

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الإطار النظري للبحث

- أولا : المعنى اللغوي والاصطلاحي للاغتراب .
- ثانيا : الإطار الفلسفي والاجتماعي والنفسي والإسلامي للاغتراب .
- ثالثا : الإطار النظري للصحة النفسية وروئية الإسلام اليها

الفصل الثاني

الإطار النظري للبحث

أولا : المعنى اللغوي والاصطلاحي للاغتراب

(أ) الاغتراب في اللغة العربية :

وردت كلمة الاغتراب في معاجمنا العربية بمعانٍ متقاربة، وقد فصلها معجم لسان العرب بحيث يشير إلى أن الاغتراب والتغريب : النزوح عن الوطن ، ورجل غريب عن وطنه ، أى بعيد عنه ، والجمع غرباء ، والأنثى غريبة .

وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سئل عن الغرباء فقال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي .

وفي حديث آخر " إن الاسلام بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء " (١) ، أى أنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذى لأهل عنده لقلعة المسلمين يومئذ ، وسيعود غريبا كما كان ، أى يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء ؛ أى الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الاسلام ويكونون في آخره ، وإنما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا ولزومهم دين الإسلام .

واغترب الرجل نكح في الغرائب ، وتزوج إلى غير أقرابه ، وفي الحديث اغتربوا ولا تنصروا ؛ أى لا يتزوج الرجل القرابة القريبة فيجيء ولده ضاويا ؛ أى ضعيفا .

والاغتراب افتعال من الغربة ، أراد تزوجوا إلى الغرائب من النساء غير الأقارب فإنه أنجب للأولاد " (ابن منظور ، د.ت. ، ص ٣٢٢٥) .

وهكذا يتبين مما سبق أن معاني الاغتراب في اللغة العربية انحصرت في البعد المكاني ، أو الزواج في غير الأقارب ، وهذا المعنى نفسه الذى جاء في المعاجم

(١) أخرجه مسلم ، ج ١ ، ص ١٣٠ .

الأخرى (١) ، وهي بهذه المعاني لم تقترب كثيرا من معنى الاغتراب لدى المهتمين بدراسة هذه الظاهرة ، ولكي تكتمل الفائدة من الناحية اللغوية ، فسوف نستعين باللغات الأجنبية حتى تكتمل الصورة .

(ب) الاغتراب في اللغة الأجنبية :

١ - الاغتراب عند (شاخت Schacht)

بؤصل شاخت المعنى الاشتقاقي للاغتراب وذلك بعودته الى أصوله اللغوية اللاتينية فيذكر أنه مشتق من الاسم اللاتيني "Alienatio" المشتق بدوره من الفعل Alienare بمعنى نقل أو إبعاد شيء ما ليصبح غريبا عن صاحبه . وهذا الفعل مشتق بدوره من كلمة لاتينية أخرى هي Alienus بمعنى التعلق أو الانتماء الى آخر ، وهذه الكلمة Alius بمعنى آخر Other أو الآخر Another (شاخت ، ١٩٢٠ ، ص ٩ ، ١٠) .

٢ - الاغتراب عند (أرون Aron)

يرى " أرون " أن الاغتراب Alienation في اللغة الانجليزية والفرنسية ترجمة لثلاث كلمات ألمانية :

- Verausserung وتعني قانوني ، كعقود البيع والشراء والصفقات وما إلى ذلك .

- Entausserung وتشير إلى التخرج Externalization بمعنى أن العمل يصبح غريبا عن صاحبه ، وشيئا آخر غير منتم إلى صاحبه .

(١) جاء في (مختار الصحاح) " اغترب فلان ، إذا تزوج إلى غير الأقارب وفي الحديث " اغتربوا ولا تزوا " (محمد بن أبي بكر الرازي ، ١٩٨٢ ، ص ١٩٧) . وفي (المنجد في اللغة) " التغريب النفي عن الوطن ، اغترب نزح عن الوطن ، وتزوج في الأقارب (دار المشرق العربي ، ١٩٨٠ ، ص ٥٤٧) . أما في (المعجم الوسيط) فيقول " اغترب فلان تزوج في غير الأقارب وفي الحديث الشريف " اغتربوا ولا تزوا " . وتغرب ، نزح عن الوطن . (مجمع اللغة العربية ، د . ت . ، ص ٦٤٧)

- Entfremdung وتفيد معنى الغربة .

يتبين من هذا الاستخدام اللغوي أن الاغتراب يفيد الانفصال كما يعني عدم الانتواء ، وأن المغترب غير منتم ، وأن الغربة هي الشعور الذي يكابده المغترب ويعانيه (محمد ابراهيم عيد ، ١٩٨٢ ، ص ص ٢٥ ، ٢٦) .

٣ - الاغتراب في الموسوعة البريطانية الجديدة

تعرف الاغتراب بأنه " مفهوم ينم عن شعور بالانفصال عن النفس ويشتمل على المعاني التي تؤدي الى العزلة الاجتماعية والعجز واللامعنى واللامعيارية . (١٩٢٤ ، ص ٥٧٤) .

(ج) المعنى الاصطلاحي للاغتراب :

يستخدم الباحثون المهتمون مفهوم " الاغتراب بأنه تعبير عما يستشعره الإنسان الحديث من غربة ، وما يحسه من زيف الحياة وعقمها ، وما يلحظه على علاقات الأفراد بعضهم ببعض من سطحية واستغلال ولا إنسانية إلى آخر هذه المظاهر من الفساد والتفكك الاجتماعي، التي تستشري في عالمنا الحديث، بصورة تكاد أن تهدد وجود الإنسان وصحته النفسية " (محمود رجب ، ١٩٨٨ ، ص ٨) .

في حين نجد (أحمد خيرى حافظ ، ١٩٨٠) يعرف الاغتراب بأنه " وعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته ، والبيئة المحيطة به ، والمحيطه له ، وبصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتواء ، والسخط والقلق ، وما يصاحب ذلك من سلوك إيجابي أو الشعور بفقدان المعنى واللامبالاة ، ومركزية الذات والانعزال الاجتماعي وما يصاحبه من أعراض " اكلينيكية " .

وقد حدد مظاهر الاغتراب في ثمانية أبعاد هي : (فقدان المعنى ، ومركزية الذات ، واللامبالاة ، والانعزال الاجتماعي ، وعدم الانتواء ، والعدوانية ، والقلق ، والسخط) . (ص ١١٤) .

أما سعد المغربي فإن تعريفه للاغتراب نابع من زاوية الصحة النفسية ، " فهو يرى أن الطب العقلي يكاد يطابق بين مفهوم الاغتراب ، ومفهوم الذهان ، في أى شكل من

أشكاله ، باعتباره حالة يعجز فيها الانسان المغترب ، أو الذهاني عن ممارسة السلوك السوى العادى ، والإسهامات العادية في حياة الجماعة ؛ الأمر الذى يجعله غريبا عن نفسه وعن الجماعة ، وفي حاجة إلى رعايتها ، ويلخص تعريفه للاغتراب من خلال النقاط التالية :

- ١ - فقدان أو افتقاد علاقة وبخاصة عندما تكون العلاقة متوقعة .
- ٢ - حالة يظهر فيها الأشخاص والمواقف المألوفة للفرد كموضوعات غريبة عليه .
- ٣ - حالة يشعر فيها الفرد بأن ذاته غير حقيقية .
- ٤ - حالة يفقد فيها الفرد الوعي بالعمليات النفسية الداخلية (أحمد عمر ، ١٩٨٩ ، ص ١٣) .

وعلى الرغم من تباين الرأى واختلافه ، وأسلوب المعالجة لمصطلح الاغتراب ، فإن كل المحاولات التى بذلت حتى الآن تشير كلها إلى دخول عناصر معينة في مفهوم الاغتراب مثل الانسلاخ عن المجتمع والعزلة أو الانعزال عن المجتمع " أو نوع من العلاقات غير الكاملة التى تبدو عندها المواقف والأشخاص " (هوراس Horace ، ١٩٦٤ ، ص ٢٢) .

وتشير الموسوعة البريطانية إلى عدة معاني تصاحب الاغتراب وهي :

- ١ - العجز ^(١) : وهو إحساس الفرد بأن مصيره متروك لغيره ، وتحده مصادره خارجية .
- ٢ - اللامعنى ^(٢) : ويقصد به عدم الفهم الكامل ، أو عدم وجود معنى ثابت فى أى مجال من مجالات العمل ، وأن الحياة ليس لها معنى أو هدف .
- ٣ - اللامعيارية ^(٣) : ويقصد بها عدم الالتزام الكامل بالتقاليد والضوابط الاجتماعية .

(١) Powerlessness

(٢) Meaninglessness

(٣) Normallessness

- ٤ - العزلة الاجتماعية :^(١) وهى الإحساس بالعزلة والوحدة في العلاقات الاجتماعية .
- ٥ - الاغتراب الثقافي :^(٢) ويعني شعور الفرد بأن القيم الموجودة في المجتمع غريبة عليه مثلما يحدث في تـمرد الطلاب أو التـمرد الفكرى ضد المؤسسات التقليدية .

- ٦ - الاغتراب الذاتى :^(٣) وهو إحساس الفرد بأنه غريب عن نفسه ، وليس متوافقا معها " (وليـم بنتون William Benton ، ١٩٧٤ ، ص ٥٧)

ثانيا : الإطار الفلسفى والاجتماعى والنفسى والإسلامى للاغتراب

١ - الإطار الفلسفى للاغتراب :

يعد الاغتراب ظاهرة إنسانية وجدت في مختلف أنماط الحياة الاجتماعية ، وفي كل الثقافات التي كان للإنسان دور كبير في بنائها ؛ فحيث يكون الإنسان يوجد الاغتراب ، سواء الإنسان القديم أو الحديث ، ولكن ظاهرة الاغتراب زادت حدة في هذا العصر نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، والتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم المعاصر .

وكثير من الكتابات الفلسفية التي تناولت مفهوم الاغتراب فسرت في ضوء فلسفتها ونظرتها ، مما أدى إلى اختلاف في الرؤية إلى مفهوم الاغتراب والأسباب الناشئة عنه ، " وذلك حين يعرضون بالتحليل والتفسير لظواهر ومشكلات مثل : الفجوة بين الأجيال ، أو الوجود الأصيل والوجود الزائف غير الأصيل ، أو الحرية والاستعباد ، أو الإيمان والالحاد ، أو الاستعمار والتحرر من الاستعمار .

وبدأنا نرى نقاد الأدب والفن يستخدمون كلمة " الاغتراب " للتعبير عما يستشعره الإنسان الحديث من غربة كونية ، وما يحسه من زيف الحياة وعقمها ، وما يلحظه على علاقات

Social Isolation (١)

Cultural Estrangement (٢)

Self-estrangement (٣)

الأفراد بعضهم ببعض من سطحية واستغلال ولا إنسانية ، إلى آخر هذه المظاهر من الفساد والتفسخ الاجتماعي التي تستشري في عالمنا الحديث ، بصورة تكاد تهدد وجود الإنسان وصحته النفسية " (محمود رجب ، ١٩٨٨ ، ص ٥ ، ٦) .

ولعل مصطلح " الاغتراب " أن يكون من بين جميع مصطلحات الفلسفة المعاصرة أكثرها تجسيدا لهذه الحقيقة الخاصة بنشأة المصطلحات وتطورها وانتشارها . فمن الصعب علينا فهم دلالة حق الفهم بمعزل عن المشكلات الإنسانية والظروف التاريخية التي مرت بعصور من استخدموه من مفكرين وفلاسفة . وصحيح أن التجارب والأحوال التي ينشأ في ظلها الاغتراب غالبا ما يوصف به عصرنا الحديث ، غير أن هذا لا يوجب أن مثل هذه التجارب والأحوال كانت موجودة قبل العصر الحديث ، والتي يمكن أن نعزى لهذه الأفكار التي تناولت الاغتراب وتتمثل في التالي :

أ - الاغتراب عند فلاسفة اليونان والعصور الوسطى :

اهتم الفكر اليوناني بمصطلح الاغتراب ، حيث تزخر الفلسفة اليونانية بمعاني التمرد الفكري والاغتراب السياسي ، وحين جاء (سقراط ٤٦٩ - ٣٩٩ ق م) . وبدأ يشك في كل شيء ، كان ذلك إيذانا بتيار فلسفي يدعم التغيير ، ويقوم على الفردية والعلمانية . وقد رأى المحافظون في "سقراط" وثيقة إدانة حية للنظام الاجتماعي السائد آنذاك ، فقد اغترب عن ذلك النظام .

كما تعد محاورات (أفلاطون ٤٢٧ - ٣٤٧ ق م) محاولات لإشاعة جو من التأمل الناقد ، والبحث عن الحقيقة على أساس أن الأصل في الاغتراب جهل الانسان بحقيقة وجوده الذاتي .

ويستطيع المتأمل لنظرية " المثل " الأفلاطونية أن يلح في شأياها جذور المفهوم

الديني للاغتراب باعتباره انفصالا عن الله بفعل السقوط .

فلقد كان للنفس - في رأى "إفلاطون" - حياة قبل الحياة هي حياتها في صحبة الآلهة في عالم المثل ؛ لكنها ارتكبت إثما فسقطت من عالم المثل إلى عالم البدن ؛ أى أن النفس اغتربت عن الآلهة حين سقطت في الخطيئة " (نبيل اسكندر ، ١٩٨٨ ، ص ١٨) .

ثم جاء (أرسطو ٣٨٤ - ٣٢٢ ق م) ليكشف أن الاستغلال للثروات هو جوهر الاغتراب ، عندما ينظر الناس إلى النقود على أنها غاية أيضا ، ويتحول عن طبيعتها باعتبارها وسيلة لإشباع الحاجات الطبيعية فتضطرب الحياة الاجتماعية ، وتصبح من المستحيل وقد تحولت الوسائل إلى غايات ، وهنا يشعر الإنسان بالاغتراب " (أحمد عمر ، ١٩٨٩ ، ص ٩ ، ١٠) .

أما اللاهوتيون فقد استخدموا مصطلح الاغتراب للدلالة على معان متعددة منها :

المعنى الأول : ويمثل مفهوم الاغتراب في اللاهوت اليهودى والمسيحي والذي يعني انفصال الانسان عن الله ، وهناك نصوص كثيرة في الكتاب المقدس تعبر عن هذا المعنى ، نكتفي بذكر مثالين جاءا في العهد القديم من خلال النصين التاليين :

النص الأول : " جاء في العهد القديم : قال فرعون ليعقوب " كم هي سنين حياتك ؟

فقال يعقوب : أيام سنى غربتى مائة وثلاثون سنة .

النص الثاني : " جاء في العهد الجديد قول بطرس : أطلب اليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية ويقول : " فسيروا زمان غربتكم أى حياتكم بخوف أى أن حياة الإنسان على الأرض هي حياة اغتراب عن الله " .

المعنى الثاني : اغتراب الإنسان عن جسده باعتباره عائقا عن الله ؛ لأن الروح ضد الجسد ، ويصرخ بولس قائلا " ويحي أنا الإنسان الشقي من ينفذني من جسد هذا الموت " .

المعنى الثالث : انفصال الإنسان عن الناس الآخرين .

المعنى الرابع : الاغتراب عن التنظيمات والمنظمات الدنيوية الزائلة التي تخرج عن نطاق المؤسسات الروحية على أساس أن الالتصاق بالعالم الزائف هو انفصال عن الله " . (نبيل اسكندر ، ١٩٨٨ ، ص ص ٢٤ - ٣٥) .

ب- الفلاسفة المحدثون والاعتراب

١ - نظرة فلاسفة العقد الاجتماعي للاعتراب :

يرى أصحاب هذه النظرية أن الاعتراب جاء نتيجة لتخلي الأفراد وتنازلهم على نحو طوعي واختياري عما يمتلكونه من حقوق طبيعية ، والتي كان الإنسان يتمتع بها في الحالة الطبيعية ، وذلك من أجل مصلحته وأمنه .

" وكان الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو ١٧١٢ - ١٧٧٨) واحدا من أهم الفلاسفة الذين تناولوا الاعتراب بمعناه القانوني في إطار نظريته في العقد الاجتماعي ، ومعناه النفسي الاجتماعي في إطار نقده للحضارة تناولوا كان على قدر غير قليل من الصدق والعمق .

وقد سبقه في الحديث عن الاعتراب من زاوية العقد الاجتماعي (توماس هوبز ، ١٥٨٨ - ١٦٧٩) و (جون لوك ١٦٣٢ - ١٧٠٤) اللذان يتفقان على أن فعل التخلي عن الحقوق الطبيعية وتسليمها الى المجتمع على أنه فعل إرادي حر ، وبمثابة تضحية تتم عن طيب خاطر ، وبذلك يكون الاعتراب بهذا المعنى أمرا إيجابيا مقبولا إذ يعد شرطا ضروريا لخروج الإنسان من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجتماعية ، ويمكن بالتالي قيام المجتمع المدني السياسي .

أما " روسو " فهو يستعمل صراحة الكلمة الفرنسية *Aliénation*

اغتراب لتسمية تلك الفكرة التي كانت عند (هوبز ولوك) ، وإن كانت أي الفكرة قد بلغت على يديه درجة من النضج استطاع معها أن يدرك ليس فقط جانبها الإيجابي ، بل وأيضا جانبها السلبي حيث يرى أن الاعتراب :

" معناه التسليم أو البيع ؛ فالإنسان الذى يجعل من نفسه عبدا لآخر إنسان لا يسلم نفسه ، وإنما هو بالأحرى يبيع نفسه من أجل بقاءه على الأقل " (محمود رجب ، ١٩٨٨ ، ص ٤٧ - ٥٨) .

٢ - النظرة الهيجيلية للاغتراب :

يعد " هيجل " أول مفكر يستخدم في مؤلفاته كلها تقريبا مصطلح الاغتراب على نحو منهجي مفصل ، وجعل له أهمية فلسفية ، إذ يراه مفهوما وجوديا " ميتافيزيقيا " وجزءا من طبيعة الانسان ، وهو يتضمن في معناه نوعا من ضعف الروابط والصلات بين الإنسان كموضوع وبينه كذات باحثة عن وجودها ساعية الى الوعي بنفسها .

وقد استخدم " هيجل " الاغتراب بمعنيين : الانفصال والتسليم ؛ فالانفصال يعني فقدان البنية الاجتماعية ، ويعبر عن توافق الفرد في المجتمع بمختلف متغيرات بيئته .

ويفترض " هيجل " وجود التطابق الفوري في حالته السوية في المرحلة التي يسميها العالم الأخلاقي للتطور الإنساني . وإذا ما أراد الإنسان التطابق في بيئته فلا بد أن يتخلى عن ذاته ، وهنا يتحقق معنى التسليم ، أى تخلي الفرد عن خصوصياته . (ريتشارد شاخت ، ١٩٨٠ ، ص ٩٧) .

ولهذا فإن الاغتراب عند " هيجل " حين لا تستطيع الذات الإنسانية التعبير عن نفسها ، وبهذا يصير الإنسان في حالة حرب مع نفسه ، وعليه أن يجاهد في إدراك الوجود المثالي في صراع حتمي وقاس من أجل معرفة المطلق وإدراكه ، ومن ثم يعتبر تاريخ الانسان عملية " دياكتيكية " يتقدم فيها مرحلة مرحلة ، محاولا أن يسيطر على نفسه وعلى القوى الثقافية حتى ينجو من الاغتراب .

ويرى " هيجل " أن الدين مفتاح لحل التناقض المتأصل في الطبيعة الإنسانية المزدوجة " ولكنه سرعان مايقع في التناقض ، فرغم أنه آمن بدور الدين في التغلب على الاغتراب إلا أنه يقول فى موضع آخر " إن الايمان نوع من الهروب ، وبالتالي هو نوع من

الاغتراب . وهذه النظرة أقرب شيء إلى نظرة " ماركس " إلى الدين ، حيث يتخذ من طبيعة الذات الداخلية وحقيقتها الجوهرية موضوعا له ، وهي ذات تتميز بأنها تمتلك حقيقتها الواقعية في صورة مغتربة " (محمود رجب ، ١٩٨٨ ، ص ١٧٠) .

هذا وقد تحددت الأبعاد الأساسية للاغتراب عند " هيجل " في بعدين أساسيين هما : ^(١)الضرورة ^(٢)والحرية ، باعتبارهما يؤولان معا ما يمكن تسميته بالحركة الجدلية .

" فالضرورة تعني عند " هيجل " الاعتماد على الطبيعة ، وروض الإنسان لما تفرضه عليه من حدود . أما الحرية فيقصد بها امتلاك الإنسان لذاته امتلاكاً تاماً ، أو كما قال " هيجل " : أن يكون الإنسان واحداً مع نفسه .

أما الاغتراب فعلى النقيض من الحرية يقصد به انفصال الإنسان عن ذاته وأفعاله والآخرين ، انفصلاً تبدو معه هذه الأمور كلها وكأنها غريبة عنه وعدو له ؛ أى أن يكون خارج نفسه ، وقد يقصد به أيضاً عدم امتلاك الإنسان لذاته وضياعها واستلابها على نحو يؤول إلى الوقوع في العبودية بأصنافها المختلفة " (السيد شتا ، ١٩٨٤ ، ص ٣٧) .

وبناء على ذلك فالاغتراب كما يرى " هيجل " خاصية وجودية ، أو حقيقة وجودية ^(٣) متأصلة في طبيعة الوجود الانساني في العالم ؛ حيث كان هناك انفصال بين الإنسان كفاعل ^(٤) خلاق يبحث عن هويته وتحقيق ذاته ، من حيث هو موضوع وكيان يتأثر بالآخرين لدرجة أن أعماله الإبداعية (من فنون ولغات وعلوم الى آخره) تقف خارجة كأشياء غريبة عما هو ضروري وسابق أى العقل الوعي الانساني . " (تحية عبد العال ، ١٩٨٩ ، ص ٢٩)

وبعد " هيجل " بدأت تظهر النظرة الأحادية إلى مصطلح الاغتراب ؛ أى التركيز على معنى واحد ، هو المعنى السلبي ، فغدونا لانرى المصطلح إلا مقترنا في أغلب

(١) Necessity

(٢) Freedom

(٣) Ontological fact

(٤) Subject

الأحوال بكل ما يهدد وجود الإنسان وحرية ، وهذا يعني أن مصطلح الاغتراب قد أخذ يفقد ما كان يتميز به عند " هيجل " خاصة من ازدواج في المعنى (محمود رجب ، ١٩٨٨ ، ص ١٦) .

٣ - النظرة الماركسية للاغتراب :

تعود " الماركسية " إلى مؤسسها (كارل ماركس ١٨١٨-١٨٨٣) وصديقـــــــــــــــــه (انجلز ١٨٢٠ - ١٨٩٥) وقد بدأت في النصف الثاني من القرن ١٩ ، ثم تابعتها (فلاديمير لينين ١٨٧٠-١٩٢٤) .

ومن المعروف أن " ماركس " تأثر بالفلسفة الألمانية المادية التي كانت سائدة في عصره ، وأخذ من " هيجل " الجدل بعد أن عدله وصححه من وجهة نظره ؛ لأن " هيجل " يبدأ الجدل من الفكرة ، ويجعل الواقع نتاجا لها .

أما " ماركس " فبدأ بالجدل من الواقع المادى ، وجعل الفكرة نتاج الواقع ، من هنا انبثقت المادية الجدلية في تفسير كافة حقائق الوجود والطبيعة والإنسان . فالمادة في رأيه هي الحقيقة الوحيدة في العالم ، وأسبق من الفكرة وأصل وجودها

كما تأثر " ماركس " بالاقتصاد السياسي الذى وضع أسسه " آدم سميــــــــــــــــث " و" ديفيد ريكاردوا " وكانا أول من آثارا نظرية القيمة في العمل ، التي فسرت بأنها ضد العمال ، حيث أصبح هدف الاقتصاد الرأسمالي هو تشغيل العمال في انتاج السلع مقابل أجر يوازي جهد العامل .

وقد رفض " ماركس " هذا التفسير ورأى أن قيمة الإنتاج في العمل مرتبط بالوقت اللازم له ، وبحاجات العمل الأساسية في العمل . ومن هنا فقد تضمنت نظريته الدعوة أن تكون كل وسائل الإنتاج ملكا لمن يعملون فيها حتى يعود الفائض كله عليهم بالفائدة ، ومن ثم تتمحي الفروق الطبقية .

" وينطلق " ماركس " من أن جذور الاغتراب تكمن في العمل المغترب ، الذي يعتبره أساسا لكل أشكال الاغتراب في المجتمع الطبقي سواء كانت اجتماعية أو سياسية " أو أيولوجية واختياره لهذا المدخل يضعه في مواجهة البناءات التخيلية المجردة " لهيجل " الذي يعتبر العمل عملا روحيا ، ويرى أن تجاوز الاغتراب يأتي عن طريق الحب أو الدين أو الفلسفة وفي النهاية عن طريق الدولة " (نيل اسكندر ، ١٩٨٨ ، ص ١١١) .

هذا وقد تأثر " ماركس " بفكرة الاغتراب عند " هيجل " ، ولكنه رفض تفسيرات " هيجل " المجردة والمثالية ، لأنها اهتمت من وجهة نظره بالتركيبات العقلية المجردة على حساب الإنسان الواقعي التاريخي ، ومن ثم نظر " ماركس " إلى الاغتراب بوصفه ظاهرة اجتماعية وإلى الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا ، وإلى طبيعته بوصفها محصلة للعلاقات الاجتماعية " (محمد ابراهيم عيد ، ١٩٩٠ ، ص ٤١) .

" وماركس يرى أن النظام الاقتصادي هو السبب في اغتراب الإنسان ، ويتمثل في العمل الذي أصبح مفروضا وليس اختياريا .

والعمال قلما يسيطرون على العمل ، والآخرين هم المسيطرون ، بل إن العامل نفسه أصبح سلعة في سوق العمل ، وبالتالي نشأ الاغتراب من عدم قدرة العامل على تحقيق ماهيته أو الشعور بوجوده " .

" the new Encyclopedie Britannica ، ١٩٧٤ ، ص ٥٧٤ "

وفي هذا الصدد ينظر ماركس إلى الاغتراب باعتباره العملية التي يفقد الفرد خلالها قدرته على التعبير عن ذاته ، التي تحولت ، وصارت تبدو متمثلة في استغلال إنتاج العمال بواسطة الرأسمالي ، وهو يشير هنا لوظيفة الاغتراب بالنسبة لطبقة " البلورناريا ^(١) ، والتي تشعر بذاتها مسحوة ، بواسطة الاغتراب الذاتي .

" والنتيجة التي يراها في ضوء ذلك ، تتحدد على النحو التالي :

١ - اغتراب العامل المنتج عن ناتج عمله ، الذي يتعارض معه كشيء مغترب ، وكالقوى التي تعتمد على العامل الذي ينتجها ، بقدر ما تسيطر عليه وتستعبده .

٢ - اغتراب العامل المنتج عن ناتج عمله ؛ أى عن ماهية العمل ذاته كنشاط لا ينتمي إليه ، والاغتراب عن الطاقات الروحية .

٤ - النظرة الوجودية للاغتراب :

الوجودية هي فلسفة الوجود الإنساني ، وهي تستند إلى مبدأ أساسي هو أن وجود الإنسان هو ما يفعله ، وأفعاله هي التي تحدد وجوده وتكونه ، ولهذا يقاس الإنسان بأفعاله .

" وكانت بداية الأفكار الوجودية في ألمانيا علي يد " كيركجورد " الأب الروحي الأول للوجودية ، الذي أكد على الفلسفة الوجودية الفردية في مقابل الاهتمام بالجماعة والوجود الانعزالي للفرد في عصر سيطر فيه العقل ، وفقد فيه الإنسان فن العيش ، ولم يعد يعرف كيف يعيش هذا الإنسان المفرد أو الذات المنفردة التي هي مركز البحث عند " كيركجورد " وأحوال الإنسان الوجودية الكبرى مثل الموت والخطيئة والقلق والمخاطرة وهي المقومات الجوهرية لوجوده . كما أن الحرية والمسئولية والاختيار هي المعاني الكبرى في حياته " (سهام العراقي ، ١٩٨٨ ، ص ص ١٢ - ١٥) .

وتتطلب الوجودية من المتأمل في كل زمان ومكان أن يترك التأمل في الفكر المجرد وأن يتعرف امكانات تفكيره الخاص المشروط باعتباره وجوديا فرديا ليعرف كيف يحيا وليحيا الحياة التي يعرفها .

فالأخلاق الوجودية أخلاق ذاتية جزئية متغيرة ، فالإنسان الفرد في حريته الحقيقية هو الذي يخلق قيمه ، ويبنيها ويشرعها لنفسه بنفسه ، ولا يستطيع أحد ، بل ولا يستطيع أية أخلاق مكتوبة ، أو أية قيم جاهزة أن ترسم لهذا الفرد الحر طريقا أخلاقيا معيناً ، بل ولا يستطيع حتى أن تساعد على أن يسلك مسلكاً أخلاقياً . فالأخلاق - عند الوجوديين

- لوجود لها ، وإنما الموجود فقط هو هذا الفعل الخلقي الصادر عن هذه الذات الفردية المعنية أو تلك ، وكما أن تماسك اللوحة الفنية لوجود لها قبل أن تخرج هذه اللوحة إلى حيز الوجود ، فإن أخلاقية الفعل لوجود لها إلا بعد أن يبدو هذا الفعل عن ذات إنسانية فردية تضيف عليه ماله من معنى أخلاقي . " (سعد الصادق ، ١٩٧٤ ، ص ٤١٧) .

وهذا مايؤكد " سارتر " حين يصير في كثير من كتاباته أن الإنسان في أصل وجوده ، **يكرر بنفسه** خصائص وصفات وماهية مايريده لنفسه ، حيث إن جوهر فلسفة الوجودية تتمثل في أن الإنسان حر في حياته ، وفي اختيار صفاته .

وتبعاً لذلك فإن الاغتراب عند الوجودية " يمثل ضرباً من ضروب الوجود الزائف غير الأصل ، الذي يسقط سقوطاً يفقد معه حريته ومناط إنسانيته وجوهر وجوده .

ومن هنا كانت الحرية عند الوجوديين مرتبطة بالاغتراب ارتباطاً وثيقاً ، فهي لا تكون ولا تكشف عن معدنها الحقيقي إلا من خلال عملية قهر الاغتراب المستمرة " (محمود رجب ، ١٩٧٨ ، ص ٢٠) .

ويذهب " سارتر " إلى أن هناك علاقة حتمية لاغتراب الإنسان ؛ لأنه يعيش اغترابه من خلال نظرة الآخرين له ووجود الآخرين ، فحتى إذا أفلح المرء في الابتعاد عن الآخرين وتجنبهم ، فإن اختياره لهذا التجنب دليل جديد يؤكد وجود هؤلاء الآخرين ، وهذا يعني أن اغتراب الإنسان أمر حتمي لا مفر منه .

ويتفق مع هذا الرأي (هوك Hook ، ١٩٦٢) حين يؤكد على أن الإنسان في حياته يعيش مغترباً بصورة جدلية . فالفرد الذي لا يستطيع أن يتلاءم ويتوافق مع المجتمع الذي يعيش في وسطه يقع في الاغتراب ؛ لأنه إذا أراد أن يتجاوز الاغتراب عن المجتمع فلا بد أن يتنازل عن ذاتيته ليلتئم بالمجتمع ، وهنا تتبثق الجدلية ، فإذا تنازل عن ذاتيته وقع في الاغتراب عن الذات ، وإذا تنازل عن التوافق الاجتماعي وقع

في الاغتراب الاجتماعي . فالاغتراب في رأيه واقع لامحالة " (ص ٥٩) .

ثانياً الإطار الاجتماعي للاغتراب :

يتحدد الاغتراب في علم الاجتماع بتحليل البناء الاجتماعي للمجتمعات المعاصرة ، وذلك للوقوف على طبيعة وحدود اغتراب الإنسان عن المجتمع والتنظيمات الاجتماعية ، واغترابه عن نفسه ، باعتبارها حالات تنسم بها المجتمعات المعاصرة ، ومن ثم كان اهتمام علم الاجتماع بدراسة الإنسان الاجتماعي ، إذ إن هناك رابطة عضوية وأخلاقية تصله بمجتمعه الأمر الذي يجعل هذه الرابطة ذات طبيعة اجتماعية .

" وتحتوي ظاهرة الاغتراب باعتبارها ظاهرة اجتماعية ثلاثة جوانب تتمثل في :

- ١ - الجوانب الثقافية .
- ٢ - الجوانب الاجتماعية .
- ٣ - الجوانب الشخصية .

أما عن الجوانب الثقافية لظاهرة الاغتراب ، فتشتمل على نسق القيم الموجهه ، وبعده المعرفة بالأهداف والوسائل ، وبعده اللامعنى وبعده اللامعيارية .

ونتناول الجوانب الاجتماعية وبعده سلب الحرية في النسق الاجتماعي على مستوى حرية المبادأة ، وحرية التنفيذ ، وتوافق المغترب مع المواقف الاجتماعية في النسق .

وتتجلى الجوانب الشخصية في مظاهر الاغتراب النفسي ، والبعده العام للاغتراب النسقي .

فظاهرة ربط الاغتراب بإطارها الثقافي والاجتماعي والشخصي هي ربط الاغتراب بالإطار الثقافي الذي يحيط بهذا السلوك ، وبالعناصر الثقافية التي تتخلل السلوك الإنساني وتشكله وتحدد مساره " . (السيد شتا ، ١٩٨٤ ، ص ٣٣١) .

" فالاغتراب الجماعي يضم أشكالاً عديدة للاغتراب الاجتماعي ، فيشعر بعض أعضاء الجماعات سواء الوثنية أو العنصرية أو الأقليات الدينية بالاغتراب الاجتماعي بسبب انتابهم إلى جماعة معينة ؛ فالسود واليهود والكبار والصغار والعمال والفقراء والمفكرون قد يشعرون بالاغتراب . وأحيانا يبدو الاغتراب الجماعي على أنه شيء موروث ، وقد يعتمد على التقليد أو التعليم ، وقد لا يكون اغتراباً اجتماعياً كاملاً بالضرورة ؛ إذ أحيانا يؤدى الشعور بالاغتراب إلى تحقيق الوحدة بين أعضاء الجماعة ، وتقاس درجة الاغتراب الجماعي بدرجة التفاعل والاندماج بين أعضاء المجتمع . " (فيوريلكت أجنسي Feuerlicht Igncy) ١٩٧٨ ، ص ١١٦ ، ١١٧) .

" ويذهب (كينت كينستون Kenneth Keniston) ١٩٨٥ إلى أنه من الخطأ أن نتجاهل دور الأسرة ، وأية مؤسسة اجتماعية التي تقوم بتشكيل دوافع الشباب وقيمهم وتوافقاتهم (ص ٣٠٩) .

وهذا مايرمي اليه (دور كايم Durkheim) حين جعل الاغتراب مرتبطاً بسياق العلاقات المنتظمة ، وبالأدوار الاجتماعية ^(١) . والتفاعل الاجتماعي بين الإنسان ومجتمعه ، وأكد على النسق الثقافي ، والتوجيه الداخلي الذي يهتم بالأهداف الفردية كمصدر للدافع ، وركز بصورة أساسية على موضوع القيم الاجتماعية كعامل مهم في وجود الاغتراب من عدمه ، وهو مايلخصه في مصطلحه الذي اشتهر به والمتمثل " بمصطلح " الأنومي " ^(٢) ، وقد استعمله لكي يصف حالة المجتمع ، الذي يعاني من تصدع في بنائه الاجتماعي ، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن دوافع وأسباب ظاهرة الانتحار موجودة في إحساس وعواطف الأفراد ، ولابد من ضبطها والتحكم بها من قبل سلطة المجتمع ؛ لأن الأفراد لايملكون مثل هذه السلطة ، التي تعمل على حسب معايير اجتماعية ضابطة ، وعندما يفقد المجتمع قوة السلطة ، أو بعبارة أخرى يفقد قدرته التنظيمية تتلاشى معاييرها ، وتسود حالة من التداخي والتسيب ، وهذه الخصائص هي ماأطلق عليها ظاهرة " الأنومي " أو فقدان المعايير . " (فايز الحديدي ، ١٩٩٠ ، ص ٣٠) .

ويرى " دوركايم " أن عدم الالتزام بمعايير المجتمع تجعل الإنسان مغترباً ؛ لأنّ الاغتراب هنا هو " شعور ينتاب الفرد ، فيجعله غير قادر على تغيير الوضع الاجتماعي الذي يتفاعل معه ، وبالتالي لا يستطيع توجيه سلوكه ومعتقداته بسبب غياب المقاييس المتعارف عليها اجتماعياً ، ويتولد شعور الفرد بأنه غريب عن الأهداف الحضارية لمجتمعه نتيجة لتصدع المعايير والقيم ، وتعكس الخلل الواضح في النظام الأخلاقي أو ما يعبر عنه بالضمير الجمعي .

وهنا تتضح نقطة الاختلاف بين " دوركايم " و " ماركس " الذي يرى أن القيم الاجتماعية هي نفسها سبب اغتراب العامل عن عمله ومجتمعه ونفسه ، بينما يرى " دوركايم " أن القيم الاجتماعية هي التي تحقق توافقه ، ويتفق معه (بارسونز Parsons) ، حيث يؤكد على الجانب المعياري في الحياة الاجتماعية ، وأن المجتمع عنده ماهو إلا نظام أخلاقي ، ويؤكد على فاعلية المعايير الأخلاقية في الفعل الاجتماعي .

وتعد التنشئة الاجتماعية في نظر (بارسونز) مصدراً لإنسانية الإنسان ، وهي الوسيلة التي تجعل الإنسان مجرد أداة أو وسيلة للسعي لغايات الآخرين ، ولهذا يغترب الإنسان في نظره خلال عملية الضرورة البشرية . وقد خلص إلى تحليل لأنماط المغترب وتتمثل في : (العدوانية ، والتسلط ، وعدم القابلية ، والانسحاب ، والخضوع ، والمراعاة الكاملة ، والمراوغة) (السيد شتا ، ١٩٨٤ ، ص ١٢٩ ، ١٨٢) .

أما (سرول Srole) فيرى " أن الاغتراب يتمثل في الشعور بعدم التكافل الاجتماعي ، أو الشعور بالاغتراب عن الآخرين ، ويقابلها الشعور بالانتفاء إلى الآخرين ، وهو الاتجاه نفسه الذي يراه (نيتلر Nettler) والذي يرى أن الاغتراب في معادات ثقافة المجتمع " (أمل بشير ، ١٩٨٩ ، ص ٣٢) .

ويجمل (سيمان Seeman) بعض مظاهر الاغتراب من زاوية علم الاجتماع

(١)

على النحو التالي :

١ - " انعدام القوة : يعني شعور الفرد بأنه ليست لديه القدرة على التأثير في المواقف الاجتماعية .

٢ - فقدان المعنى : ويتضمن عجز الفرد عن الوصول إلى القرار ، أو معرفة ما ينبغي أن يفعله ، أو إدراك ما يجب أن يعتقده موجهها لسلوكه .

٣ - فقدان المعايير : وهو لجوء الفرد إلى استخدام أساليب غير مشروعة ، وغير موافق عليها اجتماعيا لتحقيق أهدافه .

٤ - العزلة : ومعناها انفصال الفرد عن تيار الثقافة السائدة ، وتبني مبادئ أو مفهومات مخالفة ، مما يجعله غير قادر على مسايرة الأوضاع القائمة .

٥ - غربة الذات : وهي ادراك الفرد بأنه أصبح مغتربا حتى عن ذاته .
(عاطف غيث ، ١٩٧٢ ، ص ٢٠) .

" وهذا المفهوم عند سيمان يختلف عما هو عند " ماركس " حيث يفترض الأخير أن الاغتراب له علاقة بالعمل بينما عند سيمان يعتد الاغتراب على فقدان المؤشرات الخمسة ..
وكلها متعلقة بالمجتمع . " (Peter ، ١٩٧٣ ، ص ١٥٩) .

ثالثا : الاطار النفسي للاغتراب :

" بالرغم من أن علم النفس قد استقل - مع غيره من العلوم الانسانية - عن الفلسفة أم العلوم ، الا أن علم النفس شأنه شأن هذه العلوم قد ورث العديد من القضايا والمصطلحات الفلسفية التي لم يستطع البت فيها لا شيء ، إلا لأنها تنصب على الإنسان في نهاية الأمر ، ومادام الإنسان يعد موضوعا مشتركا بين الفلسفة وعلم النفس ، فإنه من المستحيل أن ينفصل الأخير عن ميدان الفلسفة الضاربة في أعماقها .

وقد تأثر علماء النفس بالتراث الفلسفي ، وخاصة الطرح " الهيجلي " والماركسي والوجودي لمشكلة الاغتراب ، ونجد ذلك في كتابات " أريك فروم " و " كارين هورني " و " اريك اريكسون " و " كينث كينستون " وغيرهم ممن تصدوا بالدراسة لمشكلة الاغتراب . (عادل الأشول ، ١٩٨٥ ، ص ٥١ ، ٥٢) .

فالشخصية المغتربة نمط من التجربة يعيش الانسان فيها نفسه كشيء غريب (غريب عن نفسه) ، فالمجتمع الحديث قد تعقد فأصبح نتاج الإنسان سيذا ، مع أنه أنتج لكي يكون في خدمة الإنسان ، لقد نحى هذا الإنتاج الإنسان عن عرش السيادة واحتل هو مكانه ، وتحول السيد إلى خادم وبهذا فقد الإنسان نفسه ، وغدت شخصيته للبيع ، وفقدت قدرا كبيرا من الشعور بالكرامة ، وهو الشعور المميز للإنسان حتى في أشد الحضارات البدائية . إنه يفقد معظم شعوره بنفسه باعتبارها ذاتا متفردة لا يمكن تكرارها . فالشعور بالنفس ينبع من ممارستي لنفسي كموضوع لتجاري أنا ، وفعلي أنا " . (مجاهد عبد المنعم ، ١٩٨٥ ، ص ١٥٦) .

وإذا فقد الانسان نفسه فربما يغترب عن مجتمعه ، لأن هناك " تفاعلا بين الاغتراب عن الذات والاغتراب عن المجتمع ، وأن زملة أعراض الاغتراب عن الذات تؤدي إلى الاغتراب الاجتماعي ذلك أن الفرد عندما يغترب عن ذاته ، فان اغترابه ينعكس على المجتمع الذي يعيش فيه " (محمد ابراهيم عيد ، ١٩٨٧ ، ص ٣٥) .

أ - نظرة " فرويد " للاغتراب :

فسر " سيجموند فرويد " (١٨٥٦ - ١٩٣٩) الاغتراب من زاوية التحليل النفسي حيث يعتبر القلق والاغتراب - باعتبارهما مرضا العصر - من هذه الظواهر الاجتماعية التي تسود المجتمعات الصناعية ، ويرجع ذلك إلى نشأة الحضارة وتطورها ، والتي أسسها الإنسان دفاعا عن ذاته إزاء عدوان الطبيعة عليه ، ولكنها جاءت على نحو يتعارض وتحقيق أهوائه . ومن هذا المنطلق يذهب " فرويد " إلى أن كل إنسان في الواقع هو عدو الحضارة ؛ لأنها تقوم على كبت الغرائز " . (أحمد أبو زيد ، ١٩٧٩ ، ص ٧-٩) .

" وخاصة عندما يواجه بتعقيدات الحضارة وضوابطها المختلفة التي تنفد حائلا دون إشباع رغباته وحاجاته ، مما يؤدي إلى شعوره بالكبت^(١) كحيلة دفاعية يلجأ إليها لمحاولة التوفيق بين رغباته وإشبعاته ، والنظم والضوابط الاجتماعية والثقافية التي تفرضها ظروف التغير المستمر للمجتمع . وعندما تزداد هذه النظم تعقيدا تظهر لدى البعض صور المعاناة من الشعور بالقلق والاغتراب . ويشير (فرويد Freud) إلى أن الشعور بالقلق والاغتراب يكون نتيجة الانفصال عن الأنا ، عندما يتوحد الفرد مع أحد الجانبين على حساب الجانب الآخر " . (هاني الأهواني ، ١٩٨٩ ، ص ٢٢) .

وهكذا يتضح أن " فرويد " يؤيد الاغتراب باعتباره سمة متأصلة في وجود الذات وفي حياة الإنسان ، إذ لا سبيل مطلقا لتجاوز الاغتراب بين الأنا والهو والأنا الأعلى ، ولأجل مطلقا لإشباع كل الدوافع الغريزية ، كما أنه يستحيل التوفيق فيما يتصل بالأهداف والمطالب .

فاغتراب الأنا عن الهو ، أي اغتراب الشعور عن اللاشعور (الذي هو مستودع الغرائز ، ومناطق قوى الحياة ومجال العمليات النفسية الأولية) أمر حتمي " (نيبيل اسكندر ، ١٩٨٨ ، ص ٢٨٦) .

ب - نظرة " فروم " للاغتراب :

" تتلخص وجهة نظر (فروم Fromm) حول الاغتراب في أن الإنسان يشعر بالوحدة والعزلة ، وهذه لا توجد لدى أي نوع آخر من أنواع الحيوان ، بل إنها موقف إنساني نوعي ، فالطفل مثلا يتحرر من الروابط الأولية بوالديه ، ونتيجة لذلك يشعر بالعزلة وقلة الحيلة شأنه في ذلك شأن العبيد ورقائق الأرض ، فما أن انتهت ثورتهم ، ونالوا حريتهم حتى وجدوا أنفسهم في غمرة الشعور بالعزلة وقلة الحيلة كئيبين للحرية التي ناضلوا من أجلها كثيرا . (عادل الأشول ، ١٩٨٥ ، ص ٥٢) .

" وهنا نجد " فروم " يتحدث عن الاغتراب المتمثل في الانعزال الناجم عن تحرير الانسان من روابطه التقليدية ، وهو ذلك النوع من الاغتراب الذى يوقع بالإنسان في حالة من الشك والقلق ، ثم أنه يرى أن هذا الاغتراب سيفضي بالضرورة بالإنسان إلى نوع آخر من الاغتراب الذى يتمثل في الخضوع ، حيث يلتمس الفرد بخضوعه لفائد أو للدولة ، ومن ثم يترتب على هذا الخضوع فقدان الإنسان للسيطرة ، بقدر مماثل لفقدان السيطرة التي يتعرض لها الإنسان لجانب الحرية المرتبطة بالانعزال . " (السيد شتا ، ١٩٨٤ ، ص ٤٣) . ويرى " فروم " أيضا أن الاغتراب في المجتمع الحديث يكاد يكون مطبقا ، فالمغترب لا يحيا منفصلا عن نفسه فحسب ؛ بل عن إخوانه في المجتمع عن العمل وعن الأشياء المحيطة به والتي يجهلها وإن كان يستهلكها ، وكذلك عن الحكومة التي تدبر أمره ، وتصبح شخصيته مسيرة ليس لها أن تختار ، وإذا سارت الأمور على هذا النحو بغير إصلاح فسينتهي بالإنسان حتما إلى مجتمع مختل في توازنه ، وكل فرد في هذا المجتمع ذرة منفصلة لا يعسكه بغيره رباطا وترجع أسباب الاغتراب عند " فروم " إلى طبيعة المجتمع الحديث وسيطرة الآلة وهيمنة " التكنولوجيا " الحديثة على الإنسان فهي من صنعه ، ولكنها تسيدت عليه . " (محمد عيد ، ١٩٨٣ ، ص ٢٠) .

ج - نظرية " هورني " للاغتراب :

يحتمل مفهوم الاغتراب مكانة محورية من نظرية " كارين هورني " في التحليل النفسي للعصابية ، " فلقد وجدت في هذا المصطلح التعبير المناسب عما يكابده بعض البشر من انفصال عن ذواتهم ، وذلك عندما ينفصل الإنسان عن مشاعره الخاصة وكذلك رغباته ومعتقداته وطاقاته ، أنه فقدان الإحساس باعتباره كلاً عضوياً . " (عادل الأشول ، ١٩٨٥ ، ص ٥٤) .

وتشخص (هورني Horney) حالات اغتراب الذات بقولها : " إننا لانستطيع أن نقهر أجزاء أساسية في أنفسنا دون أن نصبح غرباء عن أنفسنا ؛ إذ أن الفرد يصبح ببساطة غافلا عن حقيقة ما يشعر به ويحبه ويرفضه ويعتقده . باختصار يصبح غافلا عن فهم ماذا يكون ! ونتيجة لافتقاره إلى فهم هويته ؛ فإنه يحيا حياته من نسيج

تصوره ، ويفقد الاهتمام بالحياة ؛ لأنها ليست ما يرغب فيه حقيقة فليس في وسعه أن يتخذ قراراته ، وبالتالي فهو في حالة من الوجود الزائف مع نفسه . " (محمد عيد ، ١٩٨٧ ، ص ٣٢) .

وتؤكد " هورني " أن الاغتراب في حقيقته هو اغتراب عن الذات وأن هناك نمطين من الذات الفعلية^(١) والذات الحقيقية^(٢) . وتمثل الذات الفعلية الوضع الحالي للإنسان في وقت بعينه ، أما الذات الحقيقية فهي تمثل ما ينبغي أن يكون عليه .

واغتراب الذات يعني الانفصال أو التعارض بين هذين النمطين ، فإذا اغترب المرء عن ذاته الفعلية لحساب ذاته الحقيقية ، فإنه ينفصل أو يحرم من مركز القوى الأصلية ، والطاقة الدافعة الكامنة في داخله "

د - نظرة (اريك اريكسون Erikson) للاغتراب :

تتضح رؤية " اريكسون " حول مفهوم الاغتراب من فكرة تطور هوية الأنا كنفيز لتشتت الأنا أو تبيع الهوية^(٣) . ويعني بذلك أن تحقيق الاحساس بالهوية يبدأ لدى الفرد منذ فترة المراهقة ، ويتوقف على معرفته لقدراته وإمكاناته وواجباته ، ومحاولة التوفيق بينها والأدوار الاجتماعية^(٤) المختلفة وتوقعات كل دور ومدى فهمه لطبيعة دوره .

" وتمثل قدرة الفرد على إدراك هذه العلاقات واستيعابه لها تناسك الهوية وتأكيدا مقابل تبيعها أو انتشارها . ويرى " أريكسون " أن ذلك يشكل صعوبة أمام الشباب خاصة لما يتسم به عالمنا اليوم من سرعة التغير ، ووجود الفجوة بين الأجيال ، مما يجعل أدوارهم المتوقعة متباينة " (هاني الأهواني ، ١٩٨٩ ، ص ٢٦) .

Actual self (١)

Real self (٢)

Identity diffusion (٣)

Social roles (٤)

فالاغتراب لدى " أريكسون " معوق أساسي في تطور حرية الأنا أو في تكوين موقف واضح تجاه العالم . وهذه الرؤية وإن اشتركت مع نظرية " فروم " و " هورني " في عدم تحديد المجال الذي يستخدم فيه هذا المفهوم على نحو دقيق ، إلا أن تعريفه يتميز بأنه يفتح الباب لدور فعال للتربية في معالجة مفهوم الاغتراب .

وبناء على ما تقدم يتبين أن أهمية رؤية " أريكسون " تركز على دور التربية في إحداث التفاعل الاجتماعي في تشكيل هوية الفرد وأن المراهقة هي المرحلة المحورية في حياة الفرد . كما يرى " أريكسون " أن الإعداد لمراهقة ناجحة ، يجب أن يبدأ والطفل ما يزال في المهد صبيًا عن طريق التربية في الأسرة والمدرسة . (محمد عيد ، ١٩٨٢ ، ص ٢٣) .

هـ - نظرية (كينيث كينستون Keniston) للاغتراب :

وضع كينستون تصورا نظريا عن أهم مظاهر الاغتراب من خلال الدراسات التي أجراها على مجموعة من الشباب الأمريكي ، ويقوم هذا التصور على تحديد مفهوم الشعور بالاغتراب فيعرفه بأنه " فقدان أو غياب لعلاقة مرغوبة أو سابقة . وتناول هذه العلاقة من خلال أربعة جوانب :

- ١ - مركز بؤرة^(١) الاغتراب ، ويقصد به اتجاه هذا الشعور نحو الذات أو الموضوع .
- ٢ - الإحلال^(٢) ، وهو ما يحل محل هذه العلاقة القديمة المفتقدة عند الشعور بالاغتراب .
- ٣ - الشكل^(٣) ، ويقصد به الصورة التي تظهر الشعور بالاغتراب وهي الرفض والثورة .
- ٤ - الأداة أو الوسيلة^(٤) ، وتشير الى مصادر ظهور الشعور بالاغتراب وهي :

Focus	(١)
Replacement	(٢)
Mod	(٣)
Agent	(٤)

- أ - فقدان الثقة في الآخرين .
ب - النظرة التشاؤمية للمستقبل .
ج - الافتقار إلى وجود أهداف طويلة المدى ، وعدم سعي الفرد إلى تحقيق ذلك .
د - ظهور مشاعر الغضب ، وعدم الرضا نحو معظم أفراد المجتمع " . (هاني الأهواني ،
ص ص ٢٥ ، ٢٦) .

ويذهب " كينستون " إلى أن الذين يعانون من الاغتراب لديهم شعور بفقدان الثقة بأنفسهم وفي الطبيعة الإنسانية ، الأمر الذي يجعلهم يرفضون كل شيء . ويكون هذا الرفض متصفا بالازدراء والمرارة والعنف ، ويعانون من اكتئاب واضطراب نفسي ، وعدوانية تجاه أنفسهم " (Keniston ، ١٩٦٤ ، ص ٥٤) . ولكن هذه الرؤية لا تنفقد الأمل في المغترب ، وخاصة إذا كان شابا أو مراهقا فلكل مرحلة جوانبها السلبية أو الايجابية في الوقت نفسه . وأن السلوك غير السوي يمكن تصحيحه في مرحلة لاحقة .

يتضح من هذا الاستقراء لظاهرة الاغتراب ، أنها نالت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين في العلوم الإنسانية ، لعلاقتها الوثيقة بالإنسان منذ القدم ، ولكنها لم تعالج بصورة منهجية إلا في العصور المتأخرة ، خاصة في عصر " هيجل " الذي يعد أبا لمصطلح الاغتراب ، فهو الذي جعل له مفهوما علميا تلقفه الباحثون واستفادوا منه . ولكنهم اختلفوا في تعريف الاغتراب وتحديده ؛ وذلك نظرا لتعدد المناهج الفكرية للباحثين ، لأنهم كانوا يعكسون روائهم الفكرية والثقافية والدينية . وحين يكون الموضوع إنسانيا ، فإن الاختلاف والتباين في تفسيره وارد .

ومن هذه الاختلافات ظهور اتجاه يقول بأن الاغتراب سمة تميز الإنسان منذ القدم ، وأن اغترابه يعني انفصاله عن وجوده الانساني وأنه يمضي في الحياة بوصفه كائنا مغتربا . والبعض يرى أن الشعور بالاغتراب حالة مؤقتة تصيب الفرد نتيجة لبعض عوامل التنشئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تؤثر في الفرد في فترة معينة من حياته .

وفي ضوء ماتم استعراضه حول موضوع الاغتراب ، يمكن الوصول إلى ملامح أو سمات لهذا المفهوم وتتمثل هذه الملامح في الآتي :

- انسلاخ الإنسان وانفصاله عن نفسه ومجتمعه .
- فقدان الهوية واختلال الشخصية .
- الشعور بعدم وجود معنى لحياته ، وهدف يسعى لتحقيقه .
- رفض القيم والمعايير الاجتماعية التي توجهه في الحياة .
- الإحساس بالعجز وعدم القدرة على مواجهة الحياة ومصاعبها .
- عدم القدرة على التأثير في مجريات الحياة .
- الاستسلام الكامل للضياح .
- الانعزال عن المجتمع والانكفاء على الذات .
- شعور الفرد بأنه أصبح شيئاً مادياً مجرداً من الإحساسات الإنسانية .
- الرغبة في تدمير كل شيء يعترضه في سبيل تحقيق ما يريد .
- عدم الانتماء وفقدان الهوية .
- الشعور بالقلق .

وبلاحظ ما سبق أن موضوع الاغتراب تمت معالجته في ضوء النظريات الفلسفية والاجتماعية والنفسية الغربية التي تعكس مايؤمن به الباحثون من فكر ينظرون من خلاله إلى الإنسان والحياة والكون . وارجعوا اغتراب الانسان إلى عوامل مادية فقط، أي دون النظر إلى العلاقة بين الاغتراب والتدين — فأصحاب نظرية العقد الاجتماعي (روسو ، وهوبز ، ولوك) أرجعوا سبب اغتراب الإنسان إلى تخلي الإنسان وتنازله عن حقه الطبيعي إلى السلطة ومؤسساتها من أجل مصلحته وتوفير أمنه .

أما " هيجل " فيرى أن الدين نوع من الهروب من هذا العالم الفعلي إلى عالم الماوراء ، ويعتبره سبباً من أسباب اغتراب الإنسان . وجاء بعده " ماركس " ليرفض الدين وكل الغيبيات ، ويرى أنها تفصل الإنسان عن الواقع . وجعل الجانب الاقتصادي هو السبب في تغلب الإنسان على الاغتراب . ونظر " ماركس " إلى الاغتراب بوصفه ظاهرة

اجتماعية ، وإلى الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا وتاريخيا ، وإلى طبيعة الإنسان كمحطة للعلاقات الاجتماعية .

ويقترّب " سارتر " من هذا التفسير حين يرى أن اغتراب الإنسان نتيجة لصراعه مع علاقات الانتاج ، وأنه في شعور دائم بالاغتراب .

ويرجع " دوركايم " أسباب اغتراب الفرد إلى تخلي الإنسان عن قيم المجتمع ومعاييره فالضمير الجمعي هو الذي يجب أن يسود ، وأن سلوك الفرد لا بد أن يجارى القواعد التي وضعها المجتمع ، والتي حددت سلفا حتى ينجو من الاغتراب .

يرجع علماء النفس أسباب الاغتراب إلى ما يحيط بالإنسان من مشاكل نفسية واجتماعية لاعلاقة لها بالمسائل الغيبية ، وأن علاقات التفاعل بين الفرد والآخرين ، وتأثير الضغوط الاجتماعية وما يتولد عنها تؤثر على اغتراب المرء سلبا وإيجابا .

وهكذا يتبين مما سبق أن هناك تجاهلا تاما لموضوع الدين في حياة الإنسان . وهذا يمثل قصورا شديدا في دراسة أهم العوامل الحقيقية التي تؤثر في اغترابه فتغيب الدين عن الإنسان اصطدام بفطرته . وبالتالي عدم وجود التوافق والتماسك الداخلي ، والتفاعل الخلاق والإيجابي بينه وبين نفسه من جهة ، ومجتمعه من جهة أخرى . فلهذا فقد حرص الباحث على اظهار البعد الاسلامي للاغتراب كما يلي :

رابعاً : الإطار الإسلامي للاغتراب :

إن رؤية الإسلام للاغتراب تتبع أساسا من فهم شامل للإنسان والعوامل التي تؤثر في اغترابه أو توافقه ، فإذا كان الاغتراب في المذاهب الوضعية هو انفصال الإنسان عن ذاته أو مجتمعه ، وشعور بعبثية الحياة ، وتحلل من القيم ، ورفض المعايير الاجتماعية ؛ فإن الاغتراب في المفهوم الاسلامي ينبثق من انفصال الإنسان عن خالقه الذي خلقه وحدد له الهدف من وجوده .

فحياة الإنسان في الإسلام ليست عبثاً ، بل هي حياة جادة ومسئولية يقوم بها في هذه الدنيا ، ليؤدي رسالته فيها ، ويعمرها بالخير . فمهمة الإنسان من أنبل المهام ، وهي استخلافه في الأرض بأن يعمرها ويترجم شريعة الله سبحانه فيها وقد مهد السبيل أمامه ، وأعطاه الله مفاتيح يستطيع استخدامها لترقية حياته وزوده بالعقل ليكتشف من قوانين الكون وأسراره ليتحضر ويبدع مايمكنه من الإبداع والتحضر .

والله عز وجل لم يجعل الكون صعباً معجزاً للإنسان عن الإبداع ؛ أى أن الله سخر هذا الكون الفسيح ، وأعطى الإنسان القواعد وأمره بالعمل والاجتهاد ، ومنحه التصور الايجابي لدور الإنسان بمنأى عن التصورات السلبية ، التي تقوم بها المذاهب الوضعية والتي جردت هذا الإنسان من قدراته وحرية في استغلال الكون .

فالإنسان في الإسلام هو السيد الفاعل المريد الذي سخرت له الطبيعة لتلبية متطلبات خلافة في الأرض ، وإعمارها لها في حفظ الله ورعايته " . (عماد الدين خليل ، ١٩٨٣ ، ص ٢ - ١٣) .

والإنسان الذي يفهم رسالته في الحياة ينجو من عبثيتها . أما إذا استسلم إلى غرائزه وملذاته ، التي تؤدي به إلى مأزق كبير حين يظن أن سعادته مرتبطة بإشباعها ، وحصوله على المال الذي كلما زاد تعمق جشعه أعماه وأغشى بصره وبصيرته فقد ضل . ومنهم من يرى سعادته في الجاه والمنصب وحين يصل إلى مبتغاه ، يصاب بالرعب الشديد خشية من ضياعه ، وخاصة إذا كان الأمر متعلقاً بالسلطة والزعامة ، الذي لم يحصل عليها إلا بعد أن دفع الكثير من الجهد ، ومن هنا يصبح الإنسان في كبد دائم وتشتت وتعاसे بالغة ، وبالتالي يوغل في الاغتراب .

أما الإنسان المتدين الذي ربط نفسه بالله ، فانه يحطم أغلال الاغتراب باتصاله الدائم بالله ، وتكون الشرة المبتغاة سعادة تتأسس على الرضا والتوازن التام بين المطالب البدنية والروحية .

والتدين يتطلب فهما عميقا للدين حتى يكون له التأثير الكبير على الانسان . " ودافع التدين دافع نفسي له أساس فطرى في طبيعة تكوين الإنسان ، فالإنسان يشعر في أعماقه بدافع يدفعه إلى البحث والتفكير لمعرفة خالقه وخالق الكون وإلى عبادته والتوسل إليه والالتجاء اليه طالبا منه العون كلما اشتدت به مصائب الحياة وكروبها ، وهو يجد في حمايته ورعايته الأمن والطمأنينة واننا نجد ذلك واضحا في سلوك الإنسان في جميع عصور التاريخ ، وفي مختلف المجتمعات الإنسانية . فالطريقة التي يسلكها في عبادته قد تختلف تبعا لمستوى تفكيره ودرجة تطوره الثقافي ، غير أن هذه الاختلافات في تصور الإنسان لطبيعة الاله أو طريقة عبادته ، إنما هي في طريقة التعبير عن ذلك في طبيعة الدافع الفطرى للتدين الموجود في أعماق النفس البشرية " . (محمد نجاتي ، ١٩٨٢ ، ص ص ٤٧ ، ٤٨) .

فالتدين الحقيقي ، يوضح الأهداف ، ويضبط السلوك ، ويجعل الإنسان قويا صلبا لايميل مع كل ريح ، ويعطيه القدرة على التعامل الواضح مع البيئة التي يعيش فيها .

وهذا يناقض ذلك المفهوم الوجودى ، الذى يذهب إلى أن الإنسان لايستطيع أن يوجد ذاته إلا باطلاق العنان لرغباته وشهواته ؛ بحيث يفعل مايشاء ويترك مايريد ، غير مكترث بالعرف والدين جاعلا من هواه الها يعبد من دون الله ، وقد وصفهم المولى عز وجل بقوله : " أفرايت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون " (١) . ويقول : " ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ، وكان أمره فرطا " (٢) .

فالإنسان حسب التصور القرآني قد اغترب عن الله ، حينما عصى أمره وأكل من الشجرة المحرمة ، فهبط من السماء وصار موجودا على الأرض يعيش في أزمة منتظرا عون الله ولطفه حتى يهديه سواء السبيل ، وتكون إليه الرجعى في آخر الأمر ، وأن الايمان

(١) الجاثية : ٢٣ .

(٢) الكهف : ٢٨ .

بالله هو الذى يحقق ذلك الأمان الذى يزول معه كل حزن وخوف ووحشة في الكون .
" لاتحزن إن الله معنا " (١١) " وهو معكم أينما كنتم " (٢٢) . فضلا عما في الاسلام نفسه
من سلام وسلامة لمن يعتقه .

والمسلم هو من يقول " أشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله " .
هذه الشهادة في الاسلام ليست مجرد نطق لهذه الألفاظ بقدر إيمانه بموضوعها ومضمونها
والعمل المستمر بها . وهذا الايمان يبلغ من العمق حدا يصبح المسلم معه على استعداد
للاستشهاد في سبيل الله وبهذه الشهادة تحقق أصالة وجود الإنسان على الأرض ، ذلك
لأنها تحقق الانتقاء الى الله ما يزول معه الشعور بالغربة الكونية . " (محمود رجب ،
١٩٨٨ ، ص ١٨١ ، ١٨٢) .

وهكذا يتبين ما سبق أن المسلم الملتمز شديد الصلة بالله ، لا يشعر بالاغتراب
حتى ولو كان وحده على الحق . وإذا كان مغتربا فهو عما يغضب الله ، وابتعاده عن
الحياة الاجتماعية الزائفة ، والنظم الاجتماعية غير العادلة ، وهذه النظرة تناقض نظرية
"دوركايم" الذى يحث على اتباع المعايير الاجتماعية حتى ولو كانت مخالفة للحق .

وحقيقة الأمر أن الموقف العدائي للدين من قبل علماء الاجتماع لم يقتصر على
" دوركهايم " وتلاميذه في الغرب ، بل وجد تحمسا شديدا من الباحثين الاجتماعيين
العرب^(٣) الذين ينظرون الى الدين على أنه وهم ، وخيبة أمل الزمن الراهن ، ورد فعل
سلبى للضمير الجمعي ، وعصاب نفسي ومأوى لموت بطيء .

-
- (١) التوبة : ٤٠ . (٢) الحديد : ٤ .
(٣) منهم : ١ - عاطف عضيات (دراسة منشورة بعنوان الدين في المجتمع العربي)
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٠) .
٢ - سمير نعيم أحمد : المحددات الاقتصادية والاجتماعية للمتطرف الديني
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٠) .
٣ - علي الكنز : الاسلام والهوية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية
١٩٩٠) .
٤ - عبد الباقي الهرماسي : علم الاجتماع الديني (بيروت : مركز دراسات
الوحدة العربية ، ١٩٩٠) .

وبناء على ما تقدم فإن أحدهم وهو (على الكثر) أستاذ الاجتماع بجامعة الجزائر يدعو إلى ترك الاعتقاد بالدين فيقول : " قبل كل شيء علينا ترك الاعتقاد بالدين لأنه لم يبرهن على أن الدين أصبح بمثابة رؤية للعالم أو فهو وظيفة عكسية للتطور التاريخي والاجتماعي . " ولهذا فهو جمود عقائدي ، وانغلاق عقلي .

والالتزام بالدين في عرف (سمير نعيم) هو حنين إلى الماضي وعودة إلى الوراء ومنحى رجعي يجبر العلاقات الاجتماعية إلى أوضاع بالية لا تتناسب مع تقدم العصر .

كما أنهم يصفون الشباب المتدين بأنهم شخصيات مريضة ، وأنهم مرضى عقليون يعانون من الجنون الدوري أو جنون الاضطهاد والعظمة ، وتمسك الشباب بدينهم يفسره (سمير نعيم) بأنه مرض عقلي يعاني أصحابه من أوهام حيوانية ، وأن نظرته إلى المرأة تسقط ما في أنفسهم من مشاعر حيوانية مكبوتة ودونية وعدم ثقة بالنفس ، وهو تفسير فرويدي . ويصل به الحد من العداء إلى الدين أن يصور التسلح بالقيم الدينية بأنها مصيدة دمار للشباب والمجتمع ، وجعله يرى أن المساجد تقوم بأدوار تضليلية .

ويعتبر بعض باحثي الاجتماع العرب بأن الطابع الإسلامي طابع غريب على المجتمعات العربية ، وانتشاره فيها يؤدي إلى الاضطرابات النفسية والعقلية بين الشباب وذلك بسبب رغبتهم في العودة إلى نموذج المجتمع الفاضل باللجوء إلى الدين وما هو إلا هروب من الواقع ورفض له وتعلق بأمل كاذب في الخلاص من المشكلات التي يواجهها . " (أحمد خضر ، ١٩٩١ ، ص ٢ ، ١٥) .

" ويلاحظ أن " دوركايم " لا يعترف بأن الكيان النفسي للفرد هو أساس الحياة الاجتماعية ، بل العكس في نظره أقرب إلى الصواب ، فالحياة الاجتماعية هي التي تشكل مشاعر الفرد ، وعليه فلا يجوز أن تفسر الحياة من نفسية الفرد كما يصنع علم النفس كله ، وإنما ينبغي أن نفرق بين الظاهرة النفسية والظاهرة الاجتماعية تفريفا كاملا .

ويقول : إن الدين والزواج ليسا فطرة ، والأخلاق ليست قيمة ذاتية ولا هي ثابتة على وضع معين ، وإنما تأخذ من المجتمع الذى توجد فيه ؛ لأن المجتمع هو الأصل في كل ظاهرة اجتماعية وليس الإنسان .

ويتضح مما سبق أن هناك تشويها متعمدا ، وتشكيكا في الدين والأخلاق وربطاً بين التحلل الديني والانحلال الخلقي من جهة وبين التطور من جهة أخرى ، وأن هذا التحلل حتي لا قبل لأحد بوقفه . " (محمد قطب ، ١٩٨٢ ، ص ٣٥ - ٥٢) .

وقد جاء (ماركس " رافضا فكرة الدين ، وجاعلا كل نشاط الإنسان في نطاق المطالب الرئيسية له والتي تتركز على المأكل والمسكن والإشباع الجنسي . أما الدين والأخلاق والتقاليد فهي السخرية العظمى ، وفي ظل التفسير المادى للتاريخ لا وجود لله ، ولا الوحي ، ولا الرسالات .

ويعتبر الدين أفيونا للشعوب ، وهو شيء ابتدعه الإقطاعيون لتخدير العبيد والطبقة الكادحة عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة ، وإغرائهم بالصبر على سوء أحوالهم والرضا به طمعا في جنة الآخرة ، مما ييسر لهؤلاء الإقطاعيين أن يستمتعوا بالثروات المغتصبة وهم آمنون ، فالدين في رأى " ماركس " اسطورة ابتدعها أصحاب المصالح .

أما " فرويد " فقد صور النفس الإنسانية أنها غرائز تحكم الإنسان وتسيطر على نشاطه ، ولا وجود للروح . والقيم عملة زائفة يتبادلها الناس وهم في حقيقتهم عالمون بأنها خداع . فالحياة كلها جنس ، ومنبتقة من خلال الجنس الذى يولد من لحظة الميلاد ، بل يولد الإنسان جنسا خالصا مركزا في اهاب طفل حيواني صغير . فالرضاعة جنس ، ومص الابهام جنس ، وتحريك العضلات جنس ، والتبول والتبرز جنس ، والالتصاق بالأم جنس ، فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس (عقدة أوديب) ، والطفلة تعشق أباهها بدافع الجنس (عقدة اليكترا) . فالدين والأخلاق والحضارة ينشأ من الكبت الجنسي الذى يعد خطرا ، لأنه يصيب النفس بالعقوبة والاضطرابات . " (محمد قطب ، ١٩٨٢ ،

وانطلاقاً من هذه الأفكار التي أرجعت الاغتراب الى عوامل مادية وظاهرة اجتماعية ، وانفصال العمل عن العامل ، فان الرؤية الإسلامية تختلف عنها ، وهي تعترف بأهميتها إلا أنها ليست التفسير الوحيد لاغتراب الانسان .

فالرؤية الإسلامية لا تهمل العوامل المادية ، ولكنها تضيف أن هناك عوامل معنوية ، حيث ترجع اغتراب المسلم إلى بعده عن عقيدته ، وعزلته عن مبادئه ، وعجزه عن التلاؤم مع الأهداف الإيمانية ، وعدم التوافق مع الحياة الإسلامية الصحيحة ، وعدم الشعور بالانتماء إلى ربه ، ووطنه . فالانتماء لا يكون للوطن فحسب ؛ وإنما إلى خالق الوطن . فقد يكون الإنسان موجوداً في وطنه ، مقيماً مع أسرته ، ولكنه يشعر بالاغتراب .

وهذا ما بيّنه أبو حيان التوحيدي حين عبر عن هذه الحقيقة بقوله : " أغرب الغرباء من صار غريباً في وطنه ، وأبعد البعداء من كان قريباً في محل قربه ، لأن غاية المجهود أن يسلكوا عن الموجود ، ويغض عن المشهود ، ويقضي عن المعهود ، الغريب من إذا ذكر الحق هجر ، وإذا دعا إلى الخير زجر ، وإن رآه لم يدوروا حوله . الغريب من إذا أقبل لم يوسع له ، وإذا أعرض لم يسأل عنه . الغريب في الجملة كله حرقة ، وبعضه فرقة ، وليله أسف ، ونهاره لهف ، وغداؤه حزن ، وعشاؤه شجن ، وخوفه وطن " . (محمود رجب ، ١٩٨٨ ، ص ٤٣) .

ان هذا الصنف من الناس مغترب عن الناس الذين تجنبوا الحق . ولكنه ليس غريباً ولا مغترباً عن خالقه . ومتوافق مع نفسه يشعر بالطمأنينة والرضا الداخلي ، وشعاره قول الله عز وجل " وإن حطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون " .^(١)

" قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون " .^(٢)

(١) الأنعام : ١١٦ .

(٢) التوبة : ٥١ .

" الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم " . (١)

وهكذا يتضح أن المؤمن الملتزم بدينه لا يشعر بأي نوع من الاغتراب مهما كانت الظروف التي حوله ، مادام وثق الصلة بالله ؛ لأن الإيمان يدفعه إلى تنمية دوافع الهدى ، والسيطرة على دوافع الهوى " وتحقيق التوازن بين مطالب الجسم والروح ليعيش الإنسان في قرب من ربه وسلام مع نفسه ، ووثام مع الناس فيسعد في الدنيا والآخرة " . (كمال موسى ، ١٩٨٨ ، ص ٢٤) .

وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء " . (٢)

ويفسر الحديث بأن الغرباء هنا ليس الاغتراب بمعنى المفهوم المعاصر ، وإنما الذين اغتربوا وابتعدوا عن الواقع الذي يناهض مبادئهم ، ويزيدون خيرا ، وإيمانا وتقي ، إذا نقص الناس من ذلك ، وهم الناس الصالحون ، والذين يحبون أن يلتزموا بأداب وقيم الإسلام ، ويحبون سنة رسول الله ويعلمونها للناس .

وليس في غربة أهل الله ورسوله وحشة ، بل هم آنس العباد إذا استوحش الناس ، مثلهم في ذلك موسى عليه السلام - عندما خرج من مصر هاربا من فرعون وقومه وناجى ربه قائلا " يارب وحيد مريض غريب فناداه ربه قائلا :

" ياموسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس ، والمريض من ليس له مثلي طبيب ، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة " . (فتح الله خليف ، ١٩٧٩ ، ص ٨٤) .

(١) آل عمران : ١٧٣ - ١٧٤ .

(٢) أخرجه مسلم ، ج ١ ، ص ١٣٠ .

ان الغرباء الذين ذكرهم الحديث الشريف ليسوا سلبين ، بل هم إيجابيون في الحياة ، لأنهم رفضوا الاندماج مع المجتمعات الفاسدة ، ويذكر التاريخ موقف شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - حين أُلقي به في سجن القلعة بدمشق ، حيث تمت محاولة لآخراجه ، مقابل أن يتخلى عن بعض آرائه فأبى وكان يقول :

" إِنْ حَبَسِي خُلُوَّةً ، وَنَفِي سِيَاحَةً ، وَقَتْلِي شَهَادَةً " .

فالمسلم الحق من يثبت على مبادئه مادامت صحيحة ، وموافقة لكتاب الله وسنة رسوله ولا يخشى في سبيل ذلك غضب مخلوق ، لأنه حينئذ في كنف الخالق الذي زوده برصيد ضخم من القيم العظيمة التي توجه سلوكه ، وتضبط سيره ، وتحذره من الانحراف والسلوك غير السوى .

فالدنيا مليئة بالمغريات ، التي تستهوى الانسان الضعيف في إيمانه فتجعله مغتربا عنها ، ولكن المؤمن القوى يتذكر قول الله عز وجل " اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ رِزْقٌ ذَرِيرَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمِثْلِ غَيْثٍ أُعْجِبَ الْكُفَّارُ نَبَأَهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فِتْرَاهُ مَصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حِطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُّصْرِرٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ " (١) .

وقوله تعالى :

" فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى " (٢) .

فالموازين عند المؤمن واضحة ، والمعايير ثابتة ، والقيم راسخة انطلاقا من حديث الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - " الحلال بين ، والحرام بين وبينهما أمور مشبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " (٣) .

(١) الحديد : ٢٠ .

(٢) النازعات : ٤١-٣١ .

(٣) أخرجه البخاري ، ج ١ ، ص ٢٨ .

وهذا لا يعني أن الإسلام يحرم التمتع بالحلال من أمور الدنيا ولكنه حرم الانغماس في الشهوات ، والتكالب على السلطة ، والتناطح على الجاه والتنافس على تكديس الأموال بأية طريقة مشروعة أو غير مشروعة والتبارى في تعمير الدور والقصور والتسابق على جمع حطام الدنيا ، فهذه كلها تشغل القلب عن ذكر الله وتجعل الانسان يغترب عن واقعه .

فالتمتع بالحلال الطيب أمر مرغوب يقول تعالى :

" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة " (١)

وقال تعالى : " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " (٢)

فالإسلام دين يأخذ بفضيلة الوسط لا افراط ولا تفريط ، يدعو إلى الزهد في الدنيا أى القصد في الشهوات لا إلى الحرمان واعتزال الدنيا ومن فيها وما فيها . يدعو إلى التمتع بالحلال لا إلى الانهماك فيها ؛ لأن الإسلام قبل كل شيء وبعد كل شيء دين عملي اجتماعي واقعي .

وهكذا يتبين مما سبق أن هناك رؤية خاصة ومتميزة للإسلام في موضوع الاغتراب . وهذه الرؤية تتميز بالتالي :

- الاغتراب بالمعنى الاسلامي اغتراب عن الحياة الاجتماعية الزائفة .
- واغتراب عن النظام الاجتماعي الزائف وغير العادل .
- رفض التفسيرات التي وضعتها المذاهب الوضعية في تفسير الاغتراب .
- ان الايمان بالله يقضى على مظاهر الاغتراب .

وتأسيسا على ما سبق فانه يمكن الأخذ بالتعريف التالي للاغتراب :

(١) الأعراف : ٣٤ .

(٢) المائدة : ٨٨ .

كما أن المؤمن الملتزم يرفض أن يكون إمعة أو مسائرا لمجتمع فاسد ، أو جماعة مرجعية ضلت طريقها فهو ملتزم بحديث الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم :

" لا يكن أحدكم إمعة ، يقول أنا مع الناس ان أحسن الناس أحسنت وان أساءوا أسئت ، ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس فاحسنوا ، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم " (١)

وهذه ميزة يتميز بها المسلم الحق عن غيره الذي يجارى مجتمعه الذي لايسير وفق القيم النابعة من العقيدة الاسلامية ، وهو حين يرفضها لايعد مغتربا في حين ترى المذاهب الوضعية أنه مغترب مادام أصبح غير قادر على المسابرة ولايخضع لضغوط الجماعة ولاينصاع لضغوطها ؛ لأنه ينحاز إلى ربه الذي خلق الكون وفق مبادئ الرحمة والحكمة والعدل حيث لاعبث ولاقسوة ولاظلم .

إن تعزيز الصلة بالخالق الذي لايصدر عنه إلا الخير تجعل الإنسان يشعر بالاطمئنان الداخلي الذي لايلوثره شيء من عالم المادة ، ويتغلب على معاناة التناقض مع محيطه ويصبر على مايتعرض له من أذى قال تعالى : " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين " (٢) .

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام " عجا لأمر المؤمن ، ان أمره كله خير ، وليس ذلك الا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " (٣) .

ويقول أيضا " من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق شمله ، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له " (٤) .

(١) رواه الترمذى ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ .

(٢) البقرة : ١٥٥ .

(٣) رواه مسلم ، ج ٤ ، ص ٢٢٩٥ .

(٤) رواه الترمذى ، ج ٤ ، ص ٥٥٤ .

" الاغتراب : انفصال الإنسان عن خالقه ، وانسلاخه عن القيم الدينية والاجتماعية للإسلام والعجز عن تحديد هدف وجوده في الحياة ، الأمر الذي يجعله غير قادر على التوافق مع نفسه ومجتمعه ، مما يسبب له ضعف الانتواء إلى عقيدته ووطنه ، وشعوره بالعزلة الاجتماعية واللامعيارية واللامعنى والتشويء والعجز والتنرد . "

ثالثا : الاطار النظرى للصحة النفسية وروؤية الإسلام اليها

١ - أهم مدارس علم النفس التى تناولت الصحة النفسية :

هناك ارتباط وثيق بين الصحة النفسية وعلم النفس بشتى فروعته وتهدف جميعا الى دراسة الانسان دراسة علمية لفهم سلوكه في سوائه وانحرافه ، ووضع القوانين والنظريات والمبادئ التى تفسر سلوكه ، وتساعد على ضبطه والتحكم فيه ، والتنبؤ بما ينبغى عمله فى سبيل السمو بإنسانيته ، وفيما يلي أهم المدارس :

أ - نظرة مدرسة التحليل إلى الصحة النفسية :

تهتم هذه المدرسة بدور الغرائز كمحرك أساسي في سلوك الفرد ، وترجع كل الاضطرابات النفسية ، وعدم التوافق الى الجنس ، واشباع غريزتين أساسيتين وهما : اللبيدو ، وغريزة التدمير .

" وقد اعتقد (فرويد ١٨٥٦ - ١٩٣٩) . أن الطاقة الجنسية هي المحرك لسلوك الفرد ، وأنه يمكن تفسير معظم جوانب السلوك على أساس أنها تعبير وإعلاء للدوافع الجنسية ، ويرى أن معظم العمليات النفسية يتم حدوثها دون أن يكون الفرد واعيا بها ، أى أنها عمليات لاشعورية ، ويعتبر ذلك مفهوم اللاشعور ، وهو بمثابة مخزن للغرائز ، والصراعات المؤلمة ، ومشاعر الذنب المختلفة ، وجميع ما يهدد احترام الفرد لذاته . "

(عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٨١ ، ص ٢٨) .

وتحصر هذه المدرسة محركات سلوك الإنسان في ثلاثة مكونات أساسية :

١ - الهو :

ويتضمن فيه الغرائز والطاقات ، التي تتمثل في دوافع الحياة إشباع الغرائز الجنسية ، والذي يطلق عليه مفهوم " اللبيدو " . وهناك دوافع الموت التي يتمثل في التحطيم والعدوانية ، ويعمّل الهو على أساس مبدأ اللذة الذي يطالب بالإشباع الفوري للدوافع " البيولوجية " ، دون الالتفات إلى القيم والتقاليد التي تسود في المجتمع الذي يعيش في وسطه الفرد .

٢ - الأنأ :

ويمثل الجانب الرقابي لتصرفات الفرد ، والذي يقرر مدى صواب السلوك أو خطئه ، ويعمل على ضبط الهو بالقيم الدينية والخلقية والاجتماعية ، والتي تجعله مراعيًا لظروف المجتمع وواقعه .

٣ - الأنأ العليا (١) :

وتحتوى على المبادئ والقيم التي يتربى عليها الإنسان من خلال التنشئة الاجتماعية (٢) التي يمر بها في أثناء الحياة الطويلة ، الأمر الذي يجعل الفرد ينزع إلى المثالية ، وبالتالي تعمل على كف الهو التي تجنح إلى إشباع الدوافع الجنسية والعدوانية .

" وترى مدرسة التحليل النفسي أن الصحة النفسية تتحدد على أساس مدى قدرة الأنأ على إحداث التوازن أو التوافق بين أجهزة الشخصية المختلفة ، والمطالب الاجتماعية لواقع الفرد أو على أساس مدى قدرة الأنأ في الوصول إلى حل لما ينشأ من صراع بين أجهزته والواقع الذي يعيشه الفرد .

(١) Super-Ego

(٢) Socialization

وتذهب المدرسة إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الصحة النفسية بسبب الصراع الدائم والمستمر بين الهي التي تظل تلح لازالة التوتر الذى ينشأ عن رغبة الغرائز في البشوعن إشباع ، فتصطدم بالواقع الاجتماعي بمعاييره وقوانينه الذى استقر عليها . هذا فضلا عن وجود الأنا الأعلى التى تقوم بالتوفيق بين ذلك كله ، حتى تستمتع الشخصية بقدر مناسب من الاتزان . " (نبيه اسماعيل ، ١٩٨٠ ، ص ٢٠) .

ويتضح مما سبق أن الصحة النفسية متوقفة على نجاح قوة الأنا في تحقيق التوازن بين الهو والأنا الأعلى . ويرى " فرويد " أن هذا مستحيل ، لأن الإنسان في نظره شرير ، ولا يقبل القيم والقواعد التي وضعها المجتمع وهو بهذا لم يهتم بأهمية العوامل البيئية التي تؤثر في حياة الفرد .

كما أن الحضارة نفسها - من وجهة نظر فرويد - ناشئة من الغريزة الجنسية ، لأن الإنسانية الأولى قتلت أباهما ، حيث طمع الأبناء في الاستيلاء على أمهم والاستئثار بها دون أبيهم ، لأنهم يحسون نحوها بشبق الجنس ، فلما قتلوه وجدوا أنهم سيدخلون في معركة عنيفة لتقرير غلبة أحدهم واستيلائه على أمه ؛ لذلك كبت الأولاد شعورهم الشهوى نحو أمهم ، ومن هذا الكبت نشأت الحضارة .

وحين قتلوا أباهم بدافع الصراع الجنسي نشأ الدين ، فقد أحسوا بالندم على فعلتهم فقدسوا ذكرى الوالد وجسموه في حيوان فعبدوه ، ثم ظلت الفكرة ترتقي حتى عبدوا الهما ما ، وذلك قبل أن تنزل الأديان ، ولكن نزول الأديان من السماء لم يخرجها عن نطاق الجنس فقد أراد أن يقتل أباه ، ثم جعل نفسه الهما مكانه ، كما قتل الولد أباه ليأخذ مكانه مع الأم " (محمد قطب ، ١٩٨٣ ، ص ١٦٢ ، ١٦٨) .

ويرى في الدين أيضا أمرا خطيرا ؛ لأن البحث فيما وراء الطبيعة أمر غير ذي جدوى وآفة عصابية وأنه نوع من المخدر الذى يعوق الممارسات الحرة للذكاء ، ومسألة يجب على الإنسان أن يتخلى عنها .

وقد طور " فرويد " وجهة نظره حيث جعل الدين آفة عصابية شاملة عندما قارن الطقوس والمذاهب الدينية بالأعراض الجبرية التسلطية التي تنتاب المرض . ويمكن للمرء أن يتجراً أو يعتبر العصاب الوسواسي القهري نظيراً مرضياً لتكوين الدين ، كما يمكن وصف هذا العصاب كنظام ديني خاص . وأن مفهوم الله هو صنع الوهم الانساني (مالك البدرى ، ١٩٨٩ ، ص ص ٤٠ ، ٤١) .

ويذكر عن " فرويد كتابته لصديق له وهو " بنزوانجر " قائلاً لقد وجدت مكاناً للأديان لقد وضعتها ضمن مجموعة الأمراض النفسية للإنسان . " (عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٧٣ ، ص ٣٣) .

وهكذا يتضح أن النظرة " الفرويدية " إلى الإنسان نظرة تشاؤمية وبالتالي استحالة وجود الصحة النفسية بسبب الصراع بين رغبات الفرد ورغبات المجتمع ، حتى في حالة ما تلجأ " الأنا " إلى بعض الحيل التي يطلق عليها الحيل الدفاعية ، والتي تعد محاولات لاشعورية لاعطائها بعض الراحة ، وتجنبيها الشعور بالمشاعر المؤلمة .

" ولا يعتبر استخدام هذه الحيل من الصحة النفسية في شيء ، إذ إنها تقوم على تشويه الحقائق والتمويه على " الأنا " وهي حيل غش وخداع الأنا تخدع نفسها لاشعورياً ، واستخدام الفرد لها واستمراره في هذا الاستخدام يؤثر تأثيراً سيئاً في تعامله مع الحياة التي يعيش فيها . (عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٨١ ، ص ٣١) .

هذه الآراء " الفرويدية " للإنسان وصحته النفسية ، وجدت الكثير من النقد . فقد حدثت حركة انشقاق على " فرويد " وطرأت تعديلات عليها ، ومن هذه الانتقادات ما ذكره " كولمان " وهي : (عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٧٣ ، ص ١٥) .

١ - اسرافها في التأكيد على أهمية الدافع الجنسي ؛ فالدافع الجنسي مهم غير أنه بتأكيد هذه الصورة فيه اسراف .

- ٢ - النظرة التشاؤمية المسرفة في التشاؤم عن طبيعة الانسان .
- ٣ - المغالاة في أهمية الدور الذى يقوم به اللاشعور .
- ٤ - إهمال " فرويد " لدوافع الانسان نحو تحقيق الذات وتأكيد ها .
- ٥ - تجاهله للدور المهم الذى تقوم به العوامل الثقافية في تشكيل سلوك الإنسان .
- ٦ - نقص الدلائل " الامبريقية " التى تدعم ماذهب اليه " فرويد " من استنتاجات .

أما (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٩٠) فيرى أن اهتمام " فرويد " بالغريزة الجنسية لدراسة الأمراض النفسية ، يرجع في الأغلب الى ثقافة العصر الذى عاش فيه والتي كانت تنظر الى الجنس نظرة استقذار ، وترى أنه يجدر بالإنسان الفاضل أن يقاوم رغباته الجنسية وأن يكبتها وكان لذلك أثره في توجيه اهتمام " فرويد " بالجنس بطريقة مبالغ فيها إلى درجة كبيرة بحيث فسر المرض النفسي على أساسه " (ص ٢١) .

ويتهم بعض الباحثين " الفرويديين " بأنها قامت على أساس " الكلينيكي " غير تجريبي ، يستهدف مساعدة المريض ، وليس تفسير ماهية مرضه ، فهي ليست علما ، أو هي تغتفر على الأقل الى أساليب القياس الرياضية التي تتميز بها العلوم الأخرى ، وأن التحليل " السيكلوجي " عند " فرويد " وفهمه للنفس الانسانية أقرب الى الفلسفة منه الى العلوم .

ويؤكد " السلوكيون " وعلماء الوراثة على أن " فرويد " تجاهل تجاهلا تاما العوامل البيئية والوراثية ، التي قد تؤثر من دون شك في سلوك الانسان " (أحمد عكاشة ، د . د ، ص ٢٩) .

ولم يقتصر نقد نظرية التحليل النفسي من خارج المدرسة ، بل حدثت حركة انشقاق على " فرويد " من داخل المدرسة على يد زملائه وتلاميذه والذين أطلق عليهم " الفرويديون الجدد " .

فقد أسس (أدلر Adler ١٨٧٠ - ١٩٢٧) . مدرسته المعروفة باسم علم النفس الفردي ، التي ركزت على الصدمات النفسية والمؤثرات الثقافية والاجتماعية ، وأدخل

مفاهيم مثل أسلوب الحياة ، وعقدة النفس ، واهتم في العلاج بالتخلص من عقدة النفس وتعديل أسلوب الحياة .

وأسس (يونج Yung ، ١٨٧٥ - ١٩٦١) مدرسة علم التحليل النفسي وقدم نظرية الطاقة النفسية ، واهتم بالدين والمسائل الروحية واستخدم طريقة التداعي الحر ، وتداعي الكلمات ، وأدخل مفاهيم مثل اللاشعور الشخصي واللاشعور الجمعي ، والنماذج الأصلية وحدد الأنماط النفسية المعروفة (الانبساط والانطواء) (حامد زهران ، ١٩٧٧ ، ص ١٠٩) .

ب - رؤية المدرسة السلوكية الى الصحة النفسية :

تعتمد هذه المدرسة على مايمكن أن يلاحظ في سلوك الإنسان وإخضاعه للتجريب والضبط العلمي ، حتى يكون قريبا من العلوم " البيولوجية " ؛ وذلك حتى يمكن ملاحظته بصورة مباشرة في ضوء المثبرات التي تشبهه ، والعوامل التي تؤدي إلى تدعيه .

كما أن المدرسة السلوكية تركز على الحتمية النفسية التي تتمثل في وجود علاقة بين المثير^(١) الذي يتعرض له الإنسان ، والتنبؤ باستجابته^(٢) ، كما تهتم بالعوامل البيئية التي يعيش في وسطها .

وهي بهذه الرؤية تخالف مدرسة التحليل النفسي التي ركزت على الغرائز وجعلتها العامل الرئيسي والأساسي في تكوين الشخصية ، وتقوم على التداعي الحر وتحليل الأحلام .

" وترى المدرسة السلوكية أن الانسان إذا أراد تكوين قيمه وأخلاقياته ، فعليه أن يكونها بالأسلوب نفسه الذي يكون به مهاراته التعليمية وخبراته المختلفة . ومن هنا فإن القيمة التي لها معنى هي التي لها نتائج محسوس وملحوس ، ولعل ذلك يوضح الاتجاه النفعي ، حيث اعتدت على مايسمى بالقيمة الفورية^(٣) والتي عبروا عنها بمقولة " ان

الفكرة الصائبة تؤيدها نتائجها الفورية " (سيد صبحي ، ١٩٨٧ ، ص ٤٤) .

وتركز النظرية السلوكية في علم النفس على عملية التعلم واهتمامه بالبيئة التي لها دور كبير في اكتساب الإنسان السلوكيات المطلوبة والمرغوبة ويتمثل ذلك في مقولة " واطمن " الشهيرة " . :

" أعطوني اثني عشر طفلاً أصحاء سليمي التكوين ، وسأضمن لكم تدريب أيٍّ منهم لأن يصبح إخصائياً في أي مجال تختارونه سواء الطب أو المحاماة أو الفنون ، وإذا أردتم تدريب أحدهم على الشحاذة فسأضمن لكم ذلك " .

من هنا فإن الصحة النفسية في المدرسة السلوكية تتمثل في اكتساب الفرد العادات المناسبة أو الملائمة التي تساعد على مواجهة المواقف الصعبة وحسم الصراع واتخاذ القرار المناسب الذي يمكنه من حسن التعامل مع الآخرين بما يحقق له حياة مطمئنة في المجتمع الذي يعيش فيه وينتمي إليه . " (نبيه اسماعيل ، ١٩٨٠ ، ص ٢٠) .

" فالعادات المناسبة هي التي تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها الفرد أو هي العادات التي يقبلها أفراد المجتمع والتي استحسنوا اكتسابهم لأبنائهم فاذا ما اكتسب الفرد عادات تتناسب مع ثقافة مجتمعه وتساعد على أن يحيا حياة فعالة ناجحة مع الآخرين فهو ذو صحة نفسية . أما إذا فشل في اكتساب هذه العادات ، أو إذا اكتسب عادات لا تتناسب مع ما اصطلاح عليه المجتمعات من عادات ، فهو في صحة نفسية سيئة أو هو مضطرب انفعاليا . وهكذا فالمحك المستخدم هنا للحكم على صحة الفرد النفسية محك اجتماعي " (عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٨١ ، ص ٤١) .

" وواضح مما سبق أن هذه المدرسة ، وتبعاً لاهتمامها تركيزاً على ما هو منظور ومحسوس ، غافلة أو متجاهلة الجوانب الروحية كمحك في تحريك السلوك الانساني على اعتبار أن هذا الجانب من الصعب ضبطه ضبطاً علمياً ، فلا مكان للدين والقيم المنبثقة عنه كشرط أساسي للصحة النفسية وقد تم نقد هذه المدرسة من قبل " كولمان " وتمثل النقد في التالي :

- ١ - رفض السلوكيون أن يأخذوا في اعتبارهم خبرات الانسان الذاتية وهي ذات معنى مهم بالنسبة للفرد ذاته .
- ٢ - اعتادهم الكبير على التجريب في مجال الحيوان ، وقد يكون صعوبة في تطبيق نتائج ماوصلوا إليه في مجال الحيوان على سلوك الانسان .
- ٣ - اهتمامهم بدراسة جزئيات سلوكية بسيطة أو ارتباطات بين مشيرات واستجابات بدلا من دراسة نماذج سلوكية إنسانية أكثر تعقيدا .
- ٤ - تجاهلهم لمشكلة القيم ، وماينبغي أن يكون عليه الانسان وماينبغي أن تكون عليه حياته " . (عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٧٣ ، ص ٢٨) .

ج - رؤية المدرسة الانسانية الى الصحة النفسية :

رفضت هذه المدرسة اختزال السلوك في عمليات " فيسيوكيميائية " ولم تعترف بدراسة جزئيات من سلوك الانسان المتمثل في المثير والاستجابة ، وماتوئدى اليه من تفسير لسلوك الانسان ، كما رفضت كل المفاهيم التي جاءت في مدرسة التحليل النفسي وبنيت هذه النظرية على عدد من المسلمات وهي :

- ١ - خيرية الانسان التي تتناقض العدوانية والاثانية عند " فرويد " واعتبارها أعراضا مرضية نتيجة لما يجده من إحباط في مجتمعه .
- ٢ - حرية الانسان في القرارات التي يتخذها ، الأمر الذي يجعله يختار مايناسبه من نشاط يوجه سلوكه .
- ٣ - وجود هدف يسعى الفرد إلى تحقيقه مثل تحقيق الذات .
- ٤ - التركيز على الخبرة التي يكتسبها الفرد والتي تفسر سلوكه .
- ٥ - الحكم على سلوك الفرد من خلال الدراسة على الأصحاء من الناس ، وليس من خلال المرضى كما فعل " فرويد " .

ويتضح مما سبق أن أصحاب هذا الاتجاه " لايرفضون وجود غرائز لدى الانسان كما لاينكرون هذا الاتصال العصبي بين المثيرات الخارجية ، ومايترتب عليها من استجابات

غير أن هذا الاتجاه ينظر الى الإنسان على أساس أنه كيان يعمل ككل ، وأن الانسان في سعيه المستمر ينشد تحقيق الذات ، والسعي يمر بمراحل متدرجة حسب التنظيم الهرمي لحاجات الانسان عند " ماسلو " وذلك لكي تتحقق الصحة النفسية . (سيد صبحي ، ١٩٨٧ ، ص ٤٥) .

وهكذا يمكن القول بأن أنصار المذهب الإنساني في علم النفس يرون أن الصحة النفسية تتحدد في ضوء مدى قدرة الفرد في تحقيق إنسانيته تحقيقاً كاملاً من خلال اهتمامه بالقيم ، وحرية الاختيار والمسؤولية والعلاقات الاجتماعية ، وتحقيق الذات ، والحب ، والابتكار والنضج الشخصي ، وهي جميعاً مظاهر وأبعاد يمكن من خلالها تحقيق الوجود الإنساني . وهم بهذا يدعون إلى احترام الإنسان وتقديره ، وإعطائه مكانته وأهميته في الحياة واثابة الفرصة أمامه حتى ينمو على نحو يضمن له الإسهام في خدمة بني جنسه على أساس صحيح . " (نبيه اسماعيل ، ١٩٨٠ ، ص ٢٢ ، ٢٣) .

وتبين مما سبق أن رؤية المذهب الإنساني في علم النفس تختلف عن تلك التي تقوم عليها النظريات التقليدية إلى الصحة النفسية ؛ حيث تقدم نظرة متفائلة عن الإنسان وحياته ومستقبله ، ويرى أن الانسان كائن حي خير بطبيعته ، وإن أتى بِشَرٍّ يكون نتيجة رد فعل لما يواجهه من صعوبات وتحديات واحباطات .

فالفرد في نظر هذا المذهب حر يختار من الحياة الأسلوب الذي يتناسب معه ،
والذي ينفرد به عن غيره ، وحرية الإنسان هنا محدودة فهناك مواقف لا يستطيع فيها الاختيار
والإنسان دائما في نمو وتطور يدفعه الى نشاطه الدافع الى تحقيق الذات .

والإنسان دائما في سعي لمعرفة معنى لحياته ، ومعنى لوجوده . وقد يكون
هذا المعنى في صورة هدف يسعى اليه ، أو قيم يلتزم بها ، حيث إن للقيم في حياة
الأفراد دورا كبيرا ، وتحتل مرتبة أساسية في التنظيم الدافعي لهم . والفرد لن يشعر
بمعنى الحياة اذا لم يكن قادرا على تحقيق أهدافه أو حرا في اختيار القيم التي
تتناسب معه ، والتي يلتزم بها فيما بعد " (عبد السلام عبد الغفار ، ١٩٨١ ، ص ٥١) .

ولكن هذا المذهب يتجاهل الدين . وحين تحدث عن القيم فقد ربطها بمصلحة
المجتمع ومصلحته بغض النظر عن مصادرها ومعاييرها فالمهم أن يحقق الإنسان ذاته وعليه
أن يختار ما يناسبه وما يجعله سعيدا في هذه الحياة .

كما يؤكّد " ماسلو " أن من محددات الصحة النفسية أن يكون الفرد مرتبطا
بمجموعة من القيم والتي منها صدق الفرد مع نفسه ومع الآخرين وأن تكون لديه الشجاعة
في التعبير عما يراه صوابا وأن يتفانى في أداء العمل الذي يجب أن يؤديه ، وأن
يكشف من هو ! وما الذي يريده ، وما الذي يحبه ، وأن يعرف ما هو الخير له ، وأن
يقبل ذلك جميعا دون اللجوء إلى حيل دفاعية يقصد بها تشويه الحقيقة . " (عبد السلام
عبد الغفار ، ١٩٨١ ، ص ٢٤) .

فالصحة النفسية في هذه المدرسة تتمثل في مدى تحقيق الفرد لانسانيته تحقيقا
كاملا ، وبمعنى آخر هي الحالة النفسية التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل الى
مستوى متكامل من الإنسانية .

أما " إريك فروم *From, E* ، ١٩٨٩) فيرى الصحة النفسية من خلال فهم عميق للنفس الانسانية ، الذى يبنى على تحليل حاجات الانسان النابعة من ظروف وجوده وهذه الحاجات هي :

- الحاجة إلى التعالي أو التجاوز .
- الحاجة إلى الارتباط بالجذور .
- الحاجة إلى الهوية .
- الحاجة إلى اطار توجيهي .

وهذه الحاجات إنسانية وموضوعية فهي لا توجد لدى الحيوان ولم يخلقها المجتمع ؛ وإنما أصبحت جزءا من طبيعة الانسان . وهو بهذا يرفض نظرية الغرائز عند " فرويد " باعتبار أن الغرائز لدى الإنسان تختلف عن الغرائز لدى الحيوان ، وهو بالتالي يرفض التفسير " الفرويدي " للعصاب بوصفه ناتجا عن الصراع بين الغرائز والأنا ، أى متطلبات الواقع ، وإنما ينشأ عن صراع من نوع آخر كالحافز الى الخضوع اللامتناهي للسلطة ، والنهم اليها ، والقهر والاجبار على الانصياع ، وهو ينسب أسباب هذه الأعراض العصابية إلى عوامل ثقافية واجتماعية . " (ص ١٠) .

٢ - الرؤية الاسلامية إلى الصحة النفسية :

إنّ نظرة فاحصة إلى النظريات الوضعية ، التي فسرت سلوك الانسان نجدها متحيزة إلى التفسير المادى ، وكل باحث فسره في ضوء خلفيته الفكرية والثقافية ؛ فقد فسره " فرويد " بالجنس ، و " أدلر " بالتفوق ، و " يونج " بمركب النقص ، والتجريبيون بالنشاط الجسماني ، والشيعيون بحتمية المادة ، وعلماء الاجتماع با " الأنومي " .

فغالبية دراسات علم النفس في الغرب تتأثر بالاتجاه المادى . وحين يتحدثون عن الصحة النفسية " فإنهم يذكرون كثيرا من العوامل التي تتعلق بقدرة الفرد ، وفاعليته في القيام بشئون حياته الواقعية ، والشخصية الاجتماعية ، وإشباع حاجاته المادية والدينية ولكنهم لا يواجهون أي اهتمام إلى تأثير النواحي الروحية في سلوك الانسان وصحته

النفسية ويغفلون تأثير الايمان بالله تعالى في التخلص من القلق ، وبث الشعور بالأمن ،
والطمأنينة في النفس . " (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٩٠ ، ص ٣٩) .

كما أن المدرسة التحليلية في علم النفس اعتبرت الانسان شريرا ، وغرائزه هي التي
تحركه وتوجهه ، وتسيطر عليه رغبات حيوانية لايقبلها المجتمع ، واعتبرت قيم المجتمع
وأخلاقه لاتناسب طبيعة الانسان ، مما يعني أن الصراع بين الأنا الأعلى والهو ، وبين
الفرد ومجتمعه صراع حتمي ومستمر ، ومهمة الأنا صعبة في حل هذا الصراع .

وهذه النظرية وغيرها التي تؤمن بحتمية الصراع غير صحيحة ،
لأنها اعتبرت الانسان شريرا ، وأهملت ما فيه من خير ، فقد خلقه الله
في أحسن تقويم ، وجعله مهياً لتقبل القيم والأخلاق ، وقواعد السلوك
الاجتماعي .

فالصراع بين الفرد والمجتمع ليس صراعا حتميا ، لأن الانسان عنده استعداد
للخضوع والالتزام بقيم المجتمع التي تهذب شهواته ، وترتقي بنفسه ، وتسمو بسلوكياتها .
فالنفس الانسانية قابلة للتعلم والتزكية فهي كما قال الشاعر :

النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تنظمه ينظم

فبالتربية الصالحة تسمو النفس فتعيش في سلام داخلي ووثام خارجي ، ويتحقق لها
التوازن الذي تشده الصحة النفسية . " (كمال مرسى ، ١٩٨٨ ، ص ٨٩) .

أما المدرسة السلوكية فقد اعتبرت الانسان صفحة بيضاء ، تشكله البيئة التي يعيش
فيها . وقد اقتربت المدرسة الانسانية من نظرة الاسلام للانسان حيث اعتبرته خيرا ،
ولكنها أرجعت صحته النفسية إلى مدى تحقيق ذاته .

فأزمة البشرية تتجلى في هذه النفس الحائرة التي ظن علماء النفس أن المادة
تستطيع أن توفر لها الطمأنينة والسعادة . وهذه النظرة الضيقة هي التي أوجدت
الحيرة الهائلة التي تهدد الانسان المعاصر بالتمزق والضياع .

فعلم النفس في الغرب الذى بنى على نظرية التطور ، ينطوى على جهل للنفس الموءمة ، التي ارتفعت بايمانها إلى فلك نوراني لايعرفه علم النفس الغربي ، وقد بدت ضخامة الغلطة التي يرتكبها كل تفسير للنفس الانسانية يأخذ في حسابه جانبا واحدا من كيان الانسان الذى يتمثل في التفسير الحيواني للانساني .

" والملاحظ أن علم النفس وجميع العلوم الانسانية الأخرى التي تدرس في جامعات البلاد الاسلامية ، هي علوم غربية في فلسفتها ووجهتها . والذى أسس نظرياتها علماء غربيون غير مسلمين على أساس نتائج بحوث ودراسات أجريت في مجتمعات غربية غير مسلمة لها أساليبها الخاصة في الحياة والتفكير ، ولها فلسفتها الخاصة في طبيعة الحياة ، وفي طبيعة الانسان ورسالته في الحياة وغايته منها ، ولها معاييرها الخاصة ، ولها نظرتها السلبية إلى الدين في حياة الانسان . " (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٩٠ ، ص ٢١)

وهذه النظريات تصطدم مع معتقداتنا وقيمنا ، خاصة حينما نجد " فرويد " يفسر كل سلوك الانسان بدافع الجنس بدءا من حركات الطفل الصغير الرضيع الذى يرضع ويلتصق بأمه ، حتى حين يتبرز ، كل هذا بدافع الجنس .

" ومن هنا أعطى " فرويد " صورة مزورة للنفس الانسانية خلاصتها أن الكيان الحقيقي للانسان هو الطاقة البهيمية البحتة ، وأن كل تعديل لهذه الطاقة ليس داخلا في هذا الكيان الحقيقي ، وانما هو مفروض عليه من الخارج ، مما يؤثر ذلك على صحته النفسية بالسلب .

وحين راح تلميذاه " أدلر " و " يونج " يحاولان تخفيف انحراف أستاذهما ، وشرهه الجنسي بوضع قاعدة أخرى للحياة الانسانية غير قاعدة الجنس فقال " أدلر " ان الدافع الحيوى للفرد هو شعوره بالتفوق في ناحية معينة ازاء الجماعة . وقال " يونج " ان هذا الدافع هو الشعور بالنقص ومحاولة التعويض .

وكان كلاهما يضع أصبعه عن حقيقة جزئية في النفس الانسانية ، ولكن كلتا الحقيقتين ضاعت ولم يوءت أكلها ، لأنهما أصرا على تفسير النفس كلها بهذه الجزئية

الصغيرة التي لا تفسر وحدها شيئا في حقيقة الأمر . " (محمد قطب ، ١٩٨٣ ، ص ص ٢٠ ، ٢١) .

ويقدم عالم النفس (وليم جيمس William James) وجهة نظر مخالفة " لفرويد) وتلاميذه ، حيث يقرر أن الايمان الذى لا بد من توافره لمعاونة المرء على العيش . والحياة السعيدة التى تعكس الصحة النفسية حيث يقول :
" ان بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم ، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه تعالى تحققت كل أمنياتنا وآمالنا . فالرجل المتدين حقا عصي على القلق ، محتفظ أبداً باتزانه مستعد دائما لمواجهة ماعسى أن تأتي به الأيام من صروف " .

ويقول " كارل يونج Carl Yung " المحلل النفسي " استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضر ، وعالجت مئات المرضى ، فلم أجد مريضا واحدا من مرضى الذين كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم ، أى جاوزوا سن الخامسة والثلاثين ، من لم تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره الى وجهة نظر دينية في الحياة ، وأستطيع أن أقول : إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض ، لأنه فقد ذلك الشيء الذى تمنحه الأديان القائمة في كل عصر لاتباعها ، وإنه لم يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرتة الدينية . ويقول " بريل Brill المحلل النفسي : إن المرء المتدين حقا لا يعاني قط مرضا نفسيا .

وذكر " هنرى لينك Henry Link " العالم النفسي الأمريكي في كتابه (العودة إلى الايمان) أنه وجد نتيجة خبرته الطويلة في تطبيق الاختبارات النفسية على العمال في عملية الاختيار المهني والتوجيه المهني أن الأشخاص المدنيين الذين يترددون على دور العبادة يتمتعون بشخصية أقوى وأفضل من لادين لهم أو لا يقومون بأية عبادة .

ويشير المؤرخ "أرنولد توينبي" A. Toynbee " إلى أن الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون في العصر الحديث إنما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحي ، وأن العلاج الوحيد لهذا التمزق الذين يعانون منه هو الرجوع إلى الدين . " (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٧٧ ، ص ٢٤٨) .

وفي مجال علم النفس والصحة النفسية يذهب إلى الاتجاه نفسه " اريك فروم " حين انتقد مناهج علم النفس التي اهتمت في أغلب الأحيان بنواح سطحية من سلوك الانسان ، وأغفلت مشكلات الانسانية المهمة مثل قيمه العليا وجوانبه الروحية .

ويقرر بأن الاحصاءات تدل على أن أكثر البلدان الأوربية " ديمقراطية " وأما ورفاهية ، وأن أمريكا وهي أكثر بلدان العالم انتعاشا من الناحية الاقتصادية هي البلاد التي تزداد فيها نسبة الاضطرابات العقلية ؛ فبالرغم من أن هذه البلاد تقدمت اجتماعيا واقتصاديا وتوفرت فيها أسباب الراحة واستقر فيها الأمن والحكم " الديموقراطي " فان ميزان العقل فيه اختلال . فرغد العيش يفي بحاجات الانسان المادية ، ولكنه يبعث في نفوسنا الملل فيدفع الانسان إلى إدمان الشراب أو إلى الانتحار للتخلص من حالة الضجر التي لاتطاق ، وهذا يعني أن المدنية تقتصر على بث الطمأنينة في النفوس ولاتفي ببعض حاجات الانسان العميقة الخفية " (اريك فروم Fromm, E ، ١٩٦٠ ، ص ١٠) التي تتمثل في الاهتمام بالجانب الروحي في الانسان .

فالجانب الروحي أو المعنوي للانسان الذي أهملته نظريات علم النفس التي نشأت في أوروبا يعد مؤشرا مهما وسببا في وجود صحة نفسية ، وتغذية هذا الجانب لا يوجد في نظريات علم النفس المتضاربة والمتناقضة ، وإنما يوجد في الدين وما ينبثق عنه من قيم توجه السلوك ، وتحدد بدقة متناهية معنى الحياة ، وتوضح الهدف منها لكي يتحقق التوافق النفسي والاجتماعي للإنسان . وهذا هو جوهر الصحة النفسية ، " لأن إهمال علم النفس الحديث للبعد الروحي في الانسان - وهو بعد أساسي يتعذر فهم الانسان بدونه - أدى إلى قصور واضح في فهم علماء النفس للانسان ومعرفة العوامل

المحددة للشخصية السوية وغير السوية ، ونأى بهم عن الاهتداء إلى مفهوم دقيق للصحة النفسية ، ولم يوصلهم إلى الطريق المثلى في العلاج النفسي لاضطرابات الشخصية .

وقد أشار " أريك فروم " إلى هذا القصور في معارف علم النفس فقال : إن علم النفس الحديث يحاكي العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في الوزن والحساب ، ويعالج كل شيء في الإنسان عدا الروح ، ووقف عند فهم مظاهر الإنسان التي يمكن فحصها في المعمل ، وزعم أن الشعور وأحكام القيمة ومعرفة الخير والشر تصورات " ميتافيزيقية " تقع خارج مشكلات علم النفس ، وانصب اهتمامه في أغلب الأحيان على مشكلات نافهة تتمشى مع منهج علمي مزعوم بدلا من أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكلات الانسان المهمة . وهكذا أصبح علم النفس علما يفتقر الى أحد جانبيه الرئيسيين وهو الروح ، وأخذ يهتم با " لميكانيزمات " وردود الأفعال والغرائز دون الاهتمام بدراسة الظواهر الإنسانية المميزة أشد التميز للانسان مثل الحب والعقل والشعور والقيم . " (كمال مرسي ، ١٩٨٨ ، ص ٤٤ ، ٤٥) .

ومن أجل تأكيد وتأسيس الجانب الروحي أو البعد المعنوي برزت جهود خلافة لعلماء وباحثين مسلمين^(١) في علم النفس هادفة وضع أسس قوية لعلم النفس والصحة النفسية التي تقوم على أساس التوازن بين الجانبين المادى والمعنوى .

وهذا ما تراه إحدى الدراسات الجادة في علم النفس ، والتي أدخلت الجانب الروحي في تفسير سلوك الانسان ، وذلك من خلال مبادئ أساسية والتي تتمثل في :

(١) منهم على سبيل المثال لا الحصر : الامام الغزالي (١٩٦٧) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (١٩٨٥) ، ابن مسكويه (١٩٨٥) ، ابن حزم (١٩٦٠) . ومن المحدثين محمد عثمان نجاتي (١٩٨٢) ومحمد عثمان نجاتي (١٩٨٩) وعبد السلام عبد الغفار (١٩٧٣) وسيد عثمان (١٩٧٩) وسيد عثمان (١٩٨٦) وكمال ابراهيم مرسي (١٩٨٨) وعبد الحليم محمود السيد (١٩٨٩) وغيرهم .

- ١ - وجود تصور مناسب لطبيعة الانسان ، وما يؤثر في حياته من عوامل وما يدفعه من سلوك .
- ٢ - توفير المعلومات والبيانات عن واقع من عاشوا حياتهم أو يعيشونها آمنين راضين عنها وبها ، لو خيروا أن يعيشوها من جديد لاختاروا ما عاشوه أو يعيشونه ، لأنهم عاشوا وجودهم كما يود الإنسان أن يعيش هذا الوجود .
- ٣ - صعوبة نقل نموذج يوضع عن طبيعة الانسان في ثقافة معينة إلى ثقافة أخرى ، فالعوامل الثقافية التي نشأ فيها ، ويعيش في ظلها توجه اهتماماته ، وتؤثر فيما يدركه من جوانب في طبيعة الانسان .
- ٤ - رفض التصور " البيولوجي " لتفسير حياة الانسان فقط ؛ لأن في هذا اغفالا لأهم ما يتصف به الانسان وينبزه عن غيره من الكائنات الحية .
- ٥ - وجود صفات معينة تميز الانسان عن غيره من المخلوقات ومنها :
 - أ - الانسان مزود بتكوين عقلي معين الذي به يخطط لحياته . وهذا التخطيط عملية عقلية تقوم على أساس تذكر لما يحدث في الحاضر ، وتصور لما قد يحدث في المستقبل من احتمالات . والإنسان هو الوحيد الذي يستطيع مراجعة نفسه ومحاسبتها . وقد يقبل الإنسان ذاته وقد يرفضها .
 - ب - وللإنسان قدرة فريدة على أن يسمو فوق وجوده " البيولوجي " وأن يلزم نفسه بنظام معين من القيم يدفعه ويحدد له سلوكه ويرسم له أسلوبه في الحياة ، وهو قادر على تحمل الآلام والنضال والتضحية بالحياة نفسها في سبيل قيمه ومبادئ وأهدافه .
 - ج - حرية الاختيار ، فالإنسان له ارادة وهي قوة منظمة ودائمة الدفع لسلوكه . ويدرك الانسان أنه حر في اختياره وأنه مسئول عما يترتب على اختياره من آثار ، ولديه القدرة على تحمل مسؤولية ما يقوم به من أعمال .

وهذه المبادئ والصفات الإنسانية، هي التي أهملتها معظم النظريات القائمة .
وترتب على إهمالها تشويه ما قدمته تلك النظريات عن طبيعة الانسان .

وقد ساق عبد السلام عبد الغفار مثليين لكي يبين خطأ تلك النظريات حيث يقول :
" دعونا نتساءل كيف يمكن " للفرويدية " على سبيل المثال أن تفسر سلوك من
ألقي على رمال مكة الساخنة^(١) ، والصخرة على صدره وعندما يطلب منه معذبه أن يكفر
لكي ينجو من العذاب ، لا تنبس شفتاه إلا بكلمة أحد أحد ! هل يمكن القول بأن غريزة
الموت قد دفعت إلى مثل هذا السلوك . . ؟ أم أن هناك من الدوافع ما يسمو على دوافع
وغرائز " الفرويديين " . ؟

وكيف يمكن للسلوكية - وعلى سبيل المثال أيضا - أن تقدم تفسيراً معقولاً أو مقبولا
لسلوك ذلك العربي^(٢) الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في إحدى
الغزوات عما بينه وبين الجنة . . ؟ وكانت الإجابة الكريمة بما معناه " أن تقوم لقتل
وتقتل فتدخل الجنة ، فرمى العربي بتمرات كانت في راحته وصاح وما حاجتي إلى هذه
التمرات وقام وقاتل وقُتل .

هل يمكن تفسير هذا السلوك على أنه وليد احباطات وصراعات نفسية ؟ وهل يمكن
تفسير هذا السلوك في ضوء مفاهيم السلوكيين ؟

اجابتنا بالنفي ! إذ لا تستطيع هذه النظريات أن تقدم تفسيراً مناسباً أو معقولاً
لهذه النماذج من السلوك ؛ إما لأن تلك النظريات قد غفلت عن هذا الجانب الإيجابي
في شخصية الإنسان أو أنها تغافلت عنه لصعوبة إخضاعه لتجريب معلمي .

ولهذا يرى " فرانكل " أنه على الرغم مما كتب في علم النفس تبقى الحقيقة وهي أن
من أهم صفات الانسان قدرته على السمو والالتزام بقيم ومبادئ، ومثل ، والتفاني فيما

(١) هو بلال - رضي الله عنه -

(٢) هو عمرو بن حمام الذي استشهد في معركة بدر الكبرى .

يلتزم به والنضال والتضحية في سبيل ما يلتزم به حتى وإن تطلب الأمر أن يضحي الإنسان بوجوده المادى في سبيل أن تبقى قيمه ومثله .

وهو بهذا يرفض (عبد السلام عبد الغفار) أحدث النظريات التي وضعها " ماسلو " في تفسير دوافع الإنسان التي جعلها في تنظيم هرمي تبدأ من مستوى الحاجات " البيولوجية " إلى مستوى الحاجة إلى الأمن ، ثم الحاجة إلى الانتقاء والحب ، فالحاجة إلى تقدير الذات إلى أن تصل الى تحقيق الذات .

ويرى أن هذا تصورا غريبا عن الطبيعة الانسانية ، فهذه حاجات ضرورية لا ترفض ، ولكنها لا تمثل الدوافع الرئيسية لسلوك الإنسان . إن حياة يحياها الإنسان ، وكل همه اشباع حاجاته الخاصة " فسيولوجية " كانت أو نفسية من شأنه أن يفسد هذه الحياة ويؤثر تأثيرا سيئا على العلاقات الاجتماعية السائدة فيها ، وتصبح الغلبة في تلك الحياة لكل من يستطيع أن يخاتل ويخادع وينافق ويداهن كي يستغل كل ما يمكن استغلاله لإشباع حاجاته . ويصبح الصراع هنا بين الإنسان وغيره من بني الإنسان فكل يحاذر من الآخر ، وكل يحاول الإيقاع بالآخر ، وكل يتحين الفرصة كي يصل إلى ما يريد ولو أدى إلى التضحية بغيره . وهذا بالقطع حياة مريضة ، ويصبح الإنسان فيها بمثابة ظل إنسان لا يتبقى له من الإنسان سوى شبح أو صورة باهتة .

وتأسيسا على ماسبق فإن عبد السلام عبد الغفار يضع تصورا جديدا لتفسير طبيعة الإنسان ، غير متناس الدوافع الأخرى الأساسية التي تحدثت عنها نظريات علم النفس ، ويتضح التصور في الآتي :

١ - إرادة الوجود :

فالإنسان دائم السعي لمعرفة معنى هذه الحياة ، ومعرفة ما يدفعه إليها ، وإلى النضال معها ، وتحمل ما يواجهه من مشقات ، والإنسان دائم السعي إلى تحديد هدف له في حياته ، وهذا الهدف يكون بمثابة رسالته في الحياة ، وهو ما يحركه باستمرار ويدفعه إلى الحياة ، فحياته ليست مجرد حاجة أو رغبة تشبع فتكف عن الدفع ، وإنما

هي ارادة دائمة الدفع طالما يوجد الإنسان وهي ارادة الوجود .

٢ - ارادة العطا :

وهي قوة دافعة تدفع الفرد إلى العطاء وترغبه فيه ، والذي لا يخفى من خلفه مطامع أو أهداف أخرى ، إنه العطاء المجرد وهو فعل اختياري ينفرد به الإنسان ، أما الحيوان اما أن يأخذ أو يؤخذ منه .

ويتخذ العطا مظاهر كثيرة ومتعددة ، ويتراوح ما بين صدقة خفية تعطيها دون أن تمن على من أعطيته ، إلى جهد عقلي يبذله العالم لعلمه دون انتظار لتقدير من الآخرين ، إلى جهد يقدمه العامل بأمانة في مصنعه دون الحصول على مقابل لما قدم ، إلى حياة يقدمها جندي في سبيل وطنه ؛ لأنه يجب أن يقدم لهذه الحياة معنى . وهكذا تتعدد الأمثلة ، وهي جميعا تشير إلى الجانب الايجابي في طبيعة الانسان ، ذلك الجانب الذي تغافلت أو غفلت عنه النظريات القائمة في علم النفس مما أدى الى اختزال أو تشويه فيما قدمته تلك النظريات من نماذج عن الإنسان .

٣ - القدرة على السمو :

تبدو قدرة الانسان على السمو في أروع مظاهرها في الجوانب الروحية عند الإنسان في إيمانه بالأديان ودفاعه عنها ؛ بل لقد بلغ سمو الانسان حدا أن استعذب العذاب في سبيل الدين وكلما ازداد العذاب وقست المواجهة ازداد عطاء الانسان في سبيل دينه وقيمه ، وأضاف ذلك روعة على حياة الانسان واشتدت دافعيته ، وهي تلك التي تمثل معنى لحياته .

وهذا يعني أن الجانب الروحي من طبيعة الانسان ، واغفال الحديث عنه في أية محاولة لفهم طبيعته ليس من الأمانة العلمية في شيء . " (عبد السلام عبد الغفار ،

والحل الأمثل للصراع بين الجانبين المادى والروحي في الانسان هو التوفيق بينهما ، ومثل هذا التوفيق يصبح أمرا ممكنا إذا ما التزم الانسان في حياته التوسط والاعتدال ، وتجنب الاسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه المادية أو الروحية . والإسلام يحث على إشباع الدوافع الأولية بدون اسراف وفي حدود ما أمر الله بعيدا عن الإباحية التي تقود الى الفساد والضلال وفي الوقت ذاته إشباع الحاجات الروحية بدون غلو ولا رهبانية . والرسول الكريم يقول " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتعنى على الله الأماني " . (١)

وهكذا يتضح أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الدين والصحة النفسية ، لأن الدين مرتبط بفطرة الانسان التي تؤدى إلى التكامل والتوازن . فالدين يتضمن عبادات وقيم تقوى وتعمق قدرة الانسان على التحكم في دوافعه وغرائزه ، وبهذا يتم الحفاظ على الفرد وجماعته ، ويكفل له الاستقرار النفسي والمادى والاجتماعي .

" ولقد قرر الاسلام أن كل مولود يولد على الفطرة ، والانسان حر في اختياره "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (٢) . وهو مسئول عن توافقه " كل نفس بما كسبت رهينة " (٣) . وقد حث الاسلام على التوافق الحسن مع الجماعة ، وبين للمسلم الطريق الى ذلك فأمره بالتعاون والتسامح والمودة وحسن الجوار والإصلاح بين الناس . قال تعالى " انما المؤمنون أخوة " (٤) وقال تعالى " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم " . (٥)

وقال الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا " وقال على ابن أبى طالب - كرم الله وجهه - " يابني لاتستخف برجل تراه

(١) رواه الترمذى ، ج ٤ ، ص ٥٥٠ .

(٢) الكهف : ٤٩

(٣) المدثر : ٣٨ .

(٤) الحجرات : ١٠ .

(٥) الفتح : ٢٩ .

أبداً فإن كان أكبر منك فاحسب أنه والدك ، وإن كان مثلك فاحسب أنه أخوك ، وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك .

ونهى الاسلام النفس عن التوافق السيء ، فأمر الانسان باجتتاب الحسد والتباغض وسوء الظن والخصومة يقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا " ^(١) وقال : " ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " ^(٢) وقال " والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم الناس من قلبه ولسانه ويده ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه " ^(٣) .

وأمر الاسلام الفرد بالالتزام بالجماعة وبمعاييرها والخضوع لقواعد السلوك فيها قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " ^(٤) (كمال مرسي ، ١٩٨٨ ، ص ص ٩٢ ، ٩٣) .

أما رؤية الاسلام إلى الصحة النفسية فتركز على الكشف في " المبادئ والقوانين التي تنظم سلوك الإنسان في الحياة وفق مشيئة الله تعالى ومعرفة المنهج الأمثل لحياته وفق هذه السنن الإلهية ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة ، ومعرفة أسباب انحراف الإنسان عن الحياة المثلى السوية ، مما يسبب له القلق والشقاء والمرض النفسي ، وسوف تجعلنا هذه المعرفة أقدر على فهم الانسان وأكثر فعالية في إرشاده وتوجيهه وتعديل سلوكه وتنظيم حياته . " (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٩٠ ، ص ٢٦) .

وفي ضوء ذلك تتضح للإنسان الرؤية في الحياة فيشعر بالرضا عن نفسه ، وعن وجوده ومكانه في الكون ؛ لأنه على يقين أنه ليس ذرة ضائعة ، ولا شيئاً مهماً ، بل هو قبس من نور الله ونفحة من روحه وخليفة في أرضه ، ومطمئن به ، وآمن في ظله . " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " ^(٥) .

(١) رواه مسلم ، ج ٢٤ ، ص ١٩٨٣ .

(٢) أخرجه مسلم ، ج ١ ، ص ص ٦٢ ، ٦٨ .

(٣) البخاري ، ج ٨ ، ص ١٨ .

(٤) النساء ٥٩ .

(٥) الأنعام : ٨٢ .

فالإيمان الصادق هو في ذاته شفاء للنفوس المريضة ، وبلسم للأرواح المتصدعة ، وإصلاح للبال الفلج مصداقا للآية الكريمة " والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم " (١) .

والمؤمن الواقف من إيمانه يقف صلبا في وجه القيم الزائفة ، حيث يملك القيم الحقيقية المستمدة من منهج الله ، فلا تزلزله قيم زائفة من صنع البشر ، لا ترفع ولا تخفض إلا في ظاهر الأمر ، ولا يمكن أن تفرض نفسها على مشاعر المستعز بالله ، والمستعز بنفسه وقيمه ، لأنها لا تساوي شيئا في ميزانه ولا تغير حقائق الأشياء وهو على هذا النحو لا يصعر خده للناس ولا يمشي في الأرض مرحا فذلك صغار وهو يستعلي عنه إنما يحترمه الناس ويقدرونه من تلقاء أنفسهم لأنهم يحسون أن بداخله حقيقة صلبة لا خواء ولا نفخة كذابة . " (محمد قطب ، ١٩٨٢ ، ص ٢٢٦) .

كما إن الإسلام يحرص على إيجاد الشخصية السوية ، التي تشبع دوافعها سواء الدوافع " البيولوجية " أو الأساسية ، والدوافع النفسية دون أن تطفئ واحدة على الأخرى قال تعالى " وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا " (٢) . ولكنه يحذر في الوقت نفسه من الانغماس في شهوات الدنيا ، بحيث ينسى واجباته نحو خالقه بقوله " يا أيها الذين آمنوا لا تطعمكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون " (٣) .

ويقول تعالى " العال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا " (٤) .

ويقول " وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون " (٥) .

وهكذا تتضح جليا الرؤية الإسلامية إلى الصحة النفسية والتي يمكن أن تتلخص في التالي :

-
- (١) محمد : ٢ .
 - (٢) القصص : ٧٧ .
 - (٣) المنافقون : ٩ .
 - (٤) الكهف : ٤٦ .
 - (٥) الأنعام : ٣٢ .

١ - الجانب الروحي ويتمثل في :

الإيمان بالله وأداء العبادات والقبول بقضاء الله وقدره والاحساس الدائم بالقرب من الله ، واشباع الحاجات بالحلال والمداومة على ذكر الله .

٢ - الجانب النفسي :

ويتجلى في الصدق مع النفس ، وسلامة الصدر من الحقد والحسد والكراهة . وقبول الذات ، والقدرة على تحمل الإحباط والقلق ، والابتعاد عما يؤذى النفس مثل الكبر والغرور والإسراف والتفتير والتشاؤم ، والاستمسك بالمبادئ المشروعة ، والالتزان الانفعالي وسعة الصدر والتلقائية ، والاقبال على الحياة ، والسيطرة على النفس والبساطة والطموح والاعتماد على النفس .

٣ - الجانب الاجتماعي :

ويتمثل في حب الوالدين ، وحب شريكة الحياة وحب الأولاد ومساعدة المحتاجين والأمانة والجراة في قول الحق ، والابتعاد عما يؤذى الناس مثل : الكذب ، والغش ، والسرقة ، والزنا ، والقتل ، وشهادة الزور ، وأكل مال اليتيم ، والحقد ، والحسد ، والغيبة ، والنميمة ، والخيانة ، والظلم . ويتطلب من الانسان الصدق مع الآخرين ، وحب العمل ، وتحمل المسؤولية .

٤ - الجانب " البيولوجي " :

ويتمثل في سلامة الجسم من الأمراض وسلامته من العيوب الخلقية وتكوين مفهوم موجب للجسم ، والعناية الصحية بالجسم وعدم تكليفه الا في حدود طاقته " . (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٨٩ ، ص ص ٢٧٥ ، ٢٧٦) .

ويخلص الباحث ما سبق إلى التعريف التالي للصحة النفسية .

الصحة النفسية :

حالة نفسية وعقلية يشعر الإنسان فيها بالإيمان بالله الذي يجعله يشعر بالرضا التام ، والسعادة التي تكسبه توافقا سليما وصحيا مع ربه ونفسه ومجتمعه وأتمه ، وتجعله قادرا على أن يكون إيجابيا ومتفاعلا مع مشكلات مجتمعه ، ومنتعيا له .