

obeikandi.com

تحريك الساكن

تأملات في الإيمان والإنسان

obeikandi.com

تحريك الساكن

تأملات في الإيمان والإنسان

أحمد بن صالح بن عبد الله السلطان

العبد
Obekan

ح العبيكان، ١٤٣٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السلطان، أحمد صالح عبدالله

تحريك الساكن تأملات في الإيمان والإنسان. / أحمد صالح عبدالله السلطان، الرياض؛ ١٤٣٤هـ

٢٣٢ ص؛ ١٦,٥ × ٢٤ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٣-٣٣١-٢

١ - المقالات العربية. أ. العنوان.

ديوي ٠٨١ رقم الإيداع: ١٤٣٣/٦٩٧٠

الطبعة الأولى

١٤٣٥هـ / ٢٠١٤م

حقوق الطباعة محفوظة للناشر

الناشر: العبيكان للنشر

الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول
هاتف ٤٨٠٨٦٥٤ فاكس ٤٨٠٨٠٩٥ ص. ب ٦٧٦٢٢ الرمز ١١٥١٧

موقعنا على الإنترنت

www.obeikanpublishing.com

متجر العبيكان على أبل

<http://itunes.apple.com/sa/app/obeikan-store>

التوزيع: مكتبة العبيكان

الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

هاتف ٤٨٠٨٦٥٤ فاكس ٤٨٠٨٠٩٥ ص. ب ٦٧٦٢٢ الرمز ١١٥١٧ ص. ب ٦٢٨٠٧ الرمز ١١٥٩٥

www.obeikanretail.com

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.

obeikandi.com

المحتويات

٩	مقدمة
تأملات في الإيمان	
١٥	١ الإيمان: نظرة عامة
٢٣	٢ بناء الإيمان وموارده
٤٧	٣ الإيمان بين الفطرة والمسؤولية
٥١	٤ تشغيل الإيمان
٥٧	٥ الصلاة
٧١	٦ الصوم
٧٧	٧ رحلة الحج
٨٧	٨ الذكر
٩٥	٩ زمن استباق الخيرات ويوم الفصل
تأملات في النفس	
١٠١	١ الحسد
١٢٣	٢ تقدير الذات
١٣٧	٣ المنطق
١٤٩	٤ الترف
١٥٣	٥ الضحية
تأملات في المجتمع	
١٦١	١ المسرح الكبير
١٦٧	٢ الغيبة
١٧١	٣ المرأة
١٨١	٤ علاقات المساحة والمشاحة
١٨٥	٥ حكومة الأخلاق
١٨٩	٦ العدالة والحرية
١٩٣	٧ قليل من السياسة
١٩٧	٨ الزمن
٢٠٥	٩ الربا ولحوم السباع
٢٠٩	١٠ إدارة الفراغ
٢١٣	١١ الأسعار فلسفة حياة
٢١٩	السعادة
٢٢٩	خلاصة الخلاصات

obeikandi.com

مقدمة

obeikandi.com

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...

كانت نثاراً في مسارب متعددة، فقوي عزمي على جمعها بين دفتي كتاب، أروم فيه تقديم ما ترشح لدي من أفكار مبدئية تجاه قضايا كبرى، وأتجاسر فيه لعرض خلاصة «تأملات ذاتية» في مسائل موضوعية؛ ليختلط الذاتي بالموضوعي، في نهج يقوم على التأمل والتفكير. وإني لا أزعم البتة أنها جديدة تماماً في معالجتها ونتائجها، ولكنها قد تفلح في استكشاف أكثر لبعض الزوايا في السياقات المغمورة بتلك التأملات. وقد رأيت أن أكثف تأملاتي المكتوبة في سياقات ثلاثة هي: الإيمان، والنفس، والمجتمع. وسيتضح للقارئ الكريم - في أثناء القراءة - ما حملني على انتقاء تلك السياقات دون غيرها، مما يغني عن الإفصاح المباشر في مقدمة الكتاب.

ونظراً إلى الطبيعة الثقافية العامة للكتاب، فإنه من المنطقي الابتعاد عن اللغة المتخصصة، خاصة أنني لست بمتخصص في أي من السياقات التي يعالجها الكتاب، هذا الأمر الذي يمنحنا - القارئ والكاتب - هوامش أكبر كي نتحرك فيها، دون تقيّد بمنهجية هذا الحقل المعرفي أو ذاك. فنهج التأمل الذي أُسس عليه هذا الكتاب يطوّح بي بعيداً عن تخصصي الهندسي، أو وظيفتي الرسمية، وقد كان ذلك مصدراً لسعادة غامرة، في أثناء العمل والإعداد لهذا الكتاب المتواضع. ويُضاف إلى ذلك أنني لم أشأ حشو الكتاب بمراجع كثيرة، حيث لم أشر إلا إلى ما تقتضيه المنهجية العلمية، وذلك في حالات الإفادة المباشرة من مرجع معين، أو الإشارة إليه في أثناء الكتاب.

ومع توخي قدر من الحرص على صبغ الأفكار بالمنطقية من حيث ترتيب عرضها، لكنني لم أبالغ أيضاً في إظهار تلك المنطقية والبرهنة المباشرة عليها؛ لأن ذلك يجرنا إلى فخاخ الأطروحات الأكاديمية الصارمة، التي تخرج الكتاب من إطاره الثقافي العام، وما يقتضيه من التحلي بالمرونة والرشاقة في الطرح والمعالجة.

إيماني الشديد بـ «الإيمان» وكونه المقوم الرئيس في حياة الأفراد والشعوب، قادني إلى جعله السياق الأول الذي يعالجه هذا الكتاب المختصر، وهو متبوع بالسياق الثاني: «الفرد»، ثم السياق الذي يحتوي الفرد، وهو «سياق المجتمع». ولعلي في ختام هذا التقديم المختصر، أشير إلى اغتباطي الكبير بما عساه يصلني من ملاحظات وتقويم وتغذية راجعة من القراء الكرام، مع إزجاء عظيم الشكر لمن يكرمني بذلك، ولن أنسى فضل زملاء عملوا معي في كتابة المسودة، وجهدوا في طرح الأفكار وإعادة الموضوعات وتنقيحها وترتيبها، وأخص منهم أخي الأستاذ خالد العضاض وكوكبة أخرى أحتفظ بأسمائهم في سويداء القلب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحمد بن صالح السلطان

بريدة

صفر - ١٤٣٤ هـ

تأملات في الإيمان

١. الإيمان : نظرة عامة
٢. بناء الإيمان وموارده
٣. الإيمان بين الفطرة والمسؤولية
٤. تشغيل الإيمان
٥. الصلاة
٦. الصوم
٧. رحلة الحج
٨. الذكر
٩. زمن استباق الخيرات ويوم الفصل

obeikandi.com

الإيمان: نظرة عامة

١

obeikandi.com

الإيمان: نظرة عامة

عند تدبر سلوكنا الاجتماعي ومنظومة القيم التي تحكم تفكيرنا تتضح لك إحدى أهم المشكلات التي تواجهنا اليوم على مستوى الفرد والجماعة والوطن والأمة هي مشكلة ترتيب الأولويات، ويظهر ذلك بجلاء في الخطاب الديني، وفي السلوك الاجتماعي، وفي القرارات الإدارية، وفي إنفاق الموارد على جميع المستويات.

ومن أبسط الأمثلة على ذلك فوضى الإنفاق عند الأفراد، فقد تمر بسيارتك على أحد المحال، وتشترى لأطفالك مثلجات بخمسين ريالاً دون مناقشة، ثم تمر على صيدلية لشترى لهم فرش أسنان، وتبحث عن أرخص الأنواع، وتجادل في سعر بضاعة مسؤولة عن صحة فم الإنسان وأسنانه ولثته، وقد تنفق في مناسبة عابرة لا داعي لها ألفي ريال، وتنام طول عمرك على مرتبة رخيصة الثمن تسبب لك تشوهات في الظهر وآلاماً في المفاصل.

وفي الجانب الديني، وهو الأهم نعاني كثيراً من هذه المسألة، بل أحياناً يرفض بعض الوعاظ مبدأ الأولويات من أساسه على الرغم من إيمانهم بوجود الفرض والواجب والسنة ووجود آيات أولى من آيات في سياقات معينة، وأنبياء أفضل من أنبياء، وهذا الموقف ينطلق من باب أن ليس في الدين قشور ولب، وينتهي الأمر إلى أفئدة محشوة بالمتون وشروح المتون وبتفاصيل التفاصيل، ونشرات تلاحق الإنسان في كل مكان، تفصل حالات سجود السهو، وتحليق الأصابع، والافتراش في التشهد، وأنواع الإسبال مع الوسائل الإيضاحية بالصور عند أبواب المساجد والمكاتب.

وعندما نذكر ذلك، فغني عن القول: إن على كل مسلم واجباً بأن يحترم السنة المطهرة قولاً وفعلًا وتقريراً، ولكن - وهنا تكمن المشكلة - لا بد من أن نعرف أن في أذهاننا فراغاً محسوباً وحيزاً محدوداً إذا عظمنا عنده الصغائر والتفاصيل، فلن يتوافر فيه مكان للإدراك التلقائي^(١) للمقاصد الكبرى للدين.

إن المعاشية الواعية للسيرة النبوية في عهدها المكي والمدني، مدرسة مستمرة لترتيب الأولويات. تأملوا نهي الرسول ﷺ عن كتابة الحديث النبوي، وعنايته العظيمة ﷺ بكتابة القرآن العظيم وحفظه بوصفه مؤشراً واضحاً على ترتيب الأولويات بين النص القرآني والحديث النبوي.

المحزن أننا لم نستطع فهم هذا التمييز العظيم بين القرآن الكريم والسنة المطهرة، بل إن الدارس في كتب الأصول يعجب لطريقة استنباط الأحكام وقواعدها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تقرير أن السنة قاضية على القرآن، بل إن بعض أصحاب النيات الحسنة، يستعملون مصطلحاً بدعيًا، وذلك بالتعبير عن القرآن والسنة بـ (الوحيين)، وهو في نظري تطرف جاء رد فعل على القرآنيين الذين يزعمون كفاية النص القرآني، لكن عندما يرد نص قرآني قاطع في أمر من الأمور، فإن من الداعي للتساؤل لجوء بعض الفقهاء إلى تفريغه من معناه مستنديين على بعض الأحاديث، متوسلين بتخصيص العام وتقييد المطلق، وما سواهما من قواعد وضعية.

وأوضح مثال على ذلك أننا نقرأ في القرآن العظيم هذا التوجيه الرباني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. ومع ذلك مازال بعض المسلمين يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، استناداً إلى فتوى تحيل إلى حديث نبوي، ألا يحتاج هذا الأمر إلى إعادة نظر؟!

(١) نقصد به الإدراك اللاواعي بحسب تقسيم علماء النفس الذين قسموا عملية التعلم إلى أربع مراتب، هي: اللاشعور وعدم القدرة، ثم الشعور مع عدم القدرة، ثم الشعور والقدرة، ثم أعلى المراتب اللاشعور مع القدرة.

ونتذكر هنا أن الرسول ﷺ لم يكن يشجع على الأسئلة التفصيلية وكثرة الاستفتاءات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركو به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»، ويكفي أن نعلم إن الاستفتاء ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ والسؤال بعمومه ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ قد ورد في القرآن الحكيم فقط في آيات محدودة لا تتجاوز خمس عشرة آية. يقول الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:

«إن كثرة الأسئلة والاستفسارات تؤثر في قدرة عقل الإنسان على فهم التصور العام للشيء، نتيجة الانغماس في التفاصيل. وإن الإسراف في السؤال يكرس ثقافة التبعية، ويؤثر في سلم الأولويات».

ولعل كثيراً منا قد لاحظ أن بعض الشباب المبالغ في التفاصيل فقد الإحساس بالمقاصد العظمى للدين، وتاريخنا الماضي والحاضر مليء بالأمثلة.

وعندما نبحث هذا الأمر سنجد أن الخلل في ترتيب الأولويات عندنا يتضح في أجلى صوره في قضية الإيمان، فهذه القضية الأساس الكبرى لم تتل ما تستحقه في خطابنا الديني ومناهجنا المدرسية وتربيتنا، ومن ثم لم تأخذ مكانها في منظومة القيم، ولم تظهر على السلوك، ومن ثم لم نستفد من مردودها العظيم، وشغلنا عنها في الجانب التعليمي ما يسمى مباحث العقيدة، حيث انشغل علماء العقيدة في التاريخ الإسلامي وبالذات المدافعين عما يعتقدونه التصور السليم للذات الإلهية، وأنفقوا جهدهم ووقتهم في جدل لا ينتهي مع من يسمونهم «الفرق الضالة» (يلاحظ هنا أن كل فرقة تعتقد أنها على الحق، وأن غيرها فرق ضالة قليلاً أو كثيراً).

ولأن مصادر الإنسان من وقت وجهد وقدرات عقلية محدودة، فقد قل إنتاجهم الفكري جداً في موضوع الأثر الذي يجب أن يحدثه الإيمان في الإنسان.

ومثال بسيط على ذلك أنه يعلم كل مطلع على كتب العقائد حجم الجدل الطويل الرهيب حول تأويل الصفات، حيث قسم الأمة، واستنزف طاقات العلماء، وشحن النفوس دون الوصول إلى نتيجة.

هل استفادت الأمة خلال قرون طويلة ومجلدات هائلة من هذا الجدل، أعتقد أن الجواب على النقيض، بل تشرذمت، وشحنت النفوس، وضاع الجهد، وفقد الطرفان التركيز على الغاية.

فإن كانت إحدى عجائزنا لا تستطيع أن تتصور أي شيء فوق المادة نهائياً وفهمت العلو والعرش والاستواء واليد والعين بما يستطيع إدراكها فهمه، ولكن إيمانها هذا يمنعها عن ارتكاب المحرمات، ويساعدها على فعل المندوبات، والالتزام بأهداب الشريعة، ويمنعها توكلاً، ويعطيها سكينه وهدوءاً عند المصائب والأقدار، فهل من المفيد أن نتجادل مع هذه العجوز عن مسائل طبيعة الوجود وتوحيد الأسماء والصفات؟ وفي المقابل إن كان أحد المفكرين أو علماء الفلك ينزه المولى - عز وجل - عن أي تجسيم أو تشبيه حتى في اللفظ، ويعرف أن الاتجاهات في الكون ليس لها معنى إطلاقاً، فالإصبع التي تشير إلى الأعلى في الرياض تشير إلى عكس الاتجاه في جنوب البرازيل، وثلث الليل الأخير مستمر لا ينقطع، فهو يحتاج إلى التأويل؛ ليحقق التوافق بين عقله وإيمانه، ولكن إيمانه بالله - عز وجل - بهذه الصورة أحدث المطلوب من تعظيم الرب ومحبة رسوله وفعل المأمورات وترك المحرمات وتقوى الله والجهاد في سبيله، فهل نقاتله على هذا التصور؟

عند استعراض أدبيات العقيدة في التراث الإسلامي، وحتى في المؤلفات الجديدة يحزن الإنسان كثيراً أن الأمة انشغلت عن الغاية بالوسيلة، وجعلت محل الخلاف طاغياً على محل الاتفاق.

نعود إلى قضيتنا الأساس، وهي بناء الإيمان الذي هو أولى أولويات الإنسان وسفينة نجاته، إن بناء الإيمان يشبه بناء منزل وسكنه وصيانته في هذه الحياة، وعلى قدر عزيمة الإنسان وعلى قدر جهاده سيحدد نوع المنزل الذي يسكنه، إن بإمكان المؤمن أن يعيش سعادة لا تتحقق لأي ساكن قصر على وجه الأرض، أمان ورضا واستقبال للأحداث والطوارئ بنفس رضية مستقرة ومواءمة مع الكون والنفس.

في تصوري أن من يعيش على هذه الأرض دون إيمان أشبه بمن يعيش دون منزل على المستوى المادي. تخيل إنساناً دون مأوى، لا بيت ولا كوخ، ولا حتى خيمة، وليس في منطقة خالية من البشر، بل هو في وسط الناس، أي حياة ستكون من نصيبه؟ برد ومطر أو حر وشمس وغبار ووحشة وابتذال... إلخ، لا أعتقد أن بالإمكان تصور مثل هذه الحياة.

قد يجد القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يساعد على بناء الإيمان وصيانته وعلى أقل تقدير، فحسبي أن يذكره بأهمية الموضوع، فيشرع يستخدم ما أعطاه الله من آليات وموارد (كون - عقل - وحي.. إلخ) في بناء إيمانه بشكل راسخ وصيانته على الدوام؛ حتى يستمتع بثمراته الياقة.

تأمل:

تدبروا قول الرب - عز وجل - في سورة الأنفال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾

إذن المؤمن الحق هو مجموعة أعمال، وليس تصوراً مجرداً.

obeikandi.com

بناء الإيمان وموارده

٢

obeikandi.com

بناء الإيمان وموارده

تاريخ البشرية يظهر أن الإيمان بالخالق الملك المدبر الحي القيوم فطرة مغروسة في كل كائن بشري، فإنكار وجود الرب - عز وجل - هو الاستثناء في السلوك البشري، بل احتاج ذلك إلى مكابدة كبيرة من أهل الإلحاد وعناء ما بعده عناء، ولم تفلح حتى محاولات الإلحاد (الرسمي) التي تدعمها الدولة (كما في تجربة الاتحاد السوفيتي) في تحقيق أي نجاح لمشروع إنكار وجود الله، والمثير للبحث أن مسألة وجود الرب - عز وجل - لم تكن قضية القرآن الكبرى، بل يؤكد القرآن أن هذه القضية لم تكن موضع الخلاف الأهم بين البشر.

وفي اعتقادي أن هناك ثلاثة موارد رئيسة يستخدمها أي إنسان لبناء إيمانه، هي:

أ- الكون. ب- العقل. ج- الوحي.

ولكل واحد منها وظيفة محدد، ولا يستطيع أحدها أن يؤدي دوره دون الآخر، فإذا تلقى الوحي إنسان دون عقل فلا فائدة ترجى، والكون والعقل دون وحي قد يقودان إلى حياة بدائية مليئة بالخرافة، والوحي والعقل يحتاجان إلى ميدان "الكون" لاستنباط البراهين والممارسة العملية، وقد تكفل الوحي بتعريف البشر على الاسم الذي يدعون به هذا الرب الخالق وهو (الله) في الدين الخاتم، ومن ثم تعريفهم بأسمائه الحسنی وصفاته العلا؛ حتى يتمكنوا من تحقيق عبوديته في هذه الحياة، والعقل هو مناط التكليف والآلة التي يستخدمها الإنسان للاختيار بين البدائل، ويوفر الكون لمن تدبره أدلة لا حصر لها، تتضافر لتشهد على وجود خالق مدبر حي قيوم وعلى كمال شريعته وتحقيقها لمصالح البشرية العليا.

■ ٢-١ الكون

يبدو أن مظاهر الكون من حول الإنسان من لحظة وجوده على كوكب الأرض قد شغلت تفكيره، واستفرت تأمله الطويل. فنظام الكون الذي نستطيع مشاهدته يدعو إلى الإعجاب الكبير والدهشة العظيمة، وقد بدأت التأملات البشرية للكون في وقت ما قبل الحضارة، وتدل عليها الرسوم والنقوش القديمة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة، ولكن أول ما وصلنا مكتوباً عن هذه التأملات الجادة كان التراث اليوناني، ويعتقد أن «بطليموس»، هو أول من وضع تصوراً مكتوباً عن نظام الكون أودعه في كتابه «المجسطي» الذي يحمل اسمه العربي إلى اليوم، وفي عالم بطليموس تكون الأرض هي مركز الكون، والشمس والقمر والنجوم تدور حولها، وتعزز المشاهدة اليومية هذا التصور، ومن ثم فقد ظل مهيمناً على التفكير البشري قرابة ألفي عام يدعمه اعتقاد خاطئ من الكنيسة أن الأرض يجب أن تكون مركز الكون، وخلاف ذلك هو كفر وهرطقة.

ثم تسلّمت الحضارة العربية والإسلامية القيادة العلمية للعالم، ووفرت قاعدة عظيمة من التأملات والبحوث التي أعانت أوروبا على نهضتها الحديثة.

ومن داخل المؤسسة الكنسية نفسها ظهر البولندي «كوبرنيكوس» في القرن الخامس عشر ليقبل هذا المفهوم رأساً على عقب، ويفترض نظاماً تكون الشمس فيه هي المركز والأرض تدور حولها مع بقية الكواكب.

تسبب هذا الطرح في صراع رهيب في أوروبا، ولكنه كان إحدى الشرارات التي أشعلت النهضة الأوروبية الحديثة، ليس فقط في أثره الفلكي، وإنما في أثره الفلسفي العميق، فكان هذا التصور الجديد يقول: إن اعتقاد الناس الطويل بأمر ما، ودلائل الحواس المباشرة لا يعني بالضرورة موافقة الحقيقة.

وتوالت الأرصاد والحسابات التي تؤيد تصور كوبرنيكوس، ومنها ترسخ فكر جديد يدعو إلى التثبت من المسلمات الوثوقية التي ربما تكون أبعد شيء عن الحقيقة.

وبعد ذلك بعقود قليلة وبالعقلية نفسها فاجأ «جاليليو» إيطاليا وأوروبا كلها بتصور جديد عن الحركة والسكون، فقد ظل العالم ألفي عام أسيراً لنظرة أرسطو التي كانت تقول: إن الأجسام تبقى ساكنة حتى تأتي قوة تؤثر فيها (تحركها)، وهي فكرة يدعمها الحس المباشر، وكانت هبة أرسطو تمنع من توجيه النقد له، وهذه الهبة لم تكن في أوروبا وحدها، بل كانت في العالم الإسلامي بشكل أكبر، فقد كان يسمى في المشرق الإسلامي المعلم الأول، أما في الحضارة الأندلسية، فقد قال فيه الفقيه والفيلسوف ابن رشد الحفيد كلاماً يخجل المرء من إيراده.

وفجأة قلب جاليليو الطاولة على أرسطو وبضربة عبقرية غير جاليليو عبارة أرسطو إلى الآتي:

(تبقى الأجسام على حالها متحركة بانتظام أو ساكنة، حتى تأتي قوة تؤثر فيها) وعندما سأله المدهوشون من هذه الفكرة: (ما الذي يحرك الساكن؟ أجاب ما الذي يوقفه؟!).

قد يجد بعضنا صعوبة في إدراك الفرق بين عبارتي أرسطو وجاليليو، ولكن مؤرخي العلوم يعدّون التصور الجديد للحركة والسكون من أهم مسيبتات وثبة العلم الحديث.

دعم جاليليو نظريته، وبحوث، وتجارب كثيرة، ويوم وفاته ولد في إنجلترا، «إسحاق نيوتن» (١٦٤٢م) ليترجم فكر جاليليو بعبقرية فذة بما يسمى قوانين الحركة

التي تفسر نظام الحركة في الكون، وقد تنبأ بمواقع الكواكب وسرعاتها، واستطاع أن يحسب مواقع سقوط القذائف وحركة المركبات، وصاغ المعادلات الرياضية لهذه الحركة.

وقبل وفاة نيوتن بدأت تتوالى الدراسات والبحوث التي تشكك في تصوره لعلاقات الأجسام في الكون ودقة المعادلات، وخصوصاً من كل من «بيركلي» و«لينز» وهو في السبعين من عمره، فكتب هذا المقطع في نهاية كتابه العظيم (المبادئ):

(يتمجد اسم الله الأعظم الأبدي ذو البهاء المطلق، هو الأبدي اللانهائي القادر على كل شيء، العالم بكل شيء يصل وجوده الأبد بالأبد، وبقاؤه يدوم من العدم إلى العدم، حاكم على كل شيء، عالم بكل شيء كان أو سيكون هو ليس أبدياً، وغير محدود، بل هو الأبدية واللاحدود، وهو ليس البقاء والوجود، بل هو الحاضر، وكل زمان، الباقي إلى الأبد، الحاضر في كل مكان وبوجوده الدائم في كل مكان ينشأ الزمان والمكان... الله لا يكثرث بحركة الأجسام، فلا تجد مقاومة من قدرة الله الحاضر في كل شيء).

هذه إذاً النتيجة التي وصل إليها إسحاق نيوتن أحد أعظم علماء الطبيعة على مر القرون، عندما شارفت حياته على النهاية، ووصلت حكمته وخبرته إلى أقصى مداها ونضجها.

توالى الضربات على نظرية نيوتن عن الحركة والجاذبية، وبخاصة بحوث الكهرومغناطيسية التي أبدعها فرادي وماكسويل، ولم تستطع النظرية تفسير بعض الظواهر الحاسمة في الطبيعة.

وانطلاقاً من إيمان عميق بجمال الكون قاد «آينشتاين» العلماء إلى النسبية الخاصة ثم العامة، ويصعب على أي إنسان غير متخصص أن يفهم أسرار النظريتين، ولكنه يمكن صياغة الرؤية الفلسفية لهما بأن العلاقة بين الأجزاء في الكون ليست علاقة قوة كما تصورهما فيزياء نيوتن، وإنما تصميم هندسي فائق الجمال في أبعاد الزمكان (الزمان - المكان) وأن الزمان والمكان ليسا مطلقين، وإنما يعتمدان على موقع الراصد (نسيان) وأن المادة والطاقة ليسا سوى وجهين لعملة واحدة. المهم أن تصميم الكون بدأ يظهر بشكل أجمل وأبسط مما كان عليه في عالم نيوتن.

والداعي للتأمل أنه بعد بحوث آينشتاين وعلماء عصره يمكن أن نرى أن الفارق بين عالمي بطليموس وكوبرنيكوس هو فرق في الاصطلاح، فالحركة المطلقة غير قابلة للرصد في هذا الكون ولا فرق حقيقي بين أن تقول: إن الكوكب «أ» يدور حول الكوكب «ب» أو العكس.

ومن المتوقع أن يظهر علماء يضيفون إلى نظرية آينشتاين، أو يعدلون أجزاء منها، أو ينسفون فرضياتها «وقد حدث ذلك فعلاً» ويطرحون تصوراً جديداً، يفسر الكون بطريقة أبسط وأفضل وأنفع.

إذاً، فالكون مخلوق من مدبر أعلى قادر حكيم حي قيوم، حارت العقول في كشف أسرار بديع صنعه، غير أنها تصل إلى نتيجة حاسمة هي الإيمان بوجوده وحكمته عز وجل. عندما نتحدث عن بناء الإيمان عن طريق تدبر الكون، فإن المثال الأعلى والقدوة لكل إنسان على هذه الأرض هو إبراهيم الخليل عليه السلام.

يقص علينا القرآن العظيم طريقة إبراهيم في معرفة ربه بتدبره للكون من حوله. وسواء كان هذا التدبر على سبيل المحاجة والإيضاح لقومه أم كان على سبيل البحث عن الحقيقة، فقد توصل الخليل عليه السلام (أو أثبت) نتيجة قطعية هي أن ما يغيب (أو يأفل) بحسب التعبير القرآني لا يستحق أن يكون إلهاً.

وبذلك، فإن الخليل عليه السلام هو أبو المؤمنين في كل زمان ومكان، حيث حنف أي مال عن الشرك إلى الإيمان والتوحيد، ونقل التصور البشري للإله من التشخيص إلى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

تأمل، يمتدح القرآن الكريم حنيفة إبراهيم عليه السلام، ويصفه بأنه كان حنيفاً، وأصل الحنف هو حذب الساق، ألا يثير الدهشة أن علماء الفيزياء الآن وبفتح من أينشتاين قد وصلوا إلى نتيجة مؤداها أن الكون كله أحذب. إلى أين يقود هذا الحذب؟

■ ٢-٢ العقل

سئل أعرابي: بَمَ عرفت ربك؟

فقال: بنقضه للعزائم.

لاحظ هذا الأعرابي بفطرته السليمة أن عزائم الخلق تجتمع على أمر ما، ولا يستطيعون إدراكه، بحيث تنقض عزائمهم، فاستنتج عقله وجود إرادة عليا وقوة عظمى مهيمنة على إرادة الخلق.

وقد تضافرت شواهد العلم الحديث على أدلة لا تنتهي (باستخدام العقل والكون) على وجود الرب العظيم - عز وجل -، وهناك قائمة طويلة من الكتب هذا هدفها، يمكن لمن يرون تدعيم إيمانه أن يستفيد منها.

إن إنكار وجود الله يتطلب هوى غالباً، ويضرب د. علي عزت بيجوفيتش مثلاً على ذلك، فيقول:

«إن علماء الآثار عندما يعثرون على تحفة فنية مطمورة تبدأ أسئلتهم عن العصر الذي عملت فيه، ومن أبدعها، وكيف حفظت إلى هذا التاريخ، إلى آخر هذه الأسئلة، أما عندما يعثر على مجموعة بشرية بديدة الصنع هائلة الأسرار، فإن الإجابة تأتي هكذا: «إن الطبيعة خلقتها» ثم يتساءل رحمه الله: أليس في إنكار الإنسان لوجود الله هوى يبيِّن؟!».

ومثله ذهب الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - إلى ضرب المثل بالمصباح الكهربائي، إذ يقول:

«إن الناس تحفظ اسم مخترع المصباح الكهربائي وصانعه الأول، وتقيم له التكريم تلو التكريم، أما الشمس التي تشرق على كل الكون لتنيره دون حاجة إلى صيانة أو تبديل، فنادرًا ما نتفكر في مبدعها عز وجل».

جفري لانغ:

يتبع المغلوب دين الغالب، هذه فكرة أثارها ابن خلدون، وقد تأتي بصيغة أعم بأن المغلوب يتبع ثقافة الغالب، ومنذ خمسة قرون وكفة الصراع على هذه الأرض تميل لمصلحة الغرب المادي النصراني، ومنذ قرن انتصر الغرب انتصاراً حاسماً، وهيمن على مجريات الحياة بشكل قد لا يكون مسبوقاً، أما في العقود الثلاثة الأخيرة، فقد انفرد تماماً بقيادة البشرية.

وأما المسلمون فهم الآن في تخلف رهيب في جميع مناحي حياتهم السياسية والاقتصادية والعلمية، بل حتى في منظومة القيم الجمعية، غير أن المتأمل لحال التحول في الأديان يدهشه هذا الكم الكبير من أعلام الغرب وبسطائهم الذين يشهرون إسلامهم. وقد اخترت مثلاً واحداً هو الدكتور جفري لانغ الأمريكي الأصل والولادة والمنشأ، وهو ليس حالة فردية، بل تيار عام لا تنقطع روافده.

وقد ألف الدكتور جفري لانغ كتاباً يستعرض فيه طريقه إلى الإسلام أسماه (struggling to surrender) ترجمه الدكتور منذر العبيسي تحت عنوان: «الصراع من أجل الإيمان»، وقد يكون العنوان الأقرب إلى الترجمة الصحيحة هو: «الصراع من أجل التسليم»، ولا يخفى على من يعرف اللغة الإنجليزية جمال العنوان الذي ينم ظاهره عن التناقض، فكيف يصارع الإنسان من أجل أن يستسلم؟

والدكتور جفري لانغ أستاذ الرياضيات بذل مجهوداً كبيراً في البحث عن الحقيقة، حتى قرر اعتناق الإسلام، ويقول عن القرآن الذي كان السبب في إسلامه ما نصه:

«القرآن في رأي كثير من المسلمين واجه تحدي الغرب، وارتفع فوقه وإن القرآن هو القوة الدافعة وراء الصحوة الإسلامية العالمية، ولا يزال القرآن نحو بليون مؤمن هو البيان الأمثل لفضل الله على البشر والحكمة العليا وجمال التعبير الأسمى».

ثم يستشهد بكلمة لمحمد أسد، وهو كما تعلمون مسلم نمساوي تحول عن اليهودية إلى الإسلام:

«إنه كلمة الله».

من أجل ما في كتاب الدكتور جفري لانغ شجاعته في مواجهة شبهات تُثار عن حياة الرسول ﷺ وعن الحديث النبوي وعن المرأة في الإسلام، بمعنى أن إسلامه لم يكن بادي رأي، بل عن تروٍّ ودراسة.

وأمثال الدكتور جفري لانغ كثيرون جداً، بل إن موكب مؤمني الغرب لم ينقطع على الرغم من حملات التشويه التي يقودها متعصبون، وما يلقونه من دعم من الجهات ذات المصالح الاقتصادية والسياسية، يعضد لها آلة إعلامية رهيبة مؤثرة، إضافة إلى ما يوفره جهلة المسلمين وغلاتهم من فرص للنيل من هذا الدين والتشكيك فيه.

حتى رحلة الحج في صورته الراهنة، كما يعلم أي إنسان أدى مناسك الحج مليئة بالصعوبات التي ستفتح أبواب الشيطان أمام أي مسلم جديد، ولكننا نجد أن مسلمي الغرب رجالاً ونساءً يرجعون من حجهم أقوى إيماناً وأشد تسليماً، من جراء تعاملهم الفكري المعمق مع أسرار الحج وغاياته.

إن مسألة تحول غربيين كثير إلى الدين الإسلامي مسألة جدية بالتبصر، فهذا الدين ليس عادة شرقية أو نادياً للمتعة أو رياضة روحية، فالاستحقاقات المترتبة على اعتناقه كبيرة جداً، بل تنطوي على تغيير شامل في حياة الإنسان، وتعيد ترتيب أولوياته وإدارة وقته، وتعيد تنظيم علاقاته، وتتطلب هذه الخطوة الكبرى (اعتناق الدين الإسلامي) توضيحات جسيمة لا يقدم عليها إلا من عرف الحق، وإلا فإننا نعلم جميعاً أن العالم الغربي يبحث كثيراً عن أديان الشعوب الأخرى ومعتقداتها، ونسمع عن بعض من أصبح بوذياً أو كنفوشيوسياً أو غيره.

يتساءل برنارد لويس، وهو أحد أكبر المستشرقين في هذا القرن مقررًا أن شيئاً ما في الثقافة الإسلامية يغرس في نفوس معتنقي الإسلام اعتزازاً وثقةً بالتفوق على الآخرين، وقد أصاب هنا كبد الحقيقة، غير أنه يحار في الأسباب، ونحن نعتقد أن سبب هذا الشعور هو موافقة الحق والفطرة؛ لأنه لا يوجد أي شيء آخر يبعث على الاستعلاء بحدوده المقبولة مثل اتباع الحق بدعم من الفطرة.

ديكارت:

يعتقد مالك بن نبي المفكر الجزائري أن ديكارت هو أحد أكبر مؤسسي الفكر الأوروبي الحديث، وهناك شبه إجماع على أن مكانة ديكارت بوصفه مؤسساً للعقل الأوروبي أو أحد رواد تشكيل العقلية الأوروبية الحديثة لا يعدلها مكانة، وقد شغل ديكارت نفسه في بداية حياته بقانون الشك، إذ بدأ شاكاً في وجوده، ثم نهج طريقاً رياضياً ليثبت أنه موجود، وأطلق عبارته المدوية:

«أنا أفكر إذاً أنا موجود».

التي غالباً ما تفهم خطأً، بأن التفكير هو غاية الوجود، في حين مقصود ديكارت هو أن التفكير يبرهان على الوجود، وبعد أن أثبت وجود نفسه، وأن وجوده حقيقة، وليس وهماً انطلق إلى إثبات وجود الله - عز وجل - وبدأ يبرهن على ذلك ببراهين متعددة في كتابه مبادئ الفلسفة، وهذه البراهين تركز في معظمها على فكرة واجب

الوجود المشهورة عند المتكلمين الإسلاميين، غير أن ديكارت قد أورد عدداً كبيراً من البراهين على وجود الرب - عز وجل - وهناك كثير من الكتب التي تتحدث عن فلسفة ديكارت، وفي سلسلة نوابغ الفكر الغربي ألف الدكتور «نجيب بلدي» كتاباً عن ديكارت نشرته دار المعارف بمصر.

ومن ثم، فإن كل الطرق التي سلكتها البشرية، سواء بالفطرة المباشرة أو العقلية العلمية أو التأملات الصوفية أو التبصر الفلسفي قد أدت بالجميع إلى نتيجة واحدة، وهي وجود الرب - عز وجل - الحي القيوم ذي الكمال المطلق.

النية:

تتوارث الثقافات البشرية مسلّمة تقول:

إن أصحاب النيات الحسنة ينجحون في الوصول إلى أهدافهم، هذه المسلّمة لم تأت من فراغ، وإنما أصّلتها ممارسة وتجارب وشواهد كثيرة، ولو كانت حكراً على ثقافة معينة أو شعب بعينه لقلنا: قد تكون وهماً، لكنها قاسم مشترك بين شعوب الأرض، وما من كتاب يتحدث عن تطوير الذات إلا يعرج على أهمية صلاح النية. وهل ينجح ذوو النيات الحسنة لأن هناك انسجاماً بين ما يظهرونه وبرامجهم الذهنية؟ هذا ممكن!

ولكنه يمكن الاستفادة من هذه الحقيقة (التي أصبحت مسلّمة لدى شعوب الأرض) في تعزيز الإيمان بالله - عز وجل -.

إن النية قد تكون أحد مصادر تعزيز الإيمان، تدبر هذه الحقيقة، يستثمر شخصان المصادر نفسها (مواهب، مال، جهد) للوصول إلى نتائج معينة يوفق أحدهما بشكل كبير، ويخفق الآخر، والفرق بينهما كان في النيات فقط، ألا يدل هذا على وجود فاعل أعظم، عليم خبير؟

إن تدبر أثر النية لا يقود فقط إلى بذل الجهد في إصلاحها، وإنما أيضاً يعزز الإيمان.

■ ٢-٣ القرآن

القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يمكن للعقل البشري استخدامه لبناء مشروع إيمانه وصيانيته، وهذه أمثلة لبعض التأملات الجديرة بالتدبر:

• إجماع حول القرآن:

في أمة تختلف على كل شيء، وخصوصاً في أمور الدين! كيف تم الاتفاق على هذا الكتاب من أوله إلى آخره بنفس ترتيب السور، وترتيب الآيات؟ ألا يثير ذلك دهشتنا؟ إن أي مسلم يؤدي الصلاة في أي مسجد أو بقعة من بقاع المعمورة إسلامية كانت أو غير إسلامية يقرأ هذا الكتاب، ولا يجد فيه ما يزيد أو ينقص عما يقرؤه أي مسلم آخر في أي مكان كان. إن أي متأمل في هذه الحقيقة الكبرى ستملكه حيرة عظيمة، خصوصاً في أمة أمية كالأمة العربية لم يتوافر لديها صناعة إنتاج الكتب أو السجلات، ولكن جواب الدهشة، والحيرة يأتي من القرآن نفسه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ سبحانه الله العظيم، حيث استخدم صحابة رسول الله ﷺ لهذه المهمة، والله غالب على أمره، ولعل السنة النبوية في اختلاف رواياتها وانتشار الوضع فيها واختلاف الفرق الإسلامية حولها ما يؤكد تميز القرآن وحده بالحفظ الإلهي. وبالمناسبة، فإن الحديث عن وجود مصاحف أخرى عند بعض الفرق الإسلامية مختلفة عن المصحف الذي بين أيدينا الآن هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، ويوجد متطرفون عند كل الفرق يدعون أن الفرقة الأخرى ترعم وجود نقص أو زيادة في القرآن، بمعنى أن فكرة وجود مصحف مختلف اخترعت للنيل من الآخر، وليس لدعوى امتلاك الحقيقة.

• هامان:

نقرأ في القرآن عن رجل يسمى «هامان» ويظهر من القصص القرآني أنه كان أحد مساعدي فرعون مصر في أثناء بعثة موسى عليه السلام، وحتى نصل إلى سبب إدراجه ضمن سياق هذا الكتاب دعونا نستعرض بعض الحقائق:

أولاً: لم يرد ذكر لهامان في أي كتاب سماوي أو أثر تاريخي معروف.

ثانياً: اللغة الهيروغليفية ظلت طلاسماً مجهولة، حتى القرن التاسع عشر عندما تمكن عالم المصريات الفرنسي «شامبليون» من فك رموزها عند عثوره على ما يسمى حجر رشيد، وهو حجر يحمل نصين: الأعلى منهما مكتوب باللغة اليونانية وتحتة ترجمة باللغة الهيروغليفية (الحجر الأصلي محفوظ بالمتحف البريطاني، وشاهدت نسخة منه في المتحف المصري) وبمقابلة النصين وإجراء دراسات معمقة على الآثار المصرية تمكن شامبليون من تطوير ما يمكن تسميته أبجدية هيروغليفية، ساعدت علماء المصريات على بناء سجل تاريخي دقيق للأسر الفرعونية الحاكمة، ووجدوا التشكيلات الإدارية لكل حاكم فرعوني، وعند تفحص التشكيل الوزاري لفرعون مصر في أثناء البعثة الموسوية ظهر لهم اسم هامان وزيراً للقلاع والإنشاءات، وقد ذكر الله العظيم: ﴿فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَكُنْ عَلَى الْطِينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا﴾ فمن أعلم محمداً ﷺ باسم هامان ووظيفته، التفكير المنطقي السديد يقود قطعاً إلى الإجابة التي تنصر الإيمان بالله، وتدعم أركانه.

• مراد هوفمان:

مراد هوفمان المسلم الألماني الذي كان دبلوماسياً لألمانيا في الثمانينيات في المغرب العربي أثارت دهشته قدرة المسلمين من غير العرب على حفظ

القرآن، أليس محققاً في ذلك؟ تصور أنك تقرأ كتاباً من ست مئة صفحة بلغة غريبة، أي صعوبة تقف أمامك؟ فكيف بحفظ ما قرأت؟ الأمر قريب من المستحيل. أما في الحالة القرآنية فآلاف مؤلفة من المسلمين من الفرس والهنود والملايو والبربر والقبائل الإفريقية يحفظونه عن ظهر قلب دون أن يستطيعوا قراءة سطر واحد من كتاب آخر في اللغة العربية، ألا يثير هذا الأمر دهشة العقول؟! ويعمق الإيمان، الوعد المكتوب في القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾.

• موريس بوكاي:

أنجز هذا الطبيب الفرنسي رحلة شاقة من البحث العلمي الرصين في الكتب السماوية الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن.

قارن من خلالها نصوص هذه الكتب المتعلقة بتاريخ الكون والإنسان والأحداث التاريخية المهمة، وبعد رحلة علمية رائعة اتضح لهذا الباحث الفرق الجوهرى بين القرآن العظيم المحفوظ من التدخل البشرى والكتب السماوية الأخرى التي لم تتشرف بالحفظ الإلهي لحكمة أرادها منزلها عز وجل. يختم هذا العالم بحثه الشائق بخاتمة جميلة اخترت للقارئ الكريم نهايتها:

«لا يستطيع الإنسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات السمة العلمية كانت من تأليف بشر بسبب حالة المعارف في عصر محمد ﷺ لذا فمن المشروع تماماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله، وأن تعطى له مكانة خاصة جداً حيث إن صحته أمر لا يمكن الشك فيه، وحيث

إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو كأنها تتحدى أي تفسير وضعي، عقيمة حقاً المحاولات التي تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتقاد فقط على الاعتبار المادية.

خاتمة جميلة لكتاب رائع وبحث علمي رصين من عقلية فلسفية اشتغلت خارج الإطار الإسلامي، ولكن المنهجية العلمية المتسمة بقدر عالٍ من التجرد والموضوعية قادتته إلى تلك النتيجة الباهرة.

• الإعجاز العلمي:

وقع هذا الموضوع ضحية لطرفين: إما مغالين، يتعسفون كل حقيقة علمية؛ ليبحسوها عن أصل في القرآن، وجفاة لا يقبلون بحث هذا الموضوع مطلقاً، ولكن المتأمل قد يجد طريقاً في الوسط، حيث تواجهه آيات واضحة عن نظريات علمية أصبحت في حكم الحقائق، والآيات دلالاتها قاطعة، وفي اعتقادي أن أوضح مثال على ذلك هو أطوار خلق الإنسان التي تتكرر الإشارة إليها في آيات كثيرة وبشكل متسق على الترتيب الآتي:

وهذه هي المراحل التي أوجدها البحث العلمي الراهن، بل أصبحت بحكم الحقائق، تأتي في القرآن أول مرة في التاريخ البشري، وكشفها علمياً لم يتحقق إلا في القرن العشرين، هذه واحدة من حالات متعددة تقوم الآن هيئة علمية مستقلة بالتحقق منها ونشرها.

وفي رأيي أنه يجب التعامل مع هذه الأمور بحذر شديد؛ حتى لا نندفع خلف تنظير علمي نضعه حقيقة لا يرقى إليها شك، ونتعسف تفسير آية؛ لتماشى معها، ثم يثبت فيما بعد خلاف النظرية، مع أن القرآن العظيم ليس في الواقع في حاجة إلى مثل هذه الاستدلالات، فهو مطلق وغير مفتقر إلى البرهنة.

القرآن والنقد:

كثيراً ما نسمع أن قداسة القرآن في نفوس المؤمنين به تمنعهم من نقده وملاحظة تاريخيته وتناقضاته على حد تعبيرهم، الجزء الأول من هذه العبارة صحيح، فللقرآن في نفوس المؤمنين به قداسة لاتعادها قداسة، أما النقد والتحليل فقد تصدت له مجموعة من المستشرقين وغيرهم، واستثمروا جهوداً غير عادية، فما النتيجة التي خرجوا بها؟

لن أستنزف وقت القارئ أو أجرح ذائقته في استعراض بعض مقولاتهم، وإنما سأكتفي بعبارة للمفكر المغربي المشهور الدكتور «محمد عابد الجابري»، وهو من تعلمون موسوعيته واطلاعه على مثل تلك الجهود، وقد نشر هذه المقالة في مجلة المجلة في العدد ١٤٦٢ وتاريخ ١٧-٢٣/٢/٢٠٠٨م بعنوان: (القرآن والنقد) وهذا نص العبارة:

«حاول بعض المستشرقين العشور في القرآن على ما يشبه المعطيات والمتغيرات التي جعلت النقد التاريخي لكل من التوراة والإنجيل مبرراً، بل ضرورياً، فلم يخرجوا بنتيجة تذكر».

■ ٢-٤ الرسول

شخصية الرسول ﷺ أحد أهم مصادر الإيمان بالله - عز وجل - وبرسالة الإسلام الخالدة الخاتمة.

فحياته الكريمة معين لا ينضب للبراهين على صدق بلاغه، وفي كتب السير ما يغني عن أي استطراد هنا، وقد تسببت بعض الأحداث في حياته ﷺ وحتى زمننا هذا في إسلام كثير من الناس، نذكر هنا تلك المستشرقة التي قرأت أن الرسول ﷺ عندما نزل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ أمضى بقية حياته الشريفة دون أي نوع من الحراسة، وهو حق، فلم يكن هناك حراسة على حجرات الرسول ﷺ في المدينة، فكان أن استنتجت أنه يمكن للإنسان أن يكذب على كل الناس إلا على نفسه ما يقطع بصدق رسالته، تذكروا أن حياة الرسول ﷺ لم يكن بها أسرار إطلاقاً، فقد نقلت لنا تفاصيل التفاصيل عن حياته الشريفة، وهناك ملمح جميل سمعته من الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - عن مفكر هندي يقول:

« إن أكثر ما أثار دهشته هو سيرة الرسول ﷺ في سكنه في حجرات بالمسجد يمر عليه الناس خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل، فالزعماء والأغنياء في هذه الأرض يحرصون على أن يكون لهم قصور بعيدة عن العمران تتوافر فيها الخصوصية؛ حتى يستمتع بملذات الدنيا بعيداً عن الناس، وهو أمر درجت عليه الأمم في ماضيها وحاضرها.»

نتذكر هنا أن البيوت الملاصقة للمساجد في أحيائنا الآن تقل أسعارها أليس كذلك؟!!

كثير من شأنه ﷺ قد استغلوا سيرته للنيل من صدق رسالته، وقد قرأت، وتدبرت كثيراً من الكتابات عن هذا الأمر، وهي تركز على الغزوات وقتل رجال بني قريظة والسبي والغنائم وتعدد الزوجات، وخصوصاً الزواج من عائشة رضي الله عنها في سن مبكرة، أو الزواج من زينب رضي الله عنها.

سأطرح على القارئ الكريم ثلاثة تفسيرات محتملة لهذه المواقف:

التفسير الأول:

أن المنتقد (الشانئ) يقرأ أحداث ما قبل ألف وأربع مئة سنة، بعقلية اليوم وشرائحه وأعرافه، والمنطق الحديث والفكر والفلسفة الغربية الآن تركز على تاريخية الأحداث والتصرفات، وضرورة إسقاطها على عصرها، وقراءتها في سياقها الزمني، غير أنهم ينسون أو يتناسون هذا الأمر عند دراستهم سيرة رسول الإسلام ﷺ.

التفسير الثاني:

يقرأ الغربيون سيرة الرسول ﷺ وفي مرجعيتهم الفكرية صورة ذهنية عن سيرة المسيح عليه السلام (الحقيقية أو الميثولوجية) والمعلوم أن المسيح عليه السلام جاء لغاية محددة وهدف واضح هو تصحيح الانحراف في بني إسرائيل، وجاءت ولادته عليه السلام صدمة روحية هائلة في مجتمع غرق في ماديته، حتى حولوا المعبد إلى مغارة لصوص بحسب النص الإنجيلي، ولا بد أن يوضح المدافعون عن سيرة نبي الإسلام ﷺ أن حياته ورسالته تختلف تماماً عن رسالة أخيه المسيح عليه السلام فقد جاء محمد بن عبدالله ﷺ ليختم رسالات السماء، وليطرح مثلاً للكمال البشري في جميع مناحي الحياة.

ما الفائدة لو جاء الرسول الخاتم، ولم يقاتل، ولم تكن له رغبة في النساء (مثل يحيى أو المسيح عليهما السلام) فلم يتزوج، ولم يطلق؟! كيف تستفيد البشرية منه بوصفه قدوة؟
جاء محمد ﷺ ليكون «دراما بشرية متكاملة»، حزن وسرور، ربح وخسارة، حصار وحرب، زواج وطلاق، قضاء ودهاء سياسي، خطط حربية، نصر وهزيمة، أصحاب أوفياء وقرابة وآل، وشائنون محاربون ومنافقون، خريطة متكاملة لحياة الإنسان على هذه الأرض.

كثير من الكتابات الغربية الناقدة تغيب هذه المسألة المهمة، وتفترض أن يكون النبي مسلماً دفاعياً فقط مثلاً للأخلاق السلبية متنازلاً عن كل حقوقه.

التفسير الثالث:

كثير من الغربيين فلاسفة ومفكرين قديماً وحديثاً لم يغفروا لأمتنا فوزها بالاختيار لحمل رسالة الله الأخيرة لبني الإنسان، فلم يتحملوا وصول هذا الشرف لأمة أمية تعيش في الصحراء.

الدارس لموقف الغرب النصراني من الدين الإسلامي في أول لحظات الالتحام يلاحظ موقفاً شديد العدائية من قبل رجال الدين على وجه الخصوص، وفي نظري إن أحد أهم الاعتداءات التي تمت على الحقيقة في التاريخ البشري حدثت عندما ترجم القساوسة في أوروبا لفظ الجلالة «الله» كما ينطق في اللغة العربية «Allah»، ثم راحوا يوهمون دهاء أوروبا بأن المسلمين «العرب» يعبدون إلهاً اسمه الله غير رب موسى وعيسى عليهما السلام، ومعلوم أن السواد الأعظم من جيوش الأوروبيين في الحملات الصليبية تم تهبيجها؛ لتخليص الأماكن المقدسة من الكفار الوثنيين، الذين هم بالطبع العرب المسلمون، وهذا لا يعني استبعاداً أو التقليل من تأثير الأبعاد الاقتصادية والسياسية في تلك الحملات الصليبية البربرية.

وإحدى أهم ظواهر هذه العدائية تغييب الإرث المحمدي، بل الثقافة العربية والإسلامية عن الاستشهاد بها أو الاستفادة من حكمها عبر التاريخ، إن جميع كتب تطوير الذات وعلم النفس تستشهد بالحكمة الإنسانية من الشرق والغرب، فتجد في أي كتاب من كتب تطوير الذات في المكتبة الغربية أقوالاً لبوذا وكنفوشيوس وزرادشت، بل حتى إنه يتم الاستشهاد ببعض تراث القبائل الإفريقية، غير أنك لا تكاد تجد أي استشهاد بالموروث العربي والإسلامي، لا من القرآن الكريم، ولا من الحديث النبوي، ولا من حكماء المسلمين، وكأن هناك تحسناً مفراطاً وتغيباً تاماً لهذا الموروث.

وعلى الرغم من كل هذا، فهناك كثير من نصارى أوروبا والشرق من أهل الإنصاف والعدل الذين قالوا كلمة الحق في نبينا محمد ﷺ وقد أنجزت بعض البحوث والكتب التي توثق شهاداتهم في حق المصطفى ﷺ.

يقول «مايكل هارت»:

«إن محمداً كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والديني. إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والديني معاً يخوله أن يُعدّ أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ البشرية».

محمد الرسول ومحمد الإنسان:

روي عن النبي ﷺ أنه كان يقول في الصباح والمساء: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم،

حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين»، هذا واحد من مجموعة من الأحاديث التي يسهل فهمها عندما نفترض أن النبي محمداً ﷺ يتصرف، ويتحدث أحياناً بوصفه محمداً الإنسان، وحينها يشهد في بعض الأحيان لمحمد النبي بالرسالة، ويخبر صحابته بأنهم أعلم بأمور دنياهم، ويغير موقعه في مواجهة بدر بناء على مشورة.

ربما يؤدي التمييز بين محمد الإنسان ومحمد النبي ﷺ إلى بعض القراءات الجديدة لسيرته ﷺ وعلاقته بآل بيته وصحابته.

obeikandi.com

الإيمان بين الفطرة
والمسؤولية

٣

obeikandi.com

الإيمان بين الفطرة والمسؤولية

الإيمان فطرة مغروسة في كل إنسان تحتاج إلى عقل وتدبر في النفس والكون، ثم تكفل الوحي بتجليتها وتثبيتها وإيضاح مطلوباتها وثمراتها.

فهو إذاً مسؤولية كبرى فردية خالصة لكل عاقل مكلف، غير أن الرب - عز وجل - قد وضع في كل إنسان خميرة الإيمان عند خلقه، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، تأمل قول الرب عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۖ﴾. وتقوم هذه الخميرة التي تشبه البادي في صناعة الأطعمة، بدور الخميرة الإيمانية القابلة للنمو، ولا يستبعد أن يكتشف العلماء لاحقاً شيئاً يشبه الجينات الإيمانية في التركيبات البيولوجية للإنسان.

إن بناء الإيمان مسؤولية فردية لا يجوز فيها التقليد ولا التبعية، فعلى كل إنسان عاقل مكلف أن يتدبر في نفسه والكون من حوله، ويستقبل رسالة محمد ﷺ حالما تصله لبناء إيمانه.

إن بناء الإيمان عملية مستمرة، فليست المسألة قراراً يتخذ أو مهمة تنجز، بل حياة تعيش.

إن البناء الإيماني يتعرض باستمرار لمحاولات التخريب والتقويض، ويتطلب حراسة وحذراً وصيانة مستمرة، والجميل في الأمر أنه كلما زاد الإيمان زادت الحصانة، وقل الجهد المبذول للصيانة والحراسة، ويزودنا الإيمان الإسلامي

بألية مهمة لزيادة الإيمان، وهي الأعمال الصالحة، حيث إن المزيد من الأعمال الصالحة يقوي الإيمان، والعكس هنا صحيح.

يلاحظ القارئ أن الحديث عن بناء الإيمان هنا قد دمج بين الإيمان بوجود الرب - عز وجل - ووحدانيته والإيمان برسالة محمد ﷺ ولعل المفهومين منذ بعث محمد ﷺ لا ينفكان، فقد أصبح من المتعذر النظر إلى إنسان غير مصدق برسالة محمد ﷺ بصفته إنساناً مؤمناً، وقد حفلت الكتب بمحاولة معرفة الفروق بين الإيمان والإسلام، ويعدُّ الكثير أن حديث جبريل عليه السلام في فصل في هذا الباب، في حين يرى البعض أن الإيمان والإسلام مفهومان إن اجتماعاً افتراقاً، وإن افتراقاً اجتماعاً، وقد حاول محمد شحرور في مشروعه المعروف أن يضع تمييزاً بين الإسلام والإيمان، غير أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح، وما يعتقده كاتب هذه السطور هو أن: الشهادتين غير قابلتين للتجزئة.

تشغيل الإيمان

ع

obeikandi.com

تشغيل الإيمان

تمر بالإنسان أحداث في حياته يكون فيها إيمانه محل اختبار حقيقي، وترتقي هذه الابتلاءات لدرجة أن أولي العزم من الرسل فقط هم الذين يتجاوزونها.

تأمل موقف أولي العزم من الرسل ﷺ:

إبراهيم عليه السلام - رد جبريل، وهو في المنجنيق.

موسى عليه السلام - ﴿كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

محمد ﷺ - ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا﴾ عندما وطئت أقدام جواله قريش فوهة غار ثور.

وتأمل موقف هؤلاء الرسل ﷺ:

لوط - ﴿لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْءَاوَيْ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ عندما داهم منزله الفساق من قومه بحضور الملائكة.

يوسف عليه السلام - ﴿أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ عندما خرج أحد السجينين معه.

زكريا عليه السلام - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَكُنْ لِي زَوْجَةٌ وَكُنْتُ آنِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ عندما بشرته الملائكة ببيحي.

وللإمام جعفر الصادق عليه السلام حديث مهم عن تشغيل الإيمان لدفع القلق والخوف استنباطاً من القرآن العظيم، حيث يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في أحد مباحث تفسير الاستعاذة:

«والحق سبحانه وتعالى، يريدك عندما تقرأ القرآن، أن تصفي نفسك له سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله يعلم مكايد الشيطان ومداخله إلى النفس البشرية، وأنه سيوسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الإيمانية، فيأتي القرآن على فطرة فسدت، فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية، ولكن إذا استعذت بالله، فقد استعذت بخالق، فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك، ولذلك إن أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحاً لصفاءات الإرسال سامعاً لكلام الله؛ لأن الله هو الذي يتكلم، فالقرآن ليس كلام القارئ له، ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق (عليه السلام) أكثر آل بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم بعد تصنيفه لمفزعات الحياة عند الإنسان، هي الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة:

«عجبت لمن خاف، ولم يفرع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. فقد سمعت الله بعده يقول: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ﴾ وعجبت لمن ابتلي بالضر، ولم يفرع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾. فقد سمعت الله بعده يقول: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾. وعجبت لمن ابتلي بالغم

كيف لم يفزع إلى قول الله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
فقد سمعت الله بعده يقول: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾.
وعجبت لمن أضر، ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾.

وأنت مادمت في معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبداً، والتوكل على الله - عز وجل - في دفع الضر و جلب النفع هو في الحقيقة خلاصة الإيمان، تأمل: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكَتَبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾.
وكان كل الهدى هو في التوكل على الله تعالى، وفي قصة بقرة بني إسرائيل ملحظ إيماني عظيم، فالبقرة أصلاً كانت لرجل صالح من بني إسرائيل حضرته الوفاة، وله ولد واحد لم يبلغ الرشد، وليس له أحد يثق فيه يودع هذه البقرة عنده، فاستشار زوجته المؤمنة، فأشارت عليه أن يستودعها الله - عز وجل - ويرسلها في الفلاة، فتوكل على الله وفعل، ثم إنه توفي، وبعد مدة وعندما بلغ الابن سن الرشد سأل أمه إن كان أبوه قد ترك شيئاً؟ فتذكرت البقرة فقال: أنى لي أن أجدها؟ فقالت: إن أباك قد توكل، فاسترعاها، فتوكل واطلبها ففعل، وذهب إلى الفلاة يبحث عنها فوجدها، وعندما دخل بها المدينة إذا أوصافها تنطبق تماماً على أوصاف البقرة المذكورة لبني إسرائيل في سورة البقرة؛ لكشف جريمة القتل، وفاوضه على شرائها، وكان يستشير والدته، فأدرت حكمة الله في هذه البقرة، وقالت له: لا تبعها عليهم إلا بملء جلدتها ذهباً، ففعل وقبلوا. إذا استطاع الإنسان أن يبني إيماناً قوياً راسخاً، فلا بد أن يوظفه في إدارة شؤون حياته؛ دفعاً للضر وجلباً للنفع وراحة لقلبه وسكينته في النفس، وعطاء لمجتمعه وتضحية له.

obeikandi.com

الصلاة
تجديد عقد الإيمان

٥

obeikandi.com

الصلاة.. تجديد عقد الإيمان

قال النبي ﷺ: (إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم).

يتعرض البناء الإيماني لمواجهات مستمرة يتبناها الشيطان، فهذه وظيفته في الحياة، ويبدو أن من طبيعة الحياة الدنيا أن يظل هذا الصراع والمواجهة قائمة، وربما أن وجوده شرط لاستدامة الحياة.

وظيفة الصلاة الكبرى من وجهة نظري هي تجديد عقد الإيمان (صيانتة) وذكر الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ومن يتدبر سورة الفاتحة فسيفهم المقصود بشكل واضح. ولتدبر هذا الحديث القدسي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدي عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثني علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدي عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبي ما سأل، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبي ما سأل).

الذي يظهر أن الإنسان في صلاته يرتفع - بفضل الله ومنتته - ليصبح طرفاً في عقد الإيمان مع ربه - عز وجل - لدرجة أن الرب سبحانه يتفضل بتوزيع بنود العقد بالتساوي، كما تفعل لو ذهبت لتوقيع عقد مهم من التجميل والاستعداد، فإن الرب

تبارك وتعالى يرشدك حتى للهيئة التي يجب أن تكون عليها حال ذهابك لتجديد عقد الإيمان، قال الله تعالى: ﴿يَبْنَىْ ءَآدَمَ خُذُوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كان يتوقف قليلاً بعد كل آية، ويقول: أسمع جواب ربي. تأمل الآية الكريمة التي قسمها الله تعالى بين ذاته العلية وبين عبده: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ﴾ على العبد أن يخلص العبادة -تقديم إياك للتخصيص والتجريد- ومن الرب العون، وهنا خاطرة لطيفة من الشيخ محمد متولي الشعراوي عن اقتران هذين (البنتين) فيقول رحمه الله:

«إن في ذلك إشارة إلى أن تخصيص الرب بالعبودية سيثير صراعاً في الكون يتطلب معونة الله على تجاوزه».

لاحظ حساسية المواجهة وصعوبتها مع الشيطان، فهي تتطلب أن يجدد عقد الإيمان خمس مرات في اليوم والليلة وثلاث مرات على الأقل في حالة السفر والحاجة. سأضع تحت نظر القارئ ثلاثة اقتباسات عن الصلاة كتبها ثلاثة مسلمين أوروبيين: الأول: مسلم أوروبي بالولادة، ومن أسرة مسلمة عريقة هو علي عزت بيجوفتش رئيس دولة البوسنة السابق رحمه الله.

والثاني: مسلم أوروبي تحول للإسلام عن اليهودية هو محمد أسد رحمه الله.

والثالث: مسلم أوروبي تحول للإسلام عن النصرانية هو مراد هوفمان وفقه الله.

- علي عزت بيجوفتش في كتابه (الإسلام بين الشرق والغرب):

«الصلاة ليست مجرد تعبير عن موقف الإسلام، وإنما هي أيضاً انعكاس للطريقة التي يريد بها الإسلام تنظيم هذا العالم، فالصلاة تعلن أمرين:

أولهما، أنه يوجد هدفان إنسانيان أساسيان. وثانيهما، أن هذين الهدفين - على الرغم من انفصالهما منطقيًا - يمكن توحيدهما في الحياة الإنسانية، حيث إنه لا صلاة من دون طهارة ولا جهود روحية من دون جهود مادية واجتماعية تصاحبها. إن الصلاة أكمل تصوير لما نطلق عليه «الوحدة ثنائية القطب» في الإسلام. ونظرًا لما في الصلاة من بساطة، فإنها قد اختزلت هذه الخاصية إلى تعبير تجريدي، وأصبحت بذلك المعادلة أو «الشفرة» الإسلامية.

الصلاة في الإسلام باطلة من دون وضوء، بينما في الدين المجرد يمكن أداء الصلاة مع وجود (القذارة المقدسة) التي عرفت بها بعض نظم الرهبنة في كل من المسيحية والهندوسية، فالرهبان الذين يتجنبون النظافة يشعرون شعورًا دينيًا أصيلاً أن إغفال البدن - بل الإهمال المتعمد لنظافته - يقوي العنصر الروحي في الصلاة. وينطلق هذا المنطق من افتراض أن الصلاة من حيث المبدأ التي قامت عليه، ستكون صلاة أصدق إذا «تخلصت» من أي إضافة أو عناية بالبدن. فكلما قل لحضور البدني زاد التأكيد على الروحي.

يشكل الوضوء والحركات في الصلاة الجانب العقلي فيها، ووجود هذا الجانب لا يجعل الصلاة

قاصرة على جانبها الروحي المجرد، وإنما يضيف إليها النظام والصحة معاً، فهي ليست تأملاً صوفيّاً فحسب، بل نشاطاً عمليّاً أيضاً».

- محمد أسد في كتابه (الطريق إلى الإسلام):

يتحدث محمد أسد عن عيشه في بيت أحد أقاربه في مدينة القدس، عام ١٩٢٢ م وفي معرض حديثه أشار إلى جاره في البيت، يطلق عليه لقب "الحاجي" له فناء كان يؤجر فيه الحمير لحمل الأثقال، فقال:

«وكان يجمعهم «أي الجار» مرات عدة في النهار للصلاة، وكانوا يؤدونها في الخلاء إذا لم يكن المطر منهمراً بغزارة: كانوا يقفون جميعاً في صف طويل واحد، وكان هو إمامهم. كانوا كالجنود في دقة حركاتهم - ذلك أنهم كانوا ينحنون معاً في اتجاه مكة، ثم ينهضون ثانية ليركعوا من ثم، وتلمس جباههم الأرض، كانوا يتبعون كلمات قائدهم الخافضة، وكان يقف بين الركوع والسجود حافي القدمين على سجاده المعدة للصلاة، مغمض العينين، مكتوف الذراعين فوق صدره، محركاً شفثيه دونما صوت، وشارداً في استغراق عميق: لقد كان في مكتك أن ترى أنه كان يصلي بروحه كلها. والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة العميقة مقترنة بحركات جسمانية آلية، فسألت

«الحاجي» ذات يوم، وكان يفهم الإنجليزية قليلاً:
«هل تعتقد حقاً أن الله ينتظر منك أن تظهر له
احترامك بتكرار الركوع والسجود؟ ألا يكون
من الأفضل للمرء أن يخلو بنفسه، وأن يصلي إلى
الله بقلبه؟ لم حركات جسمك هذه كلها؟».

ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى شعرت بالندم
وتبكيك الضمير. ذلك أنني لم أكن أنوي أن
أجرح شعور الشيخ الديني. ولكن «الحاجي» لم
يبدُ عليه قط أمارات الاستياء، لقد فتر فمه عن
ابتسامة، وأجاب:

— «بأي طريقة أخرى، إذاً تحب أن نعبد الله؟ ألم
يخلق الجسد والروح معاً؟ وإذا كان هذا كذلك
أفلا يجب أن يصلي الإنسان بجسده، كما يصلي
بروحه؟ اسمع، سأفهمك لم نصلي نحن المسلمين
كما نصلي؟ إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة بيت
الله الحرام في مكة، مدركين أن المسلمين كلهم،
حيثما كانوا مولون وجوههم نحوها، وأننا
كجسم واحد، وأن الله هو محور تفكيرنا جميعاً،
نحن نقف أولاً مستقيمين، ونقرأ شيئاً من
القرآن الكريم، ذاكرين أنه كلمة الله أنزلها على
الإنسان؛ كيما يكون مستقيماً رصيناً في الحياة.
ثم نقول: الله أكبر، مذكّرين أنفسنا بأنه ما من
أحد يستحق أن يعبد إلا هو، ونركع لأننا نعدّه

فوق كل شيء، ونسبح بعزته ومجده وبعد ذلك
نسجد على جباهنا؛ لأننا نشعر بأننا لسنا تجاهه
إلا من العدم والتراب، وأنه هو الذي خلقنا،
وهو ربنا الأعلى، نرفع وجوهنا عن الأرض،
ونبقى جالسين، داعين إليه أن يغفر ذنوبنا، وأن
يتغمدنا برحمته، ويهدينا الصراط المستقيم، ويهبنا
العافية والرزق. ثم نسجد ثانية على الأرض،
ونلمس التراب بجباهنا تجاه عزة الواحد الأحد
وعظمته. وبعد ذلك نستوي جالسين، وندعو
الله أن يصلي على النبي محمد الذي أبلغنا رسالته،
كما صلى على الأنبياء من قبله، وأن يباركنا أيضاً
وجميع من يتبعون سواء السبيل، ونسأله أن يهب
لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفي النهاية
ندير رؤوسنا إلى اليمين والشمال قائلين: «السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبذلك نحيي كل من
كانوا من الصالحين، حيثما كانوا، هكذا كان النبي
يصلي، وهكذا علم أتباعه الصلاة في جميع الأزمنة
والعصور؛ وذلك كيما يسلموا أنفسهم إلى الله
مختارين طائعين - وهذا هو معنى «الإسلام» -
ويطمئنوا إليه وإلى مصيرهم.

- مراد هوفمان في كتابة رحلة إلى مكة (ص ٥٧):

«ربما يمكن القول: إنني كنت قريباً من الإسلام بأفكاري قبل أن أشهر إسلامي عام ١٩٨٠م بنطق الشهادتين متطهرًا، كما ينبغي وإن لم أكن مهتمًا حتى ذلك الحين بواجباته ونواحيه فيما يختص بالحياة العملية. لقد كنت مسلمًا من الناحية الفكرية أو الذهنية، ولكني لم أكن كذلك بعد من الناحية العملية، وهذا على وجه اليقين ما يتحتم أن يتغير الآن جذريًا، فلا ينبغي أن أكون مسلمًا في تفكيري فقط، وإنما لا بد أن أصير مسلمًا في سلوكي. إذا كان الدين يعني رباطاً يربط الإنسان بربه، وإذا كان الإسلام يعني أن يهب المسلم نفسه لله، فقد كان أهم واجباتي بوصفي مسلمًا حديث عهد بالإسلام في الخمسينيات من العمر أن أتعلم صلاة الإسلام، وليس من الضروري أن يكون المرء خبيراً في الحاسب الآلي ليدرك أن الأمر هنا يتعلق بمسألة اتصال.. ما أصلح فنون الاتصال للاتصال به؟ من المؤكد، على أي حال، أنه لا شيء يعرض إسلام المرء للخطر أكثر من انقطاع صلته بربه.. ومن ثم يصبح التسبيح بحمد الله هو العنصر المحوري في حياة كل من يعي، ويدرك معنى ما يقوله عند ما يقول: إنه يؤمن بالله.. وبناءً على ذلك، فإن من لا يصلي ليس بمؤمن من

وجهة نظري، فمن يؤكد لامرأة غائبة حبه لها، دون أن تكون لديه رغبة في التحدث إليها هاتفياً أو في الكتابة إليها ودون أن يلقي نظرة واحدة على صورتها طول اليوم، ليس محباً لها في حقيقة الأمر. وهذا ما ينطبق تماماً على الصلاة. فمن يعي ويدرك حقاً المعنى الحقيقي لوجود الله، فستكون لديه بالضرورة رغبة في التأمل وفي التوجه إلى الله كثيراً.. وبذلك، فقد يصير ما يردده المسلم كثيراً، وهو يقرأ سورة الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾... حقيقة واقعة. كنت حتى في تلك اللحظة أجهل ما يجب فعله واتباعه في الصلاة. ناهيك عن قدرتي على الحفظ والتلاوة باللغة العربية.. ومن ثم، كانت أولى أولوياتي آنذاك هي التغلب على هذا النقص.. وقبل أن أمعن في دراسة مقدمة مصورة باللغة الألمانية للصلاة الإسلامية، تحظى بأكبر قدر من الثقة طلبت من صديق تركي أن يعلمني الوضوء وكيفية الوقوف في الصلاة والركوع والسجود والجلوس على الأرض مستنداً على القدم اليسرى، ورفع الذراعين واتجاه النظر، ومتى يقرأ المرء جهراً، ومتى يقرأ سراً مع تحريك الشفتين في القراءة، وكيف يقف المرء موقفاً صحيحاً خلف الإمام، وكيف يتصرف المرء عندما يأتي متأخراً إلى

المسجد، وكيف يتحرك داخل المسجد. إنه علم كامل! وفي الحقيقة، فإنه من الخطر أن يتصرف المسلم بوصفه مسلماً دون أن يكون كذلك».

ومن أجهل ما قرأت عن الدلالات الرمزية في الصلاة ما كتبه أحد منسوبي الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية في مجلة الحرس الوطني تحت عنوان: خواطر صائم، وهو الملازم أول (ولعله الآن في رتبة أعلى) الحبابي بن مبارك الحبابي:

«الصلاة لا تأتي في وقت واحد على مكان واحد، بجميع فروضها، بل تمر على جميع مناطق العالم متعاقبة، ومتسلسلة، وفي ذلك التعاقب والترتيب يحيا العالم، ويتجدد. ووقت الصلاة له دورة متعاقبة، تغطي العالم وتوفيه حقه بالتوازن والاكتمال. فهي تمر على يابسه وبحاره، من شرقه لغربه، وفي ليله ونهاره، تتدرج التدرج المحكم الموزون. فلا يمر وقت إلا في بلد أذان أو صلاة، وكأن الصلاة بهذه الحالة موجة تشق طريقها العريض مبحرة تنهض كل موطن تمره، وترفع جناح كل قطاع تغمره. حتى إذا اكتملت هذه الدورة، بدأت من جديد، على النهج نفسه، لتعيد الكرة على العالم مرة أخرى. وهذه الدورة (الموجة) لا يعقبها دمار ولا خراب، بل يعقبها أجر وثواب إن شاء الله. فهي تبدأ بالأذان، وتقتفي بالتهليل والاطمئنان. وهي موجة النجاة. فالسعيد من وافق هذه الموجة

وكان له منها نصيب. والخاسر من فاته الركب، ولم يكن لداعي الله مجيباً. إن للمصلين في توافدهم على المسجد إذا حان وقت الصلاة، واصطفافهم الصف، واتجاههم الاتجاه الواحد، لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو بصير.

بل لو تمنعنا كيف أنهم يلتزمون بعضهم إلى بعض، فتشتبك الأكتاف، وتتوحد النيات، ويتوحد الإمام، ليؤتم به... بعدها ترتفع الأيدي، وتعلن الألسن التكبير: «الله أكبر». ثم تضم الأيدي على الصدور، رابطة أحزمة الأمان، لرحلة الإيمان، التي تخلق في الأكوان، خشوعاً واطمئناناً. رحلة يبدأ فيها الإمام بقراءة أم الكتاب، التي لا تصح صلاة مسلم إلا بقراءتها، وبها يحمد الرب، ويمجّد، ويعظم، والمؤمنون من خلف الإمام يتابعون، ويتأملون، ويرجون من الله ما يرجون، حتى إذا أتى آخر السورة وكل تأهب، لتتوحد الكلمة، ويوحد الصوت، ويقولون «آمين»، وكأن الطيور، التي ضمت أجنحتها على الصدور، أنست ربيع قلوبها فغردت، وتحركت أشجانها، فأشدت كلمتها الصغيرة «آمين» التي ترجو منها عطاء رب العالمين العظيم. وهي كلمة تنبض بها قلوبهم، وتنشدها ألسنتهم، وتخرجها آمالهم. إنها لعبرة كلمة (آمين)، هي تسمع من المصلين،

بين الفترة والحين، وهي كلمة قلناها، فهل
وعيناها، وأديناها بخشوع وإخلاص، لنحصل
على رضا رب الناس وقوله؟»

الشيخ محمد متولي الشعراوي يمثل الصلاة بصنعة تعرض على صانعها، فيقول:

«إن الإنسان (صنعة الله عز وجل) تعرض خمس
مرات يومياً على صانعها (الخالق عز وجل) فمن
يؤدي الصلاة حق أدائها لا بد أن تستقيم حياته».

والجدير بالملاحظة أن الإنسان في أثناء صلاته نهي عن التشبه بالحيوانات
في مختلف الصور: نقر الغراب، إقعاء الكلب، تلفت الثعلب، بروك البعير،
افتراش السبع.

لا شيء مطلقاً يفعل فعل الصلاة في إعلاء شأن الإنسان، في كتاب (مهوض
التفكير) فطن المفكر الإسلامي د. عبدالكريم بكار في سياق مختلف إلى حقيقة مفارقة
الحيوانية وعلاقتها بتعميق الإنسانية، فقال:

«كلما تقدم الإنسان بإنسانيته فارق الحيوانية».

obeikandi.com

الصوم
شاحن وكابح

١

obeikandi.com

الصوم.. شاحن وكابح

في شهر رجب ١٤٢٦ هـ زارني رجل أعمال كبير من أثرياء العالم؛ لإنجاز عمل مهم في إحدى مدن القصيم، وبعد الاتفاق على خطة معالجة الموضوع، طلبت منه تحديد موعد لاحق خلال أسبوعين؛ لمناقشة ما تم إنجازه، فاعتذر بأن جدول أعماله في شعبان لا يسمح بذلك بسبب أن مديري قطاعاته المتعددة ينهكونه في هذا الشهر؛ لعلمهم أنه لا يستجيب خلال رمضان لطلب الاجتماعات، حيث يخصص في ذلك الشهر وقتاً أكبر للعبادة.

وقد لاحظت خلال ثلاثين عاماً من العمل في قطاع البلديات أن أصحاب المشروعات والأعمال يخفّ شحّهم وحرصهم في هذا الشهر عن غيره.

وعلى صعيد مشابه عانت إحدى قريباتي صداعاً عنيفاً متصلاً أسابيع عدّة، لم تفلح معه أدوية الصداع التقليدية، وهذا دعانا إلى طلب مشورة طبية من مركز متقدم، فتوجهنا إلى مدينة الرياض، وراجعنا استشارية سعودية، وبعد الاستماع للشكوى وإجراء بعض الفحوص الروتينية طمأنتنا، وقالت: أولويتنا الأولى هي كسر هذه الدوامة (breaking the cycle) ثم وصفت لنا علاجاً مختلفاً تماماً عن علاجات الصداع التقليدية، غرضه فقط كسر هذا الداء المستمر.

هاتان الحادثتان ذكّرتاني بشهر رمضان، فبعد مغادرتنا هذه العيادة، وبعد نجاح خطة علاج هذه الدكتوراة، والله الحمد بدأت أستحضر دورة الحياة وضرورة كسرها، كلما هلّ علينا شهر رمضان، إنه يشبه الدواء الطبيعي الرائع للذي يدور بلهف حول شهواته الدنيا.

والحقيقة أنه ليس في الإسلام أمر ينهى عن العمل في شهر رمضان أو التقليل منه، بل إن حوادث كبرى للأمة وانتصارات حاسمة تمت في هذا الشهر، ولكن المهم أن نفرق بين أعمال عظيمة قصد بها وجه الله تعالى والنفع العام وأعمال ذات نفع فردي يرسخها الشح.

أعتقد أن إحدى وظائف شهر رمضان الجليلة هي تهدئة الاندفاع البشري نحو المطالب الدنيوية، إنه يشبه الكابح (الفرامل) في السيارة، فعندما تزيد سرعة السيارة عن السرعة الآمنة لا بد من كبح يعيدها إلى السير بأمان، وهذا أحد الأدوار المهمة التي يعالجها هذا الشهر العظيم كل عام، إضافة إلى كبح الشهوات ذات الطابع البيولوجي في الإنسان، وهي مسألة واضحة في الصوم، ولكن الملاحظ هو ذلك الهدوء النفسي وانخفاض حدة السعار المادي الذي يفسد حياة الناس.

في كل عام يضغط رمضان كوابحه على إيقاع الحياة؛ ليعيد توجيهها نحو أهدافها السامية دون أن يحرم عمارة الأرض من نفع الإنسان.

رمضان منارة لإعادة توجيه دفعة قارب النجاة، إنه علامة مرجعية واضحة في طريق الحياة تؤكد إعادة الحسابات والبحث عن الاتجاه الصحيح.

وضعت الحضارة الغربية منذ نجاح حركة الإصلاح الديني البروتستانتي، وما أعقب ذلك من نجاح كبير للرأسمالية، الإنتاج بوصفه قيمة عليا وهدفاً أسمى، وأصبح مرجعاً للإنسان؛ ليقس به نجاحه وإنجازاته.

ثم بدأ حكماء الغرب يراجعون هذا التوجه، وقد ظهرت كتابات كثيرة تحت كل إنسان على مراجعة مستمرة لأولوياته في الحياة وعدم التركيز على الحياة المهنية مثلاً أو جمع المال أو تحصيل مركز اجتماعي مرموق، وقد كتب في هذا الموضوع عدد كبير من الكتب، ربما يكون أحد أشهرها كتاب ستيفن كوفي «الأهم أولاً» وهو يحكي بشكل

تراجيدي قاسٍ عن عدد كبير من الرجال والنساء في الغرب الذين ركزوا على حياتهم المهنية، ونسوا الجوانب الأخرى في الحياة، ثم أفاقوا في وقت متأخر.

نعود إلى رمضان، إنه دورة تدريبية لضبط الاتجاه وتقوية الأهداف وتخفيف سرعة إيقاع أحداث الحياة؛ حتى يمكن التعرف إليها ومراجعتها، فربما أن الحياة إذا كانت تسير بأسرع مما نستطيع إدراكه، فهي تفقدنا القدرة على فهمها وتصحيح الانحراف في الاتجاه، وكما قال حكيم لأحد الباحثين عن السعادة:

«تمهل قليلاً؛ إن السعادة تحاول اللحاق بك».

وقد بالغ بعض أفراد مجتمعنا بتقمص طريقة الحياة الغربية الموجهة نحو الإنجازات والنتائج والنمو بطريقة لا توازن فيها، فاشتبهت حالنا بطريقة الحياة الغربية، كمن وُضع على سرج فرس جموح دون أن يسلم اللجام، وهو لا يجيد ركوب الخيل، والنتيجة قلق وخوف وسعي لاهث دون أي اتجاه، وربما سقوط قاتل.

رمضان يسلم لجام الفرس للفارس؛ ليعيد توجيه الحياة، ويضبط سرعة إيقاعها.

obeikandi.com

رحلة الحج

v

obeikandi.com

رحلة الحج

الحيثية الأساس للقيام بجميع التكاليف الشرعية الإسلامية هي: الإيمان بالله والالتزام بأوامره ونواهيه، وقد فطن الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - إلى أن خطاب التكاليف في القرآن غالباً ما يأتي بفعل محذوف الفاعل، مثل:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾.

ما يوحي بأن هذا التكليف ناتج عن عقد الإيمان، وليس له معنى في ظل غياب الإيمان.

فمعلوم أن غير المؤمن غير مكلف، ومع ذلك فإن التكاليف الشرعية في الدين الإسلامي لها حكم بالغة الوضوح ومناقبتها الدنيوية ظاهرة والصلاة والزكاة والصيام أوضح مثال.

ولكن كثيراً من دلالات وحكم الحج والعمرة مازالت مجالاً واسعاً للبحث والتأمل، فعند بعض غير المسلمين هي غير مفهومة إطلاقاً، بل تطرق بعض الغربيين إلى اعتقاد أنها إرث وثني.

وعندما سئل بعض علماء الأمة عن حكمة الطواف مثلاً، كان الجواب أن الطواف فحص للإيمان، حيث يطلب من المؤمن أن يقوم بعمل يصعب عليه فهم الحكمة منه، وإنما هو امتثال لأمر الله - عز وجل - وهذا جواب رائع، وينطبق ذلك على معظم مناسك الحج، حيث إن المؤمن يقبل حجراً، ويرجم آخر لا يبعد عنه سوى مسافة قليلة.

غير أن من واجب المؤمن أن يطيل النظر والتدبر والتفكير في كون الله - عز وجل - ونواميسه، وكذلك في أوامره ونواهيه؛ لعله يفهم بعض أسرار العبادات الشرعية دون أن يؤثر ذلك في رضاه وامتناله لأوامر ربه.

استغرقت مدة طويلة في تفكير عميق حول الدلالات الرمزية في الحج والعمرة، وسأضع هذا الاجتهاد تحت نظر القراء الأعزاء، فقد يكون في بعضه فائدة.

تنقسم مخلوقات الله من حيث التكليف إلى قسمين رئيسين: مخلوقات اختارت ألا تختار، وإنسان اختار أن يختار، يقول الرب عز وجل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. فقد أدركت جميع المخلوقات بفطرة الله التي فطرها عليها، الفرق الكبير بين التحمل والأداء، فقد تصدر وعداً، وتعجز عن تنفيذه، وقد تحمل أمانة، ثم تقعد همتك عن إنجازها، أما الإنسان فقد تصدى للأمانة، واختار أن يكون مختاراً لحكمة أرادها المولى - عز وجل - وعلى هذا الأساس نحن نعرف أن جميع مخلوقات الله في هذا الكون تسير وفق قوانين دقيقة منتظمة، فالشمس والقمر والكواكب تطوف حول بعضها في مواعيد دقيقة جداً تسبح بحمد ربها، ولا ترتكب أي معصية، فليس لها إرادة أو قدرة على ذلك إلا بإذن ربها في حالات استثنائية، فلم يسبق للشمس أن تأخرت عن الشروق في مواعدها المحدد، سواء على بلاد مؤمنة مطيعة أو كافرة فاجرة. أما الإنسان فقد وهب إرادة الاختيار، وبهذا يرتقي عندما يطيع ربه، ويعيش وفق منهجه إلى مرتبة لا يرتقي إليها أي من مخلوقات الله؛ لأنه عمل ذلك بإرادته التي منحها الله له، فقد خلق الإنسان قادراً على الطاعة وعلى المعصية وفق مشيئة الله تعالى.

من يتدبر رحلة الحج من بدايتها يكاد يرى فيها إعلاناً من الإنسان وعزيمة على أن يسير في الحياة وفق منهج الله لدرجة تشابه مخلوقات الله غير المختارة. فالحج يعمق الإيمان بطريقة مكثفة، حين يرسخ نزعة التسليم الذي يجسد لب الإيمان وجوهره، ذلك أن عقلنة الإيمان في كل مسألة جزئية من شأنه إضعاف الإيمان.

دعونا نتبع رحلة الحج من بدايتها؛ لننظر فيما يمكن أن نفهم من دلالاتها العظمى، غير ما هو معروف من تحقيق العبودية لله والمتابعة لنبه وتحصيل المنافع:

الإحرام: فعندما يلبس الإنسان ثياب الإحرام التي تكاد تقتصر على ما يستر عورته، وما قبح من جسده يعلن تخليه عن أحد أهم ما يميزه عن مخلوقات الله الأخرى التي لم تعرف ثقافة الملابس، فلا يوجد في مخلوقات الله الأخرى من يعرف أخلاقيات الملابس أو التزين، لا من الجمادات ولا من النبات أو الحيوانات، ويؤيد هذا آية الأعراف: ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ بَعْضِكُمْ وَرِيئًا وَلِبَاسُ النُّفُوِّ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾. فعند الإحرام يعلن الإنسان عن تلبسته نداء الله ورغبته في التماهي إلى حد كبير مع مخلوقات الله الأخرى، ويعزز هذا الشعور أنه يحظر عليه التعرض لصيد البر أو عضد الأشجار، ولا يمس طيباً، ولا يزين شعره، فيعلن السلام العام مع كائنات الله، في تلبية نداء ربه وحضوره إلى بيته الحرام الذي اختاره الرب ليكون قبلة للمؤمنين.

الطواف: لو تأملت مخلوقات الله صغيرها وكبيرها، الأجرام السماوية، وما داخل النواة، ستجد أنها كلها تطوف حول محور معين، فكواكب المجموعة الشمسية تدور بانتظام حول الشمس، والشمس وكواكبها تدور حول مجرة أخرى، وهكذا.

عندما تطوف حول الكعبة، فكأننا نشابه بطاعتنا للرب - عز وجل - المخلوقات غير المختارة في أدائها لواجباتها وانصياعها التام لخالقها - عز وجل -، ومما يضاعف هذا الإحساس لباس الإحرام والتخلي عما يميزنا بوصفنا بشراً من ملابس وأغطية الرأس.

ويثبت الدعاء الذي نستفتح به طوافنا، هذه المعاني العظيمة، والذي ورد عن رسول الله ﷺ وصححه بعض العلماء: ((اللهم، إيماناً بك ووفاءً بعهدك وتصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك محمد ﷺ)).

ومسح الحجر الأسود وتقبيله في أثناء الطواف يشبه المبايعة على التسليم والطاعة.

السعي: وإذا أردنا أن نكمل فهم هذه التكاليف، فنقول: بعد أن يطوف الإنسان، ويعلن عملياً التزامه بطاعة ربه التزاماً يشابه طاعة غير المختار من المخلوقات ينتقل إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو في نظري شعيرة ترمز إلى الكفاح لتحصيل ضرورات الحياة، حيث يمثل الماء ركن الحياة الأول والسعي بين الصفا والمروة يفسر على أنه متابعة لهاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام وأم إسماعيل عليه السلام في أثناء بحثها عن الماء لها ولطفلهما، وهو حركة ترددية، وليست دائرية كما في الطواف. ويمكن أن يفهم، وكأنه الركن الثاني للحياة البشرية، فهو سعي لتحصيل ضروريات الحياة، ففيه كفاح وسعي وجهد، وجاء أيضاً طلباً للماء الذي جعل منه الله - عز وجل - كل شيء حي، وعندما تسمح ظروف الحياة يركض الإنسان ركضاً (كما فعلت هاجر في بطن الوادي بين العلمين الأخضرين الآن) لاحظ هنا أن السعي لا يشترط له الطهارة؛ ربما لأنه يرمز إلى العمل الدنيوي.

وتذكر أن المسلم مأمور بأن يقف بين كل شوطين على الصفاء والمروة، وينظر إلى الكعبة، ويدعو، ماذا يمكن أن تفهم من هذا؟

التأكيد على ضرورة الالتزام بمنهج الله - عز وجل - في تحصيل ضرورات الحياة وألا يلهيك السعي في تحقيق منافعك عن ذكر الله عز وجل.

الحلق أو التقصير: وتكتمل الصورة بشكل رمزي لا نظير له، عندما نفرغ من السعي (ننجح في تحقيق المطلوب) فإننا نحلق رؤوسنا تعبيراً عن التواضع، إن نظرة تأملية إلى شخص طأطأ الرأس لحلاق تشي بكثير من الاعتراف بالمساواة والتواضع.

أي معانٍ عظيمة في الحج والعمرة؟!

إن الطواف والسعي والحلق تختصر رحلة الإنسان الظافرة (رحلة الفلاح) في هذه الدنيا الفانية، لاحظ أن بيت الله (الكعبة) الذي بوأه الله لإبراهيم عليه السلام هو

في بعدي العرض والطول، وهو بذلك خارج الإرادة البشرية، أما البناء الذي رفعه (البعد الثالث) إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فهو داخل في التكليف التزاماً وفسقاً، وقد يتعرض عبر تاريخ البشر للهدم أو التصدع.

الرقم ٧: يلاحظ استخدام رقم سبعة في الطواف والسعي، وهذا الرقم ومضاعفاته يرمز للكثرة والاستمرار، تدبر قول الله - عز وجل -: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

وكان الرسول ﷺ يقول: (لو كنت أعلم أن لو استغفرت لهم أكثر من سبعين مرة غفر الله لهم لاستغفرت لهم) ما يدل على أن استخدام ٧ / ٧٠ / ٧٠٠ في القرآن الكريم هو دليل على الكثرة غير المحدودة، أو كما يعبر عنها في الرياضيات باللانهاية (∞).

أشار الرقم ٧ تساؤلات عدة، فهو رقم تتفاءل به شعوب الأرض وفي دين الإسلام يتكرر الرقم ٧ في أشواط الطواف والسعي ورمي الجمار، وفي كثير من الأذكار، وأيام الأسبوع سبعة والسموات سبع والأراضون سبع، وفي القرآن وردت سبعة ومضاعفاتها:

﴿...إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً...﴾.
﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾.
﴿حَبَّةٌ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ﴾.

تأملات

قد يكون الرقم سبعة رمزاً على الاستمرار، وليس المقصود العدد نفسه.

قارن ما يأتي: في الصلاة تتجلى أبهى صور الإنسانية وأرقاها، وأعظم تمايزها عن بقية مخلوقات الله في الملابس «الزينة» والنظام «الاصطفاف» والترفع عن حركات الحيوانات.

وفي الحج يؤمر المؤمن بالتخلي عما يميزه عن بقية مخلوقات الله، ويتهاهى معها في التخفف من الملابس والدوران أو الطواف حول شيء ثابت ومسح الجهادات وتقييلها، وما إلى ذلك، وكأنه يتخلى عن النعمة؛ ليعيش مع المنعم، وبذلك تتحقق عبودية الإنسان لربه في جانبه الإنساني وجانبه الحيواني.

الحضارة والثقافة:

يحاول الدكتور علي عزت بيجوفيتش في مشروعه الفكري الكبير (الإسلام بين الشرق والغرب) أن يضع حداً فاصلاً بين الثقافة والحضارة، وبحسب الدكتور علي عزت، فالثقافة تبدأ بتمهيد سماوي، ويدخل فيها الدين والفن والأخلاق والفلسفة أما الحضارة، فهي استمرار للحياة الحيوانية ذات البعد الواحد أو التبادل المادي بين الإنسان والطبيعة، ويستمر الدكتور علي عزت قائلاً:

«الثقافة هي تأثير الدين في الإنسان، أو تأثير الإنسان في نفسه، بينما الحضارة هي تأثير الذكاء في الطبيعة أو العالم الخارجي».

ويتملى كتاب الدكتور علي عزت (الإسلام بين الشرق والغرب) بالأمثلة التي توضح الحد الفاصل بين الثقافة والحضارة، ويخلص إلى أن الثقافة موجهة للإنسان في حين الحضارة موجهة للمجتمع.

وكما يعلم أي متابع لمشروع الدكتور علي عزت -الذي أثار كثيراً من ردود الأفعال في أوروبا وغيرها، وحصل بموجبه على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام ١٤١٣هـ- أن محور فكرة المشروع تدور حول ثنائية القطب في الإسلام، بين الثقافة والحضارة، وتعدّ الصلاة أكمل تصوير لما يمكن أن يطلق عليه وحدة ثنائية

القطب في الإسلام، ففي الأديان الأخرى المجردة تؤدي الصلاة دون وضوء، بل مع وجود ما يسمونه القذارة المقدسة، أما في الدين الإسلامي فالصلاة ثقافة باتصال الإنسان بربه وحضارة بتطهره ونظافته، وهكذا يمكن أن نقول في عبادات الإسلام الأخرى.

وقد لاحظت في أثناء قراءتي للقرآن الكريم أن الخطاب في شأن الحج يأتي باستعمال كلمة الناس على صيغ عدة:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ﴾
﴿وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ۚ﴾
﴿ثُمَّ اَفِيضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفْكَضَ النَّاسُ ۚ﴾

ويضاف إلى ذلك بعض الآثار في السنة النبوية، كقوله ﷺ: (الحج يوم يحج الناس...) .

وإذا سرنا مع تحليل الدكتور علي عزت ييجوفيتش، فإن الثقافة تتوجه للإنسان فرداً بالدرجة الأولى، أما الحضارة فهي تتوجه للمجتمع، فهل يمكن أن نفهم، أن الصلاة فعل ثقافي بالدرجة الأولى والحج فعل حضاري؟

ويسند هذا الاستنتاج إمكانية أداء الصلاة بشكل منفرد، أما في الحج فلا معنى له إلا مع الناس.

obeikandi.com

الذكر
برمجة ذكية للإيمان

٨

obeikandi.com

الذكر .. برمجة ذكية للإيمان

((إذا شاهدت في إخلاصك الإخلاص، فقد احتاج إخلاصك إلى إخلاص)).

حكمة صوفية

شاع في نهاية القرن العشرين في كتب تطوير الذات، وبخاصة بحوث المعالجين النفسيين استعمال ما يطلقون عليه التوكيدات affirmations، ومهمتها الأساس تصحيح اعتقاد الإنسان عن نفسه، وهي تنبع من مسلمة مهمة لدى علماء النفس تقول: إن ما يشعر به الإنسان هو ما يفكر فيه، ومن ثم فإن أمكن برمجة عقله الباطن بأفكار إيجابية، فإنه سيشعر بشكل إيجابي، وبحسب عشرات الكتب التي قرأتها، فإن الإنسان إذا واطب على قراءة توكيد معين، مثل: (أنا واثق من نفسي وقدراتي) وكرر هذه العبارة كل صباح ومساءً عدداً كبيراً من المرات، فإنه يصبح بالفعل واثقاً من نفسه وقدراته. ويفسرون ذلك بأن العقل الباطن الذي يتولى إدارة مشاعر الإنسان إلى حد كبير (بحسب زعمهم) يتبنى هذا التفكير الذي يمليه التوكيد السابق، ويبدأ الإنسان فعلاً يشعر بالثقة بنفسه وقدراته. ويؤكدون أنه كلما زاد تكرار العبارة زاد رسوخها بشرط أن تكون عبارة إيجابية بمعنى أنك لا تقول: (أنا لا أشك في قدراتي)، بل تقول: (أنا أثق بقدراتي)، لأنه بحسب رأيهم، فإن العقل الباطن يدرك الصور فقط، ويتعرف إليها، ولا يقرأ العبارات، ومن ثم فالنفي ليس له معنى.

وكما يعلم معظم من يقرأ في علم النفس أن العقل الباطن بوصفه نظرية لم يتم التحقق منها بشكل قاطع، ولكن تبنيها يساعد على فهم كثير من أسرار النفس الإنسانية، ومن ثم فمن المفيد الإبقاء عليها، وتفعيلها بشكل ذكي في محيط النفس الإنسانية. وإذا كان من المعروف أن أول من افترض وجود العقل الباطن هو «سيجموند

حتى في الصلاة نسبح ربنا - عز وجل - في سجودنا، ثم نستغفره في الجلسة بين السجدين، هل ثمة حكمة؟

دعونا على سبيل المثال نحاول التعرف إلى التسبيح والاستغفار. التسبيح في أصله اللغوي هو (س ب ح) بمعنى (نزه) ومن ثم فتسبيح الرب سبحانه هو تنزيهه عن النقائص وتمجيده بالكمال المطلق.

وقد جاء في القرآن بألفاظ عدة:

سبحان - سَبَّحَ - يَسْبَحُ - سَبَّحَ.

وقد ورد بهذا الترتيب نفسه أيضاً في القرآن، فسبحان بمعنى أن الله سبحانه منزّه قبل أن يوجد من ينزّهه.

وَسَبَّحَ تعني أنه مضت سنة المخلوقات على التسبيح، وَيُسَبِّحُ تعني أن مخلوقات الله ما زالت تُسَبِّحُ.

وَسَبَّحَ إذا أمر إلهي لمحمد ﷺ ولمن اتبعه بأن يسبحوا، فالترتيب منطقي جداً.

الاستغفار أصله (غ ف ر) ومعناه لغوياً: الستر والتغطية، ومن ذلك كما في لسان العرب غفر الله ذنوبه أي سترها. ويفيد في المصطلح محو الذنوب.

وقد لفت نظري تعريف للمغفرة أورده الدكتور جون جري مؤلف كتاب: (كيف تحصل على ما تريد وتحب ما لديك) وهو أيضاً مؤلف الكتاب الشهير (الرجال من المريخ والنساء من الزهرة) يقول الدكتور جري: الغفران هو التخلص من نزعتنا لتحميل الآخرين مرورنا بالأزمات في هذا العالم.

هل من سر خلف ارتباط التسبيح بالاستغفار في حياة المؤمن؟

لنأخذ المثال الآتي:

تصور أنك تبني في منزلك مظلة لسيارتك مجاورة لمنزل جارك، وفي أثناء العمل مر عليك الجار وطلب إليك أن تتنبه إلى تثبيت الحديد في أثناء الإنشاء احتياطاً لأي عاصفة محتملة. لم تهتم بما طلبه الجار، وهبت عاصفة في المساء، وسقط جسر من الحديد على منزل جارك، وهشم سيارة الجار، ما فرصتك في أن يساحك الجار مادياً ومعنوياً؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على حالة الجار المادية والنفسية.

إذا كانت السيارة مشتراة بالتقسيط، وتشكل نسبة كبيرة من دخله الشهري، وليس لديه رصيد يسمح بشراء سيارة أخرى، ففرصتك في المغفرة أقل.

إذا كان الجار صعب المراسٍ وقاسياً، ففرصتك في التسامح أقل وأقل.

أما إن كان الجار غنياً جداً، يملك ثروات هائلة وكرماً جداً وودوداً لم يؤثر الحادث في حياته في نفسه أو أولاده، فإن فرصتك هنا في التسامح والمغفرة شبه مضمونة.

ولله - عز وجل - المثل الأعلى، فعندما نقول: «سبحانه» ننزه الرب عن الاحتياج إلى أي مخلوق أو الشح أو البخل وخزائنه لا تنفذ، ولا تنقصها الذنوب أو المعاصي إذاً من المناسب جداً للعبد المذنب أن يسبح الرب - عز وجل - ويستغفر، ولسان حاله يقول: يا من لا تضره معصيتي، ولا تنفعه طاعتي، ولا ينقص من ملكه شيء بسببي، يا رحيم، يا ودود، يا قريب، يا مجيب، اغفر ذنوبي، وقرباً من هذا المعنى أورد ابن الأثير في النهاية: (التسبيح فيه نفي النقائص والمعائب عن الله تعالى، والاستغفار فيه طلب الستر لذنوب العبد وعيوبه ووقايته من شرها، فإذا قرن العبد بينهما تضمن ذلك إقراره بكمال الرب تعالى وتنزيهه عن العيوب والنقائص مع الإقرار بنقص العبد وتقصيره وافتقاره إلى الله تعالى وإلى ستره ووقايته وغفرانه).

وقدوتنا ﷺ كان يتمثل القرآن في هذا، فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، اغفر لي.

تأمل أيضاً اقتران التسبيح بالحمد، فأى نعمة أعظم من كمال الله - عز وجل - وغناه عن مخلوقاته وعن صاحبة الولد وعدم حاجته سبحانه لولد ولا شريك ولا ولي. تخيل حال الكون وسكانه لو أن القيوم عليه له شركاء أو ولد أو أولياء! وهل أفسد الأمم منذ القدم إلا أن القائمين على أمورها ذوو صاحبة وولد ولهم شركاء وأولياء؟!

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا﴾.

تأمل:

«سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» استفراغ لكل ما يمكن من وحدات القياس.

عدد خلقه: عدد.

زنة عرشه: وزن.

مداد كلماته: مساحة.

أما الرضا فهو غير قابل للقياس.

«لا حول ولا قوة إلا بالله».

ألا يشير انتباهنا في هذا الذكر العظيم ارتباط الحول (التحول من حال إلى حال) بالقوة. لتذكر قانون الفيزياء الراسخ الذي يشترط وجود قوة لأي تحول للمادة.

الدعاء:

ما الوظيفة الحقيقية المنوطة بالدعاء، والمقصود هنا دعاء الطلب، وليس دعاء الشناء، خلق الله الإنسان، وسخر له ما في الأرض أو بشكل أدق كما ورد في الحديث القدسي:

«خلقتك من أجلي وخلقت الكون من أجلك، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له».

تنقسم الظروف المحيطة بالإنسان إلى قسمين رئيسين:

١. قسم يقع تحت إرادته وفي مكنته.

٢. قسم يخرج من دائرة إرادته وإمكاناته.

وإذا تدبرنا سير الأنبياء عليهم السلام وخاتمهم الأ العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يبدو بجلاء أنهم لا يضعون الدعاء في غير موضعه، فموضع الدعاء يتأكد من وجهة نظرنا في القسم الثاني، وهو الظروف والأمر التي ليست في مكنة الإنسان، وأوضح مثال على ذلك أحداث غزوة بدر، فقد استنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المتاحة له بوصفه رسولاً وقائداً ومحارباً، ويتضح من مسار المعركة أن الدعاء جاء بعد استكمال كل الاستعدادات، بل قبيل المواجهة الحاسمة بلحظات، وتدل سير الأنبياء عليهم السلام على سيرة أو سلوك مشابه، ويأتي الدعاء في المسائل المقدور عليها من قبل الإنسان لطلب التسديد والتوفيق وإصابة ما يقع في دوائر النفع الحقيقي للإنسان في دنياه وآخرته.

حاول أخي القارئ، أن تتذكر الأدعية التي تضحج بها مساجدنا في رمضان، فستجد أن الدعاء قد حمل ما لا يحتمل، ووضع في غير موضعه، بل قد يقع بعض الدعاة في عبارات تشي بعقائد أهل الجبر، وهو لا يشعر.

كيف نميز بين ما هو في مكنتنا، وما ليس في إمكاننا؟ لا شك في أن هذا أمر ليس باليسير، غير أنه يجب أن يستقر في أذهاننا أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وأن استنفاد الأسباب واجب على القادرين؛ لكي يؤدي الدعاء دوره.

ويبدو أن الدعاء في الأحوال الاعتيادية، وليس المعجزات الخاصة لا ينقل الإنسان من دائرة غير الممكن إلى دائرة الإمكان، ما الذي يعنيه هذا القول؟ تصور أن إنساناً يرغب في إنجاب ذرية، فهل تتوقع له استجابة لو ظل يدعو بالليل والنهار وهو غير متزوج، الزواج مقدمة أساس لحصول الذرية، وهو الذي ينقل الداعي إلى دائرة الممكن، وعلى هذا يمكن قياس الحالات الأخرى.

يؤلمني جداً عندما أسمع أحد أئمة الحرم المكي، وهو يردد في العشر الأواخر من رمضان "اللهم، حرر المسجد الأقصى"، فشعر بخجل عظيم من الرب تبارك وتعالى، حتى إنني لا أؤمن على هذه الدعوة، فهي عندي شديدة الشبه بما يحكى عن اليهود عندما قالوا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾.

والحديث عن الدعاء والمساجد لا بد أن يجرنا إلى إسراف بعض أئمة المساجد في تكلف الأسجاع، حتى لو أخرج الدعاء عن مقصده، بل ربما أوقعت الداعي في نقيض مطلوبه.

تأمل أخي القارئ، في بيت الله الحرام، وفي العشر الأواخر من رمضان، وفي دعاء ختم كتاب الله، يدعو إمام الحرم المكي بقوله: «اللهم، ألبسنا به الحل وأسكنا به الظل» يقصد القرآن الكريم، والمعلوم عند أي متدبر للقرآن الكريم أن الظل والظلة تأتي دوماً في سياق العذاب والعقاب والحساب والتخويف، وقد وردت غير مرة:

كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَحَثْنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ﴾. ولا شك في أن نية الإمام حسنة، ولربما كان يقصد الظلال، ولعل برمجته الذهنية المتجهة نحو الأسجاع قد أفقدته الإحساس بالمعاني، وكثيراً ما تسمع المصلين يؤمنون على هذه الدعوة أو غيرها، ويكونون دون أن يفقهوا معناها، وإنما يأخذهم النحيب والبكاء على الألحان والأسجاع، وقد مر بهم منذ لحظات كلام الرب - عز وجل - الذي لو أنزل على جبل لخشع، وتصدع، ولا يحرك لهم ساكناً.

زمن استباق الخيرات
ويوم الفصل

٩

obeikandi.com

زمن استباق الخيرات ويوم الفصل

يمر قارئ القرآن الكريم، بمجموعة من الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى، سيفصل في اختلافات الناس بشكل قطعي ليس في هذه الحياة الدنيا، وإنما بحسب النص القرآني القاطع يوم القيامة، لتتدبر الآيات الآتية:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰرِئِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝﴾
- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝﴾

أما في هذه الحياة الدنيا فالأمر الإلهي واضح، وهو استباق الخيرات، بين مختلفي العقائد، وهو ما نصت عليه آيتا البقرة والمائدة، بل ختمت آية المائدة بأننا سنرجع إلى الله، ثم ينبئنا عما اختلفنا فيه.

- ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾
- ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝﴾

لا بد أن كل من تربي على عقيدة وتصور للإيمان سيكون في الغالب شديد الالتصاق به والوثوق فيه، ومن ثم لا بد من أن ندرك أن من غير المفيد أن نتشاجر حول اختلاف تصوراتنا وعقائدنا، حيث إن هذا لن يؤدي إلى الفصل، والفصل بين هذه العقائد سيتم يوم القيامة من رب لا يخفى عليه شيء، وهذا لا يعني أن الإنسان الذي اجتهد في بناء إيمانه وتحقيق عقيدة وتصور يثق بهما أن يتخلى عن الدفاع عنها أو أن يترك الدعوة إليها، بل هذا الأمر مندوب، غير أن المطلوب ألا يتعدى هذا الجهد إلى بخر النفس أو إهلاكها، أو قتال الناس وحرمانهم حقوقهم، ويؤيد ذلك أن عقول الناس لا تستطيع الوصول إلى فصل في العقائد، مهما بذلت، ومهما تقاربت هذه العقائد، فلو اجتمع أشعري وسلفي، وكلاهما تحت مظلة ما نسميه أهل السنة والجماعة، وأمضيا سنين في الحوار حول الصفات لخرج كل واحد منهما أشد تمسكاً وقناعة برأيه، ومن ثم فالفصل في العقائد تكفل به الخبر العليم، وأجله إلى يوم القيامة، إذ ما الذي نعمله الآن؟ الجواب نتسابق بالخيرات، وهنا ملحظ في غاية الأهمية، وهو اتفاق عقول البشر على هذه الخيرات، فكل الشرائع السماوية تدعو إلى الصدق، وتحرم الكذب، وتدعو إلى العفة، وتحريم الزنا، وتدعو إلى البر، وتنهاي عن العدوان، وهكذا، إذًا، فمن يسرف في الجدال حول سلامة معتقده، وخطأ معتقد الآخرين، ويهمل استباق الخيرات، فقد نقل الأمر الإلهي من وقته إلى وقت آخر.

وكذلك من يدلل على الناس بسلامة معتقده، ويستهيئ بالأعمال الصالحة التي يقوم بها الآخرون، ويجزم أنها ستكون هباءً منثوراً. لا بد من أن قراءة متأنية متدبرة للذكر الحكيم ستجعلنا نعيد النظر في كثير من مسلماتنا حول ما نسميه سلامة المعتقد.

وهناك من يرى أن كل من أفرغ وسعه وجهده، وأعمل فكره، وما أعطاه الله من فهم، في الوصول إلى عقيدة ما، واعتنقها دون مكابرة، أو تحقيقاً لمصلحة مرجوة، فهو معذور مأجور، وذاك نهج وسطي يقرب العقول والقلوب، ويحشد الموارد والجهود.

تأملات في النفس

١. الحسد.
٢. تقدير الذات.
٣. المنطق.
٤. الترف.
٥. الضحية.

obeikandi.com

الحسد

١

obeikandi.com

الحسد

منذ القدم فطن الحكماء إلى أن مشاعر التعاطف مع مصاب إنسان آخر أسهل على النفس البشرية من مشاعر الفرح لنعمة نزلت به.

الكثير من الناس يجدون صعوبة في الاستبشار عندما يسمع خبراً ساراً للقريب أو صديق أو زميل، ويشترك السواد الأعظم من الجنس البشري في هذه المشاعر لحكمة وابتلاء من الخالق - عز وجل - هكذا تمت برمجتهم الذهنية، مع اختلافات بين البشر بحسب تربيتهم وثقافة مجتمعاتهم وجيناتهم أيضاً، وهذا لا يعني الاستسلام لهذه المشاعر واعتبارها أمراً طبيعياً، بل من المهم مجاهدة النفس على مغالبة ذلك الخاطر الرديء ودفعه.

والحسد حقيقة بشرية لا يمكن تجاهلها. وبحسب تعريفه البسيط، كما هو متداول في تراثنا العربي والإسلامي أنه: كراهية حصول المحسود على نعمة وتمني زوالها.

أما «وبستر دكشنري» فينقلنا إلى النظر من زاوية أخرى للحسد، حيث يعرفه بما يمكن أن يترجم بالآتي:

«الألم والامتعاض، حين تعلم بوصول منفعة إلى إنسان آخر مع رغبتك في الحصول على المنفعة نفسها».

لاحظ إضافته لتمني الحصول على المنفعة أو النعمة، في حين الرؤية في تراثنا تنصب مع الكراهية على تمني زوال تلك النعمة أو المنفعة.

شيخ الإسلام ابن تيمية يوسع دائرة الحسد بشكل أكبر، إذ يقرر أن الحسد: مجرد الكراهة والبغض، لما يرى من حسن حال المحسود، سواء تمنيت زوال النعمة، أم لم تتمن ذلك.

يجار كثير من الباحثين حول الفرق بين الحسد والغيرة، وإن كان الغالبية يعتقد أنهما يتجهان إلى النتيجة نفسها، وإن كانت الغيرة ترتبط بشريحة النساء من حيث استخدام المفهوم في السياق الثقافي والمحيط الاجتماعي.

ويُعدّ الحسد من أعظم الخطايا البشرية وأقدمها وأكثرها تكديراً للسعادة الإنسان، بل إنها في حكم الإسلام كبيرة من كبائر الذنوب ومحبط من محبطات الأعمال.

وسنحاول في هذه التأملات التعرف إلى طبيعة الحسد أو «سيكولوجية الحسد» إن صح التعبير، وما الوظيفة التي يقوم بها هذا الشعور؟ وهل بالإمكان التخلص منه، أم لا؟

إن أول مشكلة تواجه المتأمل والباحث في هذا الموضوع هي النفور الشديد منه وصعوبة الشروع في حديث عنه، وكأن الناس لا تقبل حتى مناقشته أو التأليف فيه، وأعتقد أن مصدر ذلك يعود إلى أنه شعور يصعب تبريره.

فبينما يتحمل أحد الناس أن يوصف بالبخل، ويبرر ذلك على أنه تخطيط للمستقبل وحفظ لحقوق الأولاد أو بالجبن، ويبرره على أنه تعقل لتحقيق أهداف أبعد ورغبة في البقاء من أجل الآخرين، على الرغم من تهافت هذه التبريرات إلا أنه، أي الموصوف بالجبن أو البخل، لا يرضى مهما كان الثمن وصفه بالحسد أو أنه ذو عين حاسدة، وذلك لسبب بسيط جداً، وهو أن الحسد شعور لا يمكن تبريره، فكيف تفسر كراهية وصول نعمة إلى إنسان آخر؟ إنه شعور محير جداً.

ومن أبرز دلائل نفور المجتمعات من هذا الداء عدم وجود مرادفات لكلمة حسد، فعلى سبيل المثال كلمة حب (المقبولة للنفوس والمرغوبة من الجميع) تجد لها عشرات المرادفات، وإن كانت بدرجات مختلفة لنفس الشعور (هيام - غرام - ولع... إلخ)، أما الحسد فلا مرادف على الإطلاق، فقط يختلط مفهومه عند الناس بكلمة الغيرة.

وفي القرآن العظيم وردت هذه الكلمة في مرات قليلة نادرة قد لا يشاركها هذه الندرة أي شعور إنساني آخر، أربع مرات فقط وردت فيها هذه الكلمة: مرتان في حق أهل الكتاب ومرة في الفلق؛ للاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد.

وفي السنة النبوية كذلك لا تمر هذه الكلمة إلا لمأماً، وفي إحدى المرات ذكرت بصيغة عجيبة، فقد خرَّج البخاري ومسلم حديثاً عن النبي ﷺ أنه يقول: (لا حسد إلا في اثنتين...) وهو حديث يحتاج إلى تأمل، فالمرء يستغرب من استخدام لفظة حسد وإباحته في هاتين الحالتين، وهو في الحقيقة يحتاج إلى تحليل لغوي، وربما تحليل ثقافي نفسي معمق، فتعريف الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى المحسود، فكيف يستقيم المعنى هنا؟

أما في موروثنا العربي والإسلامي فلم يفرد كتاب خاص بالحسد فحسب ما توافر لدي من معلومات، بل يأتي ذكره في مواضع متفرقة أو رسائل متناثرة تأتي على سبيل الوعظ والتحذير منه وتبيان خطورته، وقد ركزت الأدبيات التي تبحث في هذا الموضوع على ربط الحسد بالعين ووسائل الحماية من ذلك والمعالجة عند الشك في وقوع هذا الأمر، ولعل استثثار الوعظ والتحذير من مغبة الحسد جاء على حساب البحث في طبيعة هذا الداء والوظيفة التي يؤديها، وسبيل معالجته في النفس الحسود التي نادراً ما يتم التطرق إليها، وتدور بقية المعالجات حول تبشيع هذا الصنيع ليس أكثر.

وسأعرض طائفة من أبرز آراء أئمة عصر التأليف الكلاسيكي في التراث الإسلامي:

في «إحياء علوم الدين» يوجه أبو حامد الغزالي نصيحة لمعالجة الحسد تتمثل في مدح المحسود والإحسان إليه وقسر النفس على ذلك.

وقبل ذلك يجمل أبو حامد مداخل الحسد في سبعة أبواب، كما يأتي:

«ومداخله كثيرة جداً، ولكن يحصر جملتها سبعة أبواب: العداوة، والكبر، والعجب، والخوف من فوت المقاصد المحبوبة، وحب الرياسة، وخبث النفس، وبخلها».

ثم يضع أبو حامد اجتماع هذه الأسباب أو أكثرها أو أقلها مقياساً لمدى تعاضد الحسد أو خفوته في النفس، فيقول:

«وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد، فيعظم فيه الحسد بذلك، ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة، بل ينتهك حجاب المجاملة، وتظهر العداوة بالمكاشفة. وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلما يتجرد سبب واحد منها».

ثم يغوص أبو حامد على طبيعة الحسد، فيعرض إلى السبب وراء: أن التحاسد لا يكون إلا بين الأمثال والأنداد:

«وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات، ويتواردون على الأغراض، فإذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه عنه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره، ويتكبر عليه، ويكافئه على مخالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه وتترادف جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين متنائيتين، فلا يكون بينهما محاسدة، وكذلك في محلتين نعم إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها، أغراضهما، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد، ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر... إلى أن قال - رحمه الله -: فأصل هذه المحاسدات العداوة، وأصل العداوة التزاحم بينهما على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، بل متناسبين، فلذلك يكثر الحسد بينهما».

ثم يدخل دخول الخير على العلاج منطلقاً من حقيقة الحسد، حيث يقول:

«فقد عرفت أنه لا حسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى

الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء،
ويتحاسدون على رؤية البساتين التي هي جزء
يسير من جملة الأرض، وكل الأرض لا وزن لها
بالإضافة إلى السماء، ولكن السماء لسعة الأفطار
وافية بجميع الأبصار، فلم يكن فيها تزاحم ولا
تحاسد أصلاً. فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك
مشفقاً أن تطلب نعمة لا زحمة فيها ولذة لا كدر
لها، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله
- عز وجل - ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب
ملكوت السموات والأرض. ولا ينال ذلك في
الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاً.

ونختتم بهذه الإشارة المهمة من كلام أبي حامد:

«فكل من يحب إساءة مسلم فهو حاسد».

ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس «جامع العلوم والحكم» يحلل نفسية الحاسد، فيقول:

«الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في
خير أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس
بفضائله، وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي
خلاف ذلك».

ويقول عن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَّمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾:

«قد فسر ذلك بالحسد، وهو تمنى الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال، وأن ينتقل ذلك إليه، وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعاً أو قدراً كتمني النساء أن يكنّ رجالاً أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد، والدينية كالميراث والعقل والشهادة، ونحو ذلك».

أما ابن الجوزي فقد حاول تأمل طبيعة الحسد مخالفاً من ينعتهم بالمبالغين الذين يعتقدون أنه لا يحسد إلا شرير يعادي نعمة الله، ولا يرضى بقضائه، ويخل على أخيه المسلم، فيقول:

«فأريت في هذا، فما رأيت كما يقولون، وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو، ولم يحب أن يرتفع عليه، وودّ لو لم ينل صديقه ما ينال أو أن ينال هو ما نال ذاك؛ لئلا يرتفع عليه، وهذا معجون في الطين ولا لوم على ذلك، إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل».

وينقل ابن قدامة المقدسي في كتابه مختصر «منهاج القاصدين» فلسفة ابن سيرين - رحمه الله - عن الحسد، فيقول:

«...وقال ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا؛ لأنه إن كان من أهل الجنة، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا، وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا، وهو يصير إلى النار».

شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يرشد الحاسد والمحسود إلى الواجب في حالهما؛ فيقول:

«ثم هذا الحسد، إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد، ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره)».

ابن القيم -رحمه الله تعالى- يعدّ الحسد نوعاً من معاداة الله، فيقول:

«الحسد نوع من معاداة الله، فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده، وقد أحبها الله، ويجب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله تعالى في قضائه ومحبهه وكرهاته».

ويفسر بكر بن عبدالله المزني الذنب الذي اقترفه الحاسد في لفظة تهكمية جميلة، فيقول:

«ذنبك عند الحاسد دوام نعمة الله - عز وجل - عليك».

ويشرح الحسن البصري كيف لا يضر الحسد، حين سأل سائل:

«أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك؟! ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يداً أو لساناً».

طبيعة الحسد:

حاولت جاهداً أن أبحث عن طبيعة الحسد وأسباب نشوئه وهل من دور يؤديه؟، أي تلمس حكمة الباري - عز وجل - في ملازمته للنفس البشرية، والحقيقة أن المصادر التي تبحث في هذا الموضوع شحيحة، غير أنني هديت إلى موسوعة كبرى عن الحسد أنجزها عالم الاجتماع الألماني «هلمت شوك» ونشرها في كتاب تحت عنوان: (الحسد، نظرية في السلوك الإنساني) والكتاب لو ترجم إلى اللغة العربية، لأثرى المكتبة العربية في مثل هذا الموضوع، وهذا الكتاب الذي يقع في أزيد من (٤٠٠) صفحة ثري جداً بالمباحث حول موضوع الحسد، مثل: الحسد في اللغة، سيكولوجية الحسد، الحسد والعين، الجرائم المرتبطة بالحسد، الحسد بوصفه موضوعاً فلسفياً، ولم يغفل هذا العالم عن إجراء بحث في كتابه حول الحسد وأثره في السياسة.

وإن هناك فصلاً مشوقاً جداً حول مجتمع يوتوبي، وهو محاولة إحياء ما يشبه «الكيوتو اليهودي» لخلق مجتمع خالٍ من الحسد.

يقول هلمت شوك:

«إن الظاهرة التي نصفها بكلمة حسد هي عملية سيكولوجية أساسية لافتراض أي وجود اجتماعي، (وجود اثنين أو أكثر من الناس ...)».

من أجل التفسيرات التي أوردها هذا العالم لحكمة الحسد هو تشبيه الحسد على المستوى النفسي بالجاذبية الأرضية على المستوى المادي.

الحسد على مستوى المجتمع ينظم تصرفات الأفراد، ويربطها بمرجعية معينة، تشبه تنظيم الجاذبية لحركة المادة على كوكب الأرض.

وأثبتت البحوث، أن الحسد غائر في أعماق المجتمعات البشرية، حيث دلت استكشافات القبائل البدائية في البرازيل وإفريقيا على وجود درجات عالية من الحسد، ويمكن أن نستفيد من معلومة مهمة في هذا الخصوص، وهي أن الحسد في المجتمعات سريعة التحول أكثر انتشاراً من المجتمعات المستقرة، ويؤيد هذه الحقيقة اعتقاد سائد وشائع بين العامة الآن، أن الناس أصبحوا أكثر حسداً من قبل، فإن صحت هذه النظرة الاجتماعية فهي تعزز اعتقاد الناس، حيث أدت الطفرات الاقتصادية المتوالية والاختراقات الطبقيّة إلى ارتفاع شديد في وتيرة الحسد وضراوة هذا الشعور.

الحسد سيظل موجوداً ما بقي اثنان من بني آدم على هذه الأرض، فنحن نعرف الآن أن وظيفة الحسد جزء من حكمة الباري لا بتلائنا به، غير أن هناك كثيراً من الإدراكات التي لو صححت لخففت من هذا الشعور، سواء في شدته أو تكراره، إن من أهم الإدراكات التي يلزم تصحيحها هو أن هوية الإنسان وقيّمته يجب أن تنفك عن إنجازاته وممتلكاته، لا شيء يثير الحسد من وجهة نظري مثل الشعور بالدونية،

ومبعث الشعور بالدونية هو المقارنات، وقد وقع الإنسان في فخ المقارنات منذ وجد على هذه الأرض، فقد حسد قابيل هابيل؛ لأنه قارن بين مدى قبول الرب -عز وجل- لقربان هابيل وعدم قبول قربانه.

وقد اطلعت على كتاب للقس الأمريكي «بوب سورج» عنوانه: «الحسد العدو الداخلي»، وأثار دهشتي إلى أي مدى يعيش القساوسة في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية هاجس الحسد، يستشهد هذا القس بمقالات عدة لربط أحداث ٩ / ١١ بالحسد، وقد أورد عدداً من عبارات الكنديين والروس واحتفال بعض المسلمين بالأحداث بوصفها دليلاً على وجود الحسد بوصفه سبباً لهذه الأحداث بحسب ظنه، ويذهب هذا القس بعيداً في تحليلاته إلى درجة يربط فيها الصراع الراهن في الشرق الأوسط بين العرب والإسرائيليين، بحسد مزعوم بين إسحاق وإسماعيل عليهما السلام، قبل أربعة آلاف سنة، ويخلص هذا القس في تحليله إلى أنه مهما كانت الأمور فإن الشيء الواضح له هو أن العالم مليء بالحسد.

ويؤكد القس بوب سورج أن طاقات الحسد تتولد من قلب مليء بتحقيق الذات والطموحات الشخصية، ويعتقد أن الحسد وتحقيق الذات يضل كل منهما الآخر. ويشير أيضاً هذا القس بشيء من الدقة إلى أن مما يثير الفضول أن الحسد يتبع الخطوط الجندرية (الجنسوية) وهو محق في ذلك إلى حد كبير، حيث يحسد الرجال الرجال والنساء النساء.

ويلحظ هذا القس إحدى أوضح خصائص الحسد، وهي التخفي، حيث دائماً ما يقدم أو يظهر الحسد نفسه في أشكال مختلفة، وقد يجهل لأنه يتلبس ببعض المشاعر النبيلة كإسداء النصيحة.

ويستشهد هذا القس بنصوص من الكتاب المقدس بوصفها وسائل لعلاج الحسد وأهمها حقيقة ما ورد على لسان كلوسينياس بأن تبرمج ذهنك على الالتفات إلى الأشياء العلوية، ولا تنظر إلى الأشياء الأرضية وبحسب هذا القس، فكلما ارتفعت أهدافك إلى السماء انحسرت المنافسة، وانعدمت مساحة تحقيق الذات، ومن ثم ينعدم الحسد. تأمل تشابه رأيه إلى حد التطابق مع أبي حامد الغزالي، ويضع هذا القس قاعدتين للأهداف: إحداهما تنتمي للعالم الأرضي، والأخرى تنتمي للعالم العلوي، حيث لا منافسة ولا حسد.

ومن أجهل ما يقدمه هذا القس من نصائح هو رأيه عن الهوية، فيقول بها يمكن ترجمته على النحو الآتي:

«خلقنا الله، ولدينا حاجة لنعرف من نحن والسعي لمعرفة هويتنا ليس ذنباً، ولكن الطريقة التي نسعى بها إلى ذلك قد تكون ذنباً، إن الحصول على هوية من الأشياء التي نعملها أو الأشياء التي نملكها لن تملأ الفراغ الروحي الذي نحس به، والشيء الوحيد الذي سيشبع حاجتنا هو الارتباط بمحبة خالقنا».

كلفني أحد الأصدقاء، بإحضار مجموعة مترجمة من مشروع الترجمة المصري في أثناء وجودي بالقاهرة عام ١٤٢٢هـ، وعندها لفت انتباهي عنوان مثير عن الحسد عند الإغريق، وقد تبين لي بعد الاطلاع على الكتاب، أن هناك تشابهاً بين الراعي الجركسي في جبال أثينا قبل (٣٠٠٠) سنة وأعرابي الصحراء في الجزيرة العربية في زماننا الراهن، فكلاهما لا يسعده أن تمدح غنمه، وإن شك في نظراتك بصق ثلاث مرات، وما إلى ذلك، وهذه بعض الاقتباسات من كتاب الحسد عند الإغريق:

«ويرى الإنسان الجركسي أن البشر ليسوا متساوين، مثل أصابع اليدين، والأشخاص الأقل حظاً والأقل شرفاً يحسدون من يفوقونهم حظاً وشرفاً. وسوف يقودهم الحسد إلى الخديعة والمكر بشكل مباشر».

«.... إن قوة العين الحسود تكمن في جذب الأشياء المحسودة. ومن المهم أن الأطفال والقطيع، وهما أهم ركنين في المكنة الاجتماعية للإنسان، كانا أكثر الأشياء عرضة للهجوم. إن الرجال الناجحين، وبصفة خاصة الناجحين للغاية، هم المعرضون للخطر. ومن الأمور التي لا تسعد الرجل الجركسي أن يقال له: إن قطع أغنامه في حالة ممتازة. فمن المعتقد أن المدح والإعجاب يشيران إلى رغبة المعجب، حتى لو كانت غير معتمدة لامتلاك الأشياء التي ترى عيناه أنها جميلة، وحيث إن امتلاكها مستحيل، فإن الحسد يلي الشعور بالإحباط. وحيث إن العين الحسود قد تحسد بطريقة غير متعمدة، فإنه ما من إنسان يكون متأكداً من أنه قد يؤثر في وقت من الأوقات في الناس الآخرين أو في ممتلكاتهم أو حتى في نفسه. ويضيف كامبل أن البصق ثلاث مرات على الشخص أو الشيء الذي يثير إعجاب المرء هو إجراء احتياطي فعال ضد الحسد».

«... الشخص المؤمن بالخزعات يبصق
إذا ما رأى رجلاً مجنوناً أو مصاباً بالصرع.
إن الاحتياطات التي يقوم بها المرء ضد عين
الحسود أمر مسلم به، مثلها مثل الإيمان بالعين
الحسود نفسها، وعلى الرغم من تقدم التعليم
وتزايد الرخاء فإن المعتقدات والممارسات المتعلقة
بالسحر مستمرة...».

الحسد وعلم الاجتماع:

علماء الاجتماع يعولون على قانون الندرة؛ لكونه سبب نشوء الحسد في
المجتمعات البشرية، فمادام أن هناك قدراً محدوداً من أي بضاعة أو مادة فإن الشعور
بالحسد سيكون طبيعياً عند الحصول على قدر من هذه البضاعة، حيث إن ذلك
سيكون على حساب الآخر.

وعلى هذا الأساس، فإننا لا بد أن نستنتج إن صحت تحليلات علماء الاجتماع
أن الحسد سيزداد كلما قلت الموارد، وهو ما تؤيده الملاحظة، ولا نملك معلومات
بحثة تطبيقية تدعم هذا الاستنتاج.

ويلاحظ هلموت شوك:

«وقد بشرت الماركسية بمجتمع خالٍ من
الحسد، عندما يسود توزيع متساوٍ للموارد بين
الناس، ويبدو عسيراً على أي متأمل أن يلاحظ
أن المجتمعات التي حاولت تطبيق النظريات
الشيوعية قد استطاعت أن تحل مشكلة الحسد^(١)».

(١) هلمت شوك: ص ٥

الحسد يظهر بين الأشخاص المتساوين أو شبه المتساوين، ولكن هذا لا يتعارض مع فكرة أن المساواة تزيل مشاعر الحسد، وأن الأشخاص المتساوين الذين يتعرضون لحسد أقرانهم ليسوا متساوين بالمعنى المطلق للكلمة، وإلا ما أثاروا حسد زملائهم، فقد كانت الديمقراطية تمنح للمواطنين درجة جزئية من المساواة وبمرور الوقت شجعت المساواة السياسية على المطالبة بمساواة في الفرصة ومساواة في الملكية، فإن ذلك الاتجاه يصبح مداناً سياسياً، وأن يطالب معارضوه، كما يحدث اليوم، بتسمية إحدى الفئات المنشقة باسم «سياسات الحسد» في حين يطلقون على الاتجاه الآخر اسم «العدالة الاجتماعية».

الحسد وعلم النفس:

أما علماء النفس فيرجع بعضهم منشأ الحسد إلى مرحلة الطفولة بين الأقران، وأن السبب في ارتباط الحسد بالعنصر البشري هو طول مرحلة الطفولة، وتنمي المنافسة هذا الشعور، وتدعمها الطموحات لتحقيق الذات.

ويرتبط الحسد ارتباطاً وثيقاً بالمقارنات، حيث ينزع كل إنسان إلى أن ينظر إلى ما عنده من نعم، ويقارنها بما عند الآخرين، وقد عبرت حكيمة فرنسية عن هذا بقولها:

«إن الناس لا يهتمهم أن يكونوا أغنياء، وإنما يهتمهم أن يكونوا أغنى من غيرهم».

كيف يقع الإنسان في مأزق المقارنات؟ وهل له مصلحة في ذلك؟ يجب بعض علماء النفس عن ذلك مرجعاً السبب إلى حالة الطفولة، حيث وجد الإنسان لذة عندما وجد نفسه أفضل من غيره في أحد الجوانب، ومن ثم أدمن على هذا التصرف؛ لعله يجد تلك اللذة، ويسمونه الدعم الإيجابي لهذا التصرف، ويعبر الدكتور ماثيو ماكي عن ذلك في كتابه «تقدير الذات» بقوله:

«إن معظم جهود مقارنة نفسك بالآخرين تجعلك تشعر بأنك أقل كفاءة، ولكن تلك المرات التي تكون لها مردود، وتحصل لها على الدعم، حيث تبدو الأفضل بالمقارنة تجعلك عالقاً في عادة المقارنة تلك».

وقد وصلنا هدي المصطفى ﷺ حول المقارنات في تقرير نبوي بظهور المقارنات في المشهد الإنساني، فالإسلام لا يقفز على الحقائق إزاء المشكلات، بل يعترف بها بشكل عقلائي، ويضع جملة من العلاجات المتكاملة للمشكلات، وقد تجسد هذا النهج على سبيل المثال في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «انظر إلى مَنْ هو تحتك، ولا تنظر إلى مَنْ هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عندك». والرسول ﷺ وهو الذي لا ينطق عن الهوى يدرك مدى التصاق النفس البشرية بالمقارنات، فهي في الواقع ثمن ونتيجة طبيعية لحياة الإنسان الاجتماعية، غير أن من المهم أن تدرك حجم التأثير السلبي للإفراط في المقارنات، حيث إنه في كل شأن من شؤون الحياة ستجد من هو أفضل منك، ومن ثم سيصاحبك غم لا ينقطع.

إن تعزيز فردية الإنسان مهم جداً لوضع المقارنات في حدها الأدنى، ذكر نفسك دائماً بأنك مخلوق لله خلقك - عز وجل - متفرداً جسداً وروحاً، لا تشبه أحداً أبداً، ولا يشبهك أحد أبداً، حياتك مثل بصمتك ليس لها مثل.

أظهر استطلاع طريف أن نصف الألمان يعتقدون أنهم يعيشون في مجتمع يتميز «بالحسد والغيرة» وبلغت النسبة في شرق البلاد ٥٧٪. وقالت نسبة ٣٣٪ من الألمان: إن النساء أكثر حسداً وغيرة من الرجال، وأيدت ذلك نسبة ٤٦٪ من النساء، فيما اعتبرت نسبة ستة في المئة أن الرجال أكثر حسداً.

خطوات لمواجهة شعور الحسد:

في ضوء تأملاتي عن الحسد وظهوره في الخريطة البشرية، رأيت أنه من المفيد وضع خطوات عملية من شأنها تقليل هوامش الحسد وتضييق دوائره على المستوى الفردي والجماعي، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

١. تجنب الفضول الاجتماعي؛ فهو الباب الأوسع لتسلل مشاعر الحسد،

لا ترخِ سمعك لمن يتحدث عن الناس دون فائدة.

٢. اضبط الخلطة عند حدها المفيد.

٣. عندما تتسلل إلى عقلك مشاعر الحسد، حال سماعك خبراً عن وصول

نعمة إلى أحد من الناس "غالباً سيكون قريباً منك" بادر إلى تصحيح

إدراكات العقل الحاسد على النحو الآتي:

- إن هذه هي قسمة الله تعالى بين خلقه، وحكمته تامة

وعلمه كامل، فارضَ بقضاء الله وقدره، واعلم أنه

أرحم بعباده من أنفسهم.

- الشخص الذي وصلت إليه هذه النعمة لا ينظر إليك

بدونية أو انتقاص؛ لأن هذه النعمة لم تصل إليك.

- تقديرك لحجم هذه النعمة يختلف عن حجم تقدير

المتلقي لها، ولو وصلت إليك لكنت أقل قدراً مما تظن.

- إن النعم تتناقص قيمتها مع مرور الوقت.

- نعم الله لا تحصى، ولا يمكن الإحاطة بها، فإن كان

قد وصل إلى أحد من الناس نعمة لم تصلك، تحسده

عليها، فتذكر حجم النعم التي لديك، ولم تصل إلى

ذلك الشخص، وما دفعه الله عنك من النعم، وهذا بحد

ذاته نعمة.

- إنك لا تعلم ما فقد ذلك الشخص الذي تحسده من

النعم التي لديك.

٤. عندما تفقد نعمة ما، فقد تكون هذه النعمة (المفقودة) هي الحارس

الأمين لبقية النعم.

٥. تذكر أن الحسد أشبه ما يكون بالاستدراك على مشيئة الله وحكمته

في قسمة فضله ورحمته والله - عز وجل - يقول: ﴿لَخُنُ قَسَمًا لِّيَنَّهُمْ

مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. فإذا كان الرؤساء من البشر في الحياة الدنيا

يمقتون من يعترض على قراراتهم أو طريقة إدارتهم للموارد (ولله المثل

الأعلى) فكيف نجرؤ على الامتناع من إرادة الحكيم العليم؟!

٦. وتذكر أيضاً أن الحسد لهيب يحرق صاحبه، نفسياً ودينياً، واسترجع

حقيقة أن الإسلام شرع لنا نهجاً إنسانياً فطرياً راقياً، وهو «الغبطة» التي

تعني استحسان ما لدى الآخرين وتمني تحصيله دون الرغبة في زواله.

بقي موضع تأمل أختتم به هذا الفصل، وهو قول الله تعالى في سورة الفلق: ﴿وَمِن

شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾. إلا يمكن لنا أن نفهم من هذا الاستدراك القرآني العظيم في

الاستعاذة من الحاسد بإضافة إذا حسد بأن هناك مرحلتين، فليس كل حاسد يحسد،

فقد يكون من طبع الإنسان أنه حاسد، ولكنه لا يحسد، وربما نستطيع إرجاع هذا

الفهم إلى علم النفس لنقول: إن التصرفات البشرية تدور حول ثلاث مراحل:

١- الإدراك.

٢- ثم الاستجابة وتشكل الاتجاهات.

٣- ثم النزوع السلوكي.

بمعنى أنه إذا توقف الإنسان قبل مرحلة النزوع، وتشكل الاتجاهات الحسدية، فقد يكون معفى من ذنب الحسد، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، خصوصاً أن ذلك يتطلب مجاهدة للنفس، ومن ثم فلا تستبعد حصول الإنسان على ثواب نظير مدافعة الخواطر الرديئة ذات العلاقة بالحسد. أما غياب المجاهدة في النفس، فإنه قد ينقل الإنسان إلى أن يتصرف للتأثير في وصول نعمة ما إلى المحسود، وهنا الإشكالية الكبرى.

obeikandi.com

تقدير الذات

٢

obeikandi.com

تقدير الذات

تسير بسيارتك في أحد الشوارع خلف سائق غير مبالٍ يغير المسار الذي يسير فيه دون سابق إنذار، ويتباطأ بشكل شديد بصورة مفاجئة، ولا يلتزم بقواعد المرور، فتستشيط غضباً، وتتمنى أن تبطش بهذا السائق، ثم تحين فرصة لك لتجاوزه، وعندما تتجاوزه تجده رجلاً طاعناً في السن يمسك المقود بكلتا يديه معه عجوزه، ويتطلعان يمنة ويسرة بذهول، كأنما يبحثان عن شيء مفقود، فتنفرج أساريرك، وتخف حدة الغضب عندك بشكل مفاجئ! ما الذي أغضبك في البدء؟ وما الذي أزال عنك الغضب أخيراً؟

تنتظر أحد الناس الذين ضربوا لك موعداً، وتأخر عن مواعده، تغضب بشدة، وتبدأ تنظر في الساعة، ثم يحضر، وإذا به قد تعطل بحادث مروري تتضح علاماته على سيارته، فيهبث مؤشر الغضب إلى أدنى مستوياته، وتنفرج أساريرك، وتهدأ صولة الحنق لديك! ما الذي ألب غصبك ابتداءً؟ وما الذي أطفأه انتهاءً؟

في مجموعة من الزملاء تقص عليهم حكاية غير مهمة، وفي منتصف الحديث قاطعك أحدهم، وبدأ يسأل خارج نطاق الحكاية، ثم بعد أن استأنفت الكلام، كرر المسلك نفسه سواءً بالتشاغل عن حديثك أو بالحديث مع الآخرين وإشغالهم عن الإنصات، الغالبية العظمى من الناس تغضب كثيراً إذا مر بها هذا الموقف، بل هناك أحداث موثقة في أدبيات تطوير الشخصية تتحدث عن حادثة قتل ارتكبت في حق زوجة انصرفت، وزوجها يتحدث إليها في موضوع ما.

هل من قاسم مشترك يجمع الأمثلة الثلاثة آنفة الذكر؟

بزعمنا، أن نعم.

فالسائق غير المبالي والصدّيق الذي تأخر عن مواعده، والزميل الذي يتشاغل عن الإنصات إليك كلهم يوجهون رسالة ذات معنى واحد، مفادها: أنك غير مهم أو أنه لا يجب أن يكثر ثبك، وهذا ما يفسره أو يفهمه عقلك الباطن، وليس بالضرورة هو مقصد الأشخاص في الأمثلة الثلاثة.

الغالبية العظمى من الناس تحول هذه الرسالة إلى رسالة شخصية (من الإنسان لنفسه) مسببة هبوطاً في تقديره لذاته، وقد يكون أحد الأدلة القوية على هذا الاستنتاج هو أنك في المثال الأول قد ارتحت كثيراً عندما نظرت إلى السائق وصفته، وكذلك زال غضبك عندما علمت عن سبب تأخر الزميل أو الصدّيق.

أما الإنصات فأهميته الكبرى ليست في استيعاب ما يقوله المرسل فقط، وإنما في الرسالة المرتدة التي يتلقاها المتحدث، وهي أنه شخص مهم، ومن ثم يرتفع تقديره لذاته، مهارة الإنصات واحدة من أهم مهارات القادة إن لم تكن الأهم، كما تؤكد أديبات القيادة.

يعول علماء النفس الإكلينيكي كثيراً على تقدير الذات؛ لأهميته في حياة الإنسان، بل إن كثيراً من الكتب تتحدث عن تقدير الذات بوصفه بنية تحتية للصحة النفسية والسعادة وعاملاً مهماً لتحقيق أهداف الإنسان في الحياة.

باختصار تقدير الذات هو القيمة التي تعطيه لنفسك، وهذا يشبه إلى حد كبير مؤشر الأسهم في الأسواق المالية، فكما أن بعض الشركات تكون ذات طابع مستقر، ومن ثم فهي ثابتة وقوية، ولا تهتز كثيراً باضطرابات الأسواق، فإن هناك شركات أخرى شديدة الاضطراب والتأثر بالأخبار والتحويلات في الأسواق، غير أن الظاهرة الواضحة أنه ليس هناك شركة بمنأى عن التأثر قليلاً أو كثيراً.

تقدير الذات يشبه إلى حد كبير هذا المفهوم، فالآمنون الواثقون لا يتأثر تقديرهم لذاتهم كثيراً بإنجازاتهم أو بكلام الناس عنهم، في حين يضطرب بعضهم، وتفقد

ذاته قيمتها لمجرد سماعه نقداً جارحاً أو عجزه عن الوصول إلى هدف، ويرتفع فجأة تقديره لذاته عندما يسمع مديحاً أو يحقق هدفاً عابراً.

ما طبيعة تقدير الذات؟

وهل يمكن قياسه؟

وهل يولد الإنسان واثقاً من نفسه، مقدراً لذاته محبباً لها، ثم تتناقص هذه المحبة وهذا التقدير مع الاحتكاك بالحياة، أم أن العكس هو الصحيح؟ حيث يولد الإنسان غير آمن وغير واثق، ويبدأ ببناء الثقة، ويقدر ذاته مع مرور الأيام والاحتكاك بمحيطة؟ بحسب كثير من الكتب والمراجع العلمية، فإن الإجابة عن التساؤلات فيما سبق غير محددة بشكل قطعي مثل أي ظاهرة تخص النفس البشرية.

فيما يأتي قائمة (check list) طورها الدكتور بريان رويت، ونشرها في كتابه الثقة لتكون أنت (the confidence to be you):

الواثقون:

- ١- يؤمنون بأنفسهم، وبما يعملون، ويسيطرون على حياتهم.
- ٢- يتقبلون المسؤولية عن تصرفاتهم.
- ٣- متزنون في سلوكهم ومواقفهم وتوقعاتهم للمستقبل.
- ٤- لديهم المرونة تجاه الناس والمواقف التي يتعرضون لها.
- ٥- حوارهم الداخلي (حوار النفس) إيجابي وحنٍ ومدعم.
- ٦- لا تسير حياتهم الواجبات.
- ٧- يتعلمون من أخطائهم، ويرون أن التجارب مساعدة لهم على التميز والتطوير.
- ٨- يقيمون أنفسهم بواقعية.

- ٩- يؤكدون على احتياجاتهم دون عدوانية.
- ١٠- يتحدثون بهدوء وبوتيرة مقبولة.
- ١١- واقعيون وصادقون في آرائهم ومناقشاتهم.
- ١٢- لا ينجلون من إظهار معتقداتهم وآرائهم.
- ١٣- لغة الجسد عندهم تعكس الثقة التي يشعرون بها.
- ١٤- ليسوا في حاجة إلى النقد المستمر وإصدار الأحكام حتى يقللوا من قيمة الأنا عندهم (إرضاء غرورهم).
- ١٥- ينصتون بإخلاص، ولا يهتمون كثيراً بما يعتقدونه الناس عنهم.
- ١٦- يقبلون أنفسهم كما هي دون النظر للإنجازات والإخفاقات.
- ١٧- عندما تسنح لهم فرصة جوابهم (لم لا) وليس لماذا.
- ١٨- يرون الحياة سلسلة من التحديات.
- ١٩- إذا سألوا أي حيوان يمثلون؟ فقد يكون جوابهم الحصان أو الغوريلا.
- ٢٠- يقبلون النقد بوصفه شيئاً طبيعياً في الحياة.
- ٢١- يواجهون بأعينهم من يتحدثون معه أو يتحدثهم.
- ٢٢- يسمون التعامل مع الناس (تفاوض).
- ٢٣- يؤمنون بقدرتهم على التأثير في الأوضاع الراهنة.

غير الآمنين:

- ١- تعكس لغة الجسد عندهم نقص الثقة.
- ٢- حديثهم، إما بلين مبالغ فيه وتمتمة أو مرتفع جداً.
- ٣- يتحدثون بسرعة وبنبهة حادة.
- ٤- يحتاجون إلى إلغاء آراء الآخرين أو الهيمنة عليهم حتى يقنعوا أنفسهم، وربما الآخرين بأنهم مقبولون.

- ٥- لا يصغون بشكل جيد، ويقاطعون المتحدث كثيراً؛ لكسب الاهتمام.
- ٦- يحتاجون إلى المحبة والقبول، ويخافون من الرفض.
- ٧- يتكثرون كثيراً على مساندة الآخرين وقبولهم.
- ٨- الشعور بالذنب والخوف من الفشل يؤدي دوراً كبيراً في حياتهم.
- ٩- يستعملون (تفادي الأشياء - التهرب) أسلوباً أساسياً لتجنب الأخطاء التي ينظرون إليها على أنها فشل.
- ١٠- يهتمون جداً بنظرة الآخرين لهم.
- ١١- قلقون جداً ويهتمون بالنتائج والنقد المترتب عليها.
- ١٢- حوارهم الداخلي (حديث النفس) مليء بالشكوك والانتقادات والخوف والكلمات السلبية.
- ١٣- يرون الحياة سلسلة من المشكلات.
- ١٤- فلسفتهم (لا تدخل في السباق؛ فربما تخسر).
- ١٥- إذا سئلوا عن الحيوان الذي يمثلونه؟ قالوا: الأرنب أو الفأرة.
- ١٦- لديهم إيمان قليل جداً بأنفسهم بوصفهم أشخاصاً، ولا يثمنون قدراتهم، ويقللون منها.
- ١٧- يقارنون أنفسهم بالآخرين بشكل يجعلهم مفضولين.
- ١٨- يستخدمون الأسئلة بوصفها جزءاً من محادثاتهم (الأسئلة التي تتضمن تردداً).
- ١٩- يتوقعون الانتقاد، ويستخدمون كلمة آسف كثيراً.
- ٢٠- لديهم شكوك حول أنفسهم وقدراتهم ورأي الآخرين عنهم.
- ٢١- لا يسمعون بما يقال لهم إلا اللوم والنقد؛ لأن هذا يتوافق مع حديث أنفسهم.
- ٢٢- ربما يستخدمون الاعتداء وسيلة للدفاع عن النفس.

٢٣- يشعرون بالخلجل، وينسحبون من الاجتماعات، ويخافون مقابلة الناس الجدد.

٢٤- يخافون من الذهاب للمناسبات، ويخشون أن تسلط عليهم الأضواء أو يقدموا أحاديث عامة.

٢٥- ينظرون إلى المستمعين بوصفهم عدواً ينتظر فرصة مواتية لتحطيمهم بالنقد.

٢٦- يشعرون بالأمان مع الاستقرار، والتغير بالنسبة إليهم مشكلة.

٢٧- تتحرك عيونهم عند المحادثة، وينظرون إلى أي شيء سوى الشخص الذي يتحدث معهم.

٢٨- ينظرون إلى التعامل مع الآخرين بوصفه مواجهة، ويتوقعون أنهم الطرف الخاسر.

٢٩- سليون يؤمنون بأنهم فاقدوا القدرة والتحكم، وأنهم ضحايا لأي معاملة.

٣٠- يواجهون صعوبة كبيرة، عندما يكونون غير محصنين.

يصعب أن نجد شخصاً فيه جميع صفات الواثقين، وليس به أي صفة من صفات غير الواثقين (أو غير الآمنين) أو العكس، فقد اقتضت حكمة المولى - عز وجل - أن يكون في كل واحد منا مجموعة من هذه ومجموعة من تلك، إلا أن بعض الأشخاص يغلب عليهم صفات فقدان الثقة وبعضهم الآخر يغلب عليه صفات الثقة.

والسؤال المهم الآن إذا صدق الإنسان مع نفسه، وعرف أنه يعاني نقصاً في تقديره لذاته، فكيف يستطيع بناءها بشكل جيد، وهل هذا ممكن؟ فالشعور بالثقة والأمان ثروة مهمة للسير في هذه الحياة.

هناك نظرية مقبولة عند علماء النفس، هي أن «الطريقة التي تفكر بها هي الطريقة التي تشعر بها» والمفرح والمطمئن أننا نستطيع أن نغير من الطريقة التي نفكر بها، ومن ثم نستطيع أن نحسن شعورنا.

لا أعتقد أن هناك شيئاً يمنح الإنسان الثقة والأمان مثل الإيمان العميق الصادق
بالرب - عز وجل - بقدرته وحكمته ورحمته بخلقه وقيوميته وخزائنه التي لا تنفذ.
يضرب الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - مثلاً بسيطاً، حيث يقول:

«تصور أن شاباً هو ابن لثري كبير كيف سينظر
إلى مستقبله؟ لا شك أن لديه شعوراً بالأمان
والثقة، ألا يستحي من له رب غني كريم أن يقلق
أو يخشى؟».

عندما نشعر بشيء سيئ، فهناك تفكير سيئ خلف هذا الشعور، وهذا التفكير غالباً ما
يكون ناتجاً عن اضطرابات في الإدراك (بحسب النظرية الإدراكية).
وقد أعد المعالجون النفسيون قائمة بهذه الاضطرابات، وهي:

- ١- التفكير الحدي: إما كل شيء أو لا شيء (أسود أو أبيض).
- ٢- التعميم المبالغ فيه: خسارة صفقة مثلاً تعني أنك خاسر دائماً.
- ٣- الفلتر (الترشيح): النظر فقط للأشياء السلبية.
- ٤- قراءة الأفكار: القراءة السلبية لردود أفعال الآخرين على الرغم من
عدم وجود دليل.
- ٥- اللوم: إلقاء اللوم المستمر على النفس.
- ٦- الشخصية: ربط كل شيء بشخصك أو بالأشخاص الآخرين، ومن
ذلك اعتقاد أنك المقصود في أي تعليق أو حدث.
- ٧- التفكير العاطفي: دون أسباب عقلانية يتأرجح الإنسان بين تفاؤل
مفرط وتشاؤم مفرط.

٨- التوسيم: بدل أن تقول: خسرت هذه المرة، تقول لنفسك: أنا خاسر. هناك كثير من الآليات لمساعدة الإنسان للتغلب على هذه الاضطرابات، أو الانحرافات في الإدراك التي تؤدي إلى الشعور السيئ، وتهاجم تقدير الذات وثقة الإنسان بنفسه.

يحمل علماء النفس السنوات الأولى من عمر الإنسان مسؤولية كبيرة عن رصيده من تقدير الذات والثقة بالنفس، وتسير المعادلة كالآتي: عندما يولد الإنسان، ويبدأ بإدراك ما حوله، فإن كان أبواه يغمرانه بالحب غير المشروط (لا يرتبط بالسلوك) ويصوران له العالم من حوله بوصفه مكاناً آمناً، ولا يمطرانه بالنقد عند أي إخفاق، فالغالب أن ينشأ واثقاً من نفسه محباً لها مقدراً لذاته، والعكس صحيح.

غير أن هناك دلائل عدّة أهمها البحوث التي أجريت على توائم متطابقين انفصلوا منذ الولادة، وتربوا في عائلات مختلفة، هذه الدلائل تشير إلى الإرث الجيني وأثره في تقدير الذات، بمعنى أن جزءاً من تقديرك لذاتك قد ورثته جينياً لا سبيل إلى تغييره.

وإن هناك جدلاً حول أيهما أسبق، الإنجازات أم تقدير الذات؟ بمعنى هل يزيد تقديرك لذاتك عندما تحقق إنجازاً أم أنك تحقق إنجازات لأن تقديرك لذاتك مرتفع، والجواب الأقرب للحقيقة هو أن المسألة تسير في الاتجاهين، فكل اتجاه يغذي الآخر. كثير من الناس يربط تصاعدياً بين الثراء وتحقيق الذات، ويسود اعتقاد بأن شديدي الثراء يتمتعون بالضرورة بمستوى أعلى من تقدير الذات وتحقيق الذات عن باقي الناس. غير أن بحوثاً أجريت لدراسة أثر الثراء الكثير في تقدير الذات، فلم تجد له أثراً يوازي أثر التعليم.

أهم مظاهر تقدير الذات، انخفاضاً وارتفاعاً، وأهمها في أثرها البعيد في حياة الإنسان أربعة:

١. الموقف من النقد:

فالواثق لديه إستراتيجية مختلفة عن غير الواثق في التفاعل مع النقد ترتكز هذه الإستراتيجية على اختلاف الإدراك بين الطرفين أو بين الشخصيتين، فالواثق يحثه إدراكه إلى أن المستهدف من النقد هو عمله أو تصرفه أو سلوكه، وليس ذاته، وحجم تقديره لنقد الآخرين يقع في مستوى لا يؤثر في تقديره لذاته، أما غير الواثق فيواجه النقد برد فعل متشنج وبصوت مرتفع غالباً، حيث يتجه إلى أن هذا النقد موجه لذاته، ومن ثم يستنفر كل طاقاته؛ للدفاع عن نفسه ونتيجة للألم الذي يسببه النقد للشخص ذي التقدير المنخفض للذات فإنه يطور إستراتيجيات لمواجهة، من أهمها التحاشي كتشبه الذات منخفضة القيمة بالإصبع الجريح التي نجنيها الأشياء الحارة أو السوائل الحامضة.

٢. النزعة الكمالية:

وهي السعي الحثيث للكمال في كل عمل وإغلاق جميع منافذ الأخطاء، ومعلوم أن مثل هذا السعي عسير المنال، ومن ثم يجرم غير الواثقين أنفسهم والمجتمع من أعمال كثيرة لم يتمكنوا من إخراجها نتيجة سعيهم دون كلل لتحقيق الكمال، ومن المتعارف عليه أنه كلما اقترب الإنسان من الكمال التام لإنجاز مهمة أو عمل ما، احتاج إلى موارد هائلة من الوقت والمعلومات والمصادر التي قد تقف عائقاً في النهاية أمام إخراج العمل إلى حيز النور.

٣. قائمة الواجبات:

يمطر غير الواثقين أنفسهم بقائمة لا ضرورة لها من الواجبات تجاه أشخاص وقضايا قد لا يكونون معنيين بها، وتهدر طاقتهم، ويفقدون متعة الحياة وثمارها اليانعة نتيجة هذه المعتقدات النفسية المشوهة.

٤. طلب احتياجات الإنسان المشروعة:

يؤكد الواقفون على طلباتهم واحتياجاتهم بشكل هادئ وواضح دون أن يكون لذلك قصور على من يشاركهم العمل أو المهمة، في حين يكتفون غير الواقفين احتياجاتهم حتى يصلوا إلى درجة الانفعال، ويهاجموا شريكهم في القرار. والأمثلة على ذلك كثيرة، بعضها بسيط جداً مثل درجة حرارة المكيف في غرفة يشترك فيها أكثر من إنسان وصولاً إلى القرارات الكبيرة التي تخص علاقات عمل أو تجارة.

إن مسؤولية بناء تقدير الذات تقع بالدرجة الأولى على عاتق الآباء والأمهات وأي إنسان له سلطة على الطرف المعني، فنشوء الطفل في بيت يغمره الحب والعطف وإحاطته بحب غير مشروط لا يرتبط هذا الحب بالسلوك ونتائج الأداء ستقود في الغالب إلى بناء تقدير ذات مرتفع، أما المهاجمة المستمرة للطفل من أبيه أو أمه أو مدرسته وتوجيه اللوم والتجريح أو وصفه بصفات بشعة، فغالباً ما يؤدي إلى استنزاف كبير لتقدير الإنسان لذاته.

وضع العالم النفسي «أوجين ساجان» مصطلح «الناقد المرضي»^(١) لوصف ذلك الصوت الداخلي السلبي الذي يهاجم تقدير الإنسان لذاته، ويتحالف هذا الصوت مع الناقد الخارجي لمهاجمة الإنسان وتفسير كل كلمة أو حركة أو تصرف بأسوأ احتمال ممكن، وقد أوضح هذا العالم وغيره، حقيقة الحوار الداخلي الذي يديره هذا الناقد عند الأشخاص الذين يعانون تقديراً منخفضاً للذات.

ويعد «الدكتور ماثيو ماكي» القدرة على التعرف إلى هذا الناقد الداخلي وكشف ستره من أهم مرتكزات الشفاء من الحساسية للنقد.

(١) انظر: تقدير الذات، الطبعة الثالثة.

وقد وصف الدكتور ماكي قدرات هذا الناقد وتغلله داخل منظومة التفكير وأسلحته التي يستعملها، وعندما يتدبر الإنسان الأوصاف التي يطلقها المعالجون النفسيون وعلماء النفس على الناقد المرضي، سواء أسموه بهذا الاسم أو باسم آخر، مثل الحوار الداخلي، فإنه في الواقع يتطابق إلى حد كبير مع وسوسة الشيطان المفهومة في تربيتنا الإسلامية، وهذا يعني أن المؤمن السليم لديه سلاح قوي جداً لمواجهة هذا الناقد بوصفه جزءاً من وسوسة إبليس يستطيع أن يتحرز منها عن طريقين:

- ١ - مواجهة هذا الناقد أو الموسوس بها أتاحته الأبحاث النفسية الحديثة من وسائل مساعدة لشفاء النفس الإنسانية من مثل هذا الحوار المضر.
- ٢ - التعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى واللجوء إليه والاستعاذة به وفق الأوراد والآيات الكريمة الواردة في هذا الباب.

الخلاصة:

شغل موضوع تقدير الذات حيزاً كبيراً في مباحث علم النفس، وبخاصة عند المعالجين النفسيين، وطوروا كثيراً من الآليات والبرامج وحلقات التدريب التي تساعد على بناء تقدير ذات مرتفع، أما نحن بوصفنا مؤمنين ومسلمين فنجزم بأن البناء الأهم لتقدير الذات والثقة بالنفس يركز بشكل أساسي على درجة إيمان الإنسان بربه - عز وجل - وأنه إن استطاع أن يبنى إيماناً راسخاً، ويصونه باستمرار فسيتمتع بثمرات الثقة والأمن النفسي وعكس ذلك صحيح، ولا يتنافى ذلك مع ما يبذله الإنسان من أسباب تربوية تساعد على تحقيق تقدير ذات مرتفع بطاقة وحيوية لمواجهة تكاليف الحياة.

obeikandi.com

المنطق	م

obeikandi.com

المنطق

إذا سمعت من يقول: إن المستشفى الفلاني « مجزرة » مستدلاً بعدم نجاح عملية جراحية أجريت لأحد أقاربه، أو حدوث وفاة غير متوقعة لأحد المنومين بالمستشفى فهناك احتمال كبير أن يكون هذا الشخص ضحية برهجة ذهنية تتبع المنطق القديم.

وعندما يُسرَّ شخص بشكل وثوقي لتعيين رجل بلغ «السبعين» في وظيفة كبيرة؛ لأنه نجح وهو في الأربعين في مسؤولية أخرى، فقد يكون هذا السرور من مخرجات المنطق القديم.

وإذا لم تستطع فهم كون أحد «الأتقياء» ممن اشتهروا بالورع والتمسك بالشرعية يمارس مداينات ربوية فربما يقدم لك المنطق القديم بعض التعليل.

اتهامات خطيرة للمنطق القديم! أليس كذلك؟

ما المنطق القديم؟ وهل هناك منطق حديث؟ بل ما المنطق أصلاً؟

كل ما سنحاول فعله في الصفحات القليلة المقبلة هو إثارة مجموعة من القضايا حول مسؤولية المنطق القديم عن انحرافات التفكير وأخطاء الأحكام، ومن ثم السلوكيات.

أرجو أن يتحمل القارئ الكريم رحلتنا القصيرة مع المنطق، فلعل المعرفة المكتسبة من هذه الرحلة تستحق الصبر.

كلمة منطق في العربية ترجمة لكلمة يونانية تعني عقل، ويقدم الدكتور عبدالرحمن بدوي في موسوعته الفلسفية تعريفات عدّة للمنطق أو وضعها من وجهة نظري هو

تعريف «إيمانويل كنت»:

«نطلق نحن كلمة منطق logic على علم القوانين الضرورية للذهن والعقل بوجه عام».

وتعرف الموسوعة العربية العالمية، المنطق بأنه: «فرع من فروع الفلسفة يعنى بقواعد التفكير السليم».

ويعرف الدكتور زكي نجيب محمود المنطق بأنه: «استخراج للصور الشكلية التي نظن أن تفكيرنا العلمي يسير على نهجها».

وقبل سبعة قرون عرف ابن خلدون المنطق في مقدمته بأنه: «قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات».

هناك اتفاق بين مؤرخي العلوم على أن المنطق القديم قد بدأ مع الفيلسوف اليوناني أرسطو، ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن التفكير البشري قبل الحضارة الإغريقية كان يسير بطريقة فوضوية ومعظمه يستند إلى الخرافة والأساطير.

ويرى بعض علماء الإدراك في العصر الحاضر أن المنطق ذو قيمة محورية لفهم عمل العقل وطرق الإدراك^(١).

وقد عرف أرسطو في أدبيات الحضارة الإسلامية بالمعلم الأول، ربما بسبب كونه أول من ابتدع علم المنطق.

يقوم المنطق الأرسطي في أبسط صوره وأكثرها أثراً على القياس الذي يتكون من مقدمتين ونتيجة:

كل إنسان فان	مقدمة كبرى
سعد إنسان	مقدمة صغرى
إذاً، سعد فان	نتيجة «منطقية»

ثم تصبح النتيجة مقدمة لقياس آخر في سلسلة من المقدمات أو استنباط النتائج ولذلك يسمى هذا المنطق المنطق الاستنباطي.

ويطلق عليه أحياناً المنطق الصوري نسبة إلى الصورة؛ لأنه يهتم بالشكل (الصورة) ولا يسأل عن المضمون، وهو ينسجم مع الحالة الفكرية التي كانت عليها أئمتنا من الاهتمام بالعقل المجرد والتأمل والترفع عن إجراء التجارب أو البحث العلمي. وثق بهذا المنطق كثير من فلاسفة الإسلام، واستخدمه المتكلمون للدفاع عن معتقداتهم وإثبات بطلان معتقدات خصومهم.

وقد تعرض هذا المنطق لمواجهات كبرى في حضارتنا الإسلامية كان بطلها الأول الإمام أبو حامد الغزالي، ثم جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية ليضع كتاباً في نقض المنطق من جذوره، وبعده ابن خلدون الذي وضع اللبنات في طريق بناء منطق جديد، وفي العصر الحديث توجه عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي إلى كشف عورات هذا المنطق في كتب عدة أهمها كتابه منطق ابن خلدون، الذي سنقتبس منه كثيراً لتوضيح مبادئ المنطق الأرسطي، ومنها يتضح مسؤوليته عن انحرافات وتشوهات تفكيرنا حتى الوقت الراهن.

يرى الدكتور علي الوردي أن المنطق الأرسطي يقوم على ثلاثة مبادئ، هي:

١. مبدأ العقلانية.

٢. مبدأ السببية.

٣. مبدأ الماهية.

وباختصار، فمبدأ العقلانية يعني الاعتماد المطلق على الكليات العقلية في الوصول إلى الحقيقة وعدم الثقة بالمحسوسات واعتبارها مضللة، ومعروف عن فلاسفة اليونان تقديس العقل والشك في الحواس وازدراء العمل التجريبي.

أما السببية فتقول: إن جميع حوادث الكون تخضع لقانون صارم هو تعاقب السبب والنتيجة أو العلة والمعلول، فالحوادث (بحسب عبارة الدكتور علي الوردي) وفق هذا المنطق لا تقع اعتباطاً أو من جراء إرادة واعية^(١).

وعلى الرغم من أن هذا المبدأ يمثل بدهية يقر بها الجميع اليوم، ولكنه قاد بشكله المتطرف إلى عدم التصديق بأي شيء ليس له سبب معروف، وأدى التمسك المرضي به إلى إنكار بعض الخوارق والمعجزات التي أصبحت تدرس الآن بشكل علمي، ولعلكم تذكرون أن الإمام أبا حامد الغزالي، قد أنكر السببية، ونقضها من أصلها، وتبعه في ذلك الفيلسوف البريطاني ديفيد هيوم.

المبدأ الثالث من مبادئ المنطق الأرسطي (بحسب تحليل الدكتور علي الوردي) هو مبدأ الماهية، وهو أكثرها شهرة لدى المتكلمين، ويتضمن هذا المبدأ ثلاثة قوانين يسميها المناطقة قوانين الفكر، وهي:

أ- قانون الذاتية.

ب- قانون عدم التناقض

ج- قانون الوسط المرفوع.

وينص قانون الذاتية على أن الشيء هو هو، فله جوهر لا يتغير بمرور الزمن. والقانون الثاني ينص على أن الشيء لا يجتمع فيه النقيضان، فهو إما حسن وإما قبيح. أما القانون الثالث فينص على أنه لا وسط بين النقيضين، فالشيء لا يمكن أن يكون غير حسن وغير قبيح في الوقت نفسه، وكما يلاحظ القارئ العزيز أن هذه القوانين هي وجوه مختلفة لشيء واحد هو الماهية.

ظل هذا المنطق بمبادئه مسيطراً على الفكر الإنساني قرابة ألفي عام على الرغم من المحاولات الجادة والرائعة لفلاسفة الإسلام العظام ومفكره، أمثال أبي حامد الغزالي وابن تيمية.

(١) راجع: فصل السببية في هذا الكتاب.

وحتى نعرف مدى تغلغله في فكر المتكلمين واهتمام الناس به انظر إلى السؤال الآتي الذي طرحه تلامذة ابن تيمية عليه، وكيف أجاب عنه في الفتاوى:

ما تقول في المنطق؟ وهل من قال: إنه فرض كفاية مصيب أم مخطئ؟

فقد وصل الأمر ببعضهم إلى اعتقاد وجوب تعلمه على فريق من المسلمين بوصفه فرض كفاية.

إذاً، فالمنطق القديم سكوني (تظل فيه الأشياء ساكنة غير متحركة) وثبوتي (لا تتغير في ظلها الأشياء) وصوري (يهتم بالشكل دون المضمون) وحدي (إما / أو) والوسط مرفوع.

باختصار يمكن عده منطق المتأملين في الأشكال الرياضية المجردة، ولا يتناسب مع واقع الحياة العملية المتغيرة المتحركة.

امتداداً للمواجهات التي بدأها مفكرو الحضارة الإسلامية وفي بواكير عهد النهضة الأوروبية بدأ الفلاسفة الجدد، يتبرمون من هذا المنطق، ويحاولون تطوير منطق جديد يلائم تطور الحياة ومتطلبات العلوم، ويعتقد مؤرخو العلوم أن الإنجليزي «فرانسيس بيكون» صاحب المذهب التجريبي الاستقرائي و«راموس» البروتستانتي الفرنسي «وليوناردو دافنشي» الفنان الإيطالي هم مؤسسو المنطق الحديث قبل «ديكارت» الفرنسي، ثم «هيجل» الألماني الذي نقض مبدأ الماهية بتطوير نظرية وجود النقيض داخل الشيء والصراع الجدلي بين الشيء ونقيضه في صيرورة مستمرة، ثم جاء الفلاسفة الإنجليز «وايتهد» و«راسل» ليضعوا قواعد المنطق الحديث.

يرى الدكتور زكي نجيب محمود أن أهم الاختلافات بين المنطق الحديث والمنطق القديم هو أن المنطق القديم يتلمس خصائص الأشياء في جواهر أنواعها، أما المنطق الحديث فيتلمس خصائص الأشياء في طرائق بنائها والعلاقات التي تربط أطرافها.

نعود الآن إلى الأمثلة التي استفتحنا بها هذا الباب والאתهامات التي سقناها جزافاً للمنطق القديم، فدعونا نتعرف إلى أسباب هذه الاتهامات.

في البداية نحلل النتيجة التي وصل إليها «مصدر الحكم»:

الذي أصدر حكماً بالفشل على المستشفى؛ لأنه أخفق في معالجة مريض أو حصل عنده خطأ طبي أدى إلى الوفاة أغلب الظن أن تفكيره سار على هذا الطريق:

المستشفى الذي يخطئ في علاج مريض مستشفى فاشل === (مقدمة كبرى).

المستشفى "س" أخطأ في علاج المريض "ع" === (مقدمة صغرى).

إذاً، المستشفى "س" فاشل === (نتيجة).

تزرخر مجتمعاتنا ومقار أعمالنا بهذا النوع من المنطق الذي يؤدي إلى تعميمات مجحفة وإلى أحكام حدية بعيدة عن الواقع وغير مفيدة في تصحيح الأوضاع، وكما رأينا في باب (تقدير الذات) كيف تهاجم مثل هذه الأحكام تقدير الإنسان لذاته، وتؤثر على صحته النفسية.

وعلى خلاف المنطق القديم، ففي المنطق الحديث يمكن أن يسير التفكير لمواجهة موضوع المستشفى على هذا النحو:

كم عملية جراحية أجريت في هذا المستشفى؟

كم نسبة نجاح هذه العمليات؟

كم تبلغ النسبة العالمية للنجاح في مستشفيات مماثلة؟

مقارنة بأعوام سابقة، هل ارتفعت نسبة النجاح أم انخفضت؟

ومن ثم يصدر «تقرير» وليس «حكماً» على مثل هذه الهيئة كالاتي:

«بينما ارتفعت نسبة نجاح العمليات في هذا المستشفى بمقدار (ن/%) عن العام الماضي، ولكن أداء المستشفى أقل من متوسط أداء المستشفيات المماثلة في العالم».

لاحظ أنه بدلاً من الوسط المرفوع إما فاشل أو ناجح، طورنا نسبة نجاح مئوية وبدلاً من «الماهية»: هو هو، اعترفنا بوجود تغير في أداء المستشفى مع مرور الزمن، وهكذا فقد استبدلنا بالمنطق القديم منطقاً علمياً حديثاً. لا شك في أن هذا المثال تبسيطي جداً ولكنه يصور حالة ذهنية سائدة ومدمرة، فالمنطق القديم يشجع على إصدار الأحكام، ومن ثم يسبب أذى لمصدر الحكم والمحكوم عليه، سواء كان إنساناً أو مؤسسة، وقد دلت الأبحاث السيكلوجية على الأثر المدمر في إصدار الأحكام وسلوكه بوصفه طريقة حياة.

مثالنا الثاني حول المسؤول أصبح واضحاً، إذ إن الناس غالباً عندما تسير وفق المنطق القديم) تنظر إلى الأمور نظرة سكونية جامدة وبحسب قوانين الماهية، ففلان هو فلان، في وزارة «س» أو وزارة «ص» وفلان هو فلان وعمره ثلاثون أو عمره ستون، وفلان هو فلان في ظروف السبعينيات أو التسعينيات، وهكذا.

أما المثال الثالث فدعوني أذكر لكم واقعة شاهدها بنفسي، يحضر أحد الراغبين في الاقتراض (قرضاً غير حسن بالطبع) إلى أحد الدكاكين في السوق، وهو على موعد مع المقرض وبينهما صاحب الدكان، ويتفقان على صفقة مؤجلة واضحة، ثم يتم تغيير شكل التعامل عن طريق وساطة بضاعة موجودة في مخزن قريب تستعمل باستمرار لهذا الغرض وبعد إتمام الاتفاق (الأساس) يخرج طالب القرض لمعاينة البضاعة، ويخرج له صاحب المخزن جزءاً منها للمعاينة (قد تكون أرزاً أو هيلاً أو قهوة) ويجريها المقرض قليلاً في المخزن.

ثم يعود للدكان، ويبيعها بثمن يقل قليلاً عن ثمن شرائها من المقرض.

صفقة ربوية خالصة بكل مقاصد الربا. ما الذي إذاً جعل أكثر أهل نجد مكانة اجتماعية ودينية يارسون هذا النوع من التعامل دون تخرج؟

نعلم عن بعض الموسرين المتدينين أنه لو سمع صوت موسيقا لربما بلغ من كدره أن يعاف غداؤه، وطار النوم من عينيه، ومع ذلك فهو يعود من هذا الدكان قرير العين بعد أن أتم صفقة المداينة الربوية. كيف نفسر ذلك؟

يعتقد كثير من الناس (وفق المنطق القديم) أنك إذا غيرت في الشكل فقد تغير المضمون، وقد يكون هذا بالضبط سبب رضا الناس بهذا الصنف من المداينة، استحداث وساطة سلعة تستعمل باستمرار ودون أدنى احتمال لاستلامها ونقلها والتصرف بها من قبل المقترض مع معرفة سعر بيعها بعد إتمام الصفقة وعدم وجود أي نوع من المخاطرة من المقرض، كلها تشي بأن العملية لا تختلف عن إقراض مالي مباشر، وإذا أمعنت النظر في المقاصد العليا لتحريم الربا سنجد عملية المداينة في «مضمونها» مطابقة لعملية الربا إن لم يكن بها ظلم إضافي بخضم قيمة البضاعة بعد إعادة بيعها لصاحب الدكان.

الممول لا يدخل في أي نوع من المخاطرة، فماله ولد مالا دون عمل على الإطلاق، وصاحب الدكان يشبه البنك في وساطته بين ملاك المال والمحتاجين إليه، ومع ذلك فعندما تم تغيير الشكل بإدخال البضاعة الوسيطة استمرأت الأنفس هذا النوع من التعامل، وقرت به الأعين.

أحد أبرز أمثلة الأحكام الحديثة التي تطلقها ذهنية المنطق القديم تلك الآراء التي تصدر أحيانا في سياق نقد الحضارة الغربية، فهي عند بعض الكتاب (ظهر زيفها) كما لو كانت وثيقة أو انكشفت عورتها (كأنها فتاة ليل)، وعند بعضهم الآخر «الحضارة الوحيدة»، وهكذا تختزل عقلية المنطق القديم خمسة قرون من الخير والشر والإنجاز والإخفاق بعبارات حديثة سكونية.

ربما أكون قد حملت المنطق القديم أكثر مما يحتمل، غير أنني أتهمه بصناعة ذهنية حدّية شكلية سكونية تؤثر بشكل سلبي في طرائق التفكير وإصدار الأحكام.

استدراكات:

أولاً / المنطق القديم ليس شراً محضاً، لكنه في الغالب الأعم يؤدي إلى خلل في الوصول إلى الحقيقة، وأوضح مثال على إمكانية استخدام المنطق القديم في مقولات رائعة، نذكر حديث المصطفى ﷺ الذي أوتي جوامع الكلم، عندما قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» و «ما أسكر قليله، فكثيره حرام»، ففي هذين الحديثين المنطقيين إغلاق جميع أبواب التأويل في شرب قليل الخمر، أو في اعتقاد أن التحريم للكأس الأخيرة المسكرة، وهكذا.

ثانياً / ليس بالضرورة أن تكون الذهنية التي تسير وفق المنطق القديم واعية بالطريق الذي تسير فيه، فقد تكون هذه البرمجة تشكلت وفق بنيتها الثقافية وتربيتها الاجتماعية ومرجعيتها الفكرية، بمعنى أن الغالبية الساحقة ممن ابتلوا باستعمال المنطق القديم للوصول للحقيقة لم يدرسوا المنطق على الإطلاق.

تذكروا مثلاً ذلك السؤال الذي نظنه مداعبة للطفل الذي لم يبلغ سن المدرسة، وهو في غاية الخطورة، حينما نسأل أحد الأطفال: أيهما أحب إليك أمك أم أبوك؟ لا يعبأ كثير منا بأثر مثل هذا السؤال، وهو في الحقيقة يحفر أول سطر في برنامج ذهني لهذا الطفل لتشكيل تفكير وفق المنطق القديم «إما / أو»، بنزعة الحدّية المتطرفة.

ثالثاً / منذ منتصف القرن الميلادي الماضي، وبعد أن طورت آليات وبدائل المنطق الحديث الذي يقوم على العلاقات بالدرجة الأولى، ويؤمن بالحركة والصيرورة، شرعت مدارس التعليم العام تدرس هذا المنطق تحت اسم (الرياضيات الحديثة) ودخلت إلى المدارس السعودية في نهاية التسعينيات الهجرية، ونأمل أن تسهم في تشكيل ذهنية حديثة.

رابعاً / ليس من السهل تحديد الظروف التي جعلت المنطق القديم يهيمن على طريقة التفكير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فهذا الأمر يحتاج إلى بحوث كثيرة ودراسات معمقة، ويمكن للقارئ المهتم أن يطلع على مشروع مالك بن نبي أو محمد عابد الجابري. ولعله من المفيد أيضاً الدعوة إلى عقد ندوات متخصصة لتتبع خيوط المنطق القديم في خريطة العقل العربي المعاصر في محاولة جادة لتأسيس بنية صلبة لمنطق أكثر ذكاءً وفاعلية في التعااطي مع الواقع المعقد.

الترف	ع

obeikandi.com

الترف

هناك حملة واضحة في السياق القرآني على الترف، تدبر هذه الآيات:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ ﴾
 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾
 ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾

وقد وردت كلمة الترف في السياق القرآني ثماني مرات، كلها في سبيل الذم.

ما سر هذا الموقف من الترف والمترفين؟

الترف في اللغة النعم ورغد العيش، والمترف هو الشخص الذي يبحث باستمرار عن سهولة العيش وملذات الدنيا.

ما الذي جعل المترفين يواجهون هذا الذم القرآني المستمر؟

هناك في اعتقادي ثلاثة أسباب تجعل المترفين مصدر ضرر كبير للمجتمع:

أولها: مقاومتهم للتغيير.

نتيجة لاتساع دائرة الراحة لدى المترفين، فإنهم يقاومون التغيير أو الحراك الاجتماعي ومن ثم يجرمون المجتمعات من الإصلاح الذي لا يأتي غالباً إلا بالتغيير، وأحياناً بتغيير جذري (راديكالي).

الثاني: عدم القدرة على إدراك الحقائق.

يبدو أن الترف الشديد يشوه قدرات الإنسان على إدراك الحقائق، حتى لو لم تدفعه مصالح شخصية. إن فتاوى بعض المترفين من طلبة العلم (المخلصين بحسب ما يبدو) وآراء بعض المستشارين المترفين تظهر تشوهاً واضحاً في إدراكهم.

وتاريخ البشرية مليء بحالات كثيرة يعجز المترفون خلالها عن الاقتراب من الحقيقة.

تذكرون الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا، عندما سألت عن سبب تجمهر الناس وغضبهم؟ فقليل لها: إنهم لا يجدون خبزاً، فقالت: لمَ لا يأكلون بسكويتاً؟ أعتقد أن هذه المرأة لم تكن تستهتر بمشاعرهم، أو تسخر منهم، بل كانت تعتقد أن البسكويت متوافر لكل الناس.

الثالث: استنزاف الموارد.

ثالث هذه الأسباب اقتصادي بامتياز، وذلك أن احتياجات الترف (من سلع وخدمات) مرتفعة التكلفة جداً، إن معطفاً ثميناً من فراء أحد الحيوانات يستنزف من الطاقات البشرية والموارد الطبيعية ما يكفي لصناعة عشرات المعاطف العادية، وثنائه في السوق يعكس هذه الحقيقة، وإن ثمن علبة من الكافيار لا تتجاوز حجم علبة الزبادي يكفي لإطعام مئة عائلة وجبة جيدة.

عندما يسافر أحد في رحلة دولية بالدرجة الأولى يشاهد طوفاناً من الترف البشري، وأعتقد أن تكلفة مسافر واحد بالدرجة الأولى الآن تنقل خمسة ركاب في الرحلات المخفضة.

الضحية

٥

obeikandi.com

الضحية

في اعتقادي أن ذهنية «الضحية» مسؤولة عن نسبة كبيرة من إخفاقات الأفراد والمجتمعات، بل حتى الأمم في الوصول إلى أهدافها، عقلية الضحية هي برجة ذهنية توجه عقل صاحبها إلى البحث عن معوقات لعدم إنجاز عمل ما أو مبررات، عندما يحصل إخفاق.

عندما يتطلب الموقف قيام أحد الأشخاص بعمل مهم ينقسم الناس إلى قسمين رئيسين (مع خليط من كلا القسمين):

الأول: يوجه قدراته وملكاته لإنجاز العمل المطلوب وتدبير الإمكانيات اللازمة لذلك، وليس في ذهنه شيء آخر غير تنفيذ العمل. ومن ثم، فإن لدينا شخصاً يبحث عن النجاح.

الثاني: يوجه قدراته وملكاته لإيجاد مبررات تعترض التنفيذ، وتخلي مسؤوليته أمام نفسه بالدرجة الأولى، ثم أمام الناس. وهناك تكون إزاء شخص يفتش عن الفشل.

وعند حصول مشكلة أو مصيبة ينقسم الناس أيضاً إلى القسمين أنفسهم:

الأول: يتصرف، وكأنه مسيطر على الموقف ومسؤول عن إدارة مصلحته وشؤون حياته، ولا يهمه إخفاقات الآخرين أو تقصيرهم في القيام بواجباتهم أو خطئهم في حقه أو قسوة الظروف، ويبدع حلولاً ومواقف تحقق الحد الأعلى الممكن لمصالحه بحسب ما يتوافر له من موارد. أي إنه يحمل نفسه قدراً كبيراً من المسؤولية.

الثاني: يتجه إلى لوم الآخرين أو الظروف، ويشعر بأنه ضحية لأخطاء لم يتسبب فيها أو لعوامل لا قدرة له على تغييرها، وتبدأ ذهنيته بإنتاج مبررات تحقق له راحة نفسية دون القيام بأي عمل.

عندما تتاح للإنسان فرصة الاحتكاك بعدد كبير من الناس على مدى زمن طويل وفي مواقع متعددة سيبدأ بالتعرف إلى هذين النمطين بكل سهولة ومن خلال لقاء قصير تستطيع أن تصنف الشخص الذي أمامك، فإما أنه يعمل وفق عقلية السيطرة أو أنه أسير لعقلية الضحية.

أمضيت أكثر من ثلاثين عاماً في قطاع البلديات وفي خمس مواقع مختلفة، وفي أكثر من منطقة جغرافية، وفرض علي هذا العمل خلطة كبيرة مع عدد هائل من الناس على مختلف مستوياتهم وتأهيلهم العلمي وبيئاتهم التي نشؤوا فيها، وأكاد أجزم أن عقلية الضحية أحد أهم الأمراض المهيمنة على ذهنية الفرد والعقل الجمعي في بيئتنا. عندما يتعذر قبول طالب في إحدى الجامعات، تتشكل ذهنية والده على النحو الآتي:

القبول يحتاج إلى واسطة، ونحن لا نعرف أحداً في هذه الجامعة.

اختبارات القبول ليس لها علاقة بقدرات الطلاب.

يوم اختبار القبول كان ابني مرهقاً نتيجة السفر والسهر.

وهكذا تتفتق ذهنية الضحية عن عدد غير محدود من الأسباب دون أن تجرؤ على ملامسة سبب واحد، وهو أن قدرات الابن لا تؤهله حقاً لدخول الجامعة.

أما عقلية السيطرة فتواجه الحدث على النحو الآتي:

شيء جيد أن يكون هناك اختبار للقبول؛ حتى لا يضيع الطالب وقتاً في جامعة لا تؤهله قدراته للتخرج فيها.

هناك تخصصات في جامعات أخرى تناسب ابني، ومن المهم دراسة الأمر معه للتوجه إلى أحد هذه الأقسام فوراً.

قدرات ابني لا تؤهله لدخول هذه الجامعة.

إن مهارة التمييز بين الشخصية من النوع الأول والنوع الثاني حاسمة لأي قائد، وفي مجتمعاتنا العربية ونتيجة لظروف يصعب شرحها في هذا السياق تكاد عقلية الضحية تستأثر بغالبية الناس.

من خلال ملاحظات شخصية لعدد كبير من القيادات الناجحة في القطاع العام والخاص أكاد أجزم أن أحد أهم القواسم المشتركة بينهم هو إحساسهم التلقائي (من اللاواعي) بمسؤوليتهم عما حدث لهم، وقدرتهم على إحداث تغيير.

وهنا يأتي دور القائد الكفء لاكتشاف عقليات السيطرة النادرة ليرمي بها في المواجهات التنفيذية التي لا تستفيد من العقليات التحليلية التبريرية.

كيف تنشأ عقلية الضحية؟

يعتقد كثير من علماء النفس أن المسألة تبدأ من وقت الطفولة المبكرة، حيث يبدأ المولود بالبكاء ليستجاب لطلباته، ويكبر قليلاً، فيجرب هذه المسألة، فإن وجد والديه سريعاً الاستجابة، ويحققان رغباته نشأ على تقمص دور الضحية؛ لينال ما يريد.

كيف تعرف إذا ما كنت تفكر بعقلية الضحية أم لا؟

إذا كنت ممن ينظر إلى العالم بعين التهكم، ويواجه المشكلات والقضايا بطريقة عدائية، ويختار النظر إلى الجانب السلبي من أي موقف، وينقد الآخرين، ويبخس جهودهم، ويشكو باستمرار دون إعطاء حلول، ويلقي باللوم على الآخرين، عندما تظهر مشكلات، فهناك احتمال كبير أن تكون ضحية لعقلية الضحية والحل يكمن في أن تعرف هذه المشكلة، وتشعر تعالجها، هناك كثير من الكتب والبرامج التي تساعدك على ذلك.

المقابل لعقلية الضحية هو عقلية السيطرة، وهذه بعض القواعد المهمة التي وضعها الدكتور (جاري غابل) في كتابه (السيطرة الشخصية):

قاعدة السيطرة (١):

إذا كنت تقبل فكرة أنك أنت الذي تصنع واقعك الخاص فبمقدورك أن تغير هذا الواقع.

قاعدة السيطرة (٢):

ابتكر رؤية للواقع أكثر مرونة من خلال عدم استبعاد المعلومات التي لا تريد أن تراها.

قاعدة السيطرة (٣):

التحول إلى التفكير القائم على أساس السيطرة الشخصية يتطلب منك التخلص من شعور الغضب تجاه الآخرين.

قاعدة السيطرة (٤):

سيستمر العالم من حولك في التغير شئت أم أبيت، تستطيع أن تحارب هذا التغير، أو تجعله مطيتك، وتستمتع به.

فكلما استبدلت بفكرة سلبية بديلاً إيجابياً سوف تشعر بأثر إيجابي في مستقبلك. أسوأ ما في عقلية الضحية هو الغم المستمر نتيجة الشعور بما يمكن أن نسميه الغبن، وهو شعور ملازم لكل الضحايا، سواء في علاقاتهم الإنسانية أو تعاملاتهم التجارية، إن خسارة الفرد والمجتمع، ومن ثم الوطن أو الأمة من سيادة التفكير بطريقة الضحية فادحة جداً.

إذا كنت غير ناجح في حياتك العملية فأنت ضحية للفساد الإداري.

تأملات في المجتمع

١. المسرح الكبير.
٢. الغيبة.
٣. المرأة.
٤. علاقة المسامحة والمشاحة.
٥. حكومة الأخلاق.
٦. العدالة والحرية.
٧. قليل من السياسة.
٨. الزمن.
٩. الربا ولحوم السباع.
١٠. إدارة الفراغ.
١١. الأسعار فلسفة حياة.

obeikandi.com

المسرح الكبير

١

obeikandi.com

المسرح الكبير

يفرض أي مجتمع إنساني على أفراده أنماطاً من السلوك تنسجم مع منظومة قيمه ومعتقداته، ولكن المجتمعات البشرية تختلف عن بعضها في استبدادية هذه الأنماط وقسوة العقوبة التي تنزل بالمخالفين.

المجتمع العربي (النجدي بشكل خاص) يبالغ في فرض أنماط محدودة من السلوك بما فيها أساليب الكلام والمظهر العام... إلخ إلى درجة تجعل الإنسان الذي يخشى النقد أو يرغب في العيش بسلام يلتزم بشكل صارم بهذه الأنماط (راجع قائمة الواجبات في فصل تقدير الذات).

وأصبح من الصعب على الإنسان أن يكون نفسه كما يحب، بل اضطر كل إنسان إلى أن يؤدي دوراً يعتقد أن المجتمع يكافئه على القيام به، ويبالغ بعضهم في هذا التقمص، لدرجة يمكن تشبيهها بالتمثيل على خشبة مسرح. فتحولت شوارعنا وحاراتنا وأسواقنا إلى ما يشبه المسرح الكبير والمخرج (المجتمع) يوزع الأدوار، ويحدد النصوص، ويعاقب الخارجين عن النص.

التمن الذي ندفعه مقابل إنتاج هذه المسرحية العبثية باهظ جداً. اختفاء الإبداع وظهور الأمراض النفسية وغياب وتهيئ للسعادة.

يتساءل بعض المسافرين عن سر تلك النشوة التي تهبط عليهم عند وصولهم إلى بلد المقصد (المعني هنا المسافرون الملتزمون ظاهرياً ببعض الضوابط) وأعتقد أن ذلك الشعور اللذيذ منبعه هو التمتع بالإجازة الحقيقية من التمثيل، وهو العمل الذي يفرضه المجتمع بشكل مستمر.

محاولات الخروج من المسرح دون مغادرة المجتمع تتسبب في عقوبات صارمة. ومن المعروف في علم النفس الإكلينيكي أن الحاجة البشرية للقبول والخوف من الرفض أحد المحددات الكبيرة للسلوك البشري.

إحدى الآليات التي يستخدمها المجتمع (المخرج) لمن يرفض التمثيل في المسرح هي إطلاق الألقاب القبيحة. حاول أن تتذكر بعض زملائك في المتوسطة أو الثانوية أو بعض الأشقياء في الحارة ممن كانت لديهم نزعة فردية استقلالية، فستجدهم الأكثر تعرضاً للألقاب (تسمى في عامية نجد المعايير ومفردها: معيارة) وقد فطن إلى ذلك عبدالله المحيميد في كتابه الجميل (تقشير).

إن الصعود لخشبة المسرح الاجتماعي الكبير بشكل يومي ودون انقطاع أمر بالغ الصعوبة مرهق نفسياً مكلف اقتصادياً مستنزف للطاقات قانع للإبداع. بل إن العبادة الخالصة المجردة تصبح صعبة المنال.

يذكر أحد الإخوة أنه يشعر بمتعة مضاعفة في الصلاة، عندما يكون خارج مجتمعه أو في البر، حيث لا يجد الشيطان مدخلاً، ويصبح الإخلاص أمراً أقرب للتحقيق.

هل من حل يريحنا (ولو جزئياً) من هذا العناء اليومي المتصل، ويخلصنا من هذا المخرج (المجتمع) المستبد؟

أعتقد أن من المستحيل التمتع بالروابط الاجتماعية الرائعة التي ينميها، ويدعمها المجتمع وبنية الأسرة التماسكة وفي الوقت نفسه التخلص من الفضول والرقابة الاجتماعية المستمرة والسلبية.

وتجربة المجتمعات الغربية تشهد على أن تحقيق قدر كبير من الحرية الفردية والتخلص من الرقابة الاجتماعية الصارمة أو بحسب عنوان هذا الفصل الخروج من

المسرح أو إغلاقه تماماً قد كلف المجتمع تكاليف باهظة جداً، وسبب ضعفاً كبيراً في بنيته وعلاقة أفرادهِ. وقد صدر كتاب جميل بعنوان:

(THE PARADOX OF CHOICE) للكاتب (Barry Schwartz).

يخالف الفكرة السائدة في القيم الغربية التي تقول: إن مزيداً من الحرية يضفي مزيداً من السعادة، فقد كشف الكاتب عن ظاهرة مهمة تقول: إن المجتمعات التي تفرض بعض القيود على أفرادها أكثر سعادة.

إحدى القواعد الرائعة في ديننا هي الحديث الشريف: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) إلا أننا نتصرف تماماً عكس مقصد هذا التوجيه النبوي الكريم.

فأصبحنا ننفق كثيراً من الجهد والوقت في أعمال رقابية غير مدفوعة الأجر، بل أحياناً نقوم نحن بالعمل، وندفع الأجر، فممارسة الرقابة وانتقاد الآخرين وإصدار الأحكام عليهم فضلاً على أنها تقيّد الحريات، وتشل متعة الحياة فهي أيضاً عملية مكلفة نفسياً كما تشير بحوث علم النفس الإكلينيكي.

في اعتقادي أن كثيراً من التعاسة في المجتمع اليوم مصدرها صعود خشبة المسرح وأداء الأدوار كما يريد المخرج (المجتمع) لا كما يريد الإنسان نفسه.

لا بد هنا من إشارة واضحة إلى أن بعض القيود ومحددات السلوك منبعها نص ديني قطعي الثبوت والدلالة، وهذه لا مجال لبحثها، بل نجزم أن مردودها على حياة الإنسان أكبر بكثير من تكاليفها الظاهرة علاوة على أنها رصيد للحياة الآخرة.

ولكن مع الأسف الشديد أن منظومة القيم المحركة للأفراد (اللائحة التنفيذية للسلوك الفردي في أي مجتمع) لا تلتزم بما تفرضه شريعة المجتمع.

وفي مجتمعنا الإسلامي غالباً ما تكون سلطة المجتمع أقوى من سلطة الدين في فرض محددات السلوك. لنأخذ مثلاً جريمة كالزنا وضع لها الإسلام قواعد واضحة

أهمها المساواة التامة بين الرجل والمرأة في التحريم والعقوبة، ولكن المجتمعات في العالم الإسلامي لا تلتزم بهذا الهدي النبوي الرباني، وإنما تمارس تمييزاً كبيراً في معاقبة الجنسين عند ارتكاب الجريمة نفسها.

السؤال المهم إذا اتفقنا على صعوبة الاستمرار في العمل في التمثيل القسري بشكل يومي: كيف يستطيع من يرغب في ترك هذه الوظيفة (الأشغال الشاقة المؤبدة) المرهقة أن يقنع المخرج بقبول استقالته؟ أو ربما السؤال بشكل أعمق: هل من الممكن إغلاق هذا المسرح الكبير؟

دعونا نحاول أن نجيب عن السؤال الثاني أولاً، ونقول: إنه لا يوجد مجتمع إنساني دون محددات للسلوك تدفعها منظومة من القيم والموروثات، ولكن المجتمعات تختلف بشكل كبير حول طبيعة هذه المحددات ودرجة العقوبة المفروضة على المتجاوزين.

مشكلة مجتمعنا العربي (المحافظ خصوصاً) هي في المساحة الضيقة التي تفسحها هذه المحددات للمناورة في السلوك وقسوة العقاب عند التجاوز، ولا بد من الإقرار بوجود إيجابيات لبعض هذه المحددات، ولكن المتابع لمسيرة هذه المحددات خلال الثلاثين سنة الماضية يلاحظ أن جوانبها الإيجابية في ضعف مستمر، وجوانبها السلبية في نمو مطرد.

تأمل مجموعة من المدعوين في مناسبة ما، وحاول أن تتذكر كيف كانت الحال قبل ثلاثين سنة، فستجد أن المحددات الإيجابية في هبوط والسلبية في صعود.

هل هددت الوفرة المفاجئة منظومة القيم في مجتمع اعتاد على القلة في كل شيء قروناً طويلة؟

الغنية

٢

obeikandi.com

الغيبة

من يتدبر منظومة التجريم والعقوبة في الإسلام يجد تناسباً واضحاً بين أثر الجريمة والعقوبة المترتبة عليها، فمثلاً الزنا جريمة تعريفها الفسيولوجي واحد، لكن أثرها يختلف وبشكل كبير إذا ما وقعت من شاب غير متزوج أو شابة غير متزوجة مقارنة بآثارها إن وقعت من متزوج أو متزوجة، وتزداد آثارها إن وقعت مع زوجة جار أو من رجل كهل (أشيمط) أصبح قدوة للناس، وقلت عنده الدوافع، وقد رتب الشرع وعيداً وعقوبة مختلفة لكل نوع، والسرقه كذلك إن وقعت في غير محرز تختلف عن الحرز، وتختلف عن السطو أو قطع الطريق.

أتذكر هذا دائماً عندما أسمع الوعيد الوارد في حق من يغتاب الناس. ما الأثر الذي تسببه الغيبة، حتى يستحق مرتكبها هذا الوعيد، وحتى يرد نص قرآني قاطع فيها «ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» تشبيه رهيب لممارسة الغيبة.

وعرف الرسول الكريم ﷺ الغيبة ببساطة: «ذكرك أخاك بما يكره».

فما الأثر الذي يتركه تفككه مجموعة من الناس بأحدهم، وهو غائب لا يعلم؟ دعونا نتذكر ناموساً كونياً أصبح في حكم المسلمات، وهو أن الإنجازات الكبرى تحتاج إلى مغامرات وإلى جسارة على الأخطار، وتقبل نسبة عالية من الفشل. تكاد ثقافة المغامرة وقبول الأخطار العالية تفسر جزءاً كبيراً من تفوق الأمة الأمريكية وسيادتها على العالم في القرن العشرين.

إن انتشار الغيبة وعلم كل فرد بالمجتمع أن الألسن ستلوكة إذا ما فشل أو أخفق في مشروع أو عمل سترفع تكلفة المغامرة، وتجعل الفرد يحجم عن الأخطار ويربي أبناءه على سلوك دروب السلامة، ومن ثم تشيع ثقافة الخنوع، وثقافة الانشغال بالآخر، والصدود عن الذات وقبول الواقع وإيثار السلامة، وتنتشر في مجتمعنا منظومة من الأمثال التي تمجد هذا السلوك: «من خاف سلم» «باب يبيك منه الريح سده واستريح»، «احفظ للناس، ولا تصلح لهم» وهكذا.

يقول المحفز الأسترالي الشهير بول حنا: «إن الهوة الكبيرة لا يمكن تجاوزها في قفزتين» فالمغامرة وتقبل نسب عالية من الأخطار أمر ضروري لأي مشروع كبير على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. فإن كانت تكلفة الفشل عالية فقد تسبب ثقافة المجتمع التي ترفع تكلفة الفشل عزوف أفرادها عن المغامرات، وتحمل الأخطار، ومن ثم الإحجام وخسارة المجتمع من ثمرات الخطوات الجريئة والقفزات الواسعة. إذاً، الغيبة عائق تنموي خطير، حيث يؤدي شيوعها إلى رفع تكلفة الإخفاق وعزوف أفراد المجتمع عن أي مبادرة تحمل الفشل.

المراة	م

obeikandi.com

المرأة

عند تدبر السياسات الخارجية للدول الكبرى الممثلة للحضارة الغربية في عصرنا نجد اهتماماً كبيراً مبطناً ومعلنأ بموضوع تحرير المرأة، وأحياناً يسمونه تمكين المرأة وحقوقها السياسية ومساواتها بالرجال.

قرأت كثيراً، وسألت كثيراً من المفكرين، ولم أجد جواباً شافياً للسؤال الآتي:
ما سر اهتمام الغرب بالمرأة؟

نحن نعلم أن الغرب منذ حركة الإصلاح الديني البروتستانتي وانتصار الرأسمالية وسيادتها يسير وفق فلسفة نفعية، وتسير سياساته الخارجية المصلحة دون أن ننكر وجود نفس أيديولوجي أحياناً، ولكن تأثيره قليل.

حتى تلك الدراسات الاستشرافية الكلاسيكية الرصينة والأكاديمية الحديثة التي كنا نعتقد أنها أقرب ما تكون للحياد العلمي، ظهرت بحوث تشير إلى أنها ما هي إلا توطئة للهيمنة والسيطرة واستغلال الآخر وإيجاد بيئة معرفية تساعد على ذلك (انظر مثلاً إلى دراسة إدوارد سعيد عن الاستشراق).

ما الذي إذاً يدفع الغرب إلى كل هذا الاهتمام بالمرأة في المجتمعات الأخرى؟
لكي لا تنتهم بالقفز للتنتائج سنقول: إن ظواهر هذا الاهتمام واضحة في الخطاب السياسي الغربي وفي الإصدارات الفكرية، بل في المؤتمرات والندوات المدعومة التي من أهمها مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان الذي عقد عام ١٩٩٤م.

بل وصل الأمر إلى جهود مشبوهة لسفارات الولايات المتحدة وقنصلياتها في الدول الإسلامية، بعضها نشر بوصفه فضائح في الصحف.

كثير من طلبة العلم والدعاة يقدمون لنا جواباً جاهزاً يستند إلى نظرية المؤامرة، ويستشهدون بالآية الكريمة: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ أو الآية الكريمة: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾.

مما يثير الدهشة ما ذكره الزوجان «الأن»، و«باربرا بيس» في كتابهما الشهير: «لماذا لا يستطيع الرجال أن ينصتوا، ولا تستطيع النساء قراءة الخرائط» وهو كتاب بيع منه عشرة ملايين نسخة، يوضح الفوارق الأساسية بين الرجال والنساء، فقد ذكرا باستغراب كبير الحساسية المفرطة التي يتعامل بها المجتمع الغربي اليوم مع هذا الموضوع، الكل لا يريد أن يضبط متلبساً بالقول: إن الرجال والنساء مختلفون، فالذي يبدو أن هناك عقوبة اجتماعية وسياسية كبيرة (وإن لم تكن قانونية) على من يدعي ذلك. يزعم المؤلفان أن كثيراً من المعلومات التي حصلوا عليها جاءت من تصريحات غير مسجلة، وطلب المصريحون بها عدم ذكر أسمائهم، وبعضها جرى بحثه في غرف مظلمة، خلف أبواب مغلقة، كما ذكروا ذلك حرفياً في مقدمة الكتاب.

سيظل سؤالاً مشروعاً ومفتوحاً عن الأسباب الحقيقية وراء إصرار العالم الغربي اليوم على أن الرجال والنساء متساوون، وفي ترويج القوى الغربية لهذه الثقافة وابتزاز دول العالم الضعيفة ومكافأتها على أدائها في هذا الجانب.

كتاب الزوجين بيس خلاصة عظيمة لجهود سنوات من البحث والتحري والتقصي قطعاً من أجله ٤٠٠,٠٠٠ كلم وقابلاً كثيراً من خبراء العالم، وقدماً عروضاً ومحاضرات في معظم دول العالم (من ضمنها المملكة العربية السعودية).

وقد انتهيا إلى أن العلم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرجال والنساء مختلفون تماماً، فليس الذكر كالأنثى على الإطلاق.

وقبلهما الدكتور «جون جري» قد وصل إلى النتيجة نفسها وعبر عنها بعنوان رائع: (الرجال من المريح والنساء من الزهرة).

كما لو أن الرجال قد قدموا من كوكب المريح والنساء من كوكب الزهرة، وقد استخدم هذا العنوان لكتاب أصدره باع منه ملايين النسخ.

وقد أفاض الكتابان في الفروق الجوهرية فسيولوجيًا وبيولوجيًا وسيكولوجيًا بين الرجال والنساء، بحيث تجعل كلاً منهما يفكر بطريقة مختلفة تماماً، ويفسر الرسائل بطرق مختلفة، ويملك مواهب مختلفة، ويصلح لأعمال مختلفة، تتكامل فيما بينهما لمصلحة المجتمع، أفراداً ومؤسسات.

يشار اليوم كثير من القضايا عن شهادة المرأة أو التعدد أو الحجاب... إلخ من الأمور التي تخص المرأة، وتقدم لنا الحضارة ذاتها التي آدتنا بهذه الأسئلة، دلائل مذهلة على المصدر الإلهي للتشريع الإسلامي، فقدرات المرأة تختلف عن قدرات الرجل بشكل جوهري يجعلها تصلح لأداء مهمات معينة، وتقل كفاءتها في مهمات أخرى، وإن قدرات الرجل تؤهله لأداء مهمات معينة وتقعده عن أداء مهام أخرى. وتوصل الزوجان بيس إلى أن الرجل (ذكر الجنس البشري) ينتمي إلى المجموعة المعددة من النوع الحيواني، فكل خواصه الجسدية، تدعم هذا التوجه، وقد عبرا في النهاية عن ذلك بقولهما:

«إن هذا هو السبب الذي يجعل الرجال الآن يكافحون لكي يبقوا غير معددين».

وكما يعلم كثير من القراء أن الزواج الإسلامي كان عرضة لكثير من النقد على أساس أنه صفقة تؤدي إلى تشييء المرأة، كما يزعمون. وقد انتهى الزوجان بيس إلى أن الزواج صفقة تقدم المرأة من خلالها الجنس؛ لتحصل على الزواج (بمعنى

الرعاية) وهي البنود الأصلية ذاتها في الزواج الإسلامي تمكين من المرأة مقابل نفقة من الرجل، ثم تأتي المودة والرحمة والرعاية بوصفها نتائج للمشاركة في الحياة. وكما بدأنا في مقدمة هذا الموضوع عن سبب أو سر اهتمام الغرب بالمرأة لا بد أن نسأل عن سر اهتمام مجتمعنا المحلي بالمرأة، هذا الاهتمام الذي جعلها مصدر كل الشرف ومرجعه ومحور الأخلاق.

إن من المثير للتأمل أن تتركز قضايا الشرف في المجتمعات الصحراوية على المرأة، وتستأثر المرأة في هذه المجتمعات (لا فرق بين أن تكون من قبائل الباكستان أو في قلب الجزيرة العربية أو في صحراء الأردن) بمجمل قيم الشرف، فانهسرت قيم أخرى، مثل شرف المهنة وشرف الكلمة.

هل نستطيع القول: إن المرأة هي الجمال الوحيد في الصحراء، وإن إنسان الصحراء عندما يضجر لا يجد أمامه سوى المرأة بوصفها مرسى للحب والحنان والدفء والعطاء، فلا أنهار ولا أشجار ولا ثمار، ومن ثم نشأ ينظر إلى المرأة بعين قلق، وأنزل بها كل ما عنده من قيم، قد يزيد هذا التحليل تشابه المجتمعات الصحراوية إلى حد كبير في هذه النظرة، حتى مع اختلاف أعراقهم وأديانهم، وفي المقابل نجد أن المجتمعات الاستوائية الرغيدة أقل المجتمعات تحسناً في جانب المرأة، فسواء في الفلبين أو إندونيسيا أو تايلند أو البرازيل، ليست المرأة هاجساً على الإطلاق، ولا يقوم الدين هنا بدور كبير، فالفرق محدود بين الإندونيسي المسلم وغير المسلم.

إحدى أكبر مشكلاتنا مع المرأة في مجتمعنا المعاصر تتمثل في التشابك الذي يبدو أنه غير قابل للفك بين النصوص الشرعية حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وما زودتنا به حياتنا الصحراوية والقبلية، إن أي متأمل لإدارة العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، وأي مطلع على طبيعة هذه العلاقة في المجتمع المرجعي النبوي والراشدي، يدرك أن هناك فارقاً كبيراً بينهما.

إن من المناسب أن نراجع دائماً مجموعة النصوص التي وصلتنا عن المرأة في المجتمع المثال (النبي / الراشدي)، ومثال على هذه النصوص، تذكر قول الحق تبارك وتعالى في قضية شهادة الرجل والمرأة: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ دائماً ما يستشهد بهذه الآية على اتهام المسلمين لعقل المرأة، ولكنهم ينسون الوجه الآخر من أوجه متعددة تحملها هذه الآية الكريمة، وهو حضور المرأة مجالس الصفقات وشهاداتها عليها، ومعلوم أن الشهادة تتطلب حضوراً جسدياً وذهنياً، فليس لغائب شهادة.

هناك نصوص متضافرة ومتوافرة تصف وضعية للمرأة في مجتمع النبوة وما بعده، غير تلك التي نحن عليها الآن، ما يعطينا دلالة واضحة على مدى الخلط بين الديني والعرف الاجتماعي في زماننا المعاصر:

- روى مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.
- سؤال: لو أن بلداً إسلامياً قد وضع نظام تجنيد للمرأة، كيف ستكون ردود أفعالنا؟

- روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء من المؤمنات يشهدن مع رسول الله الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
- روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مُمثلاً، فقال: (اللهم، أنتم من أحب الناس إلي) قالها ثلاث مرات.

- روى مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي (منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينادي: الصلاة جامعة... وفي رواية: فنودي في الناس أن الصلاة جامعة، فانطلقت فيمن انطلق من الناس، فكننت في الصف المقدم من النساء، وهو يلي المؤخر من الرجال.

في مجتمعنا الآن تياران يتحالفان دون وعيهاما لإلحاق أكبر أذى ممكن بالمرأة، مع ظاهر العداءة الشديدة بينهما: تيار يطلق عليه أحياناً ليبرالي أو تغريبي، سمّه ما شئت له رؤية تتمثل في أن تلحق المرأة في بلادنا بالمرأة الغربية؛ لتحقيق لها المساهمة في بناء المجتمع، وتستمتع بثمرات حقوقها.

التيار الثاني استشكلت لديه خلفياته المستمدة من النص الديني والإرث الاجتماعي، فألبس عادات المجتمع وتقاليد لبوس القداسة الدينية والزمايتها، فأوجد رؤية لا تخرج فيها المرأة من البيت إلا للضرورة.

الغريب في الأمر أن كل موقف من أي من هذين النقيضين يدعم بشكل قوي موقف الطرف الآخر.

إننا في أمس الحاجة اليوم إلى حوار صادق مرجعيته نصوصنا الدينية والمجتمع المثال (النبوي / الراشدي)، لإدارة العلاقة الثنائية التفاعلية بين المرأة والرجل بشكل يكفل سلامة الأمة وصيانة مستقبلها.

الشيء الذي لا بد أن يدركه بعض إخواننا من حسني النية أن أي تضيق على حركة المرأة لا يستند إلى أصل ديني قطعي الثبوت والدلالة سيهزم، وسيؤدي إلى مضرة أكبر، إنه أشبه بساتر رملي لوادٍ جارف كل ما يؤديه هو تجميع الماء مدة محدودة، ثم ينهار الساتر مدمراً ما خلفه.

وأخيراً ترخر - بفضل الله - مجتمعاتنا اليوم بأفذاذ من النساء والرجال استطاعوا، تخليص أنفسهم من إرث العادة والرجوع إلى منبع الخير وأصل كل هداية:

كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وتطبيقهما الحي بالمجتمع المرجعي، يكافح هؤلاء الأفذاذ أكثرية تتمتع بالقوة المادية وبالمؤثرات الإعلامية والطغيان السياسي.

تخارب الأكثرية اليوم في العالم من أجل عالم يكون فيه الرجل والمرأة متساويين^(١) تماماً، بحيث تذوب الفروق «الجنديرية»^(٢) «في الفروق البيولوجية والفسولوجية، وتكافح الأقلية من أجل الدفاع عن شرع يؤكد كرامتها واختلافها في المسؤوليات والواجبات، ليس ذلك فحسب، بل يرسم مشهداً بديعاً للتكامل في الأبعاد النفسية والاجتماعية والوظيفية والإنتاجية، ويعترف بإيجابيات كل طرف، ويثمرها بشكل ذكي.

تذكروا سؤالنا المفتوح عن سراهتمام الحضارة الغربية اليوم بالمرأة الذي لا نستطيع أن نجزم بوجود إجابة مقنعة له؟

لدي يقين بأن العالم يوماً ما سيتذكر باعتزاز أولئك الأفذاذ الذين ظلوا يكافحون من أجل تمايز الرجال عن النساء؛ لحفظ توازن الكون وضمان ديمومة العلاقة واستمرار حياة البشر السوية.

(١) على الرغم من جهل كثير من المشاركين بالأهداف الحقيقية لهذه الحرب.

(٢) في اللغة الإنجليزية يستعملون كلمة (gender) جندر للدلالة على التمايز الاجتماعي والثقافي بين الذكر والأنثى، وكلمة جنس (sex) للدلالة على التمايز البيولوجي والفسولوجي، ويترتب على مفهوم الجندر إشكاليات عدة، ولاقي معارضة في ثقافات كثيرة ومنها الثقافة الإسلامية، وذلك أنه يركز على المقوم الثقافي الاجتماعي في التمييز بين الذكر والأنثى، فالمجتمع هو الذي يجعل من الأنثى «أنثى» ومن الذكر «ذكر»، وفي ذلك تطرف جلي للتقليل من العوامل الفسولوجية.

obeikandi.com

علاقات
المساهمة والمشاعة

٤

obeikandi.com

علاقات المسامحة والمشاحة

تقوم بعض التعاملات على «المسامحة» وتقوم أخرى على «المشاحة»، فالهبات مثلاً أساسها التسامح، والديون أساسها المشاحة.

كثير من مشكلاتنا مصدرها الخلط بين هذين المفهومين.

نطبق قوانين المسامحة على تعاملات المشاحة، وقوانين المشاحة على تعاملات المسامحة.

عندما تنشأ التجارة العائلية تستمر قوانين المسامحة (المطبقة على علاقات العائلة الاجتماعية) بإدارة التعاملات التجارية، وتنمو التجارة، ويغيب المؤسس، ثم يفطن الجميع إلى أن التعامل التجاري أساسه قائم على المشاحة، والنهاية هي أقصى درجات المشاحة، وهو التقاضي مع ما يتبعه من تشهير وإساءة فهم.

العلاقة الزوجية تقوم على المسامحة، فإن بدأ الزوجان بتطبيق قوانين المشاحة أفسدا العلاقة، فعلت لك كذا، وفعلت أنت كذا، وتبدأ الحسابات، ولا يؤدي ذلك إلا إلى الشحناء، وقد تنتهي بأقصى درجات المشاحة، وهو الطلاق.

لا بد أن نميز في علاقاتنا بين ما يقوم على المشاحة، وما يقوم على المسامحة، فعلى سبيل المثال العلاقة مع الأخ تقوم على المسامحة، والعلاقة مع الشريك تقوم على المشاحة، إن تطبيق القانون المناسب في كل حالة يضمن صحة العلاقة واستمرارها، بل نموها.

وتصبح العملية أصعب عندما تدخل مع صديق في مشاركة تجارية، عندها لا بد أن تحذر من الخلط؛ حتى لا تفقد الصديق، وتفقد التجارة.

إن الفصل التام بين التعاملات القائمة على المسامحة، والتعاملات القائمة على المشاحة أمر في غاية الأهمية؛ لضمان جودة الحياة ونمو العلاقات.

يصدّم بعض الناس، عندما يفاجئهم صديق حميم بحسابات دقيقة في تعامل تجاري، فقد أشكل عليهم أنهم يتعاملون مع شخص مختلف، ففلان الصديق غير فلان التاجر.

تأمل:

في علاقات المشاحة التوجيه الرباني: ﴿وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكُنُّوْهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ﴾.

وفي علاقات التسامح: ﴿وَأَمْرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾.

وفي رأيي أنه من المفيد تنفيذ أعمال بحثية وفكرية للاستثمار في مفهومي المسامحة والمشاحة تستهدف التنقيب المعمق في البنية الفلسفية والنفسية والاجتماعية، ونجهد لأن نضع حدوداً بين تضاريس كل مفهوم وتطبيقاته في السياقات المختلفة.

حكومة الأخلاق

٥

obeikandi.com

حكومة الأخلاق

قد تكون الحكومة بمفهومها السياسي أحد أكثر الأشياء أهمية في حياة البشر، والسبب بسيط، حيث إن هناك كثيراً من الوظائف الأساسية في حياة الإنسان لا يستطيع القيام بها بمفرده، وإنما يحتاج إلى الحكومة للقيام بها.

تصور أي مجتمع من الناس دون حكومة تفرض الأمن والنظام، وترعى الحقوق والمصالح، شاهدنا جميعاً في العقدين الماضيين انهيار الحكومة في بعض الدول، وكيف أصبحت حال الناس عندها.

هناك حكومة أخرى ليس لها كيان مؤسسي، ولا أجهزة ولا موظفون ولا تفرض عقوبات ولا تدفع رواتب، لكنها في غاية الأهمية في حياة الناس، دعونا نطلق عليها الحكومة الأخلاقية.

عندما نتعامل مع أحد الناس نفترض أنه: يصدق في الوعد، يحفظ الأمانة، يحافظ على السر، يتحاشى أن يقول ما ليس فيك... إلخ.

عندما تنهار الحكومة الأخلاقية (أو منظومة القيم) تصبح حياة الناس شقاءً وعذاباً.

في كل حالة تعامل تبذل جهداً مضاعفاً مثلاً للتأكد من أن فلاناً من الناس سيحضر في الموعد المحدد، تواصل الاتصال، وتعيد التذكير، وتقلق حتى حضوره.

وعندما يشتكي إليك عميل في مكتب تنفق جهداً هائلاً لمراجعة إفادته، وعندما تتحقق منها تجددها بعيدة كل البعد عن الواقع؛ لأن النسبة العظمى من هذه الشكاوى يتضح في نهاية الأمر أنها كيدية، أو تعطي نصف الحقيقة.

في المجتمعات التي لديها «حوكمة أخلاقية» قوية يعيش الناس بأقل قدر من الإنفاق على مثل هذه التعاملات.

تقف أمام أحد الكاونترات لطلب خدمة، مثل استئجار سيارة، فيدون الموظف أجوبتك دون حاجة للوثائق والتأكد.

يحدد لك صديق موعداً، فيحضر في الوقت المحدد والمكان المحدد. يخبرك مأمور استعلامات عن شيء ما، فلا تحتاج إلى أن تسأل غيره للاطمئنان. وعلى النقيض تعيش المجتمعات التي انهارت حكوماتها الأخلاقية (أو فسدت) في جحيم السؤال المستمر والتوثيق المضني وحرق الأعصاب في الانتظار.

كيف نبني الحوكمة الأخلاقية؟ موضوع فلسفي عميق تتشابك فيه السياسة مع الدين مع الأنثروبولوجيا، ولكن ضعف الحكومة الأخلاقية أو انهيارها على مستوى التعامل يشبه مأساة ضعف الحكومة السياسية، أو غيابها في مسألة الأمن والنظام.

obeikandi.com

العدالة والحرية

يكاد المفكرون يتفقون على أن العدالة هي القيمة الأعلى في منظومة القيم في الحضارة الإسلامية، وفي ثقافة المجتمع المسلم، فعلى العدل كما نقول قامت السماوات والأرض، وفي نص القرآن: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾، يقابلها في الحضارة الغربية قيمة الحرية بوصفها أعلى قيمة في هرم القيم الغربي، بل إن الساسة الغربيين إذا أرادوا أن يحشدوا، أو أن يحشوا شعوبهم على عدو خارجي اهتموه بأنه يهدد حريتهم، ويجادل بعض المفكرين بأن الحرية إذا طبقت بشكلها الصحيح فهي تجلب معها العدالة، ومن ثم تتحقق هاتان الفضيلتان.

ويحيل الغربيون أصل قيمة الحرية إلى إرثهم اليوناني في أثينا القديمة، فيرجعون هذه الفضيلة العظمى عندهم إلى الحضارة الهيلينية.

يعتقد كثير من أبناء المجتمع العربي المسلم، أن الحرية التي يقدمها الغربيون هي تلك التي تُعنى بالجوانب الشخصية كحرية اللباس والعلاقات، غير أن الحقيقة أن هذا الجزء ليس هو الأكثر أهمية، بل إن المجتمعات الغربية تعلي من قيمة الحرية السياسية، وهي الضاربة في أعماق العقلية الغربية، ودفعت تلك المجتمعات أثماناً باهظة من أرواح أبنائها لتحقيق هذه الفضيلة وحمايتها.

من هذه القيم العليا تنحدر كثير من القيم الفرعية والسلوكيات الاجتماعية، بل الأنظمة والقوانين، وقد سألت أحد أساتذة القانون في جامعة هارفرد في أثناء محاضرة عن: «خيار الرجوع عن الصفقات في حال ما إذا ثبت وجود غبن كبير فيها؟»، فأجابني بطريقة حاسمة بأنه لا مجال مطلقاً لمثل هذا الأمر مهما كان مقدار الغبن،

فأخبرته عن وجود تشريع «خيار الغبن» في شريعتنا الإسلامية الذي يكفل للطرف المغبون وفق ضوابط وشروط الحصول على سعر عادل لبضاعته أو استردادها، وقد ارتبط في ذهني هذا الأمر مع منظومة القيم، فإن كانت الحرية هي القيمة الأعلى، فلن يكون هناك مجال لخيار الغبن، وفي الثقافة التي تضع العدل في المرتبة الأعلى لن تقر حصول ظلم واضح في أي صفقة ما، بحجة تحقيق الحرية لطرف ما مع ما يسبب ذلك من الظلم لطرف آخر، وفي هذا تجسيد لرؤية الروح الإسلامية في التعاطي مع ملفّي العدالة والحرية في إطار إنساني.

obeikandi.com

قليل من السياسة

من أكثر ما يتعرض للنقد في تاريخنا الإسلامي مفهوم «دار الإسلام» و «دار الحرب» والجهاد بشكل عام، والمفهومان غير متفق عليهما في الفقه الإسلامي، ولا في التطبيق العملي في الدول الإسلامية، ما يتعرض للنقد والاستغراب في موضوع الجهاد هو تلك الحرب التي تنشأ من أجل تغيير دين لمجتمع ما على الرغم من أن كثيراً من المسلمين يرى أن مثل هذه الحرب تنشأ من أجل حماية حرية الاختيار، بمعنى أنها موجهة للنظام السياسي الذي يمنع وصول الدعوة الإسلامية إلى تجمع إنساني، وأما تصنيف دار الحرب ودار الإسلام في مفهومه البسيط فهو أن هناك قوانين وأنظمة تطبق على من يسكن في دار الإسلام وقوانين أخرى تطبق على من يسكن في دار الحرب.

الغريب في الأمر أن من يقرأ المشروع الأمريكي في العراق سيصيبه الدهول من أن التبرير الذي استمدت منه هذه الحرب مشروعيتها في النهاية هو تحرير العراق وتحويله إلى بلد ديمقراطي.

باختصار، هي حرب إيديولوجية لتحويل مجتمع يعيش بطريقة ما إلى مجتمع يعيش وفق رؤية من شن الحرب! ما الفرق بين مثل هذه الحرب، وما يزعمون أنه «جهاد ظالم»؟

الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الآن تطبق قوانين مختلفة تماماً خارج الولايات المتحدة؛ لانتهاك حقوق الناس، ومعلوم أن سبب إيجاد معسكر (جوانتانامو) وكونه خارجاً عن أراضي الولايات المتحدة؛ حتى تستطيع المؤسسة السياسية والعسكرية الأمريكية التصرف دون قيود أو وفق أنظمة أخرى، ألا يعني ذلك وجود «دار أمريكا» و «دار حرب»؟

obeikandi.com

الزمن

٨

obeikandi.com

الزمن

ناموس عظيم وعجيب يبدو أن سره لم يأذن الله له بالظهور بعد.

ما طبيعة الزمن؟

سؤال قد يبدو سخيلاً لكثير من الناس، فقد لا يرى السواد الأعظم من الناس في هذا الأمر ما يدعو إلى التساؤل، غير أن المتتبع لتاريخ العلوم والحضارات سيمر دون شك على الحيرة الكبرى التي واجهت المتأملين في هذا الناموس العظيم من فلاسفة ومفكرين. تعرض الفلاسفة الطبيعيون لهذا الموضوع، وربطوا ماهية الزمن بالحركة وبشكل أدق بعدد الحركة وأنه يقاس بالحركة العامة للكون، ثم جاء أرسطو، فتحدث بشيء من التفصيل في كتاب الطبيعة عن إشكالية الزمان، غير أنه ارتكز في حديثه على ارتباط الزمان بالحركة، وينقل الدكتور عبدالرحمن بدوي في موسوعته الفلسفية عن القديس أوجستين أنه كرس لمشكلة الزمان صفحات جميلة في كتابه (الاعترافات) وينقل لنا هذا النص:

«يبدو لي أن الزمان امتداد، ولكن امتداد ماذا؟ لا أدري! أألروح... ماذا أقيس حقاً؟ يا إلهي، حينما أقول مثلاً: هذا الزمان أطول من الآخر بوجه عام أو بوجه خاص، إن هذا الزمان ضعف الآخر، إنني أقيس الزمان أعرف ذلك، ولكن لا أقيس المستقبل؛ لأنه لم يأت بعد، ولا الحاضر؛ لأنه آن، ولا الماضي؛ لأنه ليس حاضراً بعد، فماذا أقيس إذاً؟.. إلخ».

دليل واضح على الحيرة.

ومع نيوتن أشهر علماء الطبيعة في التاريخ البشري، الزمان مطلق، وهو الزمان الحقيقي الرياضي، وهو قائم بذاته، مستقل بطبيعته غير منسوب إلى شيء آخر، يسير باطراد، وقد وضع برجسون الذي كرس لمشكلة الزمان بحثاً كبيراً تميزاً جميلاً وحاداً في الوقت نفسه، بين الزمان والمكان، ترجمه عبدالرحمن بدوي على النحو الآتي:

الزمان يعني	المكان يعني
المدة الحقيقية	الامتداد
الكثرة الكيفية	العدد
اللاتجانس	التجانس
التوالي	المعية، التتالي
الكيف	الكم
التغير	الثبات
البطون	الخروج
الاتصال النفسي	الانفصال
اللامتد	الممتد
النفوذ المتبادل	عدم قابلية النفوذ
التلقائية، الحرية، التطور الخالق	الضرورة
الشعور	الآلية
الروح	المادة

وفي اعتقادي أن إحدى أبرز المحطات في تصور مفهوم الزمان هي تلك النظرية التي تعرف بالنسبية في فيزياء أينشتاين، ومن تتبع الإرهاصات الكبرى التي سبقت ظهور هذه النظرية، وخصوصاً في القرن التاسع عشر الميلادي يجد أن الزمان كان حاضراً، وهو المشكلة والحل في الوقت نفسه، وعندما استقر في ذهن أينشتاين (كما أثبتتها تجارب عدة) أن سرعة الضوء ثابتة، ولا تعتمد على حركة الراصد كان لابد من التوجه للزمان؛ للخروج بحل مقبول، وبعد معاناة رهيبية خرج أينشتاين على

العالم بمفهوم النسبية، وأصبح الزمان على ضوء هذه النظرية نسبياً وبشكل أدق لم يعد مستقلاً بذاته، وإنما له ارتباط بالمكان، حتى إن بعضهم عدّه بعداً رابعاً في الكون مع الأبعاد الثلاثة للمكان. وقدّم لنا آينشتاين تنظيراً جديداً يقول: (إن الزمن يتباطأ مع السرعة، وتخيل نفسه راكباً على رأس شعاع ضوئي، وافترض أن الزمن يتوقف تماماً، عندما يسير أي كائن في الكون بسرعة الضوء) ويتباطأ الزمن على هيئة معادلة رياضية مع السرعة، وقد أجريت تجارب ساعات ذرية بالغة الدقة حملت في طائرات تدور حول الأرض، وأثبتت النتائج صدق فرضية آينشتاين، ومن هذا المنطلق جاءت معضلة التوأمين اللذين مكث أحدهما على الأرض، وسافر الآخر بسرعة قريبة من سرعة الضوء إلى أحد الأجرام السماوية البعيدة جداً، وعندما عاد بعد خمسين سنة وجد أخاه التوأم قد كبر، وشاب في حين هو لا يزال في طفولته المبكرة. المهم في الأمر أن علماء الطبيعة الآن يتصورون الزمان بشكل نسبي، له ارتباط بالمكان، بمعنى أنه لا يوجد شيء اسمه (الآن) لشيئين منفصلين مكانيّاً، لا شك في أن مثل هذا التصور عسير على الفهم.

غير أنه حتى الآن، فقد استطاعت النظرية النسبية أن تصمد أمام كثير من الظواهر الكونية، واستطاعت تفسيرها بنجاح.

ينقسم الناس في إدراك أثر الزمن على تصوراتهم للأشياء وحكمهم عليها إلى ثلاثة أضرب:

الأول: لا يحسبون للزمن حساباً، ويجزم أن حكمه على شيء ما لن يتغير مع مرور الزمن، فيتعرض لقرار أو تصرف قديم بالنقد والتقويم دون أي حساب أو إدراك لأثر الزمن، ولا يتوقعون أن يحدث تغير كبير في حكمهم على الأشياء مع مرور الوقت، وهؤلاء هم أعجل الناس في إصدار الأحكام وانتقاد الآخرين. (هذا القسم يتأثرون كثيراً بـ «المنطق القديم» الذي سبق الإشارة إليه).

الثاني: وهؤلاء يدركون أن للزمن أثراً قوياً على تصور الأشياء، ومن ثم الحكم عليها، فيؤثرون تعليق أحكامهم على الأحداث السابقة، ويبدون في غاية الحذر عند سؤالهم عن رأيهم أو حكمهم في أشياء مستقبلية.

الثالث: وهؤلاء أعطاهم الله القدرة على إدراك أثر الزمن والخروج برؤية صائبة عن مدى هذا الأثر، ومن ثم يحققون السبق، سواء في مشروعات تجارية أو قرارات إدارية، وفي الغالب ينتمي الساسة والحكماء وكبار رجال الأعمال إلى هذا القسم.

كنت مع زميل في مؤتمر منظمة العواصم الإسلامية بطهران عام ١٤١٨ هـ وتمت استضافتنا في أحسن فنادق طهران، وخلال تجاذب أطراف الحديث في قاعة الفندق أخبرني هذا الزميل بأنه جاء إلى الفندق نفسه قبل عشرين سنة؛ ليشارك مع لجنة سعودية لشراء مبنى للسفارة السعودية في ذلك الوقت، وعندها سألته: كيف يقارن بين الحال آنذاك والحال الآن؟، حيث كانت زيارته قبل الثورة، ونحن نجتمع الآن بعد مرور وقت على قيام النظام الجديد في إيران، فأطربني إجابته المليئة بالحكمة، حيث قال:

كنت أنا في ذلك الوقت شخصاً مختلفاً، ويصعب
علي الآن أن أصدر حكماً.

ومقولة صاحبي تذكرني بالمقولة الساخرة لـ «جورج بارنارد شو» حين قال: الشخص الوحيد الذي أعرف أنه يتصرف بعقل هو الخياط، فهو يأخذ مقاساتي من جديد في كل مرة يراني! أما الباقون فهم يستخدمون مقاييسهم، ويتوقعون مني أن أناسبها.

إحدى أهم دلالات النضج البشري تأجيل اللذة، فالمعروف عن عظماء البشر قدرتهم العجيبة على تأجيل اللذة في مقابل التفكير الطفولي الذي غالباً ما يوصف بأنه (هنا والآن).

ما الذي نستطيع أن نفهمه من هذا؟ هل نستطيع أن نقول: إن العطاء يحترم

الزمن، ويعطونه فرصة للعبور والمرور، حتى تتحقق مطلوباتهم؟

تأمل الصبر، ما معنى الصبر؟ نحن نعلم أنه واحد من أعظم الصفات الحميدة التي يتحلى بها البشر، وتقرأ في القرآن الكريم أن الله عز وجل: ﴿يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ بل هناك من يرى أنه قد كسر الإعراب في آية البقرة من أجل الصابرين في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 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﴾.

التعريف النمطي أو الكلاسيكي للصبر في موروثنا الإسلامي هو أنه نقيض الجزع، ويستشهد أنصار هذا التعريف بأسلوب المقابلة، كما في الآية الكريمة: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾، فهو إذاً حالة نفسية للإنسان يواجه بها الأحداث. في اعتقادي أن الصبر أساساً مرتبط بالزمن، فكأن الإنسان عندما يصبر يحترم ناموس الزمن الذي لا بد أن يمر دون إزعاج، وهذا الناموس الذي هو الزمن لن يستأذن أحداً في المرور، وإنما الصابرون يتحملون مروره برضا واحتساب، في حين يكثُر الجزعون من التسخط والاستدراك.

لاحظ أن تعريفنا للصبر، وهو السماح للزمن بالمرور دون ضجر يساعد على تفسير تفاوت بني البشر في حظهم من هذه الجبلية العظيمة، فأهل الصحاري أقل صبراً وأكثر انفعالاً من أهل الأنهار والبحار، أما قاطنو الجيوب الاستوائية فتكاد تجزم أنهم لا يعرفون الانفعال مطلقاً ولديهم صبر غير محدود^(١)، هل يمكن أن نقول: إن مرور الزمن

(١) يظل السائق الإندونيسي ينتظر أسرة في قصر أفراح خمس ساعات دون ملل.

في المجتمعات الرغيدة يثمر نفعاً، أما في إنسان الصحراء فلا جديد، ما جعل إنسان الصحراء يتخذ موقفاً سلبياً من مرور الوقت، هذا التحليل يستند إلى شخصية الزمن وعده كياناً مستقلاً مفرداً بذاته.

هل يمكن أن نعرف الزمن بأنه إذن الله لحدث أو مخلوق بالتجلي؟!

يستفيد الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - من الضمير المتصل «له» في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أن الأشياء والأحداث كلها قد تم خلقها وإيجادها، ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وإنما يأتي إذن الله تعالى لحدث أو شيء بالظهور.

تأمل:

«يؤذني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

obeikandi.com

الربا ولحوم السباع

الربا محرم في شريعة الإسلام وفي الشرائع السماوية السابقة، فنحن نعلم من القرآن يقيناً أن اليهود قد نهوا عن الربا.

كثيرة هي البحوث التي تناولت الإشكاليات الاقتصادية للربا، فهو في مجمله آلية تجعل الغني أكثر غنى والفقير أشد فقراً.

دعونا نتعرف إلى طبيعة الربا، فالربا في اللغة: هو الزيادة، وفي الاصطلاح الشرعي: ربا الزيادة هو أن تأخذ زيادة في تناول تجاري من البضاعة نفسها، فإذا أعطيت إنساناً ذهباً بشكل معين، وأخذت أكثر منه أو أقل فهي صيغة ربوية، وكذلك الحال في الأصناف الربوية الستة التي أوضحها الرسول ﷺ في الحديث المعروف.

أما ربا النسيئة فهو قرض مضمون للمقرض مع زيادة على المقرض.

إذاً يمكننا أن نقول: إن الربا هو مال ولد مالا دون عمل، والعمل هنا إما أن يكون بدنياً كالحركة أو ذهنياً كالأفكار والمبادرات أو نفسياً، كالقلق في المغامرة، فالصفقة الربوية تضمن الزيادة دون أي نوع من العمل، وكأن الإسلام عندما حرم الربا وحرّم القمار يريد أن يعيش الإنسان في حد محسوب من المغامرة، فلا يجوز له أن يعيش دون أن يشارك بني الإنسان تحمل المغامرات، ولا يقبل منه أن يتقبل مخاطرة كمخاطرة القمار.

نحن نعلم أن أكل لحوم السباع محرم، ومن المؤكد أن حكمة الباري - عز وجل - حول هذا التحريم متعددة الجوانب، لكننا قد نقول من وجه خاص - ونحن نعلم

أن السباع تتغذى على اللحوم- : إن لحم السباع هو لحم تولد عن لحم، فكأن الدين الإسلامي لا يقبل قطع الطريق في دورة الحياة ذات النفع الأعم، فلحم الأنعام تم بناؤه على علائق مرت بدورة زراعية عمت فائدها كثيراً من الناس، أما لحم السباع فقد نُمّي على لحم بشكل مباشر، وإن المتاجرة بالوسائل المشروعة توسع دائرة الانتفاع على خلاف الربا الذي يتولد فيه المال مباشرة بواسطة المال.

لاحظوا أن المرء منهى عنه في الشريعة الإسلامية، والمرء ليس:

استذكراً يولد فهماً جديداً.

ولا هو وعظ قد يغير بعض السلوكيات.

وليس جدلاً قد يؤدي إلى الاقتراب من الحقيقة.

وليس تفاوضاً قد يوصل إلى صفقة ما، إنما هو كلام يولد كلاماً دون فائدة، بل في الغالب يوصل إلى الشحناء والتباغض.

المرء في اللغة: مأخوذ من الاستمرار في استدرار حليب الأنعام بعد انتهائه وفراغ الضرع من الحليب، وهو بذلك استعارة بليغة، فقد يتولد عن هذه العملية دم.

وتأمل أيضاً الغيبة، فهي حديث يولد حديثاً دون فائدة، فهو أيضاً حديث محرم.

إذاً، أحد مقاصد الإسلام الكبرى في التعاملات على مختلف أنواعها هو توسيع دائرة الانتفاع، وكلما اتسعت هذه الدائرة كان العمل أحسن، فالربا مال تولد عن مال، ولحوم السباع لحم تولد عن لحم، والمرء كلام تولد عن كلام، وجميعها غير مقبولة في شريعة الإسلام.

إدارة الفراغ

١٠

obeikandi.com

إدارة الفراغ

«تتمدد الأشياء لتملأ الفراغات المتاحة أسرع مما هو متوقع».

هذا قانون من قوانين الهندسة الصناعية منذ سمعت عنه قبل عشرة أعوام، وأنا أتتبع مصداقيته، فوجدته على درجة عالية من الموثوقية.

عند النظر في الفراغات المكانية المتاحة في منزلك تذكر كم استغرق من الوقت أهل بيتك ليملؤوا مستودعاً جديداً في منزلك، غالباً ستصيبك الدهشة للسرعة التي امتلأ بها المستودع الجديد، الأمر نفسه ينطبق على الأدراج في دولاب اشتريته توّاً أو مظلة في مزرعة، أو مكاتب جديدة في موقع عمل، أيّ كان الفراغ المكاني، فإن الأشياء من حولنا تتمدد لتملأه بسرعة.

وإدارة الفراغ المكاني واحدة من أبرع المهارات الهندسية وأكثرها أهمية، تأمل الطائرة أنبوب لا يصل طوله إلى خمسين متراً وعرضه أقل من أربعة أمتار وارتفاعه قرابة مترين، صمم من الداخل ليستضيف أربع مئة مسافر تقريباً بأمتعتهم، ويوفر لهم وجبتين وأحياناً أكثر من الطعام والمشروبات الباردة والساخنة، ومخازن لثيابهم ومكتبة لجرائدهم ومجلاتهم وخزائن للحفهم ووسائدهم مع دورات المياه ووسائل الترفيه البصرية والسمعية، باختصار كل ما يحتاجون إليه أو تعودوا على استخدامه في منازلهم أو مكاتبهم في يوم كامل، كل مرة أسافر بالطائرة مسافات بعيدة تأسرني براعة المهندسين في الاستفادة من الفراغات المكانية.

الأمر نفسه ينطبق على إدارة الفراغ الزمني، فالقانون الذي استفتحننا به هذا المقال يصلح في اعتقادي للتطبيق على الفراغ الزمني، فعندما يتاح فراغ زمني غير

مستغل، ستمدد الأنشطة قليلة الفائدة، وربما الضارة، كمشاهدات التلفاز مدداً طويلة أو الحديث في الهاتف أو إدمان قراءة الجرائد، وإذا لم يمتلئ الفراغ المتاح بمثل هذه الأشياء فقد تتمدد إليه أنشطة أحياناً بالغة الخطورة، مثل أحاديث النفس المرضي والأوهام والوساوس، بل ربما يصل الأمر إلى الاكتئاب والقلق، وهو في اعتقادي تبرم رهيب بمرور الزمن.

عندما يتأمل الإنسان فروض الصلاة يصاب بالدهشة والذهول من قدرة هذه الشعيرة العظيمة على التمدد والانكماش بحسب حال الإنسان، فرجل الأعمال المشغول جداً، سواء في حلٍّ أو ترحالٍ لن يحتاج في اليوم والليلة إلى أكثر من ساعة في حال الإقامة، وربما نصف ساعة فقط في حالة السفر للوفاء بركن الصلاة أو أداء فريضة الصلاة مع مرونة كبيرة في التوقيت، بل غالباً ما تكون مواعيد الصلاة في أوقات فراغات مبرجة من غير المسلمين، ومن دون وعي بذلك.

وفي المقابل تتمدد الصلاة في حياة مسن متقاعد لتشغل يومه بالكامل، ومن عاش مع والد كبير أو شيخ هرم يدرك ذلك، فهو يستيقظ قبل صلاة الفجر، وينتظر طلوع الشمس؛ ليؤدي ركعتين، ثم يصلي الضحى في أول النهار، وما يكاد يرتاح قليلاً حتى يسأل عن أذان الظهر، وبعد قيلولة قصيرة يستيقظ للعصر، ويستقبل القبلة في آخر النهار في انتظار المغرب، وغالباً ما يؤذن للعشاء بعد فراغه من تناول وجبة العشاء.

تتمدد الصلاة، وتنكمش مع يوم المؤمن بحسب ظروف حياته مشكلة وظيفية رائعة للدفاع عن وقته من أن تمتد إليه أي أمور ضارة، ومن خبر حياة المسنين من غير المؤمنين يدرك صعوبة حالهم، عندما يتقاعدون، وتطول الأيام والليالي عليهم، وبخاصة إذا انفض عنهم البنون، ولم يكن لهم زوج يؤنس وحشتهم.

الأسعار فلسفة حياة

||

obeikandi.com

الأسعار فلسفة حياة

كان المسافرون من مجتمعنا في الماضي القريب «قبل ثلاثين سنة» عندما يعودون - خاصة من البلدان الغربية- بانطباعاتهم ومشاهداتهم ، أكثر ما يثير دهشتهم عمران المدن ووسائل النقل والمخترعات، وكذلك طبيعة التعامل البشري، أما الآن فبدأت هذه الروايات تفقد بريقها؛ لأنه أصبح لدينا مثلما لديهم أو أفضل من المباني والطرق والأجهزة، وأصبح أكثر حديث العائدين عن الأسعار في البلدان الأوروبية، فأسعار السلع والخدمات في تلك البلدان هي صدمة لمن لم يسبق له السفر هناك مؤخراً ، والعائدون من السفر للمرة الأولى يبدوون الحديث عن الأسعار باندعاش، ويضطرون أحياناً إلى طلب الشهادة من بعض المرافقين أو الاستعانة بفاتورة؛ لإثبات صدقهم، وينتهي غالباً هذا المجلس بحمد الله وشكره على ما أنعم علينا من رخص الأسعار وسهولة الحصول على السلع والخدمات.

شكر الله -عز وجل- واجب على كل حال، وليس من العقل إنكار أو تجاهل ما فوق المادة من أسباب لانعلمها، وتصنف بأحيان كثيرة في خانة «البركة» إلا أنه مع تسليمنا بكل هذا لا بد أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي جعلت بلاداً رغيدة، مثل البلدان الأوروبية تصل فيها أسعار السلع والخدمات إلى هذا المستوى، وهذه ثلاثة أمثلة بسيطة:

الصف	متوسط السعر على مدار العام "الرياض"	متوسط السعر على مدار العام "مدينة أوروبية"
علبة ماء صلبة ٣٠٠ ملم	١ ريال	٧ ريالات
كيلو طماطم	٥ ريالات	٢٢ ريالاً
مشوار ربع ساعة في سيارة أجرة	٢٠ ريالاً	١٣٠ ريالاً

تستطيع أن تستمر في القائمة دون اللجوء إلى الإحصاء، وتستطيع القول: إن أي سلعة أو خدمة في البلدان الأوروبية تقدم بخمسة أضعاف قيمتها في دول الخليج، ما الذي يجعل بلدان الأنهار والبحيرات تبيع للمستهلك المياه المعبأة بهذا السعر، والسؤال نفسه على بقية السلع؟ في رأيي أن هناك ثلاثة أسباب فلسفية تكمن وراء الموضوع:

الأول / الاستدامة: تفكر الشعوب المتحضرة في إدارة حياتها بطريقة مستدامة، بمعنى أنها تستهلك مصادرها وثرواتها الطبيعية بطريقة تكفل استدامتها، ومن ثم تضع لهذه الثروات أسعاراً (من خلال الضرائب المضافة أو تكلفة الحصول على المادة الخام) تكفل الاستهلاك الرشيد لها، وتضبط القوانين العامة مسألة الاستدامة، فأخشاب غابات السويد على سبيل المثال تدار بطريقة تكفل بقاءها واستدامتها، بحيث إن ما يقطع منها يعوض بنمو البديل.

ثانياً / المساواة: تضع هذه الدول حداً أدنى للأجور ومستوى السكن بجعل تكلفة العنصر البشري في أي منتج (سلعة أو خدمة) مرتفعاً، سواء كان عامل بقالة أو نادلاً في مطعم، وفي مقابل ذلك تقوم العمالة الوافدة الرخيصة جداً بإنتاج وتسويق السلع والخدمات في الدول الخليجية.

وفيما يخص قطاع النقل بالذات تتنافس الدول الأوروبية على رفع نسبة استخدام النقل العام، وتطور من آلياته التي تدعم هذا التوجه، وقد حضرت مؤتمراً عن النقل العام في فلندا عام ٢٠٠٧م، فدهشت لحجم الجهود التي تبذل لدعم الناس

وتشجعهم على استخدام النقل العام، وقد وصل الأمر إلى أن أصبحت أزيد من ٨٠٪ من الرحلات اليومية في مدينة مثل باريس عن طريق النقل العام ومن الآليات المطورة ما وضعته مدينة لندن من حزام إلكتروني حول وسط لندن تدفع بموجبه السيارات التي تعبر هذا الحزام رسماً مالياً، ومما يثير الدهشة أن بعض البلديات الأوروبية الآن تتفاوض مع أصحاب مشروعات المباني بطريقة عكس ما يتم في بلداننا، حيث يسعى المطور لزيادة عدد المواقف، وتضغط البلدية في الاتجاه المعاكس رحمة بالناس والبيئة من سلطة السيارة الخاصة، وينظر هناك إلى النقل العام بوصفه أحد مظاهر المساواة، وهو بحق من أهمها فلا شيء يثير الشعور بالتكافؤ مثل استخدام وسيلة نقل عام؛ إذ السيارات الفخمة تستفز أحياناً ذوي الدخول المتدنية.

ثالثاً/ البيئة : صدم العالم الغربي بالآثار المدمرة للبيئة التي سببتها الثورة الصناعية، وفطن منذ عقود عدة إلى الأخطار الكبيرة التي تهدد هذا الكوكب من انبعاث الغازات واحتراق الوقود الأحفوري، ومنذ ذلك الوقت وحكومات تلك الدول تسن التشريعات، وتهتم بهذا الأمر على المستوى الوطني والدولي على الرغم من تمتع بعض تلك الحكومات مثل الولايات المتحدة الأمريكية من التوقيع على المعاهدات التي تحد من هذه الانبعاثات، وقد أصبحت البيئة أحد أكثر الشؤون العامة أهمية بالنسبة إلى العالم المتحضر، ودخلت الضرائب الموجهة للإصحاح البيئي في معظم المنتجات، ومن ثم رفعت تكاليف السلع والخدمات، ومما يثير الإعجاب أن قيمة التخلص الآمن من ثلاجة أو غسالة أو سيارة في اليابان تضاف مقدماً على ثمنها، بحيث تذهب هذه الأموال إلى الجهات المعنية بإدارة النفايات الصلبة.

وقد يلاحظ الزائر لهذه البلدان أن الناس تستهلك حاجتها فقط، ولا تبذر، ولا تعبث بالأطعمة أو تتسلى بقيادة السيارات، كما يحدث عندنا، إذاً فالأسعار فلسفة حياة.

obeikandi.com

السعادة

obeikandi.com

السعادة

عندما لا تسير الأمور على ما يرام (خسارة مادية، فقدان عزيز، مشاكلات عائلية، فشل الأبناء دراسياً، تأخر ترقية...) فإن الحكماء المؤمنين يدركون أن هذه طبيعة الحياة، كما خلقها الله تعالى وأن حكمة الباري - عز وجل - اقتضت أن تسير الحياة الدنيا على هذه الشاكلة، فقوانين إيجادها تضمنت: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ ولا يعلم الإنسان حتى الآن الصورة الكاملة لقانون الوجود العام، فقد يكون لهذا الكبد سبب عظيم، ونحن ندرك الآن أن الحياة كلما اقتربت من الكمال، اقتربت النهاية المتمثلة في رفض الحياة، كثير من المكتئبين والمنتحرين هم ممن أوشكت حياتهم على الكمال، ومن المثير للدهشة أن الهندسة الإقليدية ذات الخطوط المستقيمة في السطوح المستوية قد فشلت في التوافق مع شكل الكون، فبعد أن أبحر الإنسان، وطار في الفضاء، أدرك أن هندسة إقليدس لا تستطيع شرح ظواهر الكون، وكذلك الرياضيات المتوافقة معها، فانهارت هذه الهندسة فاسحة المجال لهندسة فراغية تتعامل مع المنحنيات وجيوسية الأرض، وما كان محالاً في هندسة إقليدس أصبح ممكناً، فالخطان المتوازيان عند خط الاستواء يلتقيان في نقطة على القطب، واضطر العلماء لكي يحسبوا المساحات والحجوم التي تقع على المنحنيات وداخل الأسطوانات وغيرها من الأشكال إلى تطوير حسابات جديدة يسمونها حسابات (التفاضل والتكامل) والحكمة التي نريدها هنا هي أن الحياة على هذه الأرض لا تنسجم مع الخطوط المستقيمة.

سعد وسعيد ومسعود:

سعد شاب في الثامنة عشرة من عمره في القسم العلمي في إحدى الثانويات لديه حلم جميل يتلخص في الالتحاق بكلية الهندسة في جامعة مرموقة والتخرج، ثم

التوظيف في شركة كبيرة، وعندها الزواج من فتاة يعرفها من الآن، وينتظر السعادة الكاملة في شقة الزوجية.

بعد ست سنوات تقريباً حقق سعد كل هذه الأهداف (الأحلام) ولكنه طور أهدافاً جديدة، يعتقد أن السعادة الحقيقية ستكون بعد إنجازها، فقد تأكد له أن تملك منزل أمر مهم، حيث نغص عليه صاحب العمارة التي يسكن بها حياته في المطالبة المستمرة بالإيجار وكثرة تردده على العمارة؛ لتفقدتها، وكذلك أدرك ضرورة وجود طفل يدخل البهجة على الزوجين، وأحس بأهمية الترقية في وظيفته، وبدت له السعادة في منتهى الوضوح عند تحقق هذه الأهداف وخلال ثلاث سنوات من العمل الشاق والالتزام الصارم تحققت لسعد هذه الأهداف، حيث رزق بطفله الأول، وتمكن أيضاً من شراء منزل بالتقسيط، فقد سمحت ترقية مهمة حصل عليها برفع مستوى القسط الشهري الذي يستطيع دفعه، وبعد أن سكن في المنزل الجديد وبعد مرور وقت قصير استدرك أن السعادة تحتاج إلى إنهاء هذه الأقساط والإحساس بالتملك الكامل للبيت، وكذلك توفير بعض المال وطفل آخر يؤنس أخاه... إلخ.

لا بد أن بإمكانك عزيزي القارئ، أن تكمل سيناريو هذه القصة ببساطة، ويمكنك أن تتوقع أن تستمر حياة سعد على هذا المنوال حتى وفاته.

أما سعيد فهو رجل أعمال كبير مكافح منذ طفولته حقق أهدافاً كبيرة في وقت قياسي، وبنى قصرًا يسكنه مع أولاده على هيئة مجمع سكني، وبحديقة كبيرة ولديه استثمارات ناجحة وشركة يديرها بكفاءة، ويتمتع بمركز اجتماعي مرموق وصحة بدنية جيدة. أحضرت له زوجته الشاي في ذات مساء بحديقة القصر، ومع تداول الحديث لاحظت أنه على غير ما يرام، وبوصفها زوجة مخلصه وحنونة أمطرته بوابل من الأسئلة عن صحته وعن تجارته، واستحلفتة إن كان قد أصاب أحداً من الأولاد

أو الأقارب مكروه أو... فأقسم لها بالله أن لا شيء من هذا حصل، وأن كل الأمور تسير على أحسن ما يرام، والله الحمد، لكنه لا يعلم سبب هذا الشعور.

أما مسعود فهو عاشق الكمال يحب الترتيبات المسبقة والاستعداد لكل شيء، ولا يترك للمصادفة فراغاً. متعته في سفر الصيف، حيث يشرع يخطط للصيف المقبل بعد عودته من السفر مباشرة، فحجوزات الطيران والفندق والسيارات مرتبة ومدفوعة قبل أشهر عدة من الموعد وبطاقات الائتمان ثلاث من ثلاثة بنوك مختلفة ومعها بطاقات صرف، ويحمل باستمرار ملف الرحلة بكل مستنداته ولديه قائمة (checklist) لمتطلبات السفر يراجعها مرات عدة قبل موعد السفر بأسابيع إلى آخر ما يمكن توقعه من ترتيب وتحضير. وفي الصيف الماضي وقبل مغادرة المنزل في اتجاه المطار، رنّ هاتفه الجوال، وكان المتصل شقيق زوجته الذي أخبره بأن والدته زوجته قد دخلت المستشفى بحالة طارئة، فقد تعرضت لجلطة في الدماغ. وقع الخبر على مسعود مثل الصاعقة، فذهنيته مبرمجة على الترتيب والتخطيط واستكمال كل الاحتياجات لأي موضوع، هذا فوق قلقه الحقيقي والمبرر على والدته زوجته، وكذلك شعور زوجته وأبنائه، تحول ذلك الصيف لمسعود إلى تعاسة كبيرة، وانهارت الترتيبات وأحلام (أوهام) السعادة.

سعد وسعيد ومسعود أمثلة تتكرر كثيراً في كل مجتمع، بل نماذج تكاد تستأثر بالنسبة الكبرى من البشر الذين يلهثون وراء السعادة، ولا ينالونها. سنعود إليهم بعد محاولة التعرف إلى السعادة.

سبق أن أدرك حكماء البشر صعوبة الاصطلاح على تعريفات لمفاهيم كبيرة، مثل السعادة.

وقد استخدم سقراط المحاوراة والاستنطاق؛ لشرح هذه الحقيقة، فمفاهيم مثل العدالة والفضيلة والشجاعة يصعب وضع تعريف لها.

يعرف سقراط السعادة بالآتي:

«ما أرقى خير يمكن أن يبلغه المرء بجهده؟ يتفق عامة الناس وصفوتهم على أنه السعادة، ولكنهم يختلفون في تحديد كنهه».

- الأخلاق النيقوماخية، الكتاب الأول، الفصل الرابع -

واعترف إعلان الاستقلال الأمريكي بحصة كل إنسان في السعادة:

«نحن نؤمن بأن هذه الحقائق بينة بذاتها: إن كل بني البشر قد خلقوا سواسية، وإن خالقهم قد حباهم بحقوق لا يجوز انتزاعها منهم، منها الحق في الحياة، والحرية، والجد في طلب السعادة».

تتساءل الدكتورة كرستين نصار في كتابها (كيف تؤكد ذاتك؟) عن أهمية السعادة ما هي؟ وكيف نبلغها؟ وتقول في معرض إجابتها:

«إن كل شعب قد قدم مفهومه عنه عبر الأجيال المتعاقبة، حيث تم التحدث عن شعور دائم من الفرد بأنه (على ما يرام) أو أنه (في غاية الرضا) إنما تبقى السعادة بمنزلة تجربة شخصية يصعب تحديدها».

وتسترسل الدكتورة كرستين، فتؤكد:

«إنه نادراً ما تمحورت البحوث العلمية حول السؤال عن السعادة بشكل مباشر، إذ تم تناول موضوعات، مثل المرض وعدم الارتياح والمشكلات الإنسانية، وقلة هي البحوث التي تمحورت حول السعادة بوصفها موضوعاً».

ويؤيد وجهة نظرها هذه الدكتور مايكل أرجايل في كتابه «سيكولوجية السعادة»:

«حيث يقرر أن معظم الدراسات السيكلوجية في ميدان الانفعالات وجهت اهتمامها إلى البحث في حالات الاكتئاب والقلق، وغيرهما من الانفعالات السلبية».

ويعقب الدكتور مايكل بقوله:

«نحن نعلم الآن أن جعل الناس سعداء يتضمن عمليات مختلفة لا تجعلهم يشعرون بالسعادة».

إذاً، ما السعادة؟

أرجو أن يتأمل القارئ الكريم هذه الاستشهادات التي هي في نظري لا تحتاج إلى تعليق:

١. (السعادة مسألة تفكير). المعالج الألماني أرهارد فريتاج في كتابه «العقل الباطن»
٢. (الحق أن هناك كثيراً من الأدلة على أن تأثير الدخل في السعادة في تناقص).
٣. (المال لا يجعل الناس سعداء، أو هو على أي حال ذو تأثير محدود أقل بكثير من تأثير العلاقات الاجتماعية).
٤. (تعدد العلاقات الاجتماعية واحداً من أهم مصادر السعادة والصحة والتخفيف من العناء). «مايكل أرجايل سيكولوجية السعادة».
٥. (خفف سرعتك؛ فالسعادة تحاول اللحاق بك). «فيلسوف حكيم».

نعود إلى سعد وسعيد ومسعود، بإمكاننا أن نتعرف إلى الأوهام التي وقعوا فيها في سعيهم لتحقيق السعادة. سعد توهم أن السعادة محطة، فبدأ يتخيل هذه المحطة،

ويسعى بكل جد للوصول إليها، ونجح في كل مرة في الوصول إلى المحطة المتخيلة، ولكنه لا يجد السعادة عندها، بل تترامى له السعادة في محطة بعيدة أخرى على مسافة ثلاث أو خمس سنوات، وظل يلهث وراءها دون أن يستمتع بالسعادة، هنا لا بد أن نمسك بسعد وأمثاله لنقول لهم:

القاعدة الأولى: «السعادة ليست محطة»

سعيد توهم السعادة في الأشياء الخارجية، فبنى منزل الأحلام، وطور تجارته، ونظم استثماراته، وعمل على تربية أبنائه وضمان مستقبلهم، غير أنه يشعر على الرغم من كل ذلك باكتئاب، وتتابعه موجات تعاسة كبيرة، هنا لا بد أن نصصح مفهوم سعيد ومن على شاكلته بالقاعدة الثانية المتعلقة بالسعادة، وهي أنه على الرغم من أهمية توافر عناصر خارجية لتحقيق السعادة، لكن «السعادة تنبع من الداخل أكثر من مؤثرات من الخارج».

يقول العالم الروحاني الألماني أرهارد فريتاغ في كتابه (العقل الباطن) الذي بيع منه أكثر من ٥, ٤ ملايين نسخة:

«الشخص الذي يعاني المشكلات يستهلك...
أكثر بكثير من الشخص الذي يتحلى بشعور
طيب حيال نفسه».

ويضيف:

«إذا كنت ترغب في إدخال بعض التحسينات
على نمط حياتك، فيجب عليك عندئذ أن تدرك
أنك حتى هذه اللحظة لم تستخدم طاقتك الخاصة
بأفكارك من أجل منفعتك الخاصة والأشياء
المرتبطة بالمال لن تجدي فتيلاً في هذا الشأن مطلقاً»

القاعدة الثانية: «السعادة تنبع من الداخل، أكثر من مؤثرات من الخارج».

أما مسعود صاحب الترتيبات فتوهم إمكانية السيطرة على كل الظروف عن طريق الترتيب والتخطيط، ومع يقيننا بضرورة التخطيط والاستعداد لكل أمر، لكن ذهنية الإنسان لا بد أن تكون مستعدة للطوارئ، وما نسميه في اصطلاحنا الشرعي (القدر) وألا يتسبب حدث مفاجئ في شل قدرتنا على التفكير، ويسلبنا توازننا، ومن الأفضل لمسعود، ومن هم على شاكلته أن يعرفوا أن:

القاعدة الثالثة: «استدامة السعادة أمر محال».

فظروف الحياة أكبر بكثير من أن نستطيع السيطرة عليها، ولم تصمم هذه الحياة لتكمل، بل إن قانون إيجادها كما هي سنة الخالق - عز وجل - أن تكون ناقصة، وبالمفارقة فحياة الناس وسيلة إيضاح تثبت أنه كلما اقتربت ظروف الحياة من الكمال اقترب الإنسان من التعاسة الكبرى، بل أشرف على الانهيار المتمثل في الانتحار، ورفض الحياة مطلقاً. إذا لم تكن السعادة محطة، ولم نستطع توفيرها بتهيئة الظروف المساعدة، ولا يمكن استدامتها، فما السعادة؟!

السعادة من وجهة نظري رحلة على طريق كثير المنعطفات نحو غاية نهائية مستقرة، وفي الطريق محطات لاستراحات قصيرة؛ للتزود باحتياجات الرحلة.

القاعدة الرابعة: «السعادة غير قابلة للتخزين».

ومادمنا قد اقترحنا مجموعة من القواعد السلبية عن السعادة، فلا بد أن نطرح بعض القواعد الإيجابية، وكما مر بنا في الحكمة اليونانية والدستور الأمريكي وكثير من تراث الحكمة العالمي لا بد أن نقرر مع هؤلاء:

القاعدة الأولى: «السعادة حق مشروع لكل إنسان».

وتدل كثير من البحوث والمشاهدات وتجارب الإنسان الشخصية أنه لا يوجد شروط مسبقة للسعادة، فلا يوجد حد أدنى من المال ليكون الإنسان سعيداً، ولا من الصحة، ولا من المكانة الاجتماعية، ولا من أي شيء من كماليات الحياة، وهنا يمكننا أن نقترح:

القاعدة الثانية: «بلوغ السعادة أمر ممكن لكل إنسان».

وقد تعرضت كثير من الدراسات السيكولوجية إلى مسؤولية التفكير عن الشعور، فما زال علماء النفس يكررون مقولة: (ما تفكر فيه تشعر به) ومن هنا نردد ما استشهدنا به من قول المعالج الألماني أرهاارد فريتاج:

القاعدة الثالثة: «السعادة مسألة تفكير».

حياتك صفقة:

في كتاب جميل بعنوان: (تفكير الأنظمة) ينصحنا كارلسون أن ننظر إلى الأمور بوصفها معادلة شاملة، ولا نقرؤها بمفردها، إن حياة الإنسان هي أقرب إلى معادلة كبيرة، متغيراتها كثيرة جداً، وإذا ركز الإنسان نظره إلى زاوية واحدة أو مجموعة من الزوايا فقط، قد يزدري نعمة الله عليه، أو ربما يحس بالطغيان والفخر. والنظر بعقلانية إلى الحياة يتطلب النظر إليها بوصفها صفقة شاملة، فقد وهب الله كل إنسان حياة لا تشبه حياة أي إنسان آخر، فكل مخلوق بشري هو إنسان متفرد، ولا يمكن مقارنته بغيره إطلاقاً جسداً وروحاً وعلاقات.

حياتك تشبه بصمتك المتفردة التي لا تشبه بصمة أخرى.

خلاصة الخلاصات

obeikandi.com

خلاصة الخلاصات

تنبع السعادة المشبعة بالهناء الحقيقي والسلم الداخلي والطمأنينة واليقين من وجهة نظري من ثلاثة أصول:

الأصل الأول: الإيمان بالله الحي القيوم المدبر، ففي النفس البشرية، قلق لا يسكنه إلا الإيمان بالله، وخوف لا يدفعه إلا الإيمان بالله، وشك لا يزيله إلا الإيمان بالله.

الأصل الثاني: التقليل المستمر من شأن الدنيا والتخفف من كمالياتها وترفعها، والسبب هنا بسيط، حيث إنه من المعروف أن ظروف الحياة أصعب بكثير وأكثر بكثير من أن يستطيع أي إنسان أن يتحكم فيها، ويهيمن عليها، فالأثرياء والقادة وزعماء العالم يمرضون، ويفقدون عزيزاً، ويتعرضون لصعوبات مستمرة، ومنغصات الحياة أكبر بكثير من أن تسد منافذها، وكلما أسرف الإنسان في الترف فتح أبواباً جديدة للمنغصات، ومن ثم فإن التقليل المستمر من شأن هذه الدنيا سيقود إلى سعادة أكبر، ويوفر حماية أقوى من التعاسة التي هي نقيض السعادة.

والمفارقة هنا أنك كلما وجهت جهداً أكبر لهذه الدنيا (المقصود هنا انشغال القلب) كان استمتاعك بها أقل، قد تحصل على المزيد من الممتلكات والمزيد من الإنجازات، غير أن درجة السعادة ستكون أقل.

الأصل الثالث: العمل الحثيث، من أجل نفسك ومن تعول، ومن أجل تحقيق النفع العام، فقد اقتضت حكمة الباري - عز وجل - أن يكون الكمال في الحركة،

وليس في السكون، فالحركة مصدر مهم جداً للسعادة وكثير من المكتئبين قليلو الحركة، وليس بالضرورة أن تؤدي الحركة والعمل إلى نتائج مادية مباشرة، ولكنها تقود في النهاية إلى سعادة ورضا. يصعب التفكير في شخص سعيد، وهو دون عمل مهما بلغ من الثراء، والعجيب أن جسد الإنسان يتعامل مع الحركة بالطريقة نفسها، فقد ثبت أن التمرين الجسدي سواء في رياضة أو في عمل مثمر يؤدي إلى إطلاق هرمون «الأدرينالين» الذي يؤثر في كيمياء المخ، ويقود إلى الانشراح.

والذي يبدو أن أحد أهم مصادر السعادة في هذه الدنيا هو «التحول المستمر» والأمر نسبي، فلو أن عتلاً عاد في نهاية اليوم، وقد ربح مئة ريال زيادة على أجره اليومي فسيكون أكثر سعادة من ملياردير عاد، وقد حقق صفقة ربما بملايين الريالات^(١). والجدير بالملاحظة أن قانون الحياة في الدار الآخرة أو دار القرار يختلف، حيث ذكر عن أهل الجنة أنهم ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾.

والحقيقة أن الحاجة للتحول المستمر في هذه الدنيا لتحقيق السعادة يحمل مفارقة صعبة، فهو يعني ببساطة أنك تسعى لتحقيق الشيء، وفوراً ترغب في التحول عنه، وهذا من دون شك ينفي صفة السعادة الحقيقية عن هذه الحياة.

إذاً، السعادة تساوي:

إيمان بالله + تقليل مستمر من قيمة الحياة الدنيا + عمل دؤوب

جعلك الله من السعداء في الدنيا والآخرة.

(١) لعل من يعرف حسابات التفاضل والتكامل في الرياضيات قد يشاركني الرأي أن مقدار السعادة عند أي لحظة في الحياة يشابه مقدار التفاضل عند أي نقطة في منحنى.