

المملكة العربية الأردنية
جامعة اليرموك - أربد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

السنة النبوية وتجيئ المسلم إلى الصحة النفسية

أ.د. هناء يحيى أبو شهبة
أستاذ علم النفس ورئيس شعبة الطفولة
و عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة سابقاً

و مقدم إلى
مؤتمر السنة النبوية والدراسات المعاصرة
18-17 إبريل 2007
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة اليرموك - الأردن

المكتبة الالكترونية
أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة
www.gulfkids.com

السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى الصحة النفسية

أ.د. هناء يحيى أبو شهبة

مقدمة:

من المتعارف عليه أنه مهما اختلفت عقائد المتدينين، فهناك ميل فطري للدين، أي في الاعتقاد بوجود قوة فوق القوى الطبيعية مسيطرة عليها وعلى القوى البشرية، وإن هذه النزعة إلى الدين قديمة لدى الإنسان وترمي إلى قيادة السلوك الإنساني وتنظيمه.

ويستطيع الباحث النفسي دراسة الدين ليس من أجل المراهنة على مصاديقه أو عدمه، بل لأنّه يرتبط بانفعالات وإدراكات الإنسان، وهناك تشابه بين اهتمامات رجل الدين واهتمامات الباحث النفسي فرجل الدين يهتم اهتماماً شديداً بالمعتقدات الخاصة بدين ما يدين به ودين الآخرين، لأن ما يهمه هو حقيقة اعتقاده في مقابل اعتقاد الآخرين، وكذلك فالباحث النفسي يهتم اهتماماً شديداً بالمضامين الخاصة بالدين، لأن ما يهمه هو الموقف الإنساني الذي يعبر عنه الدين، ومدى تأثيره على الإنسان، وهل هذا التأثير حسن أم سيئ على تنمية قوى الإنسان، وهو لا يهتم بتحليل الجذور النفسية للأديان المختلفة فحسب، بل يهتم أيضاً بقيمتها.

ويقصد بالدين لغويّاً: الجزاء والمكافأة نقال (دانه) بدين (ديننا) أي جازاه، ويقال (كما تدين تدان) أي تجازى بفعلك وبحسب ما عملت، ومنه (الديان) في صفة الله و (الدين) أيضاً الطاعة تقول (دان) له بدين (ديننا) أي أطاعه ومنه (الدين) والجمع أديان ويقال دان بهذا ديانه فهو دين و (دين) به فهو (متدين) و (دينه تدين) وكله إلى دينه.

(مختر الصلاح، 1984 ، ص 218) من (رشاد عبد العزيز وآخرون 1993) وبالإضافة إلى ذلك يقصد بالدين لغويّاً: (الديان) من أسماء الله عز وجل معناه الحكم القاضي، و (الديان) القهار وقيل : الحكم والقاضي، وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة، و (الدين) الجزاء والمكافأة، ودنته بفعله ديناً: جزيته ، ويوم الدين: يوم الجزاء، ودانه ديناً أي جازاه، والدين: الجزاء، والدين: الحساب، ومنه قوله تعالى:- (مالك يوم الدين) سورة الفاتحة.

(سان العرب، د.ت، ص ص 1043-1045) من (رشاد عبد العزيز وآخرون، 1993)

حيث وردت كلمة الدين بجميع المعانى السابق ذكرها في آيات القرآن الكريم قال تعالى: «**مَالِكٍ يَوْمٍ الدِّينِ**» (الفاتحة:4) وقال تعالى «**يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ** فَلَا

تَمُوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (البقرة: 132) «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (البقرة: 56) «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (آل عمران: 19).

وقد ظهر علم النفس الديني وانضم إلى فروع علم النفس الأخرى في السنوات الأخيرة في الثقافة الغربية، ثم زحف إلى ثقافتنا الشرقية الإسلامية. وظهر علم النفس الديني (الإسلامي) بظهور أول طبعة لكتابي القرآن وعلم النفس (1982) والحديث النبوى وعلم النفس (1989) لعثمان نجاتى ثم دراسات فى علم النفس الإسلامى محمود البستانى (1988) كما كان هناك محاولات كثيرة لأساتذة علم النفس بجامعة الأزهر لإخراج علم نفس إسلامى على مستوى الدراسات النظرية والتطبيقية كدراسات سعيدة أبو سوسو وهناء أبو شهبه ورشاد موسى وآخرون.

ولقد سبقت الشريعة الإسلامية علماء الغرب الذين عرفوا علم النفس والشخصية الإنسانية أمثال جوردن آلبورت Gordon-allport (1856-1939) وفرويد fraud (1937-1961)، ألفرد آدلر alfreid adler (1870-1875)، كارل يونج Carl yong (1937-1961).

لأن هناك مئات الآيات القرآنية التي أشارت إلى النفسي في سوانحها ومرضها فقد وصف الله سبحانه النفس السوية الناضجة حينما تودع حياتها الدنيوية ذاهبة إلى الله سبحانه في قوله تعالى **«يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»** (الفجر 27-30).

فقد وصفها الله بالاطمئنان وعدم الخوف لأنها أخلصت في تقربها لله تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة والابتعاد عن كل ما يغضب الله وتحكمت بقوه في أهوائها وشهواتها.

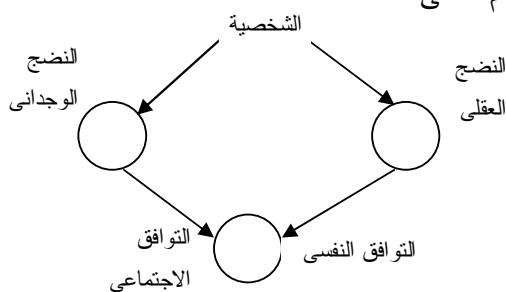
وقد دعى الله سبحانه في آيات القرآن الكريم دعوه صريحة للبحث في النفس الإنسانية، ودرستها دراسة علمية تعتمد على الملاحظة والتكيير كما في قوله تعالى: **«أَوَ لَمْ يَفْكِرُوا فِي أَنفُسِهِمْ»** (الروم: 8).

وتعتبر الصحة النفسية من أهم فروع علماء النفس التي وجه إليها علماء الغرب اهتمامهم في أواخر القرن العشرين. وأصبحت الشخصية - ينظر إليها نظرة شاملة كلية عند دراستها لبيان مدى سوانحها من عدمه، وهذه النظرة الكلية استمدتها علماء نفس الشخصية من علماء النفس الألمان أمثال فرتهمير وكوفكا وكهлер أصحاب نظرية الحشتالتس في التعلم، والتي من أهم قوانينها أن الكل أسبق في إدراكه عن الجزء - ولو طبقنا تلك النظرية على الشخصية،

فسوف نقول أنتا ندرك شخصية الإنسان بصورة كلية شاملة دون أن تتناول جانباً واحداً أو سمه واحدة، على اعتبار إن الإنسان يعلم ويستجيب ويتفاعل بطريقة تجعل كل أجهزته البدنية والنفسية تتآثر وتتناغم في تعاملاتها معاً بحيث تحدد سلوكه وتشكل استجاباته، بطريقة قد تجعل كل فرد يتميز بها عن سائر الأفراد من بنى البشر.

إلا أنتي أرى نتيجة خبرتى في مجال الصحة النفسية أن هناك دعامتين أساسيتين أو جانبين رئيسيين تعتمد عليها الشخصية، حيث يقع تحت مسؤوليتهم جميع أنماط السلوك الإنساني - سواء كان سلوكاً داخلياً (التخيل - التفكير - الفهم ...) أو سلوكاً خارجياً (التعبير بالحركة عن الغضب والعدوان ... الخ) سواء كان سلوكاً سوياً أو سلوكاً غير سوياً.

هذين الجانبين أو الدعامتين هما الجانب العقلى وما يتضمنه من ذكاءات وقدرات - وسمات عقلية يتسم بها ومتلكها الشخصية، والجانب الوجدانى وما يحتويه من صراعات شعورية، وانفعالات وعواطف ومشاعر سلبية وإيجابية) يعبر عنها بأنماط سلوكية مختلفة، وفي حالة نضج هذين الجانبين وتوازنها يحدث توافق نفسي واجتماعي للفرد مع نفسه ومع الآخرين ومع هذين النوعين من التوافق هما مؤشران هامين من مؤشرات الصحة النفسية ويمكن تمثيل ذلك بالرسم التالي:

وقد أشارت السنة النبوية لهذين الجانبين الهامين في الإنسان باعتبارهما أساس السلوك السوى والسلوى الآسى فعلى الجانب الوجدانى الذى دائماً نعبر عنه بالقلب يقول ﷺ (الاوان فى الجسد مضfe إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا و هي القلب)⁽¹⁾.

وقد أشار الرسول ﷺ بالجانب العقلى والوجدانى في وقت واحد في قوله للأشج اشج عبد القيس:

(1) أخرجه البخارى ومسلم (النووى، جـ1، الحديث رقم 589/8).

(إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناء)⁽¹⁾ وقال النبوة في
شرحه لهذا الحديث: إن الحلم هو العقل، وإن الاناء التثبيت وترك العجلة وهي من حبات
الجانب الوجданى وهو ضبط وثبات الانفعالات والعواطف. فالعقل يضفي على صاحبه
من الصفات الحميدة ما يجعله محبوباً من الله تعالى ورسوله ﷺ و المؤمنون لأنهم يهدى صاحبه
إلى الحق والخير وينأى عن الضلال والشر.

وقد سبقت السنة النبوية علماء نفس الغرب بقرون، في توجيه الإنسان إلى السواء
والصحة النفسية، فهناك العديد من الأحاديث النبوية التي تناولت النفس محاولة إقناعها،
وإصلاحها، وتطورها من أجل أحداث توازن على الجانبين العقل والوجدانى حتى يحدث
التوافق النفسي، أي توافق الفرد مع نفسه، والتوافق الاجتماعي أي توافقه مع الآخرين، حيث
يعتبر توازنها أهم دعائم الصحة النفسية.

مشكلة الدراسة:

طرأت مشكلة الدراسة الحالية نتيجة ما يأتي:-

1- أشارت معظم نتائج البحوث التطبيقية في مجال علم النفس الإسلامي كدراسة هناء أبو شهية (1990) للاتجاهات الوالدية نحو تربية الأباء تربية إسلامية كما يدركها الأباء الذكور والإناث، ودراسة هناء أبو شهية (2004) لمدى فاعلية برنامج إرشادي نفسي ديني لتخفيف مشكلات المراهقات الجامعيات. ودراسة سعيدة محمد أبو سوس (1989) لتأثير الدين على المخاوف لدى الفتيات الجامعيات، إلى أهمية استخدام علم النفس الإسلامي في جميع فروع علم النفس وخاصة في مجال الصحة النفسية.

2- شهد المجتمع العربي الإسلامي تغيراً كبيراً في الثقافة التي يتفاهاها الأطفال والشباب، بسبب العولمة حيث أصبح العالم قرينة صغيرة مما عرضهم للصراع الحضاري التقافي والقيمي نتيجة رؤيتهم للقوى الفضائية والمواقع الإباحية على الانترنت والذي يؤدي دوره إلى اضطرابات نفسية لديهم، مما يجعلهم في حاجة ماسة للسنة النبوية لتوجيههم الوجهة الصحيحة.

3- هناك قصور بحثي في الدراسات والبحوث التي اهتمت بالإسلام والصحة النفسية وخاصة فيما يتعلق بدور السنة النبوية وتوجيه المسلمين للتوازن النفسي أو الصحة النفسية.

(1) أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، جـ1، صـ189

أهمية الدراسة:

تقم هذه الدراسة للمكتبة العربية السيكولوجية والمكتبة العربية للدراسات الإسلامية تراثا سيكولوجيا إسلامياً، خاص بالسنة النبوية المطهرة فيتناولها لفرع هام من فروع علم النفس الحديث وهو الصحة النفسية حيث، يضم مؤشرات وأساليب وطرق توجيه المسلم لكي يتمتع بصحة نفسية متوازنة على ضوء ما جاء بالسنة النبوية.

الهدف من الدراسة:

الكشف عن الدلائل من السنة النبوية المطهرة التي تشير إلى أن السنة النبوية، قد سبقت علماء نفس الغرب، في وضع منهج تربوي وقائي للنهوض بالشخصية الإنسانية على الجانبين العقلي والوجداني، وما يعبران عنهم من سلوكيات سوية متزنة تصل ب أصحابها إلى التوازن النفسي والصحة النفسية.

مصطلحات الدراسة:

السنة النبوية: متمثلة في الأحاديث الصحيحة ك الصحيح البخاري ومسلم وكتب السنة لأبي داود، والترمذى والنمسائى، وابن ماجه، ومسند أحمد، والدارمى.

الصحة النفسية : Mental Health

هي التوافق التكيفي التام أو الكامل بين الوظائف النفسية المختلفة، والقدرة على مواجهة الأزمات النفسية العادلة التي تطرأ على الإنسان مع الإحساس بالسعادة والرضا، لتأكيده ذاته، واستقلاله لقدراته وامكانياته بصورة إيجابية يرضي عنها وتفق مع فكرة وعقيدته.

(هنا أبو شهبة، 2003)

المقصود بالجانب العقلي من الشخصية في هذه الدراسة: هو مجموعة - الذكاءات المتعددة [الذكاء العام - العملي - والعلمي - اللفظي - النظري - الاجتماعي - الوجداني - ...الخ] القدرات - التفكير - القدرة على المثابرة ومقاومة الدوافع الملحمة سواء الفسيولوجية الفطرية أو المكتسبة الإرادة القوية في أداء العبادات القدرة الإيمانية - بعض السمات العقلية [الثقة بالنفس - الاعتماد على النفس - الشعور بالمسؤولية - تأكيد الذات والاستقلال في الرأى - الصبر].

المقصود بالجانب الوجداني من الشخصية في هذه الدراسة: هو كل ما يخص الحالة الشعورية سواء كانت حالة إيجابية أو سلبية، كالصراعات النفسية - مشاعر الأمان النفسي

الرضا والسعادة - الانفعالات السلبية الغضب - الخوف- الكبر - العجب بالنفس والعواطف السلبية الكراهية- الحسد- الغيرة- وكذلك الانفعالات الإيمانية الخوف من الله- والعواطف الإيجابية كعاطفة الحب.

أولاً: الدراسات السابقة التي تناولت إعداد برامج الإرشاد والعلاج النفسي الديني الإسلامي:

دراسة إسعاد عبد العظيم البنا (1990)

وهدفت الكشف عن مدى فاعلية أسلوب- الأدعية والأذكار- كأحد طرق العلاج الديني، فى خفض مستوى القلق، وعما إذا كانت تلك الفاعلية بزيادة عدد الجلسات العلاجية، لتحقيق هذا الهدف فقد استخدمت الباحثة مقياس القلق الصريح لتبليور وتم تطبيقه على عينة من 20 طالبة يعاني من القلق قبل البرنامج العلاجى وبعده الذى استغرق 16 جلسة بواقع ساعة لكل جلسة. وأسفرت النتائج عن صلاحية البرنامج الدينى بالأدعية والأذكار فى تخفيف القلق عند الطالبات.

دراسة محمد على حسين عمار (2001).

لأثر برنامج إرشادى نفسي- دينى لتخفيف بعض الأعراض الاكتئابية لدى عينة المراهقين من طلاب الثانوية العامة مستخدماً مقياس بيك للاكتئاب بالإضافة للبرنامج الأرشادى على عينة تراوحت أعمارهم من (16: 18) عاماً اختبر منهم 60 طالباً مرتفعاً الدرجة على مقياس الاكتئاب وتم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما تجريبية والأخرى ضابطة، وقد أسفرت النتائج عن صلاحية البرنامج الإرشادى النفسي الدينى فى تخفيف الأعراض الاكتئابية لدى المراهقين المكتئبين.

دراسة هناء يحيى أبو شهبة (2004).

بهدف اختبار فاعلية برنامج إرشادى نفسي دينى لتخفيف الأحساس بالمشكلات لدى المراهقات الجامعيات مستخدمة قائمة للمشكلات 100 عبارة من أعدادها، وتضمنت المشكلات: (الوجданية- الأسرية - الجسمية- الجنسية- الدينيةو الخلقية)، كما أعدت برنامج إرشادى نفسي دينى من منظور إسلامى اعتمدت فى إعداده على مبادئ ومفاهيم وقيم دينية وخلقية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مطبقة على 400 طالبة بكليات البنات وطبقته بجامعة الأزهر بنات القاهرة، وقد أسفرت النتائج عن صلاحية البرنامج فى تخفيف الإحساس بالمشكلات على عينة الدراسة.

ثانيًا: الدراسات السابقة التي تنازلت القيم الدينية والخلقية والاتجاهات الوالدية في التربية والتواافق الرواجي في ضوء الإسلام.

دراسة سعيدة محمد أبو سوسو (1986) لاثر التمسك بالقيم الدينية والخلقية على التوافق النفسي والاجتماعي وقد افترضت الباحثة وجود فروق دالة من الطالبات المتمسكات بالقيم الدينية وغير المتمسكات في التوافق المنزلي - الصحي - الاجتماعي والانفعالي. مستخدمة معيار هيوم بل للتواافق - تعريب محمد عثمان نجاتى، وباستخدام مقياس القيم الفارق البعد الخاص بالتشدد في الخلق والدين، على عينة من طالبات الجامعة حيث أخذت درجات الرباعي الأعلى وقارنته بدرجات الرباعي الأدنى في القيم الدينية في أبعاد مقياس التوافق (المنزلي - الصحي - الاجتماعي والانفعالي). وأسفرت النتائج عن تمنع الطالبات الأكثر تمسكاً بالقيم الدينية بالتواافق النفسي بأبعاده الأربع .

دراسة سعيدة محمد أبو سوسو (1989).

لاثر الدين على المخاوف لدى الطالبات الجامعيات مستخدمة مقياس التدين من إعدادها ومقياس المخاوف تعريب جابر عبد الحميد على عينة من ربعمائة طالبة بكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة. مفترضة أن الطالبات الأكثر تديناً أقل تخوفاً وأسفرت النتائج عن صحة فرضتها حيث كانت الطالبات الأكثر تديناً أقل تخوفاً في كثير من متغيرات الخوف من المرض - الموت - المستقبل - الوحدة ... الخ.

دراسة سعيدة محمد أبو سوسو (1991).

سمات شخصية الطفل المسلم حيث قارنت بعض السمات الإيجابية لشخصية الطفل المسلم باستخدام مقياس من إعدادها بين تلميذ الابتدائي الأزهرى والابتدائى العام على عينة من ربعمائة تلميذ وأسفرت النتائج عن تمنع التلميذ الأزهرى بسمات شخصية الطفل المسلم بصورة أكبر من تلميذ الابتدائية العامة خاصة في تحمل المسؤولية - الصدق - التعاون - الالتزام ... الخ.

دراسة هناء يحيى أبو شهبة (1990).

الاتجاهات الوالدية في تربية الطفل من منظور إسلامي كما يدركها الأبناء الذكور والإناث حيث أعدت مقياساً في الاتجاهات الوالدية في التربية مستمد أبعاده من القرآن والسنة تناول التربية الإيمانية والخلقية والاجتماعية والنفسية والجسمية والعقلية، مستعينة بأسلوب القوة والملاحظة والموعظة والثواب والعقاب وطبقته، 150 طفلاً لأبناء السيدات العاملات وغير العاملات والمحجبات وغير المحجبات في أعمار تتراوح من "14-18 عاماً" 72 ذكرأ و

78 أثني. وأشارت النتائج إلى أن أبناء المحببات كن أكثر اتجاهًا نحو تربية الطفل من منظور الإسلام عن غير المحببات، كما أشارت النتائج إلى أن الأمهات العاملات كن أكثر اتجاهًا نحو تربية الطفل تربية إيمانية وخلقية من منظور الإسلام عن غير المعاملات.

دراسة سعيدة محمد أبو سوس (2001)

لل حاجات النفسية للمرأة المصرية وعلاقتها بالتوافق الزوجي في ضوء القرآن والسنة مستخدمة مقياس التوافق الزوجي من أعدادها، ومقياس التفضيل الشخصي من إعداد صابر عبد الحميد، على عينة من مائة وثمانين وتسعون زوجة جامعية عاملة في أعمار تراوحت من 30 إلى 45 عاماً، وقسمت العينة إلى ثلاثة مجموعات: متواقة ومتوسطة التوافق وغير متواقة واستبعدت المجموعة المتوسطة وقارنت بين المجموعة الأعلى توافقاً والأدنى توافقاً، وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط موجب بين أبعاد التوافق وال حاجات النفسية للمرأة، كالاحتياج للاستعراض، والخضوع، والنظام، والتواجد، والعدوان، وارتباط سالب بين التوافق الزوجي ولو لم الذات.

دراسة سعيدة محمد أبو سوس (2003) .

عن أساليب المعاملة الوالدية على شخصية الطفل في ضوء القرآن والسنة النبوية حيث ربطت الباحثة بين العلاقات السوية بين الوالدين والتي يسودها المودة والرحمة كما جاءت في الإسلام وتاثيرها الإيجابي على شخصية الطفل كذلك ربطت بين العلاقة السوية بين الوالدين والأبناء وأثرها الإيجابي على سلوك الأبناء.

ثالثاً: الدراسات السابقة النظرية في مجال علم النفس الديني:

بالنسبة للمراجع في علم النفس الديني التي نشرت حديثاً فقد نشر رشاد عبد العزيز موسى. عام (2001) العلاج الديني، وفي نفس العام العلاج النفسي في ضوء القرآن، تم الإرشاد النفسي في حياتنا اليومية في ضوء الوحي الالهي (2001)، كما نشرت هناء يحيى أبو شهبه عام (2007) الإسلام وتأصيل علم النفس.

أما عن الدراسات التنظيرية : فقدمت سعيدة محمد أبو سوس (2004) دراسة عن أساليب رعاية الطفل المعمق وذوى الاحتياجات الخاصة في الإسلام وقدمت هناء يحيى أبو شهبة (2006). سيكولوجية المرأة بين الشريعة الإسلامية وآراء علماء الغرب حيث قدمت الدراسة دلائل من الشريعة (القرآن الكريم - السنة النبوية) على أن الإسلام سبق علماء نفس الغرب فيما يختص ببعض متغيرات البناء النفسي للمرأة [ال حاجات النفسية للمرأة - أدوار

المرأة الاجتماعية سمات شخصية المرأة السوية]، وفي نهاية الدراسة وضعت الباحثة بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة من أهمها استخدام علم النفس الإسلامي لتنمية الشباب وإرشادهم دينياً لأختيار المرأة السوية للزواج - وارشادهم إلى دور المرأة وحقوقها، وحاجاتها التي اقرها الإسلام - هذا بالإضافة إلى التوصية بنشر مبادئ الإسلام، ودوره في رفع شأن المرأة المسلمة في العالم العربي والإسلامي، لمناهضة الأكاذيب، والافتراءات التي بثها بعض أعداء الإسلام، من الكتاب والإعلاميين.

كما قدمت هناء يحيى أبو شهبة (2006) التشخيص والإرشاد والعلاج النفسي في ضوء الإسلام.

وقد أسفرت الدراسة عن ثبوت صحة فرض الدراسة من وجود دلائل في الشريعة الإسلامية (الآيات القرآنية والسنّة النبوية) على ما جاء في نظريات علم النفس في الغرب والخاصة

- 1- تشخيص الأمراض النفسية
- 2- أهداف الإرشاد النفسي
- 3- الصفات التي يجب أن يتخلّى بها المرشد النفسي
- 4- الأسس التي يقوم عليها الإرشاد والعلاج النفسي
- 5- أساليب العلاج النفسي.

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بإعداد برامج إرشاد نفسى دينى لإرشاد الشباب المعرض للقلق النفسي وأعراض الاكتئاب الناتج عن ضغوط الحياة، يقوم بها مرشد نفسى مسلم مدرب كما توصى المعالجين النفسيين بإتباع أساليب العلاج النفسي الدينى.

فرض الدراسة الحالية:

هناك دلائل في السنّة النبوية تشير إلى أساليب وطرق توجيه المسلم إلى التوازن النفسي أو الصحة النفسية في كل من الجانب العقلي والجانب الوجداني من شخصية المسلم.

نتائج الدراسة وتفسيرها:

أولاً: السنّة النبوية وتوجيه الجانب العقلى من شخصية المسلم

1. تنمية الذكاء بأنواعه.
2. الحث على التفكير السليم.
3. تقوية الجانب الروحي.
4. السيطرة على الدوافع الفسيولوجية.
5. تعلم الخصال السوية من أجل التوافق الاجتماعي.

١- تنمية الذكاء بأنواعه:

الذكاء هو القدرة العقلية العامة، الذي يتصف بها إنساناً ويتضمن عدة قدرات عقلية مثل الفهم، والتفكير، التذكر، الإدراك، وهناك فروق فردية بين الناس في الذكاء.

فهناك الإنسان الذكي جداً وهناك النابغة، كما هناك ذو الذكاء المتوسط العادي (السوى) وهناك الغبي والمعتوه والأبلة ... الخ.

والذكاء أنواع منه الذكاء العام أي الذي يعتبر سمة أساسية في الشخصية والذكاء العملي وهو التفوق في المجال العملي عن النظري كما أن هناك الذكاء العلمي وهو التفوق في الدراسات العلمية البحثة عن النظرية والذكاء الاجتماعي وهو قدرة الفرد على عمل علاقات اجتماعية سوية نتيجة كسب رضا وحب الآخرين له، كما لا ننسى الذكاء الوجداني وهو قدرة الفرد على ضبط انفعالاته وعواطفه وميوله واتجاهاته في المواقف الحياتية بحيث تؤهله للتفاعل مع الآخرين بصورة سوية.

ويعتبر الذكاء من أهم دعامات الصحة النفسية وخاصة الذكاء الوجداني والذكاء الاجتماعي اللذين يحققان للفرد قمة الصحة النفسية بتوافقه مع نفسه ومع الآخرين.

أما الشخص الغبي وجدانياً واجتماعياً فيتعثر في علاقاته مع الآخرين ويؤدي إلى عدم توافقه النفسي والاجتماعي.

وهناك فروق فردية في تلك الذكاءات وقد صنف الرسول ﷺ المسلمين بالنسبة للذكاء إلى ثلاثة أصناف. فمنهم من هو، مثل الأرض الطيبة، قادر على تحصيل العلم وحفظه والعمل به وتعليمه للغير، فينفع به نفسه، وينفع به غيره. ومنهم من هو، مثل الأرض الجباء (وهي الأرض الصلبة التي لا تشرب الماء)، قادر على حفظ العلم ونقله إلى غيره فينفعه دون أن ينفع هو نفسه، ومنهم، مثل القبيعان (وهي الأرض المستوية الملساء التي لا نبات فيها) وهم من لا ينتفعون بالعلم، ولا يحفظونه ليعلموا إلى الغير.

