

قبل الخوض في مسألة العقل ومقره، هي الأساس الذي يُبنى عليه كل فهم صحيح، وكل نظرٍ سليم: أن الله جلّ في علاه هو أعلم بخلقه من أنفسهم، العليم بدقائق النفوس وخفايا القلوب، فقد قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. وليس بعد الله تعالى أحدٌ أحقّ بأن نرجع إلى قوله، أكثر من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك إن أخبرنا النبي ﷺ عن موضع العقل، أو نبّه إلى أن القلب هو محلّ الفهم والإدراك، فإننا نسلم لذلك تسليم المؤمن، ونعلم أن في كلامه حكمةً من رب العالمين، وقد ردّ الله ﷻ على من ظنّ في نفسه علماً يُجاري علم الله فقال تعالى: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﷻ﴾ [البقرة: من الآية 140]. فإن العلوم والنظريات والبحوث المعاصرة، بل تُقبَل وتُدرَس ويستفاد منها، ورفع به قدر الإنسان. من ذلك قوله تعالى: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا [طه: 114]، وقوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ [الزمر: 9]، وقوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران: 7]، فالميزان ليس في رفض العلم، فإن خالف صريحه نصّ كلام الله أو حديثاً صحيحاً من كلام نبيه، وأصدق قبيلاً وأهدى سبيلاً. - فلنبداً حديثنا متوكّلين على الله ﷻ، وينسى الأسماء والوجوه والمواقف، بينما تظل قدرته على التفكير والحكم والتأمل قائمة؟ فأَيُّ شