نفس الانسان الذى يريد أن يفجر ويمضى قدما فى الفجور ، والذى يكذب ويتولى ويذهب الى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تخرج ولا مبالاة ! (٥) •

(٥) سيد قطب ، فى ظلال القرآن . ج ٦ ، ص ٣٧٦٨ .

اللوامة : صيغة مبالغة من اللوم ، وهو شدة التعنيف والمؤاخذة •
فاللوامة كثيرة التعنيف لصاحبها ، وهذا اللوم الواقع من النفس اللوامة
لصاحبها ينتج في طريقتين (٦) :

١ - محاسبة صاحبها على وقوعه أو ارتكابه للعمل السيء ، كاقترافه
معصية من المعاصي ، أو توجيهه بالأذى لمن لا يستحقه ، أو عقابه على الشر
بأكثر من المثل • وهي بهذا اللوم الدائب توقظ في صاحبها روح التوبة ،
وتحمّله على الرجوع عن غير سبيل المؤمنين ، والاتجاه الى الله تعالى
لإصلاح ما فات ، وطلب العفو عما اقترف من سيئات •

٢ - محاسبة صاحبها على التقصير في العمل الصالح ، وهذه
المحاسبة ذات شقين :

(أ) محاسبة على التقصير في أصل العمل الصالح • • كترك
التصدق على مسكين ، أو إهمال العطف على يتيم ، أو القعود عن نجدة
مستغيث • وهي بلومها على التقصير في أصل الفعل النبيل إنما تحسول
مجرى السلوك الى سلوك آخر أفضل منه ، وتستحثه بقوة واستمرار على
المثابرة في الطاعة ، والمسارة الى فعل الخير •

(ب) محاسبة على التقصير في الاستكثار من فعل الخير • • مثل
لومها على التصدق بمبلغ صغير ، ولومها على اطعام فقير لا فقيرين أو
أكثر ، ولومها على استضافة شخص مدة يسيرة لا كبيرة • • وهكذا •

* * *

● هل « اللوامة » صفة ذم ؟ :

هناك رأى يقول بأن « اللوامة » صفة ذم لا مدح •
وينسب هذا الرأى الى قتادة وابن عباس رضى الله عنهم ، وأورده
الشوكانى في تفسيره بصيغة التضعيف • وأساس هذا الرأى يقول ان
اللوم من التلوم ، وهو التردد ، لأنها لا تستقر على حال واحدة ، أو
أن اللوامة بمعنى اللومة •

(٦) ابراهيم محمد سرسيق ، النفس الانسانية في القرآن الكريم •
ص ٦١ - ٦٢ •

وهذا الرأي يفتح فى القضية منافذ جديدة مفيدة .. ذلك أن الامام ابن القيم قد توسط فى الأمر ، فلم يعتبر النفس اللوامة ممدوحة على الدوام أو مذمومة على الدوام ، وإنما نظر اليها من ناحية ما تلوم عليه ، فإن لامت على الخير فهى مذمومة وان لامت على الشر فهى محمودة (٧) .

اذن فهى النفس المترددة بين الخير والشر .. نفس واعية لكيفية الاختيار بين هذا وذاك . نفس فى منزلة وسطى بين الأمارة بالسوء التى اختارت السير فى طريق الخطأ ، والتخبط فى الظلام ، والتزددى فى الاثم ، ومواجهة عواقب الضرر والضرار .. وبين النفس المطمئنة التى هى أعلى مراتب النفس ، وعندها السكون والطمأنينة . ويتفق هذا رأى مع ما ذكره الشوكانى :

« ليس من نفس برة ولا فاجرة الا وهى تلوم نفسها .. ان كانت عملت خيرا قالت : هلا ازددت ؟ وان عملت سوءاً قالت : ليتنى لم أفعل » (٨) .

أما التعبير بالالهام فى مقام الاختيار كما نقرأ فى قوله تعالى :

« فآلهما فجورا وتقواها » (الشمس : ٨)

فالمراد به أن هذا الاختيار يتم بازادة الله سبحانه وتعالى ، مع تهيئة منه للعبد فيما يختار . فالله سبحانه يهيئ النفس لما خلقت له ، والاختيار والكسب للعبد فيما يختار . وفى مسند الامام أحمد رضى الله عنه - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال :

« ما من خارج يخرج الأبابه رأيتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فان خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع الى بيته - وان خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع الى بيته » .

(٧) ابن قيم الجوزية ، اغائة اللفهان من مصايد الشيطان . القاهرة . مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٨١ هـ ، ١ : ٩٤ .

(٨) محمد بن على الشوكانى ، فتح القدير ، الجامع بين فنى الرواية والدواية من علم التفسير . (القاهرة ، مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٨٣ هـ .) ، ٥ : ٢٣٥ .

ويصف بعض الباحثين النفس اللوامة « بالملممة » ، ويقصد بذلك أنها ألهمت الخير والشر ، وأنها تدور فى الاختيار بينهما حسب مواقف الحياة المختلفة ، وحسب ما يعتورها من نوازع الهدى والضلال ، وطبقا لما يجتذبها من تيارات الرغبة أو الرهبة . وهذا تأويل آيات عديدة فى القرآن الكريم ، متضمنة كلها لهذا المعنى :

« ونفس وما سواها • فآلهما فجورها وتقواها • قد أفلح من زكاهما • وقد خاب من دساها » • (الشمس : ٧ - ١٠)

فيذكر الخالق سبحانه وتعالى أنه قد سوى هذه النفس ، أى خلقها سوية مستقيمة على الفطرة الأصلية القويمة ، كما جاء فى الحديث المتفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه : « كل مولود يولد على الفطرة • فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه • كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء - سليمة الأعضاء - هل تحسون فيها من جدعاء ؟ - مقطوعة الأنف والأذن والشفة - » •

وفى صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله عز وجل : انى خلقت عبادى حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » (٩) • - الحنفاء : المائلين عن الضلال المتجهين الى الحق - •

ان الانسان مخلوق مزدوج الطبيعة ، مزدوج الاستعداد ، مزدوج الاتجاه • ونعنى بكلمة مزدوج أنه بطبيعته مزود باستعدادات للخير والشر ، والهدى والضلال • • فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر ، كما أنه قادر على توجيه نفسه الى الخير والى الشر سواء • وأن هذه القدرة كامنة فى كيانه ، يعبر عنها القرآن الكريم بالالهام تارة : « ونفس وما سواها • فآلهما فجورها وتقواها » ، ويعبر عنها بالهداية تارة : « وهديناهم النجدين » (البلد : ١٠) • • فهى كامنة فى تصميمه فى صورة استعداد • والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية انما

(٩) ابراهيم محمد سرسيق ، النفس الانسانية فى القرآن الكريم • ص ٦٥ - ٦٦ •

توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها ، ولكنها لا تخلقها خالقا . . لأنها مخلوقة فطرة ، وكائنة طبعاً ، وكامنة الهاما .

وهناك الى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الانسان ، هي التي تناط بها التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر ، فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » (١٠) .

* * *

● أثر النفس اللوامة في لوم الآخرين :

قد يكون للنفس اللوامة أثر ملموس في لوم الآخرين على ما فعلوا من خير أو شر ، ولكن بطريق غير مباشر . ذلك أن النفس اللوامة ليست جوهرًا متميزًا بذاته عن الجسد ، وليس لها تكوين مادي . . ومن ثم فهي لا تستطيع أن تنتقل الى ذوات الآخرين لكي تلومهم أو توجه النصح اليهم . وهي ليست بذات لسان حتى تتوجه بالخطاب الى هَذَا أو ذاك من عباد الله .

وانما يحدث هذا التأثير من النفس اللوامة بطريقة أخرى . . فهي تحض صاحبها الى دعوة الآخرين الى شيء محدد يؤثر فيهم من ناحية معينة من نواحي الحياة ، فيكون في ذلك تأثيرها غير المباشر وغير المحدود اذا استجاب لها صاحبها في غيرها من النفوس .

وهذه الظاهرة يعرفها علم النفس « بظاهرة الايحاء » . وكثيرا ما تكون هذه الظاهرة سببا في تعديل السلوك ، وتغيير الأفكار والاتجاهات والاهتمامات لدى الكثير من الناس ، ممن لهم قابلية لهذا الاستهواء بطريقة تلقائية .

فاذا كان للنفس اللوامة أثر في زجر الآخرين عن الشر ، ودعوتهم

(١٠) سيد قطب ، في ظلال القرآن . ج ٦ ، ص ٣٩١٧ .

الى الخير ، فانها تنتقل بصاحبها انتقالة مفيدة من مرتبة الصلاح الى مرتبة الاصلاح ، وتلك أسمى الغايات في طريق الدعوة الى الله عز وجل . فالصلاح وحده - صلاح النفس وتركيتها بالفضائل وتطهيرها من الرذائل - وان كان طيبا مستحبا نافعا للنفس ، فانه لا يتحقق به هدف الدعوة الحمدي . انما يتحقق هدف هذه الدعوة النبيلة بانتقال شحنة الصلاح الى نفوس الآخرين ، بأن يتحول الصالحون الى مصلحين . . . بأن يكون الاصلاح طريقنا الى الخلاص والنجاة :

« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » .

(هود : ١١٧)

« ان أريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقي الا بالله ، عليه

توكلت واليه أنيب » . (هود : ٨٨)

● مفاهيم نفسية :

ورد في سياق الحديث عن ملامح النفس اللوامة عدة مصطلحات

ومفاهيم نفسية هي :

١ - السلوك .

٢ - الدوافع .

٣ - الاستبصار والالهام .

٤ - الادراك .

٥ - محاسبة النفس .

وسنناقش فيما يلي هذه المفاهيم باختصار :

● أولا - السلوك :

من الدراسات السلوكية تتضح حقيقة هامة تلقى الضوء على مفهوم

السلوك الانساني وتفسيره . . . وهي تتركز في أن الانسان يمثل نظاما

متكاملا ، تتكون منه أجهزة متعددة يختص كل منها بأداء وظيفة محددة .
ولذلك فإن السبيل العلمى لفهم السلوك وتفسيره هو عن طريق النظر
الى جوانبه المختلفة فى آن واحد ، وعدم الاعتصار على دراسة بعض
جوانبه دون الأخرى . ولقد اتضح من الدراسات السلوكية أن الانسان
له دوافع متعددة ومعقدة ، وعلى الرغم من وجود بعض الصفات
المتماثلة فيما بين الأفراد الا أن هناك جانبا أساسيا من الفروق الفردية
بينهم . وعلى هذا فاننا لا نتوقع أن يتصرف كل الأفراد بنفس السلوك
استجابة لمؤثر أو مثير معين . ولذلك فإن الأساس الأول لفهم السلوك
البشرى هو تحليل ذلك السلوك لمعرفة الدافع أو الباعث عليه . ومن
ناحية أخرى ، فالانسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره من الأفراد ،
لذلك كان من الضرورى أن نأخذ الجوانب الاجتماعية فى الاعتبار
عند تحليل سلوك الفرد (١١) .

ونتيجة للبحوث فى مجال ديناميكية السلوك نفترض ما يأتى :
١ - السلوك الانسانى سلوك هادف ، فلكل سلوك هدف يسعى
الفرد الى تحقيقه ، وتحدد الحاجات الأساسية - البيولوجية والنفسية
والاجتماعية - للفرد هذا الهدف .

٢ - السلوك الانسانى سلوك مسبب ، فلا يوجد سلوك دون سبب .
وقد يكون السبب ظاهرا واضحا أو مختفيا كامنا .

٣ - السلوك الانسانى متعدد الأسباب ، فالحاجات الأساسية
للانسان تتفاعل باستمرار داخل الفرد الذى يحاول أن يشبع بسلوكه أكبر
عدد ممكن من حاجاته .

٤ - كثيرا ما يقوم اللاشعور بدور هام فى تحديد سلوك الانسان .
وعموما فإن الفرد لا يستطيع لأول وهلة تحديد الأسباب المتعددة لسلوكه .
٥ - السلوك الانسانى عملية مستمرة ، فليست هناك فواصل

(١١) سعيد عبد الحميد مرسى ، العلوم السلوكية فى مجال الادارة
والانتاج . (القاهرة : العالمية للنشر ، ١٩٧٨) . ص ٢٤ .

قاطعة تحدد بدء كل سلوك ونهايته • فكل سلوك جزء من سلسلة متكاملة مستمرة ومتغيرة تندمج حلقاتها باستمرار •

٦ - الانسان عضو فى مجتمع كبير ، فهو يتأثر بطبيعة الثقافة والحضارة التى يعيش فيها ، ويصبح لتلك القوى الاجتماعية تأثير شديد على أساليب وأنماط السلوك التى يتبعها •

٧ - لكل فرد « شخصية متميزة » تختلف عنها فى غيره من الأشخاص ، وتلك الشخصية هى نتاج التفاعل بين حاجات الفرد ورجباته وخبراته والبيئة التى يعيش فيها •• فقد يكون الفرد قلقا غير مستقر ، أو قد يكون طابع شخصيته التسلط أو العدوان ، أو قد يصبح انطوائيا سلبيا • ويحدد ذلك النوع من الشخصية بعض أنماط السلوك الانسانى ويساعد على تفسير تصرفات الفرد (١٢) •

ويبدو « الغزالى » باحثا فى علم النفس - وفى السلوك خاصة - بصورة تجعله متقدما على الكثيرين ممن درسوا السلوك من علماء النفس • وهو غالبا ما يسلك فى دراسة ظواهر السلوك سبيل الحياء ، فيتناولها من حيث ذاتها أولا ، معرفا لها ، مبينا ماهيتها ، مقارنة بينها وبين الظواهر الأخرى ليصل بعد ذلك الى اصدار حكم عليها ، ورسم طريقة العلاج النفسى •

وبالإضافة الى عناية الغزالى بالسلوك من حيث كونه موجها لغاية دينية انسانية ، فإنه يساير روح الاسلام التى تنظر الى الانسان كشخصية متكاملة ، يجمع نشاطها بين العبادة الدينية الخالصة والعمل الدنيوى ، حين يكون هذا العمل قائما على أساس معقول من المصلحة الفردية أو العامة والسمو الانسانى •

ولقد ميز الغزالى بين ثلاثة أنواع من السلوك :

١ - **الفعل الطبيعى** : وهو مجرد التغيير الميكانيكى ، وذلك كانهراق

الماء اذا وقف الانسان عليه بجسمه •

(١٢) سيد عبد الحميد مرسى ، علم النفس والكفاية الانتاجية (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١) ، ص ٦٧٩ - ٦٨٠ •

٢ - **الفعل الضروري** : وهو التغيير البيولوجى والآلى ، وذلك كالنفس ، وهو يعطى هذا الفعل أحيانا الصفة الارادية ، ولكنه ينزعها عنه غالبا فيبين أنه فى الواقع ليس الا سلوكا آليا لا ارادة فيه ولا عقل .

٣ - **السلوك العقلى الارادى** : وذلك كالكتابة والمشى والكلام أو النطق .

ويلاحظ أن الانسان لا يختلف كثيرا عن الحيوان فى السلوك الآلى ، بينما يتميز عنه بالسلوك الارادى .

ومن هذه الأمثلة يبدو واضحا الفرق بن حركة الجماد ، والفعل الاضطرابى ، وسلوك الكائن الحى وبخاصة الانسان ، من حيث تلقائيته ، وكونه نتيجة كمثيرات - منبهات - داخلية وخارجية ، وباعتباره سلوكا متغيرا متنوعا قابلا للتحسن ، ويستهدف تحقيق غرض معين ، وفقا لحاجات مختلفة (١٣) .

● تعديل السلوك :

ان التخلص من بعض عاداتنا السيئة التى ظللنا نمارسها فترة طويلة بحيث أصبحت ثابتة ومستقرة فى سلوكنا ليس بالأمر المهن بالنسبة لكثير من الناس ، حيث ان ذلك يحتاج الى ارادة قوية ، وجهد كبير ، وتدريب متواصل ، مما قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فان أفضل طريقة يمكن أن نتبعها للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هى أن نعمل على التحرر منها تدريجيا .

ان أفضل طريقة للتخلص من انفعال ما ، كانفعال الخوف مثلا ، هى أن نقوم تدريجيا باحلال انفعال معارض لانفعال الخوف - كانفعال الحب أو السرور ، محل انفعال الخوف حتى نصل فى النهاية الى التخلص النهائى من الخوف .

(١٣) عبد الكريم العثمان ، الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص . (القاهرة : مكتبة وهبة ، ط ٢ ، ١٩٨١) ص ١٦٧ - ١٧٠ .

وقد أوضحت بعض التجارب التي قام بها بعض علماء النفس
المحدثين أنه أمكن بهذه الطريقة تخليص الطفل من خوفه من حيوان ما ،
وتعليمه حب هذا الحيوان بدلا من الخوف منه (١٤) .

ولقد اتبع القرآن الكريم في علاج المسلمين من عاداتهم السيئة
المستقرة طريقة التكوين التدريجي لاستجابة معارضة للاستجابة المطلوب
التخلص منها . . . وخير مثال نسوقه في هذا المضمار علاج مشكلة
« شرب الخمر » . . . فقد عمد القرآن في مبدأ الأمر الى تنفير المسلمين
من شرب الخمر وغرس كراهيتهم لها ، دون أن يقوم بتحريمها تحريما
تاماً ، ثم تدرج بهم حتى مرحلة التحريم التام لها . فكانت أول آية نزلت
في الخمر تشير الى أن مضارها أكبر من منافعها ، وفي هذا تنفير للمسلمين
منها ، وحث للامتناع عن شربها ، قال تعالى :

« يسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
واثمهما أكبر من نفعهما . . . » (البقرة : ٢١٩)

ثم تدرج القرآن بعد ذلك الى درجة أشد خزما في تنفير المسلمين
من شرب الخمر ، وفي حثهم على الامتناع عنها ، حينما كان بعض المسلمين
يذهبون الى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القرآن ، فحرم عليهم
القرآن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون . . . » (النساء : ٤٣)

ان الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في اليوم — هي أوقات
الصلاة — نراها تشتمل معظم ساعات اليوم تقريبا ، وكأنها بمثابة تدريب
للمسلمين على الاقلاع عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيئين
نفسيا للانتقال الى المرحلة التالية وهي الامتناع نهائيا عن تعاطي الخمر ،
وذلك حينما نزلت الآية التالية التي حرمت الخمر تحريما تاما :

(١٤) محمد عثمان نجاشي ، القرآن وعلم النفس . (القاهرة ، دار الشروق ،
١٩٨٢) ، ص ١٧٠ .

« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون • انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم متبهون » • (المائدة : ٩٠ ، ٩١)

ان هذا الأسلوب فى التدرج فى تحريم الخمر قام باضعاف حب المسلمين لها تدريجيا ، وأحل محل الحب استجابة معارضة له هى استجابة النفور والكره • وقد تمت هذه العملية تدريجيا حتى حققت الهدف المنشود منها بنجاح تام ••

هكذا كان أسلوب القرآن الكريم فى تعديل سلوك المسلمين على أحسن ما يتلاءم مع طبيعة البشر ، وقد سبق فى هذا ما يحاوله علماء النفس المحدثين بمئات السنين ولم يأتوا بجديد فى هذا المضمار •

● ثانيا - الدوافع :

تعتبر نظرية « مازلو » واحدة من أشهر النظريات فى دوافع الانسان ، وتقوم هذه النظرية على عدد من الافتراضات هى (١٥) :

١ - أن حاجات الانسان يمكن ترتيبها فى سلم هرمى حسب أهميتها بدءا من الحاجات الدنيا (البيولوجية) الى حاجات الأمن ثم الحاجات الاجتماعية / النفسية التى تنتهى بحاجة تحقيق الذات فى قمة هرم الحاجات ويعكس هذا السلم شدة الحاجة الى الاشباع ، ويشير الى أن الحاجة الأكثر الحاجا ستطغى على اهتمام الفرد ، وتقلل بذلك من اهتمامه بالحاجات الأخرى •

٢ - أن الانسان هلوع بطبيعته ، وعلى ذلك فان حاجاته لا تشبع حتى نهايتها على الوجه الأكمل ، فبمجرد أن يشبع احدى الحاجات الأساسية تقل شدة الحاجا وتظهر حاجة جديدة لتحل محلها • وهذه

Maslow , A.; Motivation and Personality (New - York; (١٥)
Harper, 1954) .

العملية مستمرة الى ما لا نهاية ، وبالتالي يظل الإنسان يسعى دائما
لاشباع حاجاته .

٣ - بمجرد اشباع الفرد لاحدى حاجاته بشكل مناسب فان
هذه الحاجة لن تؤثر على سلوكه ، ومن ثم لن تدفعه أو تحفز . وعلى ذلك
فانه يركز على اشباع حاجة أخرى فى مستوى أعلى من السلم الهرمى ،
ولكنه قد يتحول الى اتجاه عكسى أيضا اذا تم تهديد احدى الحاجات
الدنيا لديه . مثال ذلك الشخص الذى اعتاد أن ينام بانتظام بدرجة
كافية ، فان النوم بالنسبة له ليس بالشئ المحفز ، ولكن اذا لم يكن
هذا الشخص قد حصل على حاجته من النوم - حاجة بيولوجية - لبضعة
أيام فان حاجاته العليا فى التنظيم الهرمى تكون عند حدها الأدنى ،
ويصبح النوم هو الدافع الأساسى له .

٤ - أن الحاجات تعتمد بعضها على البعض الآخر ، وتتداخل فيما
بينها . وأن اشباع حاجة معينة لا يجعلها تختفى تماما حين تظهر
الأخرى ، وعلى ذلك فانه على الرغم من عدم اشباع بعض الحاجات ،
فان هذا لا يعنى أنها قد اختفت أو سقطت نهائيا .

وتصنف الحاجات الأساسية للإنسان الى :

١ - حاجات بيولوجية (فسيولوجية) أو أولية .

٢ - حاجات اجتماعية نفسية أو ثانوية .

ومن أمثلة الحاجات البيولوجية الجوع والعطش وما أشبهه . وهذه
الحاجات ضرورية لبقاء الإنسان وحفظ النوع ، ولذا فهي شائعة بين
جميع البشر ، ولكنها تظهر بدرجات متفاوتة . فالطفل مثلا يحتاج الى
قدر من النوم أكثر من حاجة الشخص الراشد . وتتعدل هذه الحاجات
البيولوجية عن طريق الخبرة والممارسة الاجتماعية ، مثال ذلك : تعديل
وجبات الطعام أثناء الصيام الى وجبتين فقط مع تعديل مواعيدها (١٦) .

(١٦) سيد عبد الحميد مرسى ، الارشاد النفسى والتوجيه التربوى
والهنى . (القاهرة الخانجى ، ١٩٧٦) ، ص ٥٦ .

أما الحاجات الثانوية فإنها أكثر غموضا من الأولية لأنها تمثل حاجات عقلية ومعنوية بدلا من الحاجات الوظيفية للجسم • وتتمو هذه الحاجات الثانوية وتتطور وفقا للنضج العقلى للشخص وخبراته • ومن أمثلة الحاجات الثانوية الانتماء ، والاعتراف والتقدير ، وتحقيق الذات • وتختلف الحاجات الثانوية وتتنوع من شخص الى آخر بدرجة تفوق تلك التى نراها فى الحاجات الأولية •

أطلقنا على الجوع اسم الدافع أو الحاجة ، وكان فى إمكاننا أن نسميه حافزا أو باعثا أو محركا أو نزعة أو ميلا فطريا الخ • ومن الخير والمفيد أن نصطلح على مدلول هذه الألفاظ التى تشير الى عناصر ديناميكية أو محركة والى كل ما يتصل بالحياة الوجدانية من انفعالات وعواطف تزداد الحاحا كلما ابتعدنا عن دائرة الوصف الأدبى وقصدنا الى التفسير العلمى •

يطلق اسم « الدافع » Motive اصطلاحا على كل ما يدفع الى النشاط ، حركيا كان أو ذهنيا • ومن بين هذه الدوافع ما هو فطرى ومنها ما هو مكتسب • وعندما يكون الدافع فطريا يمر بفترة من الكمون قبل أن تتاح له التباور — ولا يكون حينذاك خاضعا للتصرف الارادى مباشرة — فيسمى فى هذه الحالة « حافزا » Drive • فاذا صدر عن نشاط الدافع سلوك مقصور على الأعمال البيولوجية ، سمي الدافع « حاجة » Need كالجوع مثلا • واذا شمل السلوك دائرة الأعمال الاجتماعية سمي الدافع « ميلا » Tendency ، وفى هذه الحالة تكون طبيعة الدافع عضوية ونفسية معا ، مثل الميول الأنانية (حب الذات) • والميل فطرى ، فاذا تباور فى الشعور وأصبح موضوعا للتصور ذهنى سمي « نزعة » Inclination ، ومعنى النزعة قريب من معنى « الرغبة » Desire ، ولكن النزعة تكون مصحوبة بعناصر تصورية ذهنية • واذا نمت النزعة وقويت واستقرت تحت تأثير التجارب الانفعالية وما يتبعها من تأملات وتفكير ، تحولت الى « عاطفة » Sentiment (١٧) •

(١٧) يوسف مراد ، مبادئ علم النفس العام • ص ٤٠ — ٤١ •

وهناك فئة أخرى من الدوافع ، مصدرها خارجى لا داخلى ،
كالأشياء التى من شأنها تنشيط الدافع الداخلى وارضائه ، أو بعض
العوامل الاجتماعية التى توجه النشاط وتعده ، وفى هذه الحالة
يسمى الدافع « باعثا » Incentive •

● الدوافع الفسيولوجية :

لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الذى منح نعمة الوجود
لكل مخلوق ، أن يودع فى مخلوقاته خصائصها التى تؤهلها لأداء الوظائف
التي خلقها الله تعالى لها • ومن بين الخصائص الهامة التى أودعها الله
تعالى فى طبيعة تكوين الحيوان والانسان « الدوافع الفسيولوجية » •
وتؤدى الوظائف الفسيولوجية جانبا هاما للحيوان والانسان ، فهى
تقوم بتلبية حاجات البدن وتسد كل ما يطرأ عليه من نقص ، وتقاوم كل
ما يطرأ عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان • فهى تعمل دائما
على الاحتفاظ للجسم بقدر معين من الاتزان الحيوى Homeostasis
اللازم لحفظ ذاته وبقائه • وقد أوضحت الدراسات الفسيولوجية وجود
ميل طبيعى فى بدن الانسان والحيوان الى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من
الاتزان ، بحيث إذا اختل هذا الاتزان اتبعث دافع للقيام بنشاط
توافقى مستهدفا إعادة الجسم الى حالته السابقة من الاتزان • وقد
يتم هذا النشاط التوافقى على أساس فسيولوجى بحث لا ارادة
للانسان فيه ، كما يحدث مثلا حينما يتسبب الجسم عرقا فى درجة
الحرارة العالية مما يؤدي الى خفض حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق ،
أو كما يحدث حينما تدمع العين اذا دخل جسم غريب تحت الجفن فتؤدى
الدموع الى التخلص من هذا الجسم الغريب • وقد يتم هذا النشاط
التوافقى بقيام الفرد بنشاط ارادى معين ، كأن يقوم مثلا بتناول الغذاء
فى حالة الجوع أو شرب الماء فى حالة الظمأ (١٨) •

(١٨) محمد عثمان نجاتى ، مرجع سابق ، ص ٢٣ - ٢٥ .

وفكرة « الاتزان » هذه التي كشف عنها العلماء حديثا ، قد وردت
فى القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا ، وذلك فى قوله تعالى :

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل
شئ موزون » • (الحجر : ١٩)

« •• وخلق كل شئ فقدره تقديرا » • (الفرقان : ٢)

« •• وكل شئ عنده بمقدار » • (الرعد : ٨)

« انا كل شئ خلقناه بقدر » • (القمر : ٤٩)

فكل كائن حى مخلوق بطريقة معينة وبدقة مقدره بحيث يكون على
درجة معينة من الاتزان • فاذا اختلف هذا الاتزان تنبعث الدوافع
الفسىولوجية التى تدفع الانسان - وغيره من الكائنات - الى القيام
بأنواع النشاط اللازم لاعادة البدن الى حالته السابقة من الاتزان •
وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الدوافع الفسىولوجية المهمة ،
والتي نلخصها فيما يلى (١٩) :

١ - دوافع حفظ الذات :

ذكر الله سبحانه وتعالى فى بعض آيات القرآن الكريم أهم
الدوافع الفسىولوجية التى تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل : الجوع ،
والعطش ، والتعب ، والتنفس ، والألم ••

لقد خاطب الله تعالى آدم عليه السلام وهو فى الجنة مذكرا
اياها بما هو فيه من نعيم ، ومحذرا له من الوقوع فى شرك الشيطان
الذى يريد أن يخرج من الجنة ليهبط الى حياة الأرض التى سيثقى
فيها بالسعى والعمل المتواصل لاثباع دوافعه الفسىولوجية • قال تعالى :
« فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة

(١٩) المرجع السابق ، ص ٢٥ - ٢٧ •

فتشقى • ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنت لا تظلم فيها ولا تضحي •
فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك
لا يبلى • فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من
ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى « (طه : ١١٧ - ١٢١) .

ففى هذه الآيات اشارة الى ثلاثة دوافع هامة من دوافع حفظ
الذات وهى دوافع الجوع والعطش وتجنب الحرارة المفرطة • كما
تشير هذه الآيات أيضا الى دافع حب البقاء ودافع التملك • وتعمل
دوافع حفظ الذات فى خدمة دافع حب البقاء ، فهى باشباعها حاجات
الجسم الفسيولوجية انما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته • وقد
كان دافع حب البقاء ودافع حب التملك مدخل الشيطان الى نفس آدم
فوسوس له « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ، ففسى آدم
ما حذره الله تعالى منه وعصى أمر ربه فأكل من الشجرة ، ثم ندم
على ما فعل •

وتشير بعض آيات القرآن الى أهمية كل من دافع الجوع وانفعال
الخوف فى حياة الانسان • فكل منهما يلعب دورا هاما فى حياة الانسان ••
فهو يعمل من أجل الحصول على القوت ثم يعمل على تأمين حياته من
أحداث المستقبل وعاديات الزمان ومصائب الدهر • ولذلك فقد ذكرت
بعض آيات القرآن الكريم كلا من الجوع والخوف كعاملين لهما أثرهما
الخطير فى حياة الانسان • قال تعالى :

« ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والآتس
والثمرات ، وبشر الصابرين » • (البقرة : ١٥٥)

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من
كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما
كانوا يصنعون » • (النحل : ١١٢)

« فليصدوا رب هذا البيت • الذى أطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف » • (قريش : ٤ ، ٣)

وفى الحياة الدنيا حيث يشقى الانسان ويكدح فى سبيل الحصول على رزقه وفى القيام بواجباته والوفاء بالقرامات المختلفة ، فانه يشعر بالتعب والاعياء ويحتاج الى اراحة والنوم كى يستعيد حيويته ونشاطه ، ويصبح قادرا على الاستمرار فى القيام بواجباته وتحمل مسئوليات المعيشة . وفى هذا المعنى قال الله تعالى :

« ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغواؤكم من فضله ، ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » . (الروم : ٢٣)

« هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ، ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » . (يونس : ٦٧)

« وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا » . (النبأ : ٩ - ١١)

فإذا كان النهار مستمرا لا نهاية له ، ولا يكون هناك ليل يسكن فيه الانسان ليرتاح من العناء والتعب وينام ، فهل يستطيع الانسان أن يعيش حياة هانئة هادئة خالية من العناء والشقاء ؟ ان فى ذلك دليلا على فضل الله تعالى ونعمته على الانسان ، بأن جعل النهار والليل متعاقبين على الدوام ، وبأن أودع فى الانسان دافع التعب الذى يحفظه الى النوم والراحة حتى يسترد نشاطه وحيويته .

٢ - دوافع بقاء النوع :

وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد فى طبيعة تكوين الانسان دوافع فطرية تدفعه الى أنواع السلوك اللازمة لحفظ الذات ، فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد فى طبيعة تكوين الانسان دافعين فسيولوجيين يدفعانه الى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليهما بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافع الجنسى ، ودافع الأمومة (٢٠) .

(٢٠) المرجع السابق ، ص ٣٤ .

فالدافع الجنسي يقوم بوظيفة هامة هي التناسل لبقاء النوع .
وعن طريق الدافع الجنسي تتكون الأسرة ، ومن هذه الأسر تتكون
المجتمعات والشعوب ، فتعمر الأرض ، وتزدهر الحضارة . والدافع
الجنسى أساس تكوين الأسرة حيث يسكن كل زوج الى زوجه فيشعر
بالراحة والطمأنينة ، وتنشأ بينهما عواطف المحبة والمودة والرحمة ،
مما يؤدي الى استمرار الحياة الزوجية فى وفاق وتعاون ، مما يهيئ
المناخ المناسب لتنشئة الأطفال ورعايتهم وتكوين شخصياتهم
تكويناً سليماً .

وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى آيات عديدة نذكر منها :
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً
وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خبير » .
(الحجرات : ١٣)

« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين
وحفدة ورزقكم من الطيبات » .
(النحل : ٧٢)

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساطون به
والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » .
(النساء : ١)

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ، ان فى ذلك لآيات لقوم ينفكرون » .
(الروم : ٢١)

« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها » .
(الأعراف : ١٨٩)

وشاءت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يوجد أيضا فى طبيعة
تكوين الأم دافعا فطريا يهيئها للقيام برسالتها الهامة فى الانجاب لبقاء
النوع . وقد أشار القرآن الكريم الى ما تتحملة الأم من عناء الحمل
والولادة ، ورعاية الطفل والحنو عليه حتى ينمو ويصبح قادرا على

العناية بنفسه ، كما يصف عواطف الأم ، وحبها لأولادها ، ولهفتها عليهم ،
وحزنها لبعدهم عنها ، وفرحتها لقربهم منها :

« ووصينا الانسان بوالديه احسانا ، حملته أمه كرها ووضعته

كرها ، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » • (الأحقاف : ١٥)

« ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

في عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير » • (لقمان : ١٤)

« وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ، ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا

على قلبها لتكون من المؤمنين » • (القصص : ١٠)

« فرددناه الى أمه كى تقر عينها ولا تحزن » ••

(القصص : ١٣)

● الدوافع النفسية :

يذهب معظم علماء النفس المحدثين الى أن الدوافع النفسية هي في
غالبيتها مكتسبة وليست فطرية ، نتيجة تفاعلها مع خبرات الفرد وعوامل
البيئة والثقافة التي يعيش فيها وتؤثر على تنشئته الاجتماعية • وهم
لا ينكرون وجود عناصر فطرية فيها • وقام « مازلو » باقتراح تصنيف
جديد للدوافع يشمل « الدوافع الروحية » •• فقال بوجود نوعين من
الدوافع أو الحاجات : حاجات أساسية ، وحاجات روحية • فالحاجات
الأساسية هي التي سبق مناقشتها ، وتشمل الحاجات الروحية : العدل ،
والخير ، والجمال ، والاتحاد ، والنظام • ويرى « مازلو » أن حاجات
الانسان الروحية هي حاجات فطرية يتوقف على اشباعها تكامل نمو
شخصية الفرد ونضجه •

ويرى « مازلو » أن للانسان طبيعة خيرة في جوهرها ، وليست
شريرة على الاطلاق • ان الشخصية تتفتح خلال النضج ويكشف
الامكان الخير للانسان عن نفسه بصورة أكثر وضوحا • وعندما يصبح

الانسان عصابيا أو شريرا أو بائسا ، فالسبب فى ذلك أن البيئة قد جعلته كذلك بسبب الجهل والمرض الاجتماعى . ان الانسان الخير يصبح شريرا لأن البيئة شريرة ، وان كان بعض الناس يظلون طيبين على الرغم من تأثير البيئة المفسد . ويمكن للبيئة أن تقوم بدور فعال فتساعد الانسان فى محاولاته لتحقيق ذاته (٢١) .

ولم يهتم علماء النفس المحدثون بدراسة الجانب الروحى من الانسان والحاجات الانسانية السامية التى تنبعث منه ، والتى هى أهم وأرقى الحاجات الانسانية باعتبارها أهم ما يميز الانسان عن غيره من الكائنات . ان التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق المنهج العلمى المستخدم فى العلوم الطبيعية على دراسة الانسان دفعهم الى حصر انتباههم فى دراسة جوانب السلوك الانسانى التى يمكن أن تخضع للملاحظة العملية وللبحث التجريبي ، وجعلهم يتجنبون البحث فى نواحى السلوك الانسانى المتعلقة بالنواحى الروحية فى الانسان . وبدلا من محاولة الكثف عن وسائل جديدة أو ابتكار مناهج حديثة تصالح لبحث هذه النواحى الروحية فى الانسان ، فقد أغفلوا دراستها كلية (٢٢) .

ولقد انتقد « اريك فروم » علم النفس الحديث لاهتمامه فى أغلب الأحيان بدراسة نواح سطحية من سلوك الانسان ، واغفاله دراسة مشكلات الانسان الهامة وقيمه العليا وجوانبه الروحية . ويشير « فروم » الى أن الاحصاءات تدل على أن أكثر البلدان الأوروبية ديمقراطية وأمانا ورفاهية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى أكثر بلدان العالم انتعاشا من الناحية الاقتصادية ، هى البلاد التى تزداد فيها نسبة الاضطراب العقلى . فكلما تقدمت البلاد اجتماعيا واقتصاديا ،

(٢١) هول ولندزى ، نظريات الشخصية ، ترجمة فرج احمد فرج وآخرين . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١) ، ص ٤٢٤ .

(٢٢) محمد عثمان نجاتى ، مرجع سابق ، ص ٣٨ - ٣٩ .

وتوفرت فيها أسباب الراحة ، واستقر فيها الأمن والحكم الديمقراطي ، ازداد فيها ميزان العقل اختلالا ! ويتساءل « فروم » : « ألا يمكن أن يكون فى أسلوب حياتنا أمر مختل من أساسه ، وأن تكون الأغراض التى نهدف الى تحقيقها فاسدة فى صميمها ؟ » . . . ربما كان رغد العيش مما يفى بحاجات الانسان المادية ، ولكنه يبعث فى نفوسنا الملل ، فيدفع الانسان الى ادمان الشراب . والى الانتحار للتخلص من حالة الضجر التى لا تطاق . ان الاحصاءات تدلنا على أن الانسان لا يعيش على الخبز حده ، وأن المدنية تقصر عن بث الطمأنينة فى النفوس ، ولا تفى ببعض حاجات الانسان العميقة الخفية . وان كان الأمر كذلك فما عسى أن تكون هذه الحاجات (٢٣) ؟

ان الحاجات الروحية هى الأساس ، وينبغى أن يهتم علم النفس المعاصر بدراسة القيم الروحية وترسيخها وتعميقها فى نفوس البشر ووضع أسس الأخلاقيات الانسانية . ان المعايير الأخلاقية ترتكز الى الصفات الفطرية فى الانسان ، ومن شأن أية مخالفة لهذه المعايير الخلقية أن ينشأ عنها اضطرابات عقلية وانفعالية (٢٤) .
وسنناقش الآن باختصار أهم الدوافع النفسية .

١ - دافع التملك :

ان دافع التملك من الدوافع النفسية التى يتعلمها الانسان أثناء تنشئته الاجتماعية . فهو يتعلم منذ طفولته أن يملك ويحافظ على ألعابه وأدواته ولا يسمح لغيره من الأطفال أن يأخذها منه ، ثم ينطور حبه للملك من خلال خبراته الشخصية فى مراحل نموه المختلفة ويحاول تملك المسال والعقارات والممتلكات التى تشبع حاجته الى الأمن - أى

(٢٣) ايريك فروم ، **الجمع السليم** ، ترجمة محمود محمود .
(القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٠) ، ص ١٠ - ١١ .

(٢٤) Fromm, E.; **Man for Himself ; An Inquiry into the Psychology of Ethics** (New - York : Rinehart, 1947, pp. 6-7).

تأمين مستقبله • ونراه يفضل العمل الثابت ذا الدخل المستقر الذي يؤمن
مستقبله •

وللمال أهميته في اشباع حاجات الانسان ، ويمكن ترتيب هذا
الاشباع على النحو الآتى :

- ضروريات الحياة : كالطعام والسكن والملبس •
- ضروريات الصحة والتعليم •
- كماليات الحياة (ومعظمها حاجات مكتسبة) •
- الحصول على المركز الاجتماعى والمكانة والنفوذ • وقد أشار
القرآن الكريم فى كثير من المواضع الى دافع التملك :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة
الدنيا ، والله عنده حسن المآب » • (آل عمران : ١٤)

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » • (الكهف : ٤٦)

« وتحبون المال حبا جما » • (الفجر : ٢٠)

« ويل لكل همزة لمزة • الذى جمع مالا وعدده • يحسب أن ماله
أخلده » • (الهمزة : ١ - ٣)

« وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » •
(الاسراء : ٦)

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
فى الأموال والأولاد » • (الحديد : ٢٠)

٢ - دافع التنافس :

التنافس من الدوافع النفسية المكتسبة التى يتعلمها الانسان
من البيئة والثقافة التى ينشأ فيها • وقد يتعلم الفرد خلال نشأته التنافس
الاقتصادى ، أو التنافس العلمى والثقافى ، أو التنافس الاجتماعى ،

أو غير ذلك من أنواع التنافس السائدة في مختلف الثقافات • وقد
حث القرآن الكريم على تنافس الناس في تقوى الله ، والعمل الصالح ،
والتمسك بالقيم والمبادئ الانسانية ، واتباع المنهج الرباني في علاقاتهم
بالخالق سبحانه وتعالى أو في علاقاتهم بالآخرين حتى يحضوا بمغفرة
الله ورضوانه • قال تعالى :

« ان الأبرار لفي نعيم • على الأرائك ينظرون • تعرف في
وجوههم نظرة النعيم • يسقون من رحيق مختوم • ختامه مسك ، وفي
ذلك فليتنافس المتنافسون » (المطففين : ٢٢ - ٢٦)

« ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات » ••

(البقرة : ١٤٨)

« سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،
والله ذو الفضل العظيم » • (الحديد : ٢١)

« •• فاستبقوا الخيرات ، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما
كنتم فيه تختلفون » • (المائدة : ٤٨)

٣ - دافع الانجاز :

تتمثل مشكلة « الدافعية للعمل والانجاز » في أن الانسان
لا يعمل بكل طاقاته ، فهو يميل غالبا الى أن يبذل مجهودا أقل مما يستطيع
أن يبذله ، ونجد أن انتاجه لا يتكافأ مع قدراته وإمكاناته •

ولقد كان «هوايت»^(٢٥) يرى أن من أسس الدافعية أن يهتم الانسان
بمعرفة ما يدور حوله في العالم وأن يحصل منه على ما يريد ، ولاحظ
أن الناس يرغبون في فهم بيئتهم الطبيعية وكذا بيئتهم الاجتماعية

White , R.; « Motivation Reconsidered : the Concept (٢٥)
of Competence . » Psychological Review 66,5,1959.

والتعامل معها • وبمعنى آخر ، فانهم يودون أن تتاح لهم المقدرة على جعل الأشياء تحدث ، أى يبتدعوا الأحداث بدلا من مجرد انتظارها بسلبية • وقد عبر « هوايت » عن هذه الرغبة فى الانشاء والتكوين والابداع « بدافع الجدارة » (الأهلية) • ويرى أنه يمكن ملاحظة هذا الدافع فى الطفل الرضيع فى شكل المحاولة العشوائية للامساك بالأشياء والحركة الدائبة ومحاولة الوصول الى ما فى متناوله ، وفيما بعد - أى فى مراحل النمو - تتخذ شكل البحث والتنقيب والفك والتركيب وما أشبهه • وفى مرحلة الرشد يميل دافع الجدارة الى التعبير عن نفسه فى شكل الرغبة فى السيطرة على العمل والنمو المهني • ويتوافر لدى كل شخص « دافع الانجاز » بدرجة ما ، ولكن هناك بعض الناس نجدهم أكثر تهيؤا باستمرار للانجاز عن غيرهم • ان معظم الناس مستعدون لبذل المزيد من الجهد فى أعمالهم اذا ما واجهوا تحديات لتحقيق الانجاز المنشود فى مواجهة أسباب قوية أو مثيرات لبذل هذا الجهد ، وكلما كان دافع الانجاز قويا فان الاحتمال يزداد بأن يفرض الشخص على نفسه الكثير من الالتزامات • واننا نجد الشخص المتوفر لديه دافع الانجاز القوى لا يتوقع أية اثابة ، اذ يكفيه الانجاز فى حد ذاته •• فهو يجد المتعة والسعادة فى كسب الموقف وتحدى المواقف الصعبة (٢٦) •

وقد حث القرآن الكريم على العمل والانجاز فى مواقف كثيرة ،

قال تعالى :

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » •

(التوبة : ١٠٥)

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن

عملا » • (الكهف : ٣٠)

Mc Cielland, D.: *The Achievement Motive*. (New-York : Appleton Century - Crofts, 1953) (٢٦)

- « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » • (النحل : ٩٧) .
- « ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » • (الأحقاف : ١٩) .
- « •• ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون » • (يس : ٣٥) .

● ثالثا - الاستبصار والالهام :

يقصد بالاستبصار مدى قدرة الشخص على أن يفهم نفسه ، ويدرك نواحي القوة والقصور في ذاته ومكونات شخصيته ، على أن يتقبل ذاته على ما هي عليه • ولا يشترط الاستبصار فهم الفرد لذاته عقليا فقط ، بل يشترط أن تتغير وجهة نظره نحو نفسه ومشاعره نحو ذاته •• فالفهم هنا أساسه العقل والشعور الوجداني ، والتغير هو تغيير الاتجاهات والكشف عن العناصر النفسية الايجابية واعادة تنظيمها بما يساعد الشخص على تحقيق التكيف والتوافق • ويؤدي الاستبصار في هذه الحالة الى تغيير وجهة نظر الفرد نحو نفسه ونحو العالم المحيط به (٢٧) •

ولقد فرق « الغزالي » بين نوعين من الادراك الانساني هما (٢٨) :

- ١ - الادراك بالتعلم والاكتساب ، أى عن طريق التعلم الانساني •
- ٢ - الكشف والالهام ، أى طريق التعليم الرباني •

أما التعلم الانساني ، فهو الذى يكتسب عن طريق الاستدلال والتجربة والاستنباط •

(٢٧) سيد عبد الحميد مرسى ، الارشاد النفسى والتوجيه التربوى والمهنى • ص ١٢٩ •

(٢٨) عبد الكريم العثمان ، الدراسات النفسية عند المسلمين ، ص ٣٥٨ •

وأما طريق الكشف ، فهو طريق العلم اللدنى - الربانى - الذى لا يحصل بالاكْتساب ، وإنما يهجم على القلب من حيث لا يدرى ، ولذلك يسمى الهاما أو وحيا حسبما تكون طريقة إيصال العلوم معروفة أو مجهولة .

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ..

(الأنعام : ١٢٥)

ان الانسان يستطيع اذا رفع حجاب القلب بالتصفية والتركية أن يتلقى النفحات الالهية :

« قد أفلح من زكاها • وقد خاب من دساها » ..

(الشمس : ١٠ ، ٩)

ولقد أورد « الغزالي » عددا من الشواهد على صحة الالهام نعرض أهمها فيما يلي (٢٦) :

١ - يذكر « الغزالي » فى هذا المجال الآيات الآتية :

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » .. (فاطر : ٢)

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. (العنكبوت : ٦٩)

« .. ومن يتق الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث

لا يحتسب » .. (المطلاق : ٣ ، ٢)

ويعلق على هذه الآية بأن المخرج يكون من الاشكالات والشبه ، وأن المقصود من « ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، أنه يعلمه علما من غير تعلم ويصطفيه من غير تجربة .

« يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا » ..

(الأنفال : ٢٩)

ويعلق « الغزالي » على هذه الآية بقوله : يجعل لكم نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج بواسطته من الشبهات .

« .. وعلمناه من لدنا علما » .. (الكهف : ٦٥)

والمقصود بالعلم اللدنى ذلك الذى ينفتح فى سر القلب من غير سبب مألوف من خارج .

(٢٦) المرجع السابق ، ص ٢٦٢ - ٢٦٥ .

ومن أهم الأدلة على وجود الإلهام ما فطر الله عليه النفوس من الصلة بالربوبية ، ويشرح الغزالي ذلك على النحو التالي :

١ - جميع النفوس أهل في الأصل للمعرفة ، قادرة على تحقيقها ، لأنها كلها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتها أهل لإشراق النفس الكلية فيها ، ومستعدة لقبول الصورة المعقولة عنها • فكل مولود يولد على الفطرة •• والعلوم مركوزة في النفوس بالقوة •

٢ - رحمة الله مبذولة بحكم الجود والكرم من الله ، وغير مضمون بها على أحد ، ويتم ذلك عن طريق النفس الكلية لأن العلوم كلها في جوهر هذه النفس المتصلة بالعقل الأول •

٣ - هنالك نفوس بقيت على طهارتها الأصلية ، وهي النفوس النبوية القابلة للوحى والتأييد ، ولذلك يقبل الله عليها اقبالا كلياً •

٤ - أما باقى النفوس فهي على درجات من حيث البقاء على نقائها الأصلية ، ويكون نقصانها لأسباب منها :

- نقصان في ذاتها كنقصان قلب الصبى •
- كدورة المعاصى والخبث الذى يتراكم على القلب من الشهوات فيمنع ظهور الحق فيه لظلمته •
- عدول القلب عن الجهة المطلوبة التى عنها تصدر الحقيقة •
- حجاب التقليد والتعصب للمذاهب^(٣٠) •

فالعلوم اللدنية لم تحجب عن القلوب لبخل وقع من جهة النعم ، ولكن لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب ، لذلك فان الانسان يستطيع اذا رفع حجاب القلب بالتصفية والتركية أن يتلقى النفحات الالهية :

« قد أفلح من زكاهما • وقد خاب من دساها » •

(الشمس : ١٠ ، ٩)

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » •

(الأنعام : ١٢٥)

(٣٠) الغزالي ، احياء علوم الدين ، ٣ : ١٣ •

ان قدرة العقل الانساني على معرفة الحقائق والتحصيل العلمى
محدودة ، فهو لا يستطيع أن يحيط أو يلم بجميع الحقائق الكونية ، كما
أنه عاجز عن أن يصل بجهوده الذاتية الى معرفة الحقائق الغيبية (٢١) .
« ٠٠ وما أوتيتم من العلم الا قليلا » • (الاشراء : ٨٥)

وفضلا عن ذلك ، فان العقل الانساني معرض لأخطاء التفكير ،
كما أنه معرض للغفلة والنسيان • ولذلك كان الانسان فى حاجة من
وقت لآخر الى هداية الله سبحانه وتعالى له وتوجيهه الى ما فيه خيره
وصلاحه ، سواء عن طريق الأنبياء والمرسل ، أو عن طريق الالهام
والرؤيا • ولقد كانت مهمة الأنبياء والمرسل الذين بعثهم الله تعالى
عبر عصور التاريخ المختلفة هى هداية الناس وتعليمهم شعائر الدين
وما فيه خير البشرية •

« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » ••
(البقرة : ٢١٣)

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت » • (النحل : ٣٦)

والالهام هو نوع من العلم اللادنى الذى يفيض الله سبحانه وتعالى
به على الانسان ، ويلقيه فى قلبه ، فتنكشف له بعض الأسرار ، وتتضح
له بعض الحقائق • ولقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير
الى العلم اللادنى — العلم الربانى الذى يصل لصاحبه عن طريق الالهام —
الذى أفاض الله تعالى به على أنبيائه ورسوله • ومن أمثلة ذلك ما ذكره
القرآن الكريم فى سورة الأنبياء عن داوود وسليمان عليهما السلام
حينما قاما بالتحكيم بين رجلين أحدهما صاحب حرث اشتكى بأن غنم
الثانى قد رعت فيه وأفسدته • فحكم داوود عليه السلام لصاحب الحرث
برقاب الغنم • وألهم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب

(٢١) محمد عثمان نجاشى ، القرآن وعلم النفس ، ف ٦ •

الحرب بالانتفاع بدر الغنم ونسلها وصوفها الى أن يعود الحرب كما كان باصلاح صاحب الغنم لها فيردها اليه • وقد رأى داوود رجاحة رأى سليمان فرجع اليه • قال تعالى :

« وداوود وسليمان اذ يحكما في الحرب اذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين • ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكما وعلما » •• (الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩)

وقال تعالى عن داوود عليه السلام :

« •• وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » ••

(البقرة : ٢٥١)

وعلم الله تعالى يوسف عليه السلام عن طريق الالهام تأويل الأحلام والرؤى :

« •• وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون • ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ، وكذلك نجزي المحسنين » ••

(يوسف : ٢١ ، ٢٢)

ومن الأمثلة البارزة فى القرآن الكريم عن العلم اللدنى ما جاء فى سورة الكهف عن العبد الصالح الذى طلب منه موسى عليه السلام أن يرافقه ليتعلم منه :

« فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما • قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » ••

(الكهف : ٦٥ ، ٦٦)

ومع أن موسى كان نبيا ورسولا الا أنه لم يكن يعلم ما خص الله تعالى به العبد الصالح من علم لدنى كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم موسى عليه السلام • فقد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكا يتعقب السفن ويغتنبها ، ولذلك خرق سفينة يملكها بعض الفقراء والمساكين ليعييبها وينجيبها من الملك الظالم • وعلم أيضا أن الغلام الذى قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله تعالى أن يبدلها

« والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » .

(محمد : ١٧)

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وان الله لمع الحسنيين » .

(العنكبوت : ٦٩)

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الالهام الالهي ، ولكنهم حين يدرسون التفكير المبدع فانهم يطلقون مصطلح « الالهام » أو « الاشراق » على ظهور الأفكار المبدعة التي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض الناس أثناء تفكيرهم في حل بعض المشكلات . وهم يفسرون هذا النوع من الالهام بأنه ينبثق من عقل المفكر ذاته ، وهو ليس شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحينما يفكر الانسان في مشكلة ما مدة طويلة دون أن يهتدى الى حلها ، فانه يتركها عادة لفترة من الزمن يريح فيها ذهنه ثم يعود الى التفكير فيها فيما بعد . ويحدث خلال هذه الفترة من الراحة — التي يسميها علماء النفس « بفترة الحضنة » — تغيرات هامة في عملية التفكير . فأولاً ، يتخلص التفكير من بعض المشوآب التي كانت تعوقه عن الوصول الى الحل . وثانياً ، يرتاح الذهن من الاجهاد الذي يصيبه نتيجة مواصلة التفكير في المشكلة ، بحيث اذا عاد الى التفكير فيها فيما بعد يكون أكثر صفاء . وثالثاً ، يحدث نوع من التنظيم في معلومات الانسان مما يؤدي الى اتضاح بعض العلاقات التي لم تكن واضحة من قبل ، وظهور بعض الأفكار الجديدة ، والاهتداء الى حل للمشكلة .

وليس هناك في الواقع تعارض بين التفسير العلمي للالهام الذي يذهب اليه علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع ، وبين التفسير الديني له . ان علماء النفس المحدثين يتوقفون في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ ، والعمليات السيكولوجية المصاحبة لها . ولكن رجل الدين ، مع تسليمه بالعمليات الفسيولوجية التي تتم في المخ والعمليات السيكولوجية المصاحبة لها ، الا أنه يتجاوز هذا المستوى من التفسير ، ويذهب الى أن الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء في الكون والمدبر لأمره ، قد تقتضى مشيئته

أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما بحيث يهديهم الى
المكشف عن بعض الحقائق التي يريد سبحانه أن يلهمهم بها ، فننتضح لهم
هذه الحقائق كأنما أشرقت في عقولهم فجأة • وقد تقتضى مشيئة الله
تعالى أن يحدث الالهام أيضا في غير أوقات التفكير المبدع ، بأن يفيض
الله تعالى في أى وقت يشاء على أنبيائه ورسله وغيرهم من عباده
بما يشاء من احياءات والهامات •

وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير الالهام تفسيراً
يتفق مع مفهوم الدين له ، مع ما جاء في القرآن عنه • فالغزالي ،
مثلا ، يضيف الى آرائه السابقة عن الايحاء والالهام أن الدليل القاطع
— فى نظره — على صحة الالهام ، عجائب الرؤيا الصادقة فإنه ينكشف
بها العيب ، واذا جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل فى اليقظة « فلم
يفارق النوم اليقظة الا فى ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات ،
فكم من مستيقظ عاقل لا يسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه » (٣٢) ويتفق
الغزالي هنا مع ابن سينا الذى يفسر الوحي أو الالهام الذى يحدث
لبعض الناس فى صورة رؤيا ، على أنه ناشئ عن اتصال النفس بالملكوت
الأعلى ، وتلقى الوحي أو الالهام عنه (٣٣) • والرؤيا التى وردت فى
القرآن الكريم هى الرؤيا الصادقة التى يلقي فيها الله سبحانه وتعالى
الى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو الهام معين ، أو يخبرهم
بأمر سيحدث فى المستقبل ومن أمثلة ذلك رؤيا يوسف عليه السلام :

« اذ قال يوسف لأبيه يا أبت انى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس

والقمر رأيتهم لى ساجدين » • (يوسف : ٤)

وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينما استدعى يوسف عليه
السلام أبويه واخوته ، فلما دخلوا اليه سجدوا له سجود تحية واكبار •

(٣٢) . الغزالي ، احياء علوم الدين ، ٣ : ١٠ .

(٣٣) محمد عثمان نجاتى ، الإدراك الحسى عند ابن سينا بحث

فى علم النفس عند العرب (ط ٣) . . (بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٠ ، ص ٢١٦ .

وذكر القرآن أيضا الرؤيا التي رآها كل من الفتيين اللذين دخلا السجن مع يوسف عليه السلام ، وقيامه بتفسيرهما (٢٤) . كما ذكر الرؤيا التي رأى فيها ملك مصر « سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات » (يوسف : ٤٣) وتفسير يوسف عليه السلام لها (٣٥) .

كما ورد ذكر الرؤيا التي رأى فيها رسول الله ﷺ في العام الذي سار فيه الى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالبيت العتيق :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين مطمئنين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » .
(الفتح : ٢٧)

وفي ختام هذه المناقشة للايحاء والالهام نذكر بعض الآيات التي ورد بها الايحاء لنبي الله موسى عليه السلام :

« وأوحينا الى موسى اذ استسقاها قومه أن اضرب بعصاك الحجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل أناس مشربهم » .
(الأعراف : ١٦٥)

« وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك ، فاذا هي تلقف ما يأفكون » .
(الأعراف : ١١٧)

« وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى انكم متبعون » .
(الشعراء : ٥٢)

● رابعا - الادراك :

يتحدد سلوك الفرد جزئيا وفقا للطريقة التي يدرك بها العالم المحيط به والمكون من أشخاص عديدين وأشياء كثيرة . ولاشك في أن

(٢٤) يوسف : ٣٦ ، ٤١ . (٣٥) يوسف : ٤٧ - ٤٩ .

الأفراد يختلفون فيما بينهم فى كيفية ادراكهم للأمور والأشخاص الذين من حولهم ، أى أن لكل فرد عالمه الخاص الذى يحدده فى ذهنه بأسلوب متميز . وهناك عدة عوامل تتفاعل فى تحديد مدركات الفرد وتتلخص فى الآتى :

١ - البيئة المادية والاجتماعية للفرد : وهى البيئة التى يعيش

فيها الفرد وتساعد على تحديد مدركات الفرد . فلا شك فى أن الشخص الذى يعيش فى الريف أو البادية يختلف فى ادراكه عن ذلك الذى يعيش فى بيئة مدنية بالحضر ، إذ أن كلا منهما يتأثر بالبيئة والثقافة التى يعيش فيها .

٢ - التركيب العضوى للفرد : ان ما يراه الفرد فى الأشياء

الخارجة عنه انما يتحدد بصفاته وخصائصه الفسيولوجية والعقلية كالذكاء والاستعدادات . فالشخص منخفض الذكاء يتميز بمستوى فكرى أقل تعقيدا وأقل تكاملا من ذلك الشخص مرتفع الذكاء .

٣ - الحاجات والرغبات التى يسعى الفرد لتحقيقها : ان لكل

فرد حاجات أساسية سواء أكانت فسيولوجية أو نفسية / اجتماعية ، وكذا رغبات وطموحات يسعى لتحقيقها بجانب اشباع حاجاته الأساسية . وتسهم تلك الحاجات فى تحديد ادراكه للأمور والأشخاص وبالتالي تؤثر فى سلوكه .

٤ - خبرات الفرد وتجاربه السابقة : تتأثر مدركات الفرد

وأساليب تفكيره بخبراته وتجاربه السابقة المختزنة فى ذاكرته . فهو يدرك الأمور من واقع هذه الخبرات التى مرت به ويتصرف وفقا لما مر به من تجارب .

وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة فى مدركات الأفراد على اختلافهم ، الا أن هناك بعض الأسس العامة والمشاركة فى ما يدركونه . فلأفراد جميعا نفس الجهاز والتركيب الفسيولوجى ، وقد يشتركون فى معظم حاجاتهم ورغباتهم والمواقف التى تواجههم ، خاصة فى البيئة

أو الثقافة الواحدة • وعلى ذلك قد نرى أن العالم الإدراكي للأفراد
فى ثقافة معينة يميل الى التشابه •

ولقد تطورت دراسة الإدراك تطورا سريعا فى السنوات الأخيرة ،
ووضعت عدة فروض أساسية تساعد على تفسير عملية الإدراك وتأثيرها
على السلوك الانسانى • وأهم هذه الفروض ما يأتى (٣٦) :

- ١ - ينظم الفرد مدركاته بطريقة اختيارية •
- ٢ - يميل الفرد الى تنظيم مدركاته فى مجموعات متناسقة •
- ٣ - تتحدد صفات أى جزء مما يدركه الفرد بخصائص مجموعة
من المدركات التى تضم هذا الجزء •
- ٤ - ينشأ التغير فى المدركات والأفكار بسبب التغير فى المعلومات
التي يحصل عليها الفرد وكذا التغير فى حاجاته •
- ٥ - يتأثر التغير فى المدركات جزئيا بخصائص المدركات الحالية •
- ٦ - يتأثر تغيير المدركات بصفات الفرد الشخصية •

ولقد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يزود الكائن الحى بكل
الامكانات والوظائف الضرورية للحياة ، فزوده بأجهزة يدرك بها العالم
الخارجى وما يدور حوله من أحداث ، كما يدرك بها عالمه الداخلى
وما يحدث فيه من تغييرات • والإدراك الحسى وظيفه هامة فى الحياة ،
اذ فيه يدرك الكائن الحى ما يؤذيه فيتجنبه ، وما يفيدُه فيسعى اليه •

والإدراك الحسى وظيفه يشترك فيها كل من الانسان والحيوان ،
غير أن الخالق سبحانه وتعالى قد خص الانسان بوظيفة ادراكية أخرى
هامة يتميز بها عن سائر الكائنات الأخرى ، ألا وهى العقل ، الذى من
خلاله يستطيع الانسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء المحسوسة ••
فيفكر فى المعانى المجردة كالخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، والحق
والباطل ، والذى به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من واقع

(٣٦) على السلى ، العلوم السلوكية فى التطبيق الإدارى • (القاهرة :
دار المعارف ، ١٩٧٠) ، ص ١٢٩ •

الملاحظات والتجارب • فبالعقل ، مثلا ، يستطيع الانسان أن يستدل من بديع خلق الله تعالى للكون وللانسان ، على وجود الخالق وقدرته ومشيبته سبحانه وتعالى (٣٧) :

« سنزيهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » • (فصلت : ٥٣)

وإذا ما حاولنا أن نتناول الادراك الحسى فى القرآن ، تطالعنا آيات عديدة نذكر منها على سبيل المثال :

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » • (النحل : ٧٨)

« وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون » • (المؤمنون : ٧٨)

« ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون » • (السجدة : ٩)

واكتفى القرآن الكريم بذكر السمع والبصر كأداتين من أدوات الاحساس ، وذلك لأهميتهما القصى فى عملية الادراك الحسى ، كما أن فى ذكرهما ما يكفى للدلالة على أهمية جميع الحواس فى عملية الادراك الحسى • أما الأفئدة فهى هذه الخاصية التى صار بها الانسان انسانا ، وهى قوة الادراك والتمييز والمعرفة التى استخلف بها الانسان فى هذا الملك العريض ، والتى حمل بها الأمانة التى أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال • • أمانة الايمان الاختيارى ، والاهتداء الذاتى ، والاستقامة الارادية على منهج الله القويم • ولا يعلم أحد ماهية هذه القوة ولا مركزها ، فهى سر الله فى الانسان لم يعلمه أحد سواه (٣٨) •

ويأتى ذكر السمع فى القرآن قبل البصر فى كثير من الآيات ، وقد يبدو هذا لعدة اعتبارات • فأولا ، أن السمع أهم من البصر فى عملية

(٣٧) محمد عثمان نجاتى ، القرآن وعلم النفس ، ص ١١٣ .
(٣٨) سيد قطب ، فى ظلال القرآن ، ج ٦ : ص ٣٦٤٥ - ٣٦٤٦ .

الإدراك الحسى والتحصيى والتعلم . فيستطيع الإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم اللغة ويحصل العلم والثقافة ، ولكنه إذا فقد سميحه تعذر عليه ذلك . ومما يدل على أهمية السمع فى الإدراك وفى تعلم اللغة - وهى من أهم أدوات التفكير وتحصيل العلوم - أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة الوثيقة بينه وبين العقل (٣٩) :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السمر » .

(الملك : ١٠)

كما يذكر القرآن فى كثير من الآيات السمع بمعنى الفهم والتعقل :

« ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا » .

(آل عمران : ١٩٣)

« وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به » ..

(الجن : ١٣)

« .. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ..

(الأعراف : ١٠٠)

وثانياً ، أن حاسة السمع عقب الولادة مباشرة ، حيث يستطيع الوليد أن يسمع الأصوات عقب ولادته مباشرة ، بينما يحتاج إلى فترة من الزمن كى يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح . وقد أوضحت البحوث أن الطفل حديث الولادة يستجيب للأصوات العالية ولا يستجيب للأصوات الخافتة ، كما أوضحت أن الصور لا تبدو فى عيني الطفل حديث الولادة واضحة حتى يبلغ الشهر السادس من عمره .
وثالثاً ، أن حاسة السمع تؤدي وظيفتها باستمرار دون توقف ، بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفتها إذا أغمض الإنسان عينيه أو نام .

لقد فضل الله سبحانه وتعالى السمع على البصر لأنه أول ما يؤدي وظيفته فى الدنيا ، ولأنه أداة الاستدعاء فى الآخرة ، لأن الأذن لا تنام أبداً .. وإذا نام الإنسان فإن كل شيء يسكن فيه الأسمعه . هذا

(٣٩) محمد عثمان نجاتي ، مرجع سابق ، ص ١١٥ .

بالإضافة الى أن الأذن هي الصلة بين الانسان والدنيا .. فان الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون مئات السنين قال :
« فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عدداً » .

(الكهف : ١١)

ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أى ازعاج ، فالأذن هي التى تؤدى وظيفتها أولاً ، وهى لا تنام ولا تغفل أبداً ، وهى الصلة بين الانسان والدنيا ، وأداة الاستدعاء فى الآخرة .. لذلك فضلها الله سبحانه وتعالى (٤٠) .

● خامسا - محاسبة النفس :

على الانسان أن يعرف نفسه على حقيقتها ، فما من خير يسعى مجاهداً لعمله الا وتنازعه نفسه فيه وتريد خلافه ، وما من شر يقبله الانسان عليه الا وكانت نفسه داعية اليه ، ولا ضاع منه خير الا وكان بسبب جنوحها وهواها ، ولا مال الى محذور أو مكروه الا من محبته لنفسه وخضوعه لها وجنوحه الى طاعتها وارضائها .

ومن صفات النفس أنها عندما ترضى ، تنتصف بالعلم ، ورعاية المصدر ، وتحاول كظم الغيظ وتجنب الحمق .. ولكنها عندما تغضب تنسى حلمها ، وتنتكر لقولها ، فيظهر منها السفه والحمق والحقد وسوء الخلق (٤١) .

« ولسوف يعطيك ربك فترضى » . (الضحى : ٥)

« وجوه يومئذ ناعمة . لسعيبها راضية » . (الغاشية ٨ ، ٩)

« يا أيها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية » .

(الفجر : ٢٧ ، ٢٨)

(٤٠) محمد متولى الشعراوى ، معجزة القرآن : ج ١ . (القاهرة : كتاب اليوم ، العدد ١٥٤ ، ١٩٧٩) ، ص ٩٥ - ٩٦ .
(٤١) حسن محمد الشرقاوى ، نحو علم نفس اسلامى . (الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦) ، ص ٢٣٣ .

« فإما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » .
(القارعة : ٦ ، ٧)

« الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ » .
(آل عمران : ١٣٤)

« ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء » .
(التوبة : ١٥)

فإذا حاسب الانسان نفسه على مذموم أفعالها ، وعرفها بحقيقة ريائها ، ووعظها للعمل على نسيانها ، وداوم على تأنيبها لاقتراف المخالفات التى تقودها الى الهلاك ، وذكرها بوعد الله ووعيده . . . وعاون العقل الراجح فى هدايتها ، فزجرها وأيقظها من غفاتها ، وأوضح لها طريق الخير واليقين الذى لامراء فيه . . . وأثبت لها الفؤاد بالبصيرة النافذة ذلك جميعا وتحققت منه ، وقهرها بالحجة الدامغة . . . رجعت بعد طول عناد ومكابرة عن شهواتها ومطالبها الملحة .

ولكن النفس مع ذلك لا يؤمن جانبها ، حيث انها تتظاهر وتوافق العقل لفترة حتى تقوى عليه . وتلجأ الى حيل لا شعورية كالاسقاط والتبرير وما أشبهه . وتلبس زى المتقين ، وتتستر خوف الافتضاح . فاذا حيل بينها وبين الشر تظاهرت بعمل الخير الى حين ، رغم أنها تميل الى الشر الباطن ، فهى أمارة بالسوء ، مخادعة مرائية ، ولا يوثق بوعودها ، فهى تريد الدنيا وان تظاهرت بحب الآخرة :

« واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وان يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله ، أنى يؤفكون » .
(المنافقون : ٤)

« واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون . ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » .
(البقرة : ١١ ، ١٢)

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى

