

تشخيص المشكلات النفسية/الاجتماعية وعلاجها

محاولة جزئية لتطبيق منهجية التكامل بين العلوم الاجتماعية و العلوم الشرعية

د. إبراهيم عبد الرحمن رجب

**أستاذ بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
بجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا**

بحث قدم إلى الحلقة الدراسية الثانية التي نظمتها كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية و موضوعها "نحو برنامج تكاملی لمناهج البحث العلمي بين معارف الوحي والعلوم الإنسانية" ، سبتمبر 1997 .

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (الرعد: 11)

تشخيص المشكلات النفسية/الاجتماعية وعلاجها

محاولة جزئية لتطبيق منهجية التكامل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .. أما بعد:

لا يخفى على المتبع الوعي للمسيرة الفكرية لمشروع إسلامية المعرفة أن الحديث عن "التطبيقات المنهجية" لأحد الموضوعات أو لبعضها في هذه المرحلة من عمر المشروع يعتبر أمرا سابقا لأوانه إلى حد كبير، ذلك أن أخص ما يتميز به "المنهج" الاتساق والتتابع المنتظم ، الذي يستحيل معه الفرز فوق أي مرحلة من المراحل إلى ما يليها دون مبررات علمية أو منطقية كافية ، ولكن الحقيقة أن مراجعة الصورة الكلية لتقديم المشروع من الناحية "العملية" قد تبرر اللجوء إلى شئ من التغاضي عن بعض متطلبات حركة الفكر المنهجية استجابة لمتطلبات حركة المشاركين بالفكر من الناحية البشرية. فنحن نواجه اليوم موقفا قد أصبح فيه الكثيرون من المشاركين في المشروع يتساءلون ... وماذا بعد؟ لقد انتهينا إلى الاقتراح التام بالمبررات العلمية التي تقوم عليها فكرة إسلامية المعرفة ، كما تبين لنا بوضوح أن جوهر هذا المفهوم إنما يمكن في التكامل بين معطيات الوحي ومنجزات الخبرة الإنسانية ، ثم إننا ندرك أن هناك تصورات مطروحة بالفعل لخطوط عريضة لمنهجية يمكن أن يتحقق بها هذا التكامل بين هذين النوعين من العلوم ، ولكن هذه الإنجازات جميعا تبدو لنا معلقة في فضاء التنتظير مالم يتم تطبيق هذه المنهجية بشكل محدد ملموس ، تتبعن معه معلم هذه العملية المستمرة (إسلامية المعرفة) التي نأمل أن تنتهي بنا إلى تجاوز الفصل التعسفي الذي لازال قائما بين ما يسمى بالعلوم الشرعية و العلوم الاجتماعية والذي لم يعد له ما يبرره.

والواقع أن من يطالعون بنتائج تطبيقية ملموسة للأطر التصورية العامة لفكرة إسلامية المعرفة قد يكون لهم بعض العذر ، ذلك أنهم يرون أنه بالرغم من وضوح الإسهامات الباكرة للرواد الأوائل فيما يتعلق بمفهوم إسلامية المعرفة وبمكوناته الأساسية ، فإنه لم يحدث تقدم كبير فيما يتعلق بترجمة تلك الأطر التصورية إلى إجراءات منهجية تتم من خلالها عملية أسلامة المعرفة ، وتنتقل بها إلى مرحلة البحوث التطبيقية المنظمة ، التي يمكن أن تكون يدورها بمثابة النواة التي يكون لها من إمكانات التراكم حولها ما يسمح لكل باحث أن يبدأ من حيث انتهى إخوانه على الوجه المأثور في مسيرة العلم .

والمشاركون في جهود إسلامية المعرفة يدركون أنها في جوهرها عملية بحثية طويلة الأمد قد تتطلب عقودا من الزمان (أو على أكثر التقديرات تشاوحاً أجيلاً من الباحثين) لظهور ثمارها ، ولكنهم يشعرون أيضا أن هذا أمر يمكن فهمه ولكن فقط بشرط واحد : أن يستشعر المشاركون في المشروع أن هناك تقدما يذكر (مهما كان بطيئا) في طريق راشد يمكن أن يجتمع حوله الباحثون عن الحق متجردين ، أما عندما يفتقدون هذا الشرط أو أحد جانبيه فإنهم سرعان ما يتشكّلون في إمكان المشروع ذاته أو حتى في المنطق الذي قام عليه !! وهو أمر قد ظهرت بالفعل له بعض البوادر ، فلازال البعض إلى يومنا هذا

يتحدثون مثلاً عن غموض المفهوم ، أو عن ضبابية الرؤية ، بل إن الأشد من ذلك خطورة أن نسمع من أحد من يعتقد بأرائهم من الإخوة المتخصصين في العلوم الشرعية (من يُتوقع منه غير ذلك المقال) أن "العلوم الشرعية و العلوم الاجتماعية كالزيت والماء لا يمكن المزج بينهما" ، فهنا ندرك أن التشكك في إمكان التكامل منهجيا ، وعدم رؤية أمثلة لتطبيق هذا المنهج التكاملي عمليا ، قد يتتحول إلى تشكك في مفهوم إسلامية المعرفة ذاته ، كما قد يؤدي (بحسن ظن) إلى السعي الحثيث إلى التحول بأولويات المشروع إلى مالم يخطر ببال رواهه أو ببال أحد من أفراد الجمهور الواسع المخاطب بالمشروع ، ظناً بأن في ذلك الإنقاذ للمشروع !

ومن هنا فإن هدفاً من هذه الورقة - في ضوء ما تقدم - ليس إلا مجرد الاستجابة لتلك الحاجة المحددة ، وذلك بتقديم بيان عملي ملموس نحاول فيه تطبيق منهجية إسلامية العلوم الاجتماعية (في أحد أوجهها فقط كما سنبين فيما بعد) في دراسة أحد الموضوعات يمكن أن يمثلها مشتركاً للجميع في زمان كثر فيه الحديث عما يعانيه الناس من أمراض اجتماعية Social Ills ألا وهو :

أ- النظر في أسباب وقوع الأفراد في المشكلات الشخصية أو ما يطلق عليه عند أهل الاختصاص
المشكلات النفسية/الاجتماعية Psychosocial Problems

ب- طرق مساعدة الأفراد على تجاوز تلك المشكلات من منظور إسلامي .

وحتى بالنسبة لهذا الهدف المحدود فإنه من الضروري أن نشير إلى أنه لم يكن بالإمكان استيفاء متطلبات كل جانب من جوانب البحث المنهجية على الوجه المرغوب ، فاقتصرت المحاولة هنا على ما يشبه اللمحات التي تشير إلى ما يمكن أن يقوم به أي باحث في كل خطوة من الخطوات ، أكثر من أن يكون استقصاء للموضوع ذاته بأي حال من الأحوال.

وتنقسم الورقة في ضوء ذلك إلى ثلاثة أقسام ، نعرض في القسم الأول منها باختصار للمسلمات الأساسية التي ينطلق منها البحث ليكون القاريء على بينة من أمره في تقويمه لتلك المسلمات ولما بني عليها من نتائج . ونحاول في القسم الثاني تقديم تشخيص محدد للمشكلات الشخصية النفسية/الاجتماعية التي تواجه الأفراد في ضوء معطيات الوجه من جهة ومنجزات الخبرة الإنسانية في نطاق العلوم الاجتماعية من جهة أخرى، ثم ننتقل في القسم الثالث للحديث عن الطرائق المهنية التي يمكن أن يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المستغلين بالتوجيه والإرشاد للمساعدة في علاج تلك المشكلات في ضوء تلك النظرة التكاملية.

المسلمات

والمنطلقات

الأساسية

أولاً : المعرفة بالنسبة لمفهوم إسلامية المعرفة :

لا يخرج مفهوم إسلامية المعرفة عند تطبيقه في المساحة التي تشغّلها العلوم الاجتماعية في الوقت الحاضر عما قدمه الدكتور إسماعيل الفاروقى بيرحمة الله فى عام 1982، حيث عرف أسلامة العلوم على وجه الإجمال بأنها " إعادة صياغة العلوم فى ضوء الإسلام "، وحيث فصل ذلك عندما بين أن تحقيق أهداف يتطلب:

1- فهم واستيعاب العلوم الحديثة في أرقى حالات تطورها ، والتمكن منها ، وتحليل واقعها بطريقة نقدية لتقدير جوانب القوة والضعف فيها من وجهة نظر الإسلام.

2- فهم واستيعاب إسهامات التراث، المنطلق من فهم المسلمين لكتاب والسنة في مختلف العصور ، وتقدير جوانب القوة والضعف في ذلك التراث في ضوء حاجة المسلمين في الوقت الحاضر ، وفي ضوء ما كشفت عنه المعرفة الحديثة .

3- القيام بتلك القيمة الابتكارية الرائدة الازمة لإيجاد " تركيبة " تجمع بين معطيات التراث الإسلامي وبين نتائج العلوم العصرية بما يساعد على تحقيق غايات الإسلام العليا.

ثانياً : المعرفة بالنسبة للمنهجية العامة لـ إسلامية المعرفة :

يمكن تقسيم منهجية إسلامية المعرفة عندما تطبق في دراسة أحد الموضوعات التي تقع في عصرنا هذا في نطاق العلوم الاجتماعية (كل موضوع الذي بين أيدينا) إلى مرحلتين أساستين: المرحلة الأولى مرحلة التظير ، والمرحلة الثانية مرحلة البحث ، وكل مرحلة منها خطواتها على الوجه التالي:

المرحلة الأولى : مرحلة بناء الإطار النظري المتكامل ، وتنتمي:

(1) مسح إسهامات العلوم الاجتماعية المتصلة بالموضوع وذلك عن طريق:

1- حصر النظريات والقضايا والتعميمات والمفاهيم المتصلة بالموضوع في الكتابات العلمية التي تمثل الوجهة السائدة في فهم الموضوع The Paradigm وفي الآراء المنشقة عليها (بوجه خاص).

2- إلقاء نظرة نقدية فاحصة على تلك الإسهامات (بنوعيها) في ضوء التصور الإسلامي للكون والإنسان والوجود.

3- استبقاء المفاهيم والتعميمات والأطر النظرية التي صمدت للنقد والتي تنتمي مع التصور الإسلامي، واستبعد ما بني من تلك المفاهيم على مسلمات خاطئة.

(2) حصر البصائر التي تتضمنها معارف الوحي والتراث الإسلامي فيما يتصل بالموضوع وذلك من

خلال:

1- استقصاء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتصلة بالموضوع ، والكشف عن المقصود بها في كتب .
التعبرة والشروح التفسير

2- حصر إسهامات علماء المسلمين من المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين مما يرتبط بالموضوع ، مع تعریضها لنظرة نقدية فاحصة تضعها في إطار الظروف التي ظهرت تلك الإسهامات في نطاقها.

3- الجمع بين البصائر المختارة من بين تلك المصادر جميعها مما يطمئن إليه عقل الباحث وقلبه توصلا إلى ما يشبه أن يمثل في نظره التصور الإسلامي لموضوع الدراسة.

(3) بلوحة الإطار التصوري الجامع بين بصائر الوحي وما صح من ثمار الخبرة الإنسانية:

1- إعادة ترتيب المشاهدات المحققة التي توصل إليها المشتغلون بالعلوم الاجتماعية من خلال البحوث العلمية المنضبطة ، وإعادة تفسيرها في ضوء الأطر النظرية المستمدة من معارف الوحي من جهة ، وباستثمار الأطر النظرية المستبقة من تراث العلوم الاجتماعية بعد ثبوت اتساقها مع التصور الإسلامي من جهة أخرى .

2- صياغة ذلك الإطار التصوري المتكامل (الجامع لبصائر الوحي وما صح من ثمار الخبرة الإنسانية) في شكل أنساق استنباطية تسمح باستخلاص فروض يمكن التتحقق من صدقها ومعرفة مدى اتساقها مع السنن الإلهية في الأنفس وفي الأفاق.

المرحلة الثانية : مرحلة البحث والممارسة المنضبطة لاختبار الإطار التصوري المتكامل وتطويره ، وتتضمن:

(1) استنباط فروض مستمدة من الإطار التصوري (أو النظري) المتكامل الذي تم التوصل إليه في نهاية المرحلة الأولى، والتحقق من صحة تلك الفروض من خلال البحوث العلمية المنضبطة ، وكذلك استنباط مبادئ مبنية على تلك الأطر التصورية يتم اختبارها في إطار الممارسة المهنية في مهن المساعدة الإنسانية (الخدمة الاجتماعية والتوجيه والإرشاد والنفس).

(2) إذا ثبتت صحة الفروض ومبادئ الممارسة المهنية فإن ثقتنا في الأطر التصورية المتكاملة التي بدأنا بها تزداد من جهة ، كما أن محتواها يزداد تفصيلا وتميزا من جهة أخرى.

(3) إذا لم ثبتت صحة الفروض ، أو عجزت مبادئ الممارسة المهنية عن تحقيق الإصلاح المتوقع في الأفراد والمجتمعات ، فإنه يتم القيام بمراجعة الإجراءات المنهجية والممارسات التي اتبعت لإعادة التأكيد من سلامتها ، أو إعادة النظر في الأطر التصورية المتكاملة التي انطلاقنا منها وتعديلها في ضوء المشاهدات المعاصرة .

(4) يستمر إجراء البحث والممارسات المهنية على هذا المنوال ، ويتم نشر نتائجها في الدوريات العلمية ، وبذلك تتعرض للنقد العلمي بين الأفراد العلميين المتخصصين ، و يؤدي هذا التبادل العلمي إلى التراكم الكمي والكيفي للنتائج الصحيحة ، حيث تصب ثمار هذا كله في كتب جامعية رصينة مؤصلة إسلاميا.

وفي ضوء ما سبق يتبيّن لنا على الفور أن أي حديث في الوقت الحالي عن تطبيق منهجية إسلامية العلوم الاجتماعية لا يمكن أن ينصب إلا على المرحلة الأولى فقط من مراحل عملية إسلامية العلوم الاجتماعية وهو ما يتصل بمحاولة بناء نظرية تكاميلية تكون بمثابة نقطة الانطلاق لبرامج للبحث أو للممارسة المهنية المنضبطة (في المرحلة الثانية) ، بهدف التحقق من صحة تلك الأطر النظرية، فهذا - وهذا وحده - هو الضمان لاتساق تلك الأطر النظرية مع الحقائق المشاهدة والسنن الإلهية المودعة في هذا الوجود والحاكمة عليه.

ثالثا : المنظور الإسلامي للإنسان (باعتباره موضوع الدراسة):

إن أي محاولة تطبيقية لمنهجية إسلامية المعرفة في نطاق العلوم الاجتماعية كتلك التي بين أيدينا لا يمكن أن تتم في فراغ ، ونجاحها في الحقيقة إنما يتوقف على قدر استنادها إلى تصور واضح للطبيعة البشرية والحياة الاجتماعية في ضوء التصور الإسلامي ، ويلاحظ أن هذا الموضوع لم تتم خدمته حتى الآن بطريقة منتظمة تصلح للاستفادة منها بشكل مباشر، ومن أجل ذلك فإنه يتبعين علينا قبل النظر في قضية التطبيق أن نطرح هنا المسلمات التي ننطلق منها حول هذا الموضوع ، و تمثل فيما يلي:

(1) لا يرى المستغلون بالعلوم الاجتماعية الحديثة في الإنسان إلا كائناً مادياً لا يخرج عن كونه امتداداً للظواهر الطبيعية الأخرى ، فلا ترى فيه إحدى النظريات إلا أنه آلة منتظمة (وإن كانت شديدة التعقيد) ، ولا ترى فيه أخرى إلا أنه حيوان تدفعه غرائزه (وإن عبرت هذه الغرائز عن نفسها بطريق مختلف) ، أما من "اكتشفوا" أخيراً أنه "إنسان" فقد اعترفوا بتناقض الجوانب العقلية/المعرفية في سلوكه ، ولكن حتى هؤلاء قد توّقو بدورهم دون الاعتراف بأي مكان للروح المتداوّرة لحدود المادة كأحد المكونات الأساسية للطبيعة

(2) التصور الإسلامي يميّز بين مفهومين للإنسان (راجع: *الراغب الأصفهاني*) ، الإنسان بالمعنى العام وهو "كل منتصب القامة مختص بقوة الفكر واستقادة العلم" والإنسان بالمعنى الخاص وهو "كل من عرف الحق فاعتقده والخير فعله بحسب وسعه" ، والناس يتقدّمون في التصور الإسلامي بهذا المعنى ، وبحسب تحصيله تُستحق الإنسانية التي تعني "فعل المختص بالإنسان" ، فتحصل له الإنسانية بقدر ما تحصل له العبادة لأجلها

(3) الإنسان إذن "كائن فريد" خلقه الله سبحانه وتعالى - مبدع هذا الكون وصاحب التصرف المطلق فيه وفضله على كثير من خلقه تقضيلاً ، وقد اقتضت مشيّته تعالى خلق الإنسان لغاية أو لوظيفة رئيسية تتمثل في "عبادة الله" المتضمنة لمعرفته وتعظيمه وطاعة أمره والقيام بما شرع لعمارة الأرض التي استخلفه فيها.

(4) الإنسان مخلوق من عنصرين "جسد" من طين و "روح" نورانية من أمر الله تحل في الجسد فتحييه ، وينتج عن اندماج الروح والبدن "نفس" تدير هذا المخلوق وتعطيه وحدته وتكامله .

(5) يترتب على الطبيعة المادية الطينية للجسد وجود ميل طبيعي في النفس للإفراط وتجاوز الحدود ، وذلك لغرض محدد هو المحافظة على بقاء الإنسان واستمرار وجوده حيا ، مما ينتج في النفس صفات "

كفاءة الصبر والاستعجال" لما ليس عندها ، "والشح والبخل" بما عندها ، "والبطر والفرح والعجب" بما تراها تميزت به عن الآخرين ، "والجزع واليأس والهلع" عندما تفقد ، "والمراء واللدد في الخصومة" إن **الغير** **مع** **تنازعه** **و هكذا**

(6) إذا ترك لتلك الصفات التجاوزية الفرصة لأن تعبّر عن نفسها تعبيراً حراً غير مقيد فإنّها تصبح غير وظيفية dysfunctional بمعنى أن تبني تلك الصفات على نطاق واسع وبشكل مضطرب يتعارض مع متطلبات بقاء الإنسان في حياة اجتماعية تعاونية منظمة ، مع أن تلك الحياة الاجتماعية لازمة لإشباع حاجاته المتعددة ، لأنه لم يخلق قادراً على إشباعها منفرداً أبداً.

(7) هنا يأتي دور الطبيعة "الروحية" للإنسان ، والتي تمثل عنصر ارتباط الإنسان بربه وخالقه ، والتي تقوم بمعادلة أو موازنة تلك الاتجاهات التجاوزية التي تتصف بها المكونات البدنية ، بما يعطى الإنسان قيمة الحقيقة كإنسان ، وينتجي هذا الدور من خلال ما يلي:

أ- يتصل الله - خالق لإنسان والكون - بكل صفات الجلال والكمال ، فهو سبحانه القوى القادر العليم الحكيم ، المنتقم الجبار ، الرءوف الرحيم ، العفوف الودود .

ب- عرف الله سبحانه وتعالى خلقه به وهم في عالم سابق على الوجود في هذه الدنيا ، فأشهدهم على ربوبيته ووحدانيته وهم في عالم الذر ، (وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم قالوا بل) (الأعراف : 172)

ج- ثم إنه سبحانه - إيقاظاً وتدعيماً لما أودعه كامناً في هذه الفطرة - قد أرسل الرسل مذكرين وبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فمن حافظ على صفاء فطرته (على حالة الإشهاد) ونقائه سريرته فإنه يسارع عند سماع الرسل إلى التصديق والانضمام إلى أهل الإيمان ، وأما من التوت فطرته فإنه يتلخص بالأرض منضماً إلى أهل التكذيب والضلالة ، وهذا هو جوهر "الاختبار الإنساني" في هذه الحياة ، وهو أيضاً المحك الذي في ضوئه تتحدد "نوعية حياة" الإنسان .

د- فأما من آمن برسالات ربِّه ، ثم اهتدى بإرشاد الرسل ، فوعى رسالته ووظيفته في هذه الحياة ، وعرف حق ربِّه ، فوقف عند أمره ونهيه ، فإن ثمرة ذلك تتمثل في ضبط تلك الصفات التجاوزية البدنية وكبح جماحها (إن الإنسان خلق هلوساً ، إذا مسه الخير منوعاً ، وإذا مسَه الشر جزواً ، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين في أموالهم حق معلوم ..) (المعارج : 19-24) وذلك إضافة إلى تحقيق الفلاح في الآخرة (وأما من خاف مقام ربِّه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) (النائزات : 40 - 41) ، والعكس صحيح على كل المستويات وبكل المقاييس.

(8) ثم إن الله جل وعلا رأى الناس إلى معاً ، ومحاسبهم على ما استخلفهم فيه ، فمحاجزيهم على أعمالهم في حياة أخرى هي في التصور الإسلامي "الحياة" الحقيقة، أما الدنيا بكل ما فيها فإنها دار ابتلاء واختبار في مدى ودرجة الالتزام بواجبات العبودية لله .

(9) ومحور الحياة الروحية للإنسان هو "القلب" الذي يمثل الرابطة بين "المعرفة والاعتقاد" من جهة "والسلوك والإرادة" من جهة أخرى ، وقد عرّفه الإمام الغزالى بأنه هو "الروح الإنساني المتحمل لأمانة الله ، المتحلى بالمعرفة ، المركوز فيه العلم بالفطرة ، الناطق بالتوحيد بقوله (بلى شهدنا) ، وهو بهذا محل معرفة الله عز وجل" ، فإذا قام القلب بوظيفته الروحية المتمثلة في معرفة الله عز وجل وحبه وعبادته

ونذكره وإيثار ذلك على كل شهوة سواء ، استقامت حياة الإنسان ككل ، فجاء سلوكه متمنشيا مع ما يرضي خالقه وبارئه ، ومثل هذا الإنسان يحيا حياة طيبة مليئة بالطمأنينة والسكينة ، ويعيش مَنْ حوله منه في راحة ، حتى إذا جاء أوان الارتحال عن هذه الدنيا كان مَلَه نعيم الآخرة (من عمل صالحًا من ذكر أو أثني وهو مؤمن فلنجيئنه حياة طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النحل: 97) وأما إذا مرض القلب فلم يقم بذلك الوظائف فإن ذلك يكون مدعاه لاضطراب حياة الإنسان ككل ، فيعيش معيشة ضنكًا (مهما تقلب في زخارف الدنيا) ، وكان الناس منه في بلاء وشر ، ثم هو في الآخرة من الخاسرين ، (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيمة أعمى) (طه : 124) .

(10) من هذا يتبيّن أنه لا يمكن بأي حال فهم "الإنسان" أو تفسير سلوكه في حياته الفردية أو الاجتماعية إلا في ضوء ذلك البعد الروحي المتصل "بوعي" الإنسان بوجود ربه ومليكه ، و "معرفته" بصفات الخالق وأسمائه وكملاته ، وما يتربّط على ذلك من نوع "صلته" وصفة ارتباطه بالله عز وجل ، ودرجة استعداده لمقابلاته في "اليوم الآخر" يوم البعث والجزاء . فهذا البعد الروحي هو الذي يعطي حياة الإنسان معناها الحقيقي ، وهو ما يميز هذا التصور بوضوح وبيانه وبين غيره من النظورات البشرية المادية التي تقف عند حدود الحياة الدنيا ، (ذلك مبلغهم من العلم)(النجم: 30). فالتصور الإسلامي إذن يؤكّد فكرة المحافظة على نقاء الفطرة وسلامتها ، على أساس أنها هي التي تحفظ على الإنسان سلامته قبله ، وعليها أن ننتبه هنا إلى أن نوع الحياة المنطلقة من مثل ذلك "القلب السليم" تختلف اختلافاً يكاد يكون كلياً عن نوع الحياة التي طُمس فيها على القلب ، فالإنسان الذي صفا قلبه واستقامت فطرته يكون توكله على الله لا على نفسه أو الآخرين ، ويكون أنسه بالله ووحشته من الناس ، فيعيش حياة مختلفة وجودياً ، فحياته الداخلية مطمئنة هادئة ... لا تفجعه الواقع ... ولا تطغيه النعم ... وإنما هو يعيش بين الصبر والشكر على مستوى يستحيل أن يتوفّر لغيره من كبرت الدنيا في عينه .. من يصاب بالجزع والنكد إذا فقد من دنياه شيئاً ولو قليلاً ، ولا يأبه بضياع آخره بكليتها ، أنسه بالناس وبما في يده من أعراض زائلة ... ووحشته من الله ومن كل ما يذكره به.

(11) يحتل مفهوم "مجاهدة النفس" مكاناً محورياً في الحياة الداخلية للإنسان المسلم ، فالنفس (المتمثلة في تيار الوعي الإنساني) تتنازع عنها قوتان : الدوافع المادية البدنية الأرضية التي تلح على الإشباع المباشر ، وتترّزع إلى الظلم والتجاوز في ذلك ، والنوازع الروحية التي تتوق إلى القرب من خالقه وإرضاء بارئها الذي تستشعر حبه وتشفق من غضبه وعقابه ، والتي ترتفع بالإنسان إلى أفاق تض محل معها قيمة إشباع الحاجات الدنيا إلى حد كبير ، يصل إلى استعداد الاستشهاد في سبيل الله (رغم أنه يعني زوال النفس الوعائية المكونة من البدن والروح) ، كما يعني فناء البدن ، على أساس أن هذا يعني صعود الروح الباقية إلى حياة الخلود في النعيم والرضا من رب العالمين.

(12) بالقدر الذي تسود به الفطرة السليمة العارفة بربها والمتعلقة به يكون التوافق بين الإنسان ونفسه ، وبينه وبين خلق الله ، بل بينه وبين الوجود كله ، وبينه وبين ربه ، ويتنزل الدعم والتأييد على الإنسان من "ملائكة" الرحمن (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (فصلت: 30-31).

(13) وبالقدر الذي تسود فيه دفعات الغرائز الدنيا وتكتسب فيه الفطرة السليمة يكون اضطراب الإنسان داخلياً ، ويكون شعوره بعدم التوافق مع الخلق ، وبالتناقض مع هذا الوجود ، وتتنزل "الشياطين" بالتحريض والتزيين لضمائر الإنسان في هذا الطريق المهدى (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا) (مريم: 83) أي تهزهم وتستقرهم باطنيا (الطيب بن عاشور ، 1984).

مفهوم

المشكلات

الفردية

أو

النفسية/الاجتماعية:

يتفق المشتغلون بالعلوم الاجتماعية ومهن المساعدة الإنسانية عموماً على أن الإنسان مدنى بطبعه، بمعنى أنه بطبيعة تكوينه يحتاج للحياة في جماعة أو مجتمع يتعاون فيه مع غيره على إشباع حاجاته وحاجاتهم ، ولكن الحياة في جماعة تتضمن الدخول في عدد هائل من التفاعلات الاجتماعية التي لابد من تنظيمها ، مما يؤدي إلى ظهور عدد من النظم الاجتماعية (النظام الأسري والنظام الاقتصادي والنظام التعليمي ... الخ) التي يضم كل منها عدداً من المؤسسات التي يتم في إطارها إشباع الحاجات الإنسانية ، ثم إن التفاعلات التي تتطلبها عملية إشباع الحاجات في نطاق كل منها تحاط بمجموعة من المعايير والقيم التي تضبطها ، والذي يعني هنا هو أن النظم الاجتماعية في النهاية تتضمن مجموعة من المكانات الاجتماعية Status التي يحتلها الأفراد بحسب موضعهم في ذلك النظام (مثل مكانة الأب ، الابن ، الزوجة في النظام الأسري ، أو مكانة التلميذ ، المعلم في النظام التعليمي وهكذا...) ، ثم إن المجتمع يرتب توقعات للأدوار Role Expectations التي ينبغي على شاغل كل مكانة من هذه المكانات أن يقوم بها ، فإذا تصرف شاغلو المكانات واقعياً على الوجه المتوقع منهم فيما يتصل بأداء أدوارهم فيقال عندهم متواافقون اجتماعياً ، أما إذا عجز الأفراد عن القيام بمتطلبات شغفهم لمكاناتهم الاجتماعية (الأب الذي يقصر في رعاية ابنائه ، التلميذ الذي يتكرر رسوبه أو يتغاضى عن المواد المدرسة ، العامل متكرر الغياب عن العمل أو المعرض للحوادث بصورة متكررة...) فهنا يقال أنهم غير متواافقين اجتماعياً Maladjusted ، وعادة ما يصبح ذلك اضطراب في العلاقات الاجتماعية بينهم وبين من ترتبط مكاناتهم الاجتماعية بهم (النزاع بين الزوج والزوجة ، مشاجرات التلميذ مع زملائه أو معلمييه ...) ، وهنا يبدأ الحديث عن وقوع الفرد في المشكلات الفردية أو الشخصية أو المشكلات النفسية/الاجتماعية Psychosocial أي المشكلات التي تتفاعل فيها شخصية الفرد بجوانبها البدنية والنفسية مع قوى البيئة الاجتماعية.

وبطبيعة الحال فإن حياة الأفراد لا يمكن أن تخلو من بعض المواقف الصعبة أو حتى الإشكالية التي يتمكن الفرد من التعامل معها سواء بمفرده أو مستعيناً بأفراد أسرته أو أصدقائه ، ولكن بعض المواقف والصعوبات والمشكلات الشخصية قد تستمر وتستعصي على تلك المحاولات والجهود الذاتية للحل ، وهذا فقد يلجأ الفرد إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة طلباً للمساعدة ، ولكن أيضاً قد لا يفعل ، وهنا فقد تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى مضاعفات تهدد استمرار العلاقات الطبيعية مع المحيطين بالفرد ، فيخرج الموقف من الاختيار إلى الاضطرار عندما يتم تحويل صاحب المشكلة (من جانب مدير المدرسة أو قاضي محكمة الأحداث مثلاً) إلى الأخصائي الاجتماعي أو إلى فريق المساعدة المهنية الذي قد يضم غيره من الأخصائيين النفسيين أو المستغلين بالتوجيه والإرشاد [سنستخدم اصطلاح "الأخصائي" للدلالة على هؤلاء المتخصصين] لدراسة حالته وعلاجه ، وعادة ما يطلق على الفرد الذي يقدم طلباً المساعدة بنفسه أو محولاً من الجهات المختصة اصطلاحاً "العميل" ، وتكون المهمة الأولى التي تواجه الأخصائي هي محاولة فهم الظروف والعوامل النفسية والأسرية والبيئية (الجيرة ، المدرسة ، مكان العمل .. الخ) التي تفاعلـت في الموقف حتى انتهـت إلى تلك الصورة الإشكالية ، ثم إنه في ضوء تشخيص المشكلة على هذا الوجه يعمل الأخصائي على وضع خطة علاجية تمكن العميل ليس فقط من تجاوز الموقف الإشكالي المباشر بل إلى العمل على إحداث التغييرات الملائمة في اتجاهات العميل وسلوكـياته ليصبح أكثر قدرة في المستقبل على القيام بأعباء حياته في حدود المكانات الاجتماعية التي يشغلـها ، وفي نطاق توقعات الأدوار الاجتماعية المرتبطة بذلك المكانـات ، و في ضوء هذا يتبيـن لنا أن نجـاح الفريق العلاجي إنما يتوقف إلى حد كبير على توافـر قاعدة نظرية متماسـكة لتقـسيـر تلك المشكلـات تكون أساسـاً للتشـخيص ولـتحديد طرق التـدخل العـلاجـي الفـعـالة لـمسـاعـدة العـمـيل على مـواجهـتها .

موقف العلوم الاجتماعية الحديثة من فهم أسباب المشكلات النفسية/الاجتماعية:

إذا رجعنا إلى الكتابات النظرية الحديثة للتعرف على التفسيرات التي تقدمها لنا للمشكلات الشخصية أو النفسية/الاجتماعية Psychosocial Personal، التي تواجهه الفرد فإننا سنجد أن القليل من تلك الكتابات قد اهتم بهذا المستوى من المشكلات الشخصية، ولكننا نجد بدلًا من ذلك عددا كبيرا من النظريات الجزئية المتنافسة التي تحاول تفسير هذه المشكلات أحياناً كمشكلات نفسية بحثة حتى وإن أعطت قدرًا هامشياً من الاعتبار للجوانب الاجتماعية ، أو أحياناً أخرى كمشكلات اجتماعية بحثة يندر أن تعطي القدر الملائم من الاهتمام للأبعاد النفسية ، ومن هنا - ورغم هذا الثراء النظري - نجد أن أيًا من تلك الأطر النظرية لم تفلح في تقديم صياغة تفسيرية متكاملة لهذا النوع من المشكلات، فعلى سبيل المثال أن بعض الكتاب يرون أن المشكلات إنما ترجع في أساسها إلى الصراع النفسي (بين جوانب النفس المختلفة) ، كما يرى آخرون أن المشكلات عبارة عن سلوك يتم تعلمه من خلال مثيرات بيئية خارجية ، ولكننا نجد من جهة أخرى من يركزون جهودهم على تحليل المشكلات على أنها مشكلات "اجتماعية" فيميزون بين عملية التفكك الاجتماعي Social Disorganization وبين السلوك الانحرافي Deviant Behavior ، ويرون أن هاتين الفئتين متشابكتان في الواقع تؤدي كل منهما إلى الأخرى ، بحيث أنك إذا تعرضت لدراسة أي مشكلة واقعية فستجد ما يشير إلى كل منهما ولكن بدرجات متفاوتة

ويقارن بعض المؤلفين بين التفكك الاجتماعي والسلوك الانحرافي بقولهم أنه "إذا كانت نظرية التفكك الاجتماعي تركز على التغيير الاجتماعي وما يؤدي إليه من اضطراب المعايير والنظم الاجتماعية ... فإن نظرية السلوك الانحرافي تركز على انحراف الفرد عن المعايير الاجتماعية" ، وبلغة أخرى فأن تفسير السلوك الانحرافي يقوم على الافتراض بأن المعايير الاجتماعية العامة سليمة ، ولكن بسبب أو آخر فإن الأفراد لم يتم تنشئتهم تنشئة اجتماعية صحيحة تضمن التزامهم بتلك المعايير . ثم إن هناك عدداً من النظريات المفسرة للسلوك الانحرافي ، تقوم إدراها على أن تنشئة الفرد قد تتم أحياناً في إطار "ثقافة فرعية انحرافية" Deviant Subculture كما في حالة من ينشأون في أحياط مختلفة تشيع فيها المعايير الانحرافية ، بينما ترى الأخرى أن السلوك الانحرافي يرجع إلى متابعة الفرد لمعايير يراها المجتمع والثقافة الفرعية انحرافية ولكنها تعتبر سوية في نظر جماعة مرجعية أخرى Reference Group يتوحد معها الفرد ويتخذها مرجعاً موجهاً لسلوكه ، كما ترى نظرية ثالثة أن السلوك الانحرافي يكون متوقعاً عندما تحول أوضاع بنائية مستقرة في المجتمع - وبشكل مضطرب - دون إتاحة الفرصة لبعض فئات المجتمع للحصول على الوسائل المشروعة التي تمكّنهم من تحقيق الأهداف المرغوب فيها وفق الإطار التقافي السائد (Anomie theory) وهذا .

وبصفة عامة فإننا نلاحظ أن التفسيرات التي تقدمها لنا تلك الأطر التصورية تتسم بالتركيز على الآليات والعمليات الاجتماعية من جهة ، وبالنسبة للثقافية من جهة أخرى ، فالتركيز على التغيير الاجتماعي والتفكير الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي يجعل المشكلات الاجتماعية الواسعة النطاق تبدو وكأنها أمر طبيعي تحتمه ميكانيكية هذه الآليات الاجتماعية التي لا ترحم ، وأما التفسيرات التي تركز على دور المعايير الاجتماعية والثقافات الفرعية فإنها تبدأ وتنتهي من القيم الاجتماعية السائدة أيا كانت تلك القيم ، فتحليل التفسير إلى قضية فنية بحثة تتم فيها مضاهاة توجهات الثقافات الفرعية والسلوكيات الفردية على القيم التي تبنّتها الثقافة الحاضرة في المجتمع ، أما نقد تلك القيم المجتمعية من منظور أرقى فإن هؤلاء العلماء يرونها خارج نطاق مهمتهم.

فإذا انتقلنا إلى الكتابات المهنية في محـيط الخـدمة الاجتماعية كـإحدى مـهـن المسـاعـدة الإنسـانـية ، فإنـا سـنـجـدـ أنـهـاـ تـعـكـسـ نـفـسـ الأـطـرـ التـصـورـيـ السـابـقـةـ التـيـ وـجـدـنـاـهاـ عـنـدـ الـمـتـخـصـصـينـ فـيـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ ،ـ معـ مـحاـولـةـ لـإـيجـادـ قـدـرـ مـنـ التـكـامـلـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ ماـ يـقـمـهـ الـمـتـخـصـصـونـ فـيـ عـلـمـ النـفـسـ تـقـسـيـرـاـ لـالـمـشـكـلـاتـ ذاتـ الطـبـيـعـةـ النـفـسـيـةـ التـيـ تـوـاجـهـ الـأـفـرـادـ ،ـ وـالـوـاقـعـ أـنـهـ يـمـكـنـنـاـ -ـ مـعـ الـمـخـاطـرـ بـالـوـقـوعـ فـيـ قـدـرـ مـنـ التـبـسيـطـ الزـائـدـ -ـ الـقـوـلـ بـأنـ كـتـابـاتـ الـخـدـمـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ تـنـظـرـ لـأـسـبـابـ هـذـهـ الـمـشـكـلـاتـ الـفـرـديـةـ أوـ الـشـخـصـيـةـ عـلـىـ أـنـهـاـ تـمـتـمـلـ فـيـماـ يـلـيـ:

1- النـقصـ أوـ القـصـورـ فـيـ إـشـبـاعـ الـحـاجـاتـ الـإـنـسـانـيـةـ (ـ مـعـ تـعـرـيفـ الـحـاجـاتـ تـعـرـيفـاـ ضـيقـاـ يـكـادـ يـنـصـبـ أـسـاسـاـ عـلـىـ الـحـاجـاتـ الـمـادـيـةـ ثـمـ مـاـ يـتـبـعـهـاـ مـنـ حـاجـاتـ نـفـسـيـةـ وـاجـتمـاعـيـةـ)ـ وـمـاـ يـتـرـتـبـ عـلـىـ ذـلـكـ الـقـصـورـ فـيـ إـشـبـاعـ الـحـاجـاتـ مـنـ إـحـبـاطـ وـعـدـانـ.

2- مـاـ يـتـرـتـبـ عـلـىـ اـسـتـمـارـ الـقـصـورـ فـيـ إـشـبـاعـ الـحـاجـاتـ مـنـ مشـكـلـاتـ فـيـ الـعـلـاقـاتـ مـعـ الـآـخـرـينـ وـفـيـ التـوـافـقـ الـاجـتمـاعـيـ ،ـ وـهـوـ مـاـ يـعـبـرـ بـالـمـشـكـلـاتـ الـمـتـصـلـةـ بـعـمـلـيـةـ "ـ أـداءـ الـوـظـائـفـ الـاجـتمـاعـيـةـ"ـ Social Functioning

3- الـعـمـلـيـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ الـأـشـمـلـ التـيـ تـحـيـطـ بـهـذـهـ كـلـهـ كـالـتـغـيـرـ الـاجـتمـاعـيـ وـمـاـ يـؤـدـيـ إـلـيـهـ مـنـ تـفـكـكـ اـجـتمـاعـيـ Social Disorganization يتـصلـ بـقـصـورـ النـظـمـ الـاجـتمـاعـيـةـ عـنـ الـقـيـامـ بـوـظـائـفـهـاـ بـكـفـاءـةـ.

وـتـنـفـاوـتـ الـمـحاـولـاتـ الـمـخـنـفـةـ لـلـتـنـظـيرـ بـعـدـ ذـلـكـ فـيـ تـرـكـيزـهـاـ عـلـىـ عـاـمـلـ أوـ آـخـرـ مـنـ ذـلـكـ الـعـاـمـلـ ،ـ أوـ حـتـىـ فـيـ تـرـكـيزـ عـلـىـ الـدـيـنـامـيـاتـ الـتـيـ تـنـدرـجـ تـحـتـ أيـ عـاـمـلـ مـنـهـاـ بـذـاتهـ ،ـ أوـ فـيـ تـشـكـيلـةـ الـعـوـاـمـلـ الـتـيـ تـجـمـعـ بـيـنـهـاـ كـأـسـبـابـ لـلـمـشـكـلـاتـ ،ـ فـيـ حـيـنـ يـرـىـ غـيرـهـمـ أـنـ الـمـشـكـلـاتـ تـرـجـعـ إـلـىـ تـقـاعـلـ الـعـوـاـمـلـ الـذـاتـيـةـ مـعـ الـعـوـاـمـلـ الـبـيـئـيـةـ .

وـالـآنـ مـاـ هـوـ مـوـقـفـنـاـ كـمـسـلـمـينـ مـنـ هـذـهـ التـقـسـيرـاتـ لـأـسـبـابـ الـمـشـكـلـاتـ الـفـرـديـةـ أوـ الـمـشـكـلـاتـ الـشـخـصـيـةـ أوـ الـنـفـسـيـةـ/ـالـاجـتمـاعـيـةـ؟ـ إـنـ مـنـ الطـبـيـعـيـ أـنـ مـنـاقـشـنـاـ لـهـذـهـ الـقـضـيـةـ يـنـبـغـيـ أـنـ تـكـوـنـ مـبـنـيـةـ بـشـكـلـ مـباـشـرـ عـلـىـ مـاـ تـوـصـلـنـاـ إـلـيـهـ فـيـ دـرـاسـتـنـاـ لـطـبـيـعـةـ الـإـنـسـانـ بـمـخـتـلـفـ جـوـانـبـهـ الـمـادـيـةـ وـالـرـوـحـيـةـ ،ـ وـتـو~ضـحـ دـيـنـامـيـاتـ التـقـاعـلـ بـيـنـ ذـلـكـ الـقـوـىـ الـداـخـلـةـ فـيـ تـكـوـينـ ذـلـكـ الـإـنـسـانـ ،ـ وـبـيـانـ تـأـثـيرـاتـهـ عـلـىـ الـعـلـاقـاتـ بـيـنـ النـاسـ.

الـدـوـافـعـ وـالـحـاجـاتـ الـإـنـسـانـيـةـ :

رأينا فيما سبق أن تفسير المشكلات النفسية/الاجتماعية يدور أساسا حول فكرة إشباع "ال حاجات الإنسانية" - أو بالأحرى الحرمان من إشباعها - وما يتربّط على ذلك من إحباط وعدوان ، يتفاقم تحت تأثير الانقطاع في عملية التنشئة الاجتماعية أو اضطراب المعايير الاجتماعية ، مما يؤدي إلى المشكلات في العلاقات الاجتماعية ، وفي أداء الوظائف الاجتماعية ، فإذا تأملنا توصيف تلك الحاجات الإنسانية في الكتابات المعاصرة فإننا نجدها تتحوّل منحى مادياً متطرفاً فاقدراً على هذه الحياة الدنيا ينسجم مع النظرة للطبيعة الإنسانية على الوجه الذي أمحنا إليه ، ويحمل إبراهام ماسلو مكاناً خاصاً جداً فيما يتعلق بنظرية الدوافع الإنسانية A Theory of Human Motivation التي قدمها عام 1943 ولا زالت توجه فكر المستغلين بالعلوم الاجتماعية ومنهن المساعدة الإنسانية إلى اليوم ، حيث رأى أن الدافعية تحركها "ال حاجات الإنسانية الأساسية" The Basic Needs التي ربها في شكل هرم مدرج Hierarchies of Prepotency قاعدته الحاجات الفزيولوجية Physiological Needs (كالحاجة إلى الطعام والشراب والجنس) يليها حاجات الأمان أو السلامة Safety Needs (من المرض أو ما يهدد الحياة) يليها الحاجة إلى الحب والتعاطف والانتماء Love Needs ثم الحاجة إلى التقدير واحترام الذات والشعور بالاحترام والتقدير من جانب الآخرين Esteem Needs ، وأخيراً الحاجة إلى تحقيق الذات Self- Need for Actualization أي تحويل إمكانات الفرد واستعداداته إلى واقع متحقق بالفعل . وبالرغم من أن ماسلو في آخريات حياته قد عدل نظريته في بحث مهم نشره عام 1967 بعنوان "نظريّة في الدوافع الأرقى " Theory of Metamotivation حيث ذكر أنه قد تبين له أنه حتى بعد أن يحقق الإنسان ذاته فإنه يظل مدفوعاً ب حاجات "روحية" تدفع الناس لتكرّس حياتهم لرسالة نبيلة أو واجب أو مهمة "خارج أنفسهم" يضخّون بكل شيء من أجلها ، إلا أنه لنزع عنه التطورية لم يسلم أبداً بأي وجود متمايز للروح واعتبر أن الأمر لا يخرج عن كونه نوعاً من الحيوانية الأرقى ! وحتى مع هذا فإن نظريته الأخيرة هذه لم تلق من الديogue معشار ما لفتيه نظريته القديمة .

وفي ضوء هذا العرض يتبيّن لنا بوضوح أن العلوم الاجتماعية الحديثة تبدو وكأنها قد عقدت العزم وجعلت الهمة على أن لا ترى في الإنسان إلا كيانه المادي في نطاق هذه الحياة الدنيا كما رأينا ، وأن تعتبر أن الإنسان لا يمثل إلا امتداداً تطوريّاً لعالم الحيوان [لاحظ أن بحوث ماسلو وتجاربه في مقتل عمره منذ 1932 قد اقتصرت تماماً على دراسة سلوك القردة العليا وغيرها من أنواع الحيوان] ، أما النظرة الإسلامية لل حاجات فإنها تقوم بدلاً من ذلك - على ما فصلناه عند الحديث عن الطبيعة الإنسانية - على أساس أن هناك حاجة أولية مهيمنة على جميع الحاجات - لأنها ضامنة لإشباعها جميعاً - أولاً وهي الافتقار إلى الله عز وجل والمتنضمّنة في قوله تعالى " يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغنى الحميد " (فاطر : 15) حيث يفسّر ابن كثير "أنتم الفقراء" بقوله " أي أنتم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات ، كما فسر الفخر الرازمي "إلى الله" بأنّ في هذا إعلاماً من الله بأنه لا افتقار إلا إليه ، وأنّ هذا يوجب عبادته لكونه مفقراً إليه سبحانه ، وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره ، فالإنسان في حاجة إلى الله لأنّه سبحانه وتعالي هو الذي خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض لإشباع حاجاته الدنيوية ، وكل إنسان كائناً من كان في حاجة إلى شكر الله - بعبادته - حتى تقضى احتياجاتـه في الدنيا وفي الآخرة أيضاً .

وإذن فالإسلام ينظر لل حاجات المادية وغير المادية على أن لكل منها مشروعية ، ولكنه ينظر لإشباع كل الحاجات جميعها من منظور لا يتوقف فقط عند حدود هذه الحياة الدنيا ، بل يربط دوماً بين كل ما في الدنيا وبين الآخرة التي هي دار القرار ، فيجعل إشباع الحاجات الدنيوية "وسيلة" طيبة للقيام بمهام العبودية لله ولا يجعل ذلك الإشباع غاية في ذاته . وإنّ فإنه على عكس ما يظن المتخصصون في العلوم الاجتماعية المعاصرة (إضافة إلى ما في أقوالهم من حق) فإنّ من الممكن القول أن حاجات الإنسان في المنظور الإسلامي تقع في فئتين رئيسيتين على الترتيب الآتي:

1- الافتقار إلى الله عز وجل، وال الحاجة إلى الارتباط به والاستمساك بحبله المتنين ، باعتبار أن هذا الارتباط بالله فيه الضمان لإشباع كل حاجة أخرى في هذه الحياة الزائلة المتحولة ، بل وفيما وراءها مما يعتبر الحياة الحقيقة الدائمة.

2- الحاجات المادية والنفسيّة والاجتماعيّة "الدنيوية" ، التي أفضى في وصفها وتحليل أبعادها أولئك المتخصصون في العلوم الاجتماعية ، والتي تتصل بإشباع الحاجات الفزيولوجية وال الحاجة إلى الأمان والحب والتقدير والمكانة وصولاً إلى تحقيق الذات .. الخ .

والمنظور الإسلامي يقوم على الارتباط الوثيق بين هذين النوعين من الحاجات ، بشكل يتواءل مع الارتباط الوثيق بين الروح والبدن ، الذين منهما يتكون الإنسان ولكن مع أولوية وهيمنة النوع الأول من الحاجات على الوجود الإنساني ككل .

وفي ضوء ذلك الفهم فإن بإمكاننا القول - بصورة مبدئية - بأن التصور الإسلامي لتفصير المشكلات الفردية أو المشكلات الشخصية/النفسية/الاجتماعية يقوم على مبدأين أساسيين يمكن صياغتهما في شكل قضايا يمكن استنباط فروض قابلة لاختبار منها فيما يلي:

المبدأ الأول : إن انقطاع أو ضعف صلة الإنسان بالله عز وجل يعتبر في ذاته سبباً " ضروريًا وكافياً وحده" لوقوع الفرد في المشكلات الشخصية والمشكلات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية في هذه الحياة الدنيا ، كما يكون فوق ذلك سبباً للهلاك في الآخرة ، ويصدق ذلك عند كل مستويات إشباع الفرد للحجاجات الدنيوية المذكورة.

وتفصيل ذلك : أن انقطاع الصلة بالله أو ضعفها يؤدي إلى افتقاد إشباع النوع الأول من الحاجات ، ألا وهو افتقار الروح إلى الارتباط بخالقها وبأرائها الذي ليس لها من دونه من ملجاً أو ملذاً ، هذا من جهة ، كما أن انقطاع الصلة بالله أمر يجلب سخط الله وغضبه وخذلانه للعبد من جهة أخرى ، فالإنسان إذا افقد اليقين بالله سبحانه وتعالى ، وإذا ضل عن طريق الله الذي اشتراه لعباده ، فإنه يتخطى في إشباع حاجاته الدنيوية (المادية والنفسيّة والاجتماعيّة) على غير هدى من الله ، فيبالغ مبالغة شديدة في الجزع من أي نقص في إشباع تلك الحاجات التي هي عنده غاية الغايات ، وفوتها لا يعوض لا في عاجل ولا في آجل (في الدنيا والآخرة) ، فتتأثر بذلك حالته الانفعالية ، وقد يمتد التأثير إلى إحداث أعراض بدنية/نفسية Psychosomatic ، وعلى الجانب الآخر... فإن من توفرت له الموارد الوفرة لإشباع حاجاته المادية يميل إلى الطغيان والتجاوز ، فيكون بذلك سبباً في المشكلات لنفسه ولغيره ، ومن ذلك نستنتج أن نقص المعرفة واليقين بالله تعالى يؤدي إلى وقوع المشكلات سواء أشبعت الحاجات المادية على أرقى مستوى أو كان الحرمان والافتقار إلى الموارد . والأدلة الشرعية على صحة هذا المبدأ لا حصر لها ولكننا نكتفي هنا بهذه الآيات الكريمة من سورة طه "قال أهبطوا منها جمِيعاً لبعض عدو فلما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيمة أعمى ، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ، قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بأيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى (123-127).

المبدأ الثاني : إن القصور في إشباع الحاجات الدنيوية (المادية والنفسيّة والاجتماعيّة) سبب ضروري - ولكنه ليس كافياً وحده - لوقوع الفرد في المشكلات الشخصية والمشكلات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية ، وذلك على أساس أنه حتى في حالة وجود مثل ذلك القصور في الموارد المادية مع حسن الصلة بالله

سبحانه وتعالى فإن المشكلات التي يواجهها الفرد تكون أقل حدة بكثير - ويتوقف الأمر على درجة ونوع تلك الصلة بالله جل وعلا.

وتفسیر ذلك: أن المنظور الإسلامي يقوم على أن للإنسان ولا شك حاجاته الدنيوية التي بها قيام حياته واستمرارها ، ولكن هذه الحاجات تتسم أيضاً بأنها شديدة النسبة نتيجة لما يتميز به الإنسان من مرونة مدحشة في هذا الصدد ، فإذا نظرنا إلى الحاجة إلى الطعام كمثال لوجدنا أن الإنسان في الأساس تكفيه " لقيمات يقمن صلبها" ولكنه مع ذلك قد يتجاوز في طلبه إشباع تلك الحاجة تجاوزاً كبيراً بحيث تتطلب الكثير والكثير لإشباعها . ومن هنا فإن الناس عندما يواجهون بظروف يفتقدون فيها من الموارد ما يشبع حاجاتهم الدنيوية فإنهم قد يتعرضون للمشكلات ، ولكن درجة الشعور بالإحباط وحجم العداون المصاحب لهذا الشعور يتوقف على عوامل متعددة.

ويبدو لنا أن التصور الإسلامي يقوم على أن أهم هذه العوامل - مرة أخرى - هو نوع صلة الإنسان بربه ، فالإنسان الذي يؤمن بأن له رباً يملك خزائن كل خير في الأرض أو في السماء ، وأنه الكريم المرتजى عفوه والمأمول عطاوه ، ولكنه أيضاً يؤمن بأن الله يعطي ويمتنع بقدر وفقاً لحكمته وعلمه بما يصلح خلقه ، فإنه لابد أن يؤمن إما بقرب الفرج في العاجل وبضمان التعويض عمما فاته في الدنيا ، وإما بالأجر العظيم الذي وعده الصابرون في الآخرة ، بما يؤدي إلى الاطمئنان النفسي الذي يقلل معدلات التوتر والإحباط والعداون - التي تصاحب بشكل طبيعي نقص إشباع الحاجات - بل وقد تؤدي إلى استبعاد مثل هذه المشاعر والاتجاهات كلياً في بعض الحالات وعند بعض الأشخاص .

ونود أن نذكر هنا بأن غرضنا الأساسي في هذا البحث ليس هو حصر أو استنفاد العوامل المؤثرة في إحداث المشكلات النفسية/الاجتماعية بقدر لفت الأنظار إلى العوامل الفريدة التي يتميز بها التصور الإسلامي عن التصورات الوضعية الشائعة بيننا اليوم ، بما يؤدي - إن شاء الله تعالى - إلى مناقشة تلك الصياغات وإجراء الحوار حولها ، بما يمهد الطريق أمام إجراء الدراسات والبحوث التي تخترق تلك الأطر النظرية .

التدخل المهني لعلاج المشكلات النفسية/الاجتماعية التي تواجه الفرد

يتضمن التدخل المهني لعلاج المشكلات الفردية أو النفسية/الاجتماعية في التصور التقليدي للخدمة

الاجتماعية جانبيين أساسيين يتراطمان فيما بينهما أشد الترابط وهم:

1- تقدير الموقف أو الحاجة أو المشكلة أو السلوك Assessment في ضوء افتراضاتنا الأساسية حول الطبيعة الإنسانية ، وفي ضوء النظريات المفسرة للسلوك الإنساني في محيطه الاجتماعي ، وفي ضوء فهمنا للأسباب العامة لتلك المشكلات ، واسترشادا بالنسق القيمي للمجتمع وأهدافه العامة ، ويتضمن ذلك:

أ- جمع البيانات الدقيقة حول الوضع الراهن الذي يعيشه العميل بدءا من وصف الشخصية ... إلى مسح الظروف البيئية .. إلى توصيف طبيعة العلاقات بين الشخص والبيئة في الوقت الحاضر.

ب- مقارنة الوضع الراهن بالسمات المعيارية التي تحدد ما هو "طبيعي" أو "سوى" بالنسبة لمن هم في مثل خصائصه الديموغرافية في ضوء النظرية (أو النظريات) المعتمدة .

ج- الانتهاء بتحديد مناطق أو مواضع الاختلاف عن النمط المعياري ، ومضاهاتها بمتلازمات الأعراض Syndromes . Practice Theory

2- التدخل المهني Intervention الذي يستهدف إحداث تأثيرات محددة، باستخدام الوسائل والأدوات المناسبة ، في ضوء تقدير الموقف ، وفي إطار النظريات العلمية والنسق القيمي والفلسفية العامة للمهنة والمجتمع.

ومن الواضح أن هذه المهام تتطلب من النموذج العام لحل-المشكلات Problem-solving في ضوء الدراسة المنظمة للموقف ، وأنها مصاغة بشكل عام يسمح بتطبيقها بشكل مناسب في ضوء الأطر الثقافية والدينية للمجتمع ، إدراكا من المنظرين لاختلاف والتباين الشديد بين المجتمعات في هذا الصدد ، ومن هنا فإن "بنية" هذا النموذج تسمح بشكل كبير بتحميمه من الداخل "بالمحتوى" النظري والقيمي الملائم للمجتمع المعين الذي تتم الممارسة في إطاره ... وفي ضوء ذلك فإن من الممكن استخدام التصور الإسلامي بسهولة ويسر لكي يكون نقطة الانطلاق في هذا النموذج دون أي تعسف ، كما أنها لسنا في الواقع بأي حاجة إلى إجراء أي تعديلات جوهيرية عليه من هذه الناحية (بنية النموذج) وإن كنا بحاجة لإعادة نظر شاملة في "المحتوى" الشائع في الكتابات التقليدية عند غيرنا.

محتوى عملية تقدير الموقف في المنظور التقليدي:

محور الاهتمام فيما يتصل بحل المشكلات الشخصية أو النفسية/الاجتماعية هو " العلاقات الاجتماعية" أو "التفاعلات التي تتم بين الناس وبيناتهم " أو "أداء الوظائف الاجتماعية" ، حيث ينصب الاهتمام على تحسين قدرة الناس على القيام بمتطلبات حياتهم ، والمساعدة على تخفيف مشكلاتهم وكروبيهم ، ومساعدتهم على تحقيق آمالهم الفردية والجماعية . وقد بذل الكثيرون من المنظرين جهودا لتحديد ماهية تلك الصعوبات والمشكلات وال حاجات التي تتدخل الخدمة الاجتماعية للمعاونة في مواجهتها، فرأى البعض أن مشكلات العملاء إنما تدور حول أداء الأدوار Performance Role وخصوصا فيما يتصل بما يلي:

1- قصور أو نقص الإمكانيات المادية ، سواء منها ما اتصل بضعف في القدرات الشخصية الذي يعوق أداء الأدوار ، أو ما اتصل بنقص في المعرفة والتدريب والإعداد .

2- اضطرابات الشخصية.

3- تناقض متطلبات الأدوار الاجتماعية ، كعدم القدرة على التوفيق بين عدد من الأدوار المهمة ، أو عدم القدرة على الارتفاع إلى مستوى توقعات الآخرين ، أو غموض توقعات الأدوار وتناقضها.

وقد قدم آخرون تصنيفاً للمشكلات التي تتصدى لها الممارسة ، يقوم على أساس النظر للمشكلات على أنها في جوهرها تمثل "رغبات غير مشبعة" ، وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم هذه المشكلات إلى الفئات الآتية :

1- الصراع في العلاقات الشخصية بين الأفراد. 2- مشكلات في العلاقات مع المنظمات الرسمية

3- صعوبات في أداء الأدوار الاجتماعية . 4- صعوبات في اتخاذ قرارات هامة.

5- اضطرابات انفعالية نشأت كردود أفعال لمواصف صعبة . 6- نقص الموارد .

7- اضطرابات نفسية وسلوكية أخرى .

والمتأمل للطريقة التي ينظر بها الأخصائيون الاجتماعيون لمشكلات العملاء - والتي في ضوئها يتم التدخل المهني للخدمة الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة - سرعان ما يتبيّن له أن محور الاهتمام فيما جمِيعاً يدور حول أمرين أساسيين:

أ- إشباع الحاجات الدينية.

ب- مواجهة ما يرتبط بنقص الإشباع من صعوبات في العلاقات مع الآخرين - أيضاً في نطاق هذه الحياة الدنيا - أو ما يرتبط بهذا كله من اضطرابات في النفوس والعقول تغتصب على الناس عيشهما.

ولا يجادل إلا مكابر في أهمية العوامل المذكورة ، فهي تتصل اتصالاً مباشرـاً ب نوعية الحياة والمعاناة اليومية للناس ، وهي تستحق أن يبذل الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين المتعاونين معهم جهودهم للمساعدة على مواجهتها ، ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بقوـة هنا - في ضوء ما تعرضا له فيما سبق - هي:

1- هل يمكن فهم مشكلات العملاء - حتى ما اتصل منها بإشباع الحاجات المادية والدينية بصفة عامة - دون دراسة مدى تأثيرها بالجوانب الروحية المتصلة بصلة الإنسان بربه؟

2- هل يمكن أن يبني التدخل المهني لمساعدة العملاء على مواجهة تلك المشكلات الدينية ذاتها مع الإصرار على إغفال تلك العوامل الروحية؟

3- وحتى لو سلمنا جدلاً بأن بالإمكان فهم تلك المشكلات الدينوية والمساعدة على حلها مع إغفال العوامل الروحية ، فأي نوع من المعونة تلك التي نقدمها للناس والتي تأخذ بأيدي العملاء في سعيهم لتجاوز عقبات تافهة تعرّض دنياهم الزائلة ولا تأخذ بجزتهم عن الواقع فيما يؤدي إلى غضب الله وعقابه الأليم في دار الخلود والبقاء؟

”محتوى“ عملية تقدير الموقف في التصور الإسلامي :

لقد تبين لنا من استعراض أنواع الصعوبات والمشكلات وال حاجات والموافق التي تتدخل الخدمة الاجتماعية لمواجهتها في المنظور الغربي الحديث أن هذه المواقف تمثل عندهم أساساً في نقص إشباع الحاجات المادية والنفسية والاجتماعية ، أو في معاناة صعوبات في العلاقات الاجتماعية ، أو في وجود مشكلات تتصل بأداء الوظائف الاجتماعية ، أو في ظهور مشكلات انتفالية متصلة بهذه المواقف أو بعضها . وقد انتهينا إلى أن هذه المشكلات أو المواقف التي تتطلب التدخل جمِيعاً إنما تتوقف في المنظور الغربي عند حدود هذه الحياة الدنيا من جهة ، كما أنها تفرغها - حتى في نطاق هذه الحياة الدنيا - من أي محتوى روحي يتعلق بصلة العميل بربه .

ولكننا قد انتهينا أيضاً فيما سبق إلى أنه لا يمكن فهم هذه المشكلات والصعوبات بالاقتصار على دراسة الحاجات الدنيوية وحدها - أشبعـت أو لم تـشبع - وإنما يكون هذا الفهم ممكناً إذا استطعنا أولاً وقبل كل شيء أن نتعرّف على "نوع صلة الإنسان بربه" المبنية على مفهوم "الشعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى" باعتبار أن هذا الشعور يكون أساساً لارتباط الإنسان بخالقه ورازقه ، على أساس أن رضاء الله سبحانه وتعالى عن العبد فيه كفالة إشباع كل تلك الحاجات الدنيوية (إن شاء الله ذلك ، وهو أعلم بعباده وبما يصلحهم) إضافة إلى تحقيق النجاة والفوز العظيم في الحياة الآخرة ، ولكننا توصلنا أيضاً إلى أنه لا يجوز - في المنظور الإسلامي - إغفال إشباع الحاجات الدنيوية (المادية والنفسية والاجتماعية) وإن كان إشباعها ينبغي أن يكون إشباعاً متوازاً لا يجعل منها أبداً هدفاً في ذاتها ، بحيث لا تكون أكبر هم العبد ولا تكون مبلغ علمه.

وبهذا فقد انتهينا إلى أن المنظور الإسلامي يستوعب الاهتمامات وال حاجات الدنيوية للإنسان التي أسرف المنظور الغربي في التركيز عليها ، ولكنه يقدرها حق قدرها دون زيادة أو نقصان ، ثم يضعها في موضعها الصحيح من حاجات الإنسان في الدنيا (المتضمنة لأشوافه الروحية) ومن حاجاته المتصلة بالحياة الأخرى .

وبناءً على ما تقدم فإن عملية تقدير الموقف - في المنظور الإسلامي - ينبغي دون شك أن تتضمن دراسة ما يتصل بال حاجات الدنيوية (المادية والنفسية والاجتماعية) غير المشبعة ، ولكنها أيضاً ينبغي أن تتضمن قبل هذا وبعد تقييم الموقف أيضاً فيما يتعلق "بنوع صلة العميل بربه" سواء من النواحي المعرفية المتعلقة بصحة الاعتقاد والسلامة من البدعيات والشركيات ، أو من النواحي القلبية الوجданية أو السلوكية التعبدية بالمعنى الضيق للعبادات وبالمعنى الواسع "ال العبادة" الذي يشمل طاعة الله فيما أمر ونهي في كل جوانب الحياة.

وقد يبدو هذا المطلب غريباً في عيوننا التي عاشت طويلاً في رحاب - أقصد في ضيق - منطلقات البحث الإمبريالية (التي تقتصر على دراسة ما هو محسوس) التي تحصر الدراسة "العلمية" في نطاق السلوك "الموضوعي" الظاهر على الوجه الذي وصل إلينا من الغرب العلمني ، ولكن علينا قد يزول عندما نرى أن بعض كبار رجال الخدمة الاجتماعية الغربيين أنفسهم قد بدأوا في المطالبة بالاهتمام بالنواحي الروحية والأخلاقية عند تقييم الموقف ودراسة العميل وب بيئته.

حيث دعا بعضهم إلى توسيع نطاق مفهوم الشخص-في-البيئة Person-in-the-Environment الذي يعتبر محور ارتكاز الخدمة الاجتماعية لكي يشمل ليس فقط "دراسة علاقات العميل مع البيئة الاجتماعية ، وإنما أيضاً مع العالم فوق-الإنساني ، أو مع "الحقيقة المطلقة" ، كما يطالبون بضرورة التوصل إلى معايير لتقدير درجة الارتفاع الروحي والأخلاقي للعميل Moral and Spiritual development بل

إن بعضهم قد اقترح بالفعل بعض المعايير التي يرى أنها تصلح مبدئياً لتقدير أو قياس درجة الارتفاع الروحي للعملاء مثل:

أ- درجة رضاء العميل عن حياته.

ب- درجة الاهتمام والحدب التي تشيع في علاقات العميل مع الآخرين .

ج- القدرة على إدراك المعاني الأخلاقية السامية "في المواقف المعقّدة".

د- الاستعداد لتقبل فكرة حتمية الموت والمرض وما يشابهها مما يتحدى شعور الإنسان بمعنى الحياة وهدفها.

وعلى أي حال فلا شك أننا مطالبون ببذل جهود كبيرة لبلورة أدوات تصلح لقياس مثل هذه المفاهيم لاستخدامها في تقدير موقف العملاء من الناحية الروحية أو الدينية ، والواقع أنه لا يبدو أن هناك ما يمكن من استخدام اصطلاح "مستوى الدين" أو اصطلاح "درجة الارتفاع الروحي" للتعبير عن فكرة "نوع صلة العميل بالله سبحانه وتعالى" التي تعنينا في تقدير موقف العميل والتي -في التصور الإسلامي - تتضمن كما أسلفنا العناصر التالية :

1- المعرفة بالله والاعتقاد بوحدانيته وبكمال هيمنته على كل ما في الوجود.

2- هيمنة تلك المعرفة على القلب بما يحبه ، وعلى الوجدان بما يسخره ليسير طائعاً وفقاً لمقتضيات هذه المعرفة وذلك الاعتقاد .

3- تقوى الله سبحانه وتعالى ، الناشئة عن حياة القلب وتسخير الوجدان ، والتي تتعكس في صورة طاعات وأعمال صالحة .

واذن فإننا نتوقع أن تتسم عملية تقدير الموقف في التصور الإسلامي بالشمول ، فتضم ما يتصل بال حاجات الدنيوية المادية كما تضم ما يتعلق بالنواحي الروحية المتصلة بصلة العميل بربه ، ومن الطبيعي أننا لن نركز هنا على تفصيلات ما يتعلق بال النوع الأول من الحاجات (الدنية والمادية والنفسية والاجتماعية) على اعتبار أن المراجع التقليدية تفاصيل بها ، ولكننا سنركز بدلاً من ذلك على النوع الثاني (المتصل بال حاجات الروحية) وبالتفاصل بينهما .

وفي هذا المقام فإننا نتوقع أن تنتهي نتيجة عملية تقدير الموقف بالنسبة للعملاء إلى ظهور واحدة من الحالات الثلاثة الآتية:

الحالة الأولى : أن يكون العميل صحيح الاعتقاد (مقيماً على التوحيد الخالص بريئاً من الشركيات والبدعيات) ، وأن يكون هذا الاعتقاد الصحيح عميقاً بدرجة يهيمن بها على القلب والوجدان ، ويكون مقتربنا بسلامة الفطرة ونقاءها ، وهنا فإننا نتوقع أن يكون السلوك في جملته مطابقاً للشرع ، مستهدفاً ما يرضي الله سبحانه وتعالى ، كما نتوقع أن مثل هذا الشخص إذا ابْلَى بشيء من الخوف أو الجوع أو بنقص في الأموال والأنفس والثمرات فإنه يكون من الصابرين المحتسبين الطامعين في حسن العوض من الله في الدنيا ، الموقتين بحسن الجزاء في الآخرة ، ويتربّط على ذلك أن يكون سعيه لمواجهة أي مشكلات

تصادفه سعياً متزناً غير مشوب بالجزع أو الفزع أو الخوف أو الاضطراب ، وأما إذا ابتلى مثل هذا الشخص بفتنة الوفرة في النعم والخيرات فإن هذا لن يؤدي به إلى الطغيان أو التجاوز أو الوقوع في المحظورات (اللهم اجعلنا من هؤلاء بفضلك ورحمتك).

الحالة الثانية: أن يكون العميل صحيح الاعتقاد أيضاً ، ولكن هذا الاعتقاد الصحيح لا أثر له على القلب والوجدان ، بمعنى أن الشخص يواجه حالة من عدم الارتباط بين الفكر والعاطفة ، فأقوله تعالى عن اعتقادات صحيحة ، ولكن هذه الأقوال لا تصل إلى تحريك القلب و الوجدان ، مما يعني عجز هذا النوع من الاعتقاد عن جمع الهمة بالقوة الكافية في اتجاه فعل المأمورات واجتناب المحظورات ، وهنا فإننا سنلاحظ اضطراباً في السلوك ، لأن مداخل الشيطان على مثل هذا الشخص تكون كثيرة ، وميله مع ما تهوى النفس شديداً ، فنجد العميل يخلط عملاً صالحاً و آخر سيئاً ، وبالتالي فإن استجاباته عندما يواجه الابتلاء بالشر أو الابتلاء بالخير تتفاوت تفاوتاً كبيراً.

الحالة الثالثة: أن يكون العميل سقيم الاعتقاد ، يختلط التوحيد عنده ببعض الشركات أو البدعيات ، وهنا فإننا نتوقع أن يكون مثل هذا الشخص مصاباً بأمراض القلوب التي وصفها الكثيرون من أهل العلم ، سواء منها ما كان من أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات ، فنقطة مثل هذا العميل في الله وصدق التوكل عليه تكون محل نظر شديد ، كما أن احتمالات انحرافه في التجاوزات في إشباع الشهوات تكون كبيرة ، ومن هنا يكون الخذلان نصيبيه ، فتجده يصاب بالهلع والجزع الشديد عند الابتلاء بالنقص كما يصاب بالشح والطغيان أن رآه استغنى ، وفي كل الأحوال فهو مصدر للمشكلات لنفسه ولغيره .

والآن ما هي الاستراتيجية العامة والأدوات والأساليب الفنية التي ينبغي أن يستخدمها المعالج أو الأخصائي الاجتماعي المسلم للتدخل المهني لمساعدة العملاء الذين يقعون في كل فئة من الفئات السابقة؟

استراتيجيات وأدوات التدخل المهني:

مرة أخرى فإننا نذكر بأن طريقة التدخل المهني للخدمة الاجتماعية في نطاق التصور الغربي يمكن توصيفها في كلمات قليلة على الوجه التالي:

1- تقديم الموارد الناقصة التي يمكن أن تشبع حاجات العملاء.

2- إصلاح العلاقات الاجتماعية المضطربة.

3- مساعدة العملاء على أداء أدوارهم الاجتماعية.

4- تقديم المعونة النفسية والتشجيع الكافي لطمأنة العملاء أنهم ليسوا وحدهم.

إذا نظرنا إلى الكيفية التي يتم من خلالها تقديم تلك الخدمات لوجدننا على رأسها :

1- تكوين "العلاقة المهنية" بين الأخصائي والعميل ، وهي علاقة مساعدة مهنية تقوم على تقبل العملاء كما هم ، مع إشعارهم بالرغبة في مساعدتهم ، مما يمهد الطريق أمام تقبل العملاء للخطة العلاجية، فهي

بمثابة المعبر الذي تنتقل فوقه خدمات المؤسسة ودعم المجتمع.

ب - استخدام موارد المؤسسة والمجتمع في إشباع حاجات العميل الدنيوية ، سواء في ذلك المجتمع المحلي (القرية-الحي- المدينة) أو المجتمع الأكبر ، تستوي في ذلك الموارد الحكومية أو غير الحكومية.

أما أساليب ومهارات التدخل أو العمل المباشر مع العملاء في هذا الإطار فهي متعددة يذكر منها مهارات الدراسة ، الملاحظة ، فن المقابلة ، الاتصال اللفظي وغير اللفظي ، القدرة على فهم المشاعر ، القدرة على المشاركة الوجدانية ، تقدير نقاط القوة في الشخصية ، فهم خريطة المؤثرات البيئية ، القدرة على وضع الخطط العلاجية ، التوضيح ، التشجيع والتدعيم ، المواجهة ، الوساطة ، الدفاع ، المفاوضة ، المساندة ، فهم المجتمع المحلي ، القدرة على تعبئة الموارد لمصلحة العميل ، تعديل البيئة ، المتابعة، التقويم .

ورغم أهمية هذه الاستراتيجيات العامة وتلك الأساليب الفنية فإنها ليست كافية للاستجابة لمتطلبات العمل المهني في التصور الإسلامي على الوجه الذي رأيناه في الفرات السابقة حول نتائج عملية تقدير الموقف ، والتي تأخذ الأبعاد الروحية في الاعتبار ، ومن هنا فإنها - مرة أخرى بحاجة إلى الاستكمال في بعض الجوانب كما أنها حتى بالنسبة لما يعتبر منها ذا فائدة كبيرة لابد من أن توضع في نصابها في الموقع الذي يمليه التصور الإسلامي .

فمن الواضح ابتداء أنه ينبغي لنا أن نستصحب نتائج عملية تقدير الموقف بالصورة التي انتهينا إليها في الفرات السابقة ، وهنا فإننا سنتبين أن كل فئة من الفئات الثلاثة من العملاء ستطلب نوعاً مختلفاً من التدخل المهني الذي يلائمها ، ولعله قد تبين لنا أن هذه الأنواع الثلاثة تتدرج فيما بينها تصاعدياً فيما يتصل بدرجة حاجتنا للتركيز على نوع صلتها بالله كأساس المساعدة على مواجهة النواحي الإشكالية في موقفها . إن النوع الأول - على العكس من النوعين الثاني والثالث - سيُعتبر نوع الحياة الروحية عنده من نقاط القوة التي يمكن استثمارها لزيادة فاعليته في مواجهة الموقف أو الصعوبة التي صادفته ، ومن هنا فإننا سنمر على هذا النوع مروراً سريعاً لكي نركز على النوع الثاني باعتباره أكثر حاجة للمساعدة في هذه الجوانب الروحية من النوع الأول ، ولما كان النوعان الثاني والثالث من جهة أخرى مشتركين في معظم الخصائص العامة مع حاجة الأخيرة لنوع إضافي من المساعدة لتصحيح الجوانب الاعتقادية فإننا - لتجنب التكرار - سنركز في النوع الثالث على هذه المشكلة الإضافية مكتفين بما أوردناه مما هو مشترك في التعامل مع النوع الثاني من العملاء . ونود أن نعيد التأكيد هنا مرة أخرى على أن الاستراتيجيات والأدوات التي نصفها فيما يلي لا تستبعد الاستراتيجيات والأدوات الفنية التقليدية ، ولكنها من جهة تستكملها ومن جهة أخرى تضعها في مواضعها الملائمة بعدأخذ الأبعاد الروحية في الاعتبار .

النوع الأول : حالة سلامة الاعتقاد ، مع حياة القلب ، وصفاء الفطرة:

يلاحظ أن الأخصائي لا يُتوقع أن يواجه صعوبة كبيرة في العمل مع مثل تلك الحالات للأسباب الآتية:

1- أن هذه الحالات لن تكون معقدة بتفاعلات نفسية ، أو مشوّشة بمضاعفات وجاذبية منعكسة عن المشكلات أو الصعوبات الدنيوية المعتادة.

2- أن تعامل هذا النوع من الأشخاص مع الأخصائي أو مع غيره يتصرف عادة بالاستقامة والبعد عن اللتواء ، مما يُتوقع معه التزام العميل بالصدق ، و إمكانية الاعتماد على التزامه بالخطط العلاجية .

3- أن عناصر القوة في الشخصية تكون كبيرة مما يتيح مدى أوسع من فرص العمل مع العميل لتجاوز الموقف الحالي .

و هنا تتمثل الاستراتيجية المستخدمة في تقديم العون المادي أو المتصل بالعلاقات الاجتماعية أو غيرها بحسب الحاجة:

1- وفي حالة احتياج العميل إلى موارد مادية فإن من المناسب هنا الاكتفاء بتقديم "العون المادي" حيث لن توجد عادة مضاعفات انفعالية أو روحية من النوع الذي يتطلب معونة أكثر عمقاً .

2- وفي حالة مواجهة العميل لصعوبات في العلاقات مع آخرين نتيجة لعدم كفاية خبراته ومهاراته الاجتماعية ، فإن من المناسب هنا تقديم العون الاجتماعي المتمثل في "التدريب على المهارات الاجتماعية" الالزامية لمساعدته على مواجهة تلك الصعوبات .

3- وقد يحتاج العميل من هذا النوع إلى "معونة تيسيرية" من نوع التوسط Brokerage أو الدفاع Advocacy أو المفاوضة Negotiation عند التعامل مع المنظمات الرسمية التي يخرج التعامل معها عن نطاق خبراته السابقة .

النوع الثاني: حالة صحة الاعتقاد دون هيمنته على القلب:

إن مثل هذا العميل عندما يواجه مشكلات أو صعوبات في حياته الدينية ، أو عندما يعاني - دون إدراك كامل - من الآثار المترتبة على عدم التزامه القلبي والسلوكي بما "يعرف" أنه الحق يكون في حالة من الفرق والاضطراب والتردد ، فهو قد يتذكر ما يقضى به سلامه اعتقاده فيصير على مواجهة المواقف الصعبة حيناً ، ولكنه يعود للجزء أحياناً كثيرة لأنه يسلم نفسه لأكثر من تسليمها لخالقه ومولاه ، والصعوبة الأولى التي تواجه الأخصائي الاجتماعي المسلم في العمل مع هذا العميل تكمن في مقاومته الشديدة للاعتراف بالقصير في حق نفسه وفي حق ربها ، أو في الاعتراف بأن الخطة التي اختطتها لنفسه في الحياة تتبع في جانب جوهريه عما يلزمها به اعتقاده الصحيح ، وكلما فاتحة الأخصائي في هذا الأمر فإن العميل يسابقه في ترديد "الأقوال" التي تعبر عن عقيدة صحيحة ، مع دفاعات شديدة يحاول أن يمنع بها نفسه أو الأخصائي من النفاد إلى حقيقة ولائه القلبي غير المستقر .

ويرجع السبب في مثل هذا التشبت الزائد بالاعتمادية على النفس والثقة بها - الذي يحول دون كمال الإسلام لله عز وجل والاعتماد عليه والانطلاق في ساحة رحمته - إلى ما سبق أن عرضناه حول الطبيعة الإنسانية، فقد ذكرنا فيما سبق أن الإنسان مكون من مادة (بدن) وروح ، وأن المادة تأسن بالإشباع المادي البدنى ، وتطمئن بما تجمعه وتنكره مما تظنه يضمن لها استمرار بقائها ووجودها ويحول دون فاقتها واحتياجها إلى الناس ، وعلى العكس فإن الروح - من جانب آخر - إنما تأسن "فقط" بالقرب من الله ، وتطمئن بالصلة به سبحانه ، ولكن هذه الصلة بالله - والعبادات والطاعات طريقها - ليست من نفس الطبيعة المادية التي يتшوف لها البدن - والنفس بالتبعية .

والإنسان بحكم قرب الإشباعات الدينية من نفسه على هذا الوجه يميل إلى الظن بأن السعادة تتحقق طردياً مع ازدياد إشباع مرغوبات النفس ، بمعنى أنه كلما ازداد إشباع الحاجات البدنية الدينية كلما ازدادت السعادة ، ولا يخطر بالبال - إلا بتوجيهه وتعليم وخبرة شخصية وتدريب - حقيقة أن الإنسان كائن معتقد يحوى إلى جانب البدن (الذي يسير وفقاً لقاعدة المذكورة) روحًا قد تسير في "عكس الاتجاه" بمعنى أنه كلما أغرق الإنسان وتجاوز في إشباع حاجاته الدينية كلما قلت سعادته " الكلية " وكلما قلل الإشباع

ازدادت السعادة الكلية (أي التي تشمل كل كائن حي مكون من بدن وروح).

وإذن فإن العلاج هنا يتمثل أساسا في معاونة العميل على مقاومة أنس النفس (الجبل) بالماديات لفساح المجال أمام أنس الروح بالعبادات والطاعات التي تفتح الطريق أمام حسن الصلة بالله سبحانه وتعالي ، ومن هنا يصبح " التحكم في النفس " والسيطرة عليها لتوجيهها نحو خدمة الإنسان الكلى(بدني وروحه) بدلا من خدمة حاجات البدن وحدها هو المفتاح لحل الموقف الإشكالي، فيه يتمكن المرء من الإمساك بزمام نفسه وقيادتها في الطريق الذي يحييها ومن ثم يتمكن من الإمساك بزمام حياته كلها ليوجهها بنعمة الله إلى ما يرضي رب ، ولكن هذا يتطلب عملية إعادة-تعليم ضد التيار كما يقولون ، أي تغيير التوجه البشري ضد ما تهواه النفس ، أي تحويلها من الاعتماد على المخلوقين (الآذات- الآخرين) لجلب ما يظن الإنسان أنه ينفعه (المال- الجاه- الشهوات)، إلى الاعتماد على الله سبحانه وتعالي والاطمئنان إلى أن في ذلك أكبر ضمان لتحقيق كل المرغوبات على الوجه الذي يرضي رب ويحقق أكبر حاصل ممكن من الخير الكلى في الوقت ذاته.

ويتطلب التعامل مع هذا النوع مع العملاء استخدام استراتيجية متعددة الأوجه ، تستهدف معاونة العميل على إعادة النظر في حياته واستعادة توازنه ، يتولى الأخصائي في إطارها الأخذ بيد العميل خلال كل مرحلة أو وجه من أوجهها على النحو التالي:

1- إنشاء العلاقة المهنية القائمة على الأخوة في الله بين الأخصائي والعميل:

إن "العلاقة المهنية" بتوصيفها التقليدي لا تستوعب ما يتطلبه المنظور الإسلامي للممارسة من اهتمام الأخصائي بالعميل كاهتمام الأخ بأخيه ، الذي يرعى مصلحته ويرقب الله فيه، والحق أن عمق التأثير المرغوب في العملاء لمساعدتهم ليس فقط على مواجهة مشكلاتهم وصعوباتهم الحالة بل ومساعدتهم أيضا على إصلاح حياتهم وإقامتها على طريق الله ، يتطلب التركيز منذ البداية على إقامة هذا النوع الخاص من العلاقة المهنية - علاقة في الله والله وبالله. فالأخصائي يتخد زمام المبادرة في إنشاء هذه العلاقة منذ المقابلة الأولى مع العميل ، ثم هو يتعهد بها ويرعاها طول الوقت ، لأنها هي أساس النجاح في تحقيق الأهداف النبيلة التي يريد الأخصائي تحقيقها ، وذلك لاعتبارات الآتية:

ا- أنها حجر الزاوية في تقبل العميل للأخصائي.

ب- وأنها الأساس في قبول تدخل الأخصائي فيما يعتبر من أخص وأخفي جوانب حياة الإنسان: الجانب الروحي - الاعتقادي.

ج- وهي الأساس في تقبل الخطة العلاجية من جانب العميل.

د- وهي من العوامل المساعدة على التزام العميل بتنفيذ الخطة العلاجية.

ولكن هذا المستوى من "العلاقة المهنية" بهذا المعنى الموسع يثير التساؤل حول نوع توجيه المعالج أو المرشد أو الأخصائي الاجتماعي القادر عليه ، ويشير بوضوح إلى أهمية اختيار أولئك المهنيين وإعدادهم الإعداد الكافي ليكونوا هم أنفسهم من أهل السلامنة في الاعتقاد، والحياة في القلب ، والاستقامة في السلوك ، وكلما اقترب المهنيون المساعدون من هذا النموذج المثالي كلما ازدادت احتمالات نجاحهم في العمل من منظور إسلامي.

وهناك قضية أخرى تتصل بكيفية تعامل الأخوائي الاجتماعي المسلم مع ما قد يحدث من رفض بعض أنواع العملاء للتعاون مع الأخوائي على هذا المستوى المتعتمق الذي يتطلبه العمل من المنظور الإسلامي ، وهنا فإننا نقترح أن يكون لدى الأخوائي الاستعداد دائمًا للعودة بالتعامل مع العميل- في مثل هذه الحالة - إلى مستوى التعامل الأكثر سطحية والذي أفاله في الكتابات التقليدية للخدمة الاجتماعية والذي يقتصر على الأمور الدينوية القريبة ، على أن يتم هذا الانتقال - إذا حدث - بنفس راضية ودون أي غضاضة أو مراة من جانب الأخوائي ، انطلاقاً من الإيمان بأن "الهدي هدى الله" وبأن الله سبحانه وتعالى "يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب" ، وضماناً لعدم انقطاع العلاقة بين الأخوائي والعميل ، بل إن من الممكن القول أن عملية الرجوع إلى المستوى المأمول من التعامل بنزاهة وتجرد من جانب الأخوائي لا يزيد العميل إلا اطمئناناً إليه ، وقد يكون هذا هو الضمان لعوده العميل لطلب المعونة في الوقت الذي يناسبه ، وبالإيقاع الذي تحمله حاليه .

2- مساعدة العميل على الاعتراف بأنه يواجه مشكلة لا يستطيع حلها وحده ، ومساعدته على الاعتراف بأنه بحاجة للمساعدة ، والا عتراف بأن حل المشكلة يتطلب ما هو أكثر من مجرد الحصول على المساعدة السطحية المأولة ، فقبول العميل بكل هذه الحقائق شرط لابد منه لتوافر الرغبة والعزم على تحقيق التغييرات الجذرية التي يتطلبها العلاج من المنظور الإسلامي ، ولعل مما يعين الأخوائي في هذه المهمة أن يدرك أن العميل ما دام يواجه في الوقت الحالي صعوبة أو ضائقة أو مشكلة فإنه يكون مهياً للتخلص من حال الشعور الزائف بالسيطرة على وجوده (أن رأه استغنى) الذي يرتبط في أحوال السلامة بشيء من الكبار الذي يعوق الاعتراف بالقصور أو التقصير ، ومن هنا فإن الموقف الإشكالي قد يكون من مظاهر رحمة الله به ، إذ أنه يعطيه الفرصة لرؤيه الواقع من منظور جديد ، فيقبل المساعدة في توجيه حياته بشكل أكثر عمقاً في اتجاهات أكثر صحة وأقرب إلى تحقيق رضاء الله سبحانه وتعالى .

3- البدء في إجراءات تقديم العون والمساعدة لإشباع الحاجات الدينوية (المادية والنفسية والاجتماعية) التي تتطلبها مواجهة الموقف العاجل الذي يعاني منه العميل على الوجه المعهود في الممارسة المهنية التقليدية، وذلك حتى يطمئن العميل من جهة لرغبة الأخوائي الحقيقة في مدي العون له ، وحتى لا يتوجهوا أن العمل من منظور الإسلام يتذكر لإشباع الحاجات الإنسانية الطبيعية أو ينكرها .

4- مساعدة العميل - في الوقت ذاته - على إعادة النظر في الطريقة التي يسوس بها حياته حالياً ، وإدراك العلاقة بين الطريقة التي يحيا بها وبين الواقع في المشكلات ، ليتبين له أنه يسير في طريق مسدود ، طريق الاعتماد على البشر بدلاً من الاعتماد على رب البشر ، وليتبين له أنه لا خيار أمامه - إذا لم يحدث التغيير المرغوب - إلا استمرار السير في طريق الشقاء النفسي والمعاناة الروحية ، في مقابل ما يمكن أن يتحققه من خير بالتغيير والسير في طريق التوكل على الله سبحانه وتعالى والرضا بحكمه - على أساس أنه لا يكون في ملکه إلا ما يريد ، وأنه لا يرضى لعباده إلا الطاعة والامتنال لأمره وإلا خذلهم ووكلهم إلى أنفسهم والتي حياة من الضياع والخسران في الدنيا وفي الآخرة...، فإذا أراد الله للعميل التوقف فأراد معرفة الطريق ، فيتم الانتقال معه إلى الخطوة التالية ، وإن أعرض ونأى بجانبه ولم يُرد إلا الحياة الدنيا ، فإن الأخوائي - بعد أن بذل جهده - لا يكون أمامه إلا التسلیم بموجب (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) (القصص:56)، ثم تنبئه العميل إلى أنه على استعداد دائمًا للمساعدة ، والدعاء له بخير ، مع تجنب ما يوحى بالإزارء به أو توجيه اللوم إليه.

5- بدء برنامج "التنمية الروحية" المتدرجة مع العملاء الذين استجابوا لما يحبهم ، والذي يستهدف إزالة الران الذي أحاط بالقلب ، واستعادة صفاء الفطرة ونقاءها ، والذي يتم من خلال التدريب على القيام

بمقادير محسوبة من كل من العبادات والطاعات ، في إطار مواقف الحياة العادلة، ويلاحظ أن نجاح هذا البرنامج في هذه المرحلة مرهون باقتناع العميل بحاجته إلى التغيير ، واقتناعه بحاجته إلى الانتقال من الحياة التي ترکز على الحاجات الدنيا وحدها إلى الحياة التي ترکز على الحاجات " الكلية " للإنسان - أي إلى إحياء روحه مع عدم التنكر لحاجات بدنه ، وهذا يقتضي مساعدة الأخصائي للعميل على اختيار المستوى الملائم كما ونوعا من بين الوسائل والأدوات الآتية ، والسير به بشكل متدرج في معارجها بحسب وسعه ووفق درجة استعداده - في نفس الوقت الذي يتم فيه التعامل مع الموقف الإشكالي ، ويتم فيه تقديم الخدمات المادية والعينية المناسبة لمن هم في مثل حالته:

أ- العبادات: يلاحظ أن العبادات عموما لا يترتب عليها أي إشباع للحاجات البدنية أو الدينوية ، وأنها تتضمن على العكس من ذلك توقيعا " محسوبا " ومتكررا بصفة منتظمة عن ممارسة الحياة العادلة وعن إشباع الحاجات المادية ، وهذا يؤدي بالتدرج إلى إفساح المجال أمام سيادة الروح على متطلبات الوجود الأخرى في تلك الأوقات ، فالإنسان يدخل في العبادة ولنضرب لها مثلا هنا بالصلة - يدخلها كائنا دينويا عاديا يسود تيار الشعور عنده الانشغل بمتطلبات البقاء الدينوية المعهودة ، ولكنه مع الدخول في نية الصلاة ثم البدء في القراءة يبدأ في الانتفات عن هذا النمط الدنيوي المعتمد إلى مناجاة ربه ، مشبعا بذلك لحاجات روحه ، ويتدافع النوعان من الوعي (الانشغل بما هو أرضي دينوي ، والتطلع إلى ما هو أكثر دواما : الارتباط بالله عز وجل) وكلما كسب أحدهما أرضا ازدادت قدرته على مدافعة الآخر وهكذا ، فإذا صدق العزم فإن الموقعة تنتهي وقد ازدادت الروح هيمنة على الحياة ، وكلما اعتاد الإنسان الاستغراق في العبادة اعتاد سيطرة الروح على متطلبات البدن ، واعتاد تحمل المشاق النفسية والبدنية التي يتطلبها حسن التعامل مع الناس ، وارتقت عنده عتبة الإحباط النفسي ، فابتعد عن تجاوزات الجبلة الطينية من جزع وهلع وشح وكبر ، فيحسن توافقه مع نفسه ومع الناس نتيجة لارتفاعه في مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى .

ب- الطاعات: تتفق الطاعات العملية والأعمال الصالحة (مثل صلة الأرحام ، وإكرام الحيران والضيفان ، والسعى في مصالح الضعفاء) مع العبادات في أنهما تتطلبان جهادا للنفس لحملها على إفساح المجال للروح ، والسير في غير طريق الإلف والاعتياض ، وغير طريق الراحة البدنية والدعة ، ولكنهما تختلفان من حيث أن العبادات تقصد بطريق مباشر إلى إخلاء تيار الشعور من الاهتمامات الدنيا سعودا إلى الاهتمامات الأعلى مع حد أدنى من اشتغال البدن ، في حين أن الطاعات والأعمال الصالحة تحتاج لكي تتم اشتغال البدن بكليته مع احتلال الاهتمامات العليا لتيار الشعور ولو بشكل جزئي ، لأن الطاعات لا يمكن أن تبدأ أصلا ولا أن تستمر إلا بنينة وبدافع من قوة روحية " واعية " مريدة لإتمام أعمال الخير ، وبهذا فإن العبادات والأعمال الصالحة إنما هما طريقان لتحقيق نفس الهدف الواحد ، ألا وهو إحكام هيمنة الروح (الساعية إلى الصلة بخالقها) على الحياة " الكلية " للإنسان ، بحيث تبتعد به عن استمرار ذلك الميل الطبيعي إلى التجاوز الناتج عن الخضوع لمطالب الجسد الدائمة الإلحاد.

ج- الذكر والتلاوة: معلوم أن العقل البشري لا يكف عن العمل والتفكير ، والعقل مناط الوعي ، وحجم النشاط العقلي الوعي يفيض كثيرا بما يحتاجه التفكير فيما تتحقق به مطالب البقاء الدينوية ، وفائق النشاط العقلي إما أن ينفق فيما خلق له من ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتمجيده ، أو أن يهدى في التفكير فيما هو أدنى من ذلك كثيرا ، ولذلك فقد نهى القرآن الكريم عن الغفلة وتوعد الغافلين بأشد العقوبات ، لأن الغفلة قمة النكول عن القيام بحقوق الخالق الذي خلق العبد لطاعته وذكره وتسبيحه ، دون أن يحرمهم في الوقت ذاته من التفكير وإعمال النظر فيما يصلح به أمرهم من شؤون الدنيا ، ومن هنا فإن معاونة الأخصائي للعميل على مداومة الذكر وتعهد القرآن الكريم بالتلاؤه والتذكرة تعنى مساعدته على الارتباط المتواصل بخالقه من الناحية العقلية - ومن جهة الوعي - مما يدعم تأثير العبادات الطاعات ،

ومما يؤثر في القلب فيلزمه الاطمئنان والاستقرار بدلاً من التشتت والاضطراب (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) (الإسراء: 82).

6- إعادة النظر في المشكلة الأصلية وفي طرق الاستجابة لموافقات الحياة في ضوء جديد : إذا نجحت جهود الأخصائي والعميل في تحقيق مستوى أرقى من النمو الروحي عند العميل فإنه يكون الآن مستعداً لما يلي:

أ- مراجعة المشكلة أو الموقف الذي احتاج بسببه إلى المساعدة ، والتعرف على الأسباب الحقيقة لمشكلاته الآن وقد تخلص بفضل الله من الانفعالات التي تكلب العقل أو تشوش عليه، ثم اتخاذ الإجراءات الواقعية لمواجهة المشكلة أو الموقف وفقاً للخطة العلاجية التي يتفق عليها مع الأخصائي.

ب- مراجعة توجهاته في الحياة بطريقة جذرية ، واستعادة توازنه فيها ، بما يكفل له بإذن الله سيطرة على نفسه ليسير في طريق الله ضمن وفد عباده الصالحين .

7- التدعيم والتبنيت: إن تحقيق أي مرتبة أرقى من مراتب الحياة الروحية لا يعني الثبات عليها ، فالقوى المؤثرة إيجاباً وسلباً في التكوين الإنساني فعالة متحركة على الدوام ، ومن هنا فإن من الضروري معاونة العميل على حماية موقعه وتثبيت دعائمهما، بل والعمل الدائب نحو كسب موقع جديدة وذلك من خلال :

أ- التأكيد على الثقة في الله جل وعلا ، وتوقع التوفيق منه سبحانه وتعالى لمن أقبل على سلوك طريقه ، والاطمئنان إلى معاونته ونصره لمن أطاعه واتقاءه ، مما يؤدي إلى تثبيت قلب العميل ، ومعاونته على الاستمرار على النهج حتى يلقى ربه غير مبدل.

ب- توقع الدعم من ملائكة الرحمن لأولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، بما يزيد الثقة في سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ، مع البشر أو النقاول الذي يرفع الروح المعنوية ، ويقوى المناعة الداخلية ، ويساعد على بلوغ الغاية.

ج- التحذير من نزغات الشياطين ، والتعرف على الطرق التي يتخذها الشيطان وقبيله لإضلal البشر ، وبيان الطرق التي يتم التحصن بها من تأثيره ، وذلك لمساعدة العميل على إغلاق أبواب النكوص والتراجع ، ثم مساعدته على الثبات أو المضي قدماً بإذن الله.

النوع الثالث: حالة فساد الاعتقاد وسمم القلوب:

يتمثل العلاج في هذه الحالة أساساً في العمل على تصحيح العقيدة أولاً حتى ينفتح الباب أمام إمكانية إصلاح القلب ، ويتضمن ذلك تحديد مناطق الاختلال في الاعتقاد ، التي ترتب عليها متابعة الأهواء والشهوات ، التي تسببت بدورها في حدوث المشكلات السلوكية التي يواجهها العميل ، ثم العمل على إزالـة تلك الاختلالـات ، وإعادة تعليم العميل ما ينبغي أن يحل محلها من سليم الاعتقاد سواء قام الأخصائي بذلك بنفسه أو بالتعاون مع أهل العلم من هم أقدر منه على ذلك الأمر. وعلى كل حال فإن العمل مع هذا النوع من العلماء يتطلب إماماً كافياً من جانب الأخصائي بأشكال الانحرافات العقدية الهمامة الشائعة في منطقة عمله ، كما يتطلب تمرساً في فهم الجوانب المتصلة بها وبالرد عليها في نطاق علوم أصول الدين. ويلاحظ أنه بعد إتمام مرحلة تصحيح العقيدة من الشركات والبدع والخرافات ، فإن على الأخصائي الاجتماعي المسلم أن يسير في تدخله المهني وفقاً للاستراتيجيات التي سبق وصفها بالنسبة للعلماء من

النوع الثاني ، والتي لا نحتاج إلى تكرارها هنا مرة أخرى.

خاتمة

لقد حاولنا في هذه الورقة تقديم مثال عملي لتطبيق "المرحلة الأولى" من مراحل منهجية إسلامية المعرفة على أحد الموضوعات المهنية المتخصصة في محيط الخدمة الاجتماعية وغيرها من مهنة المساعدة الإنسانية ، وبالتالي فإنه سيكون من الميسور على القارئ المتخصص متابعة الموضوع سواء من جهة "المحتوى" أو من جهة "إجراءات التطبيق" المنهجية، أما القارئ غير المتخصص فقد لا تعنيه بعض تفصيلات المحتوى ، والطبيعي أن ينصرف الاهتمام في هذه الحالة إلى عملية التطبيق وإجراءاتها، ولهذا فإننا قد اخترطنا طريقاً وسطاً في العرض رجواناً أن يحقق هدفنا المحدود، فلم نقصد استيفاء الموضوع عرضاً كما ينبغي لحاجة القارئ المتخصص ، ولم نهتم كثيراً بالتوثيق التفصيلي للمادة المعروضة حتى لانقطع السياق أمام القارئ غير المتخصص ، وذلك اعتماداً على أن من شاء الرجوع إلى المادة العلمية القصصية من المتخصصين فيمكنه الرجوع إلى بحث طويل بعنوان "التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية" أرجو أن يلقى طريقه إلى النشر قريباً بإذن الله.

ولكن من الضروري أن نؤكد الآن مرة أخرى على ما سبق أن ذكرناه من قبل من أن هذه المحاولة "جزئية" بمعنى أنها تقتصر على المرحلة الأولى من المراحل المنهجية لعملية إسلامية المعرفة ألا وهي مرحلة "التنظيم" كما قدمنا ، والتي نحاول فيها إيجاد نوع من التكامل بين معطيات الوحي ومنجزات الخبرة الإنسانية بالنسبة لهذا الموضوع ، وأن نؤكد أن مثل هذه المحاولة إنما تمهد السبيل أمام المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة "البحوث والممارسة" للتثبت من القيمة العلمية والعملية لهذا الاجتهد البشري من جهة ثم لتطويره وتفصيل محتواه وزيادة تميزه من جهة أخرى ، وذلك على الصورة المتعارف عليها في حركة العلم وتقدمه الدائب.

ولقد يكون من المفيد أن نعطي هنا بعض الأمثلة لبعض التساؤلات والقضايا المستمدة من هذا الإطار التصوري المتكامل الذي عرضنا بعض عناصره في الصفحات السابقة والتي يمكن استنباط فروض منها يتم اختبارها في "مشروعات بحثية" ، وكذلك بعض الأمثلة للقضايا التي يمكن اختبارها من خلال "الممارسة المهنية" في العمل المباشر مع العمال الذين يواجهون هذا النوع من المشكلات. فاما بالنسبة للتساؤلات والقضايا القابلة للاختبار فمن أمثلتها ما يلى :

- 1- هل توجد علاقة بين درجة الارقاء الروحي (أو درجة التدين) عند الفرد وبين احتمال (عدم) الوقوع في المشكلات الشخصية أو النفسية/الاجتماعية ؟
- 2- وإذا ثبت وجود هذه العلاقة فأي مكونات هذا المفهوم أكثر ارتباطاً (قدرة على التنبؤ) بالوقاية من المشكلات الشخصية أو النفسية/الاجتماعية (أداء العبادات ، أنواع الطاعات الملمسة ، الاتجاهات النفسية المميزة للارتفاع الروحي ...) ؟
- 3- ما هي العوامل التي تفسر "تكرار" وقوع الأفراد في المشكلات الشخصية أو النفسية /الاجتماعية ، وما هو موقع العوامل الروحية بين هذه العوامل ؟
- 4- كيف تتفاعل العوامل الروحية مع بقية المتغيرات السوسيولوجية الأخرى لإحداث أعراض المشكلات الشخصية النفسية/الاجتماعية ؟
- 5- مع ثبات درجة الارقاء الروحي : هل يتتناسب احتمال الواقع في المشكلات الشخصية أو النفسية/الاجتماعية طردياً مع نقص إشباع الحاجات الدينية التي يعتبرها الفرد أساسية .
- 6- دراسات تقويمية لتقدير مدى فاعلية العلاج من المنظور الإسلامي في مواجهة أنواع محددة من

المشكلات : السلوك العدوانى ، المشكلات الدراسية ، الجريمة ، إدمان المخدرات ... الخ ؟

7- دراسات تقويمية لتقدير مدى فاعلية العلاج من المنظور الإسلامي مع أنواع العملاء : بحسب السن (الأحداث ، المراهقون ، البالغون) ، نمط المعيشة (الريف ، الحضر) ، التعليم (المتعلمون ، غير المتعلمين).

8- دراسات تقويمية لتقدير مدى فاعلية العلاج من المنظور الإسلامي بحسب درجة حدة المشكلة التي تم تحويل العميل بسببها.

وأما بالنسبة للقضايا التي يمكن اختبارها والممارسات التي يمكن بدورتها تطويراً للنموذج الإسلامي في التدخل المهني من خلال "الممارسة المهنية" في العمل المباشر مع العلامة الذين يواجهون هذا النوع من المشكلات فمن أمثلتها :

1- إلى أي مدى يستجيب العلامة لمحاولة الأخصائي التعمق لتقدير الموقف فيما يتصل بنوعية حياتهم الروحية.

2- ما هي تحديداً أشكال وصور المقاومة التي يبديها العلامة من النوع الثاني لجهود الأخصائي عند محاولة مساعدتهم على إدراك وجه الارتباط بين مشكلاتهم وبين نوعية حياتهم الروحية.

3- ما هي الأساليب الفنية التي يمكن أن يتبعها الأخصائي عند ظهور كل صورة من صور المقاومة .

4- حصر ألوان الاحتياج والقصور المحددة التي عادة ما تواجه العلامة من النوع الأول ، وتحديد أنساب الأساليب التي تستخدم في معاونتهم.

5- تصنيف العلامة من النوع الثاني إلى فئات أكثر تفصيلاً بحسب درجة النقص في هيمنة الاعتقاد على الوجود والسلوك ، ودراسة أنساب الأساليب للتعامل مع كل صنف .

هذه فقط بعض الأمثلة التي ذكرت بغرض الدالة على الاتجاه الذي يمكن للبحوث والممارسة أن تسير فيه ، وكما ذكرنا فإن نتائج هذه البحوث والممارسات إذ يتم نشرها في الدوريات العلمية المتخصصة ، وإذا يتم مراجعتها ونقدها والحوار حولها بين المتخصصين ، ستمثل البدایات الحقيقة الأولى للمادة العلمية المؤصلة إسلامياً على وجه الحقيقة ، لأنها تكون - عندئذ - قد خضعت للتحقيق ، وتم التأكيد من مطابقتها للشواهد والسنن الإلهية في الأنفس والمجتمعات .

والله الموفق والمستعان ، وهو نعم المولى ونعم الصير.

قائمة جزئية بالمراجعة

- إبراهيم عبد الرحمن رجب : "التجييه الإسلامي للخدمة الاجتماعية" بحث قدم في مؤتمر التوجيه

الإسلامي

للعلوم ، الذي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة الأزهر، القاهرة ، إبريل 1992 .

- إبراهيم عبد الرحمن رجب : "منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية" المسلم المعاصر ، السنة 20 ،

العدد 80 ، مايو/يوليو 1996 .

- أجروس وستانسيو : العلم في منظوره الجديد [1984] ترجمة كمال خلaili (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1989).

- إسماعيل الفار وقى: " أسلمة المعرفة " ، المسلم المعاصر ، العدد 32 ، 1982 م - 1402 هـ.

- الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (تونس : الدار التونسية للنشر، 1984).

- عفاف إبراهيم الدباغ : المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية ، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية للبنات بالرياض ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومكتبة المؤيد بالرياض ، 1994.

- محمد محروس الشناوي " الأهداف العامة لمساعدة الأفراد على مواجهة مشكلاتهم النفسية كما تعرضها نظريات الإرشاد والعلاج النفسي الغربية " ، بحث قدم للندوة الأولى للتأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 1991 .