

الشافعي

بوصفه رائداً للتحليل النفسي

شوقي يوسف بهنام

الشافي

بوصفه رائداً للتحليل النفسي

رؤيه نفسية

دار آراس للطباعة والنشر

اربيل - اقليم كردستان العراق

جميع الحقوق محفوظة ©
دار آراس للطباعة والنشر
شارع گولان - اربيل
إقليم كردستان العراق
البريد الإلكتروني: aras@araspress.com
الموقع على الانترنت: www.araspublishers.com
تأسست دار آراس في (٢٨) تشرين (٢) ١٩٩٨

شوفي يوسف بهنام
الشافعي بوصفه رائد للتحليل النفسي
منشورات آراس رقم: ١٣٣٦
الطبعة الاولى ٢٠١٢
كمية الطبع: ٦٠٠ نسخة
مطبعة آراس - اربيل
رقم الإيداع في المديرية العامة للمكتبات العامة - ٢٨٤١ - ٢٠١٢
الإخراج الداخلي: كارزان عبد الحميد
الغلاف: آراس أكرم

ردمك:
ISBN: 978-9933-488-07-9

تقديم

أود أن يعلم الجميع ، وتلك أمنية كبرى، ان محاولتي هذه، لا تنتهي إلى دائرة النقد الأدبي قدر انتمائها إلى دائرة علم النفس بصورة عامة وإلى دائرة التحليل النفسي وتنظيماته بصفة خاصة. وبالتالي فإن عملي هذا لا علاقة له، على الإطلاق، بشخصية الإمام الشافعى فقيها وإماما، وإنما هو عمل ذو علاقة بالشافعى؛ شاعرا وإنسانا. ولذلك حاولت، ومن خلال هذه السطور دراسة الخطاب الشعري لدى الإمام الشافعى دراسة تستلهم أطر علم النفس ومفاهيمه. ولذلك، فأنا أعتقد، كما سيعتقد غيري، أن التبادر في الانتفاء لن يقف حائلا دون القيام بمثل هذا العمل. فقد وجدت في شخص الشافعى، ومن خلال خطابه الشعري، أنه شخص جدير بالانتباه والاهتمام بالبحث والدراسة. فقد بث الشافعى جملة من الطرورات وعدها من القضايا، يمكن أن تكون رصيدا يضاف إلى الرصيد العربي في مجال علم النفس. وعلى هذا الأساس، أقدمت على عملي هذا، الذي يعد مغامرة، وأنا أرى أنها لن تكون كذلك لو كان المتلقي يقوده عامل حسن النية مع هذا العمل، مثلما تعامل كاتب هذه السطور مع الشافعى بحسن النية.

أود القول أيضا، ان هذه المحاولة ليست انسلاخا من... أو اقتحاما وتجاوزا.. نعم انها ليست هذا أو ذاك بل هي إبراز لجانب لا يمكن إخفاؤه أو التنكر له، وهو ان الإمام الشافعى شاعر أصيل مثلما هو إنسان

صادق ونبيل.

و لا تزعم هذه المحاولة أو تدعى، أنها قالت كل شيء عن الخطاب
الشعري عند الإمام الشافعي بل حاولت ان تكون نقطة انطلاق تجوب من
خلالها عوالم وفضاءات هذا الخطاب من وجهة نظر علم النفس.

شوقي يوسف بهنام

مدرس / علم النفس

جامعة الموصل / كلية التربية / الحمدانية

ص.ب. ١١٢٤٩

e-mail:-shawqiyusif@yahoo.com

e-mail:-shawqiyusif@hotmail.com

الشافعي وفاعلية الدعاء

تعد الصلاة Prayer أحد الأركان الأساسية في الخطاب الديني إن لم تكن أهمها على الإطلاق. وقد شدد هذا الخطاب، على العموم ، على أهمية الصلاة في الحياة الدينية وعلى الأخذ بتفاصيل تلك الممارسة لما لها من آثار وفعالية يمكن ان نلمسها في تلك الحياة. ولعل أهم أثر للصلاة أو للدعاء هو تحقيق الأهداف الخاصة لمن يمارس هذه الفعالية التي يرجوها أو يضعها نصب عينيه، لكي يمضي في هذه الحياة بخطى مطمئنة لا يهاب ما يعترضه أو يواجهه من عقبات أو ضغوط تهدد كيانه الشخصي، وإذا استخدمنا لغة علم النفس نسمى ذلك بالأمن النفسي. وليس هدفنا في هذه السطور معالجة "الصلاحة" أو الدعاء من وجهة نظر دينية معينة أو مذهب معين أو إجراء مقارنة بين هذا المذهب أو ذاك، بقدر ما نريد التشدد على نقطة أساسية في بنية الخطاب الديني؛ وهي أهمية الصلاة وضرورتها ثم فاعليتها لهذا المخلوق والتي من دونها لا يعرف طعم الصلة أو العلاقة مع الخالق الأقرب إليه من حبل الوريد، ومن ثم يقع فريسة الحيرة والقلق والضياع غير ذلك من مشاعر مكدرة ومحزنة قد تؤدي به إلى حافة الاضطراب والمرض بصورة أو بأخرى. والصلاة أو الدعاء عملية حوار، بالأساس بين الله والإنسان. فالدعاء في اللغة، هو النداء^١. معنى هذا أن في الدعاء عنصر الطلب. أي الإنسان الذي يقدم طلباته إلى الله. ومن الطبيعي أن يتخد هذا الطلب صورة حوار أو يفترض وجود ذلك الحوار. لأن مقدم الطلب يؤمن بأن الله سوف يسمع ثم يلبى ذلك الطلب^٢. والقضية التي يدافع عنها الشافعي هي حتمية الجواب. ما من طلب إلا وكان له جواب.

يقول الشافعى:-

أَتَهْزَأُ بِالدُّعَاءِ وَتَزَدَّرِيهِ
وَمَا تَدْرِي بِمَا صَنَعَ الدُّعَاءُ
سَهَامُ الْلَّيلِ لَا تَخْطِي وَلَكِنْ
لَهَا أَمْدٌ وَلِلْأَمْدِ انْقَضَاءٌ^٣

***

وأول ما يمكن أن ينتبه إليه الدارس في هذين البيتين، هو أن الشافعى قد وثق معتقداً ساد في زمانه أو على الأصح موقف إنسانياً أو وجهة نظر في ضرورة الدعاء تبناها البعض من تفاعل معهم وعاش بينهم. ذلك الموقف هو ازدراء الدعاء والتقليل من أهميته وخفض قيمته. والحقيقة، أن مثل هذا الموقف ليس بالموقف الغريب في التاريخ، فعلى مر حقباته ظهرت فئات من البشر تنكر أو ترفض مثل هذه الممارسة وترفض فعاليتها وأهميتها في الحياة اليومية للإنسان. وهذا الرفض إنما يستند إلى أنهم قد الغوا من حساباتهم القطب الآخر للإنسان.. اعني الله. والشافعى لا يلوم هؤلاء، إلا أنه وجه أنظارهم إلى عدم صحة تصوراتهم وموافقهم هذه. وذلك بالتركيز أو التشديد على فعالية الدعاء وأثاره. والشافعى لا يلزم الآخرين بممارسة الدعاء ولا يمارس أي نزعه سلطوية: أيا كان شكلها أو نمطها في فرض وجهة نظره تلك. وهذا دليل واضح على موضوعيته في احترام رأى الآخر. ويمكننا القول، إن الشافعى لا ينطلق، في هذه المسألة، من كونه شخصاً ذا مذهب فقهي مغاير. بل قد انطلق من خبرة نفسية عاش آثارها في مجمل حياته اليومية. ولو لم يكن الشافعى قد عاش مثل هذه الخبرة، لما كان بمثلك هذه الثقة وبهذا القدر من اليقين في أهمية الدعاء في الحياة اليومية. لاحظ أن الشافعى يضفي طابع العتاب لا اللوم في مخاطبة الآخر؛ الهازئ بالدعاء والمزدرى به. و لا ضرورة، هناك، تدفعنا إلى إظهار التوابيا النفسية ومقاصد الطوبية التي تقف وراء فعلي اللوم والعتاب. ألم يكن بمقدور الشافعى وهو الفقيه البارع

أَن يَلْجُأَ إِلَى نَصٍ صَرِيحٍ وَوَاضِحٍ فِي الْخَطَابِ الْقُرْآنِيِّ وَهُوَ (وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) ^٤.

يبدو ان الشافعي في هذه الحوارية مع الآخر المجهول؛ لأنه لا يخاطب شخصا محددا أو شخصاً ينتمي إلى هذا المذهب أو ذاك، يؤكّد على ما يدعوه الخطاب الديني بـ(الدعاء المستجاب). الدعاء المستجاب هو محصلة الدعاء. يريد الشافعي إذن ان يقول للآخر: انظر أن هذا الذي تزدريه وتهزأ به، قد فعل فعله ووصل إلى ما كان يرنو إليه. فالخاسر إذن هو أنت. إذن أنت غير محق في دعواك. ولكي يصل الشافعي إلى هدفه الذي يتمحور حول إقناع الآخر بضلاله وجهة نظره في ما يخص فاعلية الدعاء، راح يلجأ إلى أسلوب رمزي يتسم بالتجريد المكثف، فهو لا يمارس أحكام الفقه وطرائقه في الإقناع، بل ينطلق من واقع خبرته اليومية المعوية. والمحور الذي يدور حوله فن الإقناع في هذين البيتين؛ هو محدودية الطاقة الإنسانية في السيطرة على حوادث الحياة واحتواها وبالتالي التحكم بها وفقا لرغبات الإنسان وأمنياته.. وهذا يعني وبالتالي فرض إرادته عليها.

إذن ينطلق الشافعي، في البيت الثاني، من ممارسة يومية يعدها ضرورة، لكي يصل إلى ما يريد إثباته والبرهنة عليه. وبعد الرمزي هنا هو استخدامه للقوس والسهم. يمكن القول انه أوضح ما يريد قوله بأسلوب مفارق. كيف لسهام الليل ان تمضي صوب أهدافها بلا خطأ. لقد انطلق من هذا الافتراض لكي يقيم مقارنة بين آثار السهام وأثار الدعاء. ومرجعية الشافعي في هذه المقارنة هي الآية القرآنية التي تقول (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلَيْسُ اللَّهُ بِأَهْلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ) ^٥ ان في هذا النص دعوة للمخاطب، بأن لا يقع

في ظنه؛ أن ما أنجزه كان نتيجة لجهده الذاتي المحسن. وليس لإرادة الله أو عونه نصيب في ذلك الإنجاز. على الرغم من أن الشافعي قد أعطى صفة النجاح والسداد للجهد البشري ولكن إلى أمد. فقد تنجح سهام الليل ولكن هذا النجاح ليس دائماً. وقد يكون للصدفة بعض الدور، ولكن هذه الصدفة لن تتكرر. هنا يبرز الشافعي دالة "التصور الإنساني" ومعالمه وصوره وعجزه في تحقيق غاياته من دون تدخل الله أو عونه. إذن أصبحت العلاقة واضحة ما بين هذين الbeitين. فترابط المعنى بينهما هو ترابط صحيح وقائم على المنطق الذي، يعتمد الفقهاء كما هو معروف في حل إشكالياتهم مع بنى النص الديني.

في البيت الأول، حاول الشافعي أن يبين للأخر؛ أهمية الدعاء وأثاره في الحياة اليومية. وقد انطلق في ذلك من خبرته الشخصية، ويمكن القول، إن الشافعي قد عد هذه المسألة أساسية في حياة الإنسان، لا لشيء إلا يظهر أبعاد الضعف الإنساني وأشكاله ومعالمه أمام قدرة الله. فهو يخبر الآخر أن الدعاء يفعل فعله إذا انطلق من قلب يتسم بصفاء النية ونقاء السريرة. وعلى الرغم من أن الشافعي لم يقل ذلك صراحة، أعني أنه لم يذكر دور النية وضرورتها في الدعاء، لأنه قد انطلق من مسلمة أساسية من مسلمات الخطاب الديني وهي أن استجابة الدعاء مشروطة فقط بنقاء النية. ولذلك توجه الشافعي إلى فاعلية الدعاء مباشرة لأنه واحد من الذين اختبروا تلك الفاعلية ولمسوا تلك الآثار. وهذا يتجلّى بقوله (وما تدرى بما صنع الدعاء). وفي البيت الثاني يحاول الشافعي أن يبرهن أن الطاقة الإنسانية محدودة، مهما أُوتيت من قدرة وحكمة وسلطان، فهي تتهاوى وتتنكسر أمام قدرة الله وحكمته وسلطانه. فهي، وإن اخترت النجاح، فإن هذا النجاح هو إلى حين. وبذلك أعاد الشافعي بناء العلاقة بين الله والإنسان... تلك العلاقة التي ألغتها الآخر من حساباته، في مكانها وإطارها الذي يتلاءم وتصورات الشافعي لتلك العلاقة.

الهواهش

١. مجموعة من الباحثين، ٢٠٠٥، موسوعة الأديان الميسرة ، دار النفائس، بيروت، لبنان، ص ٢٤٦
٢. نفس المصدر السابق ، ونفس الصفحة.
٣. يؤكك، المحقق الفاضل مجاهد مصطفى بهجت ، ان صاحب الجوهر النفيس قد انفرد في نسبة هذين البيتين للشافعي، ص ٢٥٢، من كتابه شعر الشافعي، ١٩٨٦، مطبوعات جامعة الموصل.
٤. سورة غافر، الآية .٦٠
٥. سورة الأنفال، الآية، ١٧.

سيكولوجية القضاء والقدر*

قراءة لقصيدة "دع الأيام"

إن قراءة النصوص الأدبية أو أي نوع آخر من النصوص، من وجهة نظر علم النفس ليست بالأمر الهين، لأنه عمل كهذا يتطلب مهاماً متعددة ينبعى توافرها أو تواجدها لدى الشخص الذي يتصدى لهذه المهمة. وأهم تلك المهام، هي المهمة التي ترى أن قراءة النص الأدبي وفهمه تتضمن عنصراً إسقاطياً بالدرجة الأولى. بمعنى آخر إن محل القصيدة أو القائم على تفسيرها يجب أن لا يخضع النص لمعاييره ومقاييسه الذاتية، ناهيك عن عوامل أخرى تساعد الناقد أو المحلل لمثل تلك المهمة؛ مثل تاريخ النص والحياة الشخصية (السيرة الذاتية) للناصص ومسألة توثيق النص وإلى غير ذلك. وهي أمور تعد كلها أدوات لا بد من توافرها لدى الناقد الذي يتصدى لدراسة هذا النص أو ذاك. لكن مهما كان من شيء فإن توافر تلك الشروط أو وجودها في عمل صغير أشبه بالمستحيل، ومن ثم فإن ذلك يعني أنه لا يمكن بدون هذه الشروط القيام بأي عمل نقدي مهما يكن حجمه. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك الشروط قد تقف حائلاً أمام أي محاولة، مهما كانت صغيرة، لاقتحام النص.

وهذه السطور، محاولة لاقتحام نص، يعد من وجهة نظر كاتب هذه السطور من النصوص الجميلة إن لم يكن من أجملها، والتي تعالج علاقة الإنسان بالله، إذا لم يكن في هذا شيء من المبالغة، والتي دمجها الخيال الإنساني إزاء معضلة، تعدد من أعقد المعضلات التي حيرت الإنسانية عبر

تاریخها الطویل.. وما زالت كذلك. إنها معضلة القضاء والقدر، إذا استخدمنا تعابير ومفاهیم اللغة الدينیة.. أو الحتمية والجبرية، إذا استخدمنا تعابير اللغة الفلسفیة. ومفاهیمها والمسألة الأساسية التي نود معالجتها، هنا، محصورة بالنص الذي اخترناه؛ وهو مجموعة من الأبيات الشعرية منسوبة إلى الإمام الشافعی.

إن نقطة الانطلاق لهذه المحاولة والمتمثلة في هذه السطور، هي قراءة قصيدة (دع الأيام) قراءة تستلهم بعض الأطر السائدة في علم النفس، ولا سيما مدرسة التحليل النفسي بطروحاتها حول بنية الشخصية الإنسانية وبعض أنماط تعاملها مع الواقع، وعلى وجه الخصوص؛ الآليات الدفاعية. كذلك فإن هذه المحاولة ستحاول أن توظف مفهوم مركز السيطرة الذي طرحته (روتر) لكي يكون مدخلا آخر لفهم هذا النص. إذن أصبحت نقطة الانطلاق واضحة لهذه السطور، ألا وهي التعرف على الآليات الدفاعية وأساليب نط السيطرة التي تتضمنها أبيات هذه القصيدة. إلا أن هناك نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها قبل المباشرة بدراسة هذه الأبيات، وهذه المسألة يمكن تحديدها، في أن هذه الأبيات لا تنتمي إلى أي مذهب دیني محدد، ولذلك فإن أي إنسان، مهما كان دينه أو انتماؤه العقائدي يمكنه أن يقرأ هذه الأبيات بنفس مطمئنة ويتعامل مع طروحاتها وكأنه الشخص المعنى الذي تخاطبه وتتناوله هذه الأبيات. وهذه هي السمة الفريدة لهذا النص، لأنها أكثر التصاقا بالضمير الإنساني العام مما هي ملتقة بالبعد الانتمائي لذاك الضمير، وكأنني بالإمام الشافعی؛ يخاطب الإنسان بعض النظر عن انتمائه الديني.

يمكن القول، أن نقطة انطلاق الإمام الشافعی هي علاقة الإنسان بالزمان و موقفه منه ومن نوائبه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، علاقة الإنسان بالله. فكأنما الإنسان محصور بين قطبین متبایین: الله والزمان. صحيح أن الإطار الثقافي الذي عاش به الإمام الشافعی كان يؤمن بأن

الله هو واجب الوجود، العلة الأولى، الموجود خارج الزمان. والزمان هو الإطار الذي أوجده الله بكلمة منه. ذلك الإطار الذي بداخله يعيش الإنسان إلى حين. تلك إذن هي نقطة انطلاق الإمام الشافعي في رؤيته للعلاقة بين الله والإنسان. ولذلك ذهب الأقدمون إلى أن الله خير في ذاته. وبال مقابل فإن الزمان شر في ذاته. هكذا كانت رؤيتم للزمان، ولذلك أصبح الزمان من ألد الأعداء للإنسان، لأنه لا يستطيع أن يفهمه أو يعرفه أو يتربأ به ومن ثم السيطرة عليه. الله وحده عالم الغيب والشهادة. تلك هي المسألة الأولى التي دعا إليها الإمام الشافعي مخاطبها بها الإنسان:-

دع الأيام تفعل ما تشاء   وطب نفساً إذا حكم القضاء

***

على الرغم من أنه يمكن القول، أن في هذه الدعوة التي يتضمنها صدر البيت الأول، على وجه الخصوص، شكلاً واضحاً من أشكال السلبية واللامبالاة وعدم اتخاذ موقف عقلاني من الأحداث، أي أنها دعوة إلى الانسحاب وعدم اتخاذ القرار بشأن المصير والإذعان لها (الأحداث) والقبول بأحكامها أياً كانت طبيعة تلك الأحكام، إلا أننا نلمس في الوقت نفسه، وفي عجز البيت، دعوة معايرة، إن لم تكن مناقضة لما ورد في صدر البيت. إنها دعوة إلى أن يكون طيب النفس وسعيداً إزاء القضاء، بمعنى تقبل الواقع والتكييف له والانسجام معه ومن ثم احتوائه برحابة صدر. يلاحظ في هذا البيت؛ أليتanic الدفاعيات مما السلبية أو الانسحاب والإإنكار. أما ما يخص مركز السيطرة، فإن مركز السيطرة الخارجي هو المتحكم في مضمون هذا البيت. أن مركز السيطرة مفهوم طرحة (روتر) في منتصف الخمسينيات وهو يعني به "أن يعزّو الفرد خبرات الفشل التي يمر بها إلى عوامل خارجية.. كالحظ مثلاً. بينما يعنّو خبرات النجاح إلى قدراته وإمكانياته ليس غير" وإذا كان البيت الأول من

القصيدة، بهذا المستوى من التعامل مع ضغوط الحياة وأحداثها، فإن هناك تحولا نوعيا يتمس بالطابع المعرفي أو العقلاني لذلك التعامل. وكأني بالإمام الشافعي يدعو إلى ممارسة ما نسميه بلغة علم النفس آليات المواجهة أو استراتيجيات التعامل مع الأحداث. وإذا كان الصدر من البيت الأول ، قد بدا انسحابيا إلى حد ما، فإن البيت الثاني ما هو إلا دعوة إلى ممارسة أساليب المواجهة واستراتيجيات التعامل، فهو يقول:

و لا تجزع لحادثة الليالي   فما لحوادث الدنيا بقاء

***

لقد كان الإمام الشافعي ذا بصيرة عميقة في النظر إلى حوادث الحياة. لقد ربط الجزء؛ وهو الخوف الشديد من الليل. والليل هو وقت الانقطاع عن الاتصال بالعالم الخارجي من خلال النوم وتعطيل الوعي وتغييبه.. وحلول السكينة. والإمام الشافعي، كما يبدو ذلك للباحث، يدعو إلى التسلیم التام وعدم الخوف، مهما كانت وطأة الحدث الذي يمكن أن يكون مكررا للطمأنينة النفسية. والآلية التي يتضمنها الشطر الأول هي كذلك السلبية والإنكار، فإنه في الشطر الثاني يعود فيتعامل مع الموقف تعاما عقلانيا من خلال آلية التبرير والدعوة إلى الاعتقاد بعدم بقاء حوادث الدنيا واحتمالية زوالها. إذن يمكن صياغة هذا البيت على النحو الآتي " لا داعي لأن تجزع من أي حادثة كانت، وفي أي وقت تكون، ذلك لأن هذه الحادثة أو غيرها، لا بد ان تزول و لا يمكنها البقاء في مسرح حياتي. " ها هنا مركز السيطرة الداخلي أكثر وضوحا من مركز السيطرة الخارجي.

في البيت الثالث، نلمس تصورا، يمكن عده امتدادا لما كان الإمام الشافعي قد بدأ برسم معالمه. لكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون انعطافا في مسار ذلك التصور. وليس هناك أي تناقض في هذه الرؤية. فإذا كان البيت الثاني قد تضمن آليات غير ناضجة كالسلبية والإنكار والتبرير،

فإننا نجد في البيت الثالث آليات تمتاز بنضجها وارتقاءها بحيث تتفق مع ما يمكن أن ندعوه، بلغة علم النفس المعاصرة، بقوة الأنماط. وقراءة فاحصة ومتأنية لهذا البيت تؤكد ما ذهبت إليه هذه السطور، فهو يقول:-

وكن رجالا على الأهوال جلدا   وشيمتك السماحة والوفاء

***

إنها دعوة إلى الصبر والتحمل والمقاومة والمواجهة للظروف والأهوال التي تحيط بالفرد أو تصادفه في مسار حياته. وإلى جانب هذه الخصائص والسمات، هناك خصائص وسمات أخرى؛ أخلاقية وسلوكية لا بد من توافرها في الشخصية التي تواجه مثل تلك الظروف والأهوال وهي السماحة والوفاء. فالسماحة هي تلك الصفة التي من خلالها يعبر بها الإنسان عن توافقه مع الآخرين. أما الوفاء فهي خاصية أخلاقية مهمة تساعد على تعزيز مواقف الانتفاء والانضواء ضمن رأية الآخرين من دون التقليل أو خفض قيمة الذات. وهنا يبرز سؤال مهم، لا بد من الإجابة عليه. والسؤال هو: هل يوجد تناقض ما بين البيتين الأولين والبيت الثالث؟ لأننا قد وجدنا من خلال قراءة البيتين الأول والثاني موقفا سلبيا واستسلاميا إزاء أحداث الحياة وتقلبات الدهر من خلال اللامبالاة وعدم الاتكتراث لها أو الاهتمام بها. وكأنها دعوة إلى إقامة الحواجز بين الذات والأشياء أو بين الأنماط وما حولها. وكل واحد منهمما يمضي بالاتجاه الذي قدر له أن يعيشه والمخطط الذي على وفقه يكون. في حين نرى في البيت الثالث دعوة تتسم بالإيجابية الواضحة الأبعاد والمعالم. في الحقيقة، ليس هناك من تناقض بين هذه الأبيات الثلاثة. وإن التناقض الذي بدا، كان ظاهريا فحسب. ونظرة هادئة إلى الخيط الذي يمر من خلال كلمات الأبيات الثلاثة، أو يربط بينهما، بعبارة أدق، توضح وجلاء؛ أن الدعوة التي كانت سائدة في البيت الأول والثاني، كانت بمثابة التمهيد للدعوة التي نجدها

في البيت الثالث. أما من جهة الآليات الدفاعية التي يمكن ان نلاحظها في هذا البيت فهي التسامي والانتماء وتأكيد الذات. فمن خلال هذه الآليات تتضح أبعاد الشخصية التي رسم معالمها الإمام الشافعي. أما من جهة مركز السيطرة، فإن مركز السيطرة الخارجي هو المهيمن في المضمون العام لهذا البيت.

يعالج الشافعي، في البيتين الرابع والخامس، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للخطاب الديني. هي الذنوب أو الخطايا أو العيوب كما يسميها الشافعي نفسه. ومعلوم المقدار الذي تشغله هذه المسألة في الإطار العام لذلك الخطاب، لأنها تقف حاجزاً بين الله والإنسان. كما أنها تعد مؤشراً على الضعف الإنساني وعدم قدرته على التسامي، هذا من جانب. أما من الجانب الآخر فإن هذه العيوب لها آثارها السلبية على العلاقة بين الأنماط والأخر.

أما على الصعيد السيكولوجي، فنحن نعلم أن الذنوب أو العيوب لها دورها الواضح في اختلال التوازن النفسي للفرد.. وبالتالي اضطراب صحة النفسية. وتعد مسألة الشعور بالذنب من المسائل المهمة التي تناولها علماء النفس واهتموا بدراسة آثارها لأنها مصدر من مصادر الإجهاد والإنهاك النفسي.. وبالتالي فإنها تعد من الخصائص العامة لبعض الأمراض النفسية كالأكتئاب والوسواس القهري. مما يجعل الفرد يعيش في دوامة نفسية أو روحية بالمفهوم الذي تتناوله الأديان.

وليس من قبيل المبالغة، أن تذهب هذه السطور، إلى أن الإمام الشافعي نفسه قد عرف أو أحس بهذا الإحساس أو عانى من بعض أشكاله، لعدة عوامل؛ ولعل أبرزها، أنه واحد من أئمة الفقه، وهذا يعني أنه تعامل تعاملاً مباشراً مع النصوص القرآنية المتعلقة بالعبادات والمعاملات. وهذا الأمر جعله على تواصل مباشر مع الخبرة الدينية وتفاصيل هذه الخبرة. إن لم

تكن هذه الخبرة قد قادته إلى ما يعرف بالممارسة الصوفية. نحن، هنا، لا نريد الإشارة إلى العلاقة التي عولجت في التاريخ الإسلامي، بصورة خاصة، تحت العلاقة ما بين الفقه والتصوف والمشكلات والملابسات التي اقترنـتـ معـ تلكـ العلاقةـ. هذاـ موضعـ آخرـ لاـ دخلـ لهـ السـطـورـ بهـ. لكنـ النـقطـةـ التيـ نـلحـ عـلـيـهـاـ هـنـاـ وـالـتـيـ اـهـمـتـ بـهـاـ الـمـبـاحـثـ الـفـقـهـيـةـ بـشـكـلـ عـامـ وـارـتكـزـتـ عـلـيـهـاـ الـخـبـرـاتـ الصـوـفـيـةـ، عـلـىـ اـخـتـلـافـ طـرـائـقـهـاـ وـأـسـالـيـبـهـاـ هـيـ، كـمـاـ قـلـنـاـ، الشـعـورـ بـالـذـنـبـ. ولـنـتـرـكـ جـانـبـاـ هـذـهـ الـمـسـائـلـ التـيـ ظـهـرـتـ أـمـاـنـاـ وـلـنـضـمـ مـعـ الشـافـعـيـ فـيـ مـعـالـجـتـهـ لـهـذـهـ الـمـسـأـلـةـ.

ينطلق الإمام الشافعي في معالجته للشعور بالذنب من نقطة محددة وهي كثرة الذنوب. بمعنى آخر، فإن هذه الكثرة أصبحت حملًا لا يطاق ولا تتفق مع إمكانيات الطبيعة الإنسانية، كما أصبحت من البروز بحيث لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها. من هنا يحاول الشافعي معالجة هذه المسألة من خلال دعوة الإنسان إلى ممارسة سلوكية معينة، تهدف، كما يرى، إلى دعم مشاعر الذات واحترامها وتقديرها. وذلك من خلال عدم الظهور أمام الآخرين بهذه العيوب أو التحدث عنها أو إفشاءها، وكأنني به يدعو إلى التمثيل بالقول المأثور (الشكوى لغير الله مذلة) والتمسك به ومحاولة ترجمة ذلك من خلال العلاقة بين الأنما والأخر. إن الشكوى وسيلة من وسائل التواصل بين الأنما والأخر. صحيح أن الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في الممارسة العلاجية ترى في سلوك الشكوى صورة سلبية من ذلك التواصل. لأن هذه الممارسة الإنسانية من شأنها خفض قيمة الذات وتعزيز مشاعر الاعتبار لديها، إلا أنها وسيلة مهمة من وسائل التفريغ الانفعالي. والشافعي يتافق مع هذه الصورة حول طبيعة الشكوى ودورها في التواصل مع الآخر، فهو يدعو إلى التكتم وضبط النفس وعدم الاستعراضية في المشاعر والانفعالات فهو يقول:-

وإن كثرت عيوبك في البرايا
وسرك ان يكون لها غطاء
تستر بالسخاء فكل عيب
يغطيه كما قيل السخاء

***

يعتقد الشافعي إذن، ان هذا الأسلوب في التعامل مع المشاعر والانفعالات الذاتية، إنما هو احترام للذات وحفظ صورتها أمام الآخرين، وإلا فما معنى قوله ”وسرك ان يكون لها غطاء“ . كما انه ينتقل بالفرد من هذه الحالة إلى حالة أخرى فيها ممارسة آلية دفاعية واضحة هي آلية الإلغاء كما تبدو بوضوح في البيت الخامس. ففي هذا البيت دعوة إلى ممارسة السخاء، بكل ما تحمله هذه المفردة من معنى وبكل ما تحمله من أبعاد ومضامين. ومعلوم أن لمفهوم السخاء مدلولاً واسعاً في الخطاب الديني؛ أليس هناك قول مأثور يقول ”السخي حبيب الله“ إن ممارسة السخاء جاءت متزامنة مع العيوب وكثرتها. وكان السخاء هو عملية محو أو إبطال أو إلغاء لما تسببه العيوب من مشاعر الانزعاج والكدر... ولذلك فإن السخاء أسلوب معاكس يلغى آثار العيوب ويبطل مفعولها.. ويمكن ملاحظة أن الآليات الدفاعية التي يدعو إليها الشافعي في هذه الآبيات هي آليات الإلغاء والعزل وتقويم رد الفعل. وهذه الآليات ملائمة ومناسبة لإعادة التوازن النفسي والانسجام مع الذات، لما تتركه الآثام والعيوب من انفعالات مكدرة ومشاعر مزعجة.. وقد بلغ الحد بالشافعي إلى التركيز على هذه الآليات ليس فقط على مستوى الفرد مع نفسه بل على مستوى علاقة الفرد مع الآخرين. وذلك واضح في قول الشافعي في البيت السادس، حيث يقول:-

فإن شماتة الأعداء بلاء ولا تر للأعداء قط ذلا

***

ها هنا عودة أخرى إلى التحفظ والتشدد والتركيز على مراقبة الذات

وضبط النفس.. بل الذهاب إلى أبعد من ذلك، أي عدم إظهار أي سلوك من شأنه أن يتضمن تشويه صورة الذات وقيمتها أمام الآخرين.. وكأنما الآخرون هم أعداء الإنسان. وهذا هنا نجد الشافعي يسبق الفيلسوف الفرنسي (سارتر) عندما قال عبارته المشهورة " الآخرون هم الجحيم " هؤلاء الآخرون يراقبونه أو يتربصون له في مواقف الزلل والخطأ ودليل هذه الصورة التي تحددت في مخيلة الشافعي لصورة الآخرين من خلال قوله:-

ولا ترج السماحة من بخيل
فما في النار للظمان ماء

三

لقد كان الشافعي، كما يبدو متشائماً من الآخرين إلى هذا الحد حتى وصل في قراره نفسه إلى استنتاج مفاده أنه لا فائدة من تعاملك مع الآخرين. وليس للفرد من خلاص أو مهرب غير اللجوء إلى حيث الأمان السرمدي؛ اعني الله ومجاله. وهذه النتيجة سترى أبعادها وملامحها في الآيات اللاحقة..

تنقل إلى مسألة مهمة وأساسية في الخطاب الديني فيما يخص القضاء والقدر. و لا يختلف الشافعى عن غيره من الفقهاء أو الصوفية أو علماء الكلام في هذه المسألة. تلك المسألة هي "الرزق". أعني، وبلغة علم النفس، وسائل إشباع الحاجات. ومن خلال منظور علم النفس أو العلوم الإنسانية الأخرى، فإن الإنسان حيوان اجتماعي... ناطق.. ضاحك.. عاقل.. وما إلى ذلك. وبقاوئه مرهون بالوسائل التي يمارسها لغرض إشباع حاجاته، كالعمل والتضامن مع الآخرين والتفكير والابتكار والتخييل وفعاليات أخرى تساعده على حفظ ديمومته. إلا أن هذه الصورة غير كافية بالنسبة إلى الخطاب الديني، الذي يحاول أو يسعى إلى تحديد الرزق وفق مشيئة الله وإرادته. و لاشك أن هذا الخطاب، ومعه الإمام الشافعى أيضاً، قد استهلهم

جملة من النصوص الدينية وانطلق منها لتحديد الرزق، و لا داعي إلى الإشارة إلى تلك النصوص، فهي كثيرة من جهة و لا مجال لذكرها في هذا السياق من جهة أخرى. المهم هو أن الشافعي لا يتعدى دائرة الخطاب الديني في مسألة الرزق. فالرزق محدد سلفاً وقبل ولادة الإنسان أيضاً وليس للإنسان دور في زيارته أو نقصانه. وهذا واضح في قوله:

ورزقك ليس ينقصه التأني   وليس يزيد في الرزق العنااء

***

لا شك أن تطمين الحاجات وإشباعها في مستوياتها المختلفة هو أساس الصحة النفسية. وإذا حاولنا الانطلاق من هرم (ماسلو) لتصنيف الحاجات وأثر ذلك في تحقيق التوازن والتكييف والتوافق، سنرى أن الشافعي قد لاحظ ذلك أيضاً. صحيح أن نقطة انطلاق الشافعي هي منطلقات الخطاب الديني إلا أنه كان واعياً تماماً الوعي بأهمية الحاجات ودورها في تحقيق الصحة النفسية. وإذا كان الشافعي في البيت السابق يدعو صراحة إلى الإنذعان والتسليم لما قد يأتي به القدر ومن دون أي اعتراض أو نقاش فإنه في البيت الذي يليه يضع يده على ما يمكن تسميته، بلغة علم النفس، الحالة المزاجية للفرد، ويؤكد على جانب مهم في هذه المسألة، هو أن الحالة المزاجية والانفعالية لا يمكن لها أن تكون على وتيرة واحدة أو تمضي بخط أحادي الاتجاه. إذن فهناك صيرورة وتغير وتبدل في الأحوال التي تحيط بالإنسان، داخلية كانت أم خارجية فهو يقول:-

و لا حزن يدوم و لا سرور   و بؤس عليك و لا رخاء

***

إذن فليحينا الإنسان على أمل، أن الأمس غير اليوم، وأن اليوم لا يكون مثل الغد. وأن أحزان الأمس تلغيها أفراح اليوم وأن بؤس الحاضر قد يغیره

رخاء الغد وهكذا دوايلك. تذكرنا هذه النظرة بنظرية (يراقليطس) عندما كان يقول "أنت لا تنزل إلى النهر الواحد مرتين" فال المياه التي نزلت بها في المرة الأولى هي غير المياه التي نزلت بها في المرة الثانية. لقد كان (هيراقليطس) يدعى بـفيلسوف الصيرورة.. فهل يمكننا ان ندعوه الشافعي بذات التسمية؟.

ومع ذلك فإن الشافعي، على ما يبدو، لم يتغاض عن مسألة الطموح البشري أو بلغة الخطاب الديني "الطمع أو الشره"، على الرغم من أنه لم يذكرها صراحة، بل وأشار إليها بصورة ضمنية من خلال قوله:-

إذا ما كنت ذا قلب قنوع   فأنت ومالك الدنيا سواء

***

إن نقىض الطمع والشره وفقا لما يراه الخطاب الديني، هو القناعة. والواقع ان القناعة من وجهة نظر نفسية لها بعده؛ الأول الاكتفاء الذاتي وتحقيق الإشباع والرخاء وما يرافق ذلك من نتائج ايجابية للذات. أما بعد الثاني فإن القناعة إن لم تؤد إلى الرخاء والإشباع، فهي صورة من صور السلبية والاعتماد. وبينما ان الشافعي كان ميلاً بنظرته إلى القناعة نحو بعد الأول أكثر من الثاني. لأنه قارن بين الإنسان القانع والإنسان الثري الذي، إن ملك الدنيا وما فيها فإنه لا يغير من تلك الحقيقة التي مفادها أن الإنسان الثري الذي يملك الدنيا وما فيها هو والإنسان ذو القلب القنوع؛ كلاهما يخضعان لذات الجدلية الأزلية؛ أعني الحياة والموت.

وإذا كان هذا هو منظور الشافعي للفروق في الأرزاق أو لموضوع التفاوت والصراع الطبيقي، بلغة معاصرة، على الرغم من انه لا يدعو إلى وجود مثل هذا الصراع.. بل يدعو إلى التعايش وإلى ان يأخذ كل واحد منا الرزق المقدر له.. فإن ذلك المنظور سيمتد إلى ما هو أوسع أو أشمل من موضوع الممتلكات المادية. انه يتناول الأحداث غير المتوقعة. أو بلغة

الشافعي نفسه "المنايا". عند تلك اللحظة فإن الأرض نفسها أو السماء كلها لن تستطيع حمايته أو حفظه، فهو يقول:-

ومن نزلت بساحتها المنايا فلا ارض تقيه و لا سماء
وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضا ضاق الفضاء

***

إذن لا مفر من القدر ولا خلاص من حكم القضاء، مهما كانت حكمة الإنسان وقدراته وممتلكاته ومواهبه وسلطانه وما إلى ذلك. وقد بلغ الشافعي ذروة إيمانه بالقضاء والقدر وإيمانه بأحكامهما بدعوه الأخيرة في خاتمة القصيدة، حيث يقول:-

دع الأيام تغدر كل حين   فما يغny عن الموت الدواء

تلك السطور كانت محاولة.. وجهة نظر... قراءة... حاولت توظيف معطيات العلوم الإنسانية على نص شعرى يمتاز بالعذوبة والجمال ويحمل عبر جنباته مشاعر رقيقة وتأملات صوفية مفعمة بحرارة الإيمان ولهفة الروح وعداب الضمير. هذا النص لا يدعو إلى التمذهب ولا يتقوّع في حدود خطاب ديني معين ولا يدعى الانتماء إلى هذا المعتقد أو ذاك..ألا انه كان يتوجه صوب نقطة محددة هي التعامل مع أحداث الحياة وضغوطها بقلب خاشع منسحق مسلماً أمور حياته لحكم الواحد الأحد.

-الهامش:-

* نشر هذا المقال في النشرة التي يصدرها المعهد الملكي للدراسات الدينية / عمان، الأردن، العدد ٢١، شتاء ٢٠٠٢.

الشافعي والتعامل مع الانفعالات

يحتل الانفعال^١ Emotion مكانته المعروفة في مباحث علم النفس. وكان لهذا المفهوم دلالته عند القدامى وكان يدرج ضمن مفهوم الأهواء^٢. وليس هدفنا، هنا، هو دراسة الانفعالات، كما يفهمها الشافعي، قدر ما نريد الاهتمام أو تسلیط الضوء على مفهوم الكيفية في التعامل مع الانفعالات الذي تبناه أو طرحته الشافعي. معنى هذا ان الشافعي لم يبلغ من حساباته دور الانفعالات (الأهواء) وأهميتها في مجمل جوانب الشخصية. والدليل على ذلك هو جملة من النصوص الجميلة: والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على شفافية الرجل ورقته أحاسيسه^٣. موضوع هذه السطور، هو ببيان جميلان ايضاً يتعلقان بدور الانفعالات في الصحة النفسية. ونحن لا نريد دراسة الجوانب المختلفة من السلوك الانفعالي، كما درسها علم النفس المعاصر؛ مثل المظاهر الفسيولوجية أو الحشوية والسلوكية المرافقة له. لأن الشافعي لم يكن عالماً نفسياً، بحصر المعنى، وبمفهومه المعاصر. ان هذا لا يعني أنه كان بعيداً عن هذا المجال. لأن اهتمام الشافعي كان منصباً على معالجة الأهواء. لكن نقطة انطلاقه تختلف عن نقطة انطلاق علم النفس المعاصر. إلا أن التباين في النقطتين، لا يمنع من أن يكون الشافعي عالماً نفسياً، لكنه عالم من طراز محدد. بمعنى أن يكون وفق النموذج السائد في عصره. ونقطة انطلاق الرجل، وكما هو معروف، مسلمات الخطاب الديني.

من هذه الزاوية لا يمكن ان نتعامل مع الشافعي مثلاً نتعامل مع عالم نفس معاصر. فنحن لن نطالبه بمعرفة سليمة بتشريح الجهاز العصبي

والوراثة والإحصاء وعلم الاجتماع والقياس والتجريب والعمل العيادي وما إلى ذلك. هذه شروط لا تتوفر عند الرجل. ومع ذلك فان قراءتنا لبعض من نصوصه الشعرية تؤكد، لنا، انه قد أدرك أهمية بعضٍ من هذه الجوانب في السلوك والصحة النفسية. لقد أهتم الشافعي بالانفعالات، لأنه كان يعدها مصدراً من مصادر الكدر النفسي وعائقاً من عوائق التقوى والورع الذي كان الشغل الشاغل بالنسبة إليه. وهذا يعني أنه نظر إلى الانفعالات على مؤشر من مؤشرات اضطراب التقوى وزعزعة الورع. وهذا هو الذي سوف نراه عند معالجتنا لبيتين من شعر الشافعي من خلال مسألة طرحها عليه شخص يعاني، على ما يبدو، من اضطراب سلوكه التقوى فكتب الجواب على رقعة^٤ يقول فيها:-

يداوي هواه ثم يكتم وجده   ويصبر في كل الأمور وبخضع
فإن هو لم يصبر على ما أصابه   فليس له شيء سوى الموت أنفع

***

ويبدو جلياً من خلال المناسبة التي كتب الشافعي هذين البيتين والتي أوردها المحقق، انه كان يقدم فتوى؛ أو بالتعبير المعاصر "استشارة". وهذا يعني ان صاحبنا هذا كان يعاني من هم مستعصٍ، وقد ظهرت على شكل شكوى Complain أو إذا شئنا الدقة أزمة كانت سبباً مباشراً ورئيسياً دفعت الرجل إلى أن يذهب إلى الشافعي طالباً مشورته. والشافعي لم يتردد في تقديم تلك المشورة المناسبة، وفقاً لمرجعياته وأرائه. فكانت محصلة هذه المقابلة أو هذه الحوارية: هذين البيتين.

يحاول الشافعي في البيت الأول، ان يمنح هذا الرجل؛ الثقة بنفسه. بمعنى آخر، أن الشافعي لم ينكر على الرجل محاولاته للسيطرة على انفعالاته، بل استخدم جملة من المفردات تعبر عن عدد من الفعاليات النفسية: غرضها الأساسي هو ما يمكن ان نسميه، وبلغة علم النفس الخبط

الانفعالي Emotional Control. صحيح أن الشافعى لم يستخدم هذا المفهوم، صراحة، إلا أنه استخدم ما يمكن أن يكون إشارة له؛ مثل: يداوى، يكتم، يصبر وأخيراً يخضع. والحقيقة أن هذه الفعاليات.. ما هي إلا مظاهر متعددة لمفهوم الضبط الانفعالي بمفهومه المعاصر. والصورة التي كونها عن حالة الرجل هذا.. هي صورة لرجل ينقصه الثبات والنضج الانفعاليان وهذا واضح من خلال ما جاء في البيت الثاني على وجه الخصوص. ان الضبط الانفعالي، وبالتالي، ما إلا محصلة للثبات أو النضج الانفعالي. وهذا هو ما حاول الشافعى إثباته في البيت الثاني. والمحصلة التي يريد الشافعى الوصول إليها، هي إن لا يكون هذا الرجل ضعيف الهمة أو متذبذب في اتخاذ القرار. ويبعدوا أن هذا الأسلوب الإرشادى كان نتيجة عمله مرشدًا روحيًا أو هكذا كان ينظر إلى نفسه. كما أنه قد انطلق من واقع تجربته الشخصية التي تراكمت لديه من خلال تفاعله مع مفردات النص الديني. وهذا يعني أن الشافعى قد أولى موضوع التعبير الانفعالي وأساليب التعامل معه أهمية خاصة.

ونظرة فاحصة إلى البيت الأول، على وجه الخصوص، توضح لنا، حقيقة مهمة، أو تسمح لنا الإشارة إليها، وهي؛ أن الشافعى قد وضع يده على نشاط جملة من الآليات الدفاعية؛ مثل: القمع والكبت والإزاحة والتسامي وما إلى ذلك. صحيح أنه لم يحدد عمل هذه الآليات مثلما فعل علماء التحليل النفسي وفق الصورة التي حددوها لها، إلا أنه يمكن القول، أنه قد أشار إليها، على أقل تقدير. ولا سيما من خلال استخدامه لمفردة "الكتم" وليس من قبيل المصادرية، القول، أن الشافعى قد استلهم التعبير القرآني (والكافظمين الغيض) عندما عالج حالة الرجل هذا. وعلى حين أن مفردة (الكتمان) واضحة في دلالتها النفسية، أعني أنه تشير إلى استخدام آلية القمع فإن مفردة (يداوي) يمكن أن تكون دالة على آلية كف الهدف Aim

inhibition، لأنه ربط بين فعل (يداوي) والهوى. بمعنى آخر ان الرجل الذي خاطبه الشافعى، عالج أهوائه بالفعل ولكنه، على ما يبدو، لم يكن وفق النموذج المطلوب. وان صبره وصل حد الملل فما كان منه ألا ان وقع فريسة الوسوسة. هنا، وكما لاحظ الشافعى، وهذا يوضح لنا فراسة الشافعى اثناء المقابلة الإرشادية، ان الرجل تنقصه خاصية الصبر، تلك الخاصية التي طالما يلح عليها الشافعى ويعدها خاصة التجربة الإيمانية برمتها ومؤشرًا رئيسيًّا من مؤشرات نجاحها. وهنا، تلمس عمق الرؤية لدى الشافعى في معالجته لمفهوم الحاجات والدوافع بمختلف أنماطها وأساليب إشباعها. لقد عالج هذا الأسلوب من خلال الكبت والقمع وكف الهدف أو بتعابير الخطاب الدينى بالصبر والكظم، وهذه كلها مؤشرات التكيف والتوفيق السليم بين الكائن والبيئة.

الهوامش:-

١. د. الخولي، وليم، ١٩٧٦، مرجع سابق، ص ١٦٦ - ١٦٨. والحفنى، مصدر سابق، ج ١، ص ٢٦٣، ٢٦٥ و دافيدوف، لندن، ١٩٨٣، مدخل الى علم النفس، ص ٤٧٩ - ٥٢٦.
٢. الجرجاني، ١٩٨٦، التعريفات، ص ٢٧، ١٤٠.
٣. بهجت، مصدر سابق، نص ١٠ - ص ٩٩، نص ٣٩ ص ١٣٠، نص ٤٢ - ١٣١، نص ٤٦ - ص ١٣٣، نص ٤٨ - ص ١٣٤، نص ٥٦ - ص ١٤١، نص ٦٧ - ص ١٥٥.
٤. حاولنا في الحلقة التي تحمل عنوان "الشافعى رائداً للتحليل النفسي" النظر الى الشافعى كرائد من رواد التحليل النفسي في الحضارة العربية وبالمفهوم الفرويدى على أقل تقدير.

إدراك حدود الذات عند الإمام الشافعي

رأينا، في حلقة سابقة^١، كيف تعامل الشافعي تعامل؛ في إحدى جلساته العلاجية، كيف وصل مع مريضه، إلى وسيلة من خلالها يستطيع هذا المريض أن يجا به مشكلاته الانفعالية. لقد كان مريض الشافعي قد وصل إلى حد من العجز لم يمكنه من التفاعل وإقامة جسور مع الآخر. ولم يشأ الشافعي أن يترك مريضه هذا لأن يكون فريسة لللناس وخيبة الأمل. وعلى الرغم من أنه أدرك، ان هذه الاستشارة، تتفق وإمكانيات المريض الذاتية. وفي هذه الحلقة، سنكمل المسار مع الشافعي، ومع حالة أخرى، وهي شخص جاءه لكي يستشيره في مسألة تخص كيفية سلوكيّة، من شأنها أن لا تؤدي إلى ما يثير القلق. ومريض الشافعي، في هذه الحالة، يعاني حالة عدم إدراك حدود الذات، أو مما يمكن أن ندعوه بأزمة الهوية Identity بلغة علم النفس الحديث. والهوية، مفهوم^٢، جاء به (اريكسون)، وهو عبارة، عن مفهوم يكونه المرء حول ذاته، بمعنى، ان يكون للفرد كيان متّيّز عن الآخرين. لنرى، أولاً، كيف حدد الشافعي إشكالية هذا المريض، وحاول ان يقدم لها حلا. فهو يقول:-

ت وما يزنك به فزنه ه ومن تأن فصد عنه فاصرف هواه إذا وهنـه ك فكل ما يأتيك منـه	زن من يزنك بما اتنـز من جـا إـليـك فـرـح إـلـيـ من ظـنـ أـنـك دـونـه وارجـع إـلـيـ مـلـكـ المـلـوـ
--	---

في هذه الأبيات يقترح الشافعى، عددا من ستراتيجيات التعامل، سناول استعراضها، بصورة تنسجم وحدود الخطاب الذى طرحة هذه الأبيات، من دون تحملها، ما لا طاقة لها به. يمكننا ان نقول: انطلاقا من هذه الأبيات، ان الشافعى يعالج مسألة معرفة النفس، أو حدود الذات. ويدعو إلى معرفتها والانطلاق منها في تحديد العلاقة مع الآخر. ولاشك، أن الشافعى قد استلهم عددا من التصورات الدينية التي تدعوه إليها بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية. و لا بأس من أن نشير إلى عدد منها:-

١. الناس سواسية كأسنان المشط.
٢. لا يكن أحدهم إمعة.
٣. لا فرق بين عربي أو عجمي ألا بالتقوى.
٤. ان أفضلكم عند الله اتقاكم.
٥. رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.

لا حاجة بنا إلى ذكر كل النصوص التي من هذا القبيل. لأن عملا كهذا، لا يتفق وغاية هذه المحاولة. كل ما نريد قوله، هنا، هو ان الشافعى لم يكن بعيدا عن هذا المأثور، بل عده نقطة انطلاق له في إرساء وجهات نظره في ما يخص العلاقة بين الأنماط والأخر. وعلى وجه الخصوص علاقة مريضه هذا بالآخر.

أن النقطة الأساسية التي يريد معالجتها الشافعى، من خلال شكوى مريضه؛ هي المساواة الإنسانية بكل تفاصيلها وأبعادها. وعلى رأس هذه الأبعاد، عاطفة اعتبار الذات Self- esteam . وهي واحدة من الحاجات الإنسانية التي يعدها علماء النفس بمثابة الحجر الأساس للنمو النفسي السليم. فالشافعى يدعو مريضه إلى النظر إلى ذاته نظرة موضوعية بعيدة عن التضخم، ومن ثم الوقوع في فخ النرجسية ، والتي يمكن ان تؤدي إلى

أوهام العظمة (البارانوايا). كما ان النظرة إلى الذات، يجب ان لا تنطلق من مشاعر الدونية أو مركب النقص ومن ثم السقوط في دائرة مشاعر الاضطهاد. أن كلتا هاتين النظرتين، إنما هما محصلة لعلاقتنا بالأخر منذ أعوام التنشئة الأولى لذواتنا. وتستمر في التأثير إلى مراحل متاخرة من نمو الشخصية. إذن، لابد، من ان تكون هذه النظرة إلى الذات متسمة بالواقعية أو أن يمتلك الفرد صورة من صور الأستبصار التي يعرفها أو يحاولون العاملين في حقل الطب النفسي اثناء عملية تشخيصهم لمرضاهem. كمرضى الفحاص، على سبيل المثال. وهذه النظرة إلى الذات، في مثل هذا النمط، هي الحجر الأساس للصحة النفسية السوية. لا تزيد الدخول في تفاصيل وفرعيات هذه النظرة، لأن من شأن هكذا دخول، ان يوقعنا في متاهات، نحن في غنى عنها. أن اضطراب النظرة إلى الذات هو من العوامل المهمة في ظهور الأمراض النفسية. وتبرز علامات كثيرة لآثار هذه النظرة. مثل لوم الذات واحتقارها ونقدها وعقابها وخفض قيمتها وغير ذلك. مما يجعل الفرد يتقوّع داخل ذاته، ويبقى محصوراً أو مسجونة بين جدرانها. ومن خلال محصلة تلك التفاعلات وهذه الديناميات، انطلق الشافعي لتقديم برنامجه العلاجي لمريضه هذا. مريضه هذا، كان مصاباً أو يعاني من اضطراب مفهوم الذات، بحيث كان يعيش سوء التوافق مع الآخرين. وأدى ذلك إلى ما يمكن ان نسميه بحالة الانطواء على الذات. مما دفعه لزيارة الشافعي طالباً الاستشارة له. لينير دربه ويمضي به إلى ينابيع السعادة. إذن الشافعي أمام حالة مرضية ضاقت بها السبل. لقد تأمل الشافعي هذه الحالة واستنفر كل ملكاته الذهنية واتكأ على خبرته المعرفية واستعان بحسه الإكلينيكي المرهف وانبىء لمعاينة الحالة لتشخيصها وتقديم العلاج لها.

ها هو الشافعي يدعو مريضه، من خلال البيت الأول، إلى استخدام ملكاته وقدراته المعرفية للتعامل مع الآخر قبل كل شيء. يستخدم

الشافعي، كلمة (زن) في البيت الأول. وهذا وحده، يكفي، لأن نذهب إلى أن الشافعي كان يؤمن بأن العقل أثمن رأسمال يمتلكه الإنسان. ولذلك فلا غرابة في أن نجده يدعو مريضه إلى استخدامه على الفور. الشافعي يطلب من مريضه، أن لا يتبع الهوى والانفعال والعاطفة في الحكم على الغير بل يتبع ميزان العقل. هل يمكن مقارنة هذا التوجه في التعامل مع الاتجاهات والمعتقدات بالأساليب المعاصرة والتي نسميها الأساليب المعرفية.^{٩٩} كيف يقنع الشافعي مريضه بهذه الأداة؟ الشافعي وهو المتترس في علم أصول الفقه وأساليب القياس والتحليل، أراد زرع الثقة في نفس مريضه. وهذه الخطوة، هي المرحلة الأولى للبرنامج العلاجي. وهي أن نجعل المريض يعيش في جو من الثقة بالنفس وبالآخر. والمعنى هنا هو المعالج. ويشيع في هذا الجو نسمات من الأمان والطمأنينة والحب والتقبل، يقول الشافعي لمريضه، يا من تعتقد أن الآخر قد اضطهدك أو أساء إليك. أو أساء فهمك، أو كانت له صورة أخرى عن ذاتك. أنه لا تختلف عنه في شيء. يقول الحديث ” كل بني آدم خطاء وخير الخطائين عند الله هم التوابون ”. هذا هو قياس الشافعي الذي أراد أن يبلغه إلى مريضه. وتلك هي البداية السليمة للنظرية إلى الذات. أنت وهو سيان عند الله. إن الشافعي يطلب من مريضه أن يكون حديا في تعامله مع الآخر... غير متهاون... غير متراخ... غير متصلب.. باختصار يدعوه إلى أن يكون مرتنا وبمثابة النذ له. إلا أن مريضه، وعلى ما يبدو، لم يفهم ما قاله الشافعي. مما حدا بالشافعي لأن يشقق على مريضه ويصبر على بطء فهمه. وينتقل به إلى تفاصيل الحياة اليومية وأبعادها. إذن انتقل الشافعي من مجال التجريد والتحليل المنطقي.. إلى حيث الواقع المعيش. وهذا ما نلمسه من خلال دعوة البيت الثاني. وهي الخطوة التالية في العملية العلاجية. لقد سعى الشافعي إلى ترسيخ عاطفة اعتبار الذات واحترامها لدى مريضه.

يا آخانا... هكذا قالها الشافعي لمريضه. ما الذي يجعلك خائفا من

الآخر؟ فتقدم له ولاءك وانتماءك من دون حساب. لماذا هذا التراخي أماماه؟ كن حازما معه. لا تفقد كرامتك وتقلل من شأن ذاتك نحوه. هذا هو النسق الصحيح في العلاقة بين الآنا والآخر، كما أراد لها الشافعي ان تكون. لا يكن أحدهم للأخر إمعة. أليس هذا هو ما مذكور في الحديث. إذن ليكن لك كيانك المميز. أي تكون لك هوية متميزة عنه.

يبدو، ان مريض الشافعي، قد تواصل معه هذه المرة. وفهم ما كان يريد قوله له. تنفس المريض الصعداء. لقد أجهش بالبكاء. وبذلك قام بتفريح شحنه الانفعالية. صمت الشافعي بعض الوقت.. وراح يقلب بعض الأوراق التي أماماه. ثم توجه ببصره نحو رفوف الكتب الموضوعة أماماه. وتجول ببصره في أجواء غرفته. والتفت إلى المريض، بعدما هدأت ثورته الانفعالية وتوقف عن البكاء. فكانت دعوته كما جاءت في البيت الثالث. عاد الشافعي، مرة أخرى، إلى دعوة مريضه لاستخدام ملكاته المعرفية. هذه المرة دعوة، إلى ممارسة الحدس *intuition*، أو إذا شئنا استخدام مفردة الشافعي نفسها (الظن). الواقع، أيا كان الفرق بين الحدس والظن، فإن هذا لا يلغى أن هذه الفعالية تتضمن عنصرا معرفيا بعض الشيء. وهذا يعني أن الشافعي قد أوصى مريضه لأن يكون شخصا يمتلك من الخصائص مثلما يمتلكها الآخرون. وهذا يعني الإصرار على امتلاك عاطفة اعتبار الذات. بمعنى آخر، فإن الشافعي، قد دعا مريضه إلى ان ينظر إلى ذاته نظرة سليمة وسوية وصحية. وبالتالي إعادة بناء ذاته وغرس الثقة بها، ذلك لأن الشافعي يبرز مفهوم (الدونية) إزاء الآخر إبرازا واضحا وجليا. ومن المؤكد انه، حين خاطب مريضه بخصوص مفهوم (الدونية) هذا، كان يجول بخاطره، الحديث المعروف (لا يكن أحدهم إمعة). وفي هذا الحديث دعوة واضحة إلى الاستقلال والتمايز عن الآخرين، والشعور السليم بالهوية. كذلك يدعو الشافعي مريضه؛ إلى عدم المسایرة والخضوع والتبعية والانقياد للأخر والمخل باعتبار الذات واحترامها. إلى

هنا انتهت وقائع الجلسة التي ترأسها الشافعى. قبل ان يهم المريض بالانصراف وينطلق إلى حياته الجديدة التي رسم معالماها هذا الرجل. همس الشافعى في أذن المريض دعوته الوداعية. وتلك الدعوة تضمنها البيت الرابع. هنا اختفت شخصية الشافعى معالجا. وظهرت شخصيته.. فقيها... زاهدا... واعظا... وتحولت غرفته منبراً للوعظ والنصيحة. في البيت الرابع، يضع الشافعى مريضه، في إطار مرجعي آخر، غير الإطار الذي حدده له من خلال الأبيات الثلاثة. أنه مجال الله. لا حظ أن الشافعى، يستخدم، فعل (ارجع). بمعنى أنه يدعو مريضه إلى الرجوع إلى الله. أو ملك الملوك على حد تعبير الشافعى نفسه. دعوة الشافعى تذكرنا، بالطبع القىري في نظرته لأحداث الحياة وللأفعال الإنسانية برمتها. لأن الشافعى في الشطر الثاني من البيت الرابع، يركز على القدرة بصورة واضحة وجلية. فهو يذكر مريضه، ان سر إشكالاته وأسباب همومه؛ علتها الابتعاد عن الله. فإذا عاد عادت إليه عافيته وانتهت كل أزماته وتفرجت كل كروبه وأحزانه. هنا تتجلى رؤية الشافعى للمأساة والأحزان الإنسانية، فهي رؤية، قائمة على علاقتنا بالله وصلتنا الحميمة به.

إلى هنا، وعند هذه الخطوة، انتهت الجلسة العلاجية، التي أمضها الشافعى مع مريضه. حيث دعاه إلى ان يضع رجائه بالله. وقبل ان ينصرف المريض أمهله الشافعى لبعض الوقت. قال له أنه بالامكان، فيما إذا جاءك احدهم يشهر عليك غضبه !!. فهناك وسيلة لمجابهة هذا الغضب. هذه الوسيلة هي ما تضمنه هذان البيتان. يقول الشافعى:-

إذا شئت أن تلقى عدوك راغماً وتقتله حزناً وتحرقه هما
فسام العلا وازداد من العلم إنه من ازداد علماً زاد حاسده غماً

***

ويقدم الشافعى من خلال هذين البيتين، آلية أخرى للتعامل مع

الآخر. هذا الآخر، هذه المرة، يتسم بالعدوان. انه ذو موقف واضح من الآخرين. والآلية التي يدعو الشافعي إلى ممارستها مع هذا الآخر، هي السمو. بمعنى أن لا تجاهه السفه بالسفه. بمعنى آخر فالشافعي يدعو إلى ممارسة الاحتواء وامتصاص العدوان. وفي هذا نمو لاعتبار الذات وثراء لكرامتها. هذا جانب سلوكي، أو مظاهر من مظاهر السلوك، في حالة المجابهة. ومن المؤكـد، ان في هذا الجانب، دعوة للتعقل وضبط النفس وكظم الغيـض ورباطة الجـأش. وحتى يغرق العدو في الحزن ويحترق بلهيب الغم، يدعـو الشافـعي إلى الغوص في مجاهـل العلم والتزـود بـأسـراره. فبـامتلاـك هذه الأـسـرار تـزـداد الثـقة بالنـفس وتـترـفـع صـورـة الذـات لـدى الذـات. هذا من جـانـبـ، أما من جـانـبـ الآخرـ، فـأنـ العـدوـ سيـحـترـقـ هـماـ. لاـ أـرـيدـ الدـخـولـ فيـ مـفـهـومـ الـعـلـمـ عـنـ الشـافـعيـ. هـذاـ مـوـضـوعـ يـحـتـاجـ إـلـىـ مـاـ دـاخـلـ أـخـرىـ. وـيـبـدـوـ أـنـ الشـافـعيـ، كـانـ، يـطـرحـ هـماـ ذاتـياـ، عـاشـهـ لـسـنـينـ، حـتـىـ أـصـبـحـ لـديـهـ قـنـاعـةـ أـنـ الـازـديـادـ فـيـ الـعـلـمـ، مـدـعـاةـ لـغـمـ الـحـاسـدـ وـاحـتـارـاقـهـ غـيـضاـ. وـرـسـوخـ هـذـهـ القـنـاعـةـ لـديـهـ، هـوـ سـبـبـ دـعـاهـ لـيـجـعـلـهـ قـاعـدةـ أـوـ مـبـداـ عـامـاـ يـمـكـنـ تـطـبـيقـهـ فـيـ كـلـ زـمـانـ وـمـكـانـ. وـلـيـسـ مـنـ الـمـبـالـغـةـ، الـقـولـ، أـنـ حـيـاةـ الـعـبـاقـرـةـ وـالـمـبـدـعـينـ، عـلـىـ مـرـ التـارـيخـ، وـفـيـ مـخـتـلـفـ الـمـجاـلاتـ، كـانـ التـفاـوتـ الـعـلـمـيـ وـالـمـعـرـفـيـ بـيـنـهـمـ وـبـيـنـ مـنـ يـعـيـشـونـ مـعـهـمـ سـبـبـاـ لـأـحـزـانـهـمـ وـعـامـلـاـ مـنـ عـوـاـمـلـ سـوـءـ التـوـافـقـ لـدـيـهـمـ، لـأـنـ خـطاـبـهـمـ هـوـ غـيـرـ خـطاـبـ الآـخـرـينـ. وـالـشـافـعيـ عـاشـ أـبعـادـ هـذـهـ الـمـحـنـةـ فـيـ حـيـاتـهـ الـعـلـمـيـ وـانـعـكـسـتـ تـلـكـ الـمـحـنـةـ لـتـشـمـلـ وـاقـعـ عـلـاـقـاتـهـ مـعـ الآـخـرـينـ.

الهوامش: -

١. راجع الحلقة المعنونة "خبرة الحب عند الإمام الشافعي".
٢. د. الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ٣٧٩.
٣. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٩٨.
٤. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٩٠.

من أرشيف ذاكرة الإمام الشافعي

أو

من جبروت المكبوت إلى عصيان الرغبة

كل منا له أفراحه وأحزانه، والشافعي ليس استثناءً من ذلك. وكل منا يحاول أن يتثبت بأفراحه ويتجاهل عن أحزنه، ويتعامل مع لحظات الحاضر وتوقعات المستقبل بناءً على ما عاشه الفرد من أحزان وأفراح على حد سواء. وهذا هو الذي يكون النظرة إلى الحياة والموقف منها. فخبراتنا الماضية هي التي تحدد نظرتنا إلى المستقبل وطريقة تعاملنا مع لحظات الحاضر. وهذا لا يتم إلا من خلال الاستعانة مخزون الذكرة الفردية، ونحن نميل، عموماً، إلى تذكر الأحداث السعيدة ونسيان الأحداث الحزينة. وفي هذا عمل قصدي؛ لأن تذكر الحدث السار يثير مشاعر تختلف عن التي يثيرها الحدث غير السار. وعلى العموم فإن مدرسة التحليل النفسي قد أطلقت على العملية التي من خلالها نبعد الذكريات والأحداث غير المقبولة إلى اللاوعي بعملية الكبت¹ expression المكبوتة (أفكار، صور، رغبات) في رغبة مستمرة للخروج من أسرها مطالبة بالإشباع وقد اطلق "فرويد" على هذه العملية أو الأولى عملية "عودة المكبوت" of the repressed Return وهي العملية التي تنزع من خلالها العناصر المكبوتة، التي لم يقض الكبت عليها مطلقاً إلى الظهور ثانية، وتتمكن من الوصول إلى ذلك بطريقة محرفة على شكل تسوية.. وتم هذه العملية من خلال ثلاثة آليات دفاعية هي الإرادة والتكتيف

والإقلاب "القلب" ^٢ وعملية الكبت تمتاز بونها عملية لاوعية، وهي تختلف عن عمل آلية أخرى هي آلية القمع Suppression والتي تمتاز بكونها عملية نفسية واعية^٣. ونحن لا يهمنا الدخول بهذه التفاصيل قد ما يفيينا في إلقاء الضوء على فترة مهمة من حياة الشافعي وهي فترة طفولته. ومن البديهي، إننا لن نتمكن، وبصور إطلاقية، أن نكون صورة متكاملة وبمختلف أبعادها عن طفولة الشافعي، وذلك لأن عملاً كهذا سوف يقودنا إلى دراسة جميع الروايات المتعلقة بطفولة الإمام الشافعي وهي مبثوثة في كتب الترجم والسير، وعمل كهذا لا يمكن أن تستوعبه سطور بهذا الحجم. ولكن هذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيديين أمام هذه المشكلة ونتغاضى عن هذه الفترة المهمة من حياته، بحجة حجم السطور أو محدوديتها مثلاً. لماذا نلجأ إلى كتب السير والترجم، وفي حوزتنا نصوص الشافعي نفسه تساعدنا للوصول إلى غايتنا وتسمح لنا، ولو بصورة جزئية، ان نقف عند طفولته من خلال بعض خبراته التي أودعها في شعره، وتعد دليلاً لا يمكن الطعن بنوایاه. ونحن لا نزعم، هنا على الأقل، من إننا سوف نقدم تقريراً عيادياً عن حياته وبصورة مفصلة. وحاجتنا هذه المرة، أنه لا يمكننا فعل ذلك من خلال سطور بهذا الحجم، وبهذه الإمكانيّة المحدودة. إذن، هدفنا يتحدّد بإلقاء بعض الضوء على خبرة واحدة لا غير. ونبيل إلى الظن أن هذه الخبرة لها أهمية خاصة في حياة الشافعي لأنها سوف تكون بمثابة الجذور الأساسية لبعض سمات شخصيته لا لشيء إلا لأنها قد بقيت عالقة في ذاكرته إلى درجه أنه صبها في قالب شعري، ومن المحتمل أنه كان يتغنى به وينشده على غيره وهذا الذي جعل الآخرين يوثقونه ويروونه عنه. وهذا دليل كاف على أن هذه الخبرة أو قل هذا الموقف قد ترك في لاوعي الشافعي ما ترك من آثار وانفعالات. هذه الخبرة متمثلة في بيت واحد فقط سينطلق منه وسيكون محوراً لهذه السطور والتي يمكن أن تكون مدخلاً أو تمهدًا يساعدنا على أن

نفهم معالم العقلية الشافعية !! . وأبعادها و لا بأس حتى لو اقسمت بطابع النسبية. ونقطة انطلاقنا هي ما ذكره المحقق الفاضل في توثيق شعر الإمام الشافعي. يقول الشافعي (هكذا يورد المحقق):- كانت أمي تععنـي الزيـت وأنا صبـي فـقلـت:-

- يا أمـاه قد أحـرق الـزيـت كـبـدي. فـقلـت:-

- كلـه يا بـني فـأنـه مـبارـك. فـقلـت:-

تؤدمـني بالـزيـت قـالـت : مـبارـك وـقد أحـرق الـأـكـبـاد هـذـا الـمـبـارـك

***

وكالمعتاد، فلا تعليق من المحقق الفاضل على هذا التصريح الخطير من الصبي. ويمكـنا ، ومن خـلال هـذا الـبـيت، ان نـضع أـيدـينـا عـلـى أـكـثـر مـن ظـاهـرة سـلـوكـيـة أو مـوقـف نـفـسي قد عـبرـعـنـهـما الشـافـعـي بعدـما غـادر الشـافـعـي محـطـات الطـفـولـة، لـكـي تكون شـاهـدا عـلـى حـسـاسـيـته المـفـرـطة وـذـكـائـه الـلامـع وـبعـض مـسـمـات شـخـصـيـته الـأـخـرى الـتـي تـشـكـلت وـتـبـلـورـت عـلـى مـا هـي عـلـيـه فـيمـا بـعـد. ولـنـحاـول ان نـهـضـي فـي اـسـتـنـاطـاقـ النـص لـنـرـى مـا هـي الـانـفعـالـات الـتـي رـصـدـها الشـافـعـي وـهـو يـأـكـل الـزيـت المـبـارـك عـلـى مـضـضـ. لـيـس مـن الـمـعـقـولـ، نـوـعاـ، ان هـذـا الـبـيت وـلـيـد لـحـظـة اـمـتـاعـضـه مـن الـزيـتـ. بـتـعـبـيرـ أـدـقـ ان الشـافـعـي لمـيـنـظـمـ هـذـا الـبـيت إـلا بـعـد مـلـل طـوـيلـ من تـنـاـولـه للـزيـتـ الـذـي سـبـبـ حـرـقـ الـأـكـبـادـ. وـيمـكـنا ان نـفـهمـ مـن عـبـارـة " حـرـقـ الـأـكـبـادـ " هـذـه الـآـثـارـ الـجـانـبـيـةـ؛ مـن الـمـوـغـصـ واـضـطـرـابـاتـ الـهـضـمـ الـأـخـرى النـاتـجـةـ مـن فـرـطـ تـنـاـولـ الـزـيـتـ. ولـلـزـيـتـ دـلـالـةـ مـقـدـسـةـ فـي الـذـاـكـرـةـ الـعـرـبـيـةـ. يـحـدـثـنـا مـالـكـ شـبـلـ عـنـ هـذـهـ الـقـدـسـيـةـ بـقـولـهـ "... يـرـمزـ الـزـيـتـ إـلـىـ الـقـوـىـ الـطـبـيـعـيـةـ الـخـارـقـةـ، الـتـي تـحـولـ قـوـىـ الـشـرـ إـلـىـ طـاـقـةـ خـيـرـةـ وـتـؤـثـرـ فـيـ بـعـضـ الـمـوـاـقـفـ حـيـثـ تـتـحـولـ الـظـلـمـةـ إـلـىـ نـورـ، إـنـ مـثـلـ الـزـيـتـ كـمـادـةـ نـورـانـيـةـ تـتـكـرـرـ فـيـ كـلـ درـاسـةـ عـنـ الـرـوـحـانـيـةـ الصـوـفـيـةـ، وـجـعـلـ مـنـهـ اـبـنـ عـرـبـيـ

(١٢٤١-١١٦٥ م) موضوع معادلة اسية. أما الغزالى (١١١١-١٠٥٨ م) الذي يسبقه بنصف قرن، فقد أقام علاقة وثيقة بين الزيت والنور الاشراقي والروحانى لأن الماده التي توجد، بحسب الصورة القرآنية، داخل مصباح موضوع في كهف^٥ وفي رمزية اوسع للزيت يطالعنا الباحث "خليل احمد خليل" ما يلي "الزيت رز قربان يقدم للمستور. فهو ذو استعمال شعائري في بلدان حوض البحر المتوسط ولدى شعوب المشرق، ولاسيما في المجتمعات التي تقدس الزيتونة، مصدر النور والغذاء. يرمي الزيت إلى النور والنقاء والخصب. يسكن الزيت على الحجارة الغشيمية؛ ويزيت الرجال محركات الفلاحة قبل استعماله في الحرث؛ وتستعمله النساء بوصفه قوة مخصبة، لها لون الشمس، ولطافة الخصوبة (الحب) ورهافة التجاسد بين الذكر والأنثى. رمز البركة الإلهية (زيتونة مباركة، لا شرقية ولا غربية)؛ رمز الفرح والإباء. في طقوس المسحة الأخيرة بالزيت، يغدو الزيت رمزاً لروح الله، التي تمنح الإنسان المensus: السلطان والقوة والمجد^٦. ولاعتقد ان والدة الشافعى عنت عن الزيت ما عنده كل الغزالى وابن عربي عنه بالشكل الذي وصفاه.. ولكنها قد انطلقت من اساس مشابه لوصفيهما وذلك قالت عنه بأنه "مبارك". كم من الوقت ظل الشافعى يتناول الزيت^٧. أي ما هي الكمية التي تناولها الصبي من هذا السائل حتى يسبب له هذا التفور والانزعاج منه؟؟. وهذا مؤشر واضح على المستوى الاقتصادي المنخفض الذي عانى منه الشافعى في طفولته. ويمكن ان يعد هذا البيت: شكوى لاحقة أو متاخرة.. بعبارة اخرى هي ما يمكن ان يطلق عليه بـ "عودة المكبوب" الذي كان غائضاً في لاشعور هذا الصبي الذي كان ينتظره مستقبل قلق ظل يلاحقه حتى لحظاته الأخيرة. ومن خلال القراءة المتأنية للنص يمكننا ان نؤشر على بعض الملامح النفسية له. منها أنه كان يتمتع بدقة الملاحظة وسرعة الفهم والصبر والتأنى في إطلاق الاحكام واتخاذ القرارات والالتزام بالمعايير الاجتماعية من خلال طاعته

وامتثاله الكامل لسيطرة والدلة وسلطانها والدته وجبروتها. سلطة الام سلطة لا تضاهيها سلطة اخرى.. ولا سيما في السنوات الاولى من الحياة.. وتظل هذه الهيمنة مستمرة على لوعي الفرد مدى الحياة وإن اختلفت ابعادها ومستوياتها. إنها خصائص لما يمكن تسميته، بلغة علم النفس، "الاتزان الانفعالي" والذي يعد واحداً من مؤشرات "قوة الأنا" ego-strength. إلا أن هذا لا يعني أن حياة الشافعي كانت خالية من المكدرات والمنغصات.. بل على العكس فإن شخصاً يمتلك هذه المواقف في الشخصية، يكون أكثر عرضة للاستجابة لمواقيف الكدر والتنغيص. لا لشيء إلا لأنه يمتلك حساسية أكثر من الآخرين للاستجابة لمواقيف وضغوط الحياة المختلفة.. فضلاً عن أن تقديراته للأمور وأسلوب تعامله مع المواقف المختلفة تكون دائمة معرضة إلى سوء التاويل والفهم. وهذا هو السبب الرئيسي والمهم في ظهور علامات سوء التكيف والتي تعد واحدة من مؤشرات حياة الاشخاص من ذوي المستوى الممتاز في القدرات العقلية ومختلف وظائفها. ولاشك، عندنا، ان الشافعي واحد من هؤلاء. ولذلك فهو أكثر عرضة من غيره للانجراف النفسي. إلا أن "قوة الأنا" لديه كانت من الوفرة والقوة لدرجة أنها استطاعت امتصاص الضغوط المختلفة. و لا بأس في أن نقف عند نص قاله الشافعي واصفاً سياق حياته بصورة عامة، وكيف كان يعيش ومن أجل ما كان يعيش.. فهو يقول:-

قضى وطر الصبا وأفاد علما فهمته التعبد والسكوت^٧

***

وعلى الرغم من أن هذه السيرة تبدو نموذجية وخالية من المتابع والهموم، فإن الشافعي قد مر بأوقات عصيبة وايام صعبة، كانت مصدر ازعاج واضح له. يمكن مراجعة (٤، ٥) على سبيل المثال لا الحصر. إلا أنه يمكن القول، وهذا ليس مجاملةً منا للشافعي.. بل هو إظهار الحقيقة لا

غير، ان هموم الشافعي لم تكن نتيجة لقصور ذاتي وضعف في إمكانياته الشخصية.. بل كانت نتيجة لضغوط خارجية وبيئية مختلفة. الشافعي انسان قبل كل شيء واولاً واخيراً. ومن هذا المنظور، يمكن القول أنه كانت لديه هموم أيضاً. وقد عد الشافعي هذه الهموم عوائق امام مساره الروحي، وكان دائماً يضع ثقته ورجاءه في الله فقط لكي يساعد له على اجتياز تلك العوائق. وهناك نصوص كثيرة قالها الشافعي في مناسبات عديدة تؤيد ما ذهبنا إليه.. لا مجال لذكرها.

نعود إلى النص الذي انطلقتنا منه والذي جعلنا منه موضوعاً لهذه السطور. وقلنا ان بإمكان هذا النص ان يساعدنا في التعرف على طفولة الشافعي ولو بصورتها الاجمالية ولذلك سوف نستمر في حفريتنا لهذا النص ومن خلال الاستعارة بنصوص اخرى تعزز وجهة نظرنا فيما يخص مسألة "عودة المكبوت" حقاً ان الشافعي لم يك مبالغ في وصف قدراته وإمكانياته وخصوصاً "الملكة الشعرية" عنده. وهذا هو ما نستطيع أن نلمسه، بوضوح، في هذا النص الذي انطلقتنا منه. لا شك أن الشافعي - كما قلنا - لم يصرح بموقفه من الزيت الذي كانت امه تطعمه ايام طفولته. هذا الحوار بينه وبين الام كان مجرد شكوى من صبي ضاق ذرعاً بالزيت !! ونستطيع بسهولة واضحة أن نشم رائحة التبرم والانزعاج لديه، خصوصاً في الشطر الثاني من البيت. ماذا كانت حجة الام في اقتناع الصبي بأهمية الزيت وبالتالي الافراط بتناول الزيت؟. وكان هذا الاقتناع شكلاً من اشكال فرض سلطويتها الامومية عليه. الا انه على ما يبدو لم يك مقتنعاً بتلك الحجة او مرتاحاً لها. لم تك مرجعيات الام غير المرجعيات أو التصورات السائدة في بيئتها عن الزيت. قالت له الام: انه مبارك ! . وبما انك صبي سليل لرجال اتقياء ورجال شريفين النسب فما عليك الا ان تتناوله. إذن هي قدسية الزيت.. هي السلطة الأولى التي انطلقت منها الام

لتمرير سلطتها الانسانية ولقمع وكتب شكوى الصبي واحتجاجه. لم تقدم له الدليل أو البرهان أو الحجه على ما تدعي. الا انها، وبحد ذاتها سلطة مطلقة لا يتمكن الطفل الانفلات من هيمانتها. أو على اقل تقدير في حسابات الطفل الذي لا يملك سلطة توازي سلطة الام لكي يتکيء عليها أو ينطلق منها في تكوين احكامه وتصوراته. انها صورة نموذجية للتنشئة الاسرية المركزة على تقديس المترافقين الدينى واحترامه. هنا نشا الصراع Conflict لدى الشافعى. الصراع يتمثل في احترام سلطة الام ووجهات نظرها وبين عدم لا معقولية تلك الوجهات من النظر. وبدأ الشافعى يطره السؤال على نفسه. ما هو المقدس وما هو غير المقدس؟ هذا السؤال كان مصدرا من مصادر القلق لدى الشافعى. من جهة ثانية إذا كان هذا الزيت مقدسا ومبراركا فلماذا "حرق الاكباد". المفروض.. هكذا فكر الشافعى الصبي.. أن يكون هذا المبارك ذا فائدة للبشر وليس سببا للألام والآوجاع. هذا هو الصراع الذي عاشه الشافعى وقد تمثل بين سلطة الام واحترامها والتي ترجمت الى الالزام بتناول الزيت وبين تهافت دليلها وضعف حجتها. لم تقوى حجة الشافعى أمام جبروت الام وسطوتها. وعاد يعاني من "حرقة الاكباد" وعاش معه هذا الحزن وذاب بين جوانحه السؤال الكبير: ما هو المقدس وما هي معاييره وain يمكن ان نجده وain ينبغي ان نبحث عنه ونفتئشه؟ احتجاج الشافعى هو دليل واضح على رفضه وتبرمه من خطاب الام. وكبر الشافعى وكبر معه السؤال. ولم يصبح المقدس أو "المبارك" مجرد جرعة من الزيت بل اصبح الهم الاكبر لديه هو كيف يحدد المعيار لما هو بالفعل ما يمكن ان نسميه " المقدس" أو ما لا يمكن تسميته بذلك. وامتد السؤال لكي يصبح سؤالا عن المعيار لمسألة الحلال والحرام أو ما يجوز وما لا يجوز. ولعلنا في هذه القراءة لهذه الفترة المبكرة من حياة الشافعى سنجد ما يساعدنا على التعرف على السبب الذي دفعه إلى ان يعنون كتابه الفقهى الكبير والمهم بـ " الام "؟ رأينا في النص الذى عبر من

خلاله الشافعى عن طبيعة مساره السلوكى؛ أعني التعبد والسكوت.. وهاتان الخاصيتان يمكن أن تقرأ من وجها نظر علم النفس على أنها سيرة قائمة على قمع ما هو غير مرغوب فيه وكتبه واعلائه. القمع آلية دفاعية ناجحة وناضجة تنسجم وتتوافق مع طبيعة "قوة الأنا"^٨ في حين تبقى آلية الكبت آلية غير ناضجة وهي أكثر بدائية وبذلك يكون الشافعى قادرًا على ضبط انفعالاته وتصريفها والتعبير عنها بالشكل الذى يأمل ان يكون عليه. ولفظنا "التعبد والسكوت" هما تعبيران لهذا المعنى. وهذا الموقف يفيدنا لكي نلاحظ ان الشافعى كان مطيناً لوالدته وفي الوقت نفسه كان غير مستعد لقبول ارائهما ووجهات نظرها، في ما يخص طبيعة المقدس على وجه الخصوص. أن طاعة الأم عند الشافعى لم تكن مؤشرًا على ضعف شخصيته، وأنه شخصية اعتمادية مثلاً. بل تمثل نمو سليمًا في النسق الأخلاقي لديه.. وبعبارة ادق فإنها تمثل تنظيمًا سوياً لبنيّة الأنا الاعلى لديه.. وعلى الرغم من انه لم تدركه الصراعات الاوديبية (نسبة الى عقدة أوديب) لأن والده توفي وهو ابن سنتين^٩. وبذلك تكون الأم عند الشافعى الصورة المطلقة للسلطة – على الأقل في السنوات الأولى من حياته – الأخلاقية والمراقبة السلوكية. وهذه الاعتبارات مجتمعة، في نظرنا على الأقل – جعلت من الشافعى أو دفعته الى تسمية كتابه الرئيسي بـ"الأم" وكأنني بالشافعى اراد ان يقول: ان تأويلاً له لمسائل الفقه تعد بمثابة المرجع النهائي أو الأم للقراءات الأخرى، وقد يكون مثل هذا التفسير فيما يخص تسمية كتاب الشافعى، سابقاً لأوانه، إلا ان هناك ما يبرر مثل هذه المصادر، لأن هذه القرائن كلها تساعدننا على ان نمضي نحو تلك المصادر. ولعل والدته قد لا حظت علامات الذكاء لدى هذا الصبي، وقد يكون وحيدها، فأسرعت بدفعه الى الكتاتيب وهو في بوادي حياته الأولى^{١٠}. وبهذا العمل، ساعدت الأم على تنمية مشاعر الاستقلال والثقة بالنفس لديه. وعلى الرغم من نية الأم، ونفترض جدلاً وجود عامل السلامة

بها، فإن مشاعر الهجر (الشعور بأنني مهجور) يمكن أن يكون لها نصيب في حياته. ونتيجة لذلك، نرى نرى أن الشافعي كان كثير التجوال والترحال والبحث عما يهدئ من روعه وما يطمئن نفسه التواقة إلى السكينة والامان. ولهذا كان التحول الكبير في حياته وفي مرحلة مبكرة منها، فوجد في الفقه ودراسة الشرع ضالته بعد ما انفصل عن الام وقطع صلته بها^{١١}. وفي هذه المرحلة الجديدة من حياته ظهرت أو (عادت) بوادر الاحتجاج وعدم القناعة. وقد حول الشافعي هذه المشاعر؛ أعني مشاعر الاحتجاج وعدم القناعة، إلى السلطة الفقهية أو القراءة الفقهية بتعبير ادق وليس إلى الام. ويمكن عد هذا التحول في مشاعر الاحتجاج وعدم القناعة امتداداً لاحتجاج الشافعي وعدم قناعته بقدسية الزيت وبركته الذي كان سبباً لحرق الاكباد. وبهذا يكون المكبوت قد عاد مرة أخرى إلى الظهور في وعي الشافعي وأصبح مصدر ازعاج له؛ أعني لعقليته وروحه أكثر من الزيت الذي كان سبباً لحرق الاكباد !!

لم يستطع التحمل هذه المرة، لأنه لم يعد كما كان. لم يعد طفلاً صغيراً عاجزاً.. محدود القدرة.. القدرة بمختلف مستوياتها أمام الام حتى يطأطي رأسه أمامها، وكان رأي الام وحكمها هو الحقيقة المطلقة بعينها.. لقد نما ونما معه عقله إذ اتسعت مداركه وتفتحت قرائمه وفاضت مخيلته.. ولا نريد ان نقول أن هذا النمو شمل جسده وحاجاته وغرائزه وعواطفه لأن هذه جزء من تلك. ولأن الشافعي عقل وجسد ونفس وروح... القراءات الفقهية لم تشف غليله ولم تشبع ضالته. ها هو يقرأ (الموطأ) للإمام مالك في تسع ليالٍ وهو ابن عشر سنوات^{١٢}. لماذا لم يتوقف عند هذا الكتاب ويصبح واحداً من اتباع صاحبه؟ لا نريد الإضافة في العلاقة بينهما، ونحن نعلم أن مالكاً كان يرعى الشافعي ولاسيما في الجانب الاقتصادي. وعلى الرغم من العلاقة الحميمة بين الاثنين؛ وهي علاقة التلميذ باستاذه، فإن هذا لم

يمعن الشافعي من ان تكون له استقلاليته وخصوصيته في تناوله للأمور وقراءة النص الديني وتأويله النص الديني، وهذه كلها مؤشرات على ان الشافعي لم يجد في الموطأ ما يشبع ضالته ويشفي غليله. إذ لم يعد المرجع الفقهي النهائي في نظره. وخرج من دائرة هذه الازمة، أزمة القراءة إن صح التعبير، بقراءة جديدة تتلاءم وعقليته وبناءه النفسي وعدها أم القراءات، ولذلك لم يجد ما يمنعه من ان يسمى كتابه الفقهي بكتاب (الام). لكن هذه المرة ليست الام التي كان زيتها يحرق الاكباد، وإنما (الام) هنا هي عقلية الشافعي وروحه التواقة الى السكينة والطمأنينة. وبذلك خرج من هذه المحنّة ظافرا بقراءة جديدة. وبدأت في حياته مرحلة جديدة اتسمت بالصراع مع السلطة الفقهية. الا ان ما يلف الانتباه في شخصية الشافعي في هذه المرحلة هو مرونة اسلوبه في الحوار مع الآخر ومع رموز السلطة الفقهية مع اعطاء الفرصة لذلك الآخر بأن يقدم حاجته وبرهانه وان يصفي اليه مع الرجوع الى معايير العقل اولاً وما يسنده من معايير النقل ثانياً. واذا اختلف معه.. اعني مع ذلك الآخر فلا يمارس الشافعي اسلوباً تهكمياً او عدوانياً او ملزماً بان يقتنع بحاجته بل يتركه و شأنه ويمضي هو في شأنه، واضعاً نصب عينيه مرضاه الله وهي وحدها غايتها الكبرى^{١٣}. وهنا، في هذه المرحلة يعلن الشافعي بوضوح عن مشاعر الرفض والاحتجاج على الآخر مما اوقعه في دائرة الاشكال مع السلطة الفقهية والزمنية (الخلافة) على حد سواء^{١٤}.

وتجذور هذه الاختلافات أو الصراعات يمكن ان تكون صدى لعلاقة الشافعي بوالدته في بواكير حياته الاولى، التي لم تتمكن من ان تستوعب عقلية الصبي وسعة مداركه. وهذه ليست نقطة سلبية تسجل ضده، وإنما قد تكون من سوء حظه. عند هذه المرحلة، نقف عند الشافعي، وهو يبرهن لنا او يبرهن ذلك، على انه استطاع، وبجدارة، ان يتعامل مع مخزون مكتوبه،

بطريقة سليمة يبحث لم يجعله، اعني هذا المخزون، بحيث فريسة للاضطراب، فهو لم يسجل على الاقل اي شكوى من شكاوى العصاب أو الذهان. وسجله الشعري ساهم على ذلك. ومن ثم فقد تسامي الشافعي بهذا المكبود وآخرجه الى حيز الوجود على شكل عمل ابداعي.

الهوامش:-

١. لا بلانش - بونتاليس، مصدر سابق، ص ٤٦.
٢. نفس المصدر السابق، ص ٣٧٤.
٣. نفس المصدر السابق، ص ٤٤٤١٣.
٤. بهجت، مصدر سابق، ص ١٧١.
٥. شبل، مالك، ٢٠٠٠، معجم الرموز الاسلامية: ترجمة انطوان الهاشم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص ١٤٨ - ١٤٩.
٦. د. خليل، احمد خليل، ١٩٩٥ ، معجم الرموز، دار الفكر اللبناني، ط١، ص ٨٥.
٧. بهجت، مصدر سابق، ص ١٠٤، نص رقم ١٥.
8. Perry JC , Cooper (1989) An Empirical Study of Defense Mechanisms, Arch Gen Psychiatry, 46, pp.444-452.
٩. بهجت، مصدر سابق، ص ١٦.
١٠. بهجت، مصدر سابق، ص ١٦.
١١. اعتمدنا في تفاصيل سيرة الشافعي على ما كتبه المحقق في كتابه السالف الذكر.
١٢. بهجت، مصدر سابق، ص ١٧-١٦.
١٣. بهجت، النصوص؛ ٢٢، ٣٢.
١٤. راجع قول الشافعي لهارون الرشيد في: بهجت، مصدر سابق، ص ١٧٩ - نص ٩٠.

النظرة وдинامياتها ووسائل التواصل عند الشافعي

في هذه السطور يتناول الباحث مسألة يعتقد أنها تلعب دورا خطيرا في حياة الإنسان اليومية ومن زوايا مختلفة وجوانب متعددة. أنها النظرة ووسائل التعبير والتواصل الإنساني أو ما تسمى اليوم بلغة الجسد Body language: كتعابير الوجه وحركات الجسم وما إلى ذلك وهي كلها وسائل تساعدنا على التفاعل مع العالم الخارجي ومن ضمنها مجال الآخرين كذوات مستقلة عنا. وميدان لغة الجسد أصبح ميدانا مستقلا من ميادين العلوم الإنسانية وأصبح العديد من تلك الميادين يعتمد في الكثير من منطاقاتها على المعطيات التي يوفرها هذا الميدان^١. ويود الباحث أن يؤكد، هنا، أن النصوص التي انطلق في جزء منها هي نصوص أقل ترجحها في نسبتها إلى الإمام الشافعي كما يؤكد المحقق الفاضل^٢. ويعتقد الباحث أن هناك ما يبرر مثل هذا اللجوء إلى تلك النصوص، ذلك لأن النصوص الصحيحة النسبة لا تحتوي هذا القدر من المعالجة التي تعالج موضوع النظرة ووسائل التعبير، على الرغم من أن الباحث قد وجد في مشروعه هذا اعني في النصوص الصحيحة النسبة ما يؤيد وجهة نظره. أي أنها صالحة لقراءتها قراءة نفسية. والتبرير الذي ينطلق منه الباحث لجواز اللجوء إلى هذه النصوص هو موضوعها الذي يناسب اهتمام الشافعي كفقيه وزاهد وبالتالي فلا يعقل أن يكون هذا الموضوع قد سقط من حساباته او أنه لم يشدد عليه كثيرا أو يركز عليه. ولهذا فإن الباحث يعتقد أن درجة الترجيح في النسبة لا تقف مانعا في إدراجها ضمن تصور الشافعي العام للسلوك أو التصور العام للخطاب الذي ينطلق

منه، ومن ضمن سلوك النظرة ووسائل التعبير طالما أنها لا تخل في مضمونها لما يريد الشافعي ان يدعوا إليه. وعلى هذا الأساس فإن الباحث في اعتقاده هذا سيحفز دارسي تحقيق النصوص لحل مثل هذه الإشكالية.. اعني إشكالية صحة نسبة هذا النص أو ذاك للإمام الشافعي. وعلى الرغم من ان الباحث ليس من أهدافه هذه العملية قدر ما يهتم بقراءة النص قراءة نفسية فان المسألة التي يريد أن يذكرها، هنا، ان عمله هنا ليس الا وجهة نظر لا غير ولذلك فان النصوص التي وقع عليها الاختيار حصرت على هذا الأساس. ومن خلال ما سبق ومن خلال النصوص التي صحت نسبتها يمكننا القول ان للشافعي اهتماما بالجوانب النفسية او قد أدرك أهميتها على اقل تقدير. ومسألة النظرة او "غض الطرف" اي خفضه إذا استخدمنا لغة الخطاب الديني، واحدة من المسائل التي تؤثر في طبيعة علاقاتنا مع الآخر أو الغير على حد تعبير سارتر. ويقول الرازى في مختار الصحاح عن النظر بأنه "تأمل الشيء بالعين".^٣ ولذلك فهي من صميم اهتمام الشافعى كفقيه يحدد ما يجوز أو ما لا يجوز النظر إليه.. أو نظرة حرام أو حلال. ولنبأ ببيتين من شعره:-

١. يقول المحقق الفاضل:-

أفتى الإمام الشافعي في قضية تقدم بها إعرابي، أراد استرجاع جاريته بعد ان ندم على بيعها قبل افتقاده عن مجلس المبايعة، فأبى صاحبه، فدخل على الإمام الشافعي وهو بالمجلس الحرام قائلا:-

نعم له الرجعة في بيعها ولو بقطنطر من العين
ولا تعد أخرى إلى بيعها ولو أح الفقر في الدين
أما سؤال الإعرابي فهو:-

بالله ما قولك في بائع باع من العسرة والدين
غزالة تاه بها حسنها على جمال الخرد العين

وكان يهواها فلما نأت طفا لها من حرق البين
فهل له الرجعة في بيعها يا اعلم الأمة في الدين^٤

***

هذان البيتان فتوى عن النظرة بنوعيها نظرة الحلال ونظرة الحرام. وقضية الإعرابي التي طرحتها على الإمام الشافعي يمكن ان تعدد في لغة علم النفس "شكوى" complain . واضح من الحوارية التي انصبت على العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة. ان الشافعي لم يسقط من حسابه أهمية النظرة ولو بقى نظرها في تحديد تلك العلاقة وفق منظور الحلال والحرام أو وفق نسق "يجوز أو لا يجوز" وهذا الاهتمام من لدنـه بموضوع النظرة ودورها في تحديد العلاقة مع الآخر "المرأة" والذي جعلنا نزاجاً إلى النصوص الأقل صحة في النسبة لا لشيء الا لأنها لا تتعارض مع توجهاته في النظر إلى السلوك او في تحديد الأحكام الشرعية التي تهدف إلى ضبط السلوك. وفي نص آخر يعالج الشافعي ظاهرة سلوكية أخرى هي التعلق بالمرأة المسنة Gerophilia و Gerontophilia ويطلق عليها تعشق العجائز. ولا يأس ان نقف عند هذا النمط من أنماط التعشق الجنسي. يقول الحفنـي في موسوعته الجنسية عنه ما يلي "يتثبت البعض في المرحلة الـأـوـدـيـبـيـةـ علىـ مـحـبـةـ أـحـدـ الـوـالـدـيـنـ،ـ فإذاـ كـانـ هـذـاـ الـأـبـ أوـ الـأـمـ كـبـراـ فـيـ السـنـ باـلـنـسـبـةـ لـلـطـفـلـ نـتـيـجـةـ زـوـاجـ مـتأـخـرـ،ـ إـنـ هـذـاـ الـحـبـ قدـ يـصـبـ عـقـدةـ يـسـمـيـهاـ عـلـمـاءـ التـحـلـيلـ النـفـسـيـ بـعـقـدةـ الجـدـ grandfather complexـ وـيـنـمـوـ الطـفـلـ مـتـصـورـاـ إـنـ أـبـاهـ أوـ أـمـهـ سـيـصـغـرـ حـجـماـ فـيـ حـيـنـ يـكـبـرـ هوـ،ـ وـتـصـورـاتـهـ يـشـوـبـهاـ الشـبـقـ،ـ وـهـيـ تـحـقـيقـ لـرـغـبـاتـ جـنـسـيـةـ مـحـرـمـةـ مـنـ نـوـعـ اـشـتـهـاءـ الـمـحـارـمـ،ـ فـالـطـفـلـ الـذـكـرـ الـذـيـ تـلـدـهـ أـمـهـ وـهـيـ فـيـ الـأـرـبـعـينـ قـدـ يـنـشـأـ وـبـهـ تـثـبـيتـ عـلـىـ حـبـ النـسـاءـ الـكـبـيرـاتـ فـيـ السـنـ وـيـتـعـشـقـهـنـ.ـ وـكـذـلـكـ الـبـنـتـ الـتـيـ تـولـدـ لـأـبـ قـدـ تـجاـوزـ الـأـرـبـعـينـ،ـ إـنـاـ أـحـبـتـهـ وـتـثـبـتـ بـهـ هـذـاـ الـحـبـ فـقـدـ تـطـلـبـ الـرـجـالـ كـأـبـيهـاـ كـمـاـ

وعته ذاكرتها، بشعره الأبيض، وبفارق السن الهائل بينهما، تحقيقا للرغبات الأدبية القديمة والتي لم تتحقق وظلت تعتمل بها لا شعوريا وتهدى سلوكها الجنسي من بعد. ويطلق بعض العلماء على هذا النمط اسم شبيه المحبة paraphilia، وهو حب متصور يتخيل فيه المحب حبيبه على صورة معينة ليست هي الواقع، ويتعيش الصورة ويعامل معها وليس من الواقع. وبالمثل في تعشق الصبايا أو الصبيان ephebophilia فإن العجوز يهوى البنات الصغيرات المرأة قد تهوى الشبان، وذلك من غرائب السلوك الجنسي، ويفسره علماء النفس بأن الدافع إليه ارتكاب المحرم أو المحظور، والمرتكب للفعل لا يرتكبه مع الشريك العجوز باعتبار الحقيقة، ولكن باعتبار التصور لديه، وطالما أن هذا التعشق محرم فهو يفعله، ويعطيه فعل المحرمات لذلة مضايقة. ويبدو أن مرتكب المحرمات المحظورات من نوع البارافيلا أو شبيه المحبة يعاني من ضعف جنسي، أو به عنة تزول بمضاجعة الشريك في الفعل، وفي حالة تعشق العجائز قد يقنع العجوز بأقل القليل من الفعل الجنسي فلا ينكشف أمر المتعشق paraphilic ونذكر من ذلك حالة موليير، فقد كان يعشق امرأة أكبر من أمه، وكان يطلق عليها اسم "الأم" وكانت به عنة، وأيضا الكاتب الروائي "لورنس" صاحب روايتي "أبناء العشاق" و "النساء في الحب"^٥. ذلك إذن هو تعشق العجائز. وما يهمنا هنا منها هو امتعاض الشافعي من هذه الحالة. وهذا رصد لظاهرة سلوكية تدخل ضمن السلوك الجنسي غير المرغوب فيه.

٢. يقول المحقق الفاضل:- أجاب الشافعي رجلا كتب له رقعة يستفتنه بها قائلا:-

نبكي عليه فقد حق البكاء له حب العجوز بترك الخرد العين

* * *

أما سؤال الرجل فهو:-

ماذا تقول هداك الله في رجل أمسى يحب عجوزاً بنت تسعين^٦

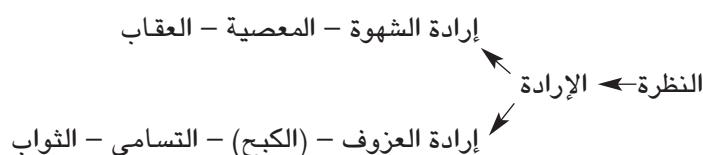
***

ان جواب الشافعي الوارد في البيت إنما يدل على إشفاقه على صاحب هكذا السلوك إذ أدرك أنه يدخل ضمن دائرة اللامسواء. ومن البديهي ان لا نطالب الرجل بتحديد السلوك كما يحدده أو يراه التصور المعاصر. فضيلة الشافعي هنا هي في رصد السلوك والامتعاض منه والإشفاق على صاحبة. ونحن نميل إلى الاعتقاد إلى انه لو كان الشافعي قد عاين هذه الحالة معاينة كاملة لما تردد في تشخيصها مع ما يتفق والتصور المعاصر. واكتفى بالقول انه أي صاحبنا، لا يعرف التمييز بين العجوز وصاحبة الخرد العين. أليست هذه أدلة واضحة على ان الشافعي لم يهمل أو يسقط من حسابه موضوعات مثل الشهوة.. الرغبة.. السلوك الشاذ.. الرغبات المحظورة.. وهذه كلها موضوعات تدخل في صميم اهتمامات علم النفس المرضي المعاصر. إذن أصبح التسويغ الذي قدمناه في مستهل هذه السطور سبباً يمكن الركون إليه والانطلاق منه لمعالجة موضوع النظرة ووسائل التعبير والتواصل بين الذوات فهو يعالجها معالجة الفقيه البارع ويدرسها دراسة عالم النفس الحاذق.

لا شك ان نقطة انطلاق الإمام الشافعي لمعالجة موضوع النظرة ومضامينها النفسية ودينامياتها وأثارها هي مفردات الخطاب الديني المتمثل في القرآن والسنة، فقد انطلق مباشرة من قضية العلاقة بين الشهوة والنظرة.. تلك العلاقة التي أولاها الخطاب الديني أهمية في تحديد العلاقة ما بين الله والإنسان أو بين العبد والرب.. إذا استخدمنا تعابير الفقهاء والصوفية. ويمكن رسم مخطط يعبر عن تلك العلاقة وفق المسار التالي:

النظرة — الشهوة — المعصية — العقاب — جهنم

وهذا ليس غريبا على بنية الخطاب الديني؛ فهو إذن مفهوم أخلاقي يستلهم النص الديني ويعده ركيزة أساسية له. الا ان هذا المسار لا يبرز دور الإنسان وفق ما يريد ذلك الخطاب. ولذلك فان هناك مساراً آخر يوضحه هذا الخطاب ويدعو إليه لكي تصبح العلاقة بين العبد والرب علاقة سليمة وترضي الطرفين. ويمكن توضيح هذا المسار على النحو الآتي:-

***

إذن هناك ديناميات معينة في هذا المسار وهذه الديناميات تعمل وفق ظاهرة الصراع conflict بين مطالب متعارضة بل متناقضة: مطالب الجسد ومطالب النفس، والمطالب الثانية وهي التي تعد جزءاً أساسياً في مفاهيم الخطاب الديني⁷. وبلغة التحليل النفسي الصراع ما بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع أو مطالب الهو id ونواهي الأنماط الأعلى super ego لا نريد عقد مقارنة ما بين الشافعي و فرويد، في تصوير حول بنية الشخصية الإنسانية، لأن هذا العمل يقع خارج مهمة هذه السطور. فالشافعي فقيه وزاهد.. و فرويد طبيب و محلل نفسي.. صحيح ان الشافعي⁸ اختبر بعض حالات التصوف وعاش بعض من خبراتها الا انه أدرك ما أدركه فرويد فيما بعد في تعامله مع المرضى النفسيين، مع إدراك الفارق في التوجه والتأهيل لكليهما، فكلاهما تعامل مع الظاهرة النفسية في صراعاتها ونوازعها وبناتها ووظائفها بلغة التحليل النفسي. ومن خلال رحلتنا مع النصوص ذات الفئة الثانية في نسبة الصحة سوف نشير إلى

تلك العلاقة يقول الشافعى:

وعينك إن أبدت إليك معايبا
فدعها، وقل يا عين للناس أعين^٩

***

يصور لنا الشافعى، هنا، الحوار الداخلى مع الذات متخدنا من العين ونظراتها أسلوباً لمراقبة الآخر. هنا ينبغي الرجوع إلى التحليلات العميقه التي قدمها الفيلسوف الفرنسي "سارتر" لطبيعة "النظرة" في كتابه الكبير "الوجود والعدم"^{١٠}. لقد عد سارتر "النظرة" وسيلة الآخر لمحاصرة وملاحقة ومراقبة الأنماط وأمتلاكها^{١١}. وعلى الرغم من أن الشافعى لا ينطلق من هذه الفكرة ويتبنى أبعادها فإنه يواافق على أن في سلوك "النظرة" نوعاً من المراقبة لذلك الآخر ولذلك فهو يدعو إلى استخدام آلية القمع للحد من سلوكها. وبالتالي فإنه يضفي على هذه الوسيلة التواصلية بعدها أخلاقياً واضحاً. يتجلى بتجنب النظر إلى الآخر بغية مراقبته ورصد مظاهر النقص والعيب فيه. ومعنى هذا أن العلاقة مع الآخر كما يحاول الشافعى رسم معالمها في هذا البيت هي علاقة قائمة على أساس أن كل البشر متساوون في وجود العيوب لديهم. "ان الكمال لله وحده". ويبدو أن العلاقة مع الآخر كما أدركها الشافعى في هذا البيت هي العلاقة التي تمثل بمراقبة الجانب السطحي أو المرئي من السلوك. إلا أنه في الأبيات اللاحقة من نص آخر نراه قد تغلى إلى الجوانب اللاشعورية لذلك السلوك أو ما يمكن تسميته بلغة الخطاب الديني "النية"^{١٢}. صحيح أن الشافعى، في هذه الأبيات على الأقل، لم يستخدم هذا اللفظ صراحة، إلا أن القراءة الممعنة لها.. أعني لهذه الأبيات، تؤكد لنا أن الشافعى قد أولى اهتماماً خاصاً دور النية في اتجاه النظرة وحركتها مع الآخر. وهذا هو في مكان آخر يقول:-

كل الحوادث مبنها من النظر
ومعظم النار من مستصرف الشر^{١٣}

***

واضح ان الشافعي كان موقفاً جداً في تقديميه لنا صورة شعرية تتسم بالعمق والثراء في الربط ما بين النظرة والنار من خلال عقد مقارنة بينهما. وقد استخدم الشافعي تلك المقارنة ليصل إلى نقطة معينة في من تلك العلاقة وهي الآثار الناتجة لكليهما. وقد بدأ في رسم معالم تلك العلاقة من خلال كون النظرة تعد الأساس لكل ما تصيب الشخصية الإنسانية. وهو يعني هنا، المفهوم الديني للأمور التي تصيب الشخصية الإنسانية. ومثلاً تبدأ النار بشارة صغيرة سرعان ما تصبح طوفاناً يلتهم كل ما حوله، وهنا يضع الشافعي يده على تلك العلاقة ليخرج منها بمحصلة عامة سوف تتبع خطواتها لا حقاً. كما ان النار تحرق الجسد.. كذلك النظرة تحرق النفس. وذلك باستخدام عبارة "كل الحوادث" للدلالة على مجمل ما تختبره النفس الإنسانية من مشاعر وانفعالات وأهواء. وإذا كان الشافعي في هذا البيت قد تعامل مع "النظرة" تعاملاً مجرداً لأنه استعار أو حاول تطبيق أساليب المنطق والقياس لإلقاء الضوء على المضامين النفسية للنظرة وдинامياتها، فإننا نراه في البيت الثاني يتعامل معها تعاملاً شخصانياً، أي أنه انتقل إلى أنه انتقل إلى مستوى الخبرة اليومية المعيشة ليصف لنا مخاطر "النظرة" وأثارها على الجانب الروحي للإنسان وفق مفهوم الخطاب الديني الذي ينطلق منه. يقول:-

كم نظرة فعلت في قلب صاحبها

فعل السهام بلا قوس ولا وتر^{١٤}

***

لقد استخدم الشافعي مفردة "كم" للدلالة على الحالات التي شكت له همومها من جراء فعل النظرة. أليس هو فقيه الأمة ومرجعها في معرفة أصول دينها؟؟. في نص آخر غير النص الذي نقف عنده الآن، ينظر الشافعي إلى الجسم برمته نظرة تتسم بالسلبية نوعاً ما، هذه النظرة إنما هي متأتية من موقف الخطاب الديني عموماً إزاء نوازع الجسد ورغباته. يقول فهو:-

ادفن الجسم في الثرى ليس في الجسم منتفع
إنما السر في الذي كان فيه أصل رجع^{١٥}

***

ولذلك فلا يمكننا الاندهاش أو الاستغراب من ان الشافعي تعامل مع النفس الإنسانية بكل أبعادها ومتناقضاتها تعاملاً قائماً على اساس من صدق النية وتمثل بفهم نوازع هذه النفس وفق الإطار الحضاري الذي عاشه:-

***

من حقنا ان نتسائل: كيف يصيب السهم بلا قوس ولا وتر؟ هنا وظف الشافعي مفهوم الذية توظيفاً رمزياً بأعمق ما يكون من توظيف. فالنظرة.. هنا قاتلة.. حارقة.. تخترق شغاف القلب مباشرةً من دون وسائل ملموسة. ان الشافعي يهتم بالمضمون النفسي للنظرة. بأشد ما يكون من تجريد. لكنه لن يترك الإنسان أسيراً لضغط هذه الأهواء وتأثير ومزاجها تتحكم به كما تشاء، فهو يولي الإرادة أو بحسب التحليل النفسي كفاح الأنما للسيطرة على رغبات (الهو) من خلال لجوئه إلى آليات دفاعية معينة. ولا يأس ان نشير هنا إلى دراسة قيمة قام بها احد الباحثين حول العلاقة بين الأساليب الدفاعية Defensive Style وإتجاه نظرة العين Direction of Gaze

وفق نظرية " الكبت - الحساسية Repression- Sensitization ل التعامل مع مواقف التهديد Threat Situation، إذ تفترض هذه النظرية أن هناك اتجاهين للتعامل مع موقف التهديد هما الكبت - الحساسية ، والحساسية هي التوجه الشديد نحو الموقف والكبت هي على العكس من ذلك. وانتهى الباحث إلى ان صاحب إتجاه حركة العين المرتبط بأسلوب الكبت يميل إلى ممارسة آلية الكبت والإنكار في حين يميل صاحب أسلوب الحساسية إلى ممارسة آلية العقلانة Intellectualization المتسمة بالقلق الوسواسي والاجتراري^{١٧} يقول الشافعى في هذا:-

والمرء ما دام في طرف يقلبه بأعين الغيد موقوف على الخطر^{١٨}

***

في هذا البيت، نلمس حيرة وصراعاً يعيشه صاحب النظرة إزاء الآخر. تقليل الطرف يشير إشارة واضحة إلى صراع قد ينتهي بالإنكار و القمع في ان واحد وربما أكثر من ذلك. وأيا كانت الآلية التي تتضمنها عملية تقليل الطرف هذه فإنه في النهاية يشير إلى الأساليب الدفاعية المستخدمة من الأنـا^{١٩}. نزولاً لرغبات أو نواهي الأنـا الأعلى لکبح مطالب الهـو. وعلى الرغم من ان مفهوم الأنـا الأعلى يأخذ عند الشافعى نواهي الخطاب الديني وهو لا يختلف عن الأنـا الأعلى الفرويدى، لسبب بسيط هو أن هذه النواهي مستمدـة من ذلك الخطاب. ويستمر الشافعى في وصف ديناميات السلوك لدى صاحب هذه النظرة. يقول:-

يسـر مقلـته ما ضـر مهـجـته لا مـرحـبا بـسـرور جاءـ بالـخـطـر

***

هـنا يعود الشافـعـي مـرة أـخـرى إـلـى المـقارـنة بـين النـظـرةـ الجـائـزةـ وـغـيرـ الجـائـزةـ وـأـثـارـ كـلـتـيهـماـ. فـهـو يـربـطـ سـرـورـ المـقـلـةـ بـهـجـةـ العـيـنـ بـمـضـرـةـ النـفـسـ

والتي قد تولد صراعا في النفس. تلك العداوة قد أثارها في البيت الأول
عندما شبهها بالنار. يصل أوج استياء الشافعي عندما يقول:-

فطوبى لنفس أولعت قعر دارها مغلقة ابوابها مرخى حجابها^{٢٠}

في هذا البيت مدح واضح المعالم لتجنب آثار النظرة والاستسلام
لعنانها وزواجها. والشافعي يشبه الأنماط أو النفس أو الذات بالبيت المغلق
الأبواب والمرخى الحجاب. أنه الانكفاء على الذات Self-retrocede باجلى
صوره. صورة قعر الدار التي تشير إلى أعمق نقطة في داخل الذات !! كذلك
فإن عبارة مغلقة الأبواب تعني تعطيلًا إرادياً للحواس وإكتار الحواجز
بينها وبين العالم ومحاولته تجنبه. إلا يمكن أن نلمس، هنا، إشارة إلى حالة
الفناء الصوفي الذي يعني أن لا ننشغل إلا بالله. وما يترتب على ذلك من
حالات الوجود والخبرات التي يمر بها الصوفي أثناء خبرته الصوفية. نميل
إلى الاعتقاد أن الشافعي لم يكن بعيداً عن تلك الخبرة وهو الرجل الذي
طلق الدنيا وعاش من أجل مرضاه الله.

في هذا المحور الذي يدور حوله الشافعي في مخاطر النظرة، ومن خلال
نصوصه الشعرية فقط، سوف نتجرأ في القول أن الشافعي قد تعامل مع
المرأة بذات الأسلوب الذي تعامل به مع النظرة ولذلك فقد عدّها مصدر
خطر بل شيطانا. فهو يقول:-

ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين^{٢١}

***

ولا نريد أن نذهب أو ندخل في جوانب قد لا تتلاءم مع موضوع هذه
السطور ولذلك سنكتفي بهذا القدر في ما يخص هذه النقطة.
لا ان الشافعي لم يكتف بالتركيز على المشرق في النفس الإنسانية، إذ قد
حاول إبراز دور الإرادة أو "كافح الأنماط" أي دور الآليات الدفاعية ودور

الأخلاق أو نواهي الخطاب الديني في السلوك، وفي الوقت نفسه فإن الشافعي لم ينكر، أو بتعبير أدق لم يتجاهل ما في هذه النفس من عيوب وضعف. الشافعي بأن النفس أمارة بالسوء؟. وبالتالي فالنفس انطلاق من جملة نصوص قرآنية في النظر إلى ضعف النفس الإنسانية^{٢٢}. ولذلك ينبغي الإقرار بهذا الضعف ومواجهته وتعديلاته والتسامي به. ففي بيتهن جميلين ينطلق الشافعي ليعالج بدقة كبيرة الصراع الدائر بين قوى النفس وعناصرها. ها هو يقول:-

يقولون: لا تنظر وتلك بالية   ألا كل ذي عينين لا بد ناظر
وليس اكتحال العين بالعين ريبة   إذا عف فيما بين ذاك الضمائر^{٢٣}

***

هناك إشكالية لا بد من الوقوف عندها وهي شخصية قائل البيتين. ولنتفق بدءاً مع المحقق في أن القائل هو "جميل بن عمر" الذي سبق الشافعي في الوجود. ونحن نعرف أن هذا الشاعر قد وصف بأنه شاعر عذري. ولكن عذرية الشعر عند جميل ليست نابعة من موقف فكري أو أخلاقي قائم على تحليل أو فهم معين لمفردات الخطاب الديني مثلما نرى ذلك في حالة الشافعي، ولكنها عذرية لها أسبابها والنفسية منها على وجه خاص. فـ"جميل" مارس عملية "آلية التصعيد أو التسامي لدراوشه الجنسية وحاجاته العاطفية، لأنها لم تشبع لوجود حاجز قسري وهو الحاجز الاجتماعي بينه وبين بثينة". ولوان "جميلاً" قد تزوج بثينة بسهولة ومن دون وجود ذلك الحاجز أو المانع لما كان منجزه الشعري المتصرف بالعذرية قد برز إلى الوجود ومن ضمنه هذان البيتين. اللذain كانوا معذومي الترجيح عند الشافعي كما يقول المحقق. ماذا كان الرادع الذي جعل "جميل" يؤكد على عفة الضمائر وهو ليس بقفيه وليس ورعاً أو تقيراً بل كان مجرد رجل عاشق حرم من الوصال

بمعشوقته لا غير. لم يلغ "جميل" نوازعه الجنسية من حساباته، بل كل ما فعله هو إرجاء أو تأجيل لإشباعها حتى يظفر بـ "بثنية". الأمر مختلف تماماً في حالة الشافعي، فلو انطلقنا من أن الشافعي قد سمع بهذين البيتين وأعجب بهما لما فيهما من رقة وعدوبية في التعبير، والشافعي هنا، شاعر يتذوق الشعر فما الضير أو المانع من اقتباسهما أو الامثال بهما وتوظيفهما لخدمة مسألة مهمة طالما انشغل بها بوصفة لنفسه أو لأمته ومرضاه الله أولاً وأخيراً. على هذا الأساس سنحاول الدخول إلى فضاءات هذين البيتين، وسنتعامل مع الشافعي على أنه وظف هذين البيتين لمعالجة موضوع النزرة من زاوية كونه فقيها وزاهداً لا غير. ولذلك يمكن القول، أن هدف العفة في النزرة عند جميل كان اضطرارياً أو خشية متطلف ما في حين كانت عند الشافعي مطلباً أخلاقياً ينبعي السعي إليه والاتجاه نحوه وتحقيقه بما يتلاءم وبنية النفس الإنسانية من جهة ونواهي الخطاب الديني من جهة أخرى. ومثل هذا السلوك متوقع من الشافعي لکال غير ذلك إن لم يك مطالباً به، في حين لو كان الحال مع جميل بن معمر.

لم تك هذه السطور إلا مداخلة حول شخصية الشاعر أو قائل البيتين. وما يمكن الخروج من هذه المداخلة هو أن هذين البيتين، وإن لم تك للشافعي، كما يقول المحقق، فلا يوجد ما يمنع من أن الشافعي قد وظفهما في خدمة قضيّاه التي كافح من أجلها؛ أعني العفة بكل جوانبها ومظاهرها وبكل ما تحمله هذه المفردة من معنى ومدلول عنده.

ما من شك في أن الآخرين عند الشافعي هم غير الآخرين عند "سارتر"، فهذا الأخير قد جعل الآخرين مصدر خطر على الذات ولذلك قال عبارته المشهورة "الآخرون هم الجحيم". إن الآخرين كمل يرى "سارتر" يقومون بمراقبتي ورصدي وبالتالي أصبح "أنا" جزءاً من ملكيتهم. في حين يذهب الشافعي في ذلك مذهبًا مختلفاً. فهو يرى فيهم تهديداً للجانب الأخلاقي

والروحي فهم بهذا مصدر إزعاج وكدر له. وما يهمنا، هنا، هو اندهاش الشافعي وتساؤله من عدم إدراك الآخرين للطبيعة البشرية الإدراك السليم أو إدراكه هو على أقل تقدير. هنا نلمس بوضوح، أسلوب التحليل القائم على القياس لدى الشافعي. ومن المؤكد أن هذا الأسلوب كان غائباً عند "جميل"، إذ رفض الشافعي، على ما يبدو، المفاهيم السائدة في عصره فيما بنية الطبيعة الإنسانية، لأن الله خلق الإنسان على هذه الهيئة، فكيف يريد الآخرون تغيير تلك الهيئة أو التلاعب بها. فإذا كان هذا المخلوق زود بعينين وأذنين ولسان...^{٢٤} .. فكيف لا يستخدمها أو كيف له تعطيلها ويوقف ففعاليتها. إذن لابد للإنسان أن ينظر. هكذا أراد الله أن يكون الإنسان، فهل هناك من اعتراض على مقاصد الله وإرادته. لقد رد الشافعي؛ بتوظيفه هذين البيتين، على الأقل، على تلك الإشكالية المتمثلة باعتراض هؤلاء: بأن لا أنظر. وأنا إنسان مخلوق ومزود بعينين!! . ويعود الشافعي في البيت التالي ليعالج تلك الإشكالية. هنا نجد أن هذا الحل المقدم من خلال البيت الثاني، أنفاس الشافعي ولمساته الفقهية واضحة تتفق مع الأنماط السبعة للنظرة كما حددها في كتابه الأم. لن يعترض الشافعي على النظرة فتلك مسألة مفروغ منها. فهو لا يستطيع إلغاءها من حساباته بأي حال من الأحوال، لأن ذلك هو الإنسان وتلك هي بنيته وفطرته. أنه يلح على أسلوب النظرة وطبيعة اتجاهاتها والديناميات القائمة عليها. ها هو في البيت الثاني يقدم علاجاً يتافق تماماً مع جوهر تعاليمه الفقهية: من طهارة وعفة وصفاء للسريرة. نعم لتلاقى العيون ولكن بشرط.. بل بشروط. لم يترك الشافعي العنوان لينطلق كما تشاء العيون. ويعود مرة أخرى إلى الضمير ومسالكه الواجب سلوكها. لقد اشترط مسالكاً خاصة يحرك من خلاله سلوك النظرة واتجاهاتها. وذلك الشرط هو العفة: عفة الضمير وصفاء نيته. ذلك هو، برأي الشافعي، شرط النظرة وأساس قيامها وها هو يعود مرة أخرى إلى سلطة الخطاب الديني. الا ان

هذه العودة جاءت مقتربة بتقديم استشارة "فتوى" فيما يخص المسألة التي يطرحها. الا يحق لنا ان نصف الشافعي بأنه طبيب للأخلاق وبالتالي طبيب للحضارة؟.

تلك هي المضامين النفسية وابعادها التي بدت لنا من قراءتنا لنصوص الشافعي الشعرية (مع الأخذ بنظر الاعتبار درجة النسبة) ورأينا بخلاف ما يرى المحقق: أن مجمل هذه الأبيات لا تتعارض مع المسارات العامة لفكرة الشافعي إن لم تك متناغمة ومنسجمة معه على أفضل وجه من وجوه الانسجام والتناغم لطبيعة النظرة لديه. واتضح ان المجال الذي يتمحور حوله الشافعي هو المجال الأخلاقي الذي يعد نتيجة لقراءات الفقه وثمرة من ثماره. فهو إذن قد قدم تصوراته عن النظرة من زاوية الأخلاق. لكن هذا لا يعني انه تناول النظرة من هذه الزاوية فقط وأهمل الجوانب الأخرى. فمثل هذا التصور يعد إجحافا، بحق الشافعي بتقدير الباحث على الأقل، وليس من.

لا يعقل ان يكون الشافعي، وهو الذي درس، أو بتعبير أدق، أولى اهتماما كبيرا بالأبعاد النفسية للنظرة أو بجوانب أخرى من السلوك، الذي حاولنا تسلیط الضوء على بعض من مظاهره في مشروعنا هذا. ولذلك فإنه من الطبيعي جدا، ان لا يغفل دور وسائل التعبير التواصلي الأخرى؛ كتعبير الوجه، وحركة الجسم وما إلى ذلك مما يسمى اليوم؛ لغة الجسد، بوصفه وسيلة من وسائل التواصل بين الذوات Communication لنقل رسائلها إلى الآخر؛ مثل طبقة الصوت ونبرته أو طريقة الكلام واستخدام الإيماءة والتلويح أو طرائق تعبيرية أخرى تمتاز بالتجريد أو الترميز.

ومن الطبيعي، أن لا يكون الشافعي؛ قد درس أو رصد هذه الجوانب بنفس الطريقة أو الذي يمارسه الباحثون والعلماء في هذا المجال في الوقت الحاضر لاختلاف أساليب التفكير ولتباطئ المخزون المعرفي بين

الشافعي وبين هؤلاء الباحثين، والمهارات التي يكتسبونها من ذلك. الا ان هذا لا يمنع، أن يكون الشافعي واحدا من الذين حاولوا اقتحام هذه الجوانب، فهو وبالتالي كان من الرواد في هذا المجال.

وإذا مالقينا نظرة على أبيات ثبتت نسبتها للشافعي وجدنا أنه قد انتبه إلى ما يسمى بالتعاطف Sympathy أو التناغم الوجданى Empathy²⁵. وهو عبارة عن إدراك ما يحس به الغير وتفهم لانفعاله.

يقول المحقق: وقال الإمام الشافعي:-

عذت حبيبي وبه علة
فـعذت والعلة لي لازمة
وعاذني من علتي سالما
فعـادرت النفس به سالمـة
والنفس إن صحت ومحبوبـها
غير صحيح وجدـت ظـالمة
وكـيف لا تجري على حـكمـه
وهي بأحكـام الهـوى عـالـمة²⁶

***

يمتلك الشافعي مهارات في رصد انفعالات وسلوكه الآخر. والآخر في هذه الأبيات هو حبيبه. ولا يهمنا كثيرا من يكون هذا الحبيب. النقطة الأساسية التي تتركز عليها هذه الأبيات هي التناغم الوجدانى والتعاطف من خلال أسلوب هذا الحبيب وحالاته المزاجية مع مرور وقت من الغياب. والشافعي، هنا، صريح في الإشارة إلى سلامـة النفس وصحتـها من عدمـها. وهو من ثم لا ينطلق من فراغ بل لا بد له من رصـيدـ في هذا المجال. ونعتقد

ان هذا الرصيد قائم على قراءاته ومراقبة نفسه وتأملها أو بما يسمى اليوم "الاستبطان س. إذن فالغيباب لم يؤثر، على ما يبدو، على لفته على حبيبه. ان عواطفه ومشاعره قد أصابها البرود نتيجة إحساسه ان حبيبه في وضع سيء. والعكس هو الصحيح. فالحضور قد حرك عواطفه وهبّج مشاعره. الشافعي متناغم ومتعاطف مع حبيبه في الحضور والغياب معا.. أو إحساسه بالتواصل معه فكانت تلك الأبيات و هذه المهارات قد يصيّبها الفتور والضعف و العطل في حالة المرض. ولكننا نجد ان الشافعي حتى في هذه الحالة يبقى في ذات الحال. يقول المحقق:-

مرض الشافعي فأتى بطبيب فأخذ يجسه، فوجد الشافعي في جسم المريض، فأطرق وأنشد:

جاء الطبيب يجسني فجسسته
 فإذا الطبيب لما به من حال
 وغدا يعالجني بطول سقامه
 ومن العجائب أعمش كحال^{٢٧}

***

هذا البيتان تعبير لسخرية الشافعي من الموقف الذي يمر به. لقد مرض الشافعي. ولم يذكر المحقق ماهية هذا المرض الذي دب في جسمه. لقد حضر الطبيب للمعاينة والتشخيص وتقديم المشورة والعلاج. والشافعي، هنا، في تلك العلاقة التي لا خيار له فيها غير سماع أوامر الطبيب... اللهم إلا إذا كان هو نفسه طبيباً أيضاً. ولكن افتراض كهذا يسقط من الحساب لسبب بسيط هو استدعاء الطبيب. وبالفعل بدأ الطبيب بالقيام بعمله. فجس جسم الشافعي لكي يتفحصه. لم يستسلم الشافعي للطبيب تماماً أي لم يك سلبياً. فجسنه هو الآخر. هنا مفارقة يجب الانتباه لها. إذا لم يك الشافعي يمارس الطب فلماذا جس جسم الطبيب إذن؟؟. وللخروج من هذه المفارقة،

ينبغي القول: بان الشافعى قد مارس الطب ولكن لم يمتهنه. الا يوجد طب نبوى في الحضارة الإسلامية تستلهم وصايا وارشادات ورقى مارسها أسلاف الشافعى وتناقلوها من السنة؟؟ هنا بدأ الشافعى باسترجاع ما حملته ذاكرته في هذا المجال. فقام بقلب الأدوار. صار هو الطبيب والطبيب صار المريض. ولا نستبعد ان ما قاله الشافعى عن الطبيب لم يكن غير ملاحظة حول سلوكه. بمعنى أدق لم يكن الشافعى يعاني من علة عضوية بالمفهوم الدقيق لهذه المفردة. بل ما بدا للطبيب كان مجرد أعراض سایکوسوماتیکة (نفسجمية). فحسب. والشافعى أولى من الطبيب بمعرفة مرضه. انه لا يعاني غير متاعب الحياة وضغوطها. وحياته حافلة بها. او ان الطبيب الذي جاءوا به لم يكن ماهرا في مهنته فكان الشافعى سباقا لتشخيص عله وأسقامه. وعبارته "أعمش حال" هي إشارة إلى تلك المفارقة في شخصية الطبيب. فقد وصف الشافعى طبيبه بالأعمش أي ضعيف البصر فكيف يكون حالاً أي مداوايا للعيون. وإذا كان وصفه للطبيب وصفاً مجازياً للتعبير عن قلة مهارته وخبرته في مجال تشخيص الأمراض أو كان واقعياً فالحال يبقى كما هو. المهم هو ان الطبيب لم يتمكن من معرفة علة الشافعى سواء الجسمية منها أم النفسية. المهم في هذين البيتين هو قدرة الشافعى على الملاحظة ورصد الآخر ومتابعة نظراته وحركتها حتى وهو في حالة المرض. ويمكن الخروج بنتيجة ان الشافعى طبيب نفسي حتى ولو يبقى ذلك الطبيب طبيباً للجسم. هذا ما يخص جانب حركة التواصل عند الشافعى، وهناك أبيات أخرى يبين لنا فيها ان اللغة قد تكون أحياناً حاجزاً للتواصل فهو يصف لنا عملية التواصل الا شاري أو الإيمائي والذي يعد الآن محور اهتمام ميدان السيمياء. يقول الشافعى على لسان ابراهيم بن المولد:-

لا خير في حشو الكلا

م إذا اهتديت إلى عيونه

والصمت أجمل بالفتى
من منطق في غير حينه
وعلى الفتى بطبعه
سمة تلوح على جبينه^{٢٨}

***

أورد المحقق هذه الأبيات ضمن التي يشك في صحة نسبتها إلى الشافعي. وهو لم يحتمل إلى مضمونها، بل تمسك بروح التحقيق فحسب. في هذه الأبيات تصوير جميل لعملية التواصل بين الذوات. فالشافعي، هنا، يقدم مشورة سلوكية يعالج من خلالها الوسيلة الصحيحة لبث الرسالة إلى الآخر. وفاتحة هذه المشورة هي فعل الحشو، وقبل الدخول إلى دلالات الحشو لابد من بتعريف الكلام Speech من وجهة نظر علم النفس، فهو، أي الكلام، وظيفة أو سلوك يهدف نقل المعانى إلى الغير والتأثير عليه بواسطة الرموز^{٢٩}. أما الحشو Circumstantiality فهو خطوة سلوكية تدرج ضمن مجرى الحديث Stream of Talk العرضي أي التفاصيل والموضوعات العرضية^{٣٠}. وهو أحد أعراض اضطراب التفكير والكلام لدى مرضى الفصام والهوس. وهذا يعني أن هناك خللاً في بث الرسالة (الكلام) ونقله إلى الغير. وهذا ما يؤدي إلى إرباك المتألق في استلام الرسالة وعدم فهم مغزاها. فالشافعي، هنا، أدرك قبل اللسانين ودارسي السيمياء الحديثة هذه العلاقة ما بين النظرة وأهميتها في التواصل اللغوي بين الذوات. وكان تركيزه كبيراً على معرفة اتجاه حركة العين والتفرس في أجوائهما. ونحن نعتقد أنه كان يعني إلى الدوافع اللاشعورية التي تحرك هذه النظرة أو تلك. فليس المهم رصف الكلام والتکثير من العبارات والتتوسع بها أو تنغييمها بقدر ما يكون من المهم التركيز على لا شعورية النظرة ومعرفة مقاصدها

إن صح هذا التعبير. ويمكن القول في المحصلة أن الشافعي ليس شاعراً يحسن من انتقاء مفرداته وتعبيراته فحسب بل هو طبيب حاذق في تشخيص اضطرابات التفكير والكلام.

ان الشافعي وهو يهتم، هنا، بعملية التواصل اللفظي لا يهمل أو وسائل تعبيرية أخرى تساعدنا على التواصل مع الآخر وتحديد القناة السليمة لنقل الرسالة الصحيحة مثل الإيماءة والتلويع وتقطيب الوجه وتعابيره Face - expression وهذه الوسائل قد حاول تحديد هذه الوسائل والتعريف بها في البيت الثالث فقد عرف أن للجسد لغة وللتطرأ معنى أو العين أو للنظرة معنى وان للإيماءة وطبقة الصوت ونبرته مقصداً يتوجه إليه المرسل تلك. هي إذن خلاصة خبرة الشافعي ومعرفته في رصد الآخر والتعامل السليم معه.

الهوامش:-

١. راجع؛ شاهين، احمد عمر، لغة الحواس، مجلة سطور، العدد (٣٤) سبتمبر ١٩٩٩ . القاهرة ومقالات كل من رمضان بسطاويس محمد، يحيى الرخاوي، في نفس العدد من المجلة المذكورة.
٢. لم يعتمد الباحث على أي طبعة لديوان الإمام الشافعي غير الطبعة التي نشرتها جامعة الموصل للمحقق د. مجاهد مصطفى مجاهد في عام ١٩٨٦ لأن المحقق الفاضل أكد ان نشرته تعد أفضل نشرة لشعر الإمام الشافعي، ولا يفوت الباحث ذكر دراسة الدكتور حكمت صالح التي حاولت دراسة شعر الإمام الشافعي دراسة فنية التي استفاد منها بقدر معين. راجع كتابه ”دراسة فنية في شعر الإمام الشافعي“ طبعة عالم الكتب، ١٩٨٤، بيروت، لبنان.
٣. الرازي، محمد بن بكر بن عبد القادر، د.ت، مختار الصحاح، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان، ص ٦٦٦.
٤. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٠٥، نص رقم ١٢٥ والبيتان صحيح النسبة.
٥. د. الحفني، عبد المنعم، ١٩٩٢، الموسوعة النفسية الجنسية، مكتبة مدبولي، القاهرة،

- جمهورية مصر العربية، ط١، ص ٤٨٨.
٦. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٠٣، نص ١٢٢.
٧. منصور، أحمد صبحي، ١٩٩٩، ملامح قرآنية: الجسد والنفس، مجلة سطور، عدد ٣٤، سبتمبر، القاهرة.
٨. انظر في هذا الكتاب: الشافعي بوصفه رائد التحليل النفسي.
٩. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٢٣، نص رقم ٨٢.
١٠. راجع الترجمة العربية لهذا الكتاب بقلم الدكتور عبد الرحمن بدوي الصادر عن دار الآداب في سنة ١٩٦٦، بيروت، لبنان.
١١. راجع: د. إبراهيم، زكريا، ١٩٧٠، مشكلة الحب، مكتبة مصر بالفجالة، القاهرة، ص ٢٩٣ - ٢٩٤.
١٢. عالج الشافعي موضوع السلوك الجنسي وما يترتب عليه وما يرتبط به كالنية والنظرة مثلاً في كتابه "الأم" تحت باب النكاح. راجع هذا الكتاب بضيبي ونشر محمد زهري النجار، ج ٨، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٦٩، القاهرة، ص ١٦٢، ١٨٦، وقد حدد الشافعي النظرة الجائزة وغير الجائزة بسبعة أنماط
١٣. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٨٠، نص رقم ٤٨.
١٤. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٨٠، نص رقم ٤٨.
١٥. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٥٣، نص رقم ٦٢.
١٦. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٨٠، نص رقم ٤٨.
17. Halperin, J. M. (1986). Defensive style and the direction of gaze: Journal of Research in Personality Vol 20(3) Sep 1986, 327-337.
١٨. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٨٠، ٤٨.
١٩. للتفاصيل حول مفهوم الدفاع راجع: لابلانش - بونتاليس، مصدر سابق، ص ١٣٥١٣٢، و ٢٤٤ - ٢٤٧.
٢٠. هذا البيت يحمل رقم ١٥ من قصيدة ذات ستة عشر بيتاً. اعتمدنا عليه لأننا نعتقد أن مضمونه يكمل للأبيات السابقة ولا يتعارض مع نهج الشافعي ونظرته للسلوك. راجع: د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٣٨، رقم النص ١٠.
٢١. علم الرغم من أن المحقق الفاضل قد بين أن هذا البيت غير مرجح النسبة فإن مضمونه، كما يرى الباحث، لا يتعارض مع أفق ذهن الشافعي لأنه يعالج موضوع

- النظر إلى المرأة على أنها مصدر خطر على تقوى النفس. راجع: د. بهجت، مصدر سابق ص ٣٢٨، رقم النص ٩٠، وص ٢١٧، البند الثاني.
٢٢. سورة الشمس: آية ٧ و ٨.
٢٣. يرى المحقق الفاضل أن البيتين هما للشاعر جميل بثينة، وسواء أكانا لجميل أم الشافعي فان الموضوع هو موضوع صراع بين رغبيتين متعارضتين. انظر كتابه ص، ٢٧٦.
٢٤. سورة البلد، آية ٨.
٢٥. راجع معنى هذين المفهومين في: د. الخولي، وليم، ١٩٧٦، الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي، دار المعارف، القاهرة، ص، ١٦٩.
٢٦. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٩٠ - ١٩١، نص رقم ١٠١.
٢٧. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٧٥، نص رقم ٨٤.
٢٨. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٢٩، نص رقم ٩٣.
٢٩. د. الخولي، وليم، مصدر سابق، ص ٤١٧.
٣٠. د. الخولي، وليم، المصدر السابق، ص ٤٢٢.
٣١. د. مطلوب، احمد، ١٩٨٩، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، ص ٤٤٤ - ٤٤٧.

مشاعر الاحساس بالتفوق لدى الإمام الشافعي

تحدد المعاجم النفسية الاحساس بالتفوق Superiority Feeling بأنه تقدير للذات مغالٍ فيه وكثيراً ما يبذدو رد فعل ضد الاحساس بالنقص أو مشاعر عقدة النقص ومع ذلك ثمة مجال لأن يكون هذا الاحساس قائماً على فهم سليم للذات، إذ يكون الاحساس بالتفوق امراً يكون الاحساس بالتفوق أمراً مشروعًا بل لابد منه لأنه عامل من عوامل تعزيز عاطفة اعتبار الذات وتقديرها self-esteem. وعلى هذا الاساس سوف ننطلق، ونحن مطئنون، في تسلیط الضوء على هذه الظاهرة الانفعالية في سلوك الاحساس بالتفوق عند الإمام الشافعي كما تجلت في منجزه الشعري.

ويمكننا ان نلمس ان الشافعي، يهتم في ابراز هذا الجانب من ذاته، عندما تواجهه الضغوط من رافضي خطابه أو قراءاته. معنى هذا ان له خصوصاً بالمعنى المعرفي وقد تزداد نسبة الخصومة عندما يترجم الشافعي قراءته للنص الديني الى سلوك عملي في خضم الحياة. ولكن، لحسن الحظ فإن الشافعي كان لهم بالمرصاد، ولذلك ترك الشافعي خصوصه يمضون في السبيل الذي اختاروه لأنفسهم ومضى هو في الطريق الذي اختطه لنفسه غير مبال إلا بخشية الرحمن.. وبها فقط.

كان لابد لهذا الاحساس بالتفوق ان يبرز لديه، لأنه وكما قلنا هو احساس مشروع وله ما يعزّزه فهو سليل نسب شريف لأنه هاشمي، وهو رجل تفتقت ملكته الشعرية وهو في ريعان الصبا، وهو رجل مجاهد قضى وطرا من حياته في طلب العلم والتعبن والسكوت.. لا يمكن أن تقف هذه

العوامل إلا مشتقة على ظهور هذا الاحساس وتجلية، على الرغم من مفارقة شدّ عليها خصوم الشافعي وعدوها لقطة ضعف منه ولاسيما أنه وثّقها لنفسه وهو مظهره الخارجي، إذ كانت ملابسه مهلهلة، فهو يقول:

على ثياب لو يباع جميعها
بفلس لكان الفلس منهن اكثرا
وفيهن نفس لو يقاس بمثلها
نفوس الورى كانت اجل واطحرا
فما ضر نصل السيف اخلاق غمده
إذا كان عضبا حيث انفذه برى
فإن تكن الايام ازرت ببرزتي
فكم من حسام في غلاف تكسرا^٢
وله في المعنى نفسه هذه ال أبيات:-

يا ناظري بالكسوة البالية
تحت ثيابي هم عاليه
وانما الناس بآدابهم
والمال في كفهم عارية^٣

***

لم يمنعه هذا المظهر من الدخول في سوح النزاع الفكري أو الحوار المعرفي مع أهل زمانه منطلاقاً في ذلك.. بل من قدراته ونسبه وتقواه. إذن لم ينطلق من وهم delusion لا أساس له في حياته الواقعية. وهذه

النصوص وثيقة حية، ان المحقق لم يشكك في نسبة هذه الابيات للشافعى، ولاسيما أن الجوانية. ان هذا المظهر كان بالنسبة لأعداء الشافعى مثلاً إن لم تكن كذلك، حاولوا من خلال الطعن به أو التقليل من شأنه.. و لانسى ان نقول، ان هذه النقطة هي

بذات الاهمية في مجال التشخيص لدى العاملين في الطب النفسي الحديث، فاضطراب الهندام وسوء ترتيب الملابس وعدم تناسق الوانها، كلها مؤشرات لاضطراب الشخصية ودليل على سوء تكيفها ووجود الخلل والمرض فيها^٤. ويبدو ان الشافعى قد ادرك هذه النقطة قبل علماء النفس، ولذلك وثقها وعبر عنها باسلوبه الشعري البليغ.. مثيراً او منبهاً لاعداء وخصومه على خطأ ما يظنون فيه وسوء اعتقادهم فيما يخص هذا الجانب من شخصيته. وكانت حجته في الرد على خصومه كما تجلت في الابيات التي انطلقت منها، هي الخصائص والسمات النفسية الكامنة وراء وراء او تحت العبارة البالية^٥ التي كان يرتدية. ويمكن تلخيص تلك السمات وفقاً لما يقول الشافعى؛ الهمة العالية.. اي القدرة على مواجهة الضغوط وتحمل اعبائها.. مما يدل على وجود مستوى ايجابي للطموح والتفاؤل والاستقلال.. وهذه كلها تعد من مؤشرات وعلاماتها الصحة النفسية. لقد انطلق الشافعى في رده هذا من الرصيد الذي يمتلكه، كما ذكرنا من قبل، ويمكن ان يوجز بالابعاد الآتية:-

١. النسب الشريف وبلغة علم النفس التكيني.. اصول نقية.
٢. ملكة شعرية متميزة وبلغة علم النفس قدرات معرفية ولغوية وخيال واسع.
٣. التقوى^٦ وبلغة علم النفس نمو نفسي وسلوكي متزن وناضج ومحب ومحب.

انطلق الشافعی من هذا الرصید الذى كان يمتلكه، ولم يمارس، في تقدیرنا، اي نمط من انماط خداع الذات self-deception. يقول فهو واصفا قدراته وملكته الشعرية و موقفه من الشعر، بعد تحوله الى ميدان العلوم الشرعية، وكيف اصبح الشعر اداة طيعة ببده ولم يعد كما يقول الشعراء اسيرا لشیطان الشعر:-

فلولا الشعر بالعلماء يزري   لكنـت - الـيـوم أـشـعـر مـنـ لـبـيد
واشـجـع فـي الـوـغـى مـنـ كـلـ لـيـث   وـآلـ مـهـلـب وـأـبـي يـزـيد
ولـلـوـلا خـشـيـة الـرـحـمـن رـبـي   حـشـرـتـ النـاسـ كـلـهـم عـبـيـدـي⁷

***

ويذكر المحقق الفاضل الرواية التالية التي دفعت الشافعی إلى ان ينشد هذه الابيات "دخل رجل على الشافعی (رض) وهو مستلقٍ على ظهره. فقال له الرجل:-

- ان اصحاب ابی حنیفة الفصحاء.

فاستوى الشافعی جالسا وقال أبياته وعلى الرغم من اننا سوف لا ننطلق من هذه الرواية التي قد تدفعنا الى القول ان هذا الرجل اثار الشافعی من خلال مقارنته باصحاب ابی حنیفة. فما كان من الشافعی الا الرد بنفس السلاح الذي استثير به اي لغة الشعر والفصاحة. إن الشافعی لا يختلف عن الفقهاء الآخرين حول موقف القرآن الكريم من الشعر والشعراء لم تنتبه الشافعی لحظة شک واحدة حول عقلية ابی حنیفة. وحسن نوایاه، ولكن الشافعی اراد ان يصحح قراءة اتباعه له لا غير. وهذا يعني ان الشافعی لم يطعن في فقه ابی حنیفة بل اراد إظهار سوء فهم اتباعه له. وعلى الرغم من ان هذا الموضوع لا يهمنا في شيء الا في توضیح اخلاقیات الحوار النبیلۃ . وليس من ضرر في ان نقول ان ثمة صراعا

نفسيا حادا قد تملك الشافعي فيما يخص هذه المسألة ولاسيما أنه نشأ وهو يعيش الشعر منذ نعومة اظفاره^{١١}. الا ان تحوله إلى ميدان العلوم الشرعية حال دون بروز شخصيته الشعرية^{١٢}. وقد اكد الشافعي نفسه هذه المسألة عندما اعلن ان الشعر لا يليق بالعلماء (الفقهاء واهل الحديث والتفسير). وهذا الموقف ليس غير صدى لإيمان الشافعي الراسخ بخطاب النص القرآني السابق. إذن ثمة صراع كان يتعارج بين جوانحه ولكن، على ما يبدو، الامر قد حسم لصالح الفقه. وبذلك خرج الشافعي من دائرة هذا الصراع بحل ابداعي اصيل هو تحول الشعر عنده إلى اداة طيبة لخدمة اغراض الفقه. هنا لم يعد الشعر اداة يزدرى بها ويزدرى العلماء من خلالها، بل قد تكون العكس، اي قد تكون علامه من علامات التفوق والامتياز وهذا ما حققه الشافعي فكان فقيها جليلاً وشاعراً اصيلاً. لقد اتخذ من شخصية "لبيد" نموذجاً للعبقرية الشعرية. الشافعي هنا يتحدى "لبيداً" صاحب المعلقة، بصراحة واضحة وله الحق في ذلك لأن منجزه الشعري وقدراته هما اللذان يؤهلانه للقيام بمثل هذا التحدي. الا ان هذا التحدي هو تحد مجرد.. اعني ان الشافعي لم يحاول محاورة "لبيد" في موضوعاته واغراضه ومقارنته اسلوبه بأسلوب "لبيد" مثلاً لا شيء الا لأنه قد تسامى في موقف التحدي الذي يتجلى في المبارزات الشعرية التي تقام بين الشعراء. الشافعي ليس بمستوى "لبيد" الذي ينتمي الى الجاهلية أما هو فابن الإسلام لذلك وضع "لبيد" جانباً.. او على الأصح تجاهله عن عدم وقصد. هذا هو الشافعي في موقفه من ذاته بوصفه شاعراً.. انه موقف ينم عن فهم سليم للذات والقدرات والمكانة التي ان تشغلها هذه الذات عند الآخر. اين هو إذن الزهو المرضي هنا؟ اين الخياء.. اين التقدير المبالغ المبالغ فيه للذات. أنه تقدير واقعي وسليم.. خصوصاً إذا عرفنا أن هذا القول كان في اواخر عمر الشافعي. إذن هو تقدير يمكن ان يكون نتيجة محصلة طويلة لفحص الذات في مسارها الحيوي.. ومن هو اجر من

الشافعي في ممارسة هذه العملية الشاقة والمءولة معاً. اعني وضع الذات في ميزان الحساب. ويبعد ان النفس اللوامة كانت مسنفراً بصورة دائمة عند الشافعي. لم ينس الشافعي أن يذكرنا بشخصيته القتالية ومهاراته في هذا الفن. وعلى الرغم من انه بالامكان قراءة البيت الثاني قراءة غير حرفية.. بمعنى ان نغوص في فضاءات هذا البيت.. ذلك لكي لا يظهر الشافعي بصورة مقاتل مغوار في سوح القتال بالمعاني المألوفة إذا التزمنا بنص مفردة الشافعي نفسه. بل نريد اظهار الشافعي بأجل رجل مقاتل في رحاب الفكر والعلم والقراءة.. ولاسيما قراءة مفردات النص الديني. هذا التأويل هو اكثراً اتساقاً مع خصائص وسمات الشافعي كما تبرزها نصوصه الاخرى كان الشافعي وفق ما نستطيع ان نتخيله وهو يمشي خافض الرأس لأن المشية وفق هذه الصورة تترجمها روح النص القرآني المعروف^{١٣}. إذن كان ينظر الى السماء من خلال ذاته لأن ربه اقرب اليه من حبل الوريد فلماذا يفتش عنه هناك و هو ساكن في دواخله وبين جوانحه وخلجاته. ولذلك فلن نلح كثيراً في رسم ملامح الرجل بوصفه رجلاً رجل محارباً حاملاً سيفه ينشر قراءته وخطابه. ولكن التأويل الذي اقترحناه يساعدنا في تسلیط الضوء عليه بوصفه رجلاً مغواراً رجل مغوار في ساحة القراءة والتأويل ومراجعة قراءة السلف. وأول مؤشر يساعدنا في ذلك هو عدم استقرار الشافعي في مكان واحد أو بلد محدد. فكان كثيراً السفر والتقليل^{١٤} طالباً العلم تارة ومحاوراً تارة اخرى... رافضاً مرة.. موافقاً اخرى.. وهذا يعني؛ انه رجل عرف اخلاقيات الحوار، مما يدل على مرونة في التفكير والسلوك في آن واحد. ألم يدخل السجن في زمن الرشيد. بسبب اختلاف القراءة وتباين التأويل؟ فقد عاش خبرة الاماكن المغلقة claustrophobia امضاها هناك. لقد عزز هذا الموقف الدافع الى الحرية والاستقلال وتأكد الذات من خلال نشر مفردات القراءة، ومن هنا جاء هذا الولع بالسفر

والانتقال وعدم الاستقرار في مكان واحد. الم يكن هذا التأويل افضل لو بقينا عند المعنى القاموسي لحرفية البيت. هنا تجلت معالم شخصية الشافعي الذي لم يرض الا بمرضاة الله. ويبدو أن لم يقف عند هذا الحد.. اعني عند حدود القدرات الشعرية والمهارات الفتاالية.. بل تجاوز إلى ابعد من ذلك. وهذا التجاوز يتجلّى في البيت الثالث. هذا التجاوز يمثل اقصى انواع الصراع التي مربها الرجل. فهو من جهة لا يستطيع ان يلغى مشاعر الاحساس بالتفوق لديه. ومن جهة اخرى لا يستطيع بشرا فهو واحد من عباد الله. كيف الخروج من هذه الازمة؟ وهل يمكننا تسميتها بهذا المسمى؟. الواقع انها ازمة crisis بكل ما تحمله هذه المفردة من معنى. وذلك لأن وجود هذا الاحساس ضروري ومهم لنمو عاطفة اعتبار الذات، وهو مهم لانه حق انساني عام. الا ان الذي لم يتتجاهله الشافعي هو تحول هذا الاحساس الى واقعة سلوكية يمكن ان تبرز الى حيز الوجود. فقد كان الشافعي مدركا لخطورة هذه المسألة تمام الادراك، ولذلك تداركها وخرج من تلك المسألة وبرشاقة الاسلوب الشعري الذي عودنا على استخدامه. وطريقته هذه المرة ليست طريقة الاستعارة والامثال وما أشبه ذلك بل باللجوء الى مفردات الخطاب الديني ومفاهيمه.. اي ما يشكل مجموع الاطار المرجعي الذي ينطلق منه فيتناوله للأمور. وقد حدد الشافعي أو استطاع ان يختار، وببراعة فائقة، مفهوما من مفاهيم ذلك الخطاب بحيث يتناسب بصورة دقيقة مع طبيعة الاحاسيس والمشاعر التي يعالجها أو تتملكه في هذه الابيات. وقد أوجز ذلك المفهوم بـ "خشية الرحمن". ونجد تعريفاً بهذا المفهوم عند دراسين محدثين منهم.

١. تعريف الروبي:- حال: هو تألم القلب بسبب مكروه في المستقبل، تارة يكون بكثرة الجنابة من العبد، وتارة اخرى يكون بمعرفة جلال الله

وهيبيته، وخشية الانبياء من هذا القبيل.^{١٥}

٢. تعريف ابو الذهب:- الخوف منه مع تعظيمه.^{١٦}

٣. تعريف مجموعة من الباحثين "الخوف من الله او املاء الانسان خشية من احتمال وقوعه في معصية لل تعاليم الدينية مع ما يعقب ذلك من احتمال تعرضه لغضب الله. وخشية الله علامة من علامات التقوى، نابعة من التعاليم الدينية التي تقول بأن مصير الانسان معلق دائما بارادة الله، وهناك مجموعة من التعاليم الدينية الصارمة التي يؤدي الإخلال بها والخروج عليها الى العذاب المقيم في الجحيم. وفي محاولة رجال الدين تقوية اثر الدين على الانسان نشروا بذور خشية الله، ومحاولتهم تثبيتها بكل الطرق الممكنة بما في ذلك إعلانهم ان خشية الله تعد من فضائل الدين.^{١٧}.

***

وانطلاقا من هذه التعريف يمكن اعتبار مفهوم "خشية الرحمن" الرادع الأساسي لكل نوازع السلوك الانساني وانفلات هيجاناته. ولذلك يعد هذا المفهوم لب الخطاب الديني بأسره. وليس من مهمتنا، بشكل أو باخر، التركيز على هذا المفهوم والتشديد عليه عند الامام الشافعي. لكننا نهتم بمعرفة الاسباب والدوافع التي جعلت منه لأن يلجأ إليه أو ينطلق منه. ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنه لم يلجأ إلى هذا المفهوم لجوءا اعتباطيا وكيفما اتفق، بل كان مدراكا إلى ذلك اللجوء لمعالجة هذا النمط أو ذاك من انماط السلوك والذي يمكن عده هنا وسوسنة شيطانية ومن المؤكد أن هذه المشاعر من المؤكد ان لا يمكن ان تكون صحيحة وسليمة، على الاقل من وجهة نظر الخطاب الديني نفسه والذى يعدد الشافعى نقطة ارتکازه لمعالجة اركان الايمان عنده^{١٨}. الا يقول ذلك الخطاب "ان الناس سواسية كأسنان المشط" يمكننا ان نتساءل سواسية في ماذا وسواسية امام من؟. ولاشك ايضا ان هذا النص كان حاضرا في وعي الشافعى عندما لجأ إلى مفهوم "خشية الرحمن" في البيت الثالث. وهناك نص آخر ينبغي ان

يتزامن في وعيه في صياغة ذلك البيت. ذلك النص هو الذي يقول " لا فرق بين عربي أو اعجمي الا بالتفوى " والنص الآخر " ان اكرمكم عند الله اتقاكم ". وليس بالعسير على الشافعى، وهو الاعلم منا بالنصوص والآيات والاحاديث التي تعالج مسألة الفروق بين الناس؛ سواء اكانت عرقية أو حضارية أم عقائدية.. ولذلك يمكننا القول ان الشافعى الملم لحظتها كل تلك النصوص فكانت خلف استخدامه لتلك العبارة. هنا اصبحت المحنة عنده ذات طابع مزدوج. ويمكننا تلخيص تلك الايديولوجية بأن " لقد كان لدى الشافعى اعتقاداً مفاده " ان الله اعده واختاره لقيادة هذه الامة، وفي نفس الوقت بأنه واحد من هذه الامة، وان الله لا يفرق بين احد في هذه الامة. نعم ليس من يذكر الانفس الا الله. نعم هذه بديهيّة كان الشافعى يسلم بها. وهو لم يتردد لحظة واحدة بالقبول والإيمان بها. ان المعيار الذي يمكن ان يبني على هذه البديهيّة: اعني ان الله وحده هو الذي يذكر الانفس. بوصفه فقيهاً لم تك هذه التصورات غائبة عن ذهن الشافعى وذلك لسبب بسيط لأنها محور عمله فقيه، لحظة انشاده لهذا البيت. ومن هذه التصورات انطلق لمعالجة هذه الازمة التي مر بها.. اعني ازمة هجوم مشاعر التفوق المطلق على ذهنه !! ويمكن التعبير عن هذه الازمة وبلغة ومفردات الخطاب الديني بـ " وسوسه الشيطان " من جهة ودعوةنبيه التي تقول " رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه س. ويمكن تحديد نقطة انطلاق الشافعى لتلك المعالجة من خلال مفهوم " خشية الرحمن " التي تعد اساسا للتفوى ثم تنظيم السلوك وفقاً لها. في هذه اللحظة خيم الهدوء وانتشر السلام بين جوانح الرجل. اي انه وصل الى مرحلة النفس المطمئنة باعتبار سكونها الى الحق واطمئنانها به.^{١٩} هنا اصبح الشافعى شخصاً يمكنه ان يقود هذه الامة وهو مطمئن القلب. لماذا؟ والجواب هو لأنّه عرف قدر نفسه اولاً.. وانطلق من خشية الرحمن ثانياً.. وعاش التقوى كتحصيل حاصل لتلك الخشية ثالثاً. وبهذا لا يمكن ان يجد خصوم الشافعى نقطة ضعف

لديه، لأنه وزن نفسه بموازين الله وحساباته لا بموازين البشر وحساباتهم. إذن هو لم يعش لحظة زهو كاذبة.. ولا لحظة مغalaة مفرطة لا تقوم على شيء للذات. هكذا يبدو لنا، انطلاقا من النص السابق. الا يستحق التقدير والاعجاب على هذا الادراك العميق للذات والخروج من هيمنة الوهم؟! نترك الحكم للتاريخ.. التاريخ وحده هو الحكم الاكبر دائمًا. ومن خلال هذه الدائرة ايضاً. اعني دائرة الاعجاب بالذات.. ينقلنا الشافعي الى مستوى اخر عبر من خلاله عن تلك الدائرة.

قال الشافعي:-

أفكري في نوى إلفى وصبرى   واحمد همتى وأذم دهري
وما قصرت في طلب ولكن   لرب الناس امر فوق امري^{٢٠}

***

ضمير الانا هو ظاهرة شائعة في شعر الشافعي. ولا اريد القول انها تعود لرغبة في التترجس. وهذا الامر يعود الى رغبة الشافعي في التعبير عن نتاج خبرته ومحصلة تلك الخبرة في الحياة. ولذلك فمن الطبيعي ان يكون هذا الضمير هو السائد. الا ان ما نود التركيز عليه هو هذا الاحساس الخاص والمتميز للانا لديه. بعبارة اوضح.. تلمس مفهوم الذات- self-concept لديه. واضح من خلال هذين البيتين.. من ان الشافعي كان يرى ذاته في صورة مثالية لا تحتاج الى جهد او لف ودوران. فهو لا يجد عيبا في سلوكه او ذهنه او نوایاه او مشاعره او تعامله مع الاخرين او... وطالما كان الامر كذلك فمن حقه إذن أن يحمد همه. الهمة بالمصطلح الصوفي هو " ما يدل على توجيه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية الى جانب الحق لحصول الكمال له ولغيره^{٢١}. لقد وجه الشافعي كل قواه ومقاصده ونوایاه الى جانب الحق لحصول الكمال. إذن فالحمد ليس غير تحصيل حاصل ونتيجة لابد منها. وماذا يبقى هناك؟ الذات عند الشافعي

محمودة وقد يصل الحمد الى اقصاه وهذا ما تجلى لنا في البيت الذي وصل الى قناعة الى ان يحشر جميع الناس عبيده. ولكن هناك من كان له بالمرصاد.. اعني الواحد احد. سمع الشافعى هاتف جواني عميق الغور انطلق من ذاك الذى هو اقرب اليه من حبل الوريد.. قال له الهاتف: اياك والتمادى على عبدي.. يا عبدي.. أنا العالم بكل بخافيا الانفس وجوانحها. لكن هذا الهاتف، هذه المرة.. اعني في فضاء هذين البيتين دفعت بالشافعى الى ان يدم الدهر. و لا ادري كيف اخرج الشافعى من مأزق خطير حول ذمه للدهر؟؟. ليس هناك حديث قدسي يقول: "لا تذموا الدهر.. اني انا الدهر". كيف ذم الشافعى الدهر وهو عالم متخصص افنى حياته للتحقق من مصادقية الاحاديث الموضوعة والصحيحة؟ انا احب الشافعى انسانا صادقا مع ذاته ومع الله. هنا انتابته الحيرة. انه محاصر بين جهتين ضاغدتين. جهة الذات التي لا يرى العيب فيها البتة. أنه لم يحصر في طلب ابدا... ابدا.. انها همة لا همة بعدها.. بل قد تكون هي الهمة الوحيدة التي سوف تنتهي بانتهاء الشافعى ورحيله من الوجود. والجهة الاخرى.. هذا الحظ العاشر.. هذا الامهال والتهميش من قبل الآخرين.. هذه الضغينة والكراهية.. حتى انه بسببها دخل السجن. فالسجن للعباقرة والأنبياء والمصلحين واللصوص والمتسللين والصعاليك.. الا يقال: ان القانون لا يحمي المغفلين !!. ها هم ايضا يحشرون بين هؤلاء واولئك. لقد عانى الشافعى الامرين.. جهاده الاكبر مع ذاته وخرج منه بهمة محمودة في هذا الجهاد. وجهاده مع زمانه.. مع بيئته.. مع خطابها.. مع ايديولوجاتها.. ما العمل؟ ذم الدهر اهون من ذم الله. يبقى الله فوق الزمان وفوق التاريخ وفوق الوجود. هناك امر الله.. قدره.. حساباته.. موازينه.. هناك ما يفوق كل ذهن وتصور واعتقاد. هنا صرخة الشافعى تنطلق الى السماء حيث وجه الله الذي اينما ولى المرء وجهه لا يرى غير ذلك الجلال... نعم....لا غيره. وهنا استسلم الشافعى لأمر الله وفوض ذاته له. هذان

البيتان، في تقديرنا، مما تصوّر مستمر لذات الخبرة التي عاشها الشافعي عندما كان يرى ذاته وفق الصورة التي رأينا ملامحها قبل قليل. لقد استخدم الشافعي في هذين البيتين عبارة "نوى إلفى" للتعبير عن حالة السفر والتنقل التي كان يعيشها دائمًا.^{٢٢} وعلى أي حال فنحن لن نشدد كثيراً على هذه النقطة التي يمكن أن يدخلها علماء النفس في حالات الجولان وكثرة التنقل من مكان إلى آخر وتسمي بولع التنقل أو الترحال Wanderlust. ولكن الذي يهمنا، بالدرجة الأساسية، هو البعد النفسي الذي تعبّر عنه المفردة أكثر من الاستخدام المألوف لها. فعل التفكير ومساره وابعاده لدى الإمام الشافعي، الذي يصور لنا مجمل خبرته في الحياة ويصف لنا مسارات تلك الخبرة عبر الأحداث التي موضحاً انجازات الانما لديه. أي ماذا كان دوره في تلك الأحداث. فهو دور سلبي او انسحابي او اتكالي او كان مجرد إمعنة على الآخر. كل هذه الاحتمالات وأخرى كثيرة غيرها كانت تدور في مخيّلة الشافعي وذهنه عندما انشد هذين البيتين. مسار الحياة هذا أصبح شريطاً سينمائياً يجري بسرعة لا حدود لها. وتظهر هذه الأحداث على سطح الذاكرة عندما تمر الانما بموقف تكريري شديد.. فتقوم الانما باستعراض تاريخها رداً على ذلك الموقف. وهكذا من ذلك التاريخ كله في عبارة "افكر في نوى إلفى" في لحظة سريعة.. وكان الجواب: "احمد همتي وأدم دهري". ومن خلال هذا الحضور اللحظوي السريع الذي كان نتيجة موقف استفز من خلاله الشافعي، فكان هذا الحضور الخاطف لتلك المسيرة الطويلة والتي تكللت "بحمد الله" و"ذم الزمان" نيةً لذلك. فهو هنا، يمارس ما يسمى بلغة علم النفس مركز الضبط الخارجي عندما "يذم الزمن" وفي المقابل يمارس مركز الضبط الداخلي عندما "يحمد الله". لقد مررت سيرة الشافعي امام عينيه مثل فلم سينمائي وراحت ذاكرة الشافعي تتبع كل مناشط الحياة لديه.. هو لم يقصر في طلب ما. ولكن الحيرة حاصرته من كل جانب. ولما لم يجد اي

خلل في ذاته، اتجه مرة أخرى إلى رب الناس. ها هو أصبح واحداً منهم، ولم يشعر بوجود اختلاف بينه وبينهم. أمر الرب فوق أمر الشافعي. ولنلاحظ أنه يستخدم مفردات حاولت أن تغطي الأبعاد النفسية التي حاولنا تحديد معالمها مثل الصبر والحمد. كم كان صبره كبيراً وطويلاً. الصبر يحتاج إلى قوة مستمرة.. وتلك القوة ناتجة من وجود الهمة لديه.. معنى هذا أن اليأس والقنوط لم يعرفا إلى قلبه سبيلاً. ومن حقه إذن أن يحمد همه، ليس بإمكان أحد أن يلوم الشافعي في ذلك. لأنه عرف ذاته وعرف حدودها. واعد لها ما استطاع من قوته. هنا برزت محنـة أخرى أمام الشافعي. ويمكن تحديد هذه المحنـة من خلال السؤال الذي طرحته ذهنه عليه. من منا على حق؟ أنا أم الآخرين؟ هذا السؤال هو الذي حير الشافعي وشغلـه تماماً. انه ذكي وذو نفس أبيه وروح تواقة إلى ملاقـة الرفيق الأعلى، وجسد متسامِّـاً إمام الشهـوات والرغبات الدنيوية وهو يسير على الصراط المستقيم. كيف كان الشافعي يتعامل مع الآخرين؟ يجيبـنا من خلال الشطر الأول من البيت الثاني. ماذا كانت شيمـته. انه لم يرد أحدـاً في طلبـ ما. ولذلك فهو غير مقصـر بحق أحدـاً. وهو لم يتجاوز على أحدـاً منهمـ. إذن أين الخـلل؟ أين الخطأ؟ هذه هي مـحـنته كما يـظـهرـها هذا الـبـيت. يمكنـنا ان نقولـ، ان هذه المـحـنة التي تـحدـدت من خـلـال هذا السـؤـالـ، كانتـ في فـترة مـتأـخرـةـ من حـيـاتهـ. ودليـلـناـ هوـانـ الشـافـعيـ يـتكلـمـ عنـ حـيـاتهـ بصـيـغـةـ المـاضـيـ، مماـ يـعـنيـ أنهـ كانـ يـدرـكـهاـ علىـ انـهاـ مـحـصلـةـ لـوجـودـهـ. منـ اجـبرـ الشـافـعيـ علىـ انـ يـقـولـ ماـ قالـ؟ وهذاـ إنـ دـلـ علىـ شـيـئـ فإـنـماـ يـدلـ علىـ صـدقـ الشـافـعيـ وـنـزـاهـتـهـ فيـ التعـامـلـ معـ خـبـراتـهـ وـمـشـاعـرهـ وـاحـاسـيسـهـ. لاـ نـرـيدـ انـ نـذـهـبـ اـبـعـدـ مـنـ هـذـاـ. مـثـلاـ كـيفـ كـانـ تـقـاسـيمـ وـجـهـ الشـافـعيـ عـنـدـمـاـ عـبـرـ عنـ هـذـهـ الـحـيـرةـ الـمـتـ بـهـ. هلـ اـجـهـشـ بـالـبـكـاءـ؟ـ البـكـاءـ فـيـ هـذـهـ الـلحـظـاتـ لـيـسـ ضـعـفاـ أوـ خـورـاـ لـلـقـوىـ بـقـدـرـ ماـ هوـ إـحـسـاسـ بـمـرـارـةـ الـمـوـقـفـ الـذـيـ نـتـجـ مـنـ سـوءـ التـأـوـيلـ الـذـيـ يـلـاقـيـهـ الـعـابـرـةـ فـيـ حـيـاتـهـمـ مـعـ الـآخـرـينـ. هلـ انـزـوىـ

في مكان ما لمدة طويلة؟ في بيته؟ في المسجد؟ أو في السجن فأخذ يصب شکواه الذي لا يمكن ان للذى يتخلى عنه لحظة واحدة اعني اقرب اليه من حبل الوريد. مهما فعل وفي اي وضعية اتخذها عندما مر بهذه المحنـة فـأنـه لم يجد شائبة ما في حياته يمكن ان تكون سببا لما حدث له والـمـ به. لم يبق شيء امام الشافعـي يـجـدـ فيه ما يـسـاعـدهـ عـلـىـ اكتـشـافـ الحـقـيقـةـ.. وـاعـنيـ بهاـ هلـ الخـلـلـ فـيـهـ أـمـ فـيـ الاـخـرـينـ؟ـ وـهـنـاـ ايـضاـ يـمـكـنـنـاـ انـ نـلـمـ شـفـافـيـتهـ فيـ انهـ لمـ يـتـهمـ اـحـدـاـ الاـ الزـمـانـ.ـ بـمـعـنىـ انـ الـاخـرـينـ لمـ يـفـهـمـوـاـ وـلـنـ يـفـهـمـوـاـ!!ـ ماـ كـانـ يـرـيدـ اوـ ماـ كـانـ يـقـصـدـ.ـ اـلـىـ هـنـاـ وـالـشـافـعـيـ يـعـيشـ صـرـاعـاـ معـ ذاتـهـ وـمـعـ الزـمـانـ.ـ وـفـجـأـةـ اـدـرـكـ اـنـ لـيـسـ وـحـيـداـ فـيـ هـذـهـ المـعرـكـةـ اوـ فـيـ هـذـهـ المـحـنـةـ اوـ التـجـرـبـةـ اوـ مـاـشـتـ مـنـ مـسـمـيـاتـ تـتـنـاسـبـ وـتـلـكـ الـحـالـةـ التـيـ كـانـ يـعـيشـ وـطـأـتـهـ.ـ لـقـدـ اـدـرـكـ اـخـيـراـ اـنـ هـنـاكـ اـمـرـاـ خـارـجـ دـائـرـةـ مـعـرـفـتـهـ الـإـنـسـانـيـةـ المـحـدـودـةـ وـهـذـاـ الـامـرـ مـنـ اـخـتـصـاصـ اللـهـ وـحـدـهـ.ـ اـلـاـ يـقـالـ فـيـ دـائـرـةـ الـخـطـابـ الـدـيـنـيـ "ـاـنـ الـمـؤـمـنـ مـبـتـلـيـ".ـ وـمـنـ هـذـهـ النـقـطـةـ بـالـذـاتـ اـنـطـلـقـ الشـافـعـيـ فـيـ مـحاـولـتـهـ لـفـهـمـ مـحـنـتـهـ الـفـهـمـ السـلـيمـ لـهـاـ.ـ إـذـنـ هـوـ فـيـ حـالـةـ اـمـتـحـانـ.ـ وـمـاـ سـوـءـ الـفـهـمـ وـالـتـأـوـيلـ هـذـاـ الـاـ عـلـىـ اـنـ اللـهـ سـمـحـ بـهـمـاـ لـاـخـتـبـارـهـ وـاـمـتـحـانـهـ.ـ اـمـرـ اللـهـ غـيرـ اـمـرـ الشـافـعـيـ...ـ بـلـ هـوـ اـسـمـىـ وـاعـقـمـ مـنـهـ.ـ وـالـشـافـعـيـ لـمـ يـتـرـددـ بـالـاعـتـرـافـ بـقـصـورـ مـعـرـفـتـهـ وـحـكـمـتـهـ بـالـقـيـاسـ الـىـ مـعـرـفـةـ اللـهـ وـحـكـمـتـهـ.ـ اوـهـذاـ اـنـ دـلـ عـلـىـ شـيـ فـيـاـنـماـ يـدـلـ عـلـىـ اـنـهـ لـمـ يـكـنـ مـغـالـيـاـ فـيـ اـحـسـاسـهـ بـالـتـفـوقـ الـذـيـ حـاـولـنـاـ تـلـمـسـ اـبـعادـهـ فـيـ الـابـيـاتـ الـتـيـ اـنـطـلـقـنـاـ مـنـهـاـ..ـ بـلـ كـانـ اـحـسـاسـاـ قـائـمـاـ عـلـىـ مـعـرـفـةـ الذـاتـ مـعـرـفـةـ وـاعـيـةـ وـنـاضـجـةـ وـاستـبـصـارـ صـحـيـ وـسـلـيمـ.ـ لـاـ يـعـنيـ اـنـ هـذـهـ السـطـوـرـ قـدـ تـنـاوـلـتـ كـلـ النـصـوصـ الـشـعـرـيـةـ الـتـيـ تـعـبـرـ عـنـ هـذـهـ الـاحـاسـيسـ.ـ وـقـدـ كـانـتـ هـذـهـ الـابـيـاتـ عـيـنةـ صـغـيرـةـ لـأـنـ هـنـاكـ نـصـوصـاـ اـخـرـىـ عـبـرـ مـنـ خـالـلـهـاـ الشـافـعـيـ عـنـ هـذـهـ الـاحـاسـيسـ وـنـحـنـ لـمـ نـشـرـ اليـهـاـ لـأـنـهـاـ لـاـ تـخـتـلـفـ عـنـ النـسـقـ الـذـيـ عـبـرـ عـنـ الـابـيـاتـ الـتـيـ تـوـقـفـنـاـ عـنـهـاـ فـيـ هـذـهـ السـطـوـرـ.

الهوامش:-

١. د. الحفني، عبد المنعم، ١٩٨٧، مصدر سابق، ج ٢، ص ٣٦١.
٢. راجع الرواية التي يذكرها المحقق والتي جعلت الشافعي ينشد هذه الإبيات: د. بهجت، ١٩٨٦، مصدر سابق، ص ١٢٨-١٢٩.
٣. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٤١.
٤. د. زهران، حامد، ١٩٧٨، الصحة النفسية والعلاج النفسي، عالم الكتب، القاهرة، ص ١٥٩-١٦٠.
٥. ينقلنا مالك شبل في معجمه إلى المضامين المختلفة للباس وملحقاته ورمزياته في الحضارة الإسلامية. راجع شبل، مصدر سابق، ص ٤٦، ٤٧، ٨٥، ٨٦، ٢٢٤، ٢٧٤، ٢٧٦ وكل المفردات الدالة على اللباس وما يتعلّق به.
٦. راجع معنى مفردة التقوى في:-
  - أ- الزوبي، ممدوح، ٢٠٠٤، معجم الصوفية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص ٩٠.
  - ب- مجموعة من الباحثين، ٢٠٠٥، موسوعة الأديان الميسرة، بيروت، لبنان، ص ١٨٤-١٨٢.
  - ج- د.الحفني، عبد المنعم، ٢٠٠٣، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي ، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص ٦٨٧.
  - ث- أبو الذهب، أشرف طه، اعداد، المعجم الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط ١، ص ١٧٠.
٧. د. بهجت، مصدر سابق، ١٢٣١٢٢، نص رقم ٣٠.
٨. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٢٢.
٩. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٩١، نص رقم ٥٨.
١٠. سورة الشعرا: آية ٢٢٤.
١١. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٦-٢٧.
١٢. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٦، ويتفق مع وجهة نظرنا الدكتور طه ياسين كاظم الدليمي في كتابه الصادر عن مركز البحث والدراسات الإسلامية والمعنون: إراء الشافعي الكلامية، في سنة ٢٠٠٩، بغداد، ط ١، ص ٧٢-٧٥.

١٣. سورة الاسراء آية: ٣٧.
١٤. د. بهجت، مرجع سابق، ص ١٧.
١٥. الزوبي، مرجع سابق، ص ١٥٣.
١٦. ابو الدهب، اشرف طه، مرجع سابق، ص ٢٤٦.
١٧. مجموعة باحثين، ٢٠٠٧، المعجم العلمي للمعتقدات الدينية، تعریف وتحرير: سعد الفیشاوی، مراجعة: د. عبد الرحمن الشیخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، ص ٢٥١.
١٨. د. الدليمي، مرجع سابق، ص ١٢٧.
١٩. الزوبي، مرجع سابق، ص ٤٠٥.
٢٠. د. بهجت، مرجع سابق، ص ١٣٥، نص رقم ٢.
٢١. الزوبي، مرجع سابق، ص ٤١٧.
٢٢. د. بهجت، مرجع سابق، ص ١٦-١٧.

سُرَاطِيجِياتُ التَّعْمَلِ مَعَ الْآخَرِ لِدِي الْإِمَامِ الشَّافِعِي

ليس بالأمر الغريب ان يحتل موضوع الآخر ذلك المكان الفريد في الفكر المعاصر، لأن لا وجود حقيقةً للأنا دون وجود ذلك الآخر. وهذه النتيجة كانت المحصلة التي توصلت إليها العلوم الإنسانية كل من دائرة موضوعه في استكناه طبيعة العلاقة بين الأنما والأخر. ولذلك لم يكن هناك مجال أمام هذا الفكر إلا أن يفسح المجال لموضوع الآخر لأن يأخذ دوره اللائق في ثنايا هذا الفكر. والخطاب الديني هو الآخر قد ادرك أهمية هذا الموضوع انطلاقاً من مفرداته إلى درجة جعل الأنما موضوعاً وسطاً بين الآخر والله. ولذلك ألح هذا الخطاب على قضية التوازن في إقامة علاقة سليمة بين هذه الأطراف الثلاثة. وهكذا تصبح هذه العلاقة على النحو الآتي :-

الآخر → الأنما ← الله

ويبدو ان محور الاهتمام في العلوم الإنسانية لهذه الشبكة هو الشق الاول: أعني الأنما وعلاقتها بالآخر. في حين يركز الخطاب الديني، مع مراعاة قضية التوازن، على الشق الثاني في تلك العلاقة: أعني علاقة الأنما مع الله. ونحن، هنا، لا يهمنا تفاصيل تلك العلاقة كما تتجلى في كل من هذين الشقين. ولا طبيعة وخطاباتها تلك العلاقة أو نمطها كما تتجلى في تنبيرات العلوم الإنسانية المعاصرة أو الخطاب الديني، بقدر ما يهمنا الاستفادة من تلك الرؤى لفهم طبيعة تلك العلاقة كما حاول أن يعرض مقوماتها الإمام الشافعي في قراءاته لمفردات الخطاب الديني. إذن نقطة انطلاقنا هي فهم الشافعي وتصوирه لتلك العلاقة كما تبرز معالمها في

نتائج الشعرى.

لا تنوى هذه السطور، أن تعالج تفاصيل من الخطاب الفقهي عند الشافعى فيما يخص المعاملات التي تعد محاولة لتنظيم العلاقة مع الآخر، كما هو مستنبط من القرآن والسنة وما تراكم من ذلك من تأowيات أو قراءات. صحيح، أنت لا تستطيع أن نجد الشافعى من صبغته أو هويته الفقهية، لأنه هو كذلك أولاً وقبل كل شيء.. لأن تلك الصبغة قد اقترنـتـ مع شخصيته الشافعى في ذاكرة الوعي الجماعي العربى.. وصحيح أيضاً، ان الشافعى نفسه لم يحاول ان يتجرد أو ان ينفصل أو ينسليـخـ عن تلك الهوية التي حاول ترجمة معالـلـهاـ في حياته اليومية لحظة واحدة وهذا جعلـناـ نلمسـ هذاـ التـمـسـ بـقـضـائـاـ الفـقـهـ فيـ خطـابـ الشـعـرـ بشـكـلـ يـلـفـ الـانتـبـاهـ،ـ وـلاـ يـرقـىـ فيـ نـظـرـ الـكـثـيرـينـ إـلـىـ مرـتـبةـ الفـقـهـ النـسـقـيـ كـماـ حـاـوـلـ عـرـضـ جـوـانـبـهـ فـيـ مـؤـلـفـاتـهـ الفـقـهـيـةـ الأـسـاسـيـةـ،ـ لـكـنـنـاـ لـاـ يـمـكـنـ انـ نـنـكـرـ هـذـهـ الـحـقـيقـةـ الأـسـاسـيـةـ وـهـيـ اـنـ يـمـكـنـ اـنـ نـعـدـ الـخـطـابـ الشـعـرـيـ مـدـخـلـاـ مـهـمـاـ إـلـىـ الـفـقـهـ عـنـهـ¹.ـ إـلـاـ إـنـنـاـ مـعـ ذـكـ،ـ سـوـفـ نـتـنـاـوـلـ الـخـطـابـ الشـعـرـيـ مـنـ وـجـهـ نـظـرـ إـنـسـانـيـةـ لـاـ تـقـفـ عـنـ حدـودـ الـأـحـكـامـ الـفـقـهـيـةـ.ـ وـلـذـلـكـ فـإـنـنـاـ سـوـفـ نـحـاـوـلـ إـبـرـازـ مـفـهـومـ الشـافـعـيـ وـتـصـورـهـ لـلـعـلـاقـةـ مـعـ الـآـخـرـ مـنـ خـلـالـ بـيـتـيـنـ فـقـطـ.ـ وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ أـنـنـاـ نـجـدـهـ قـدـ عـالـجـ هـذـهـ الـعـلـاقـةـ تـحـتـ مـاـ يـسـمـىـ "ـالـأـخـوـةـ وـالـصـحـبـةـ الـحـسـنـةـ"².ـ وـهـذـاـ مـسـمـىـ يـنـدـرـجـ،ـ وـلـشـكـ،ـ ضـمـنـ الشـقـاـلـوـنـ مـنـ الـأـحـكـامـ الـفـقـهـ أـيـ الـمـعـاـمـلـاتـ.ـ وـلـاـ يـمـكـنـ اـنـ نـعـالـجـ كـلـ النـصـوصـ الشـعـرـيـةـ فـيـ ضـوءـ حـجمـ هـذـهـ السـطـورـ،ـ وـلـكـنـنـاـ سـوـفـ نـحـاـوـلـ تـسـلـيـطـ الضـوءـ،ـ عـلـىـ مـاـ نـسـمـيـهـ بـلـغـةـ عـلـمـ النـفـسـ"ـسـتـرـاتـيـجـيـاتـ الـتـعـامـلـ وـالـمـواـجـهـةـ copingـ وـالـتـيـ،ـ يـبـدوـ،ـ اـنـهـ قـدـ وـضـعـ يـدـهـ عـلـيـهـ قـبـلـ اـنـ يـتـدـارـسـهـاـ الـبـاحـثـوـنـ فـيـ عـلـمـ النـفـسـ بـصـورـتـهـاـ الـمـعاـصـرـةـ.ـ وـيمـكـنـنـاـ اـنـ نـقـولـ اـنـ الشـافـعـيـ لـاـ يـكـتـفـيـ بـتـشـخـيـصـ الـظـاهـرـةـ وـوـضـعـ يـدـهـ عـلـيـهـ وـوـصـفـ مـعـالـمـاـهـاـ الـمـخـلـفـةـ،ـ بـلـ يـخـطـوـ خـطـوـةـ أـعـقـمـ فـيـ التـعـامـلـ مـعـ

هذه الظاهرة أو تلك، وهذه الخطوة تمثل في تقديم العلاج إذا كانت الظاهرة موضوع الرصد تتصف بالاختلال والاضطراب. ويقدم بعد ذلك وسائل لتقدير العلاج. وبتلك الخطوات، يمكننا القول، إن الشافعي كان يمتلك حساً إكلينيكياً واضحًا في التعامل مع الظاهرة السلوكية أو النفسية التي حاول رصدها وتشخيصها وحدد معالمها. وهذا ليس غريباً على من تمرس على قضايا الفقه، أن الفقه أولاً وأخيراً هو أساليب واستراتيجيات لتعديل السلوك وتغييره وفق هذا الخطاب أو ذاك.

وسوف ننطلق في هذه السطور من تصوريأساسي مفاده: إن الشافعي قد تعامل مع الظواهر السلوكية والانفعالات النفسية تعاملًا قائماً على أساس الخبرة المترادفة لديه من جراء اهتمامه بالسلوك واستخدامه لتقنيات الملاحظة والمقابلة التي تساعده على القيام بالخطوة التالية وفق المنهج العيادي يعني وسائل التوجيه والإرشاد والعلاج والتعديل.

وبهذا التصور، يمكننا أن نرى في شخص الشافعي عالماً نفسياً من الطراز الأول. وبهذا فإن الشافعي يقدم لنا خزینة خبرته في السلوك وقد صب هذا الخزین على شكل "فتوى" قدمها لأحدهم لتعذر حلاً أو توجيهها أو تعديلاً أو تصريحاً بالسلوك المقبول وتجنب اللامقبول منه. وهو بذلك قد عمل على التخفيف من شكاوى مراجعيه، ويمكن القول مرضاه ومساعدتهم في التخلص من متاعبهم وأحزانهم الناتجة من احداث الحياة وضغوطها والوصول بهم إلى حيث السكينة والطمأنينة والسلام الداخلي. والشكل الآخر الذي ترجم هذا الخزین هو النص الشعري الذي يمكن عده تكنيكاً أو ستراتيجيات تساعده مرضاه على مواجهة ضغوط الحياة وتقلباتها. نحن إذن أمام شخص، قد جمع في شخصيته أكثر من سمة وامتلك أكثر من مهارة في ملاحظة السلوك وإظهار عقليته الخصبة والثرية في هذا الجانب. يصف الشافعي أساليب التعامل مع الآخر:-

وإذا عجزت عن العدو فداره   وامتنزح له ان المزاح وفاق
بالنار التي هي ضده   يعطي النضاج وطبعها الإحراء^٣

***

هنا، في هذا النص، يتعامل الشافعي مع مريضه؛ صاحب الشكوى، تعاملًا ينطلق أساساً من أنه ”أي صاحب الشكوى“ في محنـة التعامل مع الآخر، إن صاحب الشكوى هذا قد جاء يشكـوا هـما ولا شـكـ. يمكنـنا أن نلاحظ أن يخاطـب شخصـا قد استـنفذ كل طـاقـاته وإـمـكـانـياتـهـ في مواجهـةـ الآـخـرـ والـتعـالـمـ معـهـ. فـهـذـاـ المـريـضـ إـذـنـ مـصـابـ بـاضـطـرـابـ الـعـلـاقـةـ معـ الآـخـرـ،ـ هـذـاـ الـاضـطـرـابـ الـذـيـ يـعـدـهـ عـلـمـاءـ النـفـسـ الـأسـاسـ فـيـ اـضـطـرـابـاتـ التـكـيفـ السـلـوكـيـ.ـ لـمـ يـتـركـ الشـافـعـيـ مـرـيـضـهـ يـقـعـ فـرـيـسـةـ الـيـأسـ وـخـيـبةـ الـأـمـلـ فـيـ هـذـهـ إـشـكـالـيـةـ مـعـ هـذـاـ الآـخـرـ.ـ وـهـوـ عـلـىـ مـاـ يـبـدـوـ،ـ قـدـ قـطـعـ شـوـطـاـ طـوـيـلاـ فـيـ مـعـالـجـةـ مـرـيـضـهـ،ـ وـقـدـ قـدـمـ لـهـ اـسـتـشـارـتـ عـلـاجـيـةـ مـنـ النـوـعـ السـلـوكـيـ،ـ لـكـيـ يـتـسـنـىـ لـهـ فـهـمـ هـذـهـ إـشـكـالـيـةـ.ـ قـدـ اـقـتـنـعـ فـقـدـ اـنـ مـرـيـضـهـ هـذـاـ لـمـ يـمـتـكـ وـسـائـلـ وـأـسـالـيـبـ مـوـاجـهـةـ سـلـيـمـةـ وـنـاضـجـةـ تـسـاعـدـهـ عـلـىـ التـكـيفـ.ـ لـقـدـ وـصـفـ هـذـاـ الآـخـرـ بـالـعـدـوـ.ـ مـاـ اـشـقـيـ هـذـهـ الـعـلـاقـةـ؟ـ لـيـسـ الـعـلـاقـةـ إـذـنـ هـيـ عـلـاقـةـ النـدـ بـالـنـدـ.ـ بـلـ عـلـاقـةـ مـعـ دـعـوـ !!ـ وـنـحـنـ عـلـىـ ثـقـةـ،ـ بـأنـ الشـافـعـيـ قـدـ اـقـتـنـعـ بـأـنـ نـهـاـيـةـ أـيـ عـلـاقـةـ سـلـبـيـةـ يـنـبـغـيـ اـنـ تـنـتـهـيـ بـاـنـ يـكـونـ الآـخـرـ بـمـثـابـةـ دـعـوـيـ.ـ أـئـهـ مـعـيـقـ لـتـحـقـيقـ ذـاتـيـ وـإـبـرـازـ إـمـكـانـيـاتـيـ إـلـىـ حـيـزـ الـفـعـلـ.ـ إـذـنـ مـاـ الـعـمـلـ.ـ مـاـ هـيـ أـسـالـيـبـ الـمـوـاجـهـةـ الـتـيـ يـمـكـنـ اـنـ أـمـارـسـهـاـ أوـ جـأـ إـلـيـهـاـ فـيـ تـعـامـلـيـ مـعـ دـعـوـيـ هـذـاـ؟ـ.ـ اـنـ الشـافـعـيـ قـدـ وـجـدـ كـلـ هـذـاـ وـأـدـرـكـ بـسـجـيـةـ عـمـيقـةـ اـنـ مـرـيـضـهـ قـدـ فـشـلـ فـيـ تـحـقـيقـ مـاـ كـانـ يـصـبـوـ إـلـيـهـ فـيـ إـقـامـةـ عـلـاقـةـ سـلـيـمـةـ مـعـ الآـخـرـ.ـ عـلـاقـةـ قـائـمـةـ عـلـىـ اـحـتـرـامـ طـرـفـيـ الـمـعـادـلـةـ ”ـاـلـاـنـاـ —ـ اـلـاـنـتـ“ـ.ـ مـاـذـاـ يـفـعـلـ إـزـاءـ حـالـةـ كـهـذـهـ؟ـ هـلـ يـتـرـكـهـاـ تـقـعـ فـرـيـسـةـ الضـيـاعـ وـالـيـأسـ وـالتـقـوـقـعـ عـلـىـ الذـاتـ..ـ حـيـثـ النـكـوصـ وـالـتـبـيـتـ عـلـىـ مـراـحلـ بـدـائـيـةـ مـنـ تـطـورـ الـأـنـاـ؟ـ هـلـ يـدـعـوـ الشـافـعـيـ

مريضه لأن يمارس شكلاً من أشكال النفاق وخداع الذات والآخر؟ لا يمكن ان تكون هذه الحلول قد خطرت ببال الشافعي، ولو للحظة واحدة، لا لشيء إلا لأن تلك الحلول تعد أشكالاً غير مقبولة أساساً لأنها لا تتفق وأحكام مفردات الشريعة التي يؤمن بها وينطلق منها ويدعو إليها. كيف وهو الفقيه والذي يدعو إلى استقامة السلوك وإلى العمل الحسن وصفاء النية في التعامل مع الآخر.. أن يجعل من صاحبه هذا إن يلجأ إلى تلك الأساليب. هل نقول ان الشافعي قد كان في حيرة من أمره ما بين حالة مريضه وما بين الأحكام التي يدعو إليها؟ لا يمكن الذهاب إلى مثل هذا. لسبب بسيط هو ان الشافعي قد وجد حلاً لهذه الإشكالية. ثم قدمه على شكل "فتوى"^٤. لغرض التعامل السليم مع هذا الآخر الذي أصبح، كما قلنا، عدواً للأنا وعبئاً على وجودها وحائلًا دون تحقيق ذاتها. تلك الفتوى تتشابه في بنيتها مع آلية دفاعية تعرف "بالتماهي مع المعتدي Identification with the aggressor". تلك الأولية التي استخلصتها "آنا فرويد" "فحينما يجا به الشخص بخطر خارجي (يتمثل نموذجياً بإنتقاد صادر عن سلطة ما) فإنه يتماهى مع المعتدي عليه، إما يتبنى لحسابه العدوان بحد ذاته، وإما من خلال المحاكاة الفيزيقية أو المعنوية لشخص المعتدي، أو من خلال تبني بعض رموز القوة التي تدل عليه. تسود هذه الأولية، تبعاً لأننا فرويد، في تكوين المرحلة التمهيدية للأنا الأعلى حيث يظل العدوان عندها موجهاً نحو الخارج، إذ أنه لم يرتد بعد على الشخص ذاته على شكل نقد ذاتي^٥. وفي وصف تفاصيل عمل هذه الأولية يخبرنا الباحث العربي "مصطفى حجازي" أن "التماهي بالمتسلط يشكل أحد المظاهر البارزة في سعي الإنسان المسحوق لحل مأرقه الوجودي والتخفف من انعدام الشعور بالأمان، والتخييس الذاتي الذي يلحق به جراء وضعية الرضوخ. ولوصفه حلاً: هو عبارة عن هروب من الذات وتذكر لها، وهروب من الجماعة وتذكر للانتماء إليها، من خلال التشبيه بالمتسلط وتمثل عدوانيته وطغيانه ونمط

حياته وقيمته المعيشية. انه استلاب الانسان المسحوق الذي يهرب من عالمه كي يذوب في عالم المتسلط ونظامه أملأ في الخلاص⁶. ويستعرض هذا الباحث ثلاثة أشكال رئيسية لهذه الآلية وهي:-

١. التماهي بأحكام المتسلط.
٢. التماهي بعذوان المتسلط.
٣. التماهي بقيم المتسلط وأسلوبه الحياتي⁷.

***

لا يتسع المجال لذكر تفاصيل هذه الآلية كما وصفها حجازي، لذلك سنكتفي بالإحالة التي توقفنا عندها قبل قليل. يعرف الشافعي لم يعرف هذه التفاصيل بشكلها الذي عرفته "آنا فرويد" ولا بالتفاصيل التي ادخلها عليها محللون آخرون لكن هذا لا يمنع القول، أن الشافعي قد عرف قسمًا من هذه التفاصيل، ولو بصورتها البدائية على الأقل. فالظاهرة النفسية واحدة عند جميع البشر، وإن تخفت بظل هذه الثقافة أو تلك. فما الذي يمنع من القول ان الشافعي كان سباقا على "آنا فرويد" في تسلیط بعض الضوء.. لا كله، على عمل هذه الآلية؟ لا نريد الدخول في هذه القضية، بقدر ما نريد إبراز الدوافع التي حررت الشافعي ليقترح هذه الإستراتيجية في التعامل مع الآخر حينما يصبح عدوا. ان النص، نفسه، يجبرنا على القول، بأن الشافعي قد ادرك، أنه لا مفر من استخدام هذه الآلية. يمكننا ان نلاحظ أيضًا ان الشافعي يؤكد على العجز التام لمريضه في استخدام وسائل تكيفية سليمة مع الآخر. ولذلك يضعه أمام هذا الخيار الصعب؛ اعني مواجهة العدو. ونعتقد ان الشافعي كان يدرك صعوبة هذا الخيار وكان يعلم ان في هذا الخيار شيئاً من خداع الذات، على الأقل في هذا النص. ولكنه، على ما يبدو، قد اسقط من حساباته هذا العنصر.. (خداع الذات)، لا شيء إلا لأنه قد ادرك وب بصيرة نفاذة ان عنصر خداع الذات وإن كان غير

مقبول، فإنه من الممكن ان يكون تمهيدا لاحتواء الآخر وتفتيت صلابته واختراق جدران ذاته السميكة. ولنمض مع الشافعي في صدر البيت الأول ومجمل البيت الثاني لنرى كيف عالج هذه الإشكالية فيما يخص سلوك المواجهة لدى الفرد ودفاعاته عموماً وعبر هذا السلوك على وجه الخصوص.

إذا كان الشافعي في البيت الأول قد وصل مع مريضه إلى نقطة جوهرية وهي ان مريضه قد فشل تماما في إقامة علاقة سليمة وناضجة مع الآخر، فإنه سرعان ما يعود عبر عجز البيت نفسه ليقدم لمريضه هذا حلاً أو يقترح عليه ممارسة أسلوب آخر للتعامل معه. وهذا الأسلوب هو ما يسميه الشافعي بالمدارة والمزاح (الدعابة يمكن ان تخفف من الدوافع العدوانية)^٨. فعن طريق هذين الأسلوبين، كما يعتقد الشافعي، يمكننا ان نقترب من الآخر، ونجتاز المسافات ونخترق الحواجز معه، ثم نحاول احتواءه أو تعديل وجهة نظره عن ذاتنا، وهذا بحد ذاته يعد تمهيداً لإقامة الحوار لغرض التلاقي والتفاعل السليم معه. هذا هو الحل الذي يقترحه شاعرنا الشافعي لمريضه لكي يسير على منواله في هضم متابعيه مع الآخر.

لقد عودنا الشافعي ألا يكتفي برصد الظاهرة السلوكية من بعدها الخارجي أو وصفها وصفاً شكلانياً أو كما تبدو للعيان المباشر بل يتعداه إلى محاولة الفحص إلى مكانه هذه الظاهرة وجوانبها الخفية. ان نظرة سريعة وعاجلة يلقيها القاريء على هذين البيتين يمكن ان تقودنا إلى استنتاج مفاده: أنه لا علاقة قائمة بين هذين البيتين، إلا ان قراءة فاحصة ومتعمقة لهما تظهر بطلان مثل هذا الاستنتاج. فالشافعي كان من خلال البيت الأول؛ رجل ملاحظة ومشاهدة ووصف، في حين نراه في البيت الثاني نراه رجل تحليل وتفسير واستنتاج وحاصل مجموع البيتين هو

رصد لظاهرة نفسية مع محاولة لوضعها في نسق مفهومي له قوانينه وأسسها. هذا على المستوى النظري. أما على المستوى العيادي، فقد كان الشافعي في البيت الأول ملاحظاً لسلوك المريض وقدراته وأساليب الدفاع لديه. كما بدا مرشدًا ومجاهداً ومعالجاً. وفي البيت الثاني استخدم الشافعي الحوار المعرفي والعقلاوي مع المريض لتوضيح طبيعة إشكاليته مع الآخر، مستخدماً أسلوب تفكير مشكلة المريض وتحليل عناصرها ومن ثم تقديم خطوات العلاج والأسس العقلانية القائمة وراءه. وبذلك يكون الشافعي قد أرسى منهجاً في العلاج النفسي وهو ما ندعوه اليوم بالعلاج النفسي المعرفي Cognitive psychotherapy. قد لا يكون ملماً بالأسس النظرية أو التقنيات السائدة في هذا المنهج العلاجي، لكن هذا لا يمنع من القول، بأنه قد وضع يده على اللبنات الأولى لهذا الأسلوب من الأساليب العلاجية. والبيت يؤكد مثل هذا الافتراض. فقد أقام الشافعي في البيت الأول، كما لاحظنا، حواراً مباشراً مع مريضه ومحاولاً تشجيعه ومساندته في إيجاد الحل لمشكلته. وفي البيت الثاني نراه يتقدم خطوةً بعدَ من الخطوة التي قام بها في البيت الأول وهذه الخطوة تتمثل في التعامل مع إشكالية المريض تعاملاً عقلانياً ومعرفياً متسمًا بالتجريد ومشحوناً بلغة رمزية. ما علاقة الماء والنار بإشكالية مريض الشافعي هذا بعلاقته مع الآخر؟ ألم يتبدّل إلى ذهن هذا المريض السؤال نفسه ما علاقة الماء والنار بمشكلتي أنا؟ إلا أن الشافعي لا يترك مريضه وحيداً ليقع فريسة الشك واليأس. فهو يطمئن مريضه، من خلال رمزية البيت الثاني. نعم؛ إنها النار التي استلهم الشافعي رمزيتها ودلائلها ووظائفها من مفردات الخطاب الديني على وجه خاص، زائداً لملاحظته لخصائص النار الفيزيائية. النار كانت وما زالت موضوع اهتمام وتأملات الكثير من الفلاسفة والشعراء واقتحمه كثير من الباحثين في عدد من الحقول المعرفية الإنسانية المعاصرة. ويكتفي أن نذكر هنا أن الفيلسوف الفرنسي الكبير "جاستون باشلار" في كتابه

الجميل ” التحليل النفسي للنار ” احوى تأملات عميقة لهذه الظاهرة. ما فائدة النار في حياتنا اليومية؟ وما هي الخصائص الأساسية لها؟ يجيب الشافعي ان وظيفة النار الأساسية هي الإنضاج والإحرق. فنضج الشيء لا يتم إلا باستخدام النار ولكن بقدر محدود منه وإذا زاد هذا القدر كانت النتيجة هي الإحرق. ولكن ماذا يريد الشافعي ان يقوله لمريضه عندما ادخل النار في إشكالية المريض؟ هنا يتجلّى عمق مخيلة الشافعي وعبرقيته في الرابط بين الظواهر، سواءً أكانت فيزيائية أم نفسية أم أخلاقية... فالشافعي يشخص اضطراب مريضه ويقدم له حلًا. هو المداراة والمزاح، و هما بمثابة النار نفسها. فكما ان زيادة كمية النار تؤدي إلى الإحرق هكذا فإن المبالغة والإسراف في إظهار المودة أو المداراة أو المزاح مع الآخر تؤدي إلى إفساد جوهر العلاقة مع الآخر لأنها تؤدي إلى التفاق والمرانية. فلا يقبل الشافعي بهذه النتيجة لأنها تناقض ما يدعو إليه. إلا ان الحد المعقول منهما له فوائد ايجابية تجعل الآخر يراجع حساباته، ” من المفترض إنسانيا القيام بذلك ”، مع الأنا. هكذا إذن وصل الشافعي إلى الحل الأمثل في معالجة إشكالية مريضه. وهو عندما فكر في ذلك، على ما يبدو، كان في ذهنه الحديث المأثور ” وخير الأمور أوسطها ”. ابتسم الشافعي في وجه مريضه وربت على كتفه وقال له: الآن تستطيع ان تمضي في طريقك بسلام وتمتلك الشجاعة لتواجه الآخر وتبرهن له بأدك موجود ..

الهواش:-

١. بهجت، مصدر سابق، ص ٢٨.
٢. بهجت، مصدر سابق، ص ٦٣.
٣. بهجت، مصدر سابق، ص ١٦٤
٤. شبل، مالك، ٢٠٠٠، معجم الرموز الإسلامية، ص، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص ٢٣٧ - ٢٣٨.
٥. لا بلانش - بونتاليس، ١٩٨٧، معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة: د. مصطفى حجازي، ص، ٢٠٣، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.
٦. د. حجازي، مصطفى، ١٩٧٦، سيكولوجية الإنسان المقهور، مركز الإنماء العربي، بيروت، لبنان. ط ١، ص ١٨٣ - ٢٠٧.
٧. د. حجازي، مصدر سابق، نفس الصفحات.
٨. للأمانة العلمية هذه العبارة لأخصائي الطب النفسي د. طه النعمة.
٩. باشلار، جاستون، ١٩٨٤ ، النار في التحليل النفسي، ترجمة: نهاد خياطة، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط ١.

الشافي واستشراف المستقبل

أو

الحدس عند الشافي

يمكن القول، ان صورة شخصية رجل الدين لدى العقل الجماعي العربي، ولاسيما في مستوياته الشعبية، تجعل تلك الشخصية، مؤهلة لبعض الممارسات أو لأن تمتلك بعض القدرات والمهارات، ذات البعد الخوارقي، وهذه الصورة، بشكلها المبالغ به، ما هي ألا امتداد تاريخي (حضارى) لصورة "الشaman" أو "الكافن" في المجتمعات البدائية، كما يؤكد لنا ذلك بعض الباحثين في مجال الانثروبولوجيا بصورة خاصة. ولعل قراءة الطالع وممارسة للكشف عن الغيب وما إلى ذلك هي من الخصائص القريبة لتلك الشخصية. ولعل العقل الجماعي هو الذي يقوم بإلتحامها في مجال تلك الشخصية. ولكن هذا لا يلغى، من دون شك، عدم تتمتع هذه الشخصية أو تلك بالقدرات التي تعرف، ووفقا المصطلح المعاصر، بالقدرات الباراسيكولوجية. ولاشك، فإن هذا الميدان لم تتحدد هويته بعد لأسباب كثيرة، لا يمكننا الدخول في تفاصيلها الآن. إن هذا لا يعني أيضا أن هذه الظواهر لا أساس لها. ومن جملة هذه المهارات أو القدرات، التي نود أن نلقي الضوء عليها، هنا، هي ملكة الحدس Intuition واستشراف المستقبل لدى الشافي. ونحن لا نريد دراسة شخصية الشافي، انطلاقا، من المنظور الشعبي لشخصية رجل الدين. لسبب بسيط، هو، أن الشافي لن يرضي النظر إليه وفق هذا المنظور. لأنه رجل أدرك حدود ذاته، بصورة

سليمة، ولأنه ايضاً، رجل حاول ان يعيش في حياته وفق مفهوم "خشية الله". وعلى هذا الأساس فهو لن يرى نفسه إلا من خلال هذا الإطار. ولكن هذا لا يلغي أو لا يمنع، من تمتعه ببعض القدرات الخاصة، كملكة الحدس. وأريد إدخال هذه القدرة ضمن ما يسمى بالقدرات العرفانية أو الفيوض الكشفية لدى أصحاب الخبرة الصوفية. هذا شيء والمنظور الشعبي لتلك القدرات شيء آخر. أي أن هناك تبايناً جلياً بين الأمرين. لأنه لو عدنا، إلى المذكرات اليومية أو الاعترافات أو الأحاديث التي أدلّى بها الصوفية، سيكونون بعيدين عن هذا الذي الصدقه عليهم العقل الجمعي. هذا إذا لم يرفضوا، مثل عملية الإلصاق هذه. ثمة شيء من هذا القبيل في حياة الشافعي، سناً حاول تسلیط الضوء عليه من خلال بيتهما الشافعي في فترة تجلٍ روحي من حياته. ومع الأسف فإن المحقق لم يحدد زمن قول الشافعي لهذين البيتين. لأن من شأن هذا التحديد، أنه سيساعدنا على معرفة تصورات الشافعي عن المستقبل. يقول:-

إني أرى نفسي تتوجه إلى مصر ومن دونها خوض المهمة والقفز
فو الله ما أدرى للخوض والغنى أقاد، إليها أم أقاد، إلى قبرى؟!^١

***

يمكنا، إن نعد، من أدنى شك ، هذين البيتين، لاسيما الشطر الأول من البيت الأول أمنية من أمناني الشافعي الكثيرة. أيضاً تمنى أن يعود إلى "غزة" موطنه الأم^٢. حيث كانت هذه الأمنية؛ بدلاً لجأ إليه للخروج من المحن التي واجهته في العديد من البلدان. ولذلك فإن "مصر" في هذه الحالة، تعد مصدراً للأمان، ولو مبدئياً، بالنسبة إلى الشافعي وأملاً من آماله. ألا أنه يعود فيتوجس من أمنية كهذه لا يدرى ما المستقبل الذي ينتظره هناك؟؛ أعني في "مصر". لم ن quam هذا الاستنتاج، بل هو استخلصه من نفسه. لن نشدد على الأسباب الخارجية التي جعلت

الشافعي يمضي في اتجاه هذه الأمنية. لأن هذا من شأن المؤرخين وموثقى السيرة. نحن نحاول إبراز العوامل النفسية في هذا الجانب فقط. ويمكن أن نوجز هذه العوامل، في أن الشافعي أراد الخروج من محته، هذه المحتة تتمحور في الدفاع عن قراءته لمفردات الخطاب الديني؛ أي مذهبة في هذا الخطاب. هذا يعني، أن الشافعي، واجه الرفض وسوء الفهم والظن به. ويمكن القول، بأنه الاختهاد عموماً كل هذه العوامل حركت فيه هذه الرغبة. أعني تغيير مكان إقامته. والحقيقة، أن هذا ليس مؤشراً من مؤشرات الضعف أو الانسحاب والتخاذل. لكنه مؤشر على رغبته في الحفاظ لما حاول بناءه. أعني قراءته.. جهاده الأكبر... تقواه. باختصار.. كل بناء الشافعي. ولهذا، فالهجرة، هنا، ليست غير وسيلة لا غير. شر لا بد منه للحفاظ على ذلك البناء. عاشت هذه الأمنية في مخيلة الشافعي وأصبحت جزءاً لا ينفصل من كيانه. ويمكن القول، أن هذه الأمنية لم تكن مجرد حلم يقظة، ينسحب من خلاله عن ارض الواقع الذي يعيش فيه. بل كانت دافعاً لتوسيع دائرة القراءة التي جاء بها. فهي إذن من باب تحدي القراءات الأخرى. والإعلان عن إفلاتها... أو على الأقل بيان ضعفها وتهافت بنائها. الشافعي، هنا، يعيش مستويين في آن واحد. مستوى الهجرة... للخروج من المحتة... محتة الرفض وسوء الفهم والاختهاد... ومستوى الهجرة في سبيل توسيع دائرة قراءته والإعلان عنها. ما أصعب التوفيق بين هذين المستويين؟ على الصعيد النفسي؛ يعد مثل هذا الهاجس على قوة الأن، وبمستوى عالٍ من تحمل الشخصية للضغوط. على مستوى قراءة النص، يعد مؤشراً للثقة في القراءة. على مستوى التقوى، يعد مؤشراً من مؤشرات الجهاد الأكبر. لم تقف هذه الأمنية، على ما يبدو، حائلاً بينه وبين إكمال الشوط الذي بدأه.. أعني؛ ترسيخ قراءته وتبثبيتها في ثنايا العقل الجماعي. إذن كل خطوط المواجهة الخارجية والداخلية.. كانت تمارس فعالياتها في آن واحد وبصورة سليمة لا غبار عليها. صحيح أن

ثمة فترات عاشها الشافعي وعبر عنها، كانت عصيبة وشديدة، لكنها لم تترك آثارها على سلامته الخارجية أو الداخلية على حد سواء. والدليل على ذلك: أنه لم يتراجع ولم يترك عن ما كان يؤمن به.. بل ماضى في طريقه غير هيابا لأحد ولا ساجدا الغير لله الواحد الأحد. ما نريد قوله، هنا، هو أن الشافعي تعامل مع الواقع ايجابياً، والذي يتمثل بالهجرة، والشيء الايجابي، هنا، هو بروز الأمل Hope لديه. الشافعي آمن أن إلهه لن ينساه. وقد تغنى كثيراً بهذه الفكرة من خلال أشعاره. وهذا يعد دليلاً على أنه لم يعرف الانكسار أو الخور أو الانهيار.. وهذه كلها من الأعراض الأساسية لمرض الاكتئاب. هدفنا الأساسي، هنا، هو تحديد المزاج Mood النفسي الذي بدا على الشافعي. ان التفكير بالهجرة: هي علامة من علامات الأمل بایجاد بدیل للبیئة التي یعيش فیها المرء. وهذا یعني ان الشافعی فکر بالهجرة لإدامۃ هذا الشعور بالأمل لديه. إذن صورة الشافعی عن المستقبل، هي صورة ايجابية. الا انه یعود ویعلن لا ادریته إزاء المستقبل الذي یرید بلوغه. هنا عادت علامات الحيرة من جديد. نحن نتكلم عن مزاج الشافعی من خلال هذین البیتين فقط. وجانب آخر نود التعریف عليه: هو معرفة القدرة التي یمتلكها الشافعی لتحديد مضمون هذا المستقبل. لقد حاول الشافعی تحديد هذا المضمون؛ في البيت الثاني على وجه التحديد. وعلى الرغم من انه في البيت الأول عد المهرة إلى مصر حلاً أكيداً للأزمة. لا حظ استخدامه مفردة " ومن دونها " للإشارة إلى أن مصر؛ هي ضالته الكبرى، وبها يمكنه تحقيق ذاته. هنا نجد قوة الحدس لديه. لا أدري الشافعی، كما تجلت في البيت الثاني تدل على ان هذا الحدس هو ذو طابع بشري محدود. لم يحاول الجزم والبت في المصير الذي ینتظره في مصر. وربما، قد لا يكون غير الخوف من سوء التأويل، وهي المحننة الكبرى عند الشافعی. وبمعنى آخر فإن الشافعی لم یخش إلا من ان ساميـه سوف یوجهـون إلـيـه أصابـع الاتهـام. أي انه یقرأ الغـيـب !!. هو یعلم علم اليقـيـن؛ أن

الله عالم الغيب والشهادة. ذلك هو قول الكتاب.. المرجع الأساسي لديه. وهو يقول في قراره نفسه: إذن كيف لي معرفة الغيب والكشف عن أسراره. هنا يؤمن الشافعي؛ إن الله يمكنه ، لو شاء في ذلك، أن يعطي عباده بعضا من هذه المعرفة.. أعني معرفة الغيب. وهذه على أنواع؛ منها النبوة.. وهذه أيضا قد انتهت. ومنها كشف البصيرة كمكافأة لفعل المجاهدة.. هذه لا زالت تظهر لدى عباد الله واتقيائه... إذن أنا واحد منهم. هكذا قال الشافعي لنفسه. يمكن القول إذن ان أمنيته كانت كشفا من هذا النوع وثمرة من ثماره. لم يكتف الشافعي بالعيش ضمن إطار الأمانة وحلم اليقظة. بل أراد التأكد من قوته هذا الحدس الذي باعنته على حين غرة. في حين هو يعيش أصعب المحن. محن الرفض وسوء التأويل والاضطهاد. وكان المظهر الفعلي لعملية اختبار صحة هذا الحدس، بلغة المعرفة المعاصرة "الباراسايكولوجي". إذا شئنا الدقة ، كان هذا المظهر في فعل الهجرة. إذن الشافعي يهاجر إلى مصر لسبعين: أولهما: الخلاص من المحنـة والثاني هو التحقق من صحة هذا الحدس الذي تملكه لفترة طويلة من الوقت. ويمكن التوقف عند مفردة "التوقع" التي استخدمها الشافعي للتعبير عن حالة حفظ الحدس لديه. وهذه الأمور كلها تفیدنا في فهم الحالة الانفعالية لديه.

لا شك ان الشافعي قد عانى كثيرا وتحمل الكثير من الجهد والمشقة وهو في طريقه إلى مصر. هذا لا يدخل في حساباتنا هنا إلا كمؤشر لقوة التحمل والصبر لديه. ومع ذلك.. فهذه كلها لا تعني شيئا لدى الشافعي مقابل اختبار صحة الحدس لديه. إذن الشافعي، هنا، أمام محنـة جديدة. هذه المحنـة، هذه المرة، هي فحص الذات؛ أعني وضع القدرات المعرفية التي كان الشافعي يرى فيها علامـة لتفوقه وامتيازـه عن الآخرين.. على محك الاختبار. ما أقصـها من مـحـنة جديدة يعيش أبعادـها الرجل هذه

المرة. لقد هاجر إلى مصر للخلاص من محن كثيرة... وهذه المرة يمر بأزمة فحص القدرات... وهل يخسر إذا أخطأ في التقدير، ولو لمرة واحدة في حياته.. أليس هو إنسان مثل غيره من البشر.. والإنسان كما يقول الحديث.. خطاء ومحدود.. وهذه كلها مفردات ومفاهيم لا يمكن ان تغيب عن ذهنه وهو الرجل الذي قدم تنبؤاته في أساسيات الخطاب الديني.. أي الكتاب والسنّة.. فليخطأ هذه المرة. المهم، هو انه خرج أو تخلص من الجو الذي ضيق الخناق عليه. هنا سأجد ما هو خير لي. إلا يقول القرآن في هذا المعنى عن ما يتمناه المرء وما هو قصد الله في هذه الامتنية أو تلك في سورة البقرة^٣ ويمكن قلب النص في معناه المعكوس على نفس القياس. إذن، هكذا قال الشافعي لنفسه، ربما تكون الهجرة هما جديدا، ولكن لتكن مشيئة الله فوق مشيئة البشر. وسوف امضي وفي طريقي وعليه يكون الاتكال.

دخل الشافعي مصر.. وهو رجل ملا الدنيا وشغل الناس.. فما هو نوع الاستقبال الذي سوف يقابل في مصر.. وأهل مصر هم أتباع مالك أستاذه الروحي الأول.. والواقع ان الشافعي لا يأنه لنوع الاستقبال وليس له أي اعتبار لديه.. المهم عنده، انه يجد من يسمعه ويفهمه. هذا هو المهم والجوهرى لديه. أي ان ما يهمه هو الحوار مع الآخر.. أيا كان اتجاه هذا الآخر وانتمائه. لأن كل واحد منها له حجته. الحوار وأخلاقياته المتفق عليها هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الآخر. وحين دخل الحوار، أدرك الفارق ما بينه وما بين أهل مصر. ويمكننا ان ندرك طبيعة هذا الفارق في لغة الشافعي عندما انشد هذه الأبيات التي يوردها المحقق على ضوء هذه المناسبة. يقول المحقق انه حدث بعض اصحاب الشافعي انه لما دخل مصر أتاه جلة اصحاب مالك واقبلوا عليه، فابتداً يخالف اصحاب مالك في مسائل فتنكروا له وحصروه فأنشأ يقول:-

أَأَ نظم منثوراً لراعية الغنم
 فلست مضيعاً بينهم غرر الكلم
 وصادفت أهلاً للعلوم والحكم
 وإله فمكnon لدِي ومكتتم
 ومن منع المستوجبين فقد ظلم
 يبُوء، بِأَوزار إِذَا كَتَمْ
 أَأَ نثر دراً وسط سارحة النعم
 لعمرِي لئن ضيَّعت، في شر بلدة
 فإن فرج الله اللطيف بلطفة
 بثثت، مفيداً واستفدت، ودادهم
 فمن منح الجهال علماً أضاعه
 وكاتم علم الدين عمن يريده

***

ولا ندرى إذا كان المحقق الفاضل قد ربط بين مضمون نص ٤٥ و٩٥،
 حيث لم يبد تعليقاً أو يلمح بإشارة عابرة إلى هذه المسألة، لأن نص ٤٥
 يعد فعلاً ونص ٩٥ ردًا لذلك الفعل أو يمكننا وضع النصين ضمن إطار
 السبب والنتيجة.

كيف كانت حالة الشافعي المزاجية والتي يمكننا الخروج بها من قراءتنا
 لهذا النص. لعلنا لا نبالغ، إذا قلنا أن هذا الحوار كان بمثابة الصدمة. هذا
 الموقف أعاد الشافعي إلى الوراء. لا يهمنا كثيراً كم كان هذا الوراء
 ومقداره... قدر أهميته بالنسبة إلينا الناحية النفسية. وقد يكون من
 الممكن أن الشافعي، ولحظة ظهور هذه الأبيات إلى سطح الوعي، قد تذكر
 جميع المحن والأزمات التي عاشها وواجهها خارج مصر من صد ورفض
 وسوء فهم واضطهاد. وهذا هو يلاقى المحنـة ذاتها ويعيش مرارتها مرة
 أخرى. إذن لماذا كانت الهجرة؟ هل أخطأت، التقدير؟ لا نستطيع ان نقول
 ذلك لأنـه قد أعلن، سلفاً، لا أدريته إزاء الموضوع. إذن هو ليس بمخطط.
 النقطة التي يمكن ان نشيرـها، بـصدد هذه المسألة، هي ليست قضية صدق
 الحدس من عدمـه.. على الأقل في الوضع الراهن، بل ان الشافعي لم ينعم
 بالجو الذي تاقت نفسه إليه والذي كان يتمناه. المهم هو ان التوق إلى

مصر قد تحقق، على الأقل مكانياً، وهو بهذا كان صادق الحدس فيما يخص هذه المسألة. ونحن نميل إلى الاعتقاد، أن الشافعي لم يشاً ان يحدد المستقبل الذي كان ينتظره، لأنه كان واثقاً من ان إثارة هذه المسألة في مجالسه أو لصديق من أصدقائه أو تلميذ من تلاميذه سوف يضعه في دائرة الاتهام. بعبارة أدق سوف يقول على ان الشافعي يتمنى لو انه ينعم باستشراف المستقبل أو شكل من أشكال النبوة. ولسبب بسيط هو ان النبوة في حسابات الشافعي المهنية قد انتهت. ولم يبقى في هذا الأمر سوى ان هذا الاستشراف هو نوع من انواع الكراهة والتي ما زال تأثيرها جار في التاريخ. يأتيها الله لمن يشاء من عباده. ها هو الشافعي الآن يعيش لحظة تحقيق الحدس الذي وإن صدق فإنه لم يغير من واقع الشافعي شيء يذكر. فإذا كان الشافعي قد اتخذ من الهجرة إلى مصر وسيلة للحفظ على تقواه وقراءته، فإن هذه الهجرة لم تمنه ما كان يصبو إليه وبالتالي يمكن القول أن حياته كلها كانت في حالة استنفار ومحن متواصلة. وهذه النتيجة قد أدركها الشافعي على أنها ضرورة الجهاد في سبيل التقوى.

الهوامش:-

١. بهجت، مصدر سابق، ١٩٨٦، نص ٤٥، ص ١٣٢.
٢. بهجت، مصدر سابق، ١٩٨٦، نص ٢٠٠، ص ١١٤.
٣. سورة البقرة، الآية ٢١٥.
٤. بهجت، مصدر سابق، ١٩٨٦، نص ٩٥، ص ١٨٣.

الشافعي والسؤال الميتافيزيقي

هذه المحاولة؛ هدفها التعرف على وجه آخر أو بعد آخر، إذا صح مثل هذا التعبير، من أبعاد العقلية الشافعية أو الهم الذاتاني لديه. الميتافيزيقا هم إنساني اقلق البشر منذ فجر وجوده لأنه علة لهذا الوجود وبالتالي راصدا له، إذا تعاملنا وفق رؤى الخطاب الديني. بمعنى آخر لم يوجد الإنسان في هذا الوجود بضرورة قدر أو بلحظة عبث. ومعולם ان صورة الإمام الشافعي لدى الوعي الجمعي العربي هي صورة الإمام الفقيه المنشغل بتنظيم العلاقة بين الله والإنسان على ضوء محوري الدين الأساسيين لا وهما العبادة والمعاملات. والواقع ان العبادة هي صورة من صور الإيمان بقضايا الميتافيزيقا. والمعارف ان الميتافيزيقا تعمل من اجل التعرف أو فهم كل من وجود الله وخلود النفس الإنسانية على حد سواء. والمهم في مسألة النفس هي قضية خلودها بالدرجة الأساسية. وهذا معتمد على مسألة وجود الله الذي أودعها في هذا الجسم.. جسمنا الزائل إلى الفناء. إلا أن الرجل الذي لم يعرف التوقف عند ميدان اهتمامه الأساسي واعني به قضايا الفقه ومصاديقها وفق حسابات القرآن والسنة.. بل كانت له وجهات نظر في الإنسان والطبيعة والتاريخ. لقد حاولنا تلمس تلك النظارات من خلال محاور مشروعنا الراهن عنه. ولاحظنا كيف كان الرجل دقيق الملاحظة.. عميق التحليل ورجاحة الرأي فيما يخص قضايا علم النفس محور اهتمامنا واحتصاصنا الأكاديمي. هذا الرجل لم يكن مشغولا بالإنسان وهو مجرد كائن يعيش في الأرض عرضًا دونما سابق تخطيط فحسب.. أي لم يكن واقعياً أو مادياً وفق المنظور المعاصر.. بل كان متوجها

ببصره نحو السماء أيضا، لأنه انطلق من مسلمة أساسية من مسلمات الخطاب الديني؛ الا وهي أنه اي الانسان مخلوق متفرد وعجيب من عجائب خلق الله. وعلى هذا الأساس ومن هذه النقطة بالذات كانت له هموم وانشغالات في قضایا الميتافيزيقا، إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير. وليس هناك من شك، على الأقل في تقديرنا، إننا لن نجد لديه تنظيرات وفق معناها المعاصر لديه. وليس لنا الحق بمطالعته بذلك، لسبب بسيط جدا وهو أنه لم يك ميتافيزيقيا في الصنعة. بل كان يهوى من بين ما يهوى هذا المجال. ونقطة انطلاقنا في تسلیط الضوء على السؤال الميتافيزيقي لدى الإمام الشافعي هو الشعر أيضا. لشيء الا لأننا قد اخذنا من الشعر وسائلنا لتسلیط الضوء على مشكلة السؤال الميتافيزيقي أو الهم الميتافيزيقي إذا كان كذلك ومعالم عقلية هذا الرجل وأبعادها المختلفة. والعينة التي سننطلق منها هي حفنة من الأبيات الشعرية قالها الرجل في فترات مختلفة من حياته لا نستطيع القول الا أنها كانت فترة نضج ذهني وارتقاء معرفي، لأن من مؤشرات النضج وعلامات الارتقاء هو اختيار السؤال الذي يحدد تلك المؤشرات والعلامات. وهذه المؤشرات، إن دلت على شيء فإنما تدل على ان الشافعي لم يكتف بمسائل الفقه والوقف عند محوريتها كما ان هذه المسائل لم تك حائلا دون الاهتمام أو الشغف بمسائل الميتافيزيقا ومشكلاتها. وليس من شك في إننا لن نتمكن من مقارنة الشافعي بأفلاطون أو أرسطو أو كانت أو لووك أو هيجل مثلا، لأن الميتافيزيقا عند هؤلاء كانت مشروعًا للبحث وهدفا سعوا إليه طيلة حياتهم ولذلك كانوا فلاسفة. نحن ننظر إلى الشافعي او هكذا تناهت إلينا صورته؛ أنه رجل دين، وعلى وجه التحديد رجل فقه !! ونغالى، إذا قلنا أن الشافعي لم يك من علماء الكلام (اي عالما في مسائل الذات الآلهية وصفاتها). بالقدر الذي فيه كان فقيها. وهذا لا يعني من دون أدنى شك، ان الشافعي كان بعيدا عن هذه الدائرة.. اعني دائرة المعارف الكلامية

والفلسفية. وبينفس القياس، يمكننا القول انه كان شاعراً وليس هدفنا، في هذه السطور تحديد هوية هذا الرجل المعرفية، بقدر ما يكون الهدف منها هو التعرف على تلك الهوية لا غير. وحتى يمكننا ان نتعرف على الوجه الميتافيزيقي للشافعي، لا بد ان نبدأ بالقول، ولو على سبيل المصادرة، ان الشافعي قد انطلق من النص القرآني الذي يفيد بعلم الله المسبق بأحوال عباده وخلائقه وشئونهم^١. هذا النص يمكن ان يعد، على الأقل من وجهة نظر الإمام الشافعي نفسه، مفتاحاً يتسم بالاطلاعية، للجواب على السؤال الميتافيزيقي الذي طرحته الفيلسوف الألماني "لايبنتز" في سؤاله الخالد ومفاده "لماذا كان ثمة وجود ولم يك بالأولى عدم". والسؤال الميتافيزيقي عند الشافعي، ليس سؤالاً له جذوره في الفلسفات المادية والمثالية على سبيل المثال، لكن تلك الجذور تمثلت عند الشافعي في القرآن والسنة وما تراكم عليها من تفسيرات وتراث فقهي وصوفي على حد سواء. ومع ذلك فإن الشافعي ينطلق من سؤاله هذا أو يمكن القول ان للشافعي سؤالاً خاصاً به فيما يتعلق بطبيعة المعرفة البشرية وحدودها إزاء أسرار الكون والحياة. لنصح الى الشافعي وهو يطرح تساؤله هذا حيث يقول:-

إذا وافق التقدير ما هو كائن
تحير عقل المرء وهو السبب
فينطق جهلاً بالمحال لسانه
فحضي به من حيث كان ي慈悲^٢

***

هنا يطرح الشافعي مشكلة المعرفة البشرية. ان الشافعي لم يعالج هذه الإشكالية أو المشكلة. هذا ليس من شأنه، ان المشكلة من شأن الفلسفه الذين اتخذوا من الفلسفة صنعة لهم. الشافعي أشار إليها فقط وعبر عنها

بلغة شعرية خصبة لا نجد لها مثيلاً لدى الفلاسفة الذين وضعوا مجلدات في حل هذه المشكلة مثل كتاب عمانوئيل كانط "نقد العقل المحسن أو الخالص". ويكتفي الشافعي فخراً بأنه لم يك مقيداً بأسوار النقل لاغياً من حساباته قدرات العقل وملكاته. لقد أدرك الشافعي أهمية العقل وأهمية استخدام ملكاته للوصول إلى اليقين. إلا أنه لم ينسَ أن للعقل حدود، كما أن للنقل محدودية في الثقة به ونسبة الركون إليه. إذن الفكرة الأساسية التي يريد أن يطرحها الشافعي من خلال هذين البيتين: هي أن العقل الإنساني محدود ومعاييره لا ينبغي أن تكون هي مرجعياته. لأن ثمة معيار مطلق.. هو مرجع مطلق؛ هكذا آمن الشافعي واعتقد، هذا المرجع هو القرآن فحسب. لا نريد الدخول في البناء المنطقي الذي يريد الشافعي أن يرسمه لنا، لأن من شأن هذا الدخول، أن يزجنا في تفاصيل نحن في غنى عنها تماماً. كل ما نريد قوله هو أن الشافعي أدرك قيمة العقل والذي يعد أداة لا غنى عنها للإجابة على الأسئلة؛ والميتابفيزيقي منها بوجه خاص. والتي كانت سبباً، على ما يبدو في ارتفاع الشافعي وشاغلاً من مشاغله الكثيرة.

نعود إلى المصادرية التي انطلقتنا من خلالها، أعني مصادر الإمام الشافعي وهي أن نقطة انطلاقه للإجابة على السؤال الميتافيزيقي هو النص الديني المذكور آنفاً. ونرى أن الشافعي من خلال عدد من الأبيات قد عالج مشكلة الخلق، بأوسع مدلول لهذه المفردة.

ونرى أنه تحرك من خلال مشيئة الله وحدها في معالجته تلك. تاركاً أي إجابة أخرى جانباً، لأن الله هو وحده المسؤول عن خلائقه أو أنه حر في إدارة دفة الكون الذي نعيش به. يقول الشافعي في هذا المعنى:-

ما شئت كان وإن لم أشا
وما شئنا - إن لم تشا لم يك

خلقت العباد على ما علمت
 ففي العلم يجري الفتى والمسن
 فمنهم شقي، ومنهم سعيد
 ومنهم قبيح ومنهم حسن
 ومنهم غني، ومنهم فقير
 وكل بأعماله مرتئن
 على ذا مننت، وهذا خذلت
 وذاك أعننت وذا لم تعن^٣

***

اي صورة جميلة ورائعة ترسمها، لنا، أنامل الشافعي الفنان.. اي عمق
 وغنى يصوره، لنا، خيال الشافعي الشاعر عن مسار التاريخ والحضارة
 والإنسان.. باختصار الحياة وحوادثها ومداخلاتها برمتها. إلا إننا نجد في
 هذه الصورة صدى لما سوف يقوله "لايبنتز" أو "شوبنهاور، أو غيرهم من
 فلاسفة العصر الحديث الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. إلا يحق لنا
 أن نلحق الشافعي، نحن واثقين من ذلك، بهذا السرب الجميل من العقول
 الذين تركوا مرجعيياتهم وتوجهوا إلى حيث الواحد الأحد بينما كان؟، هذا
 السؤال نتركه للتاريخ فحسب.

ها هو الشافعي ينطلق من النص الذي انطلقا منه في مستهل هذه
 السطور. والشافعي يلغى إرادته إن لم تك تلك الإرادة قد شاء بها الله سلفاً
 أو أرادها أن تكون. اي تسليم هذا الذي يبديه الشافعي لله. اي ذوبان ذاته
 أمام ذات الله. اي إدراك هذا لمحدودية الذات لديه أمام إدراك الله المطلق
 اللامتناهي. أليس هذا بحث في الإرادة وحريتها؟ أليس هذا سؤالاً كان وراء
 ظهور مذاهب شتى في الحتمية والضرورة والحرية وما إلى ذلك؟، أنه إذن

واحد من خلائقه.. وهذا ليس إنتقاصاً أو تقليلًا لشأن الذات واحترامها ومفهومها عند الشافعي، بل هو جوهر العلم ذاته على حد تعبيره. ليست هذه مسلمة أساسية من أساسيات الخطاب الديني أيًا كان.^{٩٩} الشافعي، في هذه الأبيات وغيرها، يصول ويتجول في خضم الميتافيزيقاً ببرمته. الأخلاق.. حرية الإرادة.. السعادة.. الشقاء.. البؤس... الغنى.. الفقر.... المصير وما إلى ذلك من مشكلات التي حيرت أكبر العقول في التاريخ عبر مراحله المختلفة. إن الله وراء كل شيء. أيمكن أن نلمس صفاتة في عالمنا المنظور هذا؟ لقد ترجم الشافعي، في هذه الأبيات، كل صفات الله أو ما تسمى وفق المنظور الإسلامي "أسماء الله الحسنى"، بصورة تتفق أو تتلاءم وعدد الأبيات المذكورة هنا. هذا الموقف الذي قدمه، لنا، الشافعي يعدًّا نموذجاً أصيلاً للفكر الميتافيزيقي الإنساني. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك مسألة في غاية الأهمية، والتي يمكن من خلالها أن نصف شعر الشافعي، على العموم، شعراً إنسانياً صرفاً. بمعنى أدق، ان الشافعي يخاطب الإنسان بما هو كذلك، وليس بانتماه إلى هذا الدين أو ذاك. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه... أعني الشافعي كان ذا قلب كبير وأنه لم ينحاز أو يتغصب إلى هذه القراءة أو تلك. بل انحاز إلى ما من شأنه لأن يسمو بالإنسان ويوضعه في المكانة المناسبة التي أراد له الله بها... أي أن يكون؛ خليفة الله في الأرض وإنه خلق في أحسن تقويم.

والفكرة المحورية التي نستطيع ان نخرج بها، من خلال قراءتنا لهذه الأبيات، هي للشافعي صولة يشار إليها بالبنان في مضمار المشكلات الميتافيزيقية قد لا تقل شأنها عن سائر اهتماماته الأخرى، إن لم تك تساويها أو تتفوق عليها. وما هذه العينة الصغيرة التي حاولنا تسلیط الضوء عليها في ثنایا هذه السطور الا شاهد عيان على ما قمنا بافتراضه.

الهؤامش:-

١. سورة فاطر: الآية .٣١
٢. بهجت، مصدر سابق، نص رقم ٧، ص ٩٨.
٣. بهجت، مصدر سابق، نص ١٠٨، ص ١٩٧.
٤. تحيل القارئ إلى كتاب الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم والمعنون "مشكلة الحرية" المنشور بدار الفجالة بمصر وبدون تاريخ؛ على سبيل المثال لا الحصر، للتعرف على طبيعة مشكلة الحرية.

الشعور بالذنب عند الإمام الشافعي

يعد الذنب Guilt أو المعصية أو الخطيئة Sin من المسائل التي عالجها الخطاب الديني وأعطتها أهمية كبيرة في تحديد العلاقة التي تربط الإنسان بالله. والذنب كما يعرفه "الجرجاني" "ما يحجبك عن الله". ويرى الجرجاني أن المعصية هي مخالفة الأمر قصداً وعمداً، وأكد، على ضوء تعريفه السابق أن كل معصية تعد ذنباً. إلا أن الخطاب الديني لم يترك الإنسان بلا أمل²، بحيث تركه لأن يقع فريسة لما يسميه علماء النفس بـ"الشعور بالذنب" Guilt Feeling³. ولذلك قدم الخطاب الديني حلًا لهذه المشكلة وسماه "الغفران" . وبعد نتيجة لرحمة الله وهبة من هباته الكبيرة. وبهذا الحل استطاع الإنسان أن يمضي قدماً في حياته الروحية؛ اعني علاقته مع الله. والواقع أن مشكلة الشعور بالذنب مشكلة درستها مدرسة التحليل النفسي وأعطتها العناية الخاصة بها لما لها من أهمية كبيرة في نشأة بعض الأضطرابات النفسية؛ كالاكتئاب الذي تتمرّكز كل مظاهره حول الشعور بالذنب وقد تكون أعراض الوسواس القهري "غسل اليدين بشكل قسري ومستمر"، كما يرى علماء النفس راجعة إلى هذا الشعور المفرط بالذنب. والشعور بالذنب يؤدي بصاحبه إلى فقدان الاحترام بالذات ومن ثم لومها واحتقارها ونقدها وما إلى ذلك من المشاعر والانفعالات السلبية. وقد تمارس الذات آليات دفاعية للتخلص من هذه الآثار لغرض خفض القلق الناجم عنها ومن هذه الآليات الإلغاء والعزل والتسامي وتكون رد الفعل والإإنكار والتبرير من خلال إعطاء مسوغات للفعل الذي قام به الفرد حتى لا يقع ضحية لتلك المشاعر. ولعل مفهوم

”الكفارة“ الذي يمثل رد فعل إنساني لعملية الذنب الذي اقترفه عن عمد وقصد ومن ثم أصبح حاجزاً أو حجاباً - وفق تعبير الجرجاني - بين الإنسان والله. ولم يك الشافعي بمعزل عن هذه الإشكالية لا بآثارها النفسية السلبية ولا بالإبعاد الشرعية لها. ولا نبالغ حين نقول أن مشكلة الشعور بالذنب قد احتلت مكانة مهمة في تفكير الشافعي كما عرضها في منجزه الشعري. وحن لا نريد ان نغادر دائرة الشعر، لأن ذلك عمل آخر لا شأن لهذه السطور به، فضلاً عن انها تقع خارج مهمتها الأساسية. ومجموع القطع الشعرية التي عالج من خلالها الإمام الشافعي هذه الإشكالية هي ستة مقاطع تتفاوت في عدد أبياتها وكلها من النصوص المثبتة النسبة للشافعي. النص الأول:-

يقول المحقق الفاضل:-

دخل رجل على الشافعي وهو يشكو كثرة ذنبه، فذكره الشافعي بمغفرة الله ثم انسد:

إن كنت تغدو للذنوب جليداً وتختاف في يوم المعاد وعيداً
فلقد أتاك من المهيمن عفوه واتاح من نعم عليك مزيداً
لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضافة ووليداً
لو شاء أن تصلى جهنم خالداً ما كان ألم قلبك التوحيداً

***

نحن نلاحظ، هنا، ان الشافعي ينطلق من مساحات أساسية من الخطاب الديني. وهي التوحيد، العفو الإلهي، نعم الله، اللطف الإلهي وما الا ذلك. فمهما كثرت الذنوب، وهذا لا يجعلنا ان نعتقد بان الشافعي يدعو إلى التمادي القصدي للذنوب، ومهما تعاظمت آثارها... يبقى هناك أمل طالما ان هناك إليها رؤوفاً بعيده ما يزال يسمع الدعاء ويلطف بهم برحمته. فلا

يأس هناك إذن مع رحمة الله لا سيما وان الشافعي يركز في البيت الرابع من هذا المقطع على الأبعاد الأساسية للخطاب الديني والمتمثل بالتوحيد كشرط أساسى للحصول على تلك النعمة الا وهي نعمة العفو والغفران. وهو يعتبر التوحيد كبعد أساسى في الإنسان وتصوره على انه مجبول على ذلك الأساس.

النص الثاني:-

يقول المحقق الفاضل:- قال الربيع بن سليمان: أنسى الشافعي
قال:-

تدرعت ثوبا للقنوع حصينة أصون بها عرضي واجعلها ذخرا
ولم احضر الدهرا الخؤون وإنما قصاراه ان يرمي بي الموت والفقرا
 فأعددت للموت الإله وعفوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا°

***

وواضح من هذا ان الشافعي يتعامل مع الزمن ومفاجآته، لأنه وصفه بالخؤون، تعاملًا ايجابيا، فهو لا يخاف الزمان.. بل انطلق من القناعة والله وعفوه كإستراتيجية للتتعامل معه. ما آثار ضغوط الزمان؟؟. يلخص الشافعي تلك الضغوط بالموت أو الفقر. ولهاتين النتيجتين حلولاً قدماها الشافعي لها. الشافعي متيقن تماماً ومؤمن بشكل لا يقبل الشك بعفو الإله ورحمته. هنا يشير الشافعي بصورة غير مباشرة إلى ذنبه الذاتية ولكنه لا يخاف آثار هذه الذنب لأن هناك عفواً ينتظره من لدن الله. وإذا ما جار الزمان عليه بضغوطه فالصبر والتجلد هما الحل لمواجهة تلك الضغوط. فهل هناك أقسى من الفقر والموت وال الحاجة للأخرين؟؟. هنا أيضًا اعد الشافعي عدالة السماء وقوانينها فهي لا تنسى من يشكوا إليها ويرفع يداه ضارعين لها. لأن فيها إليها يسمع أنينه فهو الأقرب إليه من حبل الوريد.

النص الثالث:-

يقول المحقق:- انشد بعض أصحاب الشافعى للشافعى:-

إني بليت بأربع يرميني بالنبل عن قوس لهن صرير
إليس، والدنيا ونفسى والهوى انى يفر من الهوى نحرير!^٦

***

يا له من وصف جميل ودقيق لمعوقات الشافعى الروحية. والتعبير جلي لا يحتاج إلى كثير من التأويل. لقد ابتدى الشافعى إذن كما يقول هو صراحة بأربعة أعداء كل له مساحة في الجبهة المقاومة ضده. انه في حروب ضروس.. قاسية.. غير مرئية.. تحتاج إلى همة عالية.. وإيمان راسخ بالنفس والتوكيل على الأقرب إليه من حبل الوريد. أنه إليس.. ذلك الكائن المتمرد الذي استكبار ورفض أن يسجد لأدم.. وكان على اثر ذلك بداية الحرب على ادم وذريته إلى قيام الساعة. انه يوسموس للإنسان لكي يضله عن الصراط المستقيم. الدنيا.. هذا المفهوم الذي يستدل منه كل ما لا يرضي الله. الشهوات.. النزوات.. صحيح ان المال والبنون هم زينة الحياة الدنيا.. الا ان الله أوصى بالقناعة وضبط النفس والامتناع عن كل ما من شأنه ان يكون سببا لإغضاب الله. إذن الدنيا عدو لدود آخر يستغله إليس من خلال تزيينها بالزينة البراقة ولكن المهلكة معا. النفس الأمارة بالسوء ذلك هو وصف القرآن لها. هل هناك من يناقش أو يعارض على تلك المواصفات عن النفس؟ نحن نفكري ضوء دائرة الشافعى وخلفيته ومرجعيته. نعتقد ان لا اعتراض على ذلك. بهذا المعنى تكون النفس عدو آخر للإنسان. انه في صراع معها. أليس هذا الصراع هو ما يسميه المؤثر الإسلامي بالجهاد الأكبر؟ بقي العدو الأخير الذي كان يهاجم الشافعى أينما توجه. الا يقول هو ذاته "انى يفر من الهوى نحرير". هل نستطيع ان نقول عن الهوى انه اللصيق بالإنسان. هذا دليل على ان الشافعى هو الآخر

لم ينج من سحر وغواية الهوى. ما من شك ان هناك فرقا ما بين ان نتعرض للأهواء وما بين ان ننساق لها. بحكم تركيبة النفس الإنسانية.. كلنا معرضون لذلك.. ولكن وفق مقاصد الله فقد وهب لنا القوة لمقاومتها ومحاربتها والابتعاد عنها وعدم الانصياع لها. تلك القوة تتأتى من لدن الله يمنحها لمن أراد من عباده.

النص الرابع:-

يقول المحقق الفاضل عن الشافعى.. وقال:-

شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدني إلى ترك المعاصى
وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى ل العاصى!^٧

***

أيا كانت الحادثة التي دفعت أو جعلت من الشافعى إلى أن يذهب إلى "وكيع بن الجراح" المحدث والفقىه (١٢٩هـ - ١٩٧هـ) ليصب عند ش��واه، فإن ما يهمنا، هنا، هو الالتباس الذى برز أمام الشافعى إزاء ظاهرة "سوء الحفظ" والذى أدركه وكشف النقاب عن أسبابه من خلال جواب شيخه له. ولا ادرى لماذا اثبت المحقق علامه التعجب عند نهاية عجز البيت الثاني؟. هل لا يريد الوقوف عند إقرار الشافعى لمعاصيه مثلا؟. ومن خلال سياق النص ندرك أو نلمس القلق والحيرة اللتان استبدتا بالشافعى بإزاء سوء حفظه. ويبدو ان هذه هي المرة الأولى التى عانى الشافعى من صعوبات التحصليل والإنجاز. وإنما ذهب إلى هذا الشيخ ليشكوا له الذى كان، كما يبدو، يحتل مكانة ذات شأن في حسابات الشافعى. كيف لا يستبد به القلق وتأخذه الحيرة وهو التلميذ النابه صاحب ذاكرة فريدة عرف بها منذ نعومة أظفاره. فالقلق والحيرة إذن ظاهرتين سويتين ولا تمت بالمرض أو الاضطراب بصلة. ولذلك فمن حقه إذن، وهو لا يلام في ذلك، ان يبحث عن سبب القلق والحيرة التي برزت فجأة وغزت أجواءه الداخلية. لا نستطيع

التكهن أو التخمين حول كم انفق الشافعي من ساعاته وأيامه لكي يواجه هذه الأزمة ويحتويها ويسطير عليها.. ومع ذلك فيمكننا القول؛ إن الشافعي لم يتمكن من ذلك.. بمعنى أنه لم يجتاز تلك الأزمة أو يحتويها. وفي الوقت نفسه فإنه لم يمارس آليات دفاعية غير ناضجة كالتبشير أو العقلنة مثلاً.. وأيضاً لم يحاول كبتها أو إنكارها.. ولذلك نستطيع القول؛ إن هذه الأزمة كان لها من الآثار السلبية الجانبية لدرجة جعلت من الشافعي لأن يذهب إلى شيخه "وكيع" ويصب عنده شكاوه وطلب الاستشارة منه.. وهذا دليل يجعلنا نعتقد أنه كان يعيش في أزمة حقيقة وهي وبالتالي ليست وهما ولم تكن كذلك ولم يفتعلها أو لم تتخيم للأمور.. مثلما نرى هذه الظاهرة (الانشغال المفرط) لدى المصابين بالوسواس القهري.. وعلى الرغم من أنه يمكننا القول أن الشافعي كان يتمتع بحساسية إزاء الظواهر التي تحيط به وتتفق ومستوى احترامه لذاته ولمفردات الخطاب الديني الذي ينطلق منه.. لأن التحول المبكر الذي حدث له ساعدته على تنمية تلك الحساسية وتعقيتها وثبتيتها لديه.. ولعل هذا هو العامل الأساسي في امتلاك الشافعي لبناء نموذجي للضمير.. وهذا البناء ساعدته كثيراً في نموه الروحي والذي جعل منه على ما هو عليه في المستقبل.. والأزمة التي مر بها جعلته ان يتوجه مباشرة إلى شيخه ومن دون تردد.. لقد أصبح "وكيع" بمثابة الأب الروحي له.. على الأقل في حدود افتراضاتنا وانطلاقاً من فعل بث الشكوى.. وبالفعل لعب "وكيع" الدور المتوقع ان يسلكه الشيخ نحو تلميذه.. فأصغى له وأبدى الاهتمام المناسب لطبيعة شكوى تلميذه.. ودللنا انه قد أوضح لتلميذه سر معاناته من سوء الحفظ لديه.. ونحن نعلم من خلال ممارسة العلاج النفسي ومن أرشيف العيادة النفسية.. كيف ان صاحب المشكلة يبدو أثناء مثوله أمام معالجه.. حيث تكون دفاعاته مستنفرة لحماية أنها واحترامه لها أمام اقتحامات المعالج ناهيك عن حالة التوتر والقلق الباديان عليه والتي تقف في بعض الأحيان دون الاستخدام السليم لقدراته المعرفية لأن همه

الرئيسي يكون منصباً على أزمته وكيفية الخلاص منها وكيف يريد ان يقنع المعالج بأن لا علاقة له بهذه المشكلة.. بمعنى ان هذه الأزمة ليست نتيجة قصوره الشخصي أو الأسري أو الوراثي أو النفسي أو انه مختل من الناحية النفسية. فهو إذن ينكر ان هناك علاقة بين ذاته وبين هذه الأزمة الطارئة عليه. فهو يعزوها إلى عوامل خارجية ويحاول إسقاطها على بيئته. وهذه صورة نجدها لدى كل المرضى الذين يزورون العيادة النفسية أو لدى الذين لهم شكاوى جسمية ولكنها نفسية المنشأ. ويتصحّب بعد الفحص السريري والمقابلة العيادية أن هناك صراعات حاول المريض إخفائها - بقصد أو بدون قصد - عن المعالج. وهذا ليس انتقاداً من هذا الشخص الا انها آلية دفاعية يمارسها المريض لحماية أنماط من تساؤلات المعالج له. ويمكن للمعالج الماهر ان يكتشفها بسهولة ويهدد ستراتيجيات عملها من خلال سير العملية العلاجية وهذه العملية تسمى في اصطلاحات التحليل النفسي بـ "المقاومة".

من هذا المنظور سوف ننطلق في معالجة طبيعة الاستشارة التي قدمها الشيخ لتلميذه. لم يك الشافعي، على ما يبدو، مدركاً للأسباب التي تقف وراء ظاهرة "سوء الحفظ" التي بدأ يعاني منها وإن فلا معنى من عملية صب الشكوى لشيخه. وهذا الذي جعل من الشافعي ان يفاجأ بالجواب وهو هنا "الاستشارة". والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما علاقة المعصية بسوء الحفظ؟! هذا هو السؤال، في تقديرنا، الذي تبادر إلى ذهن الشافعي مما جعله ان يراجع سجل أعماله اليومية. وبينما ان الشافعي قد أدرك ما كان "وكيع" قد توصل إليه في سر العلاقة بين المعصية وسوء الحفظ. ولذلك فقد توصل الشافعي إلى قاعدة أو لنقل قانون نفسي عبر عنه بوضوح في البيت الثاني ومفاده "ان العلم نور. ونور الله لا يؤتى لعاصي". إذن هذا هو السر الذي يمكن وراء تلك العلاقة. انه أدرك أخيراً ، ان الله هو الذي كان وراء سوء الحفظ لديه. ان الله هو الذي حجب عنه ذلك النور الذي انعم به عليه

من قبيل والآن ها هو ضحية ذلك الحجب. يجب ان نتذكر ان العلم عند الشافعی لا يعني مجرد مجموعة من المعارف البشرية المكتسبة بل هو الوقوف على المضامين الحقيقة لمفردات الخطاب الديني وإدراك خفاياها. ولذلك فان هذا العلم يعد نوراً وهداية تساعد المؤمن وتعينه على مواجهة ضغوط الحياة اليومية. ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هذا النور محجوباً أمام العاصي أو المتربد على أوامر الله ونواهيه.

ان نظرة فاحصة إلى هذين البيتين تبرهن لنا إلى أي مدى استطاع الشافعی إخضاع المفردات اللغوية وتطويع الألفاظ لخدمة المعنى الذي يريد بثه إلى المتلقی. لقد استطاع الشافعی تلخيص وإجمال مسيرة العملية الإرشادية. فتمثلت هذه العملية بالشكوى والمقابلة والاستشارة ثم الإرشاد وبعد ذلك تعديل السلوك. ومن المؤکد، في افتراضاتنا على الأقل، ان "وکیع هذا" لم يقل الا بعض کلمات ويمكن ان نتصورها على النحو التالي: "اترك وتجنبها". أيضاً ذكر هذا الشيخ هذه النصيحة "ان نور الله لا يؤتى ل العاصي" وهي استلهام من مضمون الآية الواردة في سورة البقرة.^٨. الا ان الشافعی جمع هذا الشتات من المفردات وصبها في قالب شعری وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على قدرته في تطويق اللفظ وإخضاعه للمعنى الذي يريد. وبهذه القناعة انصرف الشافعی من بين يدي شیخه "وکیع" مدركاً العلة التي كانت غير واضحة في ذهنه والتي كانت وراء "سوء الحفظ لديه" والذي كان يعانيه وانطلق صوب تعديل سلوكه على ضوء وصیة شیخه لتكون وسيلة لذلك التحقيق.

النص الخامس:-

يقول المحقق الفاضل:-

سأل المزنی الشافعی عن صحته في مرضه الذي مات فيه فقال:-
- أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارق، ولكأس المنية شاربا،

وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدرى روحي تصير إلى الجنة أم النار؟ فأعزتها ثم بكى وأنشأ يقول:

١. إليك إلهي الخلق أرفع رغبتي
وإن كنت يا ذا المن والجودا مجرما
٢. ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي
جعلت الرجا مني لعفوك سلما
٣. تعاظمني ذنبي فلما قرنته
بعفوك ربي كان عفوك أعظما
٤. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل
تجود وتعفو منه وتكرما
٥. ولو لاك ما يقوى بابليس عابد
فكيف وقد أغوى صفيك آدما
٦. فيا ليت شعري هل أصير لجنة
فأهنا وإما للسعير فأندما
٧. وإنني لآتي الذنب أعرف قدره
وأعلم أن الله يعفو وترحما
٨. فان تعف عني عن متمرد
ظلوم غشوم ما يزايل مائما
٩. وان تنتقم مني فلست بآيس
ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما
١٠. فجرمي عظيم من قديم وحادث
وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما

١١. خف الله وارجه لكل عظيمة
ولا تطع النفس اللجوء فتندما
١٢. وكن بين هاتين من الخوف والرجا
وابشر بعفو الله أن كنت مسلما
١٣. فـالله در العارف الفرد إنه
تسـح لفـرط الـوـجـدـ أـجـفـانـهـ دـمـاـ
١٤. يـقـيـمـ إـذـاـ مـاـ الـلـيـلـ جـنـ ظـلـامـهـ
عـلـىـ نـفـسـهـ مـنـ شـدـةـ الـخـوـفـ مـأـتـمـاـ
١٥. فـصـيـحاـ إـذـاـ مـاـ كـانـ فـيـ ذـكـرـ رـبـهـ
وـفـيـمـاـ سـوـاهـ فـيـ الـورـىـ كـانـ أـعـجـباـ
١٦. وـيـذـكـرـ أـيـامـاـ مـضـتـ مـنـ شـبـابـهـ
وـمـاـ كـانـ فـيـهاـ بـالـجـهـالـةـ أـجـرـمـاـ
١٧. فـصـارـ قـرـيـنـ الـهـمـ طـولـ نـهـارـهـ
وـيـخـدـمـ مـوـلـاهـ إـذـاـ الـلـيـلـ أـظـلـامـاـ
١٨. يـقـولـ حـبـبـيـ أـنـتـ سـؤـلـيـ وـبـغـيـتـيـ
كـفـىـ بـكـ لـلـرـاجـيـنـ سـؤـلـاـ وـمـغـنـمـاـ
١٩. أـلسـتـ الـذـيـ غـذـيـتـنـيـ وـكـفـلـتـنـيـ
وـمـازـلـتـ مـنـنـاـ عـلـىـ وـمـنـعـمـاـ
٢٠. عـسـىـ مـنـ لـهـ الإـحـسـانـ يـغـفـرـ زـلـتـيـ
وـيـسـتـرـ أـوزـارـيـ وـمـاـقـدـ تـقـدـمـاـ^٩

***

ونحن إذا انطلقنا من رواية المحقق الفاضل في مناسبة قول الشافعى لهذه الأبيات فيتضح لنا ان الشافعى كان على فراش الموت وفي لحظات احتضاره الأخيرة. هنا ستعمل الذاكرة عملها الخالق. فستجول عبر الزمن السقيق.. اعني في ماضي الشافعى عبر ذاكرته.. وستقوم هذه الذاكرة بالتفتيش والرصد لكل السلوك عبر هذا التاريخ. الأقوال والأفكار والنوايا. ورجل مثل الشافعى والذي أطلق على نفسه بـ "العارف" ، وهو مصطلح صوفي، سيكون الرجل الأنسب للقيام بهذا العمل.. اعني ما يسمى بـ "محاسبة النفس". وسوف نجد ان الشافعى في هذه الأبيات سوف يكثر من استعماله للمفردات التي تعبر عن المظاهر المختلفة لإبعاد التجربة الصوفية التي شاعت عند أهل التصوف. فهو علاوة على وصف نفسه بالعارف فهو صاحب الوجد والقوام في الليل وقرين الهم والخائف في حضرة المحبوب حتى انه يدعوه في البيت الثامن عشر "حبيبي" وهي مفردة تدل على أسمى درجة من درجات العشق الصوفي وهو يندم متلما يندم الحلاج أو أي صوفي آخر على الماضي من حياته الذي أنفقه من دون ان يتذوق من فيض ذلك الحب الإلهي.. كل هذه العبارات التي استخدمها الرجل هي من صميم الخبرة الصوفية وتجلياتها تجربتها. ولم يسجل، لنا التاريخ، وللأسف الشديد في ذلك علاقة الشافعى برجال التصوف في زمانه و موقفه منهم. والواقع ان هذه العلاقة سوف تساعدننا على معرفة أسباب احتجاج المتتصوفة على مواقف أهل الفقه من التجربة الصوفية أي مشكلة "الحقيقة والشريعة" أو الظاهر والباطن. وواضح هنا ان الشافعى نفسه كان من ذاقوا أو عاشوا هذه الخبرة وهو الفقيه المحدث والذى كان يتمسك بمرجعياته الأساسية اعني القرآن والسنة. والشافعى كان هدف اهتمامات باحث عربي كبير معاصر هو الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد ونحن لا يهمنا كثيراً أراء هذا الباحث في هذا المجال لأنها تقع خارج مهمة هذه السطور^١. أي حوار جميل هذا الذي سطره الشافعى في هذه

الأبيات وهو يخاطب الله ربه الأوحد. أي عمق هذا الذي تتضمنه هذه الأبيات الرقيقة... أي حزن واسى ينبعث من جنباتها... أي يأس وقنوط تسود حروفها... أي أمل ورجاء يملئان معانيها.. انها مجرد لحظات كانت وراء حضور كل الركام المنسي من الذكريات.. بأبعائه وهمومه ومتاعبه إلى ذاكرة الشافعي وجرت أماماه مثل شريط سينمائي سريع في حركته... ثقيل بما يحمله إلى الحد الذي ضاق الشافعي به ذرعا. وكيف مرت هذه السنين عليه وهو يجر هذه الماضي اللعين. هل كان الشافعي يتمنى لو يصاب بفقدان الذاكرة ليعود ويعيش من جديد وفي زمن جديد تاركا الماضي بكل ما يحمل ليتدرج إلى هوة العدم.. ليعيش في الحاضر وهو ينادي حبيبته تاركا المستقبل لقضاء الله ورحمته. ومن هذه الزوايا ستنطلق في قرائتنا لأبيات هذه القصيدة واضعفين نصب أعيننا حقيقة واحدة وهي ان هذه الأبيات يمكن ان نعدها خلاصة موجزة لحياة الشافعي البالغة (٥٤) وقصر العمر هذه إنما يدل على عذابات الرجل كانت أكثر مما يطيق مما جعله لا يقاوم الموت كثيرا. ولا اعني هنا الجوانب الخارجية والتي اكتظت بالمتاعب والمضائق والمآزق بل اعني الحياة الجوانية التي عاشها مع الله من خلال تلك السنين من عمره.

ان الشافعي في البيت الأول يتوجه بطلبه أو قل برجائه إلى الله، وعلى الرغم من انه يعد لم نفسه جديرا في طرفي العلاقة هذه.. اعني المثلول والوقوف بين يدي الله، ذلك لأن الشافعي قد وصف نفسه باعتباره " مجرماً " أي انه قد تعد اوامر الله ونواهيه وشرائعه.. لقد صافت به مذاهبه على حد تعبيره. ليس هذا الإقرار انتقادا من شأن الشافعي بل على العكس تماما فهو يعرف نفسه ويعرف الله. وفي الحديث هناك تعظيمالله هذا موقف. " رحم الله امرءا عرف قدر نفسه ". الشافعي لا يراوغ ولا ينكر واقعه الإنساني الضعيف فهو إذن لا يعيش بما يسمى حالة خداع

للذات self-deception و لا نريد ان نقف كثيرا عند حرافية العبارة ومعناها الظاهري بقدر ما نريد الوقوف عند النية الصادقة التي جعلت الشافعى ودفعته لأن ينشد هذه الأبيات. وهذا بحد ذاته ما يجعلنا ان نجل الشافعى ونقدر له تذلل وتواضعه إزاء العزة الإلهية. فأين حياة الشافعى وأعماله وسلوكه من قدسيّة الله وكماله !! . وهذا الاعتقاد إنما يقرب الشافعى أكثر من عفو الله ورضوانه.. فهذا التواضع وهذا التذلل لله إنما هو من أساسيات الخطاب الدينى. الا يقول هذا الخطاب "ان الله لا يحب كل مختال فخور"؟؟. ويستمر الشافعى ويواصل الكشف عن رغبته الصادقة هذه في ان ينال عفو الله ومغفرته من خلال البيت الثاني. فلقد أقر واعترف بقساوة قلبه.. عناد ذاته.. حتى انه ذهب للقول: أنه ضاق ذرعا بمذاهبه وتآویلاته وقراءاته لنصوص الخطاب الدينى التي وكما يوحى إلينا الشافعى انها اعني تلك القراءات والتآویلات لن توصله إلى حيث يريد، فما كان منه الا ان اتخذ الرجاء والتوصيل إلى الله سلما وطريقا للعفو الإلهي. وهذا يعني ان الشافعى هنا قد تخلى عن كل المحاولات الذاتية للوصول إلى ما يرضي الله، وأدرك عدم جدواها في تحقيق الغاية الكبرى " مرضاة الله " واكتفى بالرجاء والرجاء فقط. ها هو الشافعى يصور لنا ذنبه وكم هي عظيمة، الا انه عندما قارن بين تلك الذنوب وبين عفو الله.. أدرك انه لا مجال للمقارنة على الإطلاق.. فكانت تلك الغلبة.. ولا شك في ذلك.. لعفو الله. ومن هنا ومن خلال هذه المقارنة تبين للشافعى انه لا طريق أمامه حتى يقترب من العفو الإلهي الا الرجاء. ولذلك يمضي في البيت الثالث على التشديد على هذه المسألة التي أدرك الشافعى أبعادها وهي " ان الله غفور رحيم ". بمعنى انه لا يرى الله الا في كونه كذلك. وإذا كان الشافعى قد وصل إلى هذه النتيجة وجعلها قياس وحاول تطبيقها على مجلمل حركة التاريخ الإنساني وصراع مع إبليس فإنه قد بدأ هو بترجمتها في حياته الجوانية. إذن حتى إبليس نفسه عاجز ان يتحرك أمام عفو الله. الا انه في البيت

ال السادس يعود ويظهر لا أدريته إزاء مستقبله ومصيره بعد الموت فهو لا يدري إلى أين سيمضي ولا إلى أي مكان سيكون. فهل يصير إلى الجنة.. وعندها سوف يفوز فوزاً عظيماً أم أنه سيصير إلى النار "السعير" حيث الندم والحسرة والأسى إلى الأبد. ويمضي الشافعي في البيت السابع في الإقرار على أنه حاضر الذنب دائماً، أي أن ذنبه لم تك فقط في حياته الماضية فهو مذنب حتى هذه اللحظة.. يعني لحظة إنشاده لهذه القصيدة. وعبارة "واني لآتي الذنب" هي دليل على ذلك. إلا أنه مع ذلك لم يك يائساً، فهو يؤمن أن الله يغفر ويهدي ويرحم يزال الرحمن الذي يرحم. الله حاضر في التاريخ وهو فاعل فيه. "لا تأخذه سنة أو نوم". والشافعي يؤمن بأن الله حر في العفو والغفران. فهو يهدي ويرحم من يشاء. وقد مرت فكرة في ذهن الشافعي بأنه قد لا يكون من هؤلاء الذين لا تشملهم رحمة وغفرانه. فماذا يعمل؟. أنه الرجاء والرجاء فحسب. ولسان حاله يقول "فحتى يا أيها الإله ان عفوت عنى فما أنا الا متبرد.. ظالم.. وما زلت خارقا في ذنبي حتى هامتي.. وإذا اردت الانتقام مني.. فاني لن أك يائسا حتى لو دخلت بجرائم جهنما". ها هو الشافعي، مرة أخرى، في البيت العاشر، يكشف لنا عن عظيم جرمه؛ سواء في حياته الماضية أو الحاضرة.. إلا أنه يؤكّد على أن عفو الله أكثر علواً من جرمه وأكثر جسامته. هنا يتوقف الشافعي عن الحديث عن ذاته ويبداً بمخاطبة الآخر وكأنما القصيدة مشطورة إلى قسمين هما: القسم الأول المتمثل بالأبيات العشرة الأولى وفيها يتكلم الشافعي عن ذاته ومسيرته الروحية وجهاده الأكبر مع النفس والهوى وأبليس والدنيا. ويمكننا القول إن مسألة الذنب هي المحور الأساسي الذي تمركزت حوله اهتمامات الشافعي فلا شيء في ذهن الشافعي غير ذنبه فهي حاضرة دائماً أمامه.. فقد تعاظمت أمام عينيه ونسي أو تناهى كل تقواه وصلاحه واعتبرهما أمراً لا يستحق الذكر بالمقارنة مع تلك الذنوب التي اقترفتها يداه. وكان بإمكان الشافعي أن يشير إلى الكبائر من تلك

الذنوب ويتغاضى عن صغائرها، الا انه لم يفعل ذلك، وذلك لسبب بسيط جدا الا وهو انه كان يزن نفسه بميزان الله أكثر مما يزنها بميزان الكبائر والصغرى من الذنوب. ولذلك فإن حساسيته إزاء الذنب كانت بصورة مفرطة لدرجة جعلته لا يرى في حياته الا الذنوب فيها. ولذلك يمكن القول ان حياة الشافعى برمتها كانت مسرحا للصراع بين الذنوب من جهة وبين الورع والتقوى من جهة أخرى. ولا نريد الدخول في هذه أو غيرها لا لشيء الا لأنها لا تهمنا وقد تجرنا إلى مزالق نحن في غنى عنها، فضلا عن أنها قد توقع هدف هذه السطور في شباك سوء الفهم أو سوء التأويل. خلاصة القول هي ان الشافعى قد عاش مفردات الخطاب الدينى فكرا "النية" وقولا وعملا. أن رجلا يعيش هذه المستويات أو على أقل تقدير يحاول التوفيق بينها، فهو رجل يستحق الثناء الإنساني والتجليل الأخلاقي...والشافعى واحد من هؤلاء الرجال. لم يكتفى الشافعى باستعراض حياته وإظهار ضعفها وعجزها أو استعراض صلاحه وتقواه. نعم لم يك يعاني من ما يسمى بالانشغال بالذات self-absorption أو التمركز حولها egocentrism بل خاطب الآخر لكي يكون كما كان هو انطلاقا من القاعدة الأساسية التي تقول " ان الدين هو النصيحة ". لم يخاطب الشافعى الآخر فحسب بل خاطب الأمة باعتبارها رجل واحد، وهذا يتحول الشافعى أو إذا شئنا الدقة، يبرز دور الشافعى كفقيه لهذه الأمة. لقد أراد الشافعى ان ينقل خبرته إلى هذه الأمة بتوجيه خطابه إلى الآخر لكي تصبح هذه الخبرة مثلا يحتذى به. بالفعل كان الشافعى دقيقا في تنظيم أفكاره وترتيب مشاعره، وفي نفس الوقت كان موفقا في توقيت إرسال خطابه إلى الآخر. فالنصف الأول، تقريبا، الأبيات العشرة الأولى كما قلنا، تعبّر عن تجربته الشخصية والنصف الثاني ومحورها شخصية الشافعى وفrade قدراتها. ويبدو للوهلة الأولى الشافعى بيااغت قارئه أو متلقيه، ففي البيت العاشر لا يزال يتحدث عن ذنبه وكيفية الخلاص منها. وفي البيت الحادى عشر يتوجه

بالخطاب إلى الآخر فجأة ودون سابق إنذار وكأنني به أراد من خلال هذه النقلة أن يذوب في الأمة ويتماهى مع مثل ضميرها. وفي الوقت نفسه يكون الناطق باسمها وعلى أي حال فنحن لا نود الذهاب بعيداً في هكذا افتراضات حول علاقة الشافعي بأمته لأنها تقع خارج مهمة هذه السطور.

ها هو الشافعي يتوجه في البيت الحادي عشر بخطابه والذي يمكن نعته خلاصة لتجربته الروحية. فهو يبدأ بمسألة الخوف والرجاء وعدم إطاعة النفس والاستسلام لأهوائهما ولجاجاتها في إشباع نزواتها. ويضع الأمة بين قطبي الخوف والرجاء لا غير وقد بشرها بالعفو الإلهي. ويتوقف الشافعي في الأبيات اللاحقة من البيت الثالث عشر حتى التاسع عشر ليتحدث عن هذا العفو بمسحة صوفية واضحة المعالم، فهو يتحدث، كما قلنا عن العارف والوجد والحبيب ويتحدث عن التفاصيل اليومية لمذكرات صوفي - على الأغلب كان الشافعي يشير إلى نفسه - وكيف يقضى أوقات النهار وساعات الليل إلى درجة أصبح الهم علامه فارقة في تلك التفاصيل. ثم انه يخاطب الله بلغة، كما قلنا، بلغة أولئك الذين قطعوا أشواطاً في الخبرة الصوفية فهو يقول له أي الله في البيت الثمن عشر "حبيبي أنت سؤلي ومغني" انه لا يزال يتذكر رعاية الله وعنايته به طوال حياته الماضية حتى هذه اللحظة. ورغم كل هذه الدلالات الصوفية التي يعيش الشافعي في أجواءها، يبقى الشافعي يعيش تحت وطأة الذنب الا انه في نفس الوقت لم يفقد الثقة بالله وإحسانه المتمثل بالعفو والغفران.

٦- النص السادس:-

يقول المحقق الفاضل:-

وسمع الإمام الشافعي يدعو في المسجد بدعاً طويلاً، فلما فرغ خرج فوق ينظر إلى السماء ثم أنسد:-

بموقف ذلي دون عزتك العظمى
 بمخفي سر لا أحبط به علما
 بإطراق رأسي، باعترافي بذلتى
 بمدى يدي، استمطر الجود والرحمى
 باسمائك الحسنى التي بعض وصفها
 لعزتها يستغرق النثرا والنظمما
 بعهد قديم من "الستُّ ربكم؟"
 بمن كان مجهولاً فعلمته الأسماء
 أذقنا شراب الإنس يا من إذا سقى
 محباً شراباً لا يضام و لا يظما^{١١}

***

في هذه الأبيات الخمسة نلمس خبرة صوفية واضحة المعالم؛ تتجلى في المفردات التي استخدمها الشافعى فيها؛ مثل "سر" و "شراب" و "الإنس". ولا بأس في أن نقف عند هذه المصطلحات التي يستخدمها المتصوفة. قبل الشافعى لهى دليل على أن الشافعى كان شغوفاً بالخبرة الصوفية ومفرداتها فاستخدمها هو الآخر في منجزه الشعري. فمفردة السر هي مصطلح صوفي يدل على "شيء يختص بالله سبحانه وتعالى، كالعلم بتفصيل الحقائق في إجمال الأحادية، وجمع واشتمال تلك الحقائق على الشكل الذي عليها (الإنعام: ٥٩). وقيل: ان السر لطيفة موعدة في القلب كالروح في البدن، ونور روحاني هو آلة النفس، وهو محل المشاهدة، كما أن الروح محل المحبة، والقلب محل المعرفة، وب بدون السر تعجز النفس عن العمل ولا تفید ما لم يكن السر الذي هو همها معها. وقيل: السر بعد القلب، وقيل: الروح، وقيل بعد الروح وأعلى منه وألطى. والسر هو ما يختص بكل

شيء من جانب الحق عند التوجه المشار إليه في قوله تعالى (يس: ٨٢). ولهذا قيل: لا يعرف الحق إلا الحق، ولا يطلب الحق إلا الحق، ولا يحب الحق إلا الحق، لأن ذلك السر هو الطالب للحق والمحب له والعارف....^{١٢}. أما مفردة "الشراب" فهي مصطلح في التعبير الصوفي يدل على "العشق الإلهي المؤدي إلى السكر. وقد سمي كذلك لأنه يوازي الخمرة التي تؤدي بدورها إلى السكر"^{١٣}. أما مفردة الأنس فهي حال صوفي وهو "التذاذ الروح بكمال الجمال.. وهو أثر مشاهدة الحضرة الإلهية في القلب، وهو جمال الجلال.. وقيل الأنس ضد الهيبة وقيل مع الهيبة. إذن فهو أحد أحوال أهل السلوك وهو أثر جمال الحق في قلب العبد" إذا تجلى الله تعالى في قلب العبد بشاهد الجلال يكون نصيبه في ذلك هو الهيبة، ثم أنه بعدما يتجلى في قلب العبد بشاهد الجمال يكون نصيبه في ذلك الأنس كي يكون أهل الهيبة من جلاله في تعب وأهل الأنس من جماله في طرب، فهناك فرق بين قلب يحرق من جلاله في نار الحب، وقلب يستنير من جماله بنور المشاهدة". ويرى طائفة من مشايخ الصوفية أن الهيبة هي مرتبة العارفين والأنس مرتبة المريدين. والهيبة والأنس حالتان فوق القبض والبسط، كما أن القبض والبسط هما فوق الخوف والرجاء، فلازمة الهيبة هي الذهول ومقتضى الأنس هو الصحو. وقيل: هو مقام الراضي بالحق الذي لا يسخط أبداً ولا يستوحش من شيء. وهناك الأنس الصاحي والأنس الشاهد لحضرة الجمال لأنها منشأ كل أنس لا يصح مع شهودها بسخط ولا استيحاش. وقيل "إن الأنس هو الوा�صل إلى مقام شهود أحكام العقل فلا يصح بعد هذه المشاهدة استيحاش شيء"^{١٤}. لا اعتقد ان مفردات بهذه التي وقفنا عندها وهي مفردات صيغت بعد نمو وازدهار الخبرة الصوفية في الحضارة العربية، بمعنى أدق أنها نتاج لخبرات صوفية امتدت لأجيال وإذا كان الشافعي قد استخدمها في شعره فإنه كان يعلم دلالتها ورمزيتها. فلا يعقل أن يستخدم مفردة "الشراب" على سبيل المثال جزاها ودون أي

اعتبار وهو الفقيه الصارم في استخراج الأحكام لتنظيم السلوك البشري وهو كان في خلاف مع أصحاب المذاهب الأخرى في هذه المسألة أو تلك. ومن المؤكد أن قضية اختلاف الشافعي مع غيره من الفقهاء لا تعنينا في شيء إلا للتدليل على أنه لا يعتمد على حكم عابر أو اعتبار انفعالي أو يلتجأ إلى تفسيرات لا يقبلها المنطق. ومن ثم فإن استخدامه للمفردات الصوفية هو الآخر ليس أمراً عابراً أو لا يعتمد على جذور معينة. وقراءة متفحصة هادئة لهذه الآبيات يدخلنا الشافعي أو ينقلنا إلى جو صوفي خالص فيه العديد من مقومات الخبرة الصوفية التي يصفها لنا صوفية كبار مثل الحاج وابن عربي البسطامي وغيرهم.. ولكن الشافعي يبقى محفظاً بالنسق القائم بين العبد والرب وفق سياقات مرجعياته فهو يبقى العبد الذي يتذلل أمام العزة الإلهية فهو لا يتحدى بها أو تتحدى به على شكل صيغة الحلول التي نادى بها الحاج مثلاً. حتى ولو شرب من الشراب الذي تسقى به تلك الذات لمحبها. ومن هنا يمكن القول إن الخبرة الصوفية عند الشافعي هي صوفية متزنة متسقة مع المرجعيات التي تنطلق منها. وال نقطة الأساسية في هذه الآبيات هي انتقال الشافعي من ضمير "الأننا" إلى ضمير "النحن" خصوصاً في البيت الخامس. وكأنني بالشافعي أراد أو تمنى لو أن الآخرين عرفوا ما عرف وذاقوا ما ذاق. وهذه الأمنية هي ذات بعد إيحاري تبلور لدى الشافعي من خلال مروره بالتجربة الصوفية تلك والتي أراد لها أن تكون ملكاً للجميع. بمعنى آخر، أنه أراد أن تكون الأمة كلها تحت تأثير تلك التجربة. إلا أننا نريد أن ننحور عند هذا التصور، لأن مثل هذا التمحور قد لا يرافق للبعض من الذين يتوقفون عند الشافعي كفقيه وحسب. فيرون عندهما الشافعي صوفياً أكثر من كونه فقيها. وعلى الرغم من أنه ليس من مهمتنا أن نثير هذه الإشكالية، أي التقاء الشافعي الفقيه بالشافعي الصوفي بقدر ما نريد إلقاء الضوء على إشكالية الشعور بالذنب لديه. وعند هذه الإشكالية يلتقي الشافعي الفقيه بالشافعي

المتصوف، فعند إشكالية الشعور بالذنب يبدأ الشافعي بتقديم حله كفقيه لأنه يعالج هذه الإشكالية وفق مفردات الخطاب الديني وينتهي بتنوّق آثار الغفران ونتائجها كما هو واضح من آثار البيت الخامس. وهنا تتجلى العلاقة الحميمة والتي أدرك أبعادها وأسرارها الشافعي؛ اعني العلاقة بين الفقه والتتصوف.. فليس هناك تجربة صوفية مع الله الا بعد التحرر من الشعور بالذنب من خلال التمتع بغفران الله ورضوانه على هذا العبد المتذلل أو ذاك. صحيح اننا لا نستطيع إقامة تفرقة حاسمة بين الفقه والتتصوف لأنهما وسليتان للتقرب من الله. فال الأول يعد مدخلاً إلى الثاني او ان الفقه سبباً والتتصوف نتيجة. الا انه في الوقت نفسه لا يمكن الخلط بينهما لأن مثل الخلط سيوقعنا في ذلك الصراع الذي نشأ بين الفقهاء والمتصوفة. وهذا موضوع آخر لا شأن لنا به. على أي حال فان الشافعي، على ما يبدو لم يكن بعيداً عن دائرة هذا الصراع. الا انه، على ما يبدو أيضاً، قد عرف وأدرك حدود كل منهما وحاول إقامة جسور التواصل بينهما من خلال عدم الانحياز إلى أحدهما بل وازن وألف بينهما ولم يترك نفسه تقع فريسة الشطح الصوفي الذي كان سبباً لقيام الخلاف والعداء بينهما كما تجلت واضحة في حالة الحجاج مثلاً. فهو انطلق من القرآن والسنة وبقي يعيش الخبرة الصوفية ضمن هذين الإطارين. والذي يعني هنا، هو ان الشافعي قد عد الذنب مسألة أساسية في الطبيعة الإنسانية وكأنني بالشافعي يريد ان يذكرنا بالحديث الذي يقول "يجري إبليس في أحدكم مجرى الدم". ومع هذه الرؤية للطبيعة الإنسانية يلعق الشافعي آماله الكبرى على أمانة الله وعدالته في تعامله مع خلائقه وعلى رأسهم الإنسان. وهذه الآمال أو هذا الأيمان يتجلى في البيت الرابع، خصوصاً الشطر الأول منه.. من هو الإنسان إذن؟ أو مانا يريد؟ هنا أيضاً، يذكرنا الشافعي بالآية التي ترى في الإنسان كائناً مغروراً متعالياً ولن يقدر عليه احد؟^{١٠}. الا ان الشافعي لم يترك الإنسان بلا هدف في هذا الوجود.. أي

مقدوفاً به في التاريخ بمحض المصادفة كما يرى "هайдجر". هذه الرؤية ليست رؤية الشافعي للوجود الإنساني ولا إيمانه. الا ان الشافعي يذكر الإنسان بحجمه الحقيقي ومكانته في هذا العالم... لئلا يقع فريسة الكبراء وبالتالي النظر إلى الذات نظرة لا تتفق وحقيقة كونه مخلوق ضعيف خطاًء.. فاني، وانه بحاجة إلى نور السماء وهدايتها.

لقد حاولنا تسليط الضوء على بعض النصوص التي وقفنا عندها وهي نصوص تعالج الشعور بالذنب. ورأينا ان الشافعي قد عالجها أو بتعبير أدق نظر إليها من منظورات الخطاب الديني أولاً. ونقطة انتلاق الشافعي هي مسألة الغفران الإلهي بكل ما تحمله هذه المفردة من معنى ولم يخرج الشافعي نفسه من تلك الدائرة.. اعني معايير الخطاب الديني ومنظوراته. فقد وضع نفسه تحت طائلة الحساب أولاً ولم يتکأ على أي معيار آخر ويلجأ إليه لكي يبرر ذنبه.. فهو لم يتکأ على تقواه أو صلاحه أو قدراته أو علمه، سوى معيار الغفران الإلهي. فالشافعي قد خرج في نهاية حياته صفر اليدين لا يملك من دنياه من وسيلة سوى وسيلة اللجوء إلى لطف الله ورحمته ورضوانه. وبهذا كان الشافعي واقعياً في نظرته إلى ذاته وسلماً في تحديد علاقاته مع السماء. الم ينشد وهو خارج من المسجد ورافعاً رأسه إلى السماء متوكلاً وراجياً...؟

الهوامش:-

١. الجرجاني، مصدر سابق، ص ٦٣ وأيضاً تعريفه للمعصية والخطيئة ص ٥٩ و ص ١٢٣.
٢. اعد كاتب هذه السطور بحثاً علمياً متواضعاً عن مفهوم "الأمل" على ضوء تصورات علم النفس وهو منشور في مجلة "شؤون اجتماعية" والتي تصدرها الجامعة الأمريكية في دولة الإمارات المتحدة، في العدد ٨٧، خريف ٢٠٠٥، ص ٨١-٥٩.

٣. راجع عن مفهوم الشعور بالذنب: الحفني، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٤١ وج ٢، ص .٢٨٥
٤. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١١٩، نص رقم ٢٦.
٥. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٢٩، نص رقم ٣٥.
٦. د. بهجت مصدر سابق، ص ١٣١، نص ٤٢.
٧. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٤٦، نص رقم ٥٨.
٨. سورة البقرة، آية ٢٨٢.
٩. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٨٥ - ١٨٦، نص رقم ٩٧.
١٠. د. أبو زيد، نصر حامد، ٢٠٠٣، الإمام الشافعي وتأسис الأيديولوجية الوسطية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ٣.
١١. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١٨٩، نص رقم ٩٨.
١٢. الزوبي، ممدوح، ٢٠٠٤، معجم الصوفية، إعداد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ١، ص .٢٠٨ - ٢٠٧
١٣. الزوبي، المصدر السابق، ص ٢٢٨.
١٤. الزوبي، المصدر السابق، ص ٢٥ - ٢٦.
١٥. سورة البلد: آية رقم ٥.

قلق الموت والمستقبل عند الإمام الشافعي*

هناك، ما يبرر، على الأقل في نظر الإمام الشافعي، في الربط ما بين قلق الموت وقلق المستقبل في وقت واحد عند الإمام الشافعي. ذلك لأن نقطة انطلاق الشافعي في مواجهته لمسألة الموت والمستقبل؛ هي ذات النقطة التي انطلق منها لمعالجة الظواهر الإنسانية الأخرى؛ التي حاول طرحها أو مناقشتها على الصعيد الشخصي الإنساني. والنقطة هي مفردات الخطاب الديني كما لاحظنا ذلك من قبل.

الشافعي؛ تعامل إذن مع الموت والمستقبل وفق هذا المنظور. ولاشك ان النص الديني المعروف (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ) ^١ وأيضاً (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يُوْمَنِدُ لِلَّهِ) ^٢.

ونصوص قرآنية أخرى تناولت موضوع الموت. أما موضوع المستقبل، فان الشافعي قد تعامل معه وفق ذات المنظور، وكانت قناعاته في هذا الموضوع؛ ان الوجود في العالم أمر وقتي وهو ماض إلى الزوال لا محالة. بمعنى آخر، ان هذا الوجود ما هو إلا تمهيد إلى وجود أسمى وأفضل. و لا حاجة بنا للدخول في مصطلحات التي وضعت لوصف هذا الوجود الثاني. ولذلك فإنه لم يتعامل مع بعد المستقبل، على اساس، أنه جانب له إشكاليته وانه ينبغي حلها والوقوف على أبعادها. ولعل هذه النظرية، تسمح، في ان تتحدث عن الموت والمستقبل بطريقة واحدة. أي إننا لا نحاول الفصل بين هذين المفهومين لأن النهاية المحددة التي سيواجهها الإنسان هي الموت في كل الأحيان.

وعلى الرغم من ان علماء النفس درسوا قلق الموت^٣ وقلق المستقبل^٤ بشكل منفصل لأنهم لم يدرسوا هذين المفهومين وفق المنظور الذي انطلق منه الشافعي. كما أنهم ركزوا على مشاعر القلق وضغوطه والموت على أساس اختلاف الموقفين. على اعتبار ان في المستقبل مجال للوجود غير متحقق أي غير موجود بعد. ولكنه قابل للوجود ما دام الكائن على قيد الحياة. أما الموت فهو نهاية الكائن الإنساني برمته. وعلى هذا الأساس، حاولنا، في هذه القراءة دراسة هذين المفهومين عند الشافعي على أنهما بعدين لمفهوم واحد. وثمة نصوص عديدة تناول الشافعي، خاللهما قلقي الموت والمستقبل. يقول الشافعي:-

سأضرب في الآفاق شرقاً ومغارباً وأكسب مالاً أو أموت غريباً
لئن تلفت نفسي فالله درها وإن سلمت، كان الرجوع قريباً^٥

***

من الممكن القول أن الشافعي في هذين البيتين عبر عن محة نفسية قاسية عاشها إبان طلبه للعلم لكي يصل إلى قراءة مناسبة، وفق ما يرى هو، لمفردات الخطاب الديني، وبالتالي لتحديد علاقته مع الله. وهو، هنا، يتحدث عن المستقبل على وجه الخصوص. فهو قد أعلن منذ البداية أن حياته ستكون محفوفة بعدم الاستقرار، لا لشيء إلا لأنه قد وضع مرضاه الله هدفاً أساسياً أو العمود الفقري لتلك الحياة. والصورة الشعرية التي يقدمها، لنا، الشافعي، هنا، صورة تعبّر عن شوقه وتوقعه إلى ملاقة الله.. رب العزة. فهو يضع نصب عينيه بشكل مباشر كل الاحتمالات التي ستواجهه أو التي سيصادفها. و لا يعطي الشافعي أدنى أهمية لتلك الاحتمالات، لأن النهاية واحدة وهي رجوع نفسه إلى باريها وحالها. وهنا تكمن ثقته وطمأننته النفسية في ما يخص المستقبل والموت في آن واحد. إذن لقد وضع الشافعي ستراتيجية للتعامل مع القلق الذي يرافق

التفكير في الموت والمستقبل وتمثل هذه الاستراتيجية في الثقة في الله.
يقول:-

قليل المال لا ولد يموت ولا هم يبادر ما يفوت
خفيض الظهر ليس له عيال خلي من حرمت ومن دهيت
قضى وطر الصبا وأفاد علما فهمته التعبد والسكوت^٦

***

ذلك إذن هو الشافعي وتلك هي حياته السعيدة.. لا شيء يخاف عليه أو يأسف عليه. ولا شك أن هذه الأبيات، قالها في فترة متأخرة من حياته، لأنها يصف باختصار، كل مسيرته في الحياة وما ظفر به منها. كيف نرسم معالم هذا الرجل، أليس صوفيا، بكل ما تحمله المفردة من معنى. لا نريد؛ انطلاقاً من هذه الأبيات على الأقل، ان نرى الشافعي وهو جالس في إحدى التكايا.. وفي زاوية من زواياها فحسب.. بل هو رجل عشق السفر والتجوال من أجل ان يرى الله في كل مكان. هذه الفكرة يعبر عنها النص القرآني القائل (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولِّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ)^٧. يبدو إذن ان الشافعي قد حاول أن يجسد هذه الفكرة من خلال هذا العشق للبحث عن آثار الله في الأرض. يقول:-

اللهم فضل والقضاء غالب وكائن ما في اللوح
انتظر الروح وأسبابه أين ما كنت من الروح^٨

***

هنا نرى الشافعي سعيداً بأنه ذا هم وحزن لأنّه مقضي ولكونه مدون في حسابات الله. يقول شبل عن اللوح المحفوظ ما يلي "عبارة غامضة ملغزة تظهر مرة واحدة في القرآن " بلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّحِيدٌ " " في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ".^٩ صيغة نادرة سال حولها الكثير من الخبر لأنّها اعتبرت الجوهر الكلّي الذي

تجسد في كتاب، دعامة من زبرجد، حقيقة خالدة. يقول المفسرون "يحتوي اللوح المحفوظ أُم الكتاب": النموذج الأولى للقرآن. ترد عبارة "أُم الكتاب" أكثر من مرة في القرآن (الرعد: ٣٩؛ الزخرف: ٤). يذكرنا بألواح الشريعة، ألواح الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى، وردت ثلاث مرات في القرآن، سورة الأعراف (٧: ١٤٥، ١٥٠، ١٥٤) "(وَلَمَّا سَكَنَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ)" من هنا كانت تسمية ابن عربي للوح المحفوظ "سرير الرحمانية" بمعنى أنه يشمل على كل قدر وكل معرفة. إن رمز اللوح المحفوظ هو رمز خلود الأشياء ودوامها. إنه المثل الحسي الذي يشير إلى خلود كلمة الله المدونة في لوح ثابت دائم مع كونه مثاليا. واللوح المحفوظ سجل تدون فيه أعمال الناس الأكثر تواضعا. تدون بالقلم السماوي وهو رمز آخر للقدرة الإلهية: ويكتب رينيه غينون (١٨٨٦ - ١٩١٥): "اللوح المحفوظ هو نموذج لا زمني" للكتب المقدسة نزل من السماء عموديا مخترقا جميع العوالم SFSS، ص ٣٣٧، ملاحظة ٣) ويضيف هنري كوربيان (المتوفى سنة ١٩٨٧) إلى ذلك "إن تجلي المعارف من مرآة اللوح السري في هذه المرأة الأخرى التي هي القلب هو كانعكاس صورة مرآة في مرآة أخرى تواجهها" (HPI ص ٨٥). ذلك هو معنى اللوح المحفوظ في نظر هذا الباحث. ونعتقد أن الشافعي كان لديه فهما عن هذا المفهوم يشبه الفهم الذي طرحته شبل. وقد استلهم الشافعي هذه المفهوم ليوظفه بدقة مع ما يتناسب والمناخ السائد في هذا البيت. ليس الشافعي سعيدا لأن الله ابتلاه بالهم، لكن سعادته تكمن في انه في حالة انتظار وترقب. انتظار العودة من حيث جاء، أعني الرجوع إلى الله. علة كل العلل.. علة كل الأشياء. ها هو الشافعي مرة أخرى قد بدד القلق الذي ينتاب الكائن البشري عن المستقبل، بسلوك قائم على الثقة وعamودها الرجاء. والرجاء مفهوم صوفي أو من مقامات بدايات السلوك ويعني توقع النجاة من خلال رجاء الثواب بالاجتهاد في

العمل^{١١}. هذا السلوك هو انتظار ما لابد منه أي الموت وانفصال النفس عن الجسم. يقول الشيخ السعدي: "إن من خلاف الطريقة أن يتمنى الأولياء من الله شيئاً سوى الله"^{١٢}. ويقسم أبو نصر السراج في كتابه (اللمع): الرجاء على ثلاثة أقسام:

١. رجاء في الله.

٢. ورجاء في سعة رحمة الله لعبد مرید قد سمع من الله ذكر المدن فرجاه.

٣. وعلم أن الكرم والفضل والوجود من صفات الله فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه وفضله^{١٣}. وفي هذا المنحى وضع الشافعي ستراتيجيته للتعامل مع قلق الموت وقلق المستقبل. يقول الشافعي: -

تدرعت ثوبيا للقنوع حصينة أصون بها عرضي وأجعلها ذخرا
ولم أحذر الدهر الخوؤن فإنما قصاراه أن يرمي بي الموت والفقرا
فأعددت للموت الإله وعفوه وأعدت للفقر التجدد والصبرا^{١٤}

***

ذلك هو الأمل الذي حرك الشافعي لأن يتحدى الموت والمستقبل في آن واحد. هنا تحول القلق إلى تحدي، وكأني بالشافعي قد سبق المنظرين المعاصرين بما يسمى سلوك المواجهة Coping وهو سلوك يتسم بإدراك سليم للواقع ومعرفة آليات مواجهته واستخدام مهارات حل المشكلة ومعرفة دوافعها.

لقد وضع الشافعي خطة لحياته مقدماً؛ فممن يخاف. أمن من الموت؟ لا مبرر لمثل ذلك الخوف. لماذا؟ لأن الله أمين في وعوده.. أهم هذه الموعيد؛ أنه غفور رحيم.. وأيضاً يمهل ولا يهمل. هل هو الفقر. وهذا أيضاً لا. لأن الشافعي كيّف نفسه لحالة الفقر المتوقعة. لا حظ كيف أنه تحدى الزمان برمته. انه خوؤن.. لا احد يأتمنه.. اي ثقة هذه.. وأي رجاء هذا.. حقاً ان

الشافعي لسعيد وكان يعيش الانتظار ولكن ليست كمحنة أو هم مغلف بالقلق. أنه يتوجه بكل جوانحه للذى سيقف أمامه ويقدم عن نفسه حسابا.

-الهامش:-

١. سورة الرحمن، الآية ٢٦.
  ٢. سورة الانفطار، الآية ١٩.
  ٣. د. عبد الخالق، احمد محمد، ١٩٨٧، قلق الموت، الكويت، سلسلة عالم المعرفة (١١١).
  ٤. د. إبراهيم، زكريا، د.ت، مشكلة الإنسان، (مشكلات فلسفية) مكتبة الفجالة، مصر و كذلك لنفس المؤلف وبنفس السلسلة ومن نفس الدار؛ مشكلة الحياة.
  ٥. د. بهجت، مصدر سابق، نص رقم ٤، ص ٢٩٧.
  ٦. د. بهجت، مصدر سابق، نص ١٥، ص ١٠٤.
  ٧. سورة البقرة، الآية ١١٥.
  ٨. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٢٤، ص ١١٥.
  ٩. سورة البروج، الآية ٢١ - ٢٢.
  ١٠. شبل، مالك، ٢٠٠٠، معجم الرموز الإسلامية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص ٢٩٧ - ٢٨٠.
  ١١. الزوببي، ممدوح، (إعداد)، ٢٠٠٤ ، معجم الصوفية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص، ١٨٠.
  ١٢. الزوببي، نفس المصدر السابق، نفس الصفحة.
  ١٣. الزوببي، نفس المصدر السابق، نفس الصفحة.
  ١٤. د. بهجت، نفس المصدر السابق، نص ٣٥، ص ١٢٩.
- * القيت هذه الورقة في المؤتمر الثالث الذي نظمته الرابطة العالمية لعلماء القدس المسلمين في العاصمة الماليزية - كوالالمبور بتاريخ ٢٠١١/١٢/٦-٣.

عندما تكون الذات عبئاً على الآخر

مقاربة في هموم الشافعي

لهذه السطور هدف قد يختلف عن المحاولات السابقة التي حاولت تسليط الضوء على المنجز الشعري للشافعي؛ والهدف، هنا، يتجلّى في النظر إلى الشافعي من خلال بعض خبراته اليومية أو الشخصية.. ومع المرأة على وجه الخصوص. وتأمل هذه السطور ألا تقع في دائرة سوء الظن.. اعني ألا يخرج قارئ هذه السطور باستنتاج مفاده أن هناك محاولة لقلب صورة الشافعي كما هي سائدة أو معروفة لدى العقل الجمعي العربي لغرض تشويهها لسبب أو لآخر. مثل هذا الاستنتاج لا محل له في منطلقات هذه السطور. كل ما في الأمر هو إبراز صورة أو هوية الشافعي كأنسان قبل كل شيء، له مواطن قوة مثلماً له مواطن ضعف. وهذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، وهي لا تقلل من قيمة الشافعي بل من شأنها ان تظهر عامل قوة الإرادة وسلامة النية لديه. وهذا وحده جدير لأن يجعلنا ان نغوص في قطاع مهم من قطاعات الإمام الشافعي الذاتية. ولذلك ستنطلق من ثلاثة أبيات قالها الشافعي في أحد مواقف حياته اليومية. ومن ثمة سوف نحاول معالجة ظاهرة محددة من ظواهر العلاقة مع الجنس الآخر على ضوء تلك الأبيات. وهذا يعني، إننا سوف ننظر إلى الشافعي من زاوية العلاقات الاجتماعية وعلى وجه التحديد: علاقة الرجل بالمرأة. ولن نتعلق على زمكانية النص، بقدر تعليقنا، على ماذا يريد أن يقوله الشافعي من خلال آثار تلك العلاقة الغير صحيحة مع الآخر. وعلى الرغم من إننا سوف

ننطلق من النص ذاته، أعني عن خبرة شخصانية بحثة، لكن نريد ان نرى كيف سيعالج الشافعي هذه الخبرة ويعتبرها خبرة إنسانية عامة يمكن ان تكون مصدر للحزن والهم والقلق ويمكن ان يخترقها أي فرد في أي زمان أو مكان. ليس الشافعي هو الوحيد في التاريخ الذي عاش هكذا خبرة، بل يمكن ان يكون أي فرد منا قد تلمس آثار تلك الخبرة في وقت ما من أوقات حياته عندما يقع ضحية لعلاقة غير صحيحة وغير متكافئة مع الآخر. وهذا يعني ، وبالتالي، ان الشافعي قد أدرك خطورة تلك العلاقة ومدى سلبية آثارها على سلامته الشخصية واحترامها لذاتها. ” قال الإمام الشافعي - الكلام للمحقق هنا - (كانت لي امرأة وكنت أحبها، فكنت إذا رأيتها قلت لها:

(وفي رواية أخرى) انه قال: (اشترت جارية - مرة - وكانت أحبها فقلت لها):-

ومن البلية أن تحب ب فلا يحبك من تحبه^١

***

وردت الجارية عليه قائلة:-

ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبـه^٢

***

لنلاحظ معا لغة الحزن الواضحة في مطلع البيت الذي رواه المحقق عن الشافعي، ولنترك، في الوقت الحاضر جواب الجارية عليه، لأنه لا يعنينا، على الأقل، في إبراز فلسفة الشافعي عن العلاقة السليمة مع الجنس الآخر. ان الشافعي قد استخدم، منذ اللحظة الأولى، عبارة ” من البلية ” للدلالة على الوجود التعيس الذي يقتربن مع تلك العلاقة. لقد أدرك: انه لا فائدة من استمرار هذه العلاقة وإدراكه جاء نتيجة لمحاولاتي المتكررة.. والميؤس..

في ان يكون موضوع حب واعتبار هذا الآخر. لا ندري كم حاول الشافعي مع هذا الآخر في إقناعه لأن يقبل به موضوعاً للحب؟. ولكن مع ذلك فهو في النهاية لم يحصل على ما كان يريد أو ان يحقق رغبته. مثل هذه الخبرة.. اعني خبرة الصد ورفض الآخر له من شأنها أن تثير مشاعر الكدر والحزن والألم لرجل مرهف الحس... رقيق الوجدان.. واسع المخيلة... مثل الشافعي. ولذلك فلا عجب ان تثير هذه الانفعالات في وجдан الشافعي ما تثيره من آثار نفسية متعددة الأبعاد. ولكنها لم تظهر على شكل ثورة على هذا الآخر، لأن سلوكاً مثل هذا لا يليق ب الرجل مثل الشافعي. ولذلك فلم يثار الشافعي لذاته وذهب لصب جام غضبه على هذا الآخر كما يفعل الكثيرون عندما يتراكم الإحباط ويشتغل لكي يتبلور على صورة عدوان وتخريب نتيجة لذلك التراكم. عند هذه اللحظة؛ استخدم الشافعي لغة غير لغة العاطفة والانفعال. إنها لغة الحوار والعقلانية في التعامل مع الموقف الضاغط. انه موقف ضاغط لأنّه موقف لم يعط إشباعاً لحاجات الذات أو الآنا. ذلك لأنّ صد الآخر هو بمثابة رفض أو لا قبول لذلك الآخر لي أو لما أريده منه ان يكون. وهذا، بحد ذاته، يمكن ان يثير لدى (أو للشافعي هنا) (مشاعر وانفعالات من شأنها ان تكرر صفو حياتي الجوانية. وانطلاقاً من موقف الصد هذا؛ سوف اتسائل: لماذا يرفضني هذا الآخر ويصد بوجهه عنِّي؟ هل اقترفت ذنباً (لاشعورياً - او دون قصد) معه؟ هل استئت التصرف معه؟ هل هناك خللاً ما.. في مظهري.. في نوائي.. في أسلوب تقديم ذاتي له... في نمط تفكيري معه.. حوله.. عنه؟. وإذا لم استطع تحديد موقع الخلل في ذاتي سوف أتوجه مباشرة بتوجيهه ذلك اللوم إلى ذلك الآخر. وسوف اتهمه بقصور الفهم لي وبأنه غير جدير بأن يكون موضوعاً لحبي أنا.. بل لن يستحق ان يكون كذلك. وسوف العن القدر.. التاريخ.. الزمان.. وباختصار سوف أقول: "اني رجل سيء الحظ ". ها هنا ممارسة لآلية الإسقاط والإإنكار. ابني سوف ابرأ ذاتي من كل ما من شأنه ان يكون

سبباً لصد الآخر عنِي. هنا تثار مسألة الجاذبية الشخصية Attractiveness وسوف يتبادر إلى ذهني أو على ذهن الآخر أيضاً أُنني "شخص غير جذاب". أُنني أقمع.. أبعد.. اهمل..؛ وهذه كلها آليات دفاعية امارسها لأتخلص من فكرة "أُنني شخص غير جذاب أو غير مرغوب.. غير جدير بالحب.. غير جدير بالقبول..." وسوف أتَّكأ، ولو بصورة آنية، على عاطفة اعتبار الذات، وسوف أترجمها؛ بالفكرة التالية؛ وهي عملية إسقاطية، إن الآخر لم ولن يفهمني؛ وسوف أخرج باستنتاج مفاده، وهذا من بدايات تكوين الوهم Delusion وأساسياته. هذا الاستنتاج مفاده "بأنني شخص مهم ومتميز وان الآخر لا يريد الاعتراف بذلك؛ ولذلك فإنه من المنطقي جداً ان يصدعني. بهذا الحوار الداخلي بيني وبين نفسي؛ سوف أقوم باللجوء إلى فعل الاجترار Rummation أو التأمل الداخلي على حد تعبير الخولي.^٢ . وسوف أبني حاجزاً يمكن أن يكون أو يعد بداية لمشاعر الاضطهاد Persecution ببني وبين هذا الآخر. ولن اسمح له بأن يخترق مجالِي الشخصي وسوف أتجنبه أو انسحب عنه.. وأخيراً سوف انطوي على ذاتي وأتوقع في مجالها الذي ارسمه أنا لها. إذن أنا، هنا، لم امنح الآخر فرصة للحوار.. لم امنحه الحرية التي يمتلكها إذن. الآن انقلبت الأدوار. أصبحت أنا هو القائم بالاضطهاد على الآخر. وهذا ناتج من الاحترام المفرط للذات إلى حد الوقوع في براثن النرجسية أو عشق الذات. وأصبح الآخر، وبالتالي، ضحية هذا العشق وأصبحت أنا هو الجلاد. يمكننا ان نلاحظ كيف تحول مسار الفكرة من صورته السلبية؛ أي صد الآخر عنِي بناءً على وجود خلل في فأنا شخص غير جذاب.. إلى صورة ايجابية - على الأقل من وجهة نظر أنا - إلى اني شخص مهم - ولذلك فإن هذا الآخر لن يفهمني. إذن ليس جديراً بحبي له. سأدعه لشانه وسوف امضي إلى حيث أريد.

كل ما مر معنا؛ هو نمط من التفكير والذي سيرافقه مجموعة من

الانفعالات المكدرة والمؤلمة ومسببة للقلق والاكتئاب، ومن الممكن ان يعدها النمط من التفكير نمطا غير سوي أو غير ناضج أو غير متوازن. المهم هو انه نمط من التفكير يسوده أو يطغى عليه بعد ذاتاني واضح المعالم. وقد يكون مؤشرا - إذا كان هناك استعداد جبلي وراثي - للإصابة بأحد أنماط بالفصام. أين يمكننا وضع الشافعي في هذا الجانب؟؟. لقد حسم لنا الشافعي ذلك بشكل مباشر ووضع يده على سر اللعبة وخرج منها ظافرا.. ولم يمنحنا فرصة لأن نضعه في دائرة الاتهام. وذلك لسبب بسيط جدا لأنه تجاوز لعبة الأسر في دائرة الوهم ولم يقع أسيرا لأحابيلها.

لقد اجتاز الشافعي كل هذا المسار من الأفكار، والتي حاولنا تتبع خطواتها. ويمكننا القول؛ أنه مر بها أو تبادرت إلى ذهنه بعضا منها. والنص الذي انطلقنا منه هو شاهد على ما نقول. لأنه لو لم يكن قد مر بهكذا خبرة ، فما الداعي من ان يقول نصا كهذا. ان هذا النص إذن هو شاهد عيان على ان الشافعي قد تمثل هذه الخبرة مع الآخر. وسواء أكان موضوع التجربة هو الجارية؛ كما يذهب إلى ذلك المحقق الفاضل انطلاقا من الروايات التي جاء بها أو كان رجلا، فإن تغييب عنصر الجنس من النص لكي يبقى للأخر ذات الحضور أو التأثير والفاعلية سواء أكان رجلا أو امرأة، فمثل هذا التغييب لعنصر الجنس من بنية النص، من شأنه ان يساعدنا على وضع صورة الشافعي في إطارها الإنساني السليم. إذن فان الشافعي عاش أو مر بتجربة أو محنـة صد الآخر ورفضه له؛ مهما كانت هوية هذا الآخر. وهذا ليس بغرير على رجل يمتلك هكذا نمط من الفرادة في الشخصية والسمات النفسية لها مثل الشافعي. هل معنى ذلك ان الشافعي قد عاش خبرة الاغتراب في فترة ما من فترات حياته؟؟ هنا نريد ان نقيم صلة ما بين خبرة الصد كما يترجمها هذا البيت وبين مجمل نتائجها المتراكمة والتي ظهرت على شكل إحساس بالاغتراب. إذن فنهاك

علاقة بين موقف الصد أو الرفض كموقف من الآخر يتخذ إزاء الآنا وبين الإحساس والشعور به من قبل الآنا إزاء الغير^٤. ذلك لأن تكرار الصد يؤدي إلى الاغتراب.. او على أقل تقدير.. الشعور به. وخبرة تكرار الصد يمكن ان تستدل عليها من جواب الجارية له. الحقيقة أن هناك أبياتا شعرية لا مجال لذكرها الآن، فضلا على أنها لا تتلاءم وهدفنا في هذه السطور تؤيد مثل هذا الزعم. لأنه وخبرة تكرار النتيجة التي خرج الشافعي بها انه لا فائدة من الإلحاد، وان العلاقة السليمة والصحيحة لن تقوم لها قائمة وهي تقوم على الإلحاد. لقد أدرك الشافعي بعمق البنية السيكولوجية للإلحاد. ان الإلحاد هو مؤشر لاضطهاد الآخر وسلب حرريته. ان الشافعي كان مدركا تماما لهذه الحقيقة التي تقوم عليها بنية العلاقة الصحيحة مع الآخر والتي صاغها صياغة جميلة في هذا البيت؛ سواء أخذنا بصحبة الرواية التي أوردها المحقق الفاضل أم اعتبرنا ان النص هو مجرد نصيحة أو فتوى قدمها الشافعي لأصحابهم لكي يرشدهم كيف يسلك مع الآخر الذي لا يود ان يبادله نفس المشاعر أو الميلول لسبب أو آخر. والحقيقة فالامر لا يختلف في الحالتين لأن النتيجة واحدة في كليهما. ولذلك فليس هناك من سبب يقودنا إلى الدهشة من استخدام الشافعي العبارة " ومن البلاية ". لأنه بالفعل هكذا نمط من العلاقة ليس غير بلاء يصيب طرف العلاقة. ولا نريد ان نقول ان الشافعي قد تذوق مرارة العلاقة مع الآخر ومن طرف واحد لأن الشافعي كان دقيقا في تقييم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وهو الفقيه البارع .. المتدرس بطرق القياس وأساليبه. إن خبرة الشافعي الشخصية قادته إلى تكوين هذه الفكرة " ينبغي ان لا تكون عبئا على الآخر مثلما لا أريد ان يكون هو عبئا علي ". ولذلك فإن الشافعي قد وضع نصب عينيه مرارة هذه العلاقة الأحادية الاتجاه ووضعها في حساباته وانطلاقا من انه لا يريد ان يكون عبدا لأحد غير الله وبالتالي فإن هذا الآخر ليس عبدا لي. وقد تكون الحادثة التي تضمنها الرواية التي أوردها المحقق

صحيحة لا لشيء إلا لكونها حدث عادي ومحتمل على صعيد العلاقات الإنسانية. ولذلك قدمها الشافعي لنا أنموذجا فريدا للشرط الصحيح الذي يقوم عليه جوهر الشق الثاني وهو من اختصاص الشافعي، وأعني به الفقه، وهو المعاملات. والآن سوف نحاول ان تتغلغل مسافة اعمق في لاعي الشافعي، انطلاقا من النص نفسه. وهذا التغلغل سوف يكون على شكل سؤال هو: لماذا هذه المحصلة؟ اعني لماذا اعتبر الشافعي العلاقة الأحادية مع الآخر بلاء؟؟. وللإجابة على هكذا سؤال سوف نعود إلى أساليب القياس التي يمارسها الشافعي في معالجته للمشكلات التي تواجهه وهي من الثراء بحيث جعلت من هذا الأسلوب سياقا عاما له. لقد ترك الشافعي حرية الاختيار للأخر تماما هو حر، فهو لا يخضع لأحد إلا للواحد الأحد. وانطلاقا من النص الذي يقول "الناس سواسية كأسنان المشط" و "لا فرق بين عربي أو عجمي الا بالتقوى" ونصوص أخرى كثيرة تؤكد نفس المعنى. أمام الله لا فرق بين هذا وذاك. هنا تكمن روحانية الشافعي الجميلة. أنه لا ينظر للإنسان إلا من زاوية أعماله والتي تقوم بدورها على نواياه. وهذا الشرط هو جوهر الخطاب الديني برمته. والنقطة التي يلح عليها الإمام الشافعي عليها، هنا، اعني في الخطاب الذي يطرحه الشافعي في هذا النص هي في احترام الآخر. ذلك لأن احترام الآخر هو احترام لحرية إرادته وحرية وقراراتها وهذه النتيجة نابعة من الإحساس العميق بالحرية والتي كانت أهم غاية يصبو إليها الشافعي في حياته الزمانية والتي عرض بعض قطاعاتها في منجزه الشعري.

ومن هذا المنظور؛ أعني منظور حرية الآخر، ادرك الشافعي مرارة اضطهاد الآخر وله في هكذا خبرات قد لمح إليها هنا وهناك. وقد أوجز الشافعي مرارة هذا الشعور وأودعها في عبارته " ومن البلية ". وليس بالبعيد ان لاحظ الشافعي وراقب ورصد بل ودرس الكثير من الحالات

المرضية المnderجة ضمن حالات الفضام الاضطهادي، لأنه كان كثير السفر والتجوال والترحال. هكذا حالات لا تفوت رجل مثل الشافعي معنى بالإنسان ومشاعره وهمومه وسلوكه. وبناء على ملاحظاته لهؤلاء المرضى، وضع يده على جدلية العلاقة بين الأنما والانت. ما أصعب ان تعيش - أيها الإنسان - هكذا هتف الشافعي بأعلى صوته، كم هي مرارة هذا العيش، وأنت ترزح تحت مشاعر التبعية وتشعر معها بأنك عبء على الآخر وان هذا الآخر لن يرضي بك شريكا له لأنك لن ترضى ان يكرهك او يجبرك احد على اختيار هذا او ذاك من الآخرين. هكذا عيش ليس هو الا البلية بعينها.

لم يكتف الشافعي، على ما يبدو، في تحديد المشاعر التي من خلالها يعيش الإنسان تحت مشاعر العباء والتبعية للآخر. اعني ان تعيش إمعة. فهذا الوجود.. الغفل.. الناقص.. هو وجود لا ينبغي ان يعيش ولا يليق بالإنسان الذي خلقه الله وعلمه البيان وجعله خليفة لهذه الأرض. واذا كان الشافعي قد أطلق على هكذا نمط من الوجود ووصمه "بالبلية"، فإن ثمة نوع آخر من الوجود قد يكون لاحقا له وثمرة من ثمراته إذا صح التعبير. أنه الوجود في حالة خداع للذات self-deception. لا نريد الدخول في الأطر النظرية أو الدراسات التجريبية التي تناولت هذا المفهوم والذي يعد خيمة تنضوي تحتها كل آليات الدفاع غير الناضجة، وهذا موضوع واسع لا يمكن ان يحاط به من خلال سطور بهذه.

لكن ما يهمنا هو ان نعرف كيف سبق الشافعي الكثيرين من المنظرين في مجال الشخصية والصحة النفسية والعلاج النفسي؟. فلنحاول أن نمضي مع الشافعي في طرائقه في سبر غور الآخر وتحديد وسائل التعامل معه. وبالفعل فإن الآخر يشكل لدى الشافعي هما؛ فقد قضى شطرا كبيرا من حياته محاولا تسلیط الأضواء عليه. لنصفع إليه حيث يقول:-

ب ومن تحب يحب غيرك
ومن الشقاوة ان تحب
سان وهو يريد ضيرك^٦
أو ان تزيد الخير للان

***

ونظرة فاحصة لهذين البيتين توضح بجلاء؛ الصلة الحميمة، شكلاً ومضموناً، والبيت السابق. و لا ندرى فيما إذا كان الشافعى قد قال هذين البيتين في نفس المناسبة التي جعلته ان يقول البيت الأول وفي إطار الرؤية ذاتها. ويبدو ان المحقق الفاضل، اضطر، بدون قصد قطعاً، إلى ان يفصل بين البيتين لضرورات ترتيب القافية من دون ان يعلق شيئاً عليهما يساعدنا على دراستهما من خلال وحدة الحدث. الا انه مع ذلك فانه بالإمكان دراستهما من خلال وحدة الموضوع والتي تدفعنا إلى القول ان ذات الحدث كان وراء هذين البيتين، لا سيما وان المحقق الفاضل لم يورد أي حادثة على الإطلاق دفعت الشافعى لقولهما. واذا كان هذا الافتراض صحيحاً فانه سوق يساعدنا على رسم الهيكلية التي ارادها الشافعى للكشف عن طبيعة الشعور الإنساني في حالة الشعور بكوني عبء على الآخر. او في سلوك الاممية او في صيغة الوجود في حالة كوني مخدوع او انتي أنا الذي اخده ذاتي في علاقتي مع هذا الآخر. ولننغير الجنس مرة أخرى ولنفس الأسباب فسوف نرى ان النتيجة واحدة في الحالتين او الموقفين. ذلك لأن الشافعى نفسه يستخدم مفردة "الإنسان" في البيت الثاني للتعبير عن الموقف من الآخر دوننا اعتبار لعامل الجنس. ومرة أخرى يلغى الشافعى الفروق بين الجنسين وينطلق في مسألة التعامل مع الآخر من زاوية وحدة الطبيعة البشرية سواء تمثلت على هيئة رجل أم امرأة. على أي حال ومع انه ليس هناك ما يثير القلق، إذا انطلقنا من الزاوية التي اوردها المحقق في رواية البيت الأول.. أعني الذي جعلناه موضوعاً لهذه السطور. لقد أبى الشافعى ان يكون إمعنة للأخر وأسيراً له.

لقد كان هناك ما يشبه الصدمة. صدمة هزت كيان الشافعي بأكمله. وتتجلى هذه الصدمة في اكتشاف الشافعي لحقيقة نوايا الآخر. لقد اكتشف ان هذا الآخر لا يرفضه فحسب بل يخادعه ويكتب عليه أي يكون في حالة سوء النية أو الطوية معه إذا استخدمنا عبارة سارتر. هنا يتجلّى دور الشافعي كفقيه لا يعتمد على التأويلات النظرية المجردة فقط بل يحاول ان يزاوج بين تلك التأويلات بخبراته الشخصية اليومية. وهذه خاصية اخرى تضاف إلى رصيد الشافعي من حيث تنوع قدراته العقلية الطائفية. ومن ثم يمكننا ان قراءة الأبيات الثلاثة على النحو الذي سرّاه من دون الإخلال بالمعنى الأساسي لها. وأيضاً من دون الطعن بقصدية الشافعي ونواياته. وتتلخص هذه القراءة الآتي:

- اسمع أيها الأخ.. انتبه...

ينبغي ان لا تكون عبئاً على الآخر. ألم أقل لك، فيما مضى، أنها بلية.. بلاء.. ذلك النمط من العيش.. الوجود.. مع شخص لا يحتمل وجودك معه ولا يود ان تكون شريكاً له؟؟. وإنها ليست بلية فحسب.. بل هو الشقاء بعينه إن اكتشفت: ان هذا الآخر الذي تتنمي ان يبادرك نفس المشاعر، انه يحب غيرك ولا يبالي بكل ما تقدمه له.. لها من احترام واعتبار وحب !! لا أخفيك سراً.. أيها الأخ.. ومن حقك ان تقول لي.. وكيف عرفت هذا؟؟. سوف أقول لك لقد كانت لي ذات التجربة وذات المحنّة مع آخر في فترة ما من فترات حياتي.. آه كم ذقت ما ذقت ولذلك، سوف يقول الشافعي له: لا أريد لك ما ذقت.

بهذه الصورة يبدو الشافعي صادقاً فيما يقول. فهو لا يتحدث عن أمور لا يعرفها.. وهو لا يصف علاجاً لا يعرف الآثار الجانبية له أو تركيبته او دواعي استخدامه او مدة فعاليته. هذا التأويل سوف نجد ما يبرره، لو انطلقنا من رد الجاربة له.. او ان شئت قد أعطى الشافعي كل الحب

والاحترام والاعتبار لهذا الآخر، وإذا بهذا الرجل يكشف عن نواياه الدفينة تجاه الشافعي ويغدر به على حين غرة. حاولنا تغييب الجنس لئلا يقود هذا التأويل إلى سوء الظن. إلا أن من شأن هذا التغييب هو إبعادنا عن نقطتين مهمتين؛ الأولى هي التشكيك بالرواية التي أوردها المحقق والابتعاد عنها. والثانية وهي ذات أهمية لدى الشافعي كفقيه. وطالما ان هدفنا الرئيسي في هذه السطور هو انه ليس عملاً تحقيقياً أو توثيقياً للنص بقدر ما هو محاولة لتسليط الضوء على المعطيات النفسية التي تتجلى من خلاله، ولذلك فإن هذه النقطة لا تشكل عبئاً، بأي حال، على هذه المحاولة أي لا تشكل خطاً ذا شأن لو اتنا تغاضينا عنها بعض الوقت أو قمنا بتوجيلها لفترة منه بعبير أدق. بقيت نقطة أخرى والتي يمكن ان يكون لها دلالة في حسابات الشافعي كفقيه.. وهي ما أهمية تجنيس هذا الآخر في النص؟. ولنبدأ بالجواب على هذا السؤال من خلال سؤال آخر هو : أيهما يشكل خطراً على مسار التقوى والسلوك وفق الشرع وعدم الرغم من هذا ليس بهدفنا هنا، على القراءات الفقهية المختلفة ومن ضمنها قراءة الشافعي نفسه توضح ان المرأة تشكل خطراً أكثر من الرجل في تأثيرها على مسار التقوى الصحيح (مصالحة المرأة تنقض الوضوء على سبيل المثال). ولذلك يمكن القول ان الشافعي كان حساساً بل مفرط الحساسية في علاقته بهذه الجارية، فضلاً على انه لم يرض بأن يكون عبئاً عليها أو ان يكون إمعة لها. لأن مثل هذا الوجود لا يليق ب الرجل له هذه المنظورات للذات، كالشافعي لأن يكون في هكذا نمط من الوجود. فقد خشي ان يقع ضحية تأثيرها، لأن الاستمرار بهكذا نمط من العلاقة سيكون مصدر خطر على مجمل مساره الروحي التقوّي وسلامته على وجه الإجمال. ولذلك وصف هذا الوجود وشبهه بالبلية، او أراد ان يبرهن للأخر؛ أن يستطيع العيش والاستمرار في الطريق الذي اختاره من دون وجود هذا الآخر لئلا يقع في حسابه، أي هذا الآخر، انه مصدر سعادة وقوة وثراء لوجود الشافعي.

وأصبح هذا الآخر لا يشكل مصدر إزعاج وكدر بالنسبة له. هنا برهان واضح على انتصار الشافعي الفقيه على الشافعي الإنسان !!

ان مجرد القول (من البلية) يجعلنا أن نذهب إلى القول ان الشافعي عاش مرارة هذه الخبرة؛ اعني صد الآخر. ولا نريد ان نقول ان هذا الصد سببه هذا العامل او ذاك، لأن من شأن قول كهذا هو ان يقودنا تأويلاً نحن في غنى عنها. ان الشافعي لم ينكر هذه الخبرة بدليل أنه يعود إلى توثيقها أو التعبير عنها في الشطر الثاني من البيت. ولذلك فهو لم يكتبها أو يقمعها بشكل شعوري أو لا شعوري. والبيت نفسه شاهد على ذلك. لقد أراد الشافعي من توثيق هذه الخبرة – وهذا استنتاج صرف من لدن كاتب هذه السطور – ليس الا لغرض تقديم نموذج هذا السلوك أو هذا الموقف الحياتي أنموذج للسلوك الذي ينبغي للأمة أن تمثل به وتحذو حذوه. وهنا تبرز صورة الشافعي كفقيه يود لهذه الأمة ان تتعلم كيف تواجه مشاكل الحياة وحوادثها وتقاوم ضغوطها. لا يريده الشافعي إذن أن تكون هذه الأمة او يكون تابعي قراءته مجرد إمامة للأخر وعيّا عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سماحة نفسه ونبلها وحبه للأمة والتفاني من أجلها حتى لو اتخذ من خبراته الشخصية او من أنماط سلوكه مرشدا هاديا يقود هذه الأمة إلى حيث مقاصد الله وإراداته. لقد أراد الشافعي ان يكون صادقا مع هذا الآخر وواضح معه ووفيا وصريحا. وبالإجمال ان يكون صادق الدنيا والقول والفعل. لكن ان أبى هذا الآخر ورفض وصد عنه فماذا يفعل الشافعي؟ والصورة الأمثل للسلوك في هكذا موقف هو ان يعطي له الحرية.. كل الحرية ويتركه ان يمضي بسلام، وإذا كانت جارية وفق ما يورد المحقق فإعتاقها هو السلوك السليم ويمضي هو نحو غايته التي يصبو إليها.

إلى هنا تعامل الشافعي مع هذا الآخر بطريقة لا يمكن ان تسمى الا

طريقة سليمة وصحيحة وصادقة النية، حيث كان بإمكانه ان يستخدم كل الطرق المتاحة ويلجأ إلى وسائل عدة لإقناعه أو لإيهامه ومخادعته حتى يكون موضوعا للحب والقبول لديه. و لا نريد ان نخترع سمات الشخصية أو قدرات معرفية أو مكونات مزاجية، من عندياتنا، ولتصقها بشخصه وسلوكه وميوله لكي يظهر لنا بشكل بطيولي خارق يكاد ان يصل إلى الأسطورة. ويكون موضوع حب نساء العالم كله. لا شك انه، في تقديرنا على الاقل، ليس عاجزا عن ذلك، الا أنه لم يلجأ إلى هذه أو تلك من الوسائل، للوصول إلى غاياته، سواء فيما يتعلق بالمال او السلطة او المرأة او... او... لقد اكتفى بالعيش في الجانب الخفي والمظلم من مسرح الحياة ليفوز بأبهى مساكن السماء. هكذا اكتفى الشافعي في ان يعيش في الجانب الخفي من حياته وانسحب من الآخر وأطلق له سراحه لأن يختار ما يشاء. ويبدو من السياق العام في المعنى للأبيات الثلاثة ، أن الآخر لم يك على الصورة التي ارادها له الشافعي لأن تكون. بمعنى أن يكون الآخر صادقا في تجليات مشاعره مثلما هو واضح في ذلك. وأيضاً أمنينا وصرحنا وصادق النية والقصد في ذلك. هنا تتجلى مظاهر الخديعة والغش في سلوك هذا الآخر. عند هذه المرحلة من الوجود معه، يكون البلاء والشقاء قد احتل مساحته في وعي الأنما ووعي الآخر ايضا. تلك هي نتيجة تلك الخبرة المؤلمة المقدرة المسيبة للبلاء ومن ثم الشقاء^٧.

ومعنى هذا ان البلوى يمكن ان تأخذ طابع مؤقت: تزول بزوال مسبباتها، بينما الشقاء فهي حالة تفيد بان تكون حالة طويلة نسبيا^٨. وهذا يعني ان الشافعي كان دقيقا في التعبير عن خلجانه وانفعالاته النفسية؛ حيث أطلق على الوجود من النمط الأول بالبلوى بينما يكون الوجود من النمط الثاني بالشقاء. ولم يك الشافعي، على ما يبدو، منشغل بالآخر ومهما لنفسه، او ان يعيش بما يسمى بهوس الآخر مثلما هي حياة مجانين ليلي في التراث

العربي. ان قراءة هادئة للبيت الأول أو لنقل إنطلاقا من عبارة " ومن البلية " والى البيت الثاني " ومن الشقاوة " تؤكد لنا؛ ان الشافعي مر بهذين النمطين من الوجود. لأنه في البيت الثالث يكشف لنا الشافعي، ان هذا الآخر ليس فقد رافقا وصادرا بوجهه عنه، ولو كان كذلك لكان له ملء الحرية في هذا، بل كان ايضا مخادعا وغادرا ايضا. الشافعي يتبع مراقبة ذاته من خلال هاتين المرحلتين، إذا جاز لنا التعبير، من خلال ربط السياق العام للأبيات الثلاثة، إنطلاقا من وحدة الموضوع لها، لهذا فهو يصف وجوده في المرحلة الأولى بالبلاء وفي المرحلة الثانية يصفها لنا بالشقاء. ولذلك لم يقع الشافعي لحظة واحدة !! في هوس الآخر إذن. فمنذ اللحظة الأولى أعلن لنا انه صادق في نواياه مع هذا الآخر. لكن المأساة او الشقاء يمكن في ان هذا الآخر لا يأخذ هذا الأمر بأي اعتبار؛ اعني صدق النية في إقامة العلاقة معه. والشقاء بعينه هو ان هذا الآخر يظهر نقىض هذه النية. هنا يعد الشافعي العلاقة مع هذا الآخر وبهذا النمطية ليس فقط انجراحا لمشاعر الأنا بل إهانة قصدية لها. وهذا هو الشقاء بعينه الذي كشفه لنا الشافعي في هذا النمط من الوجود مع هذا الآخر. ياله من تتبع عميق ومراقبة واعية قام به الشافعي لانفعالاته لهذا القطاع الصغير من حياته.

الهوامش:-

١. راجع؛ نص ٧ ص ١٥٩، نص ٧٤ - ص ١٦٣، نص ١٠٢ - ص ١٩١ و ١٩٢، نص ١٢٣ - ص ٢٠٣، نص ١٣٥ - ص ٢١٤ .
٢. بهجت، مصدر سابق، ص ٩٩ .
٣. حاولنا معالجة هذه النقطة في قراءتنا المعنونة " الشعور بالذنب عند الإمام الشافعي " من مشروعنا المتواضع هذا.
٤. أـ- الخولي، مصدر سابق، ص ٣٩٣ .

- بــ راجع مفهوم الاغتراب في؛ الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ٣٧.
٦. الحفني، ج ١، ص ٤٠٠.
٧. بهجت، مصدر سابق، ١٣٠.
٨. راجع معنى "النقض" في الجرجاني، ص ١٣٣-١٣٤.
٩. الرازى، مختار الصحاح، ص ٦٥.
١٠. الرازى، المصدر نفسه، ص ٤٣٤.

خبرة الحب عند الإمام الشافعي

اخترق أحدهم المجال النفسي للإمام الشافعي متحدياً ومستفزاً. المجال النفسي هو مفهوم من مفاهيم (ليفين) وهو البيئة كما يدركها الفرد، هو حيز حياة الفرد في لحظة معينة^١. ولا نريد الدخول في التفاصيل المفهومية لهذا المصطلح. ما يهمنا هو أن الحياة في نظر الشافعي هي مجرد حلبة صراع ما بين الأهواء المتعارضة في النفس. وهو تعود على نمط من الحياة قائمة على التعبد. فقد اقترن هذا التعبد بالسكتوت؛ أي بعدم التظاهر أمام الآخرين. وسمة هذا العبادة هي السكتوت. ولمصطلح السكتوت دلالة فقهية، يقول عنها؛ صاحب كتاب (معجم مصطلح الأصول) “يعني به سكتوت رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ تقريره، وهو من السنة كقوله وفعله سواء بسواء، وبينه أنه إذا فعل واحد بين يدي النبي عليه السلام فعلاً أو في عصره، وهو عالم به، قادر على إنكاره فسكت عنه، وقرر عليه، من غير نكير عليه ينظر، فإن لم يكن النبي قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل، ولا عرف تحريمه، فإن سكته عن فاعله وتقريره له يدل على جواز ذلك الفعل ورفع الحرج عنه، لأنه لو لم يكن فعله جائزاً لأنكر عليه، لأن الرسول لا يسكت عن منكر، لذلك كان سكته عليه السلام دليلاً على جوازه؛ وأما إن كان النبي قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل، وعرف تحريمه فإنه لا يتصور سكت الرسول عن ذلك الشخص، لأن إقرار على منكر وهو محال عليه (صلى الله عليه وسلم) وبخلاف سكته عن أهل الذمة فلا يدل على جواز الذهاب إلى الكنيسة، مثلاً، بل يدل على تركهم وما يعبدون. وعلى هذا

فالسکوت الذي يعتبر من السنة يشترط فيه ألا يكون قد سبق نهي عنه، وأن يعلمه الرسول بأن يفعل بين يديه، أو يفعل في عصره ويعلمه، وأن يكون الرسول قادراً على إنكاره. والمراد بالإنكار هو زجر فاعله، وليس عدم ميل الرسول له، أو عدم زجره لمن يفعل الفعل حتى ولو أظهر كراهته هو لل فعل. ويقال للسکوت "التقرير". ويطلق السکوت كذلك على ترك التكلم مع القدرة عليه^٢. وشتان ما بين هذا المفهوم الفقهي للسکوت وبين السکوت المتزمن مع أو المقترن بفعل التعبد هذا يعني أن الرجل لم يك استعراضياً في جوانب ذلك السلوك؛ أعني سلوك العبادة. ولا داعي للدخول في أهداف العبادة. لأن هذا المفهوم هو خارج إطار هذه السطور. المهم هو أن الشافعي، ووفقاً لهذا التصور للحياة، كان ذو حياة منمطة وفقاً لمفردات الخطاب الديني الذي يسير على هديه. وهذا يعني، بصورة أخرى أن الذين يحيطون بهذا الرجل، كُونوا لهم صورة له ولسلوكه. وهذه الصورة تتمثل بالرجل الزاهد العابد الذي طلق الدنيا وتركها لشأنها. هذا يعني، بعبارة أخرى، أن الشافعي كان يميل إلى تجنب الآخر الذي من شأنه أن يعيق مسيرته تلك. وفي أحد الأيام، دخل أحدهم وهو (أبو يعقوب البوطي) على الإمام الشافعي محاولاً معرفة بعض الجوانب الذاتانية لهذا الذي شغل نفسه بإصلاحها. يقول المحقق الفاضل: - " قال أبو يعقوب البوطي للشافعي " :

– قد قلت في الزهد فهل لك في الغزل شيء؟^٣ وقبل أن نأتي على جواب الشافعي لهذا السؤال، لنقف عند قول أبي يعقوب. وأبو يعقوب هذا، لا نعرف الكثير عنه، وإن المحقق لم يزودنا بالتفاصيل عن هذا الرجل. وما هي علاقته بالشافعي وما دواعي سؤاله ذاك. ويبدو أن الشافعي كان جالساً، وحيداً، في غرفته؛ وهو يتصرف القرآن ومن حوله الأوراق والأقلام وكتب التفسير والحديث وسجادة. وهناك أيضاً، في الغرفة مصباح زيتني قديم.

كان الشافعى مشغولاً بقراءة وتفسير بعض الآيات القرآنية. للوقوف عند معناها ودلائلها. لأن أحدهم جاءه هذا الصباح طالباً فتوى في مسألة معينة. وما هو أبو يعقوب قد قطع سكينة الشافعى وحبل أفكاره متهدياً له بذلك السؤال الذى حددناه قبل قليل. كان الشافعى أميناً مع أبو يعقوب هذا. والمحقق لم يبرز لنا، كم من الوقت استغرقه الشافعى للإجابة على سؤال أبو يعقوب. فالمحقق يقول: (فأنشد الشافعى). هذا يعني أن الإجابة كانت جاهزة في ذهن الشافعى ومخيّلته. السؤال، أصلاً كان اذن بمثابة تحدي للرجل. تحدي للقدراته وملكاته الشعرية وخياله الصورى ، وفي الوقت نفسه تحدي لنوايا الرجل. هل يتافق الغزل مع الزهد. سؤال كان، على ما يبدو، محور تفكير أبو يعقوب لإخراج الرجل لا غير. وللأسف، فإن المحقق لم يول هذه المسألة الأهمية التي تستحقها لكل قدرات الرجل في الإجابة. ولكن مفردة (فأنشد) تؤكد لنا، ان الشافعى كان سريع الرد واعطاء ما يشفي غليل هذا الذى جاء ليكيد بالشافعى. وما ينبغي ملاحظته؛ هو ان في سؤال (أبو يعقوب) شيئاً من السخرية. يا رجل.. قالها أبو يعقوب: انك شاعر كبير هكذا تدعى وتقول لنا. ومن يكون كبيراً في الأمور الكبيرة، ينبغي كذلك أن يكون كذلك في الأمور الصغيرة. وما من شك، على ما نعتقد، أن أبو يعقوب هذا كان، في دواليه متيقناً، من قدرة هذا الرجل أن يقول الشعر في جميع الأغراض. ولكن هل كل الأغراض الشعرية تخضع لنفس الدافع أو نفس الهدف. والسؤال الأهم: هل كل الأغراض تتتفق وما يطمح إليه الشافعى. وهل يجوز القول في جميع الأغراض دون اعتبار ودون اساس. هذا السؤال مهم بالنسبة إلى رجل مثل الشافعى، وهو الذي انصب على نمذجة سلوكه وفق ما يريد الخطاب الديني لهذا السلوك ان يكون. ولكن المحقق، ولعدم دراسة الرواية الخاصة بالنص، لم يفسح، لنا، المجال للدخول إلى هكذا تصورات. ولنا الحق، من ثم، القول، أن سؤال (أبو يعقوب) سؤال كيدي لا يقوم على حسن النية.

والغرض منه التقليل من قدرة الشافعى... شاعرا.. والتشكيك منه فقيها. هذا التخريج من عدياتنا لا غير. ونعتقد كذلك أنه يفيد تصورا ان الرجل الزاهد.. العابد.. لا مجال لمشاعر الحب لديه. أنه بعيد عن الدنيا ومباهجها. لا مجال لهذه المشاعر التي، قد تسيئ إلى قدسيّة العبادة وصفائها ونقائتها. والسؤال استههامي كذلك، وهذه الاستههامية هي الأخرى تحتمل الكيد وما يحيط بها من نوايا غير حسنة إزاء الآخر. لم يستسلم الشافعى أمام هذا السؤال. فأنسد. ولا ندري كم استغرق من وقت حتى ينسد. المهم انه قبل التحدي لا لشيء ألا ليثبت أنه شاعر ويستطيع أن يقول في كل الأغراض. ولكن ليس كل الأغراض متوافقة مع ميول الشافعى ورغباته. والأهم من ذلك أن قول الشعر ليس للشعر فحسب بل لاستخدامه والأساليب والأغراض التي تخدم وتنسجم مع مفردات الخطاب الدينى. أن السؤال بهذا المعنى، استفزازي، بكل ما تحمله هذه المفردة من معنى. ومن الممكن القول ان الشافعى كان قد نظمها في مناسبة معينة ولكن لم ينسدها أمام احد. وبقيت عالقة في ذاكرته. حتى جاءت هذه الفرصة.. أو قل هذا التحدي فكانت هذه الأبيات. وعندما نقرأ هذه الأبيات، سوف نلاحظ أنها لا تدخل في مسار التقوى الذي اختاره الشافعى. ألا يقال.. ان الله جميل يحب الجمال. فكيف به وهو المخلوق لا ينبهر بما هو جميل.. المهم هو ان هذا الانبهار لا يقوده إلى ما هو مخالف لمفردات الخطاب ويخلخل مسار التقوى ويقوده إلى حيث الممنوع والمحظوظ والحرام. انه يستطيع ان يوظف المفردة وفق الغرض الذي يخدمه. والفورية في الإنشاد هي دليل على خصوبة المخيّلة الشعرية عند الشافعى. إذن فحب الجميل والتعبير عنه قد لا يكون معصية أو يعد تجاوزا إذا كان وفق ما يأمر به الخطاب الديني وما يستحسن ويدعو إليه. الإنسان مخلوق بهذه الكيفية ولا يستطيع تغييرها.. جل ما يستطيع هو السمو بها وفق ما أمر به الله. لنقرأ الأبيات إذن. يقول الشافعى:-

يا كاحل العن بعد النوم بالسحر ما كان كحلك بالنحوت للبصر
لو ان عيني إليك الدهر ناظرة حانت وفاتي ولم أشبع من النظر
سقيا لدهر مضى ما كان أطيبه لولا التفرق والتنغىص بالسفر
ان الرسول الذي يأتي بلا عدة مثل السحاب يأتي بلا مطر
دعني أمتع طرفي منك بالنظر فنور وجهك: يجلو ظلمة البصر؟

***

لا شك ان هذه الأبيات لم تك وليدة لحظة زيارة شيطان الشعر له.
ودليلنا، هو إشارة الشافعى نفسه إلى أسباب الفراق بينه وبين الحبيب
والتي أجملها الشافعى تنغىص السفر. والسفر عند الشافعى كان بهدف
التحقيق من معلومة يريد الوقوف على صحتها. لقد انشغل بالسفر وهذا
الانشغال أدى إلى الفراق بينه وبين الحبيب. لقد فشل أبو يعقوب أمام قدرة
الشافعى الشعرية. وانتابته دهشة ما بعدها من دهشة. كيف يستطيع رجل
كالشافعى ان يوفق بين هذين المجالين : الغزل والزهد. لقد خسر أبو
يعقوب الرهان إذن. لم ينشأ الشافعى ان تظهر علامات الخسارة على
قسمات ضيفه، بل راح يطمأنه انه ليس في قوله هذا ما يعارض الشرع. ألا
يقول الشرع " الزواج نصف الدين " ومميز الشرع كذلك بين نظرة حرام
ونظرة حلال. ألم يجيز بالتفقيل دون الوطأ أيام شهر رمضان لحديث عهد
بالزواج^٥، حيث يقول:

أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح^٦

***

وفتاوى أخرى تعالج العلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة في حالات
متعددة.^٧.

ما الذي يمكننا الاستدلال عليه والخروج منه في هذا الجانب من خلال شعر الشافعى. أن الشافعى لم يشأ، كما قلنا رد الكيل كيلين لأبى يعقوب بطريقة لا تتفق وطبيعة القيم التي يؤمن بها الشافعى ويدعو إلى تطبيقها. بل أراد تصحيح الفكرة التي يحملها هذا الآخر عنه وتعديل الحكم الذى أطلقه عليه ، وذلك بالرجوع إلى مراجعاته: القرآن والسنة. يمكننا ان نلاحظ ايضا، هنا، كيف عبر عن رفضه واحتجاجه للاعتقاد السائد فى عصره من القبلة خلال شهر رمضان. يورد المحقق ايضا رواية في جواز التقبيل فى رمضان. وهذا نص الرواية ”سمع ابو العباس بن محمد الفقيه النهر جوري يقول: رفعت قصة إلى الإمام الشافعى والسؤال الوارد في القصة فهو:

ألا فاسأل المكي ذا العلم ما الذي يحل من التقبيل في رمضان

***

فأجاب الشافعى عنها:-

يقول لك المكي أما لزوجه فسبع وأما خله فثمان
لأن نوى الأرحام يكثر كرههم ويأخذ هذا منعة لزمان^٨

أن عبارة ”معاذ الله“ تعنى نقدا أو هجوما على القراءات الأخرى حول موضوع القبلة. أن هذا يعني، على الأقل في تقديرنا، أن الشافعى قد أدرك، وقد سبق (فرويد) في ادراك، قيمة الجنس ودوره في الحياة الإنسانية عموما وأثره على مسار التقوى ونموها على وجه الخصوص. معنى هذا أن الشافعى لم يلغ الجنس وتلبية مطالبه من حساباته، كما كان يظن ابو يعقوب مثلا، بل أعطاه دوره المناسب في تلك الحسابات بطريقة جعله لا يكون مانعا من نمو التقوى والورع. كما ظن ذلك الذي جاء ليستفزه. وكتنجهة لذلك؛ فلا مانع، لدى الشافعى، كما يبدو لنا، من التغزل بالحبيب

ولكن وفق الصورة التي يدعو إليها الشرع. لنعود إلى النصوص الشعرية التي انشدتها الشافعي، محاولين فحص محتوياتها وأسلوبها والنفس الذي انطلق منه. وقبل البدء في عمل كهذا، نود الإشارة إلى فكرة أساسية، ربما، تساعدنا على فهم، وبشكل أفضل دوافع الشافعي ورغباته اللاوعية التي دفعته إلى إنشاد تلك الأبيات. والفكرة هي أن هذه الأبيات تنتمي إلى ما يسمى، في المنظور العربي الإسلامي "الحب العذري". كما ان الشعر الصوفي تغزل بالذات الإلهية على صورة غزل بامرأة. ونحن نميل إلى تبني الحب العذري لأنه أكثر ملائمة لمقاصد الشافعي ودوافعه في تشكيل علاقة مع الجنس الآخر. وهذا لا يلغى، على الإطلاق، كما سوف يذكر محققنا الفاضل في مناسبة أخرى ستكون محور القراءة مستقلة، ان يكون الشافعي على علاقة سوية وشريفة مع إحداهن ولكن لم تقف هذه العلاقة عائقاً أمام نمو سلوكه التقوي. وهنا جرد الشافعي هذه العلاقة وأفرغها من مضمونها الجنسي وركز على الجانب الجمالي والخلقي من تلك العلاقة. الشافعي، بهذا المعنى يمارس بما يسمى بعملية التصعيد أو التسامي Sublumition بغرائزه الجنسية. وهذه الصورة ستتفق مع الصورة التي كونها الضمير العربي عن هذا الرجل الشفاف. وأيا كان الاحتمال الصحيح من هذه الاحتمالات، فإن كل هذه الاحتمالات لن تسيء إلى صورة الشافعي رجلاً أو إنساناً. لأننا، حتى لو افترضنا، جدلاً، أنه كان لدى الشافعي علاقة مع امرأة، فإن الأسلوب واللغة الشعرية وطبيعة المفردات التي احتوتها الأبيات: كانت صادقة وشفافة، حسنة النوايا، وبريئة العبار، مفعمة بالوفاء والإخلاص، وملينة بالعواطف الحارة والنبوية. وهذه كلها، لا تقلل أو تخفض من قيمة الشافعي، بل على العكس تجعله أكثر تماسكاً وأكثر تحملًا للضغوط مما لو كان دون امرأة. ولكنه في نهاية المطاف، يعلن الشافعي، لهذه المرأة عن حزنه وأسفه لها، لعدم استمرار الوصال بينهما، لا لنقصاً بها أو لعيوب به ولا ترفاً عنها، بل لأنه يعيش

من أجل هدف أسمى؛ هو طلب العلم ومعرفة خفاياه أولاً وأخيراً. تلك هي الحقيقة التي أراد توصيلها الشافعي لأبي يعقوب، حتى لا يقع تحت طائلة سوء الظن به. للشافعي مشاعر.. انفعالات.. كما لباقي البشر، وربما تمتاز بالخصوصية والرهافة أكثر من غيره. كما له حاجات، لا بد أن تلبى، ودوافع لابد أن تشبّع، ومن ضمن هذه الحاجات، بل لعل أهمها، على الإطلاق، حاجة الحب. بمعنى أن يكون الفرد قادرًا على إعطاء الحب للغير وإن يكون في نفس الوقت محبوبًا من ذلك الغير كذلك. لأن انعدام أحد الشرطين يؤدي به أن يكون أما نرجسياً أو مرفوضاً من قبل الغير. الشافعي، هنا، ظهر إنساناً لا يختلف عن غيره من البشر في ممارسة الحب واختبار أبعادها. وفي نفس الوقت أراد أن يبرهن لخصوصه، أنه ليس فقط فقيها، جمد الفقه مشاعره وانفعالاته وقولبه بقوالب ذلك الميدان. أراد أن يبرهن له: أنه إنسان له ما لغيرة من البشر من احساسٍ ومشاعرٍ ومع ذلك فهو قادر على الوصول بتلك الأحساس إلى حيث تصبو غaiيات الفقه.

الهوامش:-

١. د. الحفني، عبد المنعم، ١٩٨٧، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار العودة، بيروت، لبنان، ج، ٢، ص ١٧٦.
٢. هلال، هيثم، (إعداد)، ٢٠٠٣، معجم مصطلح الأصول، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص، ١٦٥.
٣. د. بهجت، مصدر سابق، ص، ١٣٤.
٤. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٤٨، ص ١٣٤.
٥. د. بهجت، مصدر سابق، ص ١١٣.
٦. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٢٢، ص ١١٣.
٧. د. بهجت، مصدر سابق، ص ٥٥.
٨. د. بهجت، مصدر سابق، نص ١١٦، ص ٢٠٠.

الشافعي ومستوى الطموح

يعرف الطموح Level of Aspiration بـأنه " معيار الذي يقاس إليه نجاح الشخص أو فضله "١ . وايضاً احترام الذات ويقارن به اداء الفرد ويحكم عليه"٢ . وكلما التعريفان يؤكدان على ان الطموح هو معيار يقارن على ضوئه الفرد مجمل اداء الفرد وابعاده المختلفة السلوكية والمعرفية والمزاجية . ولا حاجة بنا إلى الرجوع الى الدراسات أو الاطر النظرية التي تناولت مسألة مستوى الطموح لسبعين؛ اولهما، انها تقع خارج مهمة هذه السطور وثانيهما لأنها درست من قبل العديد من علماء النفس . ويمكن للباحث ان يرجع الى المراجع والمصادر التي تناولت هذا المتغير، ولذلك فلا حاجة، هنا، ان نركز على هذه النقطة . ونفس الشيء ينطبق على علاقة مستوى الطموح بالوهم Day dream³ وحلم اليقظة Delusion .

يمكننا الانطلاق من اعتبار مهم لمعالجة مسألة الطموح وعلاقته بالوهم وحلم اليقظة عند الشافعي الا وهو "محبة العلم" لديه والذي احتل مركز الصدارة في حياته لأسباب عديدة منها ما هو شخصي، اعني خاص به، ومنها ما هو خارجي مرتبط بالخطاب الديني الذي ينطلق منه الشافعي ويؤمن به على حد سواء . ويمكن ايضا ان نحدد العوامل الشخصية التي دفعت بالشافعي إلى ان يكون محباً للعلم "علوم الشريعة والحديث والتفسير"٤ ، على الرغم من ان النص الذي يصنفه المحقق الفاضل، بدرجة اقل في مستوى صحة نسبة الى شعر الشافعي، هي ذكاءه الممتاز "سرعة الحفظ والاستيعاب" وتنسئة اسرية موجهة، كونه الابن الوحيد لدى الام،

والتي كانت، على ما يبدو، تطمع في ان يكون صغيرها شخص لامع في المستقبل، لأنه سليل نسب محمود. وهناك عوامل معروفة لدى دارس علم النفس في ما يخص سيكولوجية الطفل الموهوب. اما دعوات الخطاب الديني لمحبة العلم فهي معروفة في بيئته الاجتماعية ولذلك فلا حاجة بنا الى ذكرها^٥.

وكل هذه النصوص المذكورة في الهمامش الخامس تعالج "حب العلم" والذي يمكن أن نعده واحدا من المؤشرات على مستوى الطموح. والنقطة التي يمكن ان تكون واضحة وجلية، على الاقل من حسابات الشافعي نفسه، هي ماهية هذا العلم الذي ينشده الشافعي ويسعى الى البلوغ اليه. وفي الحقيقة فإن الشافعي نفسه قد حدد طبيعة هذا العلم حيث يقول:-

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والإفقيه في الدين
العلم ما كان فيه قال: (حدثنا) وما سوى ذلك وسواس الشياطين^٦

***

هذا هو العلم إذن الذي يسعى اليه الشافعي وان يكون في الصف الاول من بين جميع المتقدمين اليه. وعلى الرغم من ان الصورة عن المستقبل واضحة وغير مضببة لدى الشافعي^٧ الا انه لم يكن متهاونا في حساباته إزاء مسألة تحصيل العلم بل كان دقيقا إلى حد يدعو إلى الدهشة^٨ حتى انه عدتها واحدة من مؤشرات المعصية. إلا ان هذا لا يعني، وكما يبدو للوهلة الاولى ان الشافعي انغلق أو توقف عند حدود هذا الميدان، اعني ميدان الفقه والتفسير والحديث، لكن يمكن القول ان الشافعي عد هذا الميدان هو الاهم في العلم الديني. فلا يعقل ان يكون الشافعي على هذا النحو لأنه صاحب عقلية متميزة. ولذلك لا يمكن ان يكون بهذا الجمود والانغلاق. لكن الشافعي كان يعمل وفق قاعدة "المهم والاهم" ولذلك فحينما نقرأ نصوصه الشعرية نراه قد خاض ميادين الاخلاق وعلم النفس وعلم

الاجتماع هي العلاقات الاجتماعية "والسياسة والجنس ومسائل الفلسفة بصورتها الجمالية. حتى انه حسب للذائقه الجمالية حساب. إذن الصورة التي نحاول رسم معالمها عن الرجل هي صورة لرجل ذو عقلية متعددة الاتجاهات والاهتمامات ومنفتحة على الآخر، شريطة ان لا يكون هذا الانفتاح عائقا أمام التواصل أو يقف حائلا بينه وبين مرضاه الله. إذن فمرضاة الله هو الهدف الاكبر من تحصيل العلم أو من الحوار مع الآخر، أو الغوص في مجالات الحياة المختلفة عند الشافعي. هكذا صورة عن الرجل من شأنها ان يجعل منه شخصا قد استوعب حركة التاريخ بكل مدايتيها وليس مجرد شخص قضى حياته منشغلًا بأمور جزئية أو تفصيلات فرعية للسلوك. والنقطة التي سوف نحاول تسلیط الضوء عليها: هي كيف عالج الشافعي مسألة الطموح. وقبل ان نستشهد بآيات الشافعي، لا بد من وقفة قصيرة عن هذا الموضوع كما يراه بعض الباحثين. فيرى "عيسى" نقلا عن "ابنناك" "ان العوامل التي تؤثر على مستوى الطموح يمكن تقسيمها الى نوعين رئيسين، رغم الاثر المتبادل بينهما على الفرد نفسه، هما:-

١. عوامل شخصية.

٢. عوامل ومتغيرات بيئية.

ومن اهم العوامل الشخصية التي تؤثر على مستوى الطموح من حيث نوعه ومداه وفكرة الفرد عن نفسه واحترامه لها وتقديره لذاته ومكانته الاجتماعية ورغبته في الظفر باحترام الجماعة واستحسانها وكذلك شعور الفرد بالاخفاق أو النجاح أو ما يطلق عليه خبرة الفرد مع اللذة والالم أو الثواب والعقاب وازانة العاطفي وصحته النفسية وكفائته العقلية (٩). اما العوامل الخارجية، فهي لا تدخل ضمن الهدف العام لهذه السطور لا لعدم اهميتها في حالة الشافعي لأن حياة الشافعي هي شاهد على انه

عاني من الاحباط الاجتماعي والصد والرفض من قبل الآخرين له، بحيث لا حاجة بنا الى استعراض اثر العوامل البيئية على مستوى الطموح لديه. لنمضي إذن مع الشافعي لتوضيح فلسفته عن مستوى الطموح.. حيث يقول:-

بقدر الکد تكتسب المعالي   ومن رام العلا سهر الليالي
ومن رام العلا من غير کد   اضاع العمر في طلب المحال
تروم العز ثم تنام ليلا   يغوص البحر من طلب المعالي^{١٠}

***

إذن الشافعي يحدد من خلال البيت الأول؛ المعادلة الأساسية لطبيعة الانجاز واسسه الواضحة، وأول شرط يضعه الشافعي للإنجاز السليم هو فعل "الکد". فالکد في منظور هذه الأبيات هو مجمل النشاط المبذول من قبل الفرد والقائم على أساس من الدافعية والرغبة في التعلم لغرض انجاز مهمة ما. الشافعي لا يحدد نوع الانجاز هنا، بقدر ما يضع الاسس العامة له، لا حظ ان الشافعي يشترط بطالب العلم أو بلغة معاصرة صاحب مستوى الطموح العالي، نعم يشترط عليه سهر الليالي. ينبغي فهم هذا المطلب الذي يدعوه الشافعي هنا وفق ما هو متوفّر في عصره. ومبدئيا لا يختلف باختلاف العصور. المبدأ واحد. الانجاز السليم قائم على التحصيل السليم. وهذا ما يدركه الباحثون في مجال علم النفس التربوي. الشافعي، هنا، كان الرائد لهذه المجال أيضا. فقد سبق علماء النفس التربوي والتربية عموما في قضايا الانجاز والدافعية والتحصيل والتعلم. وعلى الرغم من ان الشافعي في هذه الأبيات لا يشير الى ذاته ولكن هذا يعني أنه ليس هناك علاقة بينه وبين هذه الأبيات. هذه الأبيات هي خبرة الشافعي مع التحصيل والإنجاز، ولذلك فهو الوحيد الذي يستطيع ان يدرك

ما يقول. ونستطيع تحويل البيت الاول الى المعادلة الآتية:-

المعالي.... الكد..... سهر الليالي..... العلا

***

لقد أصبحت المعادلة واضحة. ولا ترجح لكتفة على أخرى. منطق المعادلة متسبق ولا يتحمل التفكير او تفضيل جزء على آخر. النتيجة واضحة، وقد حددتها الشافعى في البيت الثاني. ان البيت الثاني هو المحور الذي سوف تدور حوله بعض من تحليلاتنا. إلى هنا والشافعى يلعب دور المعلم أو الاستاذ الذي اجتاز المراحل الدراسية المطلوبة لأن يصبح فقهيا على سبيل المثال. لقد اجازه شيخه أو شيوخه لأنه كان من المتميزين من بين اقرانه. لم يمتهن الشافعى مهنة اخرى غير المهنة التي سعى الى الحصول عليها. ها هو الان قد اصبح فقيها مجازا يقدم الفتاوى للآخرين. اذن هو استاذ بالفعل. وها هو صاحب حلقة أو مسؤول عن مجموعة من الطلبة. إذن ليس هناك ادعاء من قبل الشافعى أو لم ينتحل صفة لا يملكونها.ليس من حقه ان يصبح مشرفا ويعطي النصائح والارشادات؟؟. اذن هذه الابيات ما هي الا حصيلة خبرة الشافعى كتلميذ نابه وكاستاذ ناجح. ما نريد ان نقوله هنا، ان الشافعى لم يكن يعيش في حالة "وهم"، ولم تأت فترة، قضتها في احلام اليقظة. صحيح أنه لا يمكن لانسان أن يعيش دون احلام يقظة. احلام اليقظة هي دافع للإنجاز شرط ان يجعل هذا الدافع سلوك مثابر ل لتحقيق تلك الاحلام. وإذا ما اصاب هذا الدافع الجمود والتخلص عندها تصبح احلام اليقظة وهمما يستبد بصحابها وبالتالي يصبح اسيرا لها. هذه الصورة التي حاولنا رسم معالمها هي ذاتها التي ضمها الشافعى في البيت الثاني. ما هو المحال؟ اليس هو المستحيل؟ المستحيل هو سمة من سمات الوهم العديدة.¹¹. الشافعى اذن يعتبر الانسان الذي يريد ان يصل الى مستويات عليا من دون كد او سهر الليالي انسانا

اضاع عمره في المحال. وهذا يمكن ان يترجم بلغة الطب النفسي وعلم النفس المرضي انه شخص يدخل عتبات الذهان Psychosis أو المرض العقلي. والوهم هو احدى الدلالات الاساسية له. كيف استطاع الشافعي ان يضع يده على مثل هذه الحقيقة أو هذه الاعراض المرضية. هل كان يلاحظ الناس ويراقبهم ام هل كانت لديه فراسة وقدره على الملاحظة السريرية لكي يحدد مثل هؤلاء المرضى؟. ونحن بدورنا نميل الى الظن ان الشافعي كان دقيق الملاحظة عميق الانتباه.^{١٢}. وسبب هذا الظن هو ان الشافعي كان كثير التعامل مع الاخر ولم يكن منزويأ أو معتزلا الناس. الى هنا والشافعي يطلق في اجواء المجردات: اجواء القياس والمقدمة والنتيجة والبرهان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان الشافعي يتمتع بالقدرات العقلية النوعية والقدرة على التفكير المجرد على وجه خاص إذا اخذنا بتعابير نظرية سبيرمان للذكاء. الا ان الشافعي غير منفصل عن الواقع.. واقعه على وجه التحديد. والدليل هو انه في البيت الاول يتحول، على حين فجأة ويخاطب شخصا محددا.. هو احد معارفه ويبعدو ان هذا الشخص كان سيئ الانجاز، والا فما المناسبة التي جعلت الشافعي ان يقول هذه الابيات؟. إذن هو امام حالة تخص مجال التعلم والداعية والتحصيل والانجاز. لقد عانى الشافعي، مرة، مثل هذا التعرّف في التحصيل والحفظ إلى حد انه ذهب يشكو سوء حفظه إلى شيخه "وكيع"^{١٣}. هل هي نفس المحنّة التي واجهها فيما مضى واجتاز عقباتها.. هنا تظهر شمائل الرجل ولذلك ابى ان لا تتكرر المحنّة ذاتها. ولذلك يبدو الشافعي، هنا، انه يظهر بدور المعلم والموجه والمربّي الذي يخاف على سمعة مجلسه. من المؤكّد ان الآخرين سيقولون: اليـس هذا التلميـذ الـضـعـيفـ هوـ منـ تـلامـيـذـ الشـافـعـيـ؟. كـيفـ يـرضـيـ هـذاـ الفـقيـهـ بـأنـ يـكونـ هـكـذاـ تـلمـيـذـ ضـمـنـ تـلامـيـذـهـ. كلـ هـذـهـ الـامـورـ لمـ يـكـنـ الشـافـعـيـ غـائـبـاـ عـنـهـاـ. فـهـيـ الدـافـعـ التـيـ جـعـلـتـ منـ الشـافـعـيـ انـ يـحـثـ هـذاـ التـلـمـيـذـ عـلـىـ التـحـصـيلـ السـلـيـمـ وـمـنـ ثـمـ الـانـجـازـ السـلـيـمـ،

لأن سمعة مدرسته هي فوق كل اعتبار.

يمكن القول، ان الدهشة قد استبدت بالشافعي أو بتعبير ادق، ان حالة الرثاء والاشفاق قد وصلت الى اقصاها عندما رأى في تلميذه هذا.. هذه الحالة من الضياع والاستغراف في احلام اليقظة والتراخي في التحصيل والانجاز. نود ان نؤكد هنا ان الشافعي، يبدو انه لاحظ ان هناك فروق فردية بمفهومها السايوكلولوجي المعاصر بين هذا التلميذ وبقية اقرانه. وهذه مسألة لها اهميتها في تحديد مستويات الطموح كما استعرضها ”ايزنك“. بعبارة اخرى فان مستوى الذكاء هو الذي يؤثر على بلوغ نظرة الانسان إلى ذاته واحترامه لها وبالتالي تحفظه الى الوصول الى مراتب افضل للانجاز. ها هو الشافعي يوضح، في البيت الثالث هذه المسألة بعد ان كان في البيتين الاول والثاني يتعامل مع الموضوع تعاملاً مجرداً. في البيت الثالث يوجه خطابه هذا الى هذا التلميذ المتلماً في تحصيله. والذي شخصه الشافعي على انه بما يطلق عليه ببطئي التعلم. إذن لا يتكلم الشافعي مع الهواء ولا يبث رسالته الى حيث لا سامع. هناك من يحاسبه ويخاطبه. لا نريد عزل قضية الطموح عن خبرة الشافعي نفسها. لم يتكلم من خبرة جوفاء.. لقد عاش مستوى الطموح على اساس خبرته هو. يقول الشافعي في هذا المعنى:-

أخي لن تناول العلم الا بستة سأنبيك عن مكنونها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ ، وطول زمان^{١٤}

***

هذه هي إذن شروط الانجاز والتحصيل ومستلزماته.. ظروفه.. متابعيه ومنغصاته. لقد حددها الشافعي في هذه الابيات بعد ما كان قد وضع الاسس النظرية لها هناك. اليست هذه صورة تفصيلية متناسبة الاجزاء لعناصر الانجاز والابداع؟؟. ولذلك ليس من الغرابة أن يصف لنا الشافعي

مساره النفسي وكيف كان يعيش صراعا مع ذاته أولاً ومع العالم المحيط به ثانياً. يقول الشافعي في هذا المعنى:-

إذا المشكلات تصدرين لي كشفت، حقائقها بالنظر
وان برقت في مخيل السحا ب عمياء لا تجتليها الفكر
مقنعة بغيوب الغيو م وضعت، عليها حسام البصر
لسان كشقشقة الارحب ي أو كالحسام ليماني الذكر
ولست، بأمعة في الرجا ل اسائل هذا وذا: ما الخبر
ولكنني مدره الاصغرى ن أقيس، بما قد مضى ما غبر
وسباق قومي الى المكرمات وجلاب خير ودفع شر١٥

***

لابأس ان نورد المناسبة التي انشد فيها الشافعي هذه الابيات. يورد المحقق في الصفحة ٢٧٢ هذه المناسبة حيث يقول: " عن الحسين الزعفراني: سئل الشافعي عن مسألة، فأعجب بنفسه ثم انشأ يقول الابيات التي ذكرناها قبل قليل. فال موقف وهو سؤال ادهم عن مسألة فما كان من الشافعي الا ان يعجب بنفسه لجوابه الحكيم لهذه المسألة. وعلى ما يبدو ان هذه المسألة كانت من التعقيد والصعوبة بمكان حتى جعلت من الشافعي لأن يصل الى مرحلة الاعجاب بالذات. والنص هو سرد لميسيرة حياته وقابلياته وقدرته على حل المشكلات ودقة منهجة في الملاحظة وصرامته بالتحليل والاستقراء واستقامته السلوكية والخلق الرفيع وهو السباق في كل شيء والمهم في كل هذا انه لا يشعر بنفسه على انها إمعة!! وفي المحصلة انه منجزه الحيادي برمته. ان المحور الرئيسي لهذه الابيات هو مفهوم الذات، فمفهوم الذات وبالتالي يلعب دورا بارزا في حسابات الشافعي. الا نلمس وصفا للقدرات المعرفية والسلوكية الناضجة ومن ثم

يعتبر نفسه نموذجاً ينبغي الاحتذاء به. يمكن ان نلاحظ، ان الشافعي يصف نفسه بالحسام، وهي صورة رمزية واضحة للتقدير العالى للذات.. الا ان هذا التقدير، غير مبالغ فيه لأن ابيات القسم الاول فيها هذا المنظور الى الذات. هذا من جهة. اما من الجهة الاخرى فقد عرف الشافعي بهذه الموصفات وباتفاق الجميع. ويتجلى مفهوم الذات في اوسع معاناته في البيت الخامس حيث يدور حول مفهوم الاستقلال والتمايز عن الآخرين. فالشافعي يرفض ان يكون إمامة للأخر^{١٦} وفي البيت السادس وجود قدرات متميزة منذ نعومة اظفاره. ويختتم هذه الصورة الى الذات أو يكللها على الاصح بالبعد السلوكي المتصف بالالتزام بمقررات الخطاب الديني والتي يعدها الغاية المرجوة من العلم. تلك هي صورة الذات عند الشافعي وذلك هو احترامه وتقديره لها. وهذه كلها مؤشرات على مستوى عالي للطموح والقائم على اساس النظرة السليمة للذات. ويرى الشافعي ان الجهود الانسانية المتمثلة بالمستوى العالى للطموح لا تجدي نفعاً ما لم تبارك بتدخل الله وعونه، وهذه مسلمة اساسية من مسلمات التفكير عند الشافعي.

يقول الشافعي في هذه المعنى...:-

ارى هم المرء اكتئاباً وحسنة ^{١٧} عليه ان لم يسعد الله جده

***

و واضح من خلال هذا البيت، ان الشافعي، وعلى الرغم، من انه لم يعط لعوامل الجد والمثابرة والسعى وما الى ذلك من مستلزمات وشروط التحصيل من اهمية قدر اعطائه مقاصد الله وارادته في ذلك الانجاز. وهكذا حاولنا تلمس جانب آخر من جوانب الذهنية الشافعية... هذه الذهنية التي لم تقف عند حدود المسائل الفقهية المحدودة، كما يبدو للوهلة الاولى، بل ذهنية اتسمت بالانفتاح والمرونة وسعة الافق والرؤى

الى الظاهرة من جوانب متعددة وزوايا مختلفة. وبنفس المنظور يمكننا قراءة النصوص التي عالج الشافعي من خلالها مسألة الطموح وما يرتبط بها من مفاهيم وتصورات.

الهوامش:-

١. د. الحفني، ١٩٧٨، مصدر سابق، ج ١، ص ٧٠.
٢. د. الحفني، مصدر سابق، ج ٢، ص ٤٣٥.
٣. راجع هذين المفهومين في الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ١٩٣ و ص ٢٠١.
٤. راجع نص ٨٩، ص ٣٢٧.
٥. حاول الشافعي استعراض هذه الاسباب في عدد من نصوصه الشعرية؛ نص ٤ – ص ٩٧، نص ١٥ – ص ١٠٤، نص ١٩ – ص ١٠٦، نص ٣٨ – ص ١٣٠، نص ٤٧ – ص ١٦٣، نص ٨٤ – ص ١٧٥، نص ٩٢ – ص ١٨٠، نص ٩٣ – ص ١٨٠، نص ٩٤ – ص ١٨٠، نص ١٠٤ – ص ١٩٣، نص ١١٠ – ص ١٩٨.
٦. مرة اخرى يتمسك المحقق بروح التحقيق التقليدية وبهمل روح النص، إذ يعد هذا النص اقل نسبة في الترجيح؛ راجع: بهجت، مصدر سابق، نص ٨٩ – ص ٨٩.
٧. عالجنا هذه النقطة في قراءتنا المعنونة "قلق الموت والمستقبل عند الامام الشافعي".
٨. اثرنا هذه النقطة في قراءتنا المعنونة "الشعور بالذنب عند الامام الشافعي".
٩. عالجنا هذه النقطة في قراءتنا المعنونة "خبرة الحب عند الامام الشافعي".
١٠. نحيل القارئ الى رسالة الماجستير المقدمة الى كلية الاداب جامعة بغداد والموسومة "مستوى الطموح وعلاقته بالانبساط والانطواء" والمقدمة من قبل عبد الوهاب العيسى، ١٩٧٣، مطبعة الزهراء، ص ٤٣، ود. كامليا عبد الفتاح في رسالتها للدكتوراه والموسومة "مستوى الطموح والشخصية" مكتبة القاهرة الحديثة، د. ت.
١١. ابيات صحيحة النسبة الى الامام الشافعي، بهجت، مصدر سابق نص ١٨٠ – ص ٩٢.
١٢. راجع خصائص الوهم أو الخطل delusion في الخلوي، مصدر سابق، ص ١٤٣ – ١٣٦.

١٣. حاولنا رصد هذه الظاهرة في قراءتنا المعنونة " ديناميات النظرة عند الامام الشافعي".
١٤. عالجنا هذه النقطة في قراءتنا المعنونة " الشعور بالذنب عند الامام الشافعي".
١٥. راجع هذه الابيات في بهجت، مصدر سابق، ص ٢٧٢.
١٦. عالجنا هذه المسألة في قراءتنا المعنونة " من هموم الامام الشافعي".
١٧. بهجت، مصدر سابق، نص ٢٥ - ص ٢٦١.

مظاهر التجنب عند الشافعي

الاغتراب Alienation والانسحاب Withdrawal كلها مظاهر للسلوك عدها علماء النفس دلالات مؤشرة على السلوك غير التوافقي مع البيئة. وهي وبالتالي موقف سلبي من تلك البيئة. "فالاغتراب النفسي، أو الاغتراب عن النفس أو الذات الحقيقية، يحدد قدرة الفرد على الانتماء للآخرين، وهذا الاغتراب عن الآخرين يحدد قدرة الفرد على اكتشاف نفسه، اي ان الاثنين متداخلان يعتمدان على بعضهما. ويرى علماء النفس ان الاغتراب حالة لا يجرب فيها الانسان نفسه بوصفه المبدع الحقيقي وصاحب ما ينتجه، ولكنه يجرب فيها نفسه كشيء قد اقفل، يتحكم فيه آخرون ويسلبونه ما انتج"^١. والانسحاب هو "وسيلة بدائية دفاعية يتعلمها الطفل في مرحلة تطوره النفسي الفملي، ويلجأ إليها إلا للدفاع عن نفسه، حيث يكون الطفل عاجزاً عن النأي بنفسه عن المواقف المهددة، ومن ثم يزكي عن نفسه القلق بأن ينسحب من الموقف، او بأن ينكر وجود العنصر المهدد، او بالانشغال في توهם وجود ما يتمناه. ويرى ليفين ان الاحباط يؤدي بالفرد الى الانسحاب، او الى الغضب او الى السلوك العصبي او الذهاني في الحالات المتطرفة^٢. اما الانسحاب فهو من مصطلحات "يونج" ، ويقصد به توجيه الاهتمام الى الداخل، بدلاً من توجيهه الى الخارج، الى العالم الخارجي من الناس والأشياء. والانسحاب طراز من المزاج او الشخصية يميز الافراد الذين ينحصر اهتمامهم بأفكارهم أو مشاعرهم أو احساساتهم، أو حدسهم الشخصي، اكثر من اهتمامهم بالعالم المحيط بهم^٣. بقي ان نعرف ما هو التجنب او الاحجام

Avoidance؟ يعرفه الحفني: بأنه حاجة نفسية، كالحاجة الى تجنب السلوك غير المقبول، وقد يكون حاجة حشوية، كالحاجة الى تجنب الحرارة او البرودة^٤. فالتجنب بهذا المعنى إذن قدرة أو امكانية يمتلكها الانا يمكنه من خلالها تجنب موقف يمكن ان يكون سبباً للكدر او الانزعاج. وهذا هو المعنى الذي يترجمه الشافعي في النصوص التي سوف نقف عندها في هذه السطور، انه يعتبره علامة من علامات الورع والتقوى. فهو إذن خاصية يمتلكها أو ينبغي ان يكون كذلك، ذلك الشخص الذي ينطلق من مفردات الخطاب الديني. وإذا كان التجنب بمفهومه النفسي حاجة تقود الفرد الى ضبط الميول والاتجاهات أو الغرائز بمفهومها الحيوى، فإنها سوف تأخذ عند الشافعي مفهوم قدرة ناتجة من فعل الایمان وليس بالمعنى الميكانيكي كتجنب الحرارة أو البرودة التي تهدف الى ديمومة الكائن الحي على الصورة المركبة عليها. وهذا يعني وبالتالي ان التجنب سوف يتخذ بعدها سلوكياً ذا منحى اخلاقي ينسجم ومفردات الخطاب الديني. وهو من ثم سوف يدخل في سياقات ما يطلق عليه صراع الاقدام والاحجام. وهمما نمطان سلوكيان يهدفان الى تحقيق او تجنب هدف او غرض لخدمة الكائن في علاقته مع بيئته. واذا كان التجنب، وفقاً للحفني، حاجة نفسية أو حشوية، فان هذه الحاجة يترجمها الكائن على شكل انماط سلوكية مثلما رأينا، كالاقدام أو الاحجام. لنرى كيف ترجم الشافعي هذه الحاجة عبر عينة صغيرة من نصوصه الشعرية، ولا اقول كل النصوص لأنها كثيرة يصعب علينا الوقوف عندها بصورتها التي ابرزها محققنا الفاضل. لنبدأ مع النص الأول. يقول الشافعي:-

فدع ذكر القبيح ولا ترده ومن أوليه حسنا فده
ستكفى عدوك من كل كيد إذا كاد العدو ولم تکده^٥

***

هنا نصيحة ارشادية تخص المعاملات. وليس بالضرورة فهم مفردة المعاملات في ضوء الفهم الفقهي. وان كان هذا لا يمنع من ذلك. بل المقصود هو جملة المعاملات مع الآخر. ويمكننا ان نتسائل، هنا، عن ماذا يعني الشافعي حين يصف الآخر بالعدو؟ ومن هو العدو في نظر الشافعي؟ الواقع اننا نجد نصوصا كثيرة يصف الشافعي من خلالها الآخر بالعدو. هل كان يعني بالعدو كل من لم يكن يؤمن بالاسلام ديناً مثلاً؟ أم كل من اختلف معه في قرائته للنص الديني؟ لا بد من الاختلاف. هل الاختلاف يعني ان المخالف لي سيكون بمثابة عدو لي؟ لأن الشافعي لم يحدد لنا هوية الآخر. على اي حال فان هذه المسألة، وإن بدت لنا، على انها إشكالية الا ان الشافعي، كما يبدو، قد وضعها جانباً وتخطاها الى ما هو افضل لو بقت كأنها إشكالية. اعني ان الشافعي لم يكن مهتماً بهوية الآخر. قدر اهتمامه بطبيعة التعامل معه. ويتركز اهتمام الشافعي في هذا المجال على ان لانجاري العدو بمثيل اساليبه في التعامل. بمعنى آخر، يدعونا الشافعي الى التسامي بتعاملنا مع ذلك الآخر ولا نعامله بمثل تعامله معنا. اي ان معاملة العدو بالحسنى ينبغي ان يكون هو الحل او تجنبه تماماً وتركه وشأنه. وبهذا يكون الشافعي قد انتصر على العدو تلقائياً ولا يريد الدخول معه في معركة. وهنا يبرهن لنا الشافعي انسانيته ورقة تعامله مع الآخر مثلاً هو ورقيق في التعامل مع الذات. هنا مظهر من مظاهر التجنب عند الشافعي وهو مظهر ايجابي من دون شك. وننتقل مع نص آخر لا يقل روعة في وصف معلم السلوك التجنبي عند الشافعي. يقول الشافعي:-

وَمَا أَحَدٌ مِّنْ أَلْسِنِ النَّاسِ سَالِمٌ   وَلَوْ أَنْ ذَكَرَ النَّبِيُّ الْمَطَهُورُ
فَإِنْ كَانَ سَكِيتًا بِقَوْلِنَّ أَبْكَمٍ   وَإِنْ كَانَ مُنْطِيقًا يَقُولُنَّ أَهْذَرٌ

وان كان صواما وبالليل قائما يقولون: زراق يرائي وينكر
فلا تخشى الا الله جل جلاله هو الواحد المنان، الله اكبر^١

***

من الواضح ان الشخص الذي يصف معاالم سلوكه هنا ليس غير الشافعي نفسه. هناك قول مأثور "ان ارضاء الناس غاية لا تدرك". وتلك الموصفات التي رسمها الشافعي لنا سواء اكان المقصود هو أم نموذج لنمط سلوك ما فهي موصفات مطلوبة أو مرغوبة. المهم هو ان الناس غير راضية عليه. حتى النبي المطهر لا يسلم من ألسن الناس، فكم بالجري الشافعي أو من كان على منواله. والشافعي يختار، للوهلة الاولى كيف يظهر للناس. هل يلتزم الصمت؟ يتهمونه بالبك، هل يتمتنق؟ الجواب جاهز: انه مهزار. الشافعي يربط صفة المنافق مع صفة الهدى. هذه العلاقة هي تشخيص العامة للشخص الذي يتكلم متكتئا على قياسات المنافق. يجب ان لا ننسى ان الشافعي اشتغل بعلم الاصول.. والمعروف ما العلاقة بين علم الاصول وعلم المنافق. ولذلك كان من المنافق ان يتمتنق، إذا صح التعبير، مع سامعيه وجلسائه. واذا كان صواما وكل الليل يتلو الاذكار فأن الصفة التي سوف يلصقونها به هي انه مرائي. ما اصعب تلك الصفة.ليس من حقه ان يختار؟ هل يرضي الناس ام الله؟ والجواب يأتينا في البيت الرابع. ان لا تخشى غير الله. هو وحده الجدير بالخشية. يعلن الشافعي منظوره عن الله. ليس الله واحد فقط. بل هو المنان على خلائقه.. ينهي الشافعي مأساته مع الآخر بالانسحاب منه والمثول بين يدي خالقه. ذلك هو الملجأ عند الشافعي. يدعونا الشافعي، هنا، الى ان لا نأخذ رضا الناس كمؤشر نهائي لسلوكنا بل مرضاه الله هي ذلك المؤشر.

ما هي الدنيا عند الشافعي؟ هي، بكل بساطة زائلة لا بقاء لها ومن ثم ينبغي عدم التمسك أو التعلق بها. ولذلك سوف ينصح الشافعي سامعيه

بهذه النصيحة. يقول الشافعى:-

يا من يعانق دنيا لا بقاء لها
يمسى ويصبح في دنياه سفرا
هلا تركت لذى الدنيا معانقة
حتى تعانق في الفردوس ابكارا
إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها
فينبغى لك ان لا تأمن النار^٧

***

تلك إذن هي صورة الدنيا عند الشافعى وذلك هو موقفه منها. هو موقف تجنبى. الانسان في هذا الوجود غير خالد. الخلود هناك في الفردوس. وإذا كنت تعانق الدنيا فهي زائلة. إذا تركت الدنيا فأنك سوف تعانق في الفردوس ابكارا. في البيت الثالث يحدّرنا الشافعى من مغبة الوقوع في النار الازلية ولذلك فعليك ان تأمن لها، لأنه المستتها لا تعرف غير الاتهام وهي لا تشبع. الدنيا لأهلها. انت تعيش لكي تخشى الله وترضيه. الشافعى يضع مرضاة الله في كفة والدنيا في الكفة الاخرى. عليك ان تختار ومن ثم الفوز او الخسارة. الشافعى لا يلزم الآخر بهذا البديل أو ذاك. فقط هو قدم لنا كلا الطرقين. علينا فقط.. وفقط الاختيار. هل اصاب اليأس نفس الشافعى في عدم توافقه مع الآخر. هذا ما سوف نجد له التفسير في هذين البيتين. يقول الشافعى:-

إذا لم أجد خلا تقىاً فوحديي   أللذ وأشهى من غوى أعاشره
وأجلس وحدي، للسفاهة آمنا   أقر لعىني من جليس احائزه^٨

***

هنا صورة نموذجية لتجنب الآخر الذي لا يلتزم بما يلتزم به الشافعى. انه يبحث عن الخل التقى. ذلك هو مطلب ورجائه. وإذا لم يجد الشافعى هذا الخل فلا يحزن ولا ييأس بل يغادر هذا الآخر لكي يبقى سعيداً بوحدته. لقد وصف لنا الشافعى تلك الوحدة الالذ والأشهى من معاشرة صاحب الغواية.

الشافعی ليس مجبرا على مجالسة شخص يحازره. ولذلك فهو سعيد بأن يجلس وحيدا وان يكون بعيدا عن السفاهة. ليس هذا الانسحاب انسحابا مرضيا بل هو انسحاب قائم على قناعة ينطلق منها الشافعی حتى يقيم علاقة سليمة مع الآخر. ولذلك يمكن القول ان الشافعی كان يعيش في مجتمع يعاني من ازمة التقوى والا لم ينشد هذين البيتين. وليس من المعقول أن يحكم الشافعی هذا الحكم القاسي على الآخر. هل هو الوحيد الشخص النموذجي في سلم التقوى في هذا المجتمع.. في هذا الزمان وهذا المكان؟. والجواب يمكن في قراءته للنص وبالتالي لفهمه لطبيعة التقوى. وبهذا يكون الآخر قد زاغ عن الطريق الذي ينشده الرجل. وهذا يعني، من ثم، أن الشافعی قد عاش، بالفعل، أزمة اغتراب أخلاقية إذا صح مثل هذا التعبير. وسوف نلاحظ من خلال النصوص اللاحقة ما يعزز مثل هذا الافتراض. إذن ما الحل الذي سوف يقترحه الشافعی للخروج من هذه الأزمة؟ لقد عانى الشافعی، ولا شك في ذلك، من أهل زمانه لافتقارهم الشروط الصحيحة للتقوى. أو على الأقل، أنه وجد في الصور أو الشروط الأساسية للتقوى التي قدمها معاصروه خللاً أو أنها غير ناضجة على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه وإن فلم يكن يشكو من أهل زمانه ومن صورهم وشروطهم لمفهوم التقوى لعدم تطابقها مع القرآن والسنة. وعلى هذا الأساس قد قراءته لمفردات الخطاب الديني. نحن لسنا بصدده اختلاف الشافعی مع قراءات عصره وتأویلاته لتلك القراءات، لأننا حاولنا تسليط الضوء على هذه المسألة في مكان آخر^(٩) ولا الدوافع النفسية التي كانت وراء ذلك الاختلاف. الحل الذي قدمه الشافعی ليس مجارة الآخر وخداعه أو التزلف له أو اضطهاده أو قمعه على سبيل المثال. للأخر الحق في أن يفعل ما يشاء.. أن يكون تقىا في الصورة التي يرى من خلالها ذاته.. انطلاقا من قناعاته ومبرراته. بمعنى آخر.. له ملء الحرية في أن يكون كما يريد. الشافعی لا يمارس استراتيجية اضطهاد الآخر وقمعه أو إلزامه بتبني

خطابه وقراءته ولا يدعو إلى ذلك. الشافعي يدعو إلى الانسحاب منه.. لا خوفا منه أو ضعفا فيه.. بل خشية أن يقع تحت أعباء غوايته والاشتراك في شروره. هذا من جهة.. وحتى يحفظ سلامته تقواه وأمن مسيرتها من جهة أخرى. هل هذا اغتراب.. أم اضطراب.. أم مرض؟! ليقول الآخرون ما يقولونه. المهم لدى، القول للشافعي، أن يكون رضا الله هو المبتغي، وهو أعظم من شخص لا استطاع أن أبوح له بما يتصرّف بداخلي. ينبغي أن نلاحظ، إن الشافعي قد اختار مفردات دقيقة في معانيها وملائمة لما كان يود أن يقوله في مشكلة الاغتراب القيمي والأخلاقي الذي كان يعاني منه.

***

يورد المحقق رواية عن عبد الله بن محمد الذي انشد بيتين للفقيه
الشافعي:-

والمرء إن كان عاقلاً ورعاً يشغله عن عبوبهم ورعة
كما العليل السقيم يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه^{١٠}

***

هنا ينتقل الشافعي إلى جانب آخر من جوانب التقوى.. ولعلها مرحلة متقدمة منها إلا وهي الورع^{١١}. ونحن لا نريد الدخول في موضوع التفرقة بين الورع والتقوى لا لشيء إلا لأنها تقع خارج مهمة هذه السطور. ما يهمنا، من ثم، هو أن الشافعي قد استخدم المفردتين في مجال واحد. وهو الموقف من الآخر. والشافعي في هذا النص، يربط مباشرة بين الورع والتعقل من جهة وبين الانشغال بالورع وبين العزوف عن عبوب الآخرين من جهة أخرى. إن الانشغال بالورع ما يمكن التعبير عنه بلغة علم النفس "بالانشغال بالذات"، "السيطرة على الذات" و "مراقبة الذات". وعلى الرغم من هذه المفاهيم قد توحى أو قد تكون مؤشراً من مؤشرات الوسواس

القهري. إلا أنه يمكن القول، أنها مؤشرات ايجابية تماماً تساعد الفرد في تنمية مهاراته للبلوغ إلى أرقى مستويات النضج والاتزان الانفعالي. وتحاول الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في العلاج النفسي استخدام تقنيات تستند على هذه المهارات والتي من شأنها مساعدة الفرد في تنمية قوة الأنما ت وتعزيز أساليب الدفاع الإيجابية لديه. لقد أدرك الشافعي قيمة الانشغال بالذات بحيث عدها مؤشراً للتعقل والنضج. والدليل الذي يقدمه لنا الشافعي على صحة نظريته عن الانشغال بالذات هو خبرة الألم الجسمي أو الوجع الجسمي إذا استخدمنا تعبير الشافعي نفسه. الانشغال بالذات عند الشافعي إذن بعد إيجابي وهو بعد من أبعاد الورع والتقوى. وهي، من ثم بعيدة عن حالة الانشغال بالذات Self-absorption في شكلها المتطرف كما نراها في أعراض الاضطرابات النفسية والعقلية مثلاً. ينطلق الشافعي من خبرة الألم: الجسمي منه على وجه الخصوص للدخول في فضاءات الأنما ت ليلاقي الضوء على أحوالها، إذا استخدمنا هذا التعبير الصوفي، في حالات الورع والتقوى تحت صورة الانشغال بالذات. ألا يمكننا، مثلاً هنا، المقارنة بين الشافعي والفلسفه الوجوديين – وقصد السبق للشافعي طبعاً – عندما يوغلون في وصفهم للانفعالات الإنسانية: كالهم والقلق والوجود الزائف وإلى ما ذلك من خبرات وجданية حلها رواد هذا التيار الفلسفـي في رواياتهم ومذكراتهم على لسان أبطالها وشخصياتها. متخذين من فعل الاجترار Rummination والانشغال بالذات مدخلاً لهم في ذلك؟. إن الألم خبرة ذاتية صرفة، ولو لا اللغة؛ تلك الوسيلة للتواصل بين الذوات، لما كان بالإمكان أن يجعل الآخر أن يفهم هذه الخبرة: أعني الألم، التي أعيشها. إذن لو لا اللغة، لكنـت في حالة انغلاق تام على الذات وهذا ما نلاحظه من خلال المراقبة لبعض مرضى الفصام من ذوي الأعراض التخسيـبة مثلاً. هل الشافعي يدعو إلى مثل هذا الانغلاق بحجة التقوى مثلاً؟ والحقيقة لا يمكن للشافعي أن يقودنا إلى مثل هذا. وما

يمكن ملاحظته حول المنهج النفسي الذي اتبعه الشافعي في دراسة مثل هذه الحالة؛ أعني خبرة الألم أنموذجا هو منهج الاستبطان Introspection والذي ساد في بدايات ظهور علم النفس. معنى هذا ان الشافعي قد سبق علماء النفس في استخدامه لهذه التقنية لدراسة أحوال الشعور. قلنا أن اللغة هي وسيلة الأنما الرئيسية للتواصل مع الآخرين. وبينبغي ان لا ننسى أن ندرج ضمنها ما يمكن ان نسميه بلغة الجسد^{١٢}. في حالة معاناة الألم. أنا وحدي هو الذي يتآلم بهذا الألم أو ذاك. هذا الآخر لا يتآلم بما يتآلم منه. إذن الآخر لا يعرف انني اتألم ما لم اخبره أنا بذلك.. أعني اذني اتألم. هذا الإخبار أو التعبير عن هذه الخبرة او تلك ونقلها إلى الآخر عن طريق اللغة التي امتلكها يمكن نطلق عليها بمفهوم الشكوى Complaint. الشكوى إذن هي علامة على ابني اتألم. الشافعي ينظر إلى الشكوى من زاوية " خفض قيمة الذات "

ويتمكن القول: ان نقطة انطلاق الشافعي في بناء نظرته هذه إلى ديناميكية الشكوى هي القول المأثور " الشكوى لغير الله مذلة "^{١٣}. هنا دعوة واضحة يقدمها الشافعي لممارسة آلية القمع Suppression. ولماذا هذه الآلية على وجه التحديد؟؟ الواقع ان ممارسة هذه الآلية يعد مؤشرا لقوة الأنما. الشافعي يدعو إذن إلى ان تكون أقوياء من خلال قمعنا لكل ما من شأنه ان يؤدي إلى خفض قيمة الذات. ذلك لأن الشافعي أدرك أيضا أن الآخر حتى لو تعاطف معه وأبدى علامات فهمه لي، فهو لن يستطيع ان يعيش ما أنا عائشه وما اختبره.. أنا وحدي صاحب الألم. وانني في حالة الشكوى؛ أبدو ضعيفا... صغيرا.. منكسرًا.. منهارا.. وأخيراً مريضا أمام الآخر. (على الرغم من ان الشافعي يستخدم صورة الألم الجسمي نقطة انطلاق له، ألا ان المحور الأساسي الذي يريد ان يلج إلى عوالمه هو الألم النفسي بكل ما تعنيه المفردة من معنى). إذن هذه الصورة

التي سوف أظهر بها أمام الآخر لا تليق بالإنسان الذي يدعو إلى وجوده الشافعي.

إلى هنا والشافعي يتعامل مع خبرة الألم تعاملاً على أساس نفسي صرف. الشافعي ليس عالماً في النفس وليس محللاً نفسياً لها^{١٤}. انه فقيه أولاً وأخيراً. مهمته الأساسية تنحصر في تحديد ما يجوز وما لا يجوز من أنماط السلوك وفق المرجعيات التي ينطلق منها. إلا ان هذه المهمة قادته، من حيث لا يدري على اغلب الفتن، لأن يخوض في قضایا علم النفس ومشكلاته. ولذلك انطلق في إكمال مشواره في قضایا الفقه. واهم هذه القضایا؛ هي علاقة الإنسان بالله. وهي العلاقة التي تتحول وفقها كل جهود الشافعي كفقيه. لم يرض الشافعي بالشكوى كأسلوباً للتعامل مع الضغوط.. بل دعا إلى ممارسة آلية القمع. بهذا العمل ألغى الشافعي من حساباته العلاقة مع الآخر، متخدًا من الانشغال بالذات وسيلة لاحفاظ على كرامة الذات وعزتها. وإذا شئنا العودة إلى قاموس الشافعي "صون الذات". إلغاء الآخر عند الشافعي لا يعني إلغاء الله. بل العكس هو الصحيح. هو ألغى العلاقة مع الآخر لكي يتمحور على العلاقة مع الله. هنا يتجلّى الشافعي بدور الفقيه المصلح لهذه الأمة. بعبارة أخرى يتتجنب الشافعي لكي يكون مقبولاً عند الله. الشافعي لا يبالي بالآخر إن كان راضياً أو غير راضٍ على سلوكه. المهم عنده هو أن يرضي الله أولاً وأخيراً. هذا هو الهم الأكبر الذي شغل نفسه به طوال حياته. لم يك الآخر سلطة رقابية عليه. إن السلطة التي امتثل الشافعي لأوامرها.. لم تكن سلطة بشرية زمنية.. بل كانت سلطة روحية ارتكزت على القرآن أولاً وعلى السنة ثانياً. ولذلك فهو لم يتتجنب الآخر فقط بل ابتعد عنه واغترب، لكي يكون قريباً من الأقرب إليه من حبل الوريد. لا يهم إذا كان هذا الآخر قد تمادى في غيه حول تقييم الشافعي. مسكنين هو الشافعي لأنّه عانى كثيراً من الآخر.. وها

هي أشعاره... او ها هو نفسه عبر تلك الأشعار، يؤكد لنا:كم قاسى من الوحدة النفسية لأنه ابتلي بسوء الفهم والتأويل. وقاسى من صد الآخر له لأنه لم يجاريه على أهوائه، وعاني من الرفض، لأنه رفض الاستسلام والخضوع.. وعاش الاضطهاد لأنه كان سباقا في الدعوة إلى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". نحن لم نقل شيئاً من عندياتنا. كل ما قلناه هو استنطاق الشافعي من خلال أشعاره وأشعاره فقط.

ووفق هذا المنظور، يمكننا قراءة النصوص الأخرى التي الشافعي من خلاله عن موقفه من الآخر متخدنا من التجنب وسيلة لتحديد موقفه منه.^{١٥}.
ماذا جنى الشافعي في خاتمة المطاف؟ لا شك ان الشافعي لم يطبع في الدنيا ولذاتها بل كانت أنظاره موجهة حيث السعادة الحقيقة.. اعني الآخرة. لا يقول النص الديني "والثانية خير من الأولى". الشافعي اختار الثانية ولم يهتم لخسارة الأولى...

الهوامش:-

١. د.الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ٣٧.
٢. د.الحفني ، مصدر سابق، ج ٢، ص ٤٧٠.
٣. د.الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ٤٠٧.
٤. د.الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ٨٦.
٥. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٢٥ ، ص ١١٩.
٦. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٤٠ ، ص ١٣٠ - ١٣١.
٧. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٣٦ ، ص ١٢٩ .
٨. د. بهجت، مصدر سابق، نص ٤٣ ، ص ١٣١ .

الشافعي وسلوك الآخر اللامقبول

لم يكن الشافعي، على ما يبدو، مهتما فقط بتنظيم حياته الشخصية فقط.. بل حاول وضع معايير وقواعد للسلوك العام في مجل تجليات الحياة اليومية. وقد مدح الشافعي واستحسن بعضا من هذه القواعد والمعايير وفي الوقت نفسه نم أو انتقد البعض الآخر منها.^١ والنص الذي سيكون محور هذه السطور يدور حول السلوك اللامقبول أو المستهجن ويمكن ان نصنفه ضمن السلوك اللاجتماعي Antisocial. يقول الشافعي في هذا النص:-

أحق بالصفع في الدنيا ثمانية
لام لوم في واحد منهم إذا صفعا
للمستخف بسلطان يحدثه
وداخل الدار تطفيلا بغير دعا
ومتحف لحديث غير سامعه
وجالس مجلسا عن قدره ارتفعا
ومنفذ أمره من غير موضعه
وداخل في حديث اثنين مندفعا
وطالب العون من لا خلاق له
وطالب النصر من اعدائه طمعا^٢

***

أيا كانت طبيعة القراءة أو أسلوب التأويل الذي سوف ننطلق منه لقراءتنا لهذه الأبيات الخمسة، فالمحصلة واحدة. بمعنى أدق، إذا فهمنا أن الشافعي أراد مخاطبة الآخر، انطلاقا من موقفه كفقيه في الأمة، فإن هذه الأبيات يمكن ان تعد، وبوجه من الوجه، صورة من صور المعاملات اليومية بين الأنما وأنما، وهو المحور الذي تدور حوله قراءات الفرع الثاني من الفقه، لأن الشافعي استخدم مفردة "الصفع" لرفض السلوك اللامقبول

وهو بالتالي يتوازى مع الأحكام الفقهية الأخرى التي عالجها الشافعى في الجانب الفقهي من خطابه. وفعل "الصفع" يوازي فعل "الجلد" وهو شكل من أشكال العقاب للحد من هذا السلوك أو ذاك. على سبيل المثال "جلد الزانى والزانية". الواقع ان الشافعى، هنا، بدا وكأنه أكثر تساهلاً في الأنماط السلوكية التي يعرفها ومن ثم يذمها ويرفضها. هذا إذا حاولنا قراءة هذه الآبيات إنطلاقاً من موقفه من السلوك كفقهه. وسوف نصل إلى نفس المحصلة، لو انطلقنا من نقطة ترى أن الشافعى وهو واحد من أبناء هذه الأمة، ليس غير رجل غيور ل المسلمين الخطاب الدينى الذى يدعوه إليه وينطلق منه. ومن ثم يدعو إلى وضع معايير للسلوك المقبول وغير المقبول، على الأقل من المنظور الخلقي والقيمى. وفي كلتا الحالتين، يصل إلى نفس النتيجة أي السلوك المقبول والذي يرضي الله والإنسان معاً. وإذا كان فعل "الصفع" أو الجلد هما شكلاً من أشكال العقاب المنصوص عليه في الخطاب الدينى، فإنهما يتخذان في علم النفس ذات الصورة. أعني العقاب للسلوك غير المرغوب، وبالتالي فهما من وسائل إطفاء من هذه اللامرغوبية وتعزيز ما هو مرغوب من السلوك. والحقيقة، هنا، لسنا بإزاء معالجة نصوص الخطاب الدينى بل بقوانين التعلم المعروفة بأطرها النظرية في علم النفس. وليس من قبيل المصادفة، أن يحدد الشافعى أنماط السلوك اللامقبول بصورة عفوية أو اعتباطية، ومع ذلك فله العذر في ذلك، لأن الشافعى لم يكن عالم نفس عيادي، وبالمعنى الذي تحمله أو تشير إليه هذه المفردة، لأن تشخيص وتصنيف هذه الحالات لم يتم إلا في العصور الحديثة ومع ميلاد نظريات علم النفس في تنظيم الشخصية وتركيبها. والسمة الأساسية التي تربط بين هذه الأنماط هي سمة عدم النضج immature في تنظيم ذلك البناء. أعني بناء الشخصية أو لدوافعها أو لآلياتها الدافعية أو لمهاراتها الاجتماعية الضرورية للتكيف السليم

والبناء والمؤدي في النهاية إلى الرضا عن الذات. الوصف أو التصنيف الذي نستشفه من طروحات الشافعي هي أنه وضع يده على الجوانب السلبية في ذلك البناء والمتمثل في ضعف إدراك المفاهيم أو المعايير الأخلاقية أو ما يسمى بلغة علم النفس نقاصاً أخلاقياً moral defieciency أو البلاهة الأخلاقية 3 moral imbecility فالشافعي يستخدم جملة مفردات، تعبّر بدقة، عن هذه الأنماط التي، وكما قلنا وبلغة علم النفس، تفتقر إلى النضج بمختلف مستوياته مثل؛ الاستخفاف.. التطفل intrusiveness والمتحف للحديث غير المناسب والمندفع وما إلى ذلك من المفردات والتي ستحاول تسليط الضوء عليها لا حقاً وبشكل يتفق وترتيب الأبيات التي تتضمنها. أما لماذا حدد الشافعي هذه الأنماط بهذا العدد فقط يعود، في تقديرنا على الأقل، إلى تأثير الشافعي بالإطار المرجعي له أي مفردات الخطاب الديني. بمعنى آخر، فقد عد الشافعي هذه الأنماط أنماطاً أساسية ومثالية للسلوك المقبول وفق إطاره المرجعي. وأول ملاحظة يمكننا الوقوف عنها، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها، هي أن الشافعي كان راصداً ممتازاً للظواهر الإنسانية عبر تجلياتها في مختلف نواحي الحياة. هذا الرصد هو الذي أهله، في تقديرنا، لأن يمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة فيما يخص سلوك الفرد في تجلياته المختلفة. وهذا يعني، من ثم، أن الشافعي لم يكن منزرياً أو منطوياً على نفسه بل أنه كان منفتحاً على الحياة بكل أبعادها، وكانت محصلة ذلك الانفتاح هذه النماذج الشعرية الجميلة التي ابتكرتها مخيلة الشافعي.

ينطلق الشافعي في البيت الأول من جواز استخدام "الصفع" للأنماط السلوكية التي حددتها بالعدد ٨ ثمانية. ويضيف أنه ليس ملام على ذلك الذي ينفذ الحكم في أحد منهم. وفي الواقع ان البيت الأول يعد بمثابة مقدمة أراد الشافعي من خلالها أن يوحي للسامع ان ما سوف يذكره من

وجهات نظر "أحكام.. فتاوى" ليست إلا بديهيات لا يختلف عليه اثنان. إضافة إلى أنها متفقة مع العقل والنقل معاً. وهذا وحده يعد دليلاً على قدرة الشافعي على الإقناع أو القدرة على تطوير اللغة في خدمة المعنى المراد توصيله إلى الآخر. ولعل هذا السبب يعد السبب الرئيسي الذي حدا أو جعل من الشافعي أن يحدد انماط السلوك المذموم أو اللامرغوب بهذا العدد حسراً، أعني أنه اعتقد أن هذه الانماط تعد نموذجاً لا يختلف عليه اثنان يعبر عن السلوك اللامقبول.

ويمضي الشافعي، في براعة متميزة، في توزيع هذه الانماط السلوكية عبر الأبيات الأربع اللاحقة، وكأنني بالشافعي يستخدم متواالية حسابية لأن كل بيت من الأبيات الأربع يتضمن وصفاً لنمطين من السلوك اللامقبول وبهذا يكون الناتج "٤ × ٢ = ٤" متفقاً تماماً مع دعوة البيت الأول. وعلى الرغم من أن هذه الإشارة، أعني الإشارة إلى البناء الرياضي للأبيات الخمسة، موضوع هذه السطور، ليس هو الهدف الأساسي لها فإن من شأن هذه الإشارة أن تساعدنا على إنصاف عقلية الرجل وتحديد أبعادها ومعالمها ليس غير. وطالما أن نقطة انطلاقنا هنا محددة في دراسة شعر الشافعي على وجه التحديد، ومن ضمنها هذه الأبيات الخمسة على وجه الخصوص وهي وجهة نظر نفسية، فنحن لا نرغب في الانحراف أو الحياد عنها لئلا نقع تحت طائلة سوء التأويل أو فساد الظن من قبل الآخر.

ويمكن أن تعد الأبيات الأربع اللاحقة بمثابة تفسير أو شرح أو نتيجة إذا استخدمنا لغة المناقفة، للمقدمة التي مثلها البيت الأول. ولذلك فإن الشافعي يمارس هنا دور عالم المنطق بأسلوب شاعر لكي ينتهي بهدف عالم نفس ومن ثم يبرز بدور فقيه صاحب "فتوى" أو وجهة نظر أو قراءة أو تأويل. وما يهمنا في هذه السطور هو الشافعي منظوراً إليه كعالم نفس فقط.

يبدأ الشافعى في البيت الثاني بتحديد تلك الأنماط السلوكية التي وصفناها بالأنمط اللامقبولة وأول نمطين يضمهم هذا البيت هما:-

١. الاستخفاف بحديث السلطان.

٢. الداكل الدار تطفيلاً بغير دعا "دعوه".

ومن الواضح أن الشافعى لم يك يعني عندما استخدم مفردة "السلطان" بمعناها التقليدى، لسبب بسيط هو انه كان ينطلق في النظر إلى الناس من خلال النص الذى يقول "الناس سواسية كأسنان المشط". ولذلك فإن الشافعى اسقط من حسابه هذه النظرة إلى الناس وفق انتمائهم الطبقي أو ترتيبهم في السلم الاجتماعى. إلا أن ما أراد الشافعى تثبيته أو إلفات النظر إليه هو سلوك الاستخفاف أو اللامبالاة الذى يميز الشخصية غير الناضجة والتي لا تعطي وزن ما للمعايير الاجتماعية. إذن الشافعى يستهجن سلوك الاستخفاف بالآخر عموماً. لأن الآخر ما هو إلا عبد من عباد الله إذا شئنا استخدام لغة الخطاب الدينى بكل أنماطه لأن الإنسان مخلوق للعبادة^٥. ما يريده الشافعى في النموذج السلوكي المقترن والذي يتغير للإنسان وفق قراءته، هو ألا يستخف بالآخر، أيا كان هذا الآخر، بعبارة أخرى أو مفهوم أدق، أن ينظر إلى الآخر، كما يريد هو أن ينظر إليه الآخرين. وإذا عدنا إلى معايير المنطق التي كانت تحتل مكانتها عند الشافعى، فإن النتيجة المنطقية لهذا المنظور الذي يمثله الشطر الأول هي الدخول إلى دار الآخر دون دعوة أو استئдан. صحيح أن الشافعى استلهم في هذا الشطر النص القرآني^٦ على ما يبدو إلا ان احترام الآخر هو مقدمة أو تمهد إلى ان لا تقتسم مجال الآخر المكانى اعني "البيت" بسلوك تطفلي، ودخول هذا المجال بهذه الصورة هو مؤشر إلى عدم احترام الذات وتحديد صورتها لدى الذات نفسها. وهذا يعني عدم نضج الشخصية وعدم تكامل أبعادها وبالتالي تعد مؤشراً على اضطرابها. ألم يقود الفقه بالشافعى إلى ان يضع

يده على أسرار الشخصية وخفايا السلوك؟ هذا سؤال نترك جوابه لمحكمة التاريخ. لكن الجواب في تقديرنا هو بالإيجاب. تلك هي الصورة التي بدأ الشافعي برسم معالمها للشخصية غير الناضجة والتي تكشف عبر سلوكها تلك المعالم، وهي هنا، الاستخفاف بالآخر

وفي البيت الثالث الذي من خلاله يسلط الشافعي الضوء على الانماط غير المرغوبة على النحو التالي:-

١. ومتحف لحديث غير سامعه.

٢. وجالس مجلسا عن قدره ارتفعا.

***

هذه الصورة، هي صورة لشخص لا يستطيع تمييز الأدوار والمواقف. وبالتالي لا يعرف أين تبدأ حدوده أو مجاله وأين تبدأ حدود أو مجال الآخر. واهم سمة يمكن من خلالها وصف هذه الصورة من السلوك هي سمة الاندفاعية *impulsive*. ولا نريد أن نقول، إن الشافعي، هنا، كان يدور في ذهنه صورة الشخصية المضادة للمجتمع والتي قد تكون هذه السمات هي من سماتها. المهم، هو أن الشافعي، وضع يده على جانب مهم من ما يسمى بالمهارات الاجتماعية الضرورية للتكيف السليم والناضج وهو ما يسمى بالذكاء الاجتماعي. والذي يعبر عنه أو يصفه علماء النفس بالبلاهة *shallow* الأخلاقية والتي حددتها البعض كسمة من سمات الشخصية البنية أو الحدية *borderline*⁷.

إذن السلوك، وفق هذا المنظور، يعني منظور البيت الثالث، هو متم للسلوك كما حدده البيت الثاني. فإذا كان الشافعي لم يرض لنموذجه السلوكي أن يقع في دائرة الاستخفاف بالآخر، في البيت الثاني، فهو، هنا، لا يرضى بذلك النموذج أن يقع فريسة الطفالية ذات البعد الطائش الفقير

الأحكام. عديم القدرة في التمييز بين حدوده وحدود الآخر. بمعنى آخر، يريد الشافعي من إنسانه المقترح أن يكون قادراً على التمييز لظروف المكان والزمان المناسبة للتعامل مع الآخر التعامل السليم والفعال.

ويمضي الشافعي في البيت الرابع، إلى وصف لنمط سلوكي آخر أو خاصية أخرى لهذا السلوك وهي على النحو التالي:-

١. ومنفذ أمره من غير موضعه.

٢. وداخل في حديث اثنين مندفعا.

هي لسلوك إنسان لا يعرف كيفية السيطرة على ذلك السلوك ولا يعرف توقيت سلوكه. والشافعي يبدو، هنا، دقيقاً في رسم معالم هذا السلوك. وهو، أي هذا السلوك، صفة لإنسان لا يعرف التوقيت في اتخاذ القرار، ويمكن أن نصنف هكذا سلوك ضمن ما يسمى بلغة الطب النفسي "اضطراب الإرادة"^٨ aboulia وإنصافاً للحقيقة، يجب أن لا نطالب الشافعي بدقة الملاحظة السريرية، مثلما نجد الآن في المصحات أو العيادات النفسية، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الشافعي لم يتخرج من معاهد الطب النفسي ولم يمارس أي خبرة في هذا المجال، بل تخرج من مجالس الشيوخ. وهناك فرقاً كبيراً بين هذا وذاك، ومع ذلك فإنه استطاع أن يرصد ظاهرة سلوكية غير عادية وبالتالي ضمها أو ادرجها ضمن قائمة السلوك غير المقبول والمستحق الصفع.

ومن الطبيعي، أن يكون الشخص الذي يفقد القدرة على ضبط توازنه، أو عدم القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب أو الملائم، يكون مندفعاً في تعامله مع الآخرين دون أن يعرف موضوع الحديث الدائر بين اثنين. ما أدق الشافعي بهذه الملاحظة؟ وكيف صاغ هذه الملاحظة بقالب شعري يتناسب مع البناء الإيقاعي للأبيات الخمسة الأخرى؟ إذن الشافعي يلزم سلوك الاندفاع غير اللائق بصورة المؤمن الذي يدعوه إلى بناءه ووجوده.

والأنمط الستة التي حاولنا تسلیط الضوء عليها كانت أنماطاً تمس السلوك الفرد في تعامله مع الغير أو ما يمكن وصفه بلغة معاصرة "اللياقة الاجتماعية" وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على شخصية غير ناضجة أو غير متكيفة وبالتالي لم تستطع امتصاص المعايير الاجتماعية والمثل الأخلاقية بصورة سلیمة. بقى نمطين آخرين والذان يتضمنهما البيت الخامس، فهما تعبير عن خاصية أخرى في الشخصية.. أو بتعبير أدق ناتج لتلك الخاصية وتحصیل لها. ويمكن تحديد هذه الخاصية بأنها خاصية تنتهي إلى مجال القدرات المعرفية ولا سيما قدرة الحدس. وهذا النمطان هما:-

١. طالب العون من لا خلاق له.

٢. طالب النصر من اعدائه طمعا.

فالشخص الذي يحدد ملامحه، هنا، شخص غير مدرك لحدود نفسه أو قيمتها. ولاشك ان الشافعي قد استلهم النص أو الحديث الذي يقول "رحم الله امرءا عرف قدر نفسه" والنص دعوة إلى معرفة حدود الذات؛ وكأنني بها عودة إلى السؤال السقراطي "اعرف نفسك" ، وفي الوقت نفسه دعوة إلى عدم المغالاة في تقدير الذات أو الإفراط في الخفض أو التقليل منها. الحالة الأولى يمكن أن تكون مؤشراً من مؤشرات الفحص أو الهوس بينما الحالة الثانية يمكن أن تكون مؤشراً من مؤشرات الاكتئاب، وفي كلتا الحالتين يقع المرء في دائرة المرض أو الاضطراب. وعلى الرغم من ان الشافعي لم يذكر هذه النتائج بالصورة التي قدمناها، هنا، إلا انه، على ما يبدو، قد ادرك بعضاً منها.

لماذا شدد الشافعي، في هذا البيت على وجه الخصوص، على خاصية مشتركة في قضية الطلب. بتعبير أوضح، ان الشافعي، هنا، ذم الطالب: "طالب النصر "العون" وكان مسبقاً قد حدد هوية المطلوب منه؛" من لا

خلق له" و "طالب النصر من اعدائه طمعا". ان الشافعي قد ادرك نتيجة الخبرة المتراكمة لديه أن الذي لا خلاق له لا يمكنه ان يمنح العون أو يلبي حاجة لمحاج، هذه مسألة مفروغ منها عند الشافعي والشيء نفسه ينطبق على العدو والذي لا ينصر من كان عدوا له أصلا. إذن الشافعي قد حدد هوية المانح دون تردد لأنها قرينة واضحة بذاتها لا تحتاج إلى إثبات أو برهان. علاوة على ان هوية المانح ليست الشغل الشاغل له. ان هدف الشافعي الأساسي هو بناء الانسان الجديد الذي يطمح إليه وفق قراءته لمفردات الخطاب الديني. بمعنى أدق دون إدخال الشافعي في إطار المذهبية الفقهية، لا يود الشافعي من المسلم الجديد ان يكون شافعيا على وجه الحصر. ما يريد الشافعي من الانسان المسلم الجديد ان يكون... بل يجب أن يعرف قدر ذاته وحدود إمكانياته أو يميز بين مجاله ومجال الآخر بالصورة التي تجعله شخصا مستقلا بذاته وليس مجرد إمامة، معتمدا على الله الواحد الأحد؛ عارفا صديقه من عدوه ومميزا بين الأخيار من الأشرار، ناهيك عن ان هذا الإنسان ينبغي أن لا يتخد من دون الله ناصر أو معين. إذن ما نستطيع الخروج منه من خلال هذا البيت، على وجه الخصوص، هو ان مضمونه يمكن ان يكون خلاصة او محصلة للأبيات الثلاثة السابقة. وإذا كان في البيت الثاني والثالث والرابع وصف للشخصية غير المتزنة وغير الناضجة والتي أدرجها الشافعي ضمن اللامقبول من السلوك وبالتالي استحقاقها الذم أو الصفع، فان البيت الخامس هو محصلة تلك الشخصية في علاقتها بالآخر بل في أوج تلك العلاقة مع ذلك الآخر الذي لن يفهم أو يقدر أو يحدد ملامح تلك الشخصية. واللوم لا يقع على الآخر، لأن الآخر أصلا قد أعلن هويته دون خجل أو دون خوف، ولكن اللوم كله يقع على هذه الذات التي شدد عليها الشافعي كثيرا، في تعاملها مع ذاتها ومع الآخر.. هذه الذات بهذا مواصفات لا تستحق إلا الصفع أو الرفض أو ما شاكل من ذلك من انواع العقاب.

أليس من الإنصاف، بعد كل هذا العرض، القول ان الشافعي، في هذه الآبيات، قد بني فسيفساء سلوكية متكاملة، تتفق مع مطالب الخطاب الديني، وفي الوقت نفسه تقوم على فهم عميق لبنيّة الشخصية الإنسانية وتركيبها ولا تتعارض بل تتفق معه وتتلاءم مع ما هو مقبول أو مرغوب من معايير السلوك؟؟؟ أليس من حقنا إذن، ان نقول، ان الشافعي لم يكن فقيها فحسب بل كان عالما في السلوك؟؟؟

الهوامش:-

١. بهجت، مصدر سابق؛ نص ١٣، ص ١٠٣؛ نص ١٤، ص ١٠٣؛ نص ١٧، ص ١٠٥؛ نص ١٩، ص ١٠٦؛ نص ٢٠، ص ١٠٦؛ نص ٢٥، ص ١١٩؛ نص ٢٨، ص ١٢١؛ نص ٣٧، ص ١٣٠؛ نص ٤٠، ص ١٣١١٣٠؛ نص ٥١، ص ١٣٥؛ نص ٥٢، ص ١٣٦؛ نص ٥٥، ص ١٤٤؛ نص ٥٩؛ نص ١٤٩؛ نص ٦١، ص ١٥٣؛ نص ٦٣، ص ١٥٣؛ نص ٦٤، ص ١٥٤؛ نص ٦٦، ص ١٥٤؛ نص ٦٩، ص ١٥٦؛ نص ٧٠، ص ١٥٦؛ نص ٧٧، ص ٦٤؛ نص ٧٨، ص ٦٤.
٢. بهجت، مصدر سابق؛ نص ٦٣، ص ١٥٣.
٣. د. الخولي، مصدر سابق، ص ٣١ و ٢٧٣.
٤. بهجت؛ مصدر سابق، نص ٦٩، ص ١٥٦.
٥. سورة الذاريات، آية ٥٦.
٦. سورة البقرة، آية ١٨٩.
- ٧.Kern berg, 1967, Borderline Personality Organization, J, of Am Psychoanalytical Association, 15, pp 641- 685.
٨. د. الحفني، مصدر سابق، ج ١، ص ٤.

الشافعي بوصفه رائد التحليل النفسي

رأينا في الحلقة المعنونة (الشافعي والتعبير عن الإنفعالات)، كيف ان هذا الرجل قدم استشارة؛ بلغة الطب النفسي، لشخص يعاني من أزمات انفعالية حالت دون نموه في المجال الذي يقربه من الله. وتقديم مثل هذه الاستشارة، يعني أن للشافعي خبرة في السلوك وأبعاده. أعني في فهم هذه الأبعاد. مما يجعله أن يكون مرشدًا للسلوك القويم أو السوي، إذا فهمنا ذلك بلغة معاصرة. وليس من الإنفاق أن نطالب شخصًا عاش في عصر لا يمتلك رصيد معرفي في فهم السلوك كالعصر الذي عاش به الرجل. فالمعارف التي بحوزتنا الآن هي حديثة بالقياس إلى زمن الشافعي. فهي؛ أعني هذه المعارف لا تمتلك عمراً طويلاً. ومعلوم أن ولادة علم النفس جاءت على يد العالم الألماني (فونت) عام ١٨٧٩ عندما أسس أول معمل لعلم النفس وأعلن منذ ذلك التاريخ اتفاقاً مباحث علم النفس عن الميدان الأول، أي الفلسفة. وبعد هذا التاريخ بدأت تظهر على التوالي وجهات النظر في فهم الحياة النفسية وأبعاد السلوك مما أدى إلى ظهور مدارس علم النفس والتي لازالت تنمو وتتطور يوماً بعد يوم. ومن حقنا أن ننعت الشافعي برائد التحليل النفسي، في الحضارة العربية، على أقل تقدير. صحيح أنه لم يقدم نموذجاً نظرياً، بالمعنى المعاصر للمفردة، لكنه قد ملاحظات من شأنها أن تكون لبنة لنموذج نظري سواء في مجال مفهوم السلوك أو التكنيك العلاجي. وال فكرة التي سنحاول تسلیط الضوء عليها؛ تتحدد في السؤال التالي: هل لو ظهر الشافعي في القرن العشرين وأعطي

خيارا في ان يختار نوع المعرفة أو المهنة التي سوف يتمتهنها في الحياة؟ فهل سوف يختار مهنة التحليل النفسي على طريقة (فرويد) أو (يونج) أو (روجرز) أو غيرهم من أصحاب مدارس العلاج النفسي ومذاهبها. نحن نميل إلى الاعتقاد؛ بأنه ما كان ليتردد في ذلك. وكان سيسعى لحصول على إجازة من احد معاهد التحليل النفسي لممارسة هذه المهنة الشاقة والمزعجة والنبلة معا. وسوف يعلق على باب عيادته (عيادة الإمام الشافعي). منطلاقا من النص القرآني المعروف (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ). كاستراتيجية لمنهجه العلاجي. واعتقادنا بنيناه على جملة من الأسس سنحاول تطبيقها بطريقة تتفق وحجم هذه السطور. من المعروف ان هناك سمات شخصية خاصة لابد من توفرها لدى طالب التحليل النفسي. ولعل أهمها: الذكاء اللامع، البديهة السريعة، التعاطف الحار والدافئ مع الآخر، قدرة عالية على الإصغاء، قمع دوافع الأنماط غير الملائمة مع دفاعات المريض، إمكانية إقامة حوار فعال مع صاحب الحالـة. قدرته على فهم نفسه.. قدرته على تحمل ثورات المريض واندفاعاته الانفعالية أو ما يسميه (فرويد): التحليل النفسي للذات. إطلاع واسع في الميادين التي تخدمه لفهم العميل. إمكانية قراءة قسمات الوجه وتعابير الجسم أو ما يسمى بلغة الجسد عموما. ونحن نعتقد ان كل هذه المؤهلات كانت متوفـرة عند الشافعي بقدر أو بأـخر. ولذلك فهو مؤهل لمزاولة هذه المهنة. وهذه الخصائص قد تكلـم عنها عبر أبياته الشعرية؛ واصفا إياها تارة.. ومستخدما لها تارة أخرى وناصحا لها تارة ثالثة.

من المؤكد أن الشافعي لم يدرس الأمراض النفسية والعقلية وتصنيفاتها كما نجدها في الطب النفسي المعاصر. لكنه نظر إليها على اعتبارها خلاً في بنية الروح أو النفس الأمارة بالسوء ناتجة عن اضطراب في طبيعة

العلاقة مع الله. ومن المؤكد ايضا انه لم يقدم لنا رسميا لبنيه الجهاز النفسي؛ (الهو.. الأنا.. الأنا الأعلى) بالشكل الذي قدمه (فرويد) لكنه أشار إلى أجزاء هذا البناء. بلغة تتفق والمناخ المعرفي السائد في عصره. وللشافعي عذر في ذلك.

فهو لم يدرس الطب النفسي وأمراض الدماغ مثلا. وهو لم يكن ملما بعلوم الوراثة والبيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا ايضا. كل ما كان لديه: جملة من كتب التفسير وعددا من كتب الحديث وكتب النحو والبلاغة والفقه والتصوف المتيسرة آنذاك. ربما قد يكون ذو إطلاع بسيط على الفلسفة اليونانية وبعض النصوص الكتابية للتوراة والإنجيل. هذا هو رصيد الشافعي المعرفي. لا وجود لعلم النفس ونظرياته أو للعلاج النفسي وتقنياته.. ولكنها استطاع، وبلغة جميلة ونظرة ثاقبة ودقة بارعة ان يغوص إلى أعماق اللاوعي وجذوره. وفضاءات الأنا وعتبات ومقدسات الأنا الأعلى لديه ولدى مرتکزات العقل الجماعي السائد في عصره. فهو تعرف على الآليات الدفاعية مثل: القمع والكم والتوحد مع المعتدي وخفض قيمة الذات وتضخم الأنا.. وهذه كلها مفاهيم جاء بها (فرويد) من جراء عمل عيادي مضن وتطويل وإطلاع واسع على معارف وعلوم العصر.(فرويد) كان ابن عصر التنوير.. الشافعي كان ابن العصر العباسي الأول. أين الرصيد المعرفي من هذا إلى ذاك. أليس من الإنفاق أن يعد الشافعي رائدا للتحليل النفسي؟؟.

قد يقول احدهم أو يعترض، ان الشافعي لم يعمل مقينا في مستشفى احترافي للطب النفسي ولم يعرف الأدوية أو العقاقير أو الجراحة أو الكهرباء.. الشافعي لم يعرف الاختبارات النفسية ولم يكن عالما بفنون التشخيص السريري القائمة على محكّات موضوعية وخبرة سريرية متراكمة. وردا على هؤلاء نقول: كان لدى الشافعي منهجا في العلاج

النفسي وليس دوائياً أو جراحيًا. كان لديه القرآن والحديث والسنة. وهذا ليس غير فرقاً في الاتجاه في العلاج الذي اختاره. نعم هناك مدارس علاجية مختلفة. هناك المدرسة الإنسانية.. العلاج السلوكي.. الكشطالي.. الوجودي.. والظاهري.. والاتجاه المتمرد حول العميل. ألا يحق لنا أن نقول هناك مدرسة شافعية في مداواة السلوك؟؟.

لقد عرف الشافعي مرضى عانوا من الآم الصغط الجنسي وسوء التكيف وقلق المستقبل والمصابين بداء الوسوسة (الوسواس القهري) والانهاب والفتور واليأس وما إلى ذلك من الأمراض النفسية. ها هو الشافعي يفخر بكونه طبيباً لفؤاده أي محللاً لنفسه:-

***

وما أنا بالغiran من دون أهله   إذا أنا لم أصبح   غيوراً على علمي
طبيب فؤادي مذ ثلاثون حجة   وصيق ذهني والمفرج عن همي^٢

لا يمكن في هذه السطور القليلة الإجابة على السؤال الذي طرحتناه. ولكن على وجه الاجمال، يمكن القول، إن الشافعي، وإن لم يكن محللاً نفسيانياً، بحصر المعنى، إلا أنه كان يمتلك من السمات والخصائص، من وجهة نظر هذه السطور على الأقل، ما يجعله مؤهلاً لذلك. ذلك أن الشافعي، بحكم، موقعه كفقيه للجماعة، أو إذا شئنا استخدام التعبير المعاصر، مرشداً وقائداً لها، ساعده على أن يكون قريباً وعن كثب من هموم أتباعه وأخوته ومشكلاتهم. ولذلك اهتم كثيراً بها فقدم لها حلولاً واقتراح لها ستراتيجيات للتعامل معها ومواجهتها لكي تساعد أصحابها العيش دون منفعة أو مكدر أو ما يعكس صفو الصميم وسلامته وأمنه الداخليين، على شكل فتاوى استندت إلى قراءاته لنصوص القرآن. ولاشك أن صيغة تقديم هذه الفتوى كانت فردية ومن ثم موجهة للجماعة. بعبارة أوضح، كان الشافعي يقدم فتاواه لأحدهم، إذا كانت المشكلة شخصية؛ تخص سلوكه أو علاقته أو

منغصات صلاته أو موانع زكاته على سبيل المثال.. وتعتمد هذه الفتوى لتكون نموذجاً للسلوك الجمعي المبتغي. وقد تكون المسألة عامة تخص جماعة المؤمنين فإنه يتوجه إلى ضمير الجماعة العام. وما تواجهه من أزمات أو مخاطر تحتاج إلى حل أو رؤية. وتكون الفتوى عند ذاك موجهة إلى ذلك الضمير. هنا نجد أن الشافعي ليس فقط معنياً بهموم فردية أو شخصية بل تعدى اهتمامه ليشمل الوعي الجمعي الذي سعى إلى ترسیخ طريق الهدایة له. وبذلك يستحق الشافعي ليس فقط أن يكون محللاً نفسياً بل وأيضاً مرشداً للأمة التي عانى الكثير من أجل أن ترى النور والحق.

الهوامش :-

١. سورة الرعد: الآية ٢٢.
٢. بهجت، مصدر سابق، نص ١٠٥، ص ١٩٣.

المحتويات

٥.....	- المقدمة
٧.....	- الشافعي وفاعلية الدعاء .....
١٢.....	- سيكولوجية القضاء والقدر عند الشافعي .....
٢٤.....	- الشافعي والتعامل مع الانفعالات .....
٢٨.....	- إدراك حدود الذات عند الشافعي .....
٣٥.....	- من أرشيف ذاكرة الشافعي .....
٤٦.....	- ديناميات النظرة ووسائل العبر عند الشافعي .....
٦٨.....	- الإحساس بالتفوق عند الشافعي .....
٨٤.....	- ستراتيجيات التعامل مع الآخر .....
٩٤.....	- الشافعي واستشراف المستقبل .....
١٠٢.....	- الشافعي والسؤال الميتافيزيقي .....
١٠٩.....	- الشعور بالذنب عند الشافعي .....
١٣١.....	- قلق الموت والمستقبل عند الشافعي .....
١٣٧.....	- مقاربة في هموم الشافعي .....
١٥٢.....	- خبرة الحب عند الشافعي .....
١٦٠.....	- الشافعي ومستوى الطموح .....
١٧١.....	- مظاهر التجنب عند الشافعي .....
١٨٢.....	- الشافعي وسلوك الآخر اللامقبول .....
١٩٢.....	- الشافعي بوصفه رائدا للتحليل النفسي .....