وقال أيضاً: (نَحْنُ مَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَمْرَنَا أَنْ تَنْزَلَ النَّاسُ مِنَازِلَهُمْ، وَنَكْلِمُهُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ)^(١).

(١) أخرجه أبو داود عن عائشة (تخریج زین الدين أبي الفضل العراقي، جـ١، صـ 57 هامش (2).

2- الحث على التفكير السليم:

يعتبر التفكير أهم قدرة عقلية يتميز بها الإنسان عن بقية مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وقد عنى الإسلام عنية فائقة بدعوة الإنسان إلى ملاحظة الظواهر الكونية، والتفكير في بديع خلق الله تعالى، والنظر في السموات والأرض، وفي النفس، وفي جميع ما في الكون من مخلوقات قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ (آل عمران: 191) ﴿أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ (الروم: 8) ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ﴾ (العنكبوت: 20) ﴿فَلَيَنْظُرْ إِلَّا إِنْسَانٌ مِّمَّا خُلِقَ﴾ (الطارق: 5).

ودعا الرسول الكريم ﷺ ذلك إلى التفكير في آيات الله تعالى، وفي بديع خلقه. فعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: **“تفكر ساعة خير من عبادة سنة”**⁽¹⁾.

وعن عباس أن قوماً تفكروا في الله عز وجل فقال النبي ﷺ: **“تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فأنكم لن تقدروا قدره”**⁽²⁾.

وقد أوصانا رسول الله ﷺ بالتفكير في خلق الله، ونهى عن التفكير في ذات الله، لقصور العقل الإنساني عن إدراك ما هو خارج نطاق قدرته.

فالعقل الإنساني يستطيع أن يفكر جيداً في إطار العالم المحسوس، والمعرفة الحسية التي اكتسبها عن طريق حواسه، وما استبطه منها من مفاهيم ومعانٍ كافية. أما فيما وراء العالم المحسوس فان العقل الإنساني لا يستطيع أن يدرك الحقيقة، إلا بفضل من الله تعالى عن طريق الوحي والالهام الإلهي.

وقد أشاد الرسول ﷺ بالعقل الذي يقوم بوظيفة التفكير في قوله للأشجاش عبد القيس: **“أن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والآناه”**⁽³⁾

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: أن الحلم هو العقل، وإن الآناه هي التثبت وترك العجلة. فالعقل يضفي على صاحبه من الصفات الحميدة ما يجعله محبوباً من الله تعالى

(1) الإمام الغزالى (أحياء علوم الدين) جـ4، صـ423، أخرجه زمن الدين أبو الفضل العراقي.

(2) الإمام الغزالى (أحياء علوم الدين) جـ4، صـ423، 424، أخرجه زمن الدين أبو الفضل العراقي.

(3) أخرجه مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه ، جـ1، صـ189.

رسوله ﷺ. أن العقل يهدى صاحبه إلى الحق والخير وينهى به عن الضلال والشر. وهذا المؤشر الأول من مؤشرات الصحة النفسية.

3- تقوية الجانب الروحي لدى المسلم:

وذلك عن طريق تقوية الإيمان بالله ووحدانيته – التقوى – العبادات – التوكل على الله – الصبر – التوبة.

أ- تقوية الإيمان بالله:

إن الإيمان بالله هو القيمة الإنسانية العظمى التي على أساسها تقوم الشخصية السوية للإنسان، وقد قسم رسول الله ﷺ الناس على أساس الإيمان إلى نمطين رئيسيين فقط هما: المؤمن والكافر ثم قسم المؤمن إلى مؤمن يولد مؤمناً ويظل متمسكاً بيمانه حتى يموت والمؤمن الذي يولد في بيئة كافرة ثم يؤمن ويموت مؤمناً. والكافر الذي يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً، والكافر الذي يولد في بيئة مؤمنة ويحيا مؤمناً ثم يرتد عن إيمانه ويموت كافراً.

فعن أبي سعيد الخدري أن الرسول ﷺ قال: "... الا أن بنى آدم خلقوا على طبقات شتى. فمنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً. ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً. ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراً. ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً .. الحديث"⁽¹⁾.

وقد أشارت معظم الدراسات السيكولوجية في مجال الصحة النفسية دراسة هناء أبو شهبه (1990) لمدمى الهيروين ودراسة هناء أبو شهبه (1992) لقاتلات الأزواج أن من أسباب انحراف الشباب وإيمانه للمخدرات والأسباب الرئيسية للجوع السيدات لقتل أزواجهن بعدهن عن الدين وضعف إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره.

فالمؤمن الحق هو الذي يرضى بالقضاء خيره وشره، ولهذا فهو يسلم وجهه لله تعالى، ويعتمد عليه عند توكله في بداية الأمر ونهايته وبذلك يدفع ما قدر له من الشدائـ والمصائب التي قد تحل به في حياته عن طريق ما يهيئ به الله عبده من الاستعداد النفسي لتقبل ما قد يقع له من هذه المصائب، ولذلك يدعوا الرسول ﷺ المسلم إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. وقد قضى الرسول ﷺ الثلاث عشرة سنة الأولى من الدعوة يدعو إلى عقيدة التوحيد، ويبثت جذور الإيمان في قلوب أصحابه، ويصفى نفوسهم ويزكيها بالتقرب إلى الله

(1) أخرجه الترمذى في الفتن بسند صحيح (ناصف، جـ5، صـ289).

تعالى و عبادته، ولقد كان للإيمان بالله تعالى أثر عظيم في تغيير شخصيات العرب، و علاجهم من المخاوف، كالخوف من الموت، والخوف من الفقر، والخوف من مصائب الدهر، والخوف من الناس، وأصبحوا يعيشون في أمن نفسي.

فكان رسول الله ﷺ يدعو أصحابه إلا يخشوا إلا الله تعالى وحده، ولا يسألوا إلا الله وحده ويتبين ذلك من توجيهاته لابن عباس وهو يركب على الرحل خلفه والذي قال فيه الرسول ﷺ: "إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك ... الحديث"⁽¹⁾.

التقوى:

ويصاحب الإيمان الصادق بالله تعالى تقوى الله. والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه من غضب الله تعالى وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي، والالتزام بمنهج الله، فيفعل ما أمره الله به، ويبعد عنه ما نهاه عنه.

ويتضمن مفهوم التقوى أن يتحرى الإنسان دائمًا في أعماله الحق والعدل والأمانة والصدق، وان يعامل الناس بالحسنى، ويتجنب العدوان والظلم. ويتضمن مفهوم التقوى كذلك، أن يؤدى الإنسان كل ما يوكل إليه من أعمال على أحسن وجه، لأنه دائم التوجه إلى الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته وثوابه. وهذا يدفع الإنسان دائمًا إلى تحسين ذاته، وتنمية قدراته ومعلوماته ليؤدى عمله دائمًا على أحسن وجه. أن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن، ونحو نمو الذات ورقيتها، وتجنب السلوك السيء والمنحرف والشاذ".

فاللتقوى إذن من العوامل الرئيسية في نضوج الشخصية وتكاملها وازدهارها، وفي بلوغ التوافق الاجتماعي، وتحقيق السعادة والصحة النفسية. وأفضل الناس من وجهة نظر الإسلام، أقواهم إيماناً وأكثرهم تقوى.

قال الله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ» **وقال رسول الله ﷺ يا أيها الناس، إلا أن ربكم واحد وأبكم واحد، إلا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى الحديث**⁽²⁾

(1) أخرجه الترمذى عن ابن عباس وقال هذا حديث حسن صحيح جـ 9، صـ 319، 320، وحمد جـ 1، صـ 293، 303، 307

(2) أخرجه أحمد عن أبي نصره، جـ 5، صـ 411.

و عن عقبه بن عامر أن الرسول ﷺ قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى ... " وفي رواية أخرى: "ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح .. الحديث"⁽¹⁾.

العـبـادـات:

إن أداء العبادات التي كلفنا الله تعالى بها من صلاة وصوم وحج وزكاة إنما ليظهر بها النفس ويزكيها ويصفق القلب وبهيئة إلى تلقى تجليات الله عليه بالنور والهدایة والحكمة «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ» (الزمر :22) والإنسان السوى الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة هو الشخص الذي يستطيع تأدیة العبادات بكفاءة وحق وصدق دون اللجوء إلى النفاق والرياء أو الكسل أو الامتناع عن تأدیتها.

إن أداء العبادات تکفر الذنوب ويبعث في الإنسان الرجاء في مغفرة الله وعفوه ويقوی فيه الأمل في الفوز بدخول الجنة، ويثبت في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة، "فعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ قال: "فتنة الرجل في أهله وولده ونفس وجاره يکفرها الصيام والصلوة والصدقة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"⁽²⁾.

أن الإخلاص في أداء العبادات يقرب العبد من ربه ويجعله يفوز بحبه ورضاه، وإذا أحب الله عبداً احاطة بعانته ورعايته وكان عونا له في جميع أموره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : "أن الله تعالى قال: "من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقارب إلى بالنواقل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألنى لأعطيته ولئن استعاذه لأعيذنه"⁽³⁾.

أن التکاليف (الصلوة - الصوم - الحج و الزکاة) عندما يؤديها الإنسان فإنها تسهم في تهذیب النفس والسمو بها عن كل ما من شأنه أن يهبط بها فتفع في دائرة الاضطراب النفسي من خلال ارتكاب المعاصي، وإذا ما تهذبت النفس وسمت استطاع الإنسان أن يعدل من سلوكياته حسب منهج الله وتخلص من كل آفات النفس التي تقصد عليه علاقته بالآخرين مثل

(1) أخرجه أحمد، جـ4، صـ145 و 158.

(2) أخرجه البخاري و ابن ماجه، وأحمد و مسلم و الترمذى.

(3) أخرجه البخاري (الشیبانی، جـ3، صـ335، والنووی، جـ1، الحديث رقم 1/95).

(الكبير – العجب – الحقد – الحسد)، وأصبح من خيار الناس بحسب خلقه. قال ﷺ "إن من خياركم أحسنكم أخلاقا"(1).

فأداء العبادات بالإضافة إلى أنه يضفي على النفس الشعور بالطمأنينة والأمن فإنه يعلم الإنسان كثيراً من الخصال الحميدة مثل الصبر، وتحمل المثاقل، ومجاهدة النفس، والتحكم في أهوائها وشهواتها، والطاعة والنظام وحب الناس والإحسان إليهم، ومساعدة المحتجين منهم والتعاون والتكافل الاجتماعي.

4- السيطرة على (البدن) الدوافع الفسيولوجية

من مميزات الجانب العقلي من الشخصية الإنسانية أنه يقوم بعملية ضبط وتنظيم الإشباع للدowافع الفطرية بما يتفق مع مصلحة الفرد والجماعة.

وتدعى السنة النبوية الشريفة بناء على ما جاء بالقرآن الكريم إلى نوعين من التنظيم في إشباع الدوافع الفطرية: الجوع - العطش - الجنس - القوم.

أ- التنظيم الأول: وهو إشباعها عن الطريق الحال المسموح به شرعاً. ومن أمثلة هذا التنظيم إباحة إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج فقط، وتحريم إشباعه عن طريق الزنا.

قال ﷺ: "يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت اغبر، بمد يديه إلى السماء يارب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فإني يستجاب لذلك"(2).

ففي هذا الحديث ينهى الرسول ﷺ عن الطعام والشراب والملابس الحرام، فان ذلك يغضب الله سبحانه وتعالى، ويؤدى إلى عدم استجابة تعالى للدعاء. كما ذكر الرسول ﷺ أن إشباع الدوافع عن الطريق الحرام لا يتفق مع حقيقة الإيمان، ولا يقع من يكون إيمانه صحيحاً نقياً فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزني الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا

(1) أخرجه مسلم والبخاري (النووى) والشيباني، ج4، وأحمد والدرامي.

(2) أخرجه مسلم والترمذى (الشيباني، ج4، ص137، 138). وأحمد والدرامي.

يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينته布 نهبه ذات شرف، يرمى الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهباها وهو مؤمن⁽¹⁾ فالشخص المؤمن إيماناً قوياً صادقاً يقيه إيمانه من ارتكاب المعاصي كالزنا، والسرقة وشرب الخمر. أما من يرتكب هذه المعاصي فإن إيمانه لم يبلغ من القوة إلى درجة تمنعه من ارتكابها.

بـ- التنظيم عن طريق عدم الإسراف في الإشباع:

دعى الرسول ﷺ أيضاً إلى التوسط والاعتدال في إشباع الدوافع الفطرية ونهى عن الإسراف في ذلك، مؤكداً لما جاء في القرآن الكريم من نهي عن الإسراف في إشباع الدوافع قال تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا مِنْ زِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (الأعراف، 31).

وجاءت أحاديث كثيرة للرسول ﷺ مؤكدة لهذا النهى القرآني عن الإسراف من إشباع الدوافع. فعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: «كُلُوا وَاشْرُبُوا وَأَلْبِسُوا وَتَصْدِقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مُخْلِفٍ»⁽²⁾.

وقال: "ما ملأ أدمى وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلاث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه"⁽³⁾ وقال ﷺ: "طعام الاثنين كافى الثلاثة، وطعم الثلاثاء كافى الأربعه"⁽⁴⁾.

في هذه الأحاديث نهى الرسول ﷺ عن الإسراف في المأكل والمشرب والملبس فالإسراف في الأكل مضر بالصحة، وتؤدي إلى السمنة التي تسبب كثير من الأمراض الجسمية والأمراض النفسية. كما أن الشره في الطعام يعتبر نوع من الاضطرابات السلوكية التي تحتاج إلى علاج نفسي وهذا ما أشارت إليه كثير من الدراسات السicolوجية ومن أحدث هذه الدراسات دراسة (فاطمة خببه، 2006).

1- السيطرة على الدافع الجنسي:

يعتبر الدافع الجنسي من أقوى الدوافع الفسيولوجية إلحاها في طلب الإشباع وخاصة في مرحلة المراهقة والشباب، حيث يكون الإنسان في أوج قوته وحيويته ونشاطه. وقد يشتت

(1) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى، والنمسائى (الشيبانى، جـ4، صـ309، 310).

(2) أخرجه البخارى (ناصف، جـ3، صـ163).

(3) أخرجه الترمذى وأحمد والحاكم (ناصف، جـ5، صـ167).

(4) أخرجه الشيخان ومالك والترمذى (الشيبانى، جـ2، صـ130).

إلحاح الدافع الجنسي على الشاب في بعض الأوقات إلى درجة تسبب له كثيراً من الإزعاج والاضطراب بسبب الصراع الذي يعيشه في مغالبة هذا الدافع ومقاومته. ولاشك أن الزواج المبكر هو أفضل الوسائل للتخلص من شدة إلحاح الجنس، وما يسببه من صراع نفسي، لأن لم يستطع الشاب حل هذه بطرق شرعية يؤدي به إلى الانحراف أو المرض النفسي (فلق) غير أن كثير من الشباب لا يستطيعون الزواج المبكر لأسباب اقتصادية واجتماعية ويستطيع الشاب في هذه الحالة أن يخفف من حدة إلحاح الدافع الجنسي بإتباع عدة وسائل، منها الألعاب الرياضية التي تقوم بتقريع جزء كبير من طاقته مما يضعف الدافع الجنسي، ومنها كذلك الأعمال الأدبية والفنية والأنشطة الاجتماعية المختلفة التي يقوم فيها الإنسان بتقريع جزء كبير من طاقته فتضعف نتيجة لذلك أيضاً شدة الدافع الجنسي.

وقد عالج رسول الله ﷺ هذا الصراع الذي يعيشه الشباب بسبب إلحاح الدافع الجنسي عليهم بحثهم على الزواج في حالة استعدادهم من حيث موئن الزواج وتتكليفه، وفي حالة عدم استطاعتهم تكوين تكاليف الزواج فقد أوصاهم بالصوم على اعتبار أن الصوم يؤدي إلى أضعاف الدافع الجنسي بسبب قلة الغذاء من جهة، وبسبب انشغال بالشاب أثناء صومه بعبادة الله وذكره وتسبيحه من جهة أخرى، فتتصرف صحته عن التفكير في الجنس.

قال رسول الله ﷺ: "يا معاشر الشباب من استطاع منكم البقاء فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعله بالصوم، فإنه له وجاء"⁽¹⁾.

والزواج هو الطريقة المثلية للسيطرة على الدافع الجنسي، فهو يؤدي إلى إشباعه بالطريق الحلال المشروع، فيساعد بذلك على غض البصر وعلى التعفف عن إشباعه بالطريق الحرام. فعن أبي ذر قال: دخل رسول الله ﷺ رجل فقال له عكاف بن بشير التميمي قال له النبي ﷺ يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا، قال: ولا جارية؟ قال: ولا جارية، قال: وأنت موسر بخير؟ قال: وانا موسير بخير، قال: أنت إذن من اخوان الشياطين لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم . أن سنتنا النكاح. شراركم عزابكم، وارازل مواتاكم عزابكم، ابا الشيطان تحرسون. ما للشيطان من سلاح ابلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المرءون من الخنا. ويحك يا عكاف انهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف"

فقال له بشر بن عطيه: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثة أيام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم أنه كفر بالله العظيم

(1) أخرجه البخاري، جـ 19، صـ 132-129، الحديث رقم 5056، ومسلم، جـ 9، صـ 172، وأبو داود جـ 2، الحديث رقم 2046

في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتـاب عليه. ويحك يا عـاكف تزوج وإنـا فـاتـ من المـذـنبـين ..⁽¹⁾.

وـحـثـ الرـسـولـ ﷺـ الـآـبـاءـ عـلـىـ تـرـوـيـجـ بـنـاتـهـمـ إـذـاـ مـاـ نـقـدـ لـهـنـ شـابـ عـلـىـ دـيـنـ وـخـلـقـ،ـ وـحـذـرـ مـنـ الـامـتـاعـ عـنـ تـرـوـيـجـهـنـ مـمـنـ يـتـقـدـمـ لـهـنـ مـنـ الشـبـابـ الـذـيـنـ يـرـضـونـ دـيـنـهـمـ وـخـلـقـهـمـ،ـ حـتـىـ لـاـ يـؤـدـىـ ذـلـكـ إـلـىـ اـنـتـشـارـ الـفـسـادـ فـيـ الـمـجـمـعـ.ـ وـنـحـنـ نـرـىـ وـنـسـمـ الـآنـ مـنـ ظـهـورـ انـحـرـافـاتـ جـنـسـيـةـ نـاتـجـةـ عـنـ إـلـاحـ الدـافـعـ جـنـسـيـ لـدـىـ الشـبـابـ مـعـ رـؤـيـتـهـمـ مـفـاتـنـ جـسـمـ الـمـرـأـةـ فـيـ الـقـنـواتـ الـفـضـائـيـةـ مـاـ يـثـيرـ فـيـهـمـ الشـهـوـةـ جـنـسـيـةـ مـعـ نـقـصـ الـواـزـعـ الـدـيـنـيـ مـاـ يـؤـدـىـ إـلـىـ تـرـحـشـهـمـ وـاغـتصـابـهـمـ لـفـتـيـاتـ وـالـأـطـفـالـ الصـغـارـ.

قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنـةـ فـيـ الـأـرـضـ وـفـسـادـ عـرـيـضـ".⁽²⁾

كـذـلـكـ دـعـاـ الرـسـولـ ﷺـ إـلـىـ حـجـابـ الـمـرـأـةـ وـإـخـفـاءـ زـينـتـهـاـ،ـ وـنـهـىـ أـنـ تـلـبـسـ مـلـابـسـ تـحـكـىـ تـفـاصـيلـ بـدـنـهـاـ حـتـىـ لـاـ يـتـعـرـضـ الشـبـابـ إـلـىـ مـاـ يـثـيرـ دـافـعـهـمـ الـجـنـسـ.ـ فـعـنـ عـانـشـةـ أـنـ الرـسـولـ ﷺـ قـالـ لـأـخـتـهـ أـسـمـاءـ بـنـتـ أـبـيـ بـكـرـ رـضـىـ اللـهـ عـنـهـ حـيـنـاـ دـخـلـتـ عـلـيـهـ وـهـىـ تـلـبـسـ ثـيـابـ رـقـيقـاـ:ـ "يـاـ أـسـمـاءـ أـنـ الـمـرـأـةـ إـذـاـ بـلـغـتـ الـمـحـيـضـ لـمـ تـصلـحـ أـنـ يـرـىـ مـنـهـاـ إـلـاـ هـذـاـ وـهـذـاـ"ـ وـأـشـارـ إـلـىـ وـجـهـهـ وـكـفـهـ".⁽³⁾

وـمـاـ يـسـاعـدـ عـلـىـ السـيـطـرـةـ عـلـىـ الدـافـعـ جـنـسـيـ أـلـاـ يـعـرـضـ الشـابـ نـفـسـهـ إـلـىـ رـؤـيـةـ مـاـ يـثـيرـ فـيـهـ الدـافـعـ جـنـسـيـ.ـ وـلـذـكـ نـصـحـ الرـسـولـ ﷺـ بـعـدـ إـطـالـةـ النـظـرـ إـلـىـ النـسـاءـ،ـ فـانـ ذـلـكـ مـنـ شـأنـهـ إـنـارـةـ الشـهـوـةـ،ـ مـاـ مـنـ ذـلـكـ مـنـ شـأنـهـ إـثـارـةـ الشـهـوـةـ.ـ فـعـنـ بـرـيـدـهـ رـضـىـ اللـهـ عـنـهـ،ـ قـالـ:ـ قـالـ رـسـولـ اللـهـ ﷺـ لـعـلـىـ رـضـىـ اللـهـ عـنـهـ:ـ "يـاـ عـلـىـ لـاـ تـبـعـ النـظـرـةـ النـظـرـةـ،ـ فـانـ لـكـ الـأـولـىـ،ـ وـلـيـسـ لـكـ الـثـانـيـةـ".⁽⁴⁾

أـمـاـ عـنـ الـأـطـفـالـ وـالـصـبـيـانـ فـقـدـ سـبـقـتـ السـنـةـ النـبـوـيـةـ نـظـرـيـاتـ عـلـمـ الـنـفـسـ وـخـاصـةـ نـظـرـيـةـ التـحـلـيلـ النـفـسـيـ لـسـيـجمـونـدـ فـروـيدـ Freudـ Sigmundـ بـأـرـبـعـةـ عـشـرـةـ قـرـنـاـ مـنـ الـزـمـانـ وـالـتـىـ أـشـارـتـ إـلـىـ أـنـ الدـافـعـ جـنـسـيـ،ـ وـاـنـ كـانـ يـظـهـرـ بـوـضـوـحـ وـالـىـ ذـرـوـتـهـ فـيـ فـتـرـةـ الـبـلوـغـ حـيـنـاـ يـتـمـ

(1) أـخـرـجـهـ أـمـدـ،ـ جـ5ـ،ـ صـ163ـ164ـ.

(2) أـخـرـجـهـ التـرمـذـيـ فـيـ النـكـاحـ،ـ جـ5ـ،ـ صـ305ـ،ـ وـابـنـ مـاجـهـ فـيـ النـكـاحـ (ونـسـكـ)،ـ جـ2ـ صـ167ـ.

(3) أـخـرـجـهـ أـبـوـ دـاـودـ فـيـ كـتـابـ الـلـبـاسـ،ـ جـ4ـ،ـ الـحـدـيـثـ رـقـمـ 1404ـ،ـ اـنـظـرـ أـيـضـاـ:ـ مـعـوـضـ عـوـضـ إـبـراهـيمـ إـلـاسـلـامـ وـالـأـسـرـةـ.ـ دـارـ النـشـرـ لـلـجـامـعـيـنـ دـتـ.ـ الـقـاهـرـةـ.

(4) أـخـرـجـهـ أـبـوـ دـاـودـ وـالـتـرمـذـيـ (الـشـيـبـانـيـ)،ـ جـ3ـ،ـ صـ41ـ42ـ.

النضج الجنسي، إلا أن النضج لا يحدث فجأة، وإنما يمر بمراحل نمو تمهد لظهوره في تمام نضجه في فترة البلوغ. فإذا تعرض الطفل لمثيرات شديدة، وخبرات مهيج لدافعه الجنسي، فإن ذلك يساعد على تنشيط دافعه الجنسي في وقت مبكر، مما يؤثر تأثيراً ضاراً على يسر نموه الجنسي الطبيعي فيما بعد، فتظهر بعض الميول الشاذة والانحرافات — وذلك بتحذيرها من تعرض الأطفال لما يثير فيهم الدافع الجنسي في سن مبكرة — استجابة لتحذير الله تعالى في آياته الكريمة حيث قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْفُغُوا الْحُلُمُ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ» (النور، 58).

وقال رسول الله ﷺ: "مرروا أولادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"⁽¹⁾.

5- السنة النبوية وتعليم المسلم الخصال المتصلة بالصحة النفسية

إن السنة النبوية قد سبقت علماء الغرب الذين أشاروا في أواخر القرن العشرين إلى مؤشرات ضرورية وهامة يجب أن تتوارد لتتوفر الصحة النفسية للإنسان، ومن هذه المؤشرات أن يتسم الإنسان ببعض السمات والخصائص التي تؤهله للتوافق النفسي أولاً ثم التوافق الاجتماعي ثانياً أي توافقه مع الآخرين بالمجتمع.

فالإنسان اجتماعي بطبيعة وفطنته، ولا يستطيع أن يعيش بدون وجود أناس آخرين معه يتفاعل معهم، ومن هنا كان لابد له من التواؤم والتکليف والتوافق حتى يستطيع العيش في أمن وأمان ورضا عن حياته الاجتماعية.

والتوافق النفسي والتوافق الاجتماعي من أهم مؤشرات الصحة النفسية. ومن متطلبات ذلك ضرورة أن يتسم الإنسان ببعض السمات الخلقية والعقلية والاجتماعية. الناتجة عن إدراك وتقدير عقلي سليم (الاعتماد على النفس — والثقة بالذات — الشعور بالمسؤولية — الاستقلال في الرأي وتأكيد الذات ..) والأخلاق الحميدة — والعادات الحسنة في ممارستهم المختلفة في حياتهم اليومية، كحب الناس، التعاون، مدير العون والمساعدة إلى الغير، الرضا بما قدره الله تعالى لهم).

(1) أخرجه أبو داود (الشيباني، جـ4، صـ191، نصف، جـ5، 18).

ولقد عنى الرسول ﷺ في السنوات الأولى من الدعوة الإسلامية بمكة بناء الإنسان وتربيته، وإعداده لتحمل مسؤوليات نشر الدعوة الإسلامية، وإقامة الدولة الإسلامية. فإلى جانب تعليمهم أصول الدين الإسلامي، وأداء العبادات، وبث جذور الإيمان والتقوى في نفوسهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أيضاً الاستقامة في السلوك، والأخلاق الحميدة، والعادات الحسنة في ممارساتهم المختلفة في حياتهم اليومية، وفي تعاملهم مع الناس الآخرين. وكان يغرس في نفوسهم الأمان والطمأنينة، والتحرر من الجهل والأوهام والخرافات. وكان ﷺ يوجههم أيضاً إلى العناية بصحة الجسم وقوته، وتعلم الفروسية والرمادية.

فكان يعلم أصحابه ﷺ كل ما هو حسن وجميل من الخصال والأخلاق التي يعتبرها علماء النفس المحدثين من مؤشرات الصحة النفسية.

فلا غرو، إذن، أن نجد الصحابة، رضوان الله عليهم، الذين تربوا في مدرسة الرسول ﷺ، قد صقلت نفوسهم، وتحررت عقولهم، وتحسنوا أحالمهم، واستقام سلوكهم، وتعاملت شخصياتهم، فظهر منهن الأبطال الذين هزموا جيوش الفرس والروم، وفتحوا البلاد، وسادوا العالم، ونشأوا الدول. كما ظهر من تسلهم العلماء والمفكرون الذين تعمقوا في شتى ميادين العلم والمعرفة، والذين كانت كتبهم تدرس في الجامعات الأوروبيّة حتى قبيل عصر النهضة الحديثة في أوروبا، وكان لها الفضل في تنوير عقول الأوروبيّين، ونشأة النهضة العلمية بينهم.

لقد كانت لتعاليم القرآن الكريم، وتعاليم الرسول ﷺ أكبر الأثر في تغيير شخصيات المسلمين، فتغيروا من ضعف إلى قوة، ومن تق فأك إلى تكامل، ومن عادات سيئة إلى عادات حسنة، ومن انحرافات في السلوك إلى الاستقامة، ومن أخلاق مذمومة إلى أخلاق حميدة. أي أصبحت شخصياتهم سوية، توفرت فيها الصفات التي تعتبر من المؤشرات الجيدة للصحة النفسية.

(محمد عثمان نجاتي، 1987)

وسوف أشير هنا إلى بعض هذه الصفات على سبيل المثال وليس الحصر (الاعتماد على النفس – الثقة بالنفس – تحمل المسؤولية – تأكيد الذات والاستغلال في الرأي).

1- الثقة بالنفس:

يتقن الإنسان السوى بالثقة بالنفس، حيث أن هناك ارتباطاً بينها وبين السواء، فتساعد على اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام، وتنمّعه من التردد في الرأي، وأيضاً تساعده على مواجهة الآخرين والتحدث معهم دون حرج، كما يمكن أن يلتقي بحشد كبير من الناس في

أعمار مختلفة ويتحدث إليهم دون أن يرتكب أو ينتابه توتر أو فلق أو خلافه .. ومن هنا كانت من أهم السمات التي يجب أن تتوافر في الإنسان حتى يتمكن من التوافق مع نفسه ثم مع الآخرين وبالتالي يتمتع بصحة نفسية.

والسنة النبوية المطهرة عملت على تربية المسلم تربية تبعث فيه الثقة، مع تخليصه من الشعور بالنقص والضعف والخوف، وحثه على الاعتزاز بالنفس، وعلى الشجاعة في إبداء الرأي والتعبير عن أفكاره ومشاعره دون خشية من الناس.

عن سعيد الخدرى أن الرسول ﷺ قال: "لا يحرق أحدكم نفسه" قالوا: يا رسول الله، كيف يحرق أحدهنا نفسه؟ قال: يرى أمراً لله عليه فقال، ثم لا يقول فيه، فيقول: الله عز وجل له يوم القيمة ما منعك أن تقول في هذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول: فأياً كنت أحق أن تخشى" ⁽¹⁾.

ويكون مفهوم الإنسان عن نفسه نتيجة معاملة الوالدين والأهل أثناء تنشئته الاجتماعية، ونتيجة خبراته الشخصية في كثير من المواقف التي يتعرض فيها للفشل أو العقاب أو النقد. والمفهوم الإيجابي عن الذات يؤدي إلى الثقة بالذات والعكس صحيح.

وقد كان الرسول ﷺ نموذجاً مثالياً في حسن معاملته لأبنائه وأحفاده. وحث أصحابه عن حسن معاملة الأولاد فعن انس أن الرسول ﷺ قال: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم" ⁽²⁾

وكان الرسول ﷺ يدرك أهمية الاسم في تكوين مفهوم الذات لدى الأبناء فالاسم الحسن الجميل من أحد عوامل تكوين المفهوم الحسن عن الذات، وقد ميز بالفعل أسماء بعض أبناء المسلمين كأسن حرب مسلماً، وشهاب هشاماً، المضطجع المنبعث، كما غير العاصي، شيطان ... الخ.

عن ابن عمر، قال: ابن ابني كانت تسمى عاصية، فسمها راسه رسول الله ﷺ جميلة وعن أسامة بن اخدرى أن رجلاً يسمى أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ وما اسمك؟ قال: أنا أصرم ، قال: بل أنت زرعة" ⁽³⁾

(1) أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى (ناصف، جـ 2، صـ 35).

(2) أخرجه من ماجه فى الأنب، جـ 2، الحديث رقم 3671 .

(3) أخرجه أبو داود (ناصف، جـ 5، صـ 267).

2- الاعتماد على النفس:

أن الاعتماد على النفس في معظم أمور الحياة، وعدم الالتجاء إلى الغير لطلب قضاء الحاجة من السمات الهمة والضرورية لكي يصبح الفرد متواافق نفسياً واجتماعياً وبالتالي ممتعاً بالصحة النفسية والاعتماد على النفس يعني قوة وصلابة الإرادة.

وكان الرسول ﷺ يعلم أصحابه الاعتماد على النفس، وتولى شؤونهم بأنفسهم، وعدم الاتكال على الغير في قضاء حاجاتهم. وعن ثوبان أن الرسول ﷺ قال: "من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً واتكفل له بالجنة؟" فقال ثوبان: أنا فكان لا يسأل أحداً شيئاً⁽¹⁾

وكان الرسول ﷺ يحث أصحابه على الاعتماد على النفس في الكسب والحصول على الرزق، وينهיהם عن سؤال الناس. وعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: والذى نفس بيده لان يأخذ أحدهم حبلة فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل ليس له أعطاء أو منعه⁽²⁾.

2- الشعور بالمسؤولية:

تحتوى السنة النبوية المطهرة وما بها من أحاديث شريفة على وصايا الرسول ﷺ لل المسلمين للقيام كل دوره في الحياة ووضع لكل فرد حقوقه وواجباته تجاه المجتمع وبهذا يكون قد سبق علماء الغرب في وصف الإنسان السوى الذي يتمتع برضاء الله ورسوله ورضاء المجتمع وبالتالي من يتمتع بصحة نفسية هو الذي يقوم بدوره وواجبه تجاه الآخرين ويكون بذلك متحملاً المسؤولية فلو كل إنسان في جماعة يقوم بدوره سيصلح الجماعة وإذا كل الجماعات وكل الهيئات والمؤسسات في المجتمع أدت أدوارها فما لاشك فيه سوف يصلح هذا المجتمع.

وهذا ما أوصانا به رسول الله ﷺ قبل أن يشير إليه علماء النفس والصحة النفسية حيث أشاروا بان الإنسان الذي يقوم بدوره أو بأدواره بكل إخلاص ودقة في عمله شخص يتمتع بصحة نفسية فمن الصفات الهمة للشخصية السوية شعور الفرد بالمسؤولية في شتى صورها، سواء كانت مسؤولية نحو الأسرة، أو نحو المؤسسة التي يعمل بها، أو نحو زملائه ورفاقه

(1) أخرجه أبو داود، جـ 2، صـ 121.

(2) أخرجه الشيخان والترمذى والنمسائى (ناصر)، جـ 2، صـ 35.

وجيرانه وغيرهم من الناس الذين يختلط بهم، أو نحو المجتمع عامة، أو نحو الإنسانية بأسرها.

ولقد عنى الرسول ﷺ ب التربية أصحابه على الشعور بالمسؤولية – فعن ابن عمر أن الرسول ﷺ قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيته زوجها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، إلا كلهم راع وكلهم مسئول عن رعيته"⁽¹⁾

وقرر الرسول ﷺ في هذا الحديث مسؤولية كل فرد نحو ما كلف برعيته أو ما يطلب منه القيام به من أعمال وواجبات. فقد خاطب جميع أفراد المجتمع ثم اخذ نماذج عامة من المسؤولية الاجتماعية الإمام والحاكم – في الرجل والمرأة والعبد.

3- تأكيد الذات والاستقلال في الرأي:

من سمات الشخص السوى هو استقلاله برأيه دون التبعية للغير أى السير وراء آراء الآخرين دون فهم، فالاستقلال بالرأي أسلوب من أساليب تأكيد الذات. وقد أوصى رسول الله ﷺ المسلمين بتأكيد ذاتهم واستقلالهم بأدائهم كما كان ينمى ذلك في أصحابه، فعن حذيفة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يكن أحدكم إمعه، يقول أنا مع الناس أن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساءت. ولكن وطنوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا تجنبو إساءتهم"⁽²⁾.

وفي هذا الحديث يوجه الرسول أصحابه على تأكيد الذات، والاستقلال في الرأي وينهاهم عن أن يكونوا تابعين للغير، يرون ما يرى الناس، ويفعلون ما يفعل الآخرون دون أن تكون لهم إرادة و اختيار فيما يرون ويفعلون.

4- الصبر:

من المؤشرات الهامة للصحة النفسية قدرة الفرد على تحمل مشاق الحياة والصمود في مواجهة الشدائد والأزمات، والصبر على كوارث الدهر ومصائب، فلا يضعف أمامها ولا ينهار، ولا يتملكه اليأس.

أن الشخص الذي يقابل المصائب والمواقف العصبية بصبر وثبات، إنما هو شخص سوى الشخصية يتمتع بقدر كبير من الصحة النفسية. وقد أوصانا الله تعالى في كثير من

(1) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى (نافع)، جـ 3، صـ 47-48.

(2) أخرجه الترمذى (الشيبانى)، جـ 4، صـ 306-307.

الآيات بالصبر (محمد عثمان نجاتى، 1993) قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَائِسِينَ﴾ (البقرة: 45).

وكان الرسول ﷺ يعلم أصحابه أن ما يحل بهم من أمراض أو مصائب إنما هو ابتلاء من الله تعالى، يرفعهم بها درجات، ويمحو بها عنهم خطايا، ويكتب لهم حسنات. وكان هذا التعليم النبوى يقوى منهم عادة الصبر على شدائد الحياة، ويحمل مصائبها بنفس راضية بقضاء الله تعالى فعن أبي هريرة وابى سعيد أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الله يهمه إلا كفر الله به من سيئاته"⁽¹⁾ وعن أنس أن الرسول ﷺ قال: "إذا أراد الله بعد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيمة"⁽²⁾

ثانياً: السنة النبوية وتوجيه الجانب الوجданى من شخصية المسلم

أ- السنة النبوية والسيطرة على الانفعالات السلبية:

1- انفعال الغضب:

الغضب انفعال فطري يظهر عندما يعاق أحد الدوافع الأساسية أو الهامة عن الإشباع. فإذا منع عائق ما الإنسان عن الوصول إلى هدف معين يحقق إشباع أحد دوافعه الأساسية أو الهامة، فإنه يغضب ويثور ويقاوم هذا العائق من أجل التغلب عليه وازالته حتى يستطيع الوصول إلى هدفه وإشباع دافعه. وتنوقف درجة شدة الغضب على درجة شدة الدافع، وتبعاً لأهمية الهدف المراد بلوغه.

وهناك غضب محمود وآخر مذموم، ولقد اثنى الله تعالى على رسوله ﷺ وأصحابه لغضبهم على الكفار في كفاحهم من أجل نشر الدعوة الإسلامية. قال تعالى ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: 29) والشدة على الكفار نتيجة غضبهم من اعدائهم على الإسلام.

والغضب المذموم هو الغضب بسبب عرض زائل من أعراض الدنيا التافهة أي أمر غير أساسى أو ضرورى، وكان الرسول لا يغضب لشخصه، وإنما يغضب للحق، وإذا اجترى على حد من حود الله. قال على رضى الله عنه: "كان رسول الله ﷺ لا يغضب

(1) أخرجه الشیخان والترمذی (الشیبانی، جـ 3، صـ 343).

(2) أخرجه الترمذی (الشیبانی، جـ 3، صـ 344).

للنبي، فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شئ حتى ينتصر له⁽¹⁾
وللغضب تغيرات فسيولوجية وصفها الرسول ﷺ في قوله: "ألا وان الغضب جمرة في
قلب ابن ادم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ اوداجه ... الحديث"⁽²⁾

وقد أوصى رسول الله ﷺ المسلمين بالسيطرة على انفعال الغضب فعن أبي هريرة
قال: أن رجلا قال للنبي ﷺ أوصنني قال "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"⁽³⁾
وعن عبد الله بن عمر وانه سأله رسول الله ﷺ ماذا ينقدنى من غضب الله؟ قال: "لا
تغضب"⁽⁴⁾

ونستطيع أن نفهم من هذين الحديثين أهمية التحكم في الغضب في حياة المؤمن لأنّه
ينقذه من غضب الله. ونستطيع كذلك أن نفهم القيمة العظيمة لمجاهدة النفس في التحكم في
الغضب، فمن يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب، يستطيع كذلك أن يملك نفسه في مواجهة
شهوات نفسه واهوائها، ومغريات الدنيا وملذاتها وفضلاً عن ذلك، فإن التحكم في الغضب
مؤدى إلى حسن العلاقات والتوافق النفسي والاجتماعي، وهذا مؤشران هامان في الصحة
النفسية.

وكان الرسول ﷺ يُرَغِّب أصحابه كثيراً في التحكم في الغضب. مثل ذلك ما رواه
عبد الله بن مسعود أن الرسول ﷺ قال لأصحابه: "ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا:
الذى لا تصرعه الرجال. قال: "لا" ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب"⁽⁵⁾.

وفي هذا الحديث يعلم الرسول ﷺ المسلمين معنى جديداً للقوة، وهو معنى خلق نبيل
يختلف عن المعنى الذي كان سائداً بين العرب في الجاهلية، فليست القوة هي قوة البدن،
والقدرة على صرخ الرجال والبطش بهم، وإنما القوة هي مجاهدة النفس والتحكم في انفعال
الغضب.

وكان الرسول ﷺ يحث أصحابه على التحكم في الغضب، ويعد من يفعل ذلك بالثواب
العظيم في الآخرة. فعن معاذ بن انس أن النبي ﷺ قال: "من كظم غيضاً وهو قادر أن

(1) أخرجه الترمذى في الشمائل (تخریج زمن الدين أبي الفضل العراقي لاحادیث أحیاء علوم الدين للغزالى، جـ 3، صـ 171، رقم 4).

(2) أخرجه الترمذى بسند حسن (ناصف، جـ 5، صـ 298-299).

(3) أخرجه البخارى ومالك الترمذى (النووى، جـ 1، صـ 533)، الحدید رقم 639/8 الشیبانی، جـ 3، صـ 247.

(4) أخرجه الطبرانى وابن عبد البر واص (تخریج زمن الدين أبو الفضل العراقي ، جـ 3 ، صـ 165، هامش 3).

(5) أخرجه مسلم وأبو داود (الشیبانی، جـ 3، صـ 246).

ينفذ دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيمة حتى يخير من
الحور العين ما شاء⁽¹⁾.

كذلك أوصى الرسول ﷺ أصحابه بالغفو عن خدمهم ومملوكيهم، وعدم ضربهم
وإذائهم عن أبي مسعود البدرى، قال: "كنت اضرب غلاماً لى بالسوط، فسمعت
صوتاً من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود قلم افهم الصوت من الغضب. فلما دنا مني
إذا هو رسول الله ﷺ يقول أعلم أبا مسعود. فالقيت السوط من يدي. فقال: اعلم أبا
مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام" قال، فقلت لا اضرب مملوكاً بعده
أبداً⁽²⁾

وقد سبق رسول الله ﷺ علماء نفس الغرب الذين اشادوا بعلاج حالة الغضب
بالاسترخاء. فقد أشار ﷺ إلى هذه الحقيقة حينما نصح أصحابه بالجلوس إذا
غضبوا وهم قائمون، فإن لم يذهب الغضب فليطجئوا فعن أبي ذر أن الرسول ﷺ
قال: "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"⁽³⁾

فالجلوس أو الاسترخاء في حالة الغضب يؤديان إلى استرخاء البدن، مما يساعد على
مقاومة التوتر الذي أحثه الغضب، ويعمل حدة العدوان.

والوضع كذلك من الأساليب التي نصح الرسول ﷺ أصحابه بها أيضاً من أجل
السيطرة على الغضب. فعن عروه بن محمد بن السعدي أن الرسول ﷺ قال: "أن
الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء فإذا
اغضب أحدكم فليتوضاً"⁽⁴⁾

2 - السيطرة على انفعال الكبير:

الكبر، وهو التعالي عن الناس واحتقارهم، حالة انفعالية مكرورة، وسمة خلقيّة
مذمومة، قد نمها القرآن الكريم وذمها الرسول ﷺ وتوعد المتكبرين بعقاب شديد. فعن ابن
مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"
فقال رجل: أن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. فقال: أن الله تعالى
جميل يحب الجمال الكبير بطر الحق وغمض الناس⁽⁵⁾

(1) أخرجه أبو داود والترمذى (النووى)، جـ 1، صـ 79.

(2) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى (الشيبانى)، جـ 3، صـ 183.

(3) أخرجه أبو داود، جـ 4، صـ 249، الحديث رقم 4783، واحمد، جـ 5، صـ 152.

(4) أخرجه أبو داود، جـ 4، صـ 249، الحديث رقم 4784.

(5) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى (الشيبانى)، جـ 4، صـ 150، والنوى، جـ 2، صـ الحديث رقم 2/1577.

ففي هذا الحديث وعيد لمن يرد الحق ويرفضه كبراً، ولمن يتعالى على الناس ويحقرهم، بالحرمان من دخول الجنة. وعن أبي سعيد وابي هريرة قال الرسول ﷺ راويا عن ربه عز وجل: **قال الله تعالى: الكبراء ردائى، والعز ازارى، فمن نازعنى شيئاً منها عذبته**⁽¹⁾

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول ﷺ قال: **يُحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيمة، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقوهن إلى سجن في جهنم يقال له بُولس، تعلوهم نار الانوار، يسوقون عصاره أهل النار، طينة الخيال**⁽²⁾

وعن ثوبان أن الرسول ﷺ قال: **"من مات وهو بريء من ثلاثة: الكبر والغلوّ والدين، دخل الجنة"**⁽³⁾

3- السيطرة على انفعال الحزن:

يشعر الإنسان بالحزن عندما يفقد شخصاً عزيزاً، أو شيئاً هاماً له قيمة. يحدث الحزن في الإنسان شعوراً بالكدر والضيق. وقد تعود منه الرسول ﷺ في دعائه المعروف **"اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن الحديث"**⁽⁴⁾

وفد دعى الرسول ﷺ المسلمين إلى السيطرة على الحزن إذا ما حلّت بهم مصيبة الموت، أو أي مصيبة أخرى من مصائب الدنيا. وليس المقصود بالسيطرة على الحزن عدم البكاء، وعدم الشعور بالحزن في القلب لموت شخص عزيز، فإن البكاء والشعور بالحزن في مثل هذه المواقف أمر طبيعي، وإنما المقصود بالسيطرة الامتناع عن المبالغة في البكاء بصوت مرتفع، وعن النياحة، والندب.

فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ عاد سعد بن عباده، ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعن عبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله ﷺ، فلما رأى القوم بكاء رسول الله ﷺ بكوا، فقال: **"لا تسمعون؟ أن الله لا يعذب بدموع العين ولا يحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه"**⁽⁵⁾.

(1) أخرجه مسلم وأبو داود (الشبياني، جـ4، صـ15).

(2) أخرجه الترمذى (الشبياني، جـ4، صـ151).

(3) أخرجه الترمذى (الشبياني، جـ4، صـ306).

(4) أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى والنمسائى وأحمد (وشنستك، جـ1، صـ461).

(5) أخرجه الشیخان (النووى، جـ1، صـ 699 الحديث رقم 1/925).

بـ- السنة النبوية وتجيئ الانفعالات الإيجابية:

1- انفعال الخوف:

الخوف من الانفعالات الفطرية التي يولد الإنسان مزود بها، ويشعر به الإنسان في مواقف الخطر التي تلحق به الأذى والضرر، أو التي تهدى حياته بالهلاك أو الموت. فالخوف مفيد للإنسان، فهو يساعد على التهيئة لمواقف الخطر، وعلى الاستعداد لمواجهتها.

وأدت الدراسات التجريبية الحديثة في مجال علم النفس على أن الخوف إذا كان معتملاً وغير مسرف، فإنه يكون مفيداً في دفع الإنسان إلى حسن الأداء فيما يقوم به من أعمال. أما إذا كان الخوف على درجة عالية من الشدة أدى ذلك إلى اضطراب الإنسان وإلى سوء أدائه لما يقوم به من أعمال فالخوف المعتمد يؤدي إلى حسن استعداد التلميذ لامتحانات الدراسية. وإن أهم أنواع الخوف التي يكون لها أعظم الفوائد في حياة الإنسان هو خوفه عذاب الله تعالى، فهو يدفعه إلى التمسك بواجباته الدينية.

ولذلك كانت آيات الترهيب من عقاب الله وعذابه في القرآن ذات أثر فعال قال تعالى:
﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: 175).

عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: "ما من أحد يموت إلا ندم" قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: أن كان محسناً ندم ألا يكون أزداد، وإن كان مسيئاً ندم ألا يكون نزع⁽¹⁾

وعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللbin في الضرع ...⁽²⁾.

فكما أن من المستحيل أن يعود اللbin إلى الضرع بعد خروجه منه، فكذلك من المستحيل أن يدخل النار من خاف الله وبكي من خشيته. ويدل هذا الحديث على أن في الخوف من الله منجاه من النار، إذ أنه يدفع المرء إلى الطاعات ويبعده عن المعاصي.

على أن الخوف الشديد جداً من عذاب الله قد يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، وحينئذ يتضطرب شخصية الإنسان، وقد يسوء أداؤه لواجباته الدينية ليأسه من النجاة من عذاب الله.

(1) أخرجه الترمذى (ناصف، جـ٥، صـ203) ونزع: أى رجوع عن عصيانه.

(2) أخرجه الترمذى (ناصف، جـ٥، صـ204).

ولذلك، كان من الضروري، ومن المفيد أن يصاحب الخوف من عذاب الله، الرجاء في رحمة الله.

جـ- السنة النبوية والسيطرة على العواطف السلبية:

1- عاطفة الكراهة:

من العواطف السلبية التي تنتاب الإنسان نتيجة تكرار سلوك أو مواقف سلبية من الآخرين مما يسبب له الكدر والألم والضيق والغضب ونتيجة تكرار الإحساس بتلك الأحساس تكون هذه العاطفة والكره مضاد للحب، وهناك علاقة ما بين عاطفة الكراهة والسلوك العدواني والشجار والمقاتلة. وإذا لم تعالج عاطفة الكراهة أدت إلى قطع العلاقات الاجتماعية وأضعاف وحدة المجتمع وتماسكه وخاصة إذا طغت على شخصية الفرد وأصبحت سمة عامة يمكن أن تؤدي به إلى السيكوباتية وهي من أسوأ اضطرابات الشخصية.

وقد أشار الرسول ﷺ إلى ذلك في قوله: "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ... الحديث"⁽¹⁾

والإنسان السوى المؤمن الصادق الإيمان لا مكان للكره والحقد في قلبه لاي عرض من أعراض الدنيا الغائبة، وإنما المؤمن يكره الله ويبغض الله. فهو يكره أن يعتدى أحد على حق من حقوق الله، ويكره أن يرى أحدا يظلم الناس، أو يفسد في الأرض، أو يسفك الدماء بغير حق.

فالبغض لله من علامات استكمال الإيمان، هو بغض الشر بكل صوره، وبغض إيذاء الناس والإساءة إليهم، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للمجتمع، أو الوطن، أو للإنسانية جموعاً.

وقد أوصى رسول الله ﷺ المسلمين بالتحاب والتواد، ونهاهم عن البغض أو الشحنة والكراهية. فعن أبي أيوب أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخيه فوق ثلاثة ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام⁽²⁾ (محمد

عثمان نجاتي، 1993)

(1) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة. وابن ماجه من حديث أنس (تخریج زین الدين أبي الفضل العراقي، مرجع سابق، جـ3، صـ187، هامش رقم 1).

(2) أخرجه الشیخان "النحوی جـ2، صـ1094، الحديث رقم 1594/2".

كما توعد الرسول ﷺ بالعقاب الشديد في الآخرة لمن يستمر في هجرانه لأخيه المسلم أكثر من ثلاثة

"لا يحل لمسلم أن يهجر أخيه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ذلك فمات دخل النار"⁽¹⁾

2 - عاطفة الغيرة:

عاطفة تسبب ل أصحابها الكدر والألم، وتشاءم لدى الآباء منذ مرحلة الطفولة الأولى بسبب التفرق في معاملة الآباء وتحيزهم لأحد دون الآخر مما يثير غيرته وحقده على أخيه، وتستمر مشاعر تلك العاطفة لمرحلة المراهقة وتزيد ثم الرشد، ويصلقها الظروف البيئية الاجتماعية التي تعمل على إثارة كغيرة الرجل من زميله في العمل إذا نافسه في الحصول على تقدير رؤسائه، أو غيره شاب من زميله إذا نافسه في الحصول على حب شخص معين عزيز عليه.

وقد نهت السنة النبوية المطهرة عن تلك العاطفة المكررة ل أصحابها وعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: "أن الله يغار والمؤمن يغار وغيره الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله"⁽²⁾

وكانت عائشة تغير على النبي ﷺ فعنها أن الرسول ﷺ خرج من عندها ليلاً. قالت فغرت عليه أن يكون اتى بعض نسائه، فجاء فرأى ما اصنع، فقال: "أغرت؟ فقلت: وما لمثلى لا يغار على مثلك؟ فقال ﷺ: لقد جاءك شيطانك الحديث"⁽³⁾

وعن عائشة أيضاً قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفيه، صنعت لرسول الله ﷺ طعاماً وهو في بيته فأخذني أفك فارتعدت من شدة البرد فكسرت الإناء ثم ندمت، فقلت يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل إناء، وطعم مثل طعام"⁽⁴⁾

والغيرة نوعان: غيرة محمودة ومستحبة كالغيرة على الأهل إذا كان هناك مبرر حقيقي يستدعي ذلك فأمر محمود ومحبوب، أما الغيرة بسبب التناقض على أعراض الدنيا التافهة، أو بسبب الشكوك والوساوس التي لا أساس لها ولا مبرر فهي مكرورة ومذمومة. فعن جابر بن عبد الله قال: "من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض"

(1) أخرجه أبو داود، جـ 4، صـ 279، الحديث رقم 4914

(2) أخرجه البخاري والتزمتى (ناصر)، جـ 2، صـ 3319.

(3) أخرجه مسلم والنسائي (الشيباني)، جـ 3، صـ 246.

(4) أخرجه أبو داود والنمسائى (الشيباني)، جـ 3، صـ 246) الأفعى: يعني الرعدة من برد أو انفعال كالخوف والغيرة.

الله. واما التى يحبها الله عز وجل فالغيرة فى الريبة. واما التى يبغضها الله
فالغيرة فى غير الريبة الحديث⁽¹⁾

3- عاطفة الحسد:

تنقسم عاطفة الحسد إلى نوعين: أحدهما هو كراهة الفرد رؤية الغير أفضل منه في نعمة ما، ولذلك فهو يتمنى الحصول عليها، مع تمنى زوالها عن الغير. وهذا هو الحسد المذموم، والحرام والمنهي عنه شرعاً.

والنوع الثاني: هو كراهة الفرد رؤية الغير أفضل منه في نعمة ما، ولذلك فهو يتمنى الحصول على مثل هذه النعمة التي لدى الغير، ولكن مع عدم تمني زوالها عنه. ويسمى هذا النوع من الحسد أيضاً بالغبطة لست عاطفة مذمومه مطلقاً بل هي محمودة في أعمال البر والخير.

وقد ذكر عاطفة الحسد المذموم في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ»
(الفرق 3) وذكر الرسول ﷺ هذا النوع من الحسد المذموم في كثير من الأحاديث فعن ابن عباس أن الرسول ﷺ قال: "إِن لَّفِيقَ مِنْ هُمْ؟" فقال : "الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله"⁽²⁾ وقد ذكر الرسول ﷺ هذا النوع من الحسد في كثير من الأحاديث الأخرى يذكر منها: "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"⁽³⁾.

كما نهى أيضاً الرسول ﷺ عن الحسد المذموم في قوله عن أنس:
"لَا تباعضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله أخواناً"⁽⁴⁾.... وفي هذين الحديثين توجيه للMuslimين بضرورة التخلص من تلك العاطفة المذمومه (الحسد المذموم) لأنها تذهب الحسنات، وتقطع روابط الأخوة كما يأمر الرسول ﷺ المسلمين بأن يكونوا كالأخوه في تحابهم.

(1) أخرجه أبو داود (ناصر)، جـ 4، صـ 371 (في الريبة: أى في الشك وعلامات الشر).

(2)أخرجه الطبراني في الأوسط تخريج زين العابدين أبي الفضل العراقي لأحاديث كتاب احياء علوم الدين للغزالى، جـ 3 صـ 188.

(3) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، وأن حاجة من حديث أنس (تخریج زین العابدین أبو الفضل العراقي جـ 3 صـ 187 هامش 3

(4) أخرجه أبو داود في الأدب، جـ 4، صـ 278، الحديث رقم 4910 كما أخرجه البخاري، ومسلم، ومالك، الترمذى، ابن ماجه و سنك جـ 1، جـ 1، صـ 465.

4- السيطرة على الزهو والعجب بالنفس:

الزهو والعجب هذه العاطفة من العواطف التي يتسم بها بعض الشخصيات المضطربة وجاذبها كالشخصية الهمسية، والشخصية البارانوية أو الفحصامية، وإذا استسلم الإنسان لهذه الصفة البنية فإنه سوف يندرج تحت فئة المرض النفسي، أو العقلي كمرض الفحص أو البارانوية.

لقد ذم القرآن الكريم الزهو والعجب بالنفس فقال تعالى: **﴿وَلَا تُصْعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾** (لقمان: 18).

وعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل رأسه، يختال في مشيته أو خسف به في الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيمة⁽¹⁾ وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة"⁽²⁾ ويتبين من هذين الحديثين أن الرسول ﷺ كان يدعو أصحابه إلى السيطرة على انفعال الزهو والعجب بالنفس، وطاعتهم على ذلك بالتربيب من العذب في الحياة الآخرة.

د- السنة النبوية وتوجيه عاطفة الحب وتدعمها بصورة ايجابية.

1- عاطفة الحب:

تعتبر عاطفة الحب من العواطف الهامة في حياة الإنسان، لأنها بمثابة مفتاح السعادة والرضا عن الذات، والرضا عن الآخرين، فالحب هو الأساس في تكوين الأسرة، وفي ترابط أفرادها وتماسكهم وتعاونهم، وبالحب يستطيع الآباء والأمهات تربية أولئك وتكوين شخصيتهم بصورة سوية بعيدة عن الاضطرابات والأعراض النفسية، فإحاطة الوالدين للطفل بمشاعر المحبة، والحنان والعطف يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة، فتنمو شخصيته نموا سليماً سوياً متوافقاً نفسياً واجتماعياً.

أما إذا حرم الطفل من الشعور بحب الوالدين، لأى سبب من الأسباب، فإنه يفقد الشعور بالأمن والطمأنينة، ويصيبه القلق، وتتضطرب شخصيته ويصبح عرضه مستقبلاً للإصابة بالمرض النفسي.

(1) أخرجه الشيخان الشيباني، جـ 4، صـ 152.

(2) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ونسنک، جـ 1، صـ 461.

وقد خاطبت السنة النبوية المسلمين قبل قرون من ظهور آراء علماء الغرب بشأن تلك العاطفة البناءة للصحة النفسية: فقد تعرض الرسول ﷺ في كثير من أحاديثه إلى عدة أنواع من الحب. كحب الله وحب الرسول وحب الناس، وحب الحيوان، وحب الكون، وحب الزوج أو الزوجة، وحب الأبناء، حب المال الخ.

2- حب الله:

هو اسمى أنواع الحب الإنساني، وأكثرها تحقيقاً للسعادة والتمتع الروحية. وهو الأساس الذى تقوم عليه جميع أفعال المؤمن، وهو القوة الموجهة لسلوكه . وحث الرسول ﷺ الناس على حب الله لنعمه الكثيرة عليهم. فعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "احبوا الله لما يخذلكم من نعمه ... الحديث⁽¹⁾".

وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري أن الرسول ﷺ كان يقول فى دعائه: اللهم أرزقنى حبك، وحب من ينبغي حبه عندك الحديث⁽²⁾.

وعن الرسول ﷺ قال⁽³⁾: من أحب الله، وابغض الله، وأعطى الله، فقد استكمل الإيمان."

3- حب الرسول

يأتى حب الرسول فى أعلى درجات الحب الإنساني رقياً وكمالاً. وحب الله تعالى، وحب الرسول ﷺ يكونان معاً ذروه الحب الإنساني، وأعلى درجاته روحانية وصفاء ونقاء وقد أمرنا الرسول ﷺ بحبه وحب أهل بيته . وبعدهما نزلت آية 24 من سورة التوبة يامرنا فيها الله سبحانه بحب الله والرسول: **فقال رسول الله ﷺ أحبوا الله لما يغدوكم من نعمه، واحبوني بحب الله . واحبوا أهل بيتي بحبى⁽⁴⁾** ويحب أن يكون حب المسلم للرسول ﷺ أشد من حبه لنفسه، أو لوالديه او أولاده أو لاي إنسان آخر. فعن أنس أن رسول الله ﷺ قال لا يؤمن أحدكم حتى تكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين⁽⁵⁾.

(1) أخرجه الترمذى فى أبواب المناقب ، جـ13، صـ201 .

(2) أخرجه الترمذى فى أبواب الدعاء، جـ13، صـ27 .

(3) أخرجه أبو داود والترمذى بسند حسن عن أبي أمامة (ناصر)، جـ5 صـ78 .

(4) أخرجه الترمذى عن انس بسند حسن (ناصر) جـ3 صـ349 ، الشيبانى، جـ3 صـ296.

(5) أخرجه البخارى، جـ1، صـ114، ومسلم، جـ2، صـ15 .

ويجد المؤمن في حبه لله ورسوله ﷺ لذه وسعادة لا تعدلها أية لذه وسعادة في هذه الدنيا، ويشعر بها في نفسه بحلو الإيمان. فعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار⁽¹⁾.

4- حب الناس

ألا وأمتع شيء في الدنيا أن الإنسان يحب الآخرين ويشعر بحبهم له وخاصة لو كانوا من أسرته، وأقاربه، وجيرانه، ومجتمعه فالسعادة كل السعادة حينما يشعر الفرد أنه استطاع أن يكون علاقات متعددة تتسم بالمشاركة الوجданية والاجتماعية والفكرية والثقافية وغير ذلك من أنواع العلاقات الإنسانية التي تربط بكثير من أفراد مجتمعه بداية من أفراد أسرته.

والطفل الذي ينشأ على الحب والحنان والتعاطف والتعاون والود والوفاء والإخلاص، أي الذي ينشأ نشأ سوية يشعر عادة بمحبة الناس جميعاً حيث لا يرى من الدنيا إلا كل شيء جميل، ترى الدنيا من نافذة النور فيقبل على الحياة، ويمد يد العون إلى من يحتاج منهم إلى عون ومساعدة مما يشعره بالرضا، والسعادة وهي من أهم مؤشرات الصحة النفسية ومن هنا تتضح حكمه اهتمام السنة النبوية بدعاوة الناس التي التآلف والتواص والتاحاب، والتعاون، فارتباط الإنسان بالآخرين بالمودة والمحبة، يقوى انتقامه إلى الجماعة، ويخلصه من الشعور بالقلق الذي ينتج عن الوحدة والعزلة عن الجماعة، وهو شعور يعاني منه عادة المريض النفسي.

فعن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: "... والذى نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا إدلكم على ما تحابون به؟ افشووا السلام بينكم"⁽²⁾.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن ما ألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف"⁽³⁾

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ ذكر سبعة يظلمهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومن هؤلاء: "رجلان تحابا في الله اجتمعوا عليه وتفرق عليه....."⁽⁴⁾.

(1) أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى، (ناصف، جـ 5)، صـ 78.

(2) أخرجه الترمذى (الشيانى) جـ 2، صـ 23.

(3) أخرجه أحمد، جـ 2، صـ 400 ، وفي راوية أخرى لسهل بن سعد الساعد: "المؤمن مأفة ولا خير في لا يألف ولا يؤلف".

(4) أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى (ناصف، جـ 1) صـ 231 - 232 والنوى جـ 1، صـ 547 الحديث رقم 659/1.

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في حديث طويل جاء فيه "..... أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً"⁽¹⁾

وفي هذا الحديث دعا الرسول المسلمين إلى أن يكون حبهم للناس الآخرين صادقاً وحالصاً من عوامل الاته أو الشح.

وحب المؤمن للناس يجب أن يكون حالصاً لوجه الله تعالى، لا لمنفعه عاجلة أو لغرض شخص، أو سعياً وراء مال أو منصب أو جاه.

4- حب الأبناء

دعى الرسول ﷺ إلى حب الأبناء وحسن تأديبهم ورعايتهم، وكان عليه السلام أسوة حسنة للمسلمين في ذلك. فقد كان يحب الحسن والحسين رضي الله عنهم، وكان يحنو عليهم، ويعلقهما، ويقبلهما، ويحملهما فوق ظهره. عن البراء، قال: ﷺ رأيت النبي ﷺ والحسن على عاتقه يقول اللهم أنت أحبه وعنه أيضاً : أن النبي ﷺ قال اللهم : انصر حسناً وحسيناً إني أحبهما فأحبهما⁽²⁾.

كما كان الرسول ﷺ ينصح المسلمين بحسن رعاية الفتيات، فعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال "من كانت له انشى فلم يئدها ، ولم يهنهها، ولم يؤثر ولده عليها⁽³⁾ أدخله الله الجنة".

وعن عائشة، قالت: جاءتني امرأه ومعها اثنتان تسألنى فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي ﷺ فحدثته، فقال: "من بلى من هذه البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترا من النار".

السنة النبوية وتوازن الشخصية

1- الصراع Conflict

تشير هناء أبو شهبة (2003) إلى أن أهم أسباب اعتلال الصحة النفسية للفرد هو معاناته من الصراع النفسي، والصراع هو العمل المترافق أو المتوقف للدوافع أو الرغبات المتعارضة أو المترادفة. وينتج عن وجود حاجتين لا يمكن إشباعهما في وقت واحد، أو هو اصطدام بين قوتين واحدة تدفع والأخرى تمنع، مما يؤدي إلى التوتر الانفعالي أو القلق

(1) أخرجه الترمذى وأحمد (ناصف، جـ5، صـ166-167).

(2) أخرجه الرمذى (ناصف، جـ3، صـ358).

(3) أخرجه أبو داود (ناصف، جـ5، صـ7).

واضطراب الشخصية ولا يخلو فرد من الصراع خلوا تماماً ولكن المطلوب والمرغوب أن يكون هذا الصراع في الحد الأدنى بحيث لا يستنفذ طاقة الفرد النفسية، ويبيدها... ويمكن تمثيل الصراع بين دوافع الفرد وحاجاته بالحرب الأهلية داخل الشخصية فتهاك قواها على سبيل المثال إذا دفع الإنسان تحت تأثير دافعين قوتين متساوين في القوه ومتضادين في الاتجاه، فيجذبه أحد الدافعين إلى هدف ما، ويجد به الدافع الآخر إلى هدف آخر مضاد للهدف الأول، فيشعر الإنسان بحاله من الحيرة والتردد، لا يستطيع معها أن يتوجه إلى أى من هذين الهدفين.

فهو إن اتجه إلى الهدف الأول، فإن قوة الدافع الذي يجذبه إلى الهدف المضاد تشتت فتوقف حركته، وتأخذ في شدة نحو الاتجاه المؤدي إلى الهدف الآخر المضاد. فإذا أبعد قليلاً عن الهدف الأول تشتت قوة الدافع الذي يجذبه إليه فتوقف حركته... وهكذا يقع الفرد في حالة من التردد والحيرة بين هذين الهدفين لا يستطيع أن يصل إلى أى منهما وتعرف هذه الحالة بالصراع النفسي.

وقد وصف الرسول ﷺ حالة الصراع النفسي الذي يشعر به المراهق في تردداته بين الانضمام إلى جماعة المسلمين أو إلى جماعة الكفار، وشبهه بحالة الشاه العاشر بين مجموعتين من الضم، فتضتم إلى أحدهما مره وإلى الأخرى مره، ليس لها ثبات في الاستقرار في إحدى المجموعتين فعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "مثل المنافق كمثل الشاه العاشر بين الغمرين تصير إلى هذه مرة ولئن هذه مرة" ⁽¹⁾

كما وصف رسول الله ﷺ الصراع النفسي بين الجانب المادي والجانب الروحي في الإنسان وصفاً دقيقاً بتمثيله بمثال واقعي يصور هذا الصراع تصويراً حياً دافياً فقال: "مثلى مثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولها، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يجزهن ويقلبهن فيتحمن فيها، فذلكم مثلى ومثلكم أنا آخذ بجزكم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونى وتقدمون فيه" ⁽²⁾.

وقد صور رسول الله ﷺ في هذا الحديث صورة الصراع بين الشهوات الحية ومغريات الحياة الدنيوية من جهة، والدowافع الدينية والروحية التي تتحثث الإنسان على عدم الانغماس في شهواته وأهوائه من جهة أخرى.

(1) أخرجه مسلم في كتاب المنافقين (ناصيف ، جـ5، صـ45).

(2) أخرجه مسلم، جـ15، صـ49.

ولكل من البدن والروح حاجات تتطلب الأسباع. فالبدن يحتاج إلى الغذاء والماء والنوم، وتجنب الحرارة والبرودة والألم، كما يحتاج إلى أليف من الجنس الآخر، وغير ذلك من الحاجات البدنية الضرورية لحياته وبقائه، وللروح أيضاً حاجاته الخاصة به، فهو يتшوق إلى معرفة الله تعالى وعبادته والتقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة، وقد يقع الصراع بين متطلبات كل من البدن والروح ويعجز الإنسان عن تحقيق قدر معقول من التوازن بينهما فقد يميل إلى الأسراف في إشباع دوافعه البدنية. وفي كلا الحالتين يحدث انحراف عن الفطرة السليمة، ويحتل التوازن في شخصية الإنسان.

وأقد اعترى رسول الله ﷺ بتحقيق التوازن بين البدن والروح، وعلى سبيل المثال أنه اعتبر العمل عبادة. فمن سعى في سبيل كسب قوته، وأعاله والديه وزوجته وأولاده، فهو في سبيل الله. كان الرسول ﷺ جالساً مع أصحابه ذات يوم فرأى شاباً ذا جلد وقوة قد خرج مبكراً يسعى فقلوا: ويح هذا الشاب. لو كان شبابه وجده في سبيل الله ! فقال ﷺ: لا تقولوا هذا، فإنه إذا كان يسعى على نفسه ليكتفها عن المسألة، ويغتنيها عن الناس، فهو في سبيل الله، وأن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذريه ضعاف ليعيهم ويكفيهم، فهو في سبيل الله، وأن كان يسعى تفاخراً وتказاً فهو في سبيل الشيطان^(١).

2- الشعور بالأمن النفسي

يذكر عثمان لبيب خراج (د.ت) أن مؤشرات الصحة النفسية هو الشعور بالأمن النفسي وهذا أيضاً ما أشارت إليه معظم الدراسات السيكلولوجية في مجال الصحة النفسية الأجنبية والعربية والسنة النبوية المطهرة قد سبقت تلك الدراسات والكتابات، فقد كان رسول الله ﷺ دائم الدعوة لأصحابه إلى الإيمان بالله تعالى، و دائم الترغيب لهم في تقوى الله تعالى أخلفى الفوز غرفته ورضوانه، وفي ثوابه العظيم باليقين الدائم في الجنة.

وكان هذا الأمل دافعاً قوياً لهم في الأخلاص في عبادة الله، وفي الاستقامة في السلوك، وفي الابتعاد عن كل مظاهر الانحراف، مما كان له أثر كبير في شعورهم بالطمأنينة والأمن النفسي.

وكان الرسول ﷺ يبث في أصحابه روح الإخاء والتعاون والتماسك أو التكامل الاجتماعي، ويقوى فيهم روح الانتماء إلى الجماعة ، ويقرر بينهم أواصر العلاقات

(١) أخرجه الطبراني في معاجمة ثلاثة من حديث كعب بن حجره بسنده ضعيف (تخریج زین الدين العراقي، جـ 2، صـ 61، هامش رقم 4).

الاجتماعية، ويدعوهم إلى حب الناس، مما جعل المجتمع الإسلامي في عصر الرسول نموذجاً مثالياً للمجتمع الإنساني، فالشعور بالحب نحو الأفراد الآخرين والشعور أيضاً بأنه مقبول ومحبوب منهم، من العوامل الهامة لشعور الفرد بالراحة النفسية والأمن النفسي - وقد أشار الرسول ﷺ في حديث عن عبد الله بن م החطمي أن الرسول ﷺ قال: "من أصبح آمناً في سريره، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذا فيرها⁽¹⁾".

ففي هذا الحديث أشار الرسول ﷺ إلى ثلاثة أسباب رئيسية للسعادة، وهي الشعور بالأمن في الجماعة، وصحة الجسم، والحصول على القوت. ولا شك في أن شعور الإنسان بالأمن النفسي في معيشته في الجماعة التي ينتمي إليها، وصحته البدنية وخلوه من الأمراض، وإشباعه ل حاجاته الفطرية بطرق مشروعه من مؤشرات الصحة النفسية.

(عثمان نجاتي، 1993)

(1) أخرجه الترمذى (الشيبانى ، ج4، ص45).

التوصيات والمقترنات

وفي ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة التوصيات الآتية:-

- 1- أوصى الآباء والمربين والمهتمين بالأبناء والطفلة والمرأفة والمسئولين عن النشء، إتباع الأساليب التربوية المستمدّة من السنة النبوية المطهرة تى نصل بهم جميعاً إلى أجيال أصحاء نفسياً.
- 2- توصيه إلى وزارة التربية والتعليم بوضع مناهج دراسية - للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية و هما المرحلتين التربويتين التي تقابل مرحلتي الطفلة والمرأفة - نتناول فيها السنة النبوية ومخاطبتها للجانب العقلي والجانب الوجداني من الشخصية الإنسانية وخاصة في منهج التربية الدينية.
- 3- توصية لوسائل الإعلام والمسئولين عنها في الوطن العربي والإسلامي بضرورة الاهتمام بصورة أكبر بالسنة النبوية وتوجيهها للصحة النفسية من خلال الدراما المرئية والسموعة، وكذلك من خلال المقالات وقصص الأطفال المقرؤة.
- 4- ولا ننسى دور وزارات الثقافة في الوطن العربي والإسلامي بعمل ندوات إرشادية نفسية دينية لغرس القيم الدينية والخلقية التي اهتمت بها السنة النبوية الشريفة للنهوض بشبابنا ضد الصراعات النفسية الناشئة عن سلبيات الثقافة الغربية التي يستمدّها الشباب من القنوات الفضائية والإنترنت.

وفي ضوء نتائج الدراسة يمكن وضع المقترنات لبحوث ودراسات أخرى في مجال علم النفس الديني (الإسلامي)

أولاً: على المستوى النظري اقتراح الدراسات الآتية :-

- 1- دراسة أثر السنة النبوية في توجيه الشباب للابتكار.
- 2- دراسة السنة النبوية وتنمية الإبداع لدى الأطفال.
- 3- دراسة السنة النبوية وتوجيه المسلم لمحاربة قضايا الفساد الاجتماعي.

ثانياً: على المستوى التطبيقي اقتراح عمل البحث التالية:

- مدى فاعلية برنامج ارشادي معرفي ديني / سلوكي لتغيير اتجاهات الشباب نحو ادمان الانترنت (الموقع الاباضية) في ضوء السنة النبوية المطهرة.

- مدى فاعلية برنامج ارشادى معرفى دينى / سلوکى لتعيير اتجاهات الشباب نحو ادمان المخدرات فى ضوء السنة النبوية المطهرة.

- فاعلية برنامج ارشادى نفسى معرفى سلوکى لإرشاد الشباب المعرض للاضطرابات النفسية فى ضوء السنة النبوية المطهرة.

والله الموفق لما فيه الخير لما يرضى الله ورسوله،،

المراجع

القرآن الكريم

- 1) أ. ونسنک، وی ، ب، منسج (1936-1969) المعجم المفہرس للفاظ الحديث النبوی، لیدن.
- 2) ابن منظور (د.ت) "لسان العرب"، إعداد يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت.
- 3) أبو الحسين مسلم (1924): "صحيح مسلم – شرح النووي" الجزء الثاني المطبعة المصرية ومكتبها، القاهرة.
- 4) أبو حامد محمد بن محمد الغزالی (د.ت) "أحياء علوم الدين، دار المعرفة"، بيروت.
- 5) أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني (د.ت): سنن أبي داود تحقيق: حجى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- 6) أبو زكريا يحيى النووي "د.ت" رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين دار ابن الهيثم، القاهرة.
- 7) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائي (د.ت) سنن النسائي، شرح الحافظ جلال الدين السيويفي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- 8) أبو عبد المالك (1983): مواطأ الإمام مالك، روایة يحيى بن يحيى الليثي، ط7، إعداد أحمد راتب موسى، دار النقائس، بيروت.
- 9) أبو عيسى الترمذى (د.ت) صحيح الترمذى، شرح الإمام ابن العربي المالكي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- 10) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (1984): "سنن الدرامي"، تحقيق وتعليق: عبد الله هاشم، فيصل آباد، نشاط أمادة حديث، الكادحى.
- 11) اسعد عبد العظيم البنا (1990): دور الادعية الدينية والأنكاري فى علاج القلق، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، المؤتمر السادس لعلم النفس، بالقاهرة.
- 12) سعيدة محمد أبو سوسو (1989): أثر التدين على المخاوف لدى طلبات المرحلة الجامعية، مجلة كلية الدراسات الإنسانية، بنات جامعة الأزهر، القاهرة.
- 13) سعيدة محمد أبو سوسو (1991): سمات شخصية الطفل المسلم، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، القاهرة.
- 14) سعيدة محمد أبو سوسو (2003): "أساليب المعاملة الوالدية وأثرها على شخصية الطفل في ضوء القرآن والسنة".

- (15) سعيدة محمد أبو سوسو (2004): "رعاية الطفل المعوق وذوى الاحتياجات الخاصة فى الإسلام" مؤتمر جامعة المنصورة بعنوان: تربية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مجلد المؤتمر، المنصورة.
- (16) عبد العلى الجسمانى (1997): القرآن وعلم النفس، الدار العربية للعلوم، القاهرة.
- (17) محمد عثمان نجاتى (1987): "القرآن وعلم النفس، ط3، دار الشروق، بيروت.
- (18) محمد عثمان نجاتى (1993): "الحديث النبوي وعلم النفس، ط2، دار الشروق، القاهرة.
- (19) منصور على ناصف (1975): التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول ﷺ، ط4، دار الفكر، القاهرة.
- (20) هناء يحيى أبو شهبه (1990): الاتجاهات الوالدية نحو تربية الطفل من منظور إسلامي كما يدركها الذكور والإثاث، مجلد مؤتمر الطفولة فى الإسلام كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، القاهرة.
- (21) هناء يحيى أبو شهبه (2003): الصحة النفسية للطفل، دار الفكر العربي، القاهرة.
- (22) هناء يحيى أبو شهبه (2004): "فاعالية برنامج ارشادى نفسي دينى لتخفيض الإحساس بالمشكلات لدى المراهقات الجامعيات" مجلد مؤتمر التوجهات التنموية فى تطوير التعليم الجامعى العربى، جـ2، كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، بنات القاهرة.
- (23) هناء يحيى أبو شهبه (2006): "سيكولوجية المرأة بين الشريعة الإسلامية وآراء علماء الغرب" مؤتمر المرأة ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بنات جامعة الأزهر، القاهرة.
- (24) هناء يحيى أبو شهبه (2006) "التخخيص والإرشاد والعلاج النفسي فى ضوء الإسلام" ، بحث ألقى ونوقش ونشر فى مؤتمر العلاج النفسي رؤية تكاملية، كلية الأدب ، جامعة المنوفية.
- (25) هناء يحيى أبو شهبة (1992) الدلالات الكلينيكية لاستجابات قاتلة الزوج على اختبار بقع الحبر لروشاح (دراسة حالة)، العدد الواحد والعشرون - السنة السادسة- يناير - الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- (26) هناء يحيى أبو شهبة (1990) "دينامية شخصية مدمن الهيرويين" العدد الحادى عشر، السنة الخامسة- يناير - مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق.