

لأنّ نصر القراءة هنا
على مجرد كلمات

بین العاطفة والعقل

كيف تؤثر الموروثات على قراراتنا

اكتشف أسرار التوازن في
رحلة تأثر القلب والعقل معاً

ياسين بلحّس

بين العاطفة والعقل

كيف تؤثر الموروثات على قراراتنا؟

تأليف:

ياسين بلحس

الكتاب : بين العاطفة والعقل

المؤلف : ياسين بلحنس

الطبعة الأولى : 1447 / 2025

رقم الإيداع القانوني : 2025MO1657

ردمك : 978-9920-23-252-4

الطباعة : مطبعة تبوك مراكش

هاتف المطبعة : 05 24 34 24 53

عنوان المطبعة : 508 امسيرية الثانية حرف A مراكش

البريد الإلكتروني : yassinebellahs9@gmail.com

الفهرس:

3.....	الإهداء:.....
5.....	المقدمة:.....
11.....	المحور الأول: الصراع بين العاطفة والعقل.....
19.....	المحور الثاني: الموروثات الفكرية وتأثيرها على قراراتنا.....
31.....	المحور الثالث: البرمجة العاطفية منذ الطفولة.....
41.....	المحور الرابع: كيف تؤثر المعتقدات الثقافية على خياراتنا؟.....
61.....	المحور الخامس: وسائل الإعلام والتأثير النفسي في اتخاذ القرارات.....
73.....	المحور السادس: بين القيم التقليدية والفكر الحديث: أيهما أصح؟.....
85.....	المحور السابع: هل يمكن التحكم في العاطفة؟.....
97.....	المحور الثامن: كيف نصنع قرارات أصلية بعيداً عن الضغوط؟.....
107.....	خاتمة الكتاب.....

الإهداء

إلى كل من وقف في مفترق الطرق، حائراً بين صوت العقل وهمس العاطفة. إلى الذين شعروا أن قراراتهم ليست ملائكة،
بل امتداد لماض لم يختاروه، إلى الباحثين عن حقيقة وسط ضجيج الموروثات والصراعات الداخلية.
إليكم جميعاً أهدي هذه الصفحات لعلها تكون نوراً يرشدكم إلى قرارات أكثر وعيّاً وحرية.

مَدْحُودٌ

هل نحن أحرار في اختيارتنا، أم أن قراراتنا مجرد انعكاس لماضٍ لم نختاره؟

منذ اللحظة الأولى التي ندرك فيها ذواتنا، نجد أنفسنا وسط عالمٍ مشبع بالموروثات، لا نملك حياله سوى التساؤل: كم من أفكارنا ومتقدّماتنا نشأت من وعيينا الذاتي؟ وكم منها كان مجرد امتدادٍ لقيم وتقاليدٍ غرست فيينا قبل أن نتمكن حقاً من التفكير بها؟

نحن كائناتٌ محكومةٌ بالتجربة، نتأثر بكل ما حولنا، نلتقط القيم والأفكار كما يلتقط الطفل لغته الأولى. لكن في مرحلةٍ ما، ندرك أن بعض هذه القيم ليست بالضرورة انعكاساً لحقيقةتنا، بل ظلالاً لماضٍ لم يُختار لنا، ومع ذلك، نتصرف بناءً عليه. نُحب، نكره، نخاف، نأمل، ونتخاذل قراراتٍ تبدو شخصية، لكنها في الواقع مشبعةٌ بكل ما حملناه معنا من بيئتنا الأولى.

العقل والعاطفة: صراعُ أبدي أم تكامل ضروري؟

على مر العصور، ظلَّ الإنسان حائراً بين صوت العقل الذي يسعى إلى النظام والتخطيط والتحليل، وصوت العاطفة الذي يبحث عن الدفء والاتماء والطمأنينة. يقال لنا دائماً أن العقل هو القائد الحكيم، وأن العاطفة هي الضعف الذي ينبغي التحكم فيه. لكن هل هذا التصنيف دقيق؟ إننا عندما نقف أمام مفترق الطرق، بين قرارٍ يميله علينا العقل وآخر يدفعنا نحوه القلب، فإن الصراع ليس بين نقديرين، بل بين قوتين تكملان بعضهما البعض. العاطفة تمنحنا الشغف والجاذبية، والعقل يضبط خطواتنا ويعيننا من التهور. المشكلة لا تكمن في وجود أحدهما دون الآخر، بل في عدم فهم كيفية الموازنة بينهما، وعدم إدراك كيف تؤثر الموروثات في ترجيح كفةٍ على الأخرى.

الموروثات الفكرية: متى تكون حكمة؟، ومتى تحول إلى قيود؟

الموروثات ليست مجرد تقاليد أو عادات اجتماعية، بل هي نظامٌ متكاملٌ من الأفكار والتصورات التي تشكّل نظرتنا للحياة، تحدد ما نراه صائباً وما نعتبره خطأ، ترسم لنا حدود المسموح والممنوع. أحياناً، تكون هذه الموروثات خزانًا للحكمة المتراكمة عبر الأجيال، لكنها في أحياناً أخرى، تحول إلى سلاسل خفية تقييد وعييناً وتنعيناً من اتخاذ قراراتٍ حرةٍ ومستقلة. نولد في بيئاتٍ تحدد لنا كيف يجب أن نتصرف، كيف يجب أن نحب، كيف يجب أن نختار مسارات حياتنا. يُقال لنا إن هناك "الطريق الصحيح"، لكن هذا الطريق غالباً ما يكون مجرد صدى لمخاوف المجتمع وأحكامه المسبقة، فكم مرةً رفضنا تجربةً جديدةً لأننا خفنا من نظرة الآخرين؟ كم مرةً تمسكنا بعلاقاتٍ سامةً لأننا تعلمنا أن "الصبر" فضيلةٌ حتى حين يصبح مؤذياً؟ كم مرةً قمنا رغباتنا وأحلامنا لأننا نشأنا على أن "التضحيّة" هي أثمن ما يمكن أن نقدمه للحياة.

بين الحرية والانتقام: أين نجد أنفسنا؟

التحرر من الموروثات لا يعني التمرد الأعمى، كما أن التمسك بها لا يعني الالتزام بالحكمة. بين الاثنين، هناك مسارٌ يحتاج إلى وعي عميق، إلى القدرة على التساؤل بدون خوف، إلى إدراك أن بعض الأفكار يجب أن تُتحاضن، وأخرى يجب أن تُعاد صياغتها، وأخرى ربما آن الأوان للتخلي عنها.

هذا الكتاب ليس دعوةً لهدم الماضي، ولا للتمسك به دونوعي، بل هو محاولةً لفهمه. إنه رحلةً لاستكشاف كيف تتشكل قراراتنا، كيف يؤثر الموروث في طريقة تفكيرنا، كيف نوازن بين العقل والعاطفة دون أن تكون أسرى أيٍّ منهم.

لن تجد هنا إجاباتٍ جاهزة، بل ستتجدد أسئلتك تقادك إلى فهمٍ أعمق لنفسك، وربما إلى قراراتٍ أكثر وعيًا و حريةً في حياتك.

فهل أنت مستعد للخوض في هذه الرحلة؟

العاطفة والعقل ودورهما في اتخاذ القرار

تخيل أنك تقف أمام مفترق طرق، أحدهما تميل إلى بقوة لأن قلبك ينبعض له، والآخر يبدو أكثر أماناً لأن عقلك يحسب كل خطوة فيه. كم مرة وجدت نفسك ممزقاً بين ما تشعر به وما تعرف أنه منطقي، هذا هو الصراع الأزلي بين العاطفة والعقل، وهو ما يحدد مصير قراراتنا اليومية، من أبسط الاختيارات إلى أعقدها.

العاطفة هي ذلك الصوت الداخلي الذي يجعلك تتخذ قرارات بناءً على إحساسك اللحظي، تدفعك نحو الحب، الحلم، وحتى التهور أحياناً. إنها ما يجعلك تشعر بالحياة، وينحك الشغف لمواصلة الطريق، لكنها أيضاً قد تقودك إلى قرارات متاهة تندم عليها لاحقاً. أما العقل، فهو الميزان، ذلك الحارس الذي يذكرك بالعواقب، ويطلب منك التمهل، يحلل الأمور، ويضع أمامك احتمالات الربح والخسارة قبل أن تخطو أي خطوة.

لكن، أيهما يجب أن تحكمه على قراراتك؟ هل تستمع لقلبك وتتبع أحلامك مهما كلف الأمر؟ أم أنك تختار طريق المنطق، حتى لو كان ذلك يعني التخلص من مشاعرك في بعض الأحيان؟ في الحقيقة، أقوى القرارات ليست تلك التي يحكمها أحدهما فقط، بل تلك التي تنشأ من مزيج متوازن بين العاطفة والعقل، حين توازن بينهما، تجد نفسك تتخذ قرارات تدعمك نفسياً دون أن تدمر مستقبلك، تحميك من التهور، دون أن تسلبك إحساسك بالحياة. إذًا، هل تعيش حياتك بعقل يقودك أم بقلب يوجهك؟ أم أنك تحاول، مثل كثيرين، إيجاد ذلك الخط الدقيق بينهما.

في عام الفتح، حينما كان النبي ﷺ يجهز سرًا لفتح مكة، خطط لإبقاء الأمر مخفياً حتى لا يتأهب المشركون لمقاومة المسلمين. لكن الصحابي "حاطب" بن أبي بلترة، بداعٍ عاطفي شديد، كتب رسالة إلى قريش يخبرهم بخطة المسلمين، وذلك خوفاً على أهله الذين ما زالوا يعيشون في مكة دون حماية، أرسل "حاطب" الرسالة مع امرأة، ولكن بوحي من الله، أخبر النبي ﷺ الصحابة، فأرسل "علي بن أبي طالب" و"المقداد" و"الزبير" رضي الله عنهم لاستردادها. وعندما واجهوا المرأة، أنكروا وجود الرسالة، لكنهم أصرروا حتى أخرجتها من ضفائر شعرها.

عندما عادوا إلى النبي ﷺ، استدعي "حاطبًا" وسأله: "ما حملك على هذا يا حاطب؟"

فأجاب "حاطب": "يا رسول الله، والله ما فعلته كفراً ولا رضاً بالكفر، ولكنني رجل ليس لي في مكة عشيرة، فأردت أن يكون لي عندهم يد أحمي بها أهلي". كان "عمر بن الخطاب" غاضباً وقال: "يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله".

لكن النبي ﷺ بحكمته قال: "إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".

والعبرة هي أن العاطفة وحدها قد تدفع الإنسان لاتخاذ قرارات خطأة حتى لو كانت نوایاً حسنة. "حاطب" لم يكن خائناً، لكنه غلب مشاعره على الحكمة، وكاد يعرض خطة النبي ﷺ للخطر. "الإسلام" يعلّمنا أن نوازن بين مشاعرنا وقراراتنا، فلا نندفع تحت تأثير العاطفة دون تفكير في العواقب.

فالعديد من الناس في مجتمعاتنا تحكمهم العاطفة أكثر مما يحكمهم العقل. يتخدون قراراتهم بناءً على المشاعر الآتية دون التفكير في العواقب بعيدة المدى، سواء في العلاقات، العمل، أو حتى القضايا المجتمعية الكبرى.

هل يمكن أن يعمل الآثنان معاً أم أنهما متعارضان دائمًا؟

من أعظم القصص التي تجسد الاستخدام السوي للعاطفة والعقل معاً، قصة النبي "سليمان" عليه السلام حينما جاءته امرأتان تتنازعان على طفل رضيع، حيث ادعت كل واحدة منهما أنها أمه الحقيقية. لم يكن هناك دليل مادي واضح يمكن أن يحسم القضية، لكن النبي "سليمان" استخدم عقله بحكمة، وفي الوقت نفسه راعي العاطفة البشرية. قال للمرأتين: "سنقسم الطفل نصفين، وتأخذ كل واحدة منكما نصفه".

هنا ظهرت العاطفة الحقيقية! صرخت الأم الحقيقية فوراً وقالت: "لا تفعل! أعطها الطفل، فهو ابنها"، بينما الأخرى لم تُظهر اعترافاً على الفكرة. عندها، أدرك "سليمان" عليه السلام أن الأم التي خافت على حياة الطفل، ووضحت بحقها لأجله، هي أمه الحقيقية، فحكم لها بالطفل.

فنبي الله "سليمان" عليه السلام لم يحكم بعاطفة محضة ولم يعتمد على العقل وحده، بل استخدم العقل كأداة لاستنباط الحقيقة، والعاطفة كميزان لقياس صدق المشاعر. في حياتنا اليومية، يجب أن نوازن بين العاطفة والعقل في اتخاذ قراراتنا، فالعقل وحده قد يجعلنا باردين قساة، والعاطفة وحدها قد تجعلنا متسرعين دون تفكير في العواقب.

حين تدرك أن الحياة ليست أبيض أو أسود، بل مزيج متداخل من المشاعر والتفكير، تبدأ في رؤية الأمور بوضوح مختلف. العقل وحده قد يجعلك تحيا في حسابات باردة خالية من الدفء، والعاطفة وحدها قد تدفعك نحو هاوية الندم دون تفكير. لكن ماذا لو استطعت استخدام كليهما بحكمة؟

فك في قراراتك المصيرية، اختيار شريك حياتك، مسارك المهني، حتى أبسط الأمور اليومية مثل التعامل مع الآخرين. هل يمكن أن تنجح فيها إن اتبعت العاطفة فقط؟ بالطبع لا، لأن المشاعر متقلبة، وقد تجعلك ترى العالم بعيون مغلقة. ولكن في الوقت ذاته، هل يمكن للعقل وحده أن يجعلك سعيداً؟ مستحيل، لأننا بشر، نحتاج إلى أن نشعر ونحلم ونرثب. القوة الحقيقية تكمن في القدرة على معرفة متى تستمع لقلبك، ومتى تمنح العقل زمام الأمور. في لحظات الحب والمغامرة، قد تكون العاطفة وقودك، لكنها تحتاج إلى من يرشدها حتى لا تستغل وتحرقك. وفي لحظات التحدي واتخاذ القرارات المصيرية، قد يكون العقل مرشدك، لكنه يحتاج إلى دفء العاطفة حتى لا تصبح حياتك مجرد معادلة باردة.

إيجاد هذا التوازن ليس سهلاً، بل هو فن يتطلب الوعي الذاتي، والصبر، والتجربة. إنه رحلة مستمرة لاكتشاف متى ترك قلبك يتحدث، ومتى تطلب من عقلك أن يوجهك. وفي النهاية، فإن أعظم القرارات هي تلك التي تشعر بصحتها في قلبك، ويفكدها لك عقلك.

النظريّة باختصار:

- العاطفة والعقل ليسا خصمين، بل قوتان متكاملتان يجب أن تعاملان معاً.
- القرارات العاطفية اللحظية قد تمنحنا راحة آنية، لكنها قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة.
- القرار الأمثل هو الذي يدمج بين العاطفة والعقل.

المحور الثاني

الموروثات المعرفية وتأثيرها

على قراراتنا

"هضرة الناس" قاض بلا محكمة أو السجن الذي لا ترى قضبانه، في الأزقة الضيقة للمدن العربية، وفي المقاهي المكتظة، وعلى موائد العائلة، تدور الأحاديث كما لو أنها قانون غير مكتوب. "واش سمعي شنو دار؟"، "شفتي فلانة كيفاش لابسة؟"، كلمات تقال ببساطة، لكنها تحمل في طياتها ثقلًا رهيباً على من توجه إليه. في كل حي وفي كل قرية، هناك محكمة غير مرئية، حيث يجلس القضاة دون قاعة ولا قانون، فقط بالكلام والنظارات، لا يحتاجون إلى أدلة، ولا يعطون للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه، فقط يصدرون الأحكام من خلف الأبواب المغلقة، أو عند باعة الخضر أو في مجالس الشاي المسائية.

كما في العديد من المجتمعات، هناك قوة خفية لكنها شديدة التأثير، لا تراها ولا تستطيع لمسها، لكنها قادرة على تشكيل حياتك، قراراتك، وحتى مصيرك. إنها "هضرة الناس" ذلك الصوت الجماعي الذي يراقبك، يحكم عليك وينتظر في كل صغيرة وكبيرة دون إذن منك. تخيل معي، أنت تجلس في مقهى شعبي في إحدى المدن العربية، تستمتع بـكأس شاي ساخن وتستمع لأحاديث الناس من حولك. هنا لا يمر الحديث دون أن تسمع عبارة مألوفة، "أش غادي يقولوا الناس؟"، هذه الجملة وحدها قادرة على توجيه مصير شخص أو حتى عائلة بأكملها. إنها ليست مجرد كلمات، بل قيد غير مرئي يحد من حرية التفكير واتخاذ القرار، لأن الخوف من نظرة المجتمع قد يكون أقوى من المنطق نفسه.

خذ مثلاً موضوع العمل:

"آدم" شاب طموح، قرر أن يترك وظيفته الحكومية ليبدأ مشروعه الخاص، لكنه سرعان ما وجد نفسه في مواجهة جيش من التعليقات، "واش حماقي؟ الوظيفة هي الأمان"، "الناس غادي يقولوا ماقدرش يصبر"، "واليديك شنو غايقولوا؟"، "خدم مزيان أش بغا يدير بهاد الصداع؟".

وكان النجاح يجب أن يأتي فقط من طريق واحد، وأن أي خروج عنه هو مجازفة غير محسوبة. لم يكن "آدم" يخشى الفشل بقدر ما كان يخشى "هضرة الناس"، هذا السجن غير المرئي الذي يكبل حرية الاختيار.

مثال آخر:

"فرح" شابة اختارت أن تدرس بعيداً عن مدينتها الصغيرة، لم تكن مشكلتها في الغربة، ولا في التحديات الأكاديمية، بل في همسات الجارات، في نظرات الأقارب، في التساؤلات المبطنة، "واش غادي تقرأ ولا غادي تصبيع؟"، "اش كاين فهاد القراءة اللي مخليةاها تبعد على دارهم؟"، "معندناش لبنات اللي يمشيوا يقرأو في بلادات الناس"، وكان طموحها صار تهمة تحتاج إلى تبرير.

خذ معي أيضاً مثلاً موضوع الزواج:

في المقابل "علي" شاب لم يتزوج بعد الثلاثين، لم يسلم هو الآخر من الأحكام الجاهزة، "واش فيه شي مشكل؟"، "يمكن معقد"، "ما لقا اللي تديه"، وكان حياته مشروع مشترك بينه وبين المجتمع، لا بينه وبين نفسه. وقس على ذلك المرأة العربية التي هي أيضاً لا تسلم منأسنة المجتمع القاسية، والتي قد يكون وقوعها أشد مضاضة من وقع الحسام المهند.

هذه ما هي إلا بعض الظواهر التي نراها داخل مجتمعاتنا، فللمجتمع على الإنسان من الحال ما الله به عليم، "الهضرة" في البلاد العربي ليست مجرد كلام، بل هي ميزان اجتماعي قاس، "هضرة الناس" تمتد لتمسك بخيوط حياتنا دون أن نشعر. كيف تلبس؟ كيف تتحدث؟ متى تتزوج؟ لماذا لم تنجب بعد؟ حتى بعد الموت لا تسلم من ألسنتهم، فطريقة رحيلك تصبح حديثاً جديداً يلوكوه. إن سايرتهم عشت أسيراً لإرضائهم، وإن تحديتهم أصبحت حديثهم اليومي، وكأنك خلقت فقط لتربرر اختياراتك.

لكن السؤال الأهم، لماذا تعطى لكلام الناس هذه القوة؟ هل لأننا مجتمع متربط إلى درجة أن رأي الآخر يحدد مصيرنا؟ أم لأننا دونوعي، نخشى أن تكون موضوع حديثهم، فنفضل أن نصبح جزءاً من القطيع بدلاً من أن نتحمل ثقل الاستقلالية؟

في النهاية، "هضرة الناس" لن تتوقف أبداً، لكن الفرق بين من يعيش ليرضيهم ومن يعيش ليرضي نفسه، هو الفرق بين الحرية والسجن. فإذاً أن تكون سجين نظراتهم، أو أن تكسر هذه السلسل، وتدرك أن الحياة ليست في أفواههم، بل في قراراتك أنت. السؤال الحقيقي ليس هل يمكن إيقاف "هضرة الناس"، بل هل يمكن أن تتوقف عن إعطائهما كل هذه الأهمية؟ الواقع يقول إن الناس سيحدثون سواء كنت ناجحاً أم فاشلاً، محافظاً أو متحرراً، متزوجاً أو عازياً. إذن، لماذا لا تفعل ما يجعلك سعيداً؟ لماذا تعيش وفق أحكام لم تضعها أنت، بل صنعتها الخوف والتقاليد والمجتمع؟

أن تتحرر من كلام الناس لا يعني بأنانية، بل أن تدرك أن رضاهم ليس هدفاً، وأن قيمتك لا تحددها ألسنتهم، بل قناعاتك واختياراتك. عندها فقط ستدرك أنك كنت طوال حياتك سجينًا، وأن المفتاح كان دائماً بيديك.

ما هي الموروثات الفكرية؟

في كل زمان، وفي كل أمة، تكررت نفس القصة، وكأن البشر محكومون بأن يسيروا في نفس الدائرة المغلقة. جاء الأنبياء، واحداً تلو الآخر، برسائل نور وهدى، يدعون أقوامهم إلى التفكير، إلى التحرر من القيود التي لم يصنعوها بأنفسهم، إلى النظر في الحقيقة بعقول حرة، لا بعقول مقيدة بأغلال الماضي. لكن الرد كان واحداً، متكرراً بصيغ مختلفة، ولكنها يحمل نفس الجوهر: "بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا".

العادة أقوى من العقل:

كان هذا هو رد فعل قوم "إبراهيم" عليه السلام، عندما وقف أمامهم وحطم أصنامهم، أراد أن يوقظ عقولهم بسؤال بسيط: "قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْقُعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَصْرُكُمْ". لكن الرد لم يكن تفكيراً أو نقاشاً، بل كان غضباً أعمى: "قَالُوا حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا أَهْنَاكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعْلَمُنَّ"، لم يبحثوا عن الحق، لم يسألوا أنفسهم: "هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى صَوَابٍ؟"، بل كانوا خائفين، ليس من "إبراهيم" عليه السلام، بل من فكرة الخروج عن المألوف.

نفس الموقف واجهه "موسى" عليه السلام مع فرعون وقومه، حين دعاهم إلى عبادة الله وحده. كان المنطق واضحاً، لكنه واجه تعنتاً مستمراً: "وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيِّ"، لم يكن الأمر مجرد رفض، بل كان استماتة في الدفاع عن الوضع القائم، حتى لو كان ظالماً، حتى لو كان خاطئاً.

خوف الأقوام من التغيير :

كلنبي جاء برسالة، لم يكن يدعو إلى قلب الأنظمة السياسية، أو فرض سلطان شخصي، بل كان يدعو إلى فكرة بسيطة: "فكروا، لا تسيروا خلف العادة كالعميان". لكن الإنسان بطبيعة يخاف من التغيير، يخاف من أن يكتشف أن ما بناه على مدى سنوات، وما تربى عليه، قد يكون مجرد وهم. لذلك، اختار أقوام الأنبياء الطريق الأسهل، تكذيبهم، السخرية منهم، وحتى محاربتهم.

عندما جاء النبي "محمد" ﷺ "بإِسْلَامٍ"، لم يكن المشركون يعارضون فكرة وجود إله واحد فحسب، بل كانوا يرون في دعوته تهديداً لنظامهم الاجتماعي والاقتصادي. فماذا كان ردتهم؟ "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتُلُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ". إنه التبرير الأزلي لكل تقليد أعمى، "آباؤنا كانوا على هذه، فكيف تكون نحن على خطأ؟"

لكن "القرآن" يرد عليهم بمنطق لا يقبل الجدل: "أَوْلُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ" أي أن الاتباع لا يكون لأنهم آباء، بل لأنهم كانوا على حق، فإن لم يكونوا على حق، فلماذا نعيد أخطاءهم؟

عبادة التقاليد أم عبادة الله؟

الحقيقة الصادمة أن كثيراً من الناس لا يعبدون الله، بقدر ما يعبدون عاداتهم، يرثون تراثهم كما لو كان وحياناً منزلاً، يتمسكون بالماضي وكأنه دين، حتى لو كان ذلك الماضي مليئاً بالظلم أو الجهل. وهذا لا يعني أن كل موروث خاطئ، ولكن المشكلة عندما يصبح الموروث حصيناً يحتمي به الإنسان من التفكير، حاجزاً يمنعه من رؤية النور، عندما يصبح قول "هكذا وجدنا عليه آباءنا" دليلاً نهائياً لا يُناقش، حتى لو كان يحمل بين طياته أخطاءً لا تُحصى. ما زلت نسمع من يقول: "هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ما تفعله عائلتنا، هذا ما يقوله الناس". الخوف من التغيير لم ينتهِ، والخضوع للعادات لم يختفِ، الفارق الوحيد أن الأصنام لم تعد حجراء، بل أصبحت أفكاراً وقيمَا وقوانين مجتمعية لا تقبل الجدل.

لكن الحقيقة تبقى كما هي، من يتبع بدون تفكير، يعيش حياة ليست حياته. ومن يبحث عن الحق، قد يصطدم بالعالم كله، لكنه في النهاية سيعيش حراً، وسيصل إلى الحقيقة التي تستحق أن تُتبَع، لا لأن الآباء قالوها، بل لأنها ببساطة الحق.

"اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء، بل أن الأحياء أموات". ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف العظيم.

كيف تنقل من جيل لأخر؟

تصور أن طفلاً صغيراً يجلس في حضن جدته، ينصلت إليها وهي تحكي له حكايات عن الماضي، عن كيف كان الناس يعيشون، ماذا كانوا يأكلون، كيف كانوا يحتفلون، وماذا كانوا يعتبرون عيباً أو شرفاً. يراقب ملامح وجهها، نبرة صوتها، إحساسها العميق وهي تنقل له ليس مجرد قصة، بل جزءاً من هوية لم يخترها، بل ولد ليحملها. منذ اللحظة الأولى، يُلْقَنُ الطفل دروساً غير مكتوبة، يلتقطها من تصرفات والديه، من تعبيرات وجوههم عندما يفعل شيئاً غير مألف، من نظرات الاستحسان حين يكرر سلوكاً يُعتبر مقبولاً. يتعلم أن بعض الأشياء "لا تجوز"، ليس لأنها خاطئة عقلاً، ولكن لأن "هكذا وجدنا آباءنا يفعلون". وحين يكبر قليلاً، يبدأ في سماع العبارات التي تُرسّخ هذه القيم في ذهنه: ("هكذا تربينا، وهكذا غادي تربى ولادك"، "ما يتبدل ما يتحول، حنا هكذا، والدنيا هكذا").

ثم يأتي دور المدرسة، حيث يجد أن الكتب لا تُعلّمه فقط اللغة والرياضيات، بل تنقل إليه صورة المجتمع كما يراد له أن يراها. يتعلم أن بعض الأدوار محددة سلفاً، أن الرجل يجب أن يكون قوياً، أن المرأة يجب أن تكون مطيعة، أن الاحترام مرتبط بالخضوع لا بالنقاش، وأن الأعراف أقوى من أي منطق. وفي المسجد، يسمع من بعض الخطباء أن تغيير بعض العادات هو خروج عن المألف، وربما عن الدين، دون تفريق بين العادات والدين نفسه. وحين يكبر، يجد أن المجتمع ليس مستعداً لتقدير الأسئلة، وأن كل محاولة للتفكير خارج القالب تُقابل بتوبیخ أو استغراب. وعندما يحاول أن يخرج عن هذه الدائرة، يواجهه سلاح فتاك، الخوف من نظرة الآخرين.

فالمجتمع لا يعاقب بالقانون، بل يعاقب بالصمت، بالتهميش، بالسخرية، بتلك الجمل البسيطة التي تُلقي عفويًا ولكنها تحمل تهديداً: ("راك تبَدّلْتَيْ، مالك مابقِيَتِي بحال قَبْلَ؟"، "ما تبَقَاشْ تُخْرِفْ عَلَيْنَا، هاد الشَّيْ مُورُوثْ مِنَ الْجَدُودْ"، "الْواحِدْ خاصِّيَوْ يَتَبعُ الْجَمَاعَةَ، وَلَا غَادِي يَبْقَى بِوَحْدَوْ").

وهكذا، قبل أن يدرك الأمر، يجد نفسه هو الآخر ينقل نفس القيم لأولاده، بنفس الطريقة التي ورثها، وربما بنفس الجمل التي سمعها في صغره. وهكذا تستمر الدائرة، ليس لأن هذه الموروثات صحيحة دائمًا، بل لأن مجرد التشكيك فيها يعني خوض معركة طويلة ضد الخوف من العزلة، وضد قوة العادة التي أصبحت أقوى من المنطق.

هذه الموروثات الفكرية تعتري كل بيت، كل حي، وكل زاوية من زوايا المجتمع، هناك شيء غير مرئي ينتقل دون أن يكتب في الكتب، دون أن يُدرّس في المدارس، دون أن يُناقش في المنتديات الفكرية. إنه إرث غير ملموس، لكنه يحدد طريقة تفكيرنا، قراراتنا، وحتى أحلامنا. إنه الموروث الاجتماعي، الذي يتغلغل في أعماق النفوس كما تتغلغل الجذور في باطن الأرض.

لكي تستمر الموروثات، لا يكفي أن يتم نقلها، بل يجب أن يكون هناك نظام يحميها. في المجتمعات التقليدية، يُستخدم الخوف كأداة لضبط الأفراد وإيقائهم داخل دائرة القيم المتوازنة. لا يُفرض هذا الخوف بقوانيين مكتوبة، بل من خلال الضغط الاجتماعي، والإشاعات، والسخرية، والتهميش. فالشخص الذي يقرر أن يسلك طريقاً مختلفاً يُنظر إليه بعين الريبة، يُقال عنه إنه "غريب"، وربما يُوصف بأنه "متمرد" أو حتى "خارج عن الأخلاق". ولأن الإنسان بطبعه يخشى العزلة، فإنه في كثير من الأحيان يفضل أن يتنازل عن أفكاره الخاصة مقابل القبول الاجتماعي.

إدراك أن الموروثات ليست كلها صحيحة أو خاطئة هو الخطوة الأولى نحو التغيير. فبعض القيم المتراثة قد تكون إيجابية، كالتضامن وصلة الرحم، لكن بعضها الآخر قد يكون عائقاً أمام التطور والتفكير الحر. ولكي نخرج من هذه الدائرة، علينا أن نتعلم السؤال، أن نشجع النقد البناء، أن نبحث عن الحقيقة بأنفسنا بدلاً من أن نأخذ كل شيء كمسلمات. إن تغيير الموروثات لا يعني رفض كل ما ورثناه، بل يعني امتلاك الشجاعة لاختيار ما يناسبنا وترك ما يعيق تقدمنا. وحين نصل إلى تلك المرحلة، نصبح نحن الجيل الذي يضع بصمته الخاصة، بدلاً من أن يكون مجرد ناقل لما مضى دون تفكير.

النظرية باختصار:

- اتباع التقاليد يعني أحد أمرين إما أن الأموات أحياء، أو الأحياء أموات.
- إدراك أن الموروثات ليست كلها صحيحة، والاستغناء عن التي لم تعد تخدمنا بعد.
- امتلاك الشجاعة لاختيار ما يناسبنا وترك ما يعيق تقدمنا.

المحور الثالث

البرمجة العاطفية من

الطفولة

في أحد الأحياء الشعبية، حيث تترعرع القيم المتوارثة جيلاً بعد جيل، كان هناك طفل يُدعى "غالي"، لا يتجاوز السادسة من عمره. كان "غالي" ذات نفسٍ مرهفةٍ، تتقى فيها الأحساس، وتفاعل مع أدق التفاصيل، غير أن بيته نشأت على مبدأ صارم: "الرجولة قرينة الصلابة، والصلابة تقتضي كتمان المشاعر".

ذات مساءٍ، وبينما كان يلعب في أزقة الحي المترجة، تعرّت قدماه الصغيرتان بحجرٍ أعمى، فسقط على الأرض، وارتطم جسده الهش بالأرض القاسية. أدمي الجرح ركبته، وسالت دموعه قبل أن تخرج صرخته، لكن ما كاد يفتح شفتيه ليندفع أذينه، حتى ارتفع صوت والده من بعيد، يخترق سكون اللحظة: "ماتبكيش! الرجال مكايبيكيوش!".

وكان هذه الكلمات كانت سوطاً لسع روحه قبل جسده، فتراجع عن البكاء، وابتلع ألمه كما يبتلع السم على مرضض. حاول النهوض سريعاً، ناظراً إلى عيون رفاته التي كانت تترقبه، ليس بعطض أو تعاطف، بل بانتظار اختباره في ميزان الرجولة المبكر. كان يعلم أنه لو بك، لن يكون في أعينهم سوى طفل ضعيف، يفتقر إلى ما يتطلبه "الرجال" من بأسٍ وقوة. مرت الأيام، وتواترت السنوات، وكبر "غالي" وهو يحمل في وجده ذلك الدرس القاسي، البكاء هزيمة، والمشاعر ضعف، والرجل الحق هو من يقمع وجده ويكتم ألمه. حتى حين فقد والدته لاحقاً، وقف عند قبرها جامداً القسمات، وكان روحه تشيعها بصمت، لكنه في أعماقه كان ينها، وكان صدره يضيق كأنما يسحقه جبلٌ من الكتمان.

لم يدرك إلا بعد زمنٍ طويٍّ أن القوة الحقيقية لا تكمن في واد المشاعر، بل في إدراكها والتعبير عنها بحكمة. وأن الرجلة الحقة ليست في الصمت عن الألم، بل في امتلاك الجرأة على الاعتراف به دون أن ينقص ذلك من المرودة شيئاً. وهكذا، أدرك "غالي" متأخراً أن بعض الكلمات التي تقال عفويًا في الطفولة، قد تُنحت في الروح كالنقوش في الحجر، فتحيل القلب صلباً، والمشاعر جافة، والحياة أشبه بمسرحيةٍ يخفي فيها الإنسان آلامه خلف ستارٍ من الزيف، في مسعي عبئيٍ لإرضاء مقاييس القوة المصطنعة.

كيف تتشكل العواطف في مرحلة الطفولة؟

في كثير من البيوت، نجد هذه العبارة تتكرر: "اش غادي يفهم؟ راه باقي صغير!"، وكأن الطفل مخلوق بلا إدراك أو مشاعر. هذه النظرة تُلقي بظلالها على أسلوب التعامل مع الأطفال، فـ"نهماش احتياجاتهم العاطفية، وتُتجاهل مشاعرهم، بحجة أنهم لا يدركون ما يجري من حولهم. تخيل طفلاً في الثالثة من عمره، يرى والديه يتجادلان بصوت مرتفع، ثم يُخبرونه أن كل شيء على ما يرام، بينما ملامح وجوههم تحكي قصة أخرى. في عقله الصغير، تتشكل بذور القلق، لكنه لا يجد الكلمات ليعبر عن ذلك. أو طفلة صغيرة تبكي لسبب بسيط، فـ"تقابـل بالسخرية أو الإهمال، بدلاً من الاحتواء، مما يجعلها تفهم "دون وعي" أن مشاعرها غير مهمة، فـ"تتعلم كبتها".

الطفل ليس كائناً بلا إحساس، بل هو أكثر حساسية من البالغين، يلتقط الإشارات العاطفية قبل الكلمات، ويخزن التجارب في لا وعيه، حتى وإن لم يستطع التعبير عنها. عندما يتم تجاهل مشاعره أو السخرية منها، يتشكل داخله شعور بالخوف أو عدم الأمان، ويترسخ لديه انطباع أن عواطفه غير ذات قيمة، مما قد يؤثر على ثقته بنفسه مستقبلاً. والحقيقة أن الطفل يفهم أكثر مما نعتقد، لكنه يفهم بطريقته.

ليس من الضروري أن يعبر بالكلمات، فقد يفعل ذلك بالبكاء، أو الصمت، أو حتى سلوكيات عدوانية. وإن كان التعامل معه قائماً على التهميش، فسينشأ في جوٌ من القلق والكبت، وسيحمل هذه المشاعر معه إلى مراحل عمره المتقدمة.

تتشكل العواطف في غياب الطفولة كما تنشق الرياح ملامحها على صفحات الرمال، فتترك أثراً لا يمحى بسهولة. فهي انعكاسٌ لدفاع الحنان أو زهرير القسوة، تتغذى على همسات الأمان أو تتنزع بجفاء الإهمال. إن الطفل الذي ينشأ في حضن العطف والرعاية، ينمو قلبه مزهراً، وعقله متزناً، بينما من ترجّع مرارة الرفض أو صبّع الجفاء، فقد تتكسر في داخله مرايا الطمأنينة، فيمضي متزناً بين العاطفة والحرمان، أسيراً لجرح لم تندمل.

تأثير النماذج الوالدية على طريقة التفكير واتخاذ القرار

في مسرح الحياة، حيث يلعب الآباء أدوارهم أمام أعين أبنائهم، تُصاغ أولى ملامح الفكر وتتبلور بذور القرار. إن الطفل لا يرى أبويه مجرد مصدرٍ للرعاية، بل يراهما مراةً تعكس كيف يكون المرء وكيف يواجه العالم. في كل موقفٍ يوحي، في كل تصرّفٍ عابر، تترسّخ في عقله الصغير قواعد غير مكتوبة، وتحفر في وجدانه استجاباتٍ تلقائية تشكّل مستقبلاً الفكر. في صرح التربية الأول، حيث تُنتح القناعات في العقول الغضة، وحيث تُطرب العواطف بخيوط التجارب الأولى، يقف الوالدان بوصفهما المهندسين الأوائل للعقلية التي سيحملها الطفل في حياته. لا يحتاج الطفل إلى تلقين مباشر ليتشرّب أفكار والديه، فكل تصرّف، كل نظرة، كل موقف يتعامل معه الأب أو الأم أمام نظرية، ينسكب في أعماقه كحبرٍ غير مرئٍ، يرسم معالم تفكيره، ويحدد شكل قراراته المستقبلية.

فالأب الذي يواجه الأزمات بالحكمة والصبر، يورث أبناءه فن التروي والتفكير المتنزن، فيشبعون على مبدأ أن القرار السليم وليد التعقل لا العجلة. أما الأم التي تُعبر عن مشاعرها بُرقٍ واتزان، فإنها تبني في قلوب أطفالها قدرةً على فهم ذواتهم والتعبير عنها دون تهورٍ أو كبت. وعلى النقيض، فإن الأب الذي يتخذ قراراته تحت وطأة الانفعال، أو الأم التي تعكس ترددتها في أبسط الخيارات، ينحثان في أطفالهما صورةً مرتبكة للعقل، تُلقي بهم لاحقاً في متأهات التردد أو الاندفاع الأعمى.

الواقع أن قراراتنا لا تُبني في اللحظة التي نتخذها فيها، بل تتشكل فيما منذ الطفولة، تراكم من خلال التجارب والمواقف، ومن خلال كلماتٍ لم يكن يدرك الطفل حين سمعها أنها ستصبح لاحقاً جزءاً من منطقه الداخلي. كم من شخص تشرب منذ صغره فكرة أن "الرجال لا يبكون"، فكبير وهو يرفض أن يُعبر عن مشاعره حتى عندما تفجع نفسه ألمًا، وكم من فتاة نشأت في بيئة ترى أن المرأة لا تصلح لاتخاذ القرارات المهمة، فووجدت نفسها لاحقاً رهينةً للآخرين، عاجزة عن إدارة حياتها بنفسها.

إننا نحمل داخلنا أصواتاً آباءنا وأمهاتنا، سواء وعياناً بذلك أم لا. صوت الأم التي كانت تحذر ابنها دوّماً من المخاطر، قد يجعله شاباً مفرط الحذر، يخاف المخاطرة حتى حين تكون ضرورية. والأب الذي كان يشجع طفله على التحدي والإصرار، قد منحه قوةً تجعله يقف شامخاً أمام أي عقبة. ولهذا، فإن الوعي بهذه البذور التي زرعها فينا آباءنا هو الخطوة الأولى لفهم دوافعنا، لتفكيك ما لا يصلح منها، وتعزيز ما يستحق أن يكون جزءاً من قراراتنا الوعية.

ليست المشكلة أن نتأثر بوالدينا، فهذا أمرٌ لا مفر منه، وإنما التحدي الحقيقي يكمن في أن ندرك متى يجب أن نعيد النظر، أن نتحرر من المعتقدات التي لا تخدمنا، وأن نسمح لعقولنا بأن تتخذ قراراتها وفقاً لحقائق الحياة، لا لمجرد صدى الماضي.

هل يمكن إعادة برمجة المشاعر المكتسبة؟

قد يظن البعض أن المشاعر التي نكتسبها خلال حياتنا الأولى هي قدر محتوم، وأن الطريقة التي نشعر بها ونستجيب بها للأحداث ليست سوى انعكاسٍ ثابتٍ لما مررنا به في الماضي. لكن الحقيقة أن المشاعر، شأنها شأن أي عادةٍ عقلية، يمكن إعادة تشكيلها وتوجيهها من جديد، بل وصياغتها بأسلوبٍ أكثر وعيًا واتزانًا. المشاعر المكتسبة ليست سوى استجابات تعلمناها عبر التجارب والموافق المتكررة.

فالطفل الذي كبر في بيئةٍ تُعامله بلا مبالاة قد يصبح شخصًا حساسًا للغاية لأي إشارات رفضٍ، بينما من تربى في جوٍ من الخوف المستمر قد يجد نفسه قلقًا في مواجهة أي تغييرٍ أو قرارٍ جديدٍ. لكن هذا لا يعني أن هذه المشاعر ستظل تحكم حياتنا إلى الأبد، فالعقل البشري يتمتع بقدرةً مذهلة على التكيف وإعادة التشكيل، تماماً كما يمكن للمرء أن يتعلم لغةً جديدةً أو يغير عاداته اليومية.

إعادة برمجة المشاعر تبدأً أولاً بالوعي بها أن ندرك كيف نشعر ولماذا نشعر بهذه الطريقة. حين نفهم أن خوفنا من الفشل قد يكون نابعاً من انتقادٍ متكرر تعرضنا له في الصغر، وأن غضبنا السريع هو انعكاسٌ لبيئةٍ اعتادت التعامل مع المشكلات بالصوت المرتفع، فإننا بذلك نخطو الخطوة الأولى نحو التحرر من هذه المشاعر غير المرغوب فيها. الخطوة الثانية تكمن في استبدال هذه المشاعر باستجاباتٍ جديدة، وذلك عبر الممارسة المستمرة. فبدلاً من الاستسلام للخوف عند مواجهة تحدٍ جديدٍ، يمكن للمرء أن يواجهه بدرجٍ محسوبٍ، حتى يصبح الموقف الذي كان يثير القلق أمراً عاديًّا. وبدلاً من رد الفعل العصبي المعتمد، يمكن تعلم التريث والتفكير قبل التصرف.

وأخيرًا، فإن قوة التكرار والاقتناع الذاتي تلعب دورًا محوريًا في تغيير المشاعر. فكما ترسخت المشاعر القديمة عبر سنواتٍ من التكرار، يمكن بناء مشاعر جديدة من خلال الإصرار على ممارستها حتى تصبح جزءًا طبيعيًا من الشخصية.

المشاعر ليست قدرًا ثابتاً، بل يمكن تشكيلها وإعادة برمجتها، تماماً كما يعيد الإنسان ترتيب أفكاره وسلوكياته. يكفي فقط أن يؤمن المرء بامكانية التغيير، وأن يمنح نفسه الوقت والمساحة الازمة للتحول إلى نسخته الأكثر وعيًا واتزانًا. ولعل أبلغ دليل على قدرة الإنسان على التغيير هو قول النبي ﷺ: "إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْتَّعْلِمِ، وَالْحَلْمُ بِالْتَّحْلِمِ"، فكما يمكن للإنسان أن يتعلم مهارةً جديدة، فإنه قادرٌ على اكتساب الصفات التي يطمح إليها، متى ما أخلص النية وعقد العزم على السعي نحو الأفضل.

النظريّة باختصار:

- العواطف تتشكل منذ الطفولة المبكرة من خلال التفاعل مع البيئة.
- يؤثر سلوك الوالدين بشكل عميق على طريقة تفكير الأبناء واتخاذهم للقرارات.
- يمكن إعادة تشكيل المشاعر وبرمجتها، تماماً كما يعيد الإنسان ترتيب أفكاره وسلوكياته.

الزواج بين الماضي والحاضر

الماضي:

في زمن ليس بعيد، حينما كان البساط البسيط يسع قليين، كانت القيم تحكم العلاقات أكثر من المصالح، كان الزواج في مجتمعنا العربي عقد محبة لا صفة تجارية. لم يكن الرجل مطالباً بأن يكون "بنكاً متحرجاً"، ولم تكن الفتاة مضطورة لأن تكون "سلعة تنتظر المزايد الأعلى". في الماضي، عندما كان الشاب يرغب في الزواج، لم يكن عليه أن يملك شقة فاخرة أو سيارة فارهة، ولم يكن المهر أشهى بقائمة مشتريات فخمة، بل كان رمزاً، بسيطاً، لكنه محمّل بالبركة، كان الأهل يبحثون عن رجل صالح ذو أخلاق ودين.

"كانو ناس زمان كيتوزجو غير بوحد القفة ديال السكر، والبركة كاتعم الدار!"

هذه جملة ترددت في الجدات، حينما يستحضرن كيف كان الزواج بنيناً متيناً قائماً على الرضا والقناعة. كان الزوج والزوجة يبنون حياتهم معاً، يكبرون معاً، ويتحملون مشاق الحياة جنباً إلى جنب، لم يكن كل شيء جاهزاً، لكن الأرواح كانت متّالفة، والعزمية كانت تصنع المستحيل. في القرى، كان الزواج يتم باحتفال بسيط في باحة الدار، يحضره الجيران والأقارب، وكان العريس يأتي ليأخذ عروسه على بغلة أو حصان، بينما النساء يزغرن، والرجال يرددون المواويل الشعبية. لم تكن هناك حفلات فخمة، ولا تكاليف باهظة، فقط فرحة صادقة تتبع من القلب. أما الحياة بعد الزواج، فلم تكن تُبني على "ماذا يملك الزوج؟" بل على "كيف سيتعاون الزوجان؟". كان الرجل يخرج للعمل والمرأة تدبر أمور البيت، ليس من باب التقييد، ولكن من باب التكامل. كان هناك تفاصيل ضمني أن الزواج ليس "عطاءً مادياً فقط"، بل عطاءً روحيًّا، صبر، وتحمل مسؤولية.

لم يكن الزواج صفقة مالية، ولم تكن الفتاة تُعامل على أنها "مشروع استثماري"، بل كانت تُرى على أنها "شريكة حياة". أما اليوم، فقد تغير كل شيء. في زمن البساطة والبركة، كان الزواج علاقة قائمة على التفاهم والتكامل، وليس على المعايير المادية الثقيلة التي باتت اليوم تُنقل كاًهلاً للشباب. لم يكن هناك سباق على المظاهر، بل كان هناك حب، قناعة، وسكينة، تماماً كما أوصى النبي ﷺ بقوله: "تنحِ المرأة لأربع: لمالها، ولحسبيها، ولجمالها، ولدينهَا، فاظفر بذات الدين تربت يدك". وهذا الحديث النبوى يعكس جوهر الزواج كما كان في الماضي، حينما كانت القيم هي الأساس، وكانت البركة تسكن البيوت، لا القصور الفاخرة ولا المهر ثقيلة.

هل نحن من تطورنا، أم أن الزواج هو الذي فُرضت عليه قيود أفرغته من معناه؟

البرمجة الاجتماعية للرجل في الزواج في ماضي الزمن

في المجتمعات العربية، يُبرمِّج الرجل منذ صغره على أن الرجلة تعني القوة، السيطرة، وتحمل المسؤولية دون إظهار المشاعر أو الضعف. يُلْقَنُ بأن عليه أن يكون "سيد البيت"، وأن النجاح الحقيقي يتمثل في قدرته على إعالة أسرته واتخاذ القرارات دون تردد. ومن هنا، يُرْبَى على أن البقاء ضعف، والتعبير عن المشاعر نقص، وأن الصلاة هي عنوان الرجلة. منذ الصغر، يسمع الرجل عبارات مثل "الرجل ما يبكيش"، "كون راجل"، "نَتَّا لي خاصلك تكون مسؤول". فيُرْبَى على فكرة أن الزواج مسؤولية تقع على عاتقه وحده، وأنه القائد المطلق للأسرة. يتم تصوير الزواج أحياناً على أنه تحدٍ لإثبات رجولته، سواء من خلال القدرة المالية أو فرض كلمته داخل البيت.

هذه البرمجة تجعل بعض الرجال يدخلون الزواج بنظرة قائمة على الهيمنة، حيث يرى بعضهم أن دوره هو القيادة، بينما دور المرأة هو التبعية. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في العلاقات، حيث يُتوقع من الرجل كبح مشاعره حق لا يبدو ضعيفاً، مما يخلق فجوة عاطفية بينه وبين شريكه.

البرمجة الاجتماعية للأذى في الزواج في ماضي الزمن

يُنظر إلى الأنوثة غالباً من خلال عدسه التقاليد والموروثات الثقافية التي تحدد للمرأة أدواراً معينة منذ طفولتها. تُبرمج الفتاة منذ الصغر على أن الأنوثة تعنى اللطف، الطاعة، الحياة، والتفاني في خدمة الأسرة، وأن الزواج هو الغاية الكبرى التي تكتمل بها هويتها. تُلْقِن الفتاة أن الزواج هو محطة لا بد منها، وعليها أن تكون "زوجة صالحة" وفق معايير المجتمع، التي قد تشمل التضاحية، الصبر المفرط، وحتى تحمل المعاناة أحياناً. تتصحّ بأن تكون "هادئة، مستكينة، ومطيعة" لضمان استقرار حياتها الزوجية. أما الاستقلالية أو الطموح، فقد يُنظر إليهما بعين الريبة، وكأنهما يشكلان تهديداً لدورها التقليدي. هذه البرمجة تجعل بعض النساء يدخلن الزواج وهنّ متقبلات لفكرة أن سعادتهن مرهونة برضاء الزوج والمجتمع، مما يؤدي إلى علاقات غير متكافئة حيث قد تتغاضى المرأة عن حقوقها أو تلوم نفسها على أي خلل في العلاقة.

الحاضر:

في الوضع الراهن والله أصيّح حالنا يدّي القلوب، بحيث لم يعد الزواج مجرد عقد اجتماعي قائم على المودة والرحمة، بل أصبح مشروعًا مكلاً يتطلّب تحضيرًا مسبقاً وفق معايير مادية صارمة: "مهر مرتفع، شقة مجهزة بالكامل، وظيفة مستقرة، ومصدر دخل كافٍ لضمان حياة كريمة". هذه الشروط تجعل الكثير من الشباب يتّرددون أو يعجزون عن الإقدام على الزواج، مما يزيد من معدلات العزوف وتأخر سن الزواج. كان الزواج في العصور السابقة يُعتبر مراسيم احتفالية يُتوّج فيها الحب والاحترام، حيث يجتمع الزوج والزوجة لتشكيل كيان واحد يتّجاوز فيه كل طرف حدود نفسه، ليصبحا معاً عائلة تتّبّض بالحياة. كان المهر، رغم رمزيته، يعكس مكانة الرجل في المجتمع، لكن لم يكن يُعتبر شرطاً قاسياً يشقّل كاهله، بل كان جزءاً من التراث المتّبادل بين العائلتين.

ومع تطور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبح الزواج يُنظر إليه كعبء ثقيل، يحتم على الشاب تحمل أعباء مالية غير معقولة. إن قائمة الشروط التي تفرض على كل خاطب باتت شديدة التعقيد؛ فإلى جانب المهر المرتفع، يتوجب عليه توفير سكن مريح، وعمل مستقر، وإمكانيات تضمن للزوجة حياة كريمة. وكلما زادت هذه الشروط، زادت نسبة الشباب الذين يتراجعون عن فكرة الزواج، مما يُثقل كاهل المجتمع ويؤدي إلى ظاهرة العزوف عن الزواج. وفي محاولة للتغلب على هذا العباء، نشأت فكرة "زواج الشراكة" أو ما يُعرف "بفيفي فيفي". هذا النموذج يقضي بتقسيم الأعباء المالية بين الزوجين، حيث تساهم كل من الزوج والزوج في تسيير شؤون البيت. يلقى هذا النوع من الزواج تأييداً من بعض الأوساط النسائية التي تُطالب بمزيد من الاستقلالية، ولكن هناك من يعتبره تهديداً للتراث والقيم التقليدية، إذ أن القوامة في نظرهم لا تزال تحتمل مسؤوليات أكبر على عاتق الرجل.

* * *

كان "صلاح" شاباً في مقتبل العمر، يعمل في إحدى الشركات الخاصة، مجتهداً في عمله، يحلم مثل غيره من الشباب بالاستقرار وتكون أسرة. كان يرى في الزواج سكينةً وسندًا روحياً، وليس مجرد واجب اجتماعي يفرض عليه. لكنه لم يكن يدرك أن الطريق إلى ذلك سيكون محفوفاً بالمساومات والشروط الثقيلة. عندما قرر "صلاح" التقدم لخطبة فتاة أحبها، كانت المفاجأة في انتظاره. جلس مع أهلها بكل احترام، وكله يقين أن الأمور ستكون سلسة، لكن سرعان ما بدأت الأسئلة "التجارية" تنهال عليه: ("واش عندك الدار ولا مزال؟"، "شحال كاتربيع فالشهر؟"، "السيارة ديالك، جديدة ولا مزال كاتسلك بالطاكسيات؟").

ثم جاءت الضربة القاضية عندما قال له والد الفتاة بنبرة حازمة: "بني قارية ومربيّة مزيان، وخاصها راجل واقف على رجلية، المهر اللي بغيّناه راه واجب، ماشي شي حاجة زايدة، وضروري تكتب ليها دار فاسمها!".

ساد الصمت في المكان، شعر "صلاح" بأنه أمام صفة مالية أكثر من كونه في مجلس زواج. أين الحديث عن الأخلاق؟ عن الحب؟ عن بناء أسرة؟ لقد تحولت العلاقة إلى "قائمة مطالب" بدل أن تكون مشروغاً للمودة والرحمة.

حاول التفاوض، لكن الجواب كان واضحاً: "إلا ما قدرش يدير هادشي، راه السوق عامر، وبنات الناس كثار اللي بغاو الاستقرار!".

خرج "صلاح" من ذلك المجلس حاملاً إحباطاً كبيراً، فقد تحول الحلم الذي كان يراوده منذ سنوات إلى كابوس اقتصادي. كيف لشاب في مقتبل حياته أن يتحمل كل هذه الأعباء دفعة واحدة؟ هل أصبح الزواج مجرد صفة يجب أن يثبت فيها الرجل أنه "استثمار ناجح" بدل أن يكون إنساناً يبحث عن شريكة تكمل دربه؟

مع مرور الوقت، بدأ "صلاح" يرى كيف أن العديد من أصدقائه يعانون من نفس المشكل، وكيف أن بعض العائلات لا تبحث عن رجال صالح، بل عن بنك متنقل. وهكذا، بدأ العزوف عن الزواج ينتشر بين الشباب، لرفضهم لفكرةه، بل لعجزهم عن مجاراة المعايير التعجيزية التي فرضها المجتمع، والتي أفرغت الزواج من روحه الحقيقة.

نجد أنفسنا اليوم أمام صراع متعدد بين الموروثات الثقافية والتغيرات المجتمعية. فالأجيال السابقة ما زالت تُشدد على الأدوار التقليدية التي كان يؤديها الرجل، بينما يتطلع الشباب اليوم إلى نماذج جديدة تؤكد على العدالة والمساواة. لذا، يبرز السؤال: كيف يمكن إعادة صياغة مفهوم الزواج في مجتمعنا دون المساس بقيمه الأساسية؟

في خضم التحولات الفكرية والاجتماعية، وجدت "النسوية" طريقها إلى مجتمعاتنا، فتراوحت بين مطالب عادلة وإنصاف مطلوب، وبين تطرف جعل المرأة والرجل معاً ضحايا لسوء الفهم والصراع المفتعل. المرأة التي نادت بالمساواة في كل شيء، تحملت فوق طاقتها، بين العمل والبيت، بين دور الأم والزوجة وبين دور المعيشة والمنافسة في سوق العمل. فأصبحت مرهقة، مشتتة، تبحث عن ذاتها وسط ضغوط التوقعات المتناقضة.

أما الرجل، فقد وجد نفسه متهمًا بكونه امتداداً لثقافة "الهيمنة الذكورية"، مطالبًا بالتخلٍ عن دوره التقليدي، وفي نفس الوقت مطلوبًا منه أن يبقى مسؤولاً وقوياً. بات حائزاً بين التكيف مع "المعايير الجديدة" أو فقدان مكانته ودوره بالكامل. وهكذا، تحولت العلاقة بين الرجل والمرأة من تكامل وتعاونٍ إلى صراع ومنافسة، بدلاً من أن يسيراً معاً جنباً إلى جنب، أصبح كل طرف يشك في الآخر، يرى فيه خصمًا بدلاً من شريك حياة.

"خولة" شابة متعلمة، تؤمن بأن المرأة يجب أن تكون مستقلة مادياً، ولها كامل الحرية في اتخاذ قراراتها دون أي تدخل من الرجل. عندما تعرفت على "يوسف"، كان أول شرط وضعته في العلاقة هو: "أنا بغيت حيافي، ما بغيت حتى حد يتحكم فيا، كل واحد حر في قراراته!".
أعجب "يوسف" بعقلانيتها، واعتقد أنها ستكون شريكة قادرة على تحمل المسؤولية مثله. لكن بعد الزواج، بدأ يلاحظ تناقضًا غريباً. كانت ترفض أن تشاركه في المصاريف بحجة أن "الراجل هو اللي خاصصو يصرف على الدار"، لكنها كانت تطالبه بأن لا يتدخل في عملها، وأن لا يسألها عن أين تذهب ومع من تخرج، لأنها "امرأة مستقلة". عندما اقترح عليها أن يتقاسما المسؤوليات كما يتقاسمان الحقوق، ردت عليه بلهجة ساخرة: "واش نتا بغيتي تولي بحالنا؟ راه الرجل مسؤول على مرتوا، ماشي العكس!".

بدأ "يوسف" يشعر بأنه لا يشارك الحياة مع شريكة، بل مع شخص يريد امتيازات الحرية دون تحمل أي مسؤولية. وعندما واجهها بتناقضاتها، ردت عليه بغضب: "علاش الرجل كيبيغي ديمى يكون مسيطراً؟ أنا حرة فاختياري!".

الكثير من النساء اللواتي ينادين بالمساواة، يطبقنها بشكل انتقائي، بحيث يطالبن بالحقوق الحديثة، لكنهن لا يتخلين عن الامتيازات التقليدية. مفهوم "الاستقلالية" عند بعضهن يعني فقط التحرر من قيود الزوج، وليس تحمل المسؤولية. الرجل اليوم أصبح مطالبًا بأن يكون تقليدياً في الإنفاق، وحديثاً في تقبل الاستقلالية، وهو أمر غير عادل.

قال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ".

الصراع بين الرجل والمرأة ليس حديث العهد، بل هو نتاج تراكمات تاريخية، تعود جذوره إلى تحولات اجتماعية وثقافية بدأت منذ قرون. في المجتمعات القديمة، كان هناك توزيع طبقي للأدوار بين الرجل والمرأة، حيث كان الرجل مسؤولاً عن الحماية والإنفاق، بينما كانت المرأة تهتم بالأسرة وال التربية. لم يكن ذلك ظلماً أو قمعاً، بل كان نوعاً من التكامل فرضته طبيعة الحياة حينها. لكن مع مرور الزمن، وخصوصاً مع الثورات الصناعية والحركات الفكرية الحديثة، بدأت الأدوار تتغير. جاءت "النسوية" كحركة لتحرير المرأة من بعض القيود التي فرضت عليها ظلماً، مثل حرمانها من التعليم أو العمل، وكان هذا تغييراً إيجابياً. لكن بمرور الوقت، ومع تطور "الأيديولوجيات المتطرفة"، تحولت "النسوية" من المطالبة بالحقوق إلى حالة من العداء للرجل، وبدأ يُنظر إليه على أنه خصم يجب إسقاطه وليس شريكاً في الحياة.

وسائل الإعلام، والخطابات الفكرية، والقوانين التي تميل إلى طرف دون الآخر، ساهمت في توسيع الهوة بين الجنسين. أصبح الرجل يُعامل كالمذنب مسبياً، والمرأة تُدفع إلى التصادم معه بدلاً من البحث عن الانسجام. وبدلاً من تحقيق العدالة، تحول الأمر إلى حرب باردة اجتماعية، حيث يسعى كل طرف لإثبات قوته على حساب الآخر. اليوم، نجد أن العلاقات أصبحت أكثر تعقيداً، فالرجل يشعر بأنه مهدد، والمرأة تشعر بأنها مضطربة لإثبات استقلاليتها حتى لو كان ذلك على حساب أنوثتها وسعادتها. لم يعد الزواج مبنياً على التكامل، بل بات في كثير من الأحيان مشروعًا اقتصادياً أو ساحة معركة خفية بين الحقوق والواجبات.

إذن، من السبب؟

السبب هو الفكر المتطرف الذي خرج عن طبيعته، هو المبالغة في المطالب، هو تصوير العلاقة بين الرجل والمرأة على أنها صراع مصالح بدلاً من شراكة حياة. ليست "النسوية" وحدها، بل حتى بعض الرجال الذين يرون المرأة مجرد أداة، ساهموا في هذا الانقسام. الحقيقة أن كلا الجنسين ضحايا هذه المعركة، التي لن تنتهي إلا بالعودة إلى الفطرة، إلى الاحترام المتبادل، والتوازن، والتكامل بدلاً من التصادم.

في "الإسلام"، العلاقة بين الرجل والمرأة ليست ساحة حرب ولا صراع هيمنة، بل هي مودة ورحمة وتكامل، كما قال الله تعالى: "وَمَنْ آتَيْنَاهُ أَنْ حَانَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

"الإسلام" لم يعامل الرجل والمرأة كخصميين، بل جعلهما شريكين في بناء المجتمع والأسرة، لكل واحد منهما حقوق وواجبات تتناسب مع طبيعته وفطنته. لكن مع تأثر المسلمين بالثقافات الغربية والتيارات الفكرية المختلفة، بدأنا نرى تحريرًا لمفهوم العلاقة الزوجية، حيث بات البعض يتبني أفكارًا تروج للنندية المطلقة بين الجنسين، مما ولد حالة من التصادم بدلًا من الانسجام.

السبب في هذا الصراع من منظور إسلامي:

1. الابتعاد عن تعاليم الدين: حين يتخلّى المجتمع عن القيم "الإسلامية"، يبدأ في تبني أفكار دخيلة تؤدي إلى الخلل في الأدوار الطبيعية للرجل والمرأة.
2. التأثر بالخطابات الغربية المتطرفة: التي تصور الزوج على أنه سجن للمرأة، أو تجعل الرجل في موقف المتهم دائمًا.
3. إساءة فهم الحقوق والواجبات: البعض يفسر القوامة على أنها تحكم واستبداد، بينما هي في حقيقتها مسؤولية تكليفية، كما أن البعض يفهم المساواة على أنها تتشابه تمامًا بـ الفروقات الفطرية بين الرجل والمرأة.
4. الإعلام والدعائية المغلوطة: التي تروج لفكرة أن الرجل عدو للمرأة، وأنها لا تحتاج إليه، مما زاد من نسب العنوة، والطلاق، والتفكك الأسري.

كيف يمكننا تصحيح هذا المسار؟

- العودة إلى المنهج "الإسلامي" الوسطي الذي لا يظلم المرأة ولا ينتقص من دور الرجل.
- تعزيز ثقافة التكامل بدلاً من الصراع، فالرجل مسؤول بحكم طبيعته، والمرأة لها دورها في بناء الأسرة والمجتمع.
- نشر الوعي حول حقيقة العلاقة الزوجية في "الإسلام"، بعيداً عن التشويه الإعلامي أو الخطابات المستوردة.

النبي ﷺ قال: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي". وهذا الحديث يُظهر بوضوح أن العلاقة بين الزوجين قائمة على الإحسان والمعاملة الطيبة، لا على التنافس والتنافر. "الإسلام" لم يجعل الرجل ظالماً للمرأة، ولا المرأة متسلطة على الرجل، بل جعلهما مكملين لبعضهما البعض، وحين نعود إلى هذه الفطرة، سينتهي الصراع وتعود العلاقة بينهما إلى أصلها القائم على المودة والاحترام.

الوظيفة

في مجتمعاتنا، غالباً ما تُصوَّر الوظيفة على أنها غاية في حد ذاتها، وليس مجرد وسيلة لتحقيق حياة كريمة. منذ الصغر، يُبرمج الفرد على أن النجاح في الحياة مرتبط بالتحصيل الأكاديمي المتميز، الذي يؤدي بدوره إلى وظيفة مرموقة تضمن له "مكانة" اجتماعية محترمة. هذا التصور لا ينبع فقط من الضرورات الاقتصادية، بل تغذيه المعتقدات الثقافية الراسخة التي تخلط بين القيمة الشخصية والمسمى الوظيفي.

نسمع في بيئتنا عبارات مثل: ("خدمتك هي اللي تعطيك القيمة" أو "كون عندك خدمة زوينة، غادي تعيش مرتاح")، وهي عبارات تكشف عن رؤية ترى في الوظيفة هدفاً أساسياً بدل اعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار والسعادة.

ونتيجة لذلك، نجد أن الكثرين يقعون أسرى وظائف لا يحونها، فقط لأنها تحقق لهم "القبول" الاجتماعي، أو لأن تغيير المسار المهني يُنظر إليه كفشل، وليس كخطوة طبيعية في رحلة البحث عن الذات. وهذا التصور يختلف من مجتمع لآخر، في بعض الثقافات، يُنظر إلى العمل كوسيلة لتأمين الاحتياجات المادية دون أن يكون له وزن في تحديد هوية الشخص أو قيمته. بينما في ثقافات أخرى، يصبح جزءاً لا يتجزأ من تعريف الفرد لنفسه، فيسأل أولاً عن وظيفته قبل أي شيء آخر.

في مجتمعاتنا العربية، لا يزال الاعتقاد السائد أن "**الوظيفة العمومية**" هي الأمان المطلق، والمقياس الأول للنجاح الاجتماعي. منذ الصغر، يُلقّن الأطفال أن الهدف الأساسي هو "تخدم مع الدولة"، وكأن أي مسار آخر هو مخاطرة غير محسوبة العواقب.

تجد شاباً لديه طموح لإنشاء مشروعه الخاص، لكنه يُحبط بعبارات مثل: ("واش بغيتني تدير البنفس؟ السوق ما فيهش الربح، سير قلب على كونكور حسن ليك"). أو فتاة ترغب في خوض تجربة العمل الحر، فتسمع: ("آش غادي تقول عليك العائلة؟ خاصك خدمة قارة وضمان اجتماعي"). النتيجة؟ طوابير لا تنتهي من الشباب أمام بوابات المباريات الرسمية، انتظار طويل، سنوات من الترقب والجمود، ثم في النهاية وظيفة قد لا تتناسب مع قدراتهم، لكنهم يقبلونها فقط لأنها "مضمونة". ومن جهة أخرى، مشاريع مبتكرة تموت في مهدها لأن أصحابها لم يجدوا الدعم أو التشجيع الكافي.

حين تتحول الوظيفة إلى معيار للحكم على الإنسان، يُختزل الفرد في لقبه المهني بدل شخصيته وإنجازاته الفعلية. هذا التصور يجعل الكثرين يطاردون وظائف ذات "**هيبة اجتماعية**" بدل البحث عن ما يحقق لهم الرضا الذاتي والتوازن النفسي. ولعل هذا يفسر لماذا نجد أشخاصاً ناجحين ظاهرياً، لكنهم يكرهون وظائفهم، يشعرون بالفراغ، وكأنهم عالقون في دوامة لا مفر منها.

في المقابل نجد فئة أخرى ترفض هذا المنظور، وترى أن العمل مجرد أداة لتوفير الاحتياجات، وليس وسيلة لإثبات الذات أو كسب� الاحترام. هؤلاء غالباً ما ينظرون إليهم نظرة دونية، خاصة في مجتمعاتنا العربية، حيث يعتبر الشخص الذي لا يحمل "وظيفة مرموقة" وكأنه لم يحقق شيئاً في حياته. نسمع مثلاً عبارات مثل: ("خدم فحانوت؟ مسكون، ما عندوش مستقبل!") أو ("واش هادي خدمة؟ خاصك خدمة مع الدولة ولا فشركة كبيرة")، وكان كل الوظائف البسيطة لا قيمة لها، رغم أنها هي التي تحرك عجلة الاقتصاد والمجتمع. هذا التفكير جعل كثيرين يخشون المغامرة، يختارون وظائف لا تتناسب مع ميولاتهم الحقيقية فقط لإرضاء العائلة والمجتمع، ويفضلون الاستقرار على حساب الطموح والإبداع. في حين أن الواقع يقول إن النجاح الحقيقي لا يتعلّق بالوظيفة في حد ذاتها، بل بمدى تحقيقها للتوازن بين الجوانب المادية والنفسية والروحية للفرد.

هذا التصور يجعل سوق العمل غير متوازن، فعدد مناصب الوظيفة العمومية محدود، بينما فرص القطاع الخاص أو ريادة الأعمال مهملة بسبب الخوف الجماعي من المخاطرة. هنا، يطرح السؤال نفسه: هل فعلاً العمل مع الدولة هو الطريق الوحيد نحو النجاح؟ أم أننا بحاجة إلى تغيير منظورنا حول معنى الاستقرار المهني؟

كم مرة سمعنا أحدهم يقول: ("الخواص كيعصروك وما كيعطيوك والو"، أو "البرنس؟ هادي طريق ديال المغامرين، ما كاينش شي حاجة مضمونة؟") هذه العبارات وحدها كافية لإلطفاء حماس أي شاب يفكر في بناء مشروعه الخاص أو دخول عالم المقاولات.

لكن في الواقع، القطاع الخاص والعمل الحر هما قاطرة الاقتصاد في أي بلد متقدم. بل إن الدول الكبرى لا تعتمد على الوظائف الحكومية إلا بنسبة محدودة، فيما توفر الشركات الخاصة فرصة أكبر وأوسع.

المشكلة ليست في القطاع الخاص نفسه، بل في نظرتنا إليه، وفي غياب الثقافة التكوين المستمر، والتأقلم مع متطلبات السوق. ثم هناك مشكل آخر، وهو أن الشباب غالباً ما يُبرمج على الانتظار بدل المبادرة، فيظل يبحث عن وظيفة حكومية لسنوات بدل أن يستثمر وقته في بناء مسارمهني مستقل. والنتيجة؟ طاقة مهدورة، وأحلام مؤجلة، واقتصاد لا يستفيد من كفاءاته الحقيقة.

في ظل هذه العقلية الراسخة، نجد أن العديد من الشباب يواجهون معضلة الاختيار بين الأمان الوظيفي الذي توفره الوظيفة الحكومية، وبين المغامرة التي يحملها القطاع الخاص أو العمل الحر. في عصر العولمة والتغيرات الاقتصادية المتتسارعة، حتى الوظائف الحكومية لم تعد بذلك الاستقرار الذي كان يعتقد. العديد من الدول أصبحت تعيد هيكلة القطاعات، وتُقلص مناصب الشغل، وتعتمد على العقود المحددة بدل التوظيف الدائم. أما في القطاع الخاص، فالامر أشبه بلعبة مهارات: من يطير نفسه، ينجو، ومن يعتمد على شهادة جامعية فقط، يجد نفسه خارج المنافسة.

في البلاد العربي، لا تزال بعض الأفكار تسيطر على عقلية الكثرين: ("خدمة الحكومة هي لي فيها الضمان"، "التجارة فيها الربح، ولكن حق الخسارة"، "خدم عندishi حد حسن ليك من الصداع").

للكن الحقيقة أن كل خيار له تحدياته. فمن يعتمد على راتب شهري ثابت قد يجد نفسه في أزمة إذا فقد وظيفته ولم يكن مستعداً بخطة بديلة. ومن يخوض تجربة العمل الحر قد يعاني في البداية، لكنه يكتسب استقلالية مالية أكبر وفرص نمو غير محدودة.

الشهادة

في مجتمعنا، أصبحت الشهادة الجامعية بمثابة صك اعتراف بالكفاءة، ولن يستخدم مجرد وسيلة للتعلم واكتساب المعرفة. بل إن بعض العائلات تعتبر الحصول على الدكتوراه أو شهادة مرموقه غاية في حد ذاتها، وليس مجرد وسيلة للنجاح في الحياة.

نسمع كثيراً عبارات مثل: ("خاصتك تكون دكتور ولا مهندس، باش تكون عندك مكانة فالمجتمع"، "شوف ولد فلان دكتور، راه رفع راس والديه"، "ما عندكش شهادة؟ الله يعاونك، راك غادي تبقى بلا خدمة").

وكان القيمة الإنسانية تُقاس بعدد الشواهد، أو النجاح محصور فقط في هذا اللقب، أو النجاح مرتبط فقط بالتعليم الأكاديمي. لكن الواقع يكشف لنا أن العديد من أنجح الشخصيات عالمياً لم يكملوا دراستهم الجامعية، بل اعتمدوا على المهارات، الشغف، والقدرة على التعلم الذاتي. ورغم ذلك، لا يزال البعض ينظر إلى من لا يحمل شهادة عليا على أنه أقل شأناً، حتى لو كان أكثر نجاحاً في حياته المهنية. هذا التفكير جعل البعض يسعى وراء الشواهد من أجل الوجاهة الاجتماعية، لا من أجل التعلم الحقيقي. فأصبحنا نرى من يجمع الشهادات دون أن يكون لديه أي مهارة عملية أو قدرة على الإبداع. في المقابل، نجد من لا يملك شهادة عليا لكنه يستطيع إدارة مشروع ناجح، تطوير فكرة مبتكرة، أو حتى خلق فرص عمل للآخرين.

الحقيقة التي يجب أن ندركها هي أن الشهادة ليست معياراً مطلقاً للنجاح، بل مجرد أداة تساعد في بعض المجالات.

يقول الإمام مالك: "ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب".

في كثير من البيوت، لا يترك للأبناء خيار تقرير مستقبلهم، بل يفرض عليهم توجه دراسي ومهني معين، بناءً على أحلام الآباء وطموحاتهم غير المحققة. فالوالد الذي حلم أن يكون طبيباً، لكنه لم يستطع، يرى في ابنه فرصه لإحياء حلمه القديم. والأم التي ترى أن "الهندسة هي مفتاح المستقبل" تدفع ابنتها لدراستها، حتى لو كانت ميولها في الفنون أو الأدب.

عبارات نسمعها كثيراً: ("ما قريتيش الطب؟ خسارة، كنت غادة تكوني طبيبة كبيرة"، "اللي ما عندوش شهادة، ما عندوش قيمة"، "ديرها باش تفرحنا، راه حلمنا نشوفك دكتور"). هذا الضغط يولد شعوراً بالذنب والخوف من خذلان العائلة، فيتحول الهدف من تحقيق الشغف إلى إثبات الذات أمام الآخرين، حتى لو كان الثمن سنوات من الدراسة القسرية والمعاناة النفسية.

ثم بعد كل هذا، يصل الشاب إلى سوق العمل، ليُفاجأ بأن شهادته ليست كافية، وأن المهارات الفعلية والميول الشخصية هي التي تصنع الفارق. فيُصبح أمام خيارين، إكمال الطريق رغمًّا عنه فيعيش حياة مهنية لا يحبها، أو لتحرر من قيود العائلة بعد فوات الأوان ويدأ من الصفر في المجال الذي يحبه.

وفي النهاية، يدرك أن النجاح لا يُقاس فقط بـ"دكتور" أو "مهندس"، بل بمدى الرضا النفسي والشغف الحقيقى، لأن من يعمل في ما يحب، يُبدع ويتألق أكثر من يعمل فقط لإرضاء الآخرين.

كيف نتحدى المعتقدات التي لم نعد نؤمن بها؟

إن التحدي الأكبر الذي يواجه المسلم في حياته ليس فقط مواجهة الفتن والشهوات، بل مواجهة التقاليد التي تُلبيس ثوب الدين زوراً، حتى يصبح الناس في حيرة بين ما هو شرع وما هو عادة اجتماعية تحكمها الأهواء والمصالح. فكم من شابُ أجبر على دراسة ما لا يحب، لأنه "قرار العائلة"، وكم من فتاةٍ حُرمت من حقها في اختيار شريك حياتها، لأن "الناس ماذا سيقولون؟"، وكم من عمل تم استنكاره ورفضه لأنَّه "ليس مما تعودنا عليه"، رغم أنه لا يخالف شرع الله في شيء.

الرسول ﷺ جاء ليكسر هذه القيود، فأقام ميزان العدل والحق، ولم يُحَكَمْ أعراف الجاهلية في دين الله، بل كان يسأل الناس دوماً: "أعندكم من الله سلطان بهذا؟"، أي هل هذا مما أمر به الله، أم أنه مجرد تقليد لا أصل له؟

لكن التحدي الحقيقى ليس فقط اكتشاف زيف بعض الموروثات، بل امتلاك الشجاعة للانفكاك عنها، فالناس لا ترحب بمن يكسر أصنام العادات، بل قد يُحارب، كما حُورب الأنبياء من قبليهم، لأنهم جاؤوا بفكرة جديدة يخالف ما اعتاد عليه الناس. لكن المسلم الحق هو الذي يجعل ميزانه في الاختيار قول الله وقول رسوله، وليس قول الناس وتقاليد المجتمع. قال ﷺ: "لا يُكَنْ أَحَدُكُمْ إِمَّةً".

إذن، كيف نتحدى المعتقدات التي لم نعد نؤمن بها؟ بأن نبحث عن الحقيقة في نور الوحي لا في ظلام العادة، وأن نجعل مرجعنا هو الله ورسوله، لا المجتمع وأعرافه. فالإسلام لم يكن يوماً دين الجمود، بل دين العقل، والتدبر، والارتقاء.

النظريّة باختصار:

- الرجل والمرأة ضحايا معركة الحركة النسوية التي لن تنتهي إلا بالعودة إلى الفطرة.
- العمل مجرد أداة لتوفير الاحتياجات، وليس وسيلة لإثبات الذات أو كسب� الاحترام.
- الشهادة ليست معياراً مطلقاً للنجاح، بل مجرد أداة تساعد في بعض المجالات.

المصور الخامس
وسائل الاعلام والتأثير النفسي
في اتخاذ القرارات

في عصر تحكمه الشاشات، وتنسج خيوطه الأخبار المتدافعه على مدار الساعة، لم يعد اتخاذ القرار أمراً فردياً خالصاً، بل باتت العقول تصاغ وفق ما يعرض عليها، وتقاد المشاعر كما تشاء أدوات الإعلام الحديثة. فكم من رأيٍ تبنياه لا لشيءٍ إلا لأنه تكرر أمامنا مراراً حقاً صدقناه، وكم من قناعةٍ غرست في أذهاننا، لأنها صائبة، بل لأنها جاءت في إطار إعلامي مؤثر استطاع النفاذ إلى عواطفنا قبل عقولنا. الإعلام لا يُخبرنا فقط بما يحدث، بل يخبرنا كيف ينبغي أن نشعر حيال ما يحدث، فهو لا يقدم لك المعلومة مجردة، بل يحيطها بإطار عاطفي مدروس صورةً حزينة، موسيقى مؤثرة، عبارات تحمل بين طياتها التوجيه اللاواعي، حتى تجد نفسك تميل لرأيٍ ما دون أن تدرك أنك دُفعت إليه دفعاً.

في علم النفس، هناك ما يُعرف بـ "الإطار المعرفي" (Framing Effect)، وهي الحيلة التي يعتمد عليها الإعلام لتجويه العقول، حيث يتم تقديم نفس المعلومة لكن بأسلوبين مختلفين لإحداث تأثير نفسي معين. فحين يُقال لك: "90% من الأشخاص نجوا بعد إجراء العملية الجراحية"، تشعر بالاطمئنان، لكن حين يُقال لك: "10% من الأشخاص ماتوا بعد العملية نفسها"، فإن القلق يتسلل إليك، رغم أن المعلومة ذاتها لم تتغير!

وهكذا يعمل الإعلام على تشكيل قراراتنا، في السياسة، في الاقتصاد، في القضايا الاجتماعية وحتى في قراراتنا الشخصية، عبر دفعنا لاتخاذ خياراتٍ نظن أنها نابعة من وعيينا، بينما هي في الحقيقة صناعة التلاعب النفسي الذي لم نشعر به. لقد أدركـت الأنظمة الحاكمة والشركات الكبرى قوة هذا التأثير، فباتت الإعلام أداة للتحكم في الرأي العام، عبر ضخ كم هائل من المعلومات بطريقةٍ مدروسةٍ تجعل الفرد يعتقد أنه يختار بنفسه، بينما هو في الحقيقة يُختار له.

نحن لا نستطيع التحكم في الإعلام، لكنه ليس أقوى منا، بل نحن من نمنحه القوة حينما نُسلم عقولنا له دون وعي. يمكننا اختيار ما نقرأ، وما نشاهد، ومن نتابع، فكما أن الجسد يتأثر بما يأكله، فإن العقل يتأثر بالمعلومات التي يتلقاها. إن الاعتراف بتأثير الإعلام على قراراتنا ليس نهاية المطاف، بل هو بداية الوعي بضرورة التعامل معه بحذر وذكاء. فكما أن الإعلام قادر على تشكيل آراء الجماهير، فإنه قادر أيضًا على تمكينهم إن أحسن استخدامه. والفرق بين الضحية والمتبصر يمكن في القدرة على الفلترة، والتمييز بين المعلومة الصادقة والتوجيه الخفي.

صناع التفاهة:

في زمن لم يعد فيه المضمون معيارًا للنجاح، صعد نجم "صناع التفاهة" على موضع التواصل الاجتماعي، وأصبحوا المؤثرين الجدد، الذين يحصدون ملايين المشاهدات دون تقديم أي قيمة تُذكر. هؤلاء الذين لا يبيعون علمًا، ولا ينشرون فكراً، بل يروجون "للتفاهة" كسلعةٍ مربحة، ويُحولون السخافة إلى محتوى رائق، يستهلكه الناس بشراهةٍ كما يُستهلك الوجبات السريعة، بلا فائدةٍ تُرجى سوى إضاعة الوقت وإفراط العقول. لقد تغيرت معايير النجاح، فلم يعد يُفاس بمدى الفائدة التي يقدمها المحتوى، بل بعدد الإعجابات والمشاهدات. والنتيجة؟ أصبح الأكثر إثارةً للجدل، والأكثر صخباً وضجيجاً، هو الأكثر انتشاراً. لم يعد السؤال: ماذا تقدم؟ بل أصبح: كم عدد متابعيك؟

لقد أدرك "صناع التفاهة" هذه القاعدة، فاستغلوا فضول الجمهور، وأصبحوا يقدمون كل ما يضمن لهم تفاعلاً، ولو كان ذلك على حساب الذوق، والقيم، والعقل. فجأةً، أصبح محتوى الرقص المبتذل، والمشاحنات المصطنعة، والتحديات الساذجة، والمقالب السخيفة، هو السائد.

المشكلة ليست في وجود الترفيه، بل في أن يصبح هو القاعدة، بينما يُدفع "المحتوى الجاد" إلى الهاشم. المشكلة حينما يُصبح "التفاهة" هي المعيار، والعقل يُصبح هو الشذوذ.

المشكلة حينما يُصبح هؤلاء قدوةً لجيل كامل، يرى أن النجاح يُقاس بعدد المشاهدات، لا بمدى الفائدة التي تقدمها. إن أخطر ما في هذا الأمر هو أن صناع "المحتوى الجاد" يواجهون صعوبةً في الوصول إلى الجمهور، لأنهم ينافسون أشخاصاً يبيعون الفراغ في زمنٍ يفضل الناس فيه الاستهلاك السريع على التأمل والتفكير.

في أحد المقاهم الشعبي، حيث يُعد الشاي المغربي بالبطيء المعتاد، جلس "عبد الغفور" يحذق في هاتفه، يمرر إصبعه بين المقاطع بسرعة وكأنه في سباق مع الزمن. بجواره، جلس صديقه "كريم" الذي استرعى انتباهه ضحكات "عبد الغفور" المتكررة. سأله باستغراب: "أش كنتشوف آصاحبي؟".

"شوف شوف، هاد البنت غير كترقص فالكوزينة، وصلت مليون مشاهدة فنهاز واحد!".

ضحك "كريم" بسخرية وأردف: "وخا تكون اختراعات شي علاج لمرض مستعصي، مكناش توصل ليها بهاذ السرعة!".

هذه ليست قصة من الخيال، بل مشهد يتكرر يومياً في كل بيت ومقهى وهو اتفآلاف الشباب. نعيش في زمن أصبح فيه "التفاهة" عملاً متداولة، و"اللاشيء" هو البضاعة الأكثر رواجاً. في الماضي، كنا نرى النجاح في الاجتهاد، في الكدح، في تحقيق الذات، أما اليوم فصار النجاح يقاس بعدد المشاهدات والإعجابات، وصار من يثير الجدل أو يتعزّى أو يمثل "الطوندونس" هو القادر على جني الأموال والشهرة.

أنا مؤثر:

لم تعد كلمة "مؤثر" تعني ما كانت تعنيه، فصار لقباً يُمنح لمن يملك آلاف المتابعين بغض النظر عما يقدّمه. تجد شخصاً يُوثق كل تفاصيل يومه من لحظة استيقاظه حتى دخوله السرير، دونفائدة تُرجى، لكنه رغم ذلك يتبعه الآلاف. آخر يصنع محتوى فارغاً لا يتجاوز كونه تقليداً لمقاطع غريبة، لكنه يُعامل كنجم.

والمفارقة؟ أن هناك من يقتدي بهم، ويسعى لأن يكون مثلهم، لأنهم النموذج الجديد للنجاح السهل. منذ متى أصبح "التحراميات" مهنة؟ ومنذ متى صار "شكون كيسبيي اليوم؟" استراتيجية لزيادة المتابعين؟ بل متى أصبح الهجوم على القيم والأخلاق هو أسرع طريق للشهرة؟

أصبح من الطبيعي أن ترى شاباً يقول لوالده الذي أفنى عمره في العمل: "راه ولّيت كنشد فلوس اليوتيوب بلا ما نخرج من الدار!" هذا هو المنطق الجديد الذي زرعته موقع التواصل الاجتماعي الربح السريع بلا تعب، والنجاح بلا علم أو مهارة. حتى باتت بعض الأسر تُشجع أبناءها على دخول هذا العالم، وتُصبح الأم هي المصورة، والأب هو المخرج، والطفل هو الضحية التي تُستغل في مشاهد سخيفة.

لكن من المسؤول؟:

البعض يُحمل المسؤولية لصناع المحتوى، والبعض الآخر يرى أن الجمهور هو المسؤول، لأنه هو من يستهلك هذا النوع من المحتوى، ويروج له، ويدفع ثمنه من وقته ووعيه. والحقيقة أن الأمر أصبح دائرة مغلقة، المحتوى السطحي ينتشر لأنه مطلوب، وهو مطلوب لأنه سهل الاستهلاك، ومع الوقت يُصبح هو السائد، فينخفض مستوى الذوق العام، وتندثر القيم شيئاً فشيئاً.

في الماضي، كانت النخبة الفكرية والثقافية هي التي تقود الرأي العام، وكان للمجتمع رموز من العلماء والمفكرين والفنانين الملزمين، أما اليوم، فتتوارد هؤلاء إلى الخلف، وتصعد إلى الواجهة من يصرخ أكثر، ومن يرقص أكثر، ومن يتعرّى أكثر. أصبح "المحتوى الجاد" يُكافح للوصول إلى الجمهور، في حين تنتشر الفيديوهات الفارغة كالنار في الهشيم.

هل هناك حل؟

الحل ليس في محاربة هؤلاء، لأنهم لن يختفوا، ولن يتوقفوا ما دامت هناك أرباح تجني. الحل في نشر الوعي، في تغيير العادات الاستهلاكية الرقمية، في دعم المحتوى الجيد، ولو كان انتشاره بطبيّناً. الحل في أن يسأل كل شخص نفسه قبل أن يشاهد أو يشارك. لأننا في النهاية نحن من نصنع هذا العالم، باختياراتنا، وبما نستهلكه يومياً. فاما أن تكون مجرد مستهلكين "للتغافهة"، أو أن تكون صناعاً لذوق أرق، وعقلٍ أعمق. والقرار في أيدينا.

المفتاح يمكن في الوعي النقدي، في أن ندرك كيف يتم التأثير علينا، وأن نسأل دائماً، من المستفيد من توجيههرأي بهذه الطريقة؟، وأن نتعلم كيف نستهلك المعلومة دون أن تستهلكنا. فوسائل الإعلام سلاح ذو حدين، إما أن تكون عبيداً لها، أو أن نحسن استخدامها لنصبح أحراراً في قراراتنا.

سيكولوجية التأثير والإقناع في العصر الرقمي

في عالم اليوم لم يعد التأثير مقصوراً على السياسيين أو القادة أو رجال الدين، بل أصبح متاحاً لأي شخص يملك هاتقاً متصلًا بالإنترنت. من خلال بعض نقرات، يمكن لأي فرد نشر فكرة، والتأثير في الآلاف، بل الملايين، سواء كان ذلك نحو الخير أو التللاع. في هذا العصر، أصبح التأثير والإقناع لعبة نفسية، تُلعب على أوتار العواطف والانفعالات، أكثر مما تستند إلى المنطق والعقل. في زمن لم تعد فيه القوة تُقاس بالسلاح، بل بقدرة الكلمات والصور على غزو العقول، أصبح التأثير فتاً مدروساً، والإقناع علمًا متقدناً.

لم يعد الأمر يقتصر على من يملك الحقيقة، بل على من يستطيع روایتها بطريقة تجعلها أكثر إقناعاً، أكثر جاذبية، وأكثر انتشاراً. في العصر الرقمي، تحولنا من مستهلكين للمعلومة إلى أهداف مباشرة لحملات التأثير، حيث يتلاعب صانوو المحتوى، والشركات، وحتى الدول بعقولنا دون أن نشعر.

التأثير عبر المشاعر:

منذ القدم كان الإنسان يتأثر أكثر بالمشاعر لا بالعقل. في العصر الرقمي، استُخدمت هذه الحقيقة لتوجيه سلوك الجماهير. العناوين الصادمة، القصص العاطفية، والصور المؤثرة، كلها وسائل تُستخدم لإثارة المشاعر وتحقيق التأثير الفوري. لم يعد الناس يبحثون عن الحقائق بقدر ما يبحثون عن المحتوى الذي يلامس مشاعرهم، سواء كان خوفاً، أو غضباً، أو تعاطفاً. تخيل أنك تجلس في مقهى، تفتح هاتفك، وتبدأ في تصفح موقع التواصل الاجتماعي. أول ما يظهر لك هو فيديو مؤثر لطفل يبكي بسبب الفقر، يتبعه منشور غاضب عن فساد سياسي، ثم إعلان مُغير عن منتج يبدو أنه الحل السحري لكل مشاكلك. دون أن تدرك، قد تجد نفسك متأثراً، مشحوناً، وربما مقتنعاً بمعلومة أو مشترياً لشيء لم تكن تفكر فيه قبل لحظات.

السر هنا بسيط نحن لا نتخذ قراراتنا بناءً على المنطق فقط، بل وفقاً لما تشعر به قلوبنا قبل أن تستوعبه عقولنا. هذه القاعدة النفسية أدركها الشركات ووسائل الإعلام جيداً، فبدأت تضع العاطفة قبل المنطق، وتجعل القصص المؤثرة أداة لبيع المنتجات، وتحويل القضايا إلى موجات عاطفية تجرّ الناس وراءها بلا تفكير.

هندسة الانتباه السيطرة على العقول في زمن الإدمان الرقمي:

في عصر الشبكات الاجتماعية، أكبر منافسة ليست بين الشركات، بل بين التطبيقات على وقت المستخدم وانتباهه. تستخدم منصات مثل فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام خوارزميات مُعقدة هدفها إبقاء المستخدم أطول وقت ممكن.

ميزة التمرير اللانهائي (**infinite scroll**) تجعل الدماغ عالقاً في دوامة لا نهاية من المعلومات، فيصبح من الصعب التوقف. الإشعارات الملونة والمحفزات الصوتية صُممت لتحفز الدووبامين في الدماغ، مما يجعل الإنسان مدمداً على التفاعل مع هاتفه. نظام الإعجابات والتعليقات يعزز الحاجة الفطرية للتقدير والقبول الاجتماعي.

في هذه البيئة، يصبح الإقناع أكثر سهولة، حيث يمكن توجيه الجماهير نحو قناعات معينة، فقط عبر التحكم في نوعية المحتوى الذي يظهر لهم باستمرار.

قوة الجماعة كيف تؤثر التوجهات العامة على قرارات الأفراد؟

أحد أقوى أدوات الإقناع في العصر الرقمي هو مبدأ "القطبيع" أو تأثير الجماعة (**bandwagon effect**). عندما يرى الشخص أن فكرة ما تحظى بشعبية، فإنه يكون أكثر ميلاً لتبنيها، ليس عن قناعة منطقية، ولكن خوفاً من العزلة أو الاختلاف.

هذه الظاهرة تُعرف في علم النفس بتأثير القطبيع، حيث يميل الإنسان إلى تبني رأي الجماعة حتى لو لم يكن مقتنعاً به بالكامل. في العالم الرقمي، تتضخم هذه الظاهرة بشكل خطير، إذ يكفي أن يكون رأي معين هو الأكثر انتشاراً حتى يبدو وكأنه الحقيقة المطلقة، بينما الأصوات المخالفة تختفي وسط الضجيج، حتى لو كانت تملك حججاً أقوى.

التلاعب بالمعلومات حين يصبح الكذب سلاحاً للإقناع:

في العصر الرقمي أصبح من السهل صناعة واقع افتراضي يخدم أجندات معينة. الأخبار المزيفة، الصور والفيديوهات المفبركة، وحتى الحسابات الوهمية، كلها أدوات تُستخدم للتأثير على الرأي العام.

الصور المعدلة أو الخارجة عن سياقها يمكن أن تغير مفهوم الناس عن الأحداث، وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل (Deepfake) تجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والتزيف. الحملات المنظمة (bots & trolls) أيضاً يمكن أن تخلق انطباعاً زائفاً بأن هناك دعماً جماهيرياً لفكرة معينة.

لم يعد الوصول إلى الحقيقة سهلاً كما كان، فقد أصبحت المعلومات تُعاد صياغتها، تقطع وتركب، وتُقدم بطريقة تجعلها أكثر إقناعاً، حتى لو لم تكن صحيحة. في مثل هذا العالم تصبح الحقيقة نسبية، ويصبح من يملك المنصة الأعلى صوتاً هو الأكثر إقناعاً، بغض النظر عن صحة كلامه.

هل هناك مفر؟ كيف نحمي أنفسنا من التأثير السلبي؟

رغم قوة الأدوات الرقمية في التأثير، يبقى الإنسان مسؤولاً عن اختياراته الفكرية. هناك بعض الوسائل التي يمكن أن تقلل من التلاعب بنا.

1. **الوعي بالتحيزات العقلية:** إدراك أن العقل يميل إلى تصديق ما يتوافق مع مشاعره، وأن العواطف يمكن أن تكون سلاحاً يُستخدم ضده.
2. **التأكد من المصادر:** عدم مشاركة أي معلومة قبل التحقق منها، خاصة إذا كانت تثير مشاعر قوية.
3. **تقليل التعرض للمؤثرات الرقمية:** تحصيص وقت محدد لاستخدام موقع التواصل، والابتعاد عن التمرين الانهائي الذي يُغرق العقل في سيل من المحتوى غير الموجه.
4. **تنويع مصادر المعرفة:** القراءة والاستماع لوجهات نظر مختلفة حتى لا يقع الشخص في فخاعة المعلومات التي تخلقها الخوارزميات.

في العصر الرقمي، لم يعد التأثير والإقناع يعتمد على المنطق والحجج، بل أصبح لعبه نفسية تستخدم أدوات متطرفة لاستهداف العقل البشري. السؤال الحقيقي ليس "من يُقنع من؟"، بل "هل نحن مسيرون دون أن نشعر؟". إذا لم نتحكم في وعيينا، فسيتحكم فيه الآخرون.

النظريّة باختصار:

- أنت أذكي من أن تسلم عقلك للإعلام دون وعي.
- مجتمعاتنا نخرتها التفاهة، لدرجة أصبحت "التفاهة" عملة نادرة و "الللاشيء" البضاعة الأكثر رواجاً.
- المفتاح يكمن في الوعي النقدي، في أن ندرك كيف يتم التأثير علينا.

المحور السادس

بين القيمة التقليدية والمعنى

المدحش: أيهما أصح؟

في إحدى الجلسات العائلية، احتد النقاش بين الجد والحفيد حول موضوع حساس: هل يجب أن نتمسك بقيمتنا وتقاليتنا كما هي، أم أن علينا أن نساير العصر ونتبني الفكر الحديث بكل ما يحمله من تغييرات؟ كان الجد يجلس بهدوء، يراقب حفيده الذي يتحدث بحماس عن الحرية الفردية، عن التغيير، وعن ضرورة التحرر من القيود القديمة التي لم يعد لها مكان في عالم اليوم.

"لكن يا جدي، نحن في القرن الواحد والعشرين! لا يمكننا أن نبقى أسرى لمعتقداتٍ تعود إلى مئات السنين. العالم تغير، والعقلية يجب أن تتغير أيضًا"، قال الحفيد بحماس. ابتسם الجد ثم ارتفع قهوته ببطء قبل أن يجيب: "وهل يعني التغيير أن نتخلى عن كل شيءٍ كان في الماضي؟ أن نهدم كل ما بناه أجدادنا لمجرد أنه قديم؟".

لطالما كان الصراع بين القيم التقليدية والفكر الحديث أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات. البعض يرى أن القيم التي نشأنا عليها هي أساس هويتنا، وهي ما يمنحك الاستقرار والاتزان، بينما يرى آخرون أن هذه القيم لم تعد تصلح لعالمٍ يتحرك بسرعة، وأنها تعيق التقدم وتشعر الأفراد من تحقيق ذاتهم بحرية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل علينا أن نختار طرفةً واحدًا فقط؟ أم أن هناك طررقاً وسطًا يجمع بين الحكمة القديمة ورؤية المستقبل؟

من المفارقات أن البعض من يدعون إلى الفكر الحديث والانفتاح، يصبحون متعصبين لفكريهم بنفس الطريقة التي يتعصب بها التقليديون لمعتقداتهم. فهم يرون أن أي شخص يتمسك بشيءٍ من الماضي هو "متخلف" أو "غير واعٍ"، تماماً كما يرفض بعض التقليديين أي فكرة جديدة بحجة أنها تفسد القيم والمبادئ. لكن ماذا لو كنا بحاجة إلى مزيج من الاثنين؟ ماذا لو كانت الحكمة الحقيقية في أن ننتهي من التراث ما يخدمنا، ونفتح الباب للتغيير حين يكون ضروريًا؟

هل الموروثات الفكرية قديمة أم أنها تحمل حكمة خالدة؟

في زحام الزمن، تتبدل الأجيال وتعاقب العصور لكن تبقى الموروثات الفكرية كجذور تمتد في أعماق المجتمع، تغذى أبناءه بما حمله السابقون من تجارب وحكم. إذا نظرنا إلى "القرآن الكريم" سنجد أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم على القديم لمجرد قدمه، ولم يتمتد الجديد لمجرد حداثته، بل جعل المعيار الحقيقي هو الحق والباطل، الصالح والفساد، وليس الزمن الذي ولدت فيه الفكرة. فكم من تقليدٍ قديمٍ هو حكمةٌ راسخة، وكم من فكرٍ حديثٍ لا يعدو أن يكون سراباً مضللاً.

في "الإسلام" هناك قيمٌ ومبادئٌ لا تتبدل، لأنها مستمدَّةٌ من الفطرة التي خلق الله الناس عليها. فالصدق، والأمانة، والعدل، والرحمة، وحفظ الحقوق، كلها قيمٌ حملتها الشرائع السماوية عبر العصور، لأنها ليست وليدة مجتمعٍ بعينه، بل هي جزءٌ من ناموس الحياة. هذه الموروثات ليست قديمةً بالمعنى الزمني، بل خالدةٌ بمعنى صلاحيتها لكل زمانٍ ومكان. لكن في المقابل هناك موروثاتٌ ترتبط بعادات الناس وأساليب حياتهم، وهذه قد تتغير بتغير الظروف. فما كان مناسباً لزمانٍ قد يصبح عائقاً في زمانٍ آخر. ولهذا نجد أن "الإسلام" لم يفرض نمطاً جامداً للحياة، بل ترك مساحةً واسعةً للاجتهداد وفق مقاصد الشريعة ومصالح الناس.

عبر التاريخ استطاع المسلمون التمييز بين ما هو موروثٌ نافعٌ، وما هو تقليدٌ أعمى، فلم يترددوا في تطوير علومهم وتجارتهم ونظمهم الاجتماعية، ما دامت لا تتعارض مع القيم "الإسلامية". ولم يكن التمسك بالموروثات عائقاً أمام الإبداع، بل كان بثباته الجذور التي تمنح الشجرة ثباتها، حتى تستطيع أن تمتد أغصانها نحو السماء.

فالموروثات الفكرية ليست قديمةً أو حديثةً بحد ذاتها، وإنما هي ميزانٌ للحكمة، فمنها ما هو راسخٌ في فطرة الإنسان، ومنها ما هو متغيرٌ يخضع للزمن. ومن يظن أن القديم كله باطلٌ، كمن يظن أن كل جديدٍ صوابٌ، وكلاهما قد يقع في وهم التعميم. إن الميزان الحقيقي ليس في "قدَم" الفكرة أو "حداثتها"، وإنما في حقيقتها، وصدقها، وانسجامها مع الفطرة السليمة والقيم النبيلة. وهذا هو المنهج الذي جاء به "الإسلام"، منهجٌ لا يرفض كل جديد، ولا يقدس كل قديم، بل يزن الأمور بميزان الحق، ويبحث عن الحكمة أينما وُجدت، في الماضي أو الحاضر، لأنها ضالة المؤمن، وهو الأحق بها أينما وجدت.

الموروثات الفكرية ليست مجرد رواسب ماضية نحملها معنا عبر الأجيال، بل هي انعكاسٌ لرؤى الإنسان للحياة ومعاييره الأخلاقية والاجتماعية. بعضها وُلد من رحم الحكمة والتجربة، فأصبح بوصلاً توجه الأفراد والمجتمعات، بينما بعضاً الآخر ليس سوى قيدٍ وهي يعطى الفكر ويعيق التقدم. "الإسلام" لا يرفض الموروثات لمجرد أنها قديمة، بل يزنها بميزان العقل والشرع، تماماً كما جاء في قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْبَةِ مَنْ نَذِيرٌ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُفْتَدِونَ". هذه الآية تكشف عن نزعة الإنسان إلى التبعية العمى، حيث يتحول الموروث إلى صنمٍ يعبد دون وعي أو تمحيص.

لكن، وعلى الجانب الآخر، هناك قيمٌ ومبادئٌ صاغتها التجربة الإنسانية وحفظتها الشريعة، مثل العدل، الرحمة، والإحسان، وهي لا تندثر بمرور الزمن، لأنها متجلدة في الفطرة السليمة. لذلك قال النبي ﷺ: "إِنَّمَا بُعْثَتْ لَأَنَّمِمْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ"، لم يأتِ "الإسلام" ليهدم كل قديم، بل ليهذب ما كان صالحًا ويقوم ما كان فاسدًا. التحدي الحقيقي ليس في التخلص من الموروثات أو التمسك بها، بل في القدرة على التفريق بين ما هو قيمةٌ خالدة، وما هو عادةٌ بالية. فالحكمة ليست في الماضي ولا في الحاضر، بل في الصدق والحق.

إن من سنن الله في الكون أن الحياة في تغير مستمر، فالثابت الوحيد هو التغيير. ولكن "الإسلام"، بمنهجه المتكامل، أعطى المسلمين ميزانًا دقیقاً يزنون به الأمور، فلا يكونون أسرى للماضي دون تفكير، ولا منجرفين مع الحاضر دون بصيرة. فالقيم التقليدية التي نشأت عليها المجتمعات، إن كانت قائمةً على العدل والصدق والترابط، فهي امتداد للفطرة الإنسانية التي أقرها "الإسلام"، ولهذا نجد أن "الإسلام" لم يأت ليجتث جميع عادات العرب، بل صاحبها وهدّبها.

أما الفكر الحديث، فليس كله خيراً أو شرّاً، وإنما يُنظر إليه بميزان الشرع والعقل. فإن كان يحمل في طياته ما يعزّ القيم الإنسانية النبيلة، كحقوق الإنسان الحقيقية، والعدل الاجتماعي، والبحث العلمي، فهو امتداد لما يدعو إليه "الإسلام". لكن إن كان محفلاً بأفكار تتعارض مع الفطرة، مثل التفكك الأسري، والانحلال الأخلاقي، وعبادة المادة، فهنا يكون الواجب الحذر والتمحيص، لا الانجراف الأعمى وراء كل جديد فقط لأنّه جديد. لذلك، فالسؤال ليس: "هل نتمسك بالماضي أم نواكب الحاضر؟" وإنما: "كيف نزن الأمور بميزان الحكمة؟". وهذا ما علمنا إياه "القرآن" حين خاطب أهل العقول قائلاً: "وَيُحِلُّ لَهُمْ الْطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّثَ" ، فكل ما كان طيباً، سواء كان من موروثات الماضي أو ابتكارات الحاضر، فهو مقبول، وكل ما كان خبيثاً، فهو مرفوض، مهما كان مصدره.

"الإسلام" لم يجعل الإنسان عبّاداً لموروثاته ولا أسيراً لمستجداته العصر، بل علمه كيف يكون صاحب رؤية ناقدة، متحرّراً من الأوهام، متمسّكاً بالحكمة، وميزانه في ذلك قول النبي ﷺ: "الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها".

الصدام بين الحداثة والتقاليد في اتخاذ القرارات.

منذ أن بزغ فجر "الإسلام"، نشأت ظاهرة الصراع بين التجديد والتمسك بالماضي، وهي ظاهرة لم تكن وليدة عصرٍ واحدٍ، بل امتدت عبر العصور، بأشكالٍ متعددة، تتبّع بين التشدد والانفتاح، وبين الجمود والإبداع.

منذ عهد "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه، برزت إشكالية التوفيق بين المبادئ الثابتة والتطور الإداري. فقد واجه تحديات جديدة لم تكن موجودة في عهد النبي ﷺ، مثل اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وظهور الحاجة إلى نظم مالية وإدارية أكثر تعقيداً. ومن أبرز قراراته إنشاء الدواوين (الوزارات)، وهي فكرة مستوحاة من الفرس والرومان، لكنها خدمت الدولة الإسلامية بشكل فعال. ومع ذلك، تعرض بعض الاعترافات من قبل من رأوا أن ذلك قد يفتح الباب لتقليل الأمم الأخرى بشكل غير محمود، إلا أنه أجابهم بقوله: "لا يمنعنا ما وافق الحق أن نأخذ به".

وفي العصر العباسي، تجل了 الصراع الفكري حول الحداثة والتقاليد في شكل واضح. فحينما تبني الخلفاء العباسيون نهج الانفتاح على الفلسفة اليونانية وعلوم الأمم الأخرى، رأى بعض العلماء أن هذا الأمر يعزز من قوة الأمة بالعلم، بينما عارضه آخرون خوفاً من الذوبان الثقافي. المأمون، الخليفة العباسي، كان من أشد الداعمين للعلوم والفلسفة، حتى أنه دعم حركة الترجمة بشكل غير مسبوق. لكنه في الوقت نفسه فرض الفكر المعتزلي بالقوة، مما جعل الكثيرين يرفضون الفلسفة لذاتها، ولكن لأنها أصبحت رمزاً للقهر الفكري.

أما في الأندلس، فقد مثل "ابن رشد" نموذجاً للمفكر الذي أراد التوفيق بين الفلسفة والشريعة، لكنه اصطدم بمعارضة شديدة من التيار التقليدي في عصره، حتى نُفي وأُحرقت كتبه. ومع ذلك، بقيت أفكاره مؤثرة في الفلسفة الغربية لقرون، مما يظهر كيف أن الأفكار التي تُحارب في زمانها قد تصبح فيما بعد حجر الأساس لحضارات أخرى.

نرى أيضاً في زمن "عمر بن عبد العزيز"، حاول هذا الخليفة أن يحدث تغييراً جذرياً في توزيع الثروات، ويعيد العمل بالعدل الاقتصادي الذي كان سائداً في عهد النبي ﷺ و"أبي بكر" و"عمر" رضي الله عنهم. لكنه وجد مقاومة كبيرة من بعض كبار القوم الذين اعتادوا على الامتيازات المالية، مما يوضح أن مقاومة الحداثة ليست دائمة بسبب التقاليد الدينية، بل أحياناً يكون لها جذور اجتماعية واقتصادية.

كيف نوازن بين احترام الموروث والتفكير المستقل؟

من هذه القصص، يتضح أن "الإسلام" لم يكن يوماً ضد الحداثة، لكنه أيضاً لم يكن متواهلاً مع كل تجديد بلا ضوابط. بل كان الميزان دائمًا هو: هل هذا التغيير يخدم الإنسان والمجتمع في إطار القيم "الإسلامية" أم لا؟

إذا تأملنا التاريخ "الإسلامي" نجد أن التوازن بين الحداثة والتقاليد لم يكن مجرد مسألة نظرية، بل كان تحدياً واقعياً تعاملت معه الأجيال بطرق مختلفة. لم يكن كل جديد مرفوضاً، ولم يكن كل قديم مقدساً، بل كان الفيصل دوماً هو المعيار الشرعي والعقلي الذي يحكم مدى نفعية أي تغيير وتأثيره على الأمة. في بعض الفترات تحولت التقاليد إلى عوائق أمام الإبداع والتطور، ليس لأنها متجذرة في الدين، ولكن لأن بعض المجتمعات جمدت الفهم الصحيح للنصوص، وظننت أن ما ورثته عن الأجداد هو الدين ذاته. وفي حين كان العلماء في العصور الذهبية يجتهدون في تطوير العلوم وإيجاد الحلول، أصبح البعض لاحقاً يخشى أي مساس بالموروثات، حتى ولو كانت اجتهادات بشرية قابلة للنقاش.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في عصور الانحطاط حينما تم تحريم الطباعة في بعض الدول "الإسلامية" باعتبارها "بدعة"، بينما كانت أوروبا تستفيد من الطباعة في نشر المعرفة، مما أدى إلى فجوة معرفية ضخمة بين العالم "الإسلامي" والغرب.

على الجانب الآخر هناك فترات شهدت اندفاعاً نحو "التحديث" بدون ضوابط، حيث تم استيراد الأفكار والتقاليد الغربية دون مراعاة للهوية "الإسلامية"، فبدأ بعض المجتمعات يتخلّى عن قيمه وتقاليده بدعوى التقدم، مما أحدث تصادماً بين الأجيال، حيث أصبح الشباب مشوشاً بين جذورهم الثقافية والنماذج الغربية المفروضة عليهم.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحولات الاجتماعية الجذرية التي حدثت في بعض البلدان "الإسلامية" بعد الاستعمار، حيث فُرضت نماذج قانونية واجتماعية دخيلة، أدت إلى تغيير نمط الأسرة، وال العلاقات الاجتماعية، وحق النظرة إلى العمل والنجاح، مما خلق أزمات هوية مستمرة حتى اليوم.

الحل يكمن في التجديد الوعي أي الأخذ من الحداثة ما ينفع، دون أن نفقد القيم التي تُشكل جوهر مجتمعنا. فقد رأينا في التاريخ "الإسلامي" كيف استطاع العلماء والمسلمون الأوائل أن يأخذوا من الحضارات الأخرى ما يخدم الأمة دون أن يفقدوا هويتهم، والدليل على ذلك ما حدث في العصر العباسي حينما تبني المسلمون علوم الفرس واليونان والهند، لكنهم أضافوا إليها اللمسة "الإسلامية" وجعلوها جزءاً من حضارتهم. وكما قال "الشاطبي" رحمة الله: "المحافظة على القديم الصالح، وأخذ الجديد النافع"، فهذا هو الميزان الذي يجب أن يحكم قراراتنا اليوم، سواء في التعليم، أو في القوانين، أو في الحياة الاجتماعية.

إن التقاليد ليست كلها صالحة لكل زمان ومكان، كما أن الحداثة ليست كلها خيراً محضًا. الحكمة الحقيقة هي في معرفة متى يجب أن نتمسك بال מורوث، ومتى يجب أن نفتح الباب للتغيير. فإن كان التقاليد يحفظ القيم والمبادئ، فهو جدير بالبقاء، وإن كان الحداثة تقدم حلولاً جديدة دون أن تخل بالثوابت، فلا ينبغي رفضها لمجرد كونها جديدة.

وكما قال "الإمام مالك": "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"، أي أن التجديد يجب أن يكون مبنياً على أسس سليمة، لا مجرد تقليد أعمى للآخرين.

فالصدام بين الحداثة والتقاليد لن ينتهي، لكنه سيظل دائرياً اختباراً لمدى وعيينا وقدرتنا على التمييز بين التطوير النافع والتقليد الأعمى، وبين الحفاظ على القيم والانغلاق غير المبرر.

النظريّة باختصار:

- الإسلام لم يجعل الإنسان عبداً لموروثاته ولا أسيراً لمستجدات العصر.
- الأفكار التي تُحارب في زمانها قد تصبح فيما بعد حجر الأساس لحضارات أخرى.
- الميزان الذي يجب أن يحكم قراراتنا اليوم هو المحافظة على القديم الصالح، وأخذ الجديد النافع.

تخيّل رجلاً يسيراً في صحراء قاحلة، تلسعه حرارة الشمس، فيرى بئر ماء وسط الرمال، فيركض نحوه ليروي عطشه. لكنه قبل أن يشرب، يجد على فوهة البئر ورقة مكتوب عليها: "اشرب بحكمة، فالماء قليل، وإن أفرغته دفعة واحدة، ستبقى عطشاناً إلى الأبد". هكذا هي العاطفة شعور متذبذب كالماء، إن أطلقت له العنان دون قيود، قد يغرقك، وإن كبحته تماماً، قد تموت عطشاً. السؤال ليس ما إذا كنا نستطيع التحكم في العاطفة، بل كيف نوازن بين الشعور والعقل حتى لا تسيطر العاطفة علينا أو ندفعها حتى الجفاف؟

العاطفة في ذاتها ليست عدواً للعقل، بل هي جزء أساسي من تكويننا النفسي. في "القرآن الكريم"، نرى كيف كان الأنبياء يعبرون عن مشاعرهم، فالنبي "يعقوب" عليه السلام بكى حتى ابصّر عيناه، والنبي "مهد" ﷺ كان يبكي عند وفاة ابنه إبراهيم ويقول: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا". لم يكن ذلك ضعفاً، بل إدراكاً أن المشاعر يجب أن تُعبر، ولكن بوعي وانضباط. في المقابل هناك من يكتب عواطفه معتقداً أن القوة تعني ألا يشعر بشيء، فتحتول مشاعره المدفونة إلى قنابل موقوتة تنفجر في لحظات الغضب، أو إلى أمراض نفسية وجسدية.

الفرق بين قمع العاطفة وإدارتها بذكاء

في دروب الحياة المترعرعة يقف الإنسان بين مشاعره المتذبذبة وعقله الصارم، بين ما يشعر به وما يملئه عليه المنطق. وكثيراً ما يخلط الناس بين ضبط العاطفة وقت الأزمات، وبين دفعها وقمعها حتى تراكم كالجمر تحت الرماد، لا تلبث أن تنفجر في لحظة غير متوقعة. فهل الحل في خنق المشاعر؟ أم أن الذكاء يكمن في إدارتها دون أن تفقد روحك أو تقع أسيراً لها؟

كان "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه مثلاً حياً على هذا التوازن، اشتهر بشدته لكنه كان في الوقت نفسه أكثر الناس رقة وعدلاً. لم يكن قاسياً، ولم يكن متهاوياً، بل كان يعلم أن العاطفة إن لم تهذب صارت ضعفاً، وإن لم تمنح حقها صارت حجراً يثقل القلب. فقد روي أنه رأى رجلاً لا يقبل أبناءه، فقال له: "ما ذنبي إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟". كان يعلم أن الإنسان ليس آلة جامدة، ولكنه أيضاً ليس مخلوقاً يسير حيث تأذنه مشاعره بلا توجيه.

إن الفرق بين قمع العاطفة وإدارتها يشبه الفرق بين النهر والسد، النهر المتدفع بلا حواجز قد يغرق المدن ويحرق البيوت، لكن السد الذي يُحكم إغلاقه بلا منافذ قد ينفجر في لحظة واحدة ويدمر كل شيء. أما السد الذي يتيح ممرات للماء، فيسمح لها بالانسياب المنظم، فهو الذي يستفيد منه الناس دون أن يخشوا طوفانه. قمع العاطفة يشبه من يضع حجراً على نبع ماء، يظن أنه قد سيطر عليه، لكنه في الواقع يصنع بركاناً تحت الأرض، سينفجر في أي لحظة. أما إدارتها فهي أشبه بمن يبني قنوات توجه المياه حيث ينبغي لها أن تسير، فتسقى الأرض بدلاً من أن تغمرها وتفسدها.

من يدفن مشاعره يصبح مع الوقت غريباً عن نفسه بلا هوية شعورية، أشبه بمن يرتدي قناعاً بارداً يخفي وراءه طوفاناً من الأحاسيس المكبوتة. ومن يترك العاطفة تحكمه دون عقل، يصبح كريشة في مهب الريح، تسيره الأحداث وتقلبات الأيام حيث تشاء. لكن من يعي مشاعره يتقبلها ثم يوجهها بحكمة، فهو سيد قلبه لا عبده. التحكم بالعاطفة لا يعني قتلها بل تهذيبها، توجيهها، واستثمارها فيما ينفع. فالإنسان الذي يفهم مشاعره، ولا يخجل منها، لكنه في الوقت ذاته لا يسمح لها بأن تحكمه، هو إنسان يقود قلبه بعقله، ويستخدم عقله بروح تنبض بالحياة.

قمع العاطفة الكبت الذي ينفجر لاحقاً:

القمع هو دفن المشاعر الحقيقية سواء كان خوفاً، حزناً، غضباً أو حتى حباً. كثيرون يعتقدون أن القوة تعني أن "لا تشعر"، فيكتم الرجل دموعه حتى ينهر قلبه، أو تبتلع المرأة حزنها حتى يتحول إلى أوجاع في جسدها. القمع لا يلغي المشاعر، بل يجعلها تترافق كبركان خامد، لا يلبت أن ينفجر في لحظة ضعف أو إرهاق.

أمثلة على قمع العاطفة:

- ✓ الشخص الذي يتظاهر بالصلابة بعد فقدان عزيز، لكنه يجد نفسه منهازاً بعد أشهر.
- ✓ الموظف الذي يتحمل الإهانات بصمت، لكنه ينفجر في لحظة غير متوقعة.
- ✓ الزوجة التي تكتم مشاعرها تجاه تصرفات زوجها، حتى تترافق الغصص وتتحول إلى برود أو نفور.

القمع يشبه وضع غطاء على وعاء يغلي، قد يظل متماسكاً لبعض الوقت، لكن الضغط الداخلي سيجعل الانفجار مدمراً.

تقنيات السيطرة على العواطف عند اتخاذ القرارات

في زحام الحياة، وبين أمواج المشاعر المتلاطمة، يقف الإنسان أمام قرارات مصيرية لا تقبل الخطأ. يحاول أن يزن الأمور بعقله، لكنه يجد أن العاطفة تتسلل إلى قلبه، تهمس له، تدفعه نحو اتجاهات لم يكن قد خطط لها. في أعماق النفس البشرية، حيث تتشابك المشاعر مع المنطق، يمكن السؤال الأزلي: هل الإنسان سيد قراراته، أم أن العاطفة تجره إلى حيث لا يدرى؟ لقد ظلت العاطفة جزءاً أصيلاً من تكوين الإنسان، تدفعه للحب، وتجره للغضب، وتغرقه في الحزن، وترفعه للفرح، ولكن حين يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المصيرية، هل من الحكمة أن يكون القلب هو القائد؟ أم أن العقل هو ريان السفينة؟

يُحكى أن "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه، ذُكر له رجل عظيم الهيبة، حسن الحديث، فظنَّ أنه رجل ذو فضل وعقل. فسأل: هل عاشرتموه في السفر؟ فقالوا: لا. قال: هل تعاملتم معه في المال؟ قالوا: لا. قال: هل جربتموه في الغضب؟ قالوا: لا. فقال: "إذن، لا تعرفونه".

إن العاطفة في لحظة القرار قد تخدع الإنسان، فقد يرى شخصاً بعين الحب، فيغيب عنه عقله، أو يكرهه، فلا يرى فضائله. ولهذا، فإن اتخاذ القرار بعقلانية لا يعني قمع المشاعر، وإنما تهذيبها وإخضاعها للفهم العميق، تماماً كما كان يفعل الصحابة والتابعون حين يضعون حواجز بين اندفاعهم وبين قراراتهم المصيرية.

ويُحكي أيضاً أن رجلاً جاء إلى الخليفة "عمر بن عبد العزيز" يشكوا إليه ابنه الذي هجره. كان الأب غاضباً، يملاً صوته التأثر والألم، ولاماً ملامة تتطيق بالعاطفة الجريحة. سأله "عمر": "وهل سألت نفسك إن كنت قد قصرت في حقه؟" سكت الرجل، كأنه لأول مرة يعيid النظر في موقفه من زاوية أخرى. هنا، لم يحكم الخليفة بناءً على مشاعر الأب وحدها، بل طلب الترثيث، ووضع العقل ميزاناً للحكم قبل أن تصدر أي إدانة.

العاطفة تمنحنا الدفء، تدفعنا للحب، تلهمنا لنكون أناساً أفضل، لكنها أيضاً قد تكون نفقاً معتنماً حين تسلينا قدرتنا على التفكير السليم. أما العقل، فهو بوصلة القرارات، لكنه إن تجرد تماماً من الإحساس، بات كالجسد بلا روح. التحدي الحقيقي ليس في اختيار أحدهما على حساب الآخر، بل في تحقيق ذلك التوازن الدقيق بين القلب والعقل. كثيرون في لحظة اندفاع اتخذوا قرارات ظنواها صحيحة، فقط ليكتشفوا لاحقاً أنهم كانوا أسرى مشاعر عابرة.

هناك من استقال من وظيفته بسبب موقف غضب واحد، وهناك من قطع علاقه دامت سنين بسبب لحظة إحباط، وهناك من اندفع في زواج لم يكن له نصيب من التروي والتفكير، فدفع الثمن لاحقاً.

العقل وحده ليس الحل، كما أن العاطفة وحدها ليست المخرج. تأمل كيف كان النبي ﷺ يتعامل مع الأمور بحكمة موزونة؟ حين جاءه شاب يستأذنه في الزنا، لم يزجره، لم يغضب، بل سأله بهدوء: "أتحببه لأمك؟" فأجاب الشاب: "لا، جعلني الله فداءك". قال النبي ﷺ: "وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم"، لم يكن الجواب مجرد نهي، بل كان مدروساً، مسّ القلب والعقل معاً، فترك أثراً أعمق مما كان سيفعله التعنيف.

ذات يوم جاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله أن يوصيه، فقال له النبي: "لا تغضب". فردد مراً، فقال: "لا تغضب". وكان هذا التوجيه البسيط يحمل مفتاحاً للسيطرة على العواطف، ليس بكتبه، بل بفهمها والتعامل معها بحكمة. فالقرارات التي تُتخذ تحت وطأة الغضب، أو في لحظة انفعال، غالباً ما تكون متسرعة، يندم عليها المرء حين تهألا العاصفة في داخله.

ل لكن كيف نحقق هذا التوازن؟ كيف نقود مشاعرنا بدلاً من أن تقودنا هي؟

لـ 1. **التأمل قبل القرار "لحظة الصمت الذهبية":** حين تواجهك لحظة حاسمة، لا تُجب فوراً، لا تتصرف في غمرة المشاعر. خذ خطوة للوراء، راقب نفسك كما لو كنت شخصاً آخر يشاهد الموقف من بعيد. تلك الثواني القليلة التي تمنحك لنفسك قد تغير مسار قرارك بالكامل. ألم يُوصي النبي ﷺ بالتمهل قائلاً: "التأم، من الله، والعجلة من الشيطان".

التسمية والتسميم "افهم مشاعرك قبل أن تفهم قرارك":
كثيراً ما نخلط بين المشاعر المختلفة. قد نعتقد أننا غاضبون
بينما نحن خائفون، أو نظن أننا حزينون بينما نحن في الحقيقة
نشعر بالإحباط. عند اتخاذ قرار، حاول أن تعطي اسمًا دقيقًا لما
تشعر به، فالمشاعر المبهمة تتحكم بك، أما المشاعر المفهومة
فتشكل جزءاً منك.

3. فكر بعقل "المستشار" لا عقل "المتأثر": حين تغمرك العاطفة، أسأل نفسك: "ماذا لو كنت أنا المستشار لشخص آخر؟ بماذا كنت سأنصحه؟" هذه التقنية تجعلك تخرج من أسر العاطفة لترى الأمور بمنظور أوضح.

4. ميز بين الرغبة وال الحاجة "لا تتخذ قراراً وأنت جائع!": عندما يجوع الإنسان، يرى كل شيء من منظور حاجته للطعام، وكذلك الحال مع المشاعر. لا تتخذ قراراً وأنت متألم، أو مشتاق، أو غاضب، لأن العاطفة ستدفعك لتلبية رغباتك اللحظية، لا مصلحتك الحقيقية.

5. الرابط الروحاني "أنت أقوى من عواطفك": حين تشعر بأن مشاعرك تقودك نحو قرار متسرع، استحضر حديث النبي ﷺ: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". ذكر "الله"، "الصلوة"، و"التسبيح" تهدئ النفس، فتجعل العقل يتولى القيادة بدلاً من العاطفة.

في النهاية العواطف ليست عدواً يجب القضاء عليه، ولكنها قوة تحتاج إلى توجيه. تماماً كما أن الرياح قد تدمر السفينة إن لم تكن لها أشرعة، لكنها قد توصلها إلى بر الأمان إن أحسن استخدامها. ليست المشكلة في المشاعر، ولكن في سوء إدارتها. فالعقل بلا عاطفة قسوة، والعاطفة بلا عقل تهور. والنجاح الحقيقي هو أن تعرف متى تنتصت لقلبك، ومتى تصمت وتدع عقلك يتحدث.

كيف نطور الذكاء العاطفي لتحقيق توازن أفضل؟

الذكاء العاطفي:

الذكاء العاطفي هو القدرة على إدراك العواطف وفهمها وإدارتها بشكل واعٍ ومتزن، سواء على المستوى الشخصي أو في التعامل مع الآخرين. وهو لا يعنى فقط الشعور بالمشاعر، بل أيضًا القدرة على تحليلها وتوجيهها بطريقة تساهم في اتخاذ قرارات أكثر حكمة وتفاعلات أكثر إيجابية. يعد هذا النوع من الذكاء عنصراً أساسياً في الحياة اليومية، حيث يؤثر على كيفية تواصلنا مع الآخرين، وكيفية استجابتنا للمواقف المختلفة، ومدى قدرتنا على التحكم في انفعالاتنا والتكيف مع التحديات. يتميز الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي العالي بقدرتهم على التفاعل بوعي مع عواطفهم، مما يساعدهم على بناء علاقات قوية، وتقليل التوتر، وتحقيق توازن أفضل بين العقل والعاطفة في مختلف جوانب الحياة.

الذكاء العاطفي في المنظور "الإسلامي" هو القدرة على فهم المشاعر وضبطها وتوجيهها بما يتواافق مع القيم "الإسلامية"، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العاطفة والعقل في حياة الإنسان. في "الإسلام"، يرتبط الذكاء العاطفي بحسن الخلق، والصبر، والحلم، والتسامح، وهو جزء من الحكمة التي دعا إليها "القرآن الكريم" و"السنة النبوية". يظهر هذا المفهوم جلياً في سيرة النبي "محمد ﷺ"، الذي كان نموذجاً في إدارة العواطف بحكمة، فكان يعبر عن مشاعره بصدق دون أن يكون أسيراً لها، وكان يتحكم في غضبه، ويعامل الناس برحمة، ويستخدم اللين والتعاطف في تعامله مع أصحابه وأعدائه على حد سواء. كما أن "الإسلام" يدعو إلى التأمل والتفكير كوسيلة لفهم النفس والتحكم في الانفعالات، حيث يقول الله تعالى: "والكافر يحيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".

فالذكاء العاطفي في "الإسلام" ليس مجرد مهارة اجتماعية، بل هو جزء من تربية النفس وتهذيبها، وهو مرتبط بالإيمان وحسن الظن بالله، مما يساعد الإنسان على مواجهة تحديات الحياة بتوافق وحكمة، دون أن يكون منقاداً لمشاعره بشكل مفرط أو متواهلاً لها تماماً.

روي أن الرسول ﷺ كان لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويفغر، علاوة على ذلك عندما قال بعض اليهود لرسول الله ﷺ: "السام عليك يا مجد"، وكانوا يقصدون بذلك الدعاء عليه بالموت أو الهلاك، رد عليهم النبي ﷺ بكل هدوء وحكمة قائلاً: "وعليكم"، أي أن ما دعوا به عليه سيعود عليهم.

أما السيدة "عائشة" رضي الله عنها، فقد غضبت من موقفهم وردت عليهم بقولها: "وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير"، لكنها فوجئت بأن النبي ﷺ لم يغضب أو يرفع صوته، بل قال لها بكل رفق: "يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش والتفحش في الكلام". فقالت "عائشة": "أو ما سمعت ماذا يقولون؟"، فقال النبي ﷺ: "اللم تسمع ما قلت؟ ردت عليهم فيستجاب لي فيهم، ولا يُستجاب لهم في".

هذا الحديث يظهر كيف كان النبي ﷺ قدوة في ضبط النفس والتعامل بالحكمة، حتى مع من أساء إليه. كما يبرز توجيهه لـ"عائشة" بضرورة التحلي بالرفق وعدم الانفعال، لأن الأخلاق الفاضلة أقوى من أي إساءة.

يقول "ربنا" جل علاه: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاؤُهُ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ". هذه الآية تدعو إلى رد السيئة بالحسنة، وتحث على التعامل مع من يسيء إلينا بالرفق واللين، بل وتحتمل أن يتحول العداء إلى محبة وتودد إذا تم الرد بالأسلوب الحسن. وهي تبرز سمة من سمات الذكاء العاطفي في "الإسلام"، التي ترتكز على ضبط النفس والتفاعل بحكمة مع الأذى.

يمكن تطوير الذكاء العاطفي من خلال:

- الوعي الذاتي والتقوى: مراقبة النفس واللجوء إلى الله في كل لحظة لتعزيز الوعي الداخلي.
- إدارة العواطف بالصبر: التحلی بالصبر عند مواجهة التحديات والابتلاءات.
- ضبط الغضب: تجنب الغضب ورد الإساءة بالرفق، كما علمنا النبي ﷺ.
- التعاطف مع الآخرين: التحلی بالرحمة والتعاطف، والابتعاد عن القسوة.
- حل النزاعات بالتسامح: التسامح والعفو عن الآخرين في حالات الصراع.
- التحفيز الداخلي بالإيمان: الإيمان بالله واليقين بأن "مع العسر يسراً" يساعد في الحفاظ على التوازن العاطفي.
- الذكر والدعاة: اللجوء إلى الله بالذكر والدعاة لتسكين النفس وتحقيق السلام الداخلي.

تطوير الذكاء العاطفي في "الإسلام" يعتمد على تحسين العلاقة بالله، وضبط النفس، والتحلي بأخلاق "الإسلام" في التعامل مع العواطف.

النظرية باختصار:

- التحكم في العاطفة ليس فقط ممكناً بل مطلوباً لتحقيق توازن نفسي واجتماعي.
- يمكن تطوير الذكاء العاطفي من خلال زيادة الوعي الذاتي، إدارة العواطف، وتعزيز التعاطف مع الآخرين.
- "إسلامياً" يُحث المسلم على ضبط النفس، التحلي بالصبر، واللجوء إلى الله في الأوقات الصعبة.
- "الإسلام" يشجع على رد الإساءة بالرفق، والتسامح، والتحكم في الغضب، مع تعزيز التحفيز الداخلي من خلال الإيمان.

لقد خلق الله الإنسان مفطوراً على الاختيار ووهبه العقل ليزن به الأمور، والبصيرة ليرى ما وراء الحجب. ولكن، كم من عقل رُبِط بقيود التقاليد، وكم من بصيرة غشاها غبار العادة؟ أفلأ نرى كيف كان الناس في زمن الجاهلية يدفون بناتهم خوفاً من العار، لأن فطرتهم دعتهم إلى ذلك، بل لأن المجتمع حكم والناس تبعوا دون تفكير فجاء "الإسلام" ليحرر العقول، وينفض عنها غبار الجمود. إن الإنسان بطبيعة يسعى للانتماء، ويخشى النبذ والعزلة، لكن كم من شخص سار في درب لم يختره، فقط لأن المجتمع أملأه عليه؟ كم من شاب أُجبر على دراسة تخصص لم يجد فيه نفسه، لأن العائلة تراه "أفضل مستقبل"؟ كم من فتاة ارتبطت برجل لا تجد في قلبها ميلاً إليه، فقط لأن الوقت يمر و"يجب أن تتزوج"، كم من شخص اختار الاستقرار في وظيفة لا تستهويه، لأنه يخاف من خوض غمار المجهول.

في قصص الأنبياء عبرة لمن أراد أن يختار طريقه بعيداً عن إملاءات الناس. فها هو "إبراهيم" عليه السلام، نشأ في قوم يعبدون الأصنام، لكنه لم يسلم عقله لهذا التقليد، بل تساءل، وبحث، ونقض العادات الجاهلة، حتى تحدى مجتمعه بأكمله وقال قوله الشهيرة: "إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ". كم مرة وجدنا أنفسنا في موقف "إبراهيم" عليه السلام، لكننا لم نملك شجاعته؟ كم مرة راودتنا أفكار لم يجسر غيرنا على التفكير فيها، لكننا كتمناها خوفاً من أن نكون مختلفين.

إن القرار الأصيل هو ذاك القرار الذي يولد من أعماق الإنسان، لا من صدى أصوات الآخرين. هو القرار الذي يصمد أمام العواصف، لا ذاك الذي يتبدد عند أول هبة ريح. ولنا في رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة، حينما جاءه سادة قريش يساومونه على ترك دعوته مقابل الملك والمال، فقال قوله الخالدة: "وَاللَّهُ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتَرَكَ هَذَا الْأَمْرَ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَظْهُرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلُكَ دُونَهُ".

هذا هو القرار الأصيل القرار الذي لا يتلون بالمصالح ولا يضعف تحت الضغط. قرار ينبع من معرفة حقيقة بالهدف من يقين لا تهزه المغريات.

ليس من الشجاعة أن ترفع سيفك في وجه الأعداء، بينما تخوض رأسك أمام ضغط المجتمع. القوة الحقيقة هي أن تختار طريقك، رغم العيون التي تراقب رغم الألسن التي تلوك اسمك رغم التحذيرات والتخييف والتشييط.

فإنما الحياة رحلة والقرار فيها بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل، فإنما أن يكون طريقك منيراً بنور بصيرتك، أو يكون مجرد انعكاس لما يريد الآخرون لك. فإن أردت أن تعيش حياة لها معنى، فتوقف عن العيش وفق ما يتوقعه الآخرون، وابدأ في صناعة حياة تعبّر عنك عن قناعاتك، عن إيمانك، لا عن ضغوط من حولك.

خطوات للتحرر من تأثير المجتمع والأسرة في اختيارتنا

في علم النفس السلوكي، هناك مفهوم يُعرف بـ "الإطار المرجعي الإدراكي"، وهو مجموعة القيم والمعتقدات التي نكتسبها من بيئتنا المباشرة. هذه القيم تشكل قراراتنا دون أن نشعر، تماماً كما تتحكم الخيوط في دمية "الماريونيت". منذ الطفولة، نبدأ بتقليد والدينا في تصرفاتهم، ليس فقط في السلوكيات البسيطة كطريقة الكلام، ولكن أيضاً في القرارات المصيرية مثل التخصص الدراسي، أسلوب العمل، وحتى طريقة اختيار الشريك.

علم الأعصاب يثبت أن الدماغ البشري يعتمد على "التعلم بالتقليد"، حيث تعمل الخلايا العصبية "المرأوية" على استنساخ تصرفات الآخرين، مما يجعلنا نمتّص القيم المحيطة بنا دون تفكير. أدمغتنا مبرمجة على التكيف مع بيئتها. منذ الطفولة، يعمل الدماغ على بناء "خرائط معرفية" تساعدنا في فهم العالم. الأسرة هي المحطة الأولى التي تبرمج وعيينا، حيث يغرس الوالدان فيينا القيم، العادات، لكن هل يعني ذلك أننا محكومون دائمًا بهذه البرمجة؟

نظيرية العقل المزدوج التي طرحتها عالم النفس "دانيل كانيمان" تشرح كيف نتخذ قراراتنا وفق نظامين:

- **النظام الأول (اللاواعي):** سريع، يعتمد على العادات والتجارب السابقة، ويعمل تلقائياً دون تفكير عميق.
- **النظام الثاني (الواعي):** بطيء، منطقي، يتطلب جهداً ويقوم بتحليل الخيارات بوعي كامل.

معظم قراراتنا اليومية تُتخذ بواسطة النظام الأول، مما يجعلنا نكرر أنماط التفكير التي ورثناها. أما التحدي الحقيقي، فهو نقل هذه القرارات إلى النظام الثاني، حيث يمكننا تفكيرك التأثيرات المفروضة علينا واتخاذ قرارات أصلية.

في علم الاجتماع، هناك مفهوم "الهيمنة الثقافية" الذي طرحة المفكر "أنطونيو غرامشي"، ويعني أن المجتمع يفرض قيمه بشكل غير مباشر عبر المؤسسات المختلفة كالتعليم والإعلام والعائلة. هذه الهيمنة تجعل الإنسان يعتقد أنه يختار بحرية، بينما هو في الواقع يسير وفق مسارات محددة مسبقاً.

لكن هنا يأتي دور "الوعي النقدي"، وهو القدرة على تحليل المعتقدات التي نحملها والتمييز بين ما هو جزء من هويتنا الحقيقة وما هو مجرد امتداد لتأثيرات خارجية.

التحرر من تأثير المجتمع والأسرة لا يعني القطيعة أو التمرد بلا وعي، بل هو رحلة نحو الاستقلال الفكري والوجوداني، حيث يصبح الإنسان قادرًا على اتخاذ قراراته بناءً على وعيه الذاتي وليس على ما فرض عليه. إليك بعض الخطوات الفعالة لتحقيق ذلك:

1. الوعي بالموروثات الفكرية وتأثيرها:

قبل أن تتحرر من تأثير معين، عليك أن تدرك وجوده وتأثيره عليك. اسأل نفسك:

- ما هي القيم والمعتقدات التي نشأت عليها؟
- كيف أثرت في قراراتي وطريقة تفكيري؟
- هل أؤمن بها حقاً، أم أنها مجرد برمجة اجتماعية؟

تأمل قراراتك السابقة، وحدد ما إذا كنت اتخذتها بإرادة خالصة أم تحت تأثير ضغوط العائلة والمجتمع.

2. تطوير التفكير النقدي:

العقل النقيدي هو مفتاح التحرر، فهو يسمح لك بطرح الأسئلة الصحيحة دون أن تأخذ الأمور كمسلمات. اسأل:

- لماذا يتبنى المجتمع هذا المعتقد؟
- هل هناك أدلة حقيقة على صحته؟
- هل هناك مجتمعات أخرى تتبنى أفكاراً مختلفة لكنها ناجحة؟

قراءة كتب في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع وعلى رأسها الكتب الدينية تساعده على تدريب العقل على التحليل والتفكير وإعادة البناء.

3. تجربة الحياة خارج القوالب الجاهزة:

الاحتكاك بتجارب مختلفة يوسع المدارك. لا تعتمد فقط على القصص التي سمعها من حولك، بل عش التجربة بنفسك. سافر، تعلم مهارات جديدة، جرب العمل في مجالات مختلفة، وتفاعل مع أشخاص يحملون معتقدات متباعدة. التجربة المباشرة تزيل الحاجز الوهمية التي صنعواها المجتمع.

4. بناء هوية مستقلة عن الجماعة:

في المجتمعات التقليدية، يُنظر إلى الفرد كجزء من كيان أكبر (العائلة، القبيلة، الطائفة). لكن بناء الهوية المستقلة لا يعني العزلة، بل يعني أن تكون جزءاً من الجماعة دون أن تذوب فيها. ضع لنفسك أهدافاً شخصية، واعمل على تحقيقها وفق قناعاتك، وليس وفق ما يراه الآخرون مناسباً لك.

5. مواجهة الخوف من الرفض:

الخوف من "ماذا سيقول الناس؟" هو أكبر سلاح يستخدمه المجتمع للتحكم في الأفراد. التحرر الحقيقي يأتي عندما تدرك أن رضا الناس غاية لا تُدرك، وأنك لن تستطيع إرضاء الجميع مهما فعلت. درب نفسك على تحمل النقد، وتقبل أن بعض القرارات التي تتخذها لن تناول إعجاب من حولك، وهذا طبيعي.

6. إيجاد بيئة داعمة:

ابحث عن أشخاص يتقبلون تفكيرك المستقل، سواء كانوا أصدقاء، أو معلمين، أو حتى مجتمعات فكرية على الإنترنت. النقاش مع عقول منفتحة يساعدك على التحرر من القيود الفكرية التي نشأت عليها.

7. التدرج وعدم التسرع:

التحرر ليس ثورة مفاجئة، بل رحلة تحتاج إلى وعي وصبر. لا تحاول هدم كل شيء دفعة واحدة، بل حرر نفسك خطوة بخطوة. ابدأ بالقرارات الصغيرة، ثم انتقل إلى الأكبر.

8. التمسك بالقيم الجوهرية:

ليس كل ما ورثناه خاطئاً، وليس كل حديث عن "التراث" يعني الرجعية. الأهم هو التمييز بين القيم الحقيقية، مثل الصدق والأمانة، وبين العادات الاجتماعية التي قد تكون عائقاً أمام تطور الفرد.

9. بناء فلسفة حياة خاصة بك:

في النهاية، كل إنسان يحتاج إلى إطار فكري يعيش وفقه. لا يكفي أن تتحرر من تأثير المجتمع، بل يجب أن يكون لديك منظور واضح للحياة، تستند إليه في قراراتك. أقرأ، تفكّر، استنبط، واصنع منظومتك الخاصة التي تعبّر عنك حقّاً.

النظرية باختصار:

- إن الفرد في رحلته لاختيار مساراته يجب أن يبدأ أولاً بالاعتراف بأن الكثير من قراراته نابعة من برمجة اجتماعية متوارثة.
- التفكير النقدي يضعف تأثير المعتقدات المفروضة عندما يبدأ الفرد في طرح أسئلة عن أصل هذه القيم ومدى صلاحيتها لظروفه الشخصية.
- عبر التجربة الذاتية والممارسة العملية، يبني الفرد هوية مستقلة لا تُعاقب على اختلافها عن المألوف.

خاتمة الكتاب

في ختام هذه الرحلة الفكرية والروحية، حيث يُستدعي كل منا أن يُعيد النظر في أفكاره وقراراته، وأن يختار سبيله بناءً على وعي حقيقي وعقلٍ متفتح. لقد رأينا في صفحات هذا الكتاب كيف أن التمسك بالموروثات قد يحجب عمنا نور الحقيقة، وكيف يمكن للتفكير النقدي أن يكون المفتاح لتحرير الذات من قيود الماضي.

إن "الإسلام"، الذي أتى به رسول الله ﷺ، لم يدعنا أسرى للتقالييد الجامدة، بل حثنا على التمعن في آيات الله، والتدبّر في خلقه، كما جاء في قوله تعالى: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْيَتَاتِ". ومن خلال هذا المبدأ، يُستحِقُّ أن يكون لكل منا سعيه الخاص، ورؤيه مدرّوسة لا تُقيدها ضغوطُ المجتمع ولا توقعاتُ الأسرة.

أدعوكم اليوم أن تكونوا نوراً يشع من داخلكم، أن تتخذوا قراراتكم بناءً على بحثٍ وتفكيرٍ، وأن تكونوا ممن يستمعون لنداء العقل قبل أن يخضعوا لصخب العواطف. إن الحرية في الاختيار ليست مرادفة للتخلّي عن المسؤولية، بل هي رحلة نحو اكتشاف الذات الحقيقية، تلك الذات التي لا تُقيدها تقالييد، بل ثُkiyeء بدليل الحق والتفكير السليم.

فلنجعل من كل قرار خطوةً نحو مستقبلٍ مشرقٍ، حيث يكون كل اختيار نابعاً من إيمانٍ راسخٍ وعقلٍ مطلعٍ، لا من مجرد تقليدٍ أعمى أو هروبٍ من النقد. ولتكن شعارنا: "تفكر، وتدبر، وقرر بما يُرضي الله ويفتح الخير في الدنيا والآخرة". فهذه ليست مجرد كلمات، بل دعوة صادقة لنكون صناع مصيرنا، قادة أفكارنا، وأحراراً في اختيار دروبنا.

بين العاطفة والعقل

"اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات
أحياء، بل أن الأحياء أموات"

رحلة فريدة تغوص في أعماق النفس البشرية، حيث يتجلّى الصراع الأبدى بين القلب والعقل. في هذا الكتاب، نكشف كيف تتشكل قراراتنا ومشاعرنا، وكيف نوازن بين العاطفة الجارفة والمنطق الصارم. بأسلوب تحليلي عميق وسرد شيق، ستجد إجابات لأسئلة لطالما راودتك عن العلاقات، والتواصل، واتخاذ القرار. دع هذا الكتاب يكون دليلاً لك لفهم ذاتك وفهم الآخرين بشكل أعمق.

هذا ليس كتاباً تقلب صفحاته وحسب، بل مرآة تعكس أعماق تفكيرك، وتأخذك في رحلة بين العقل والعاطفة، حيث تعيد رسم حدود الإدراك، وتكشف التوازن الذي قد يغيّر نظرتك إلى الحياة إلى الأبد.

ياسين بلحس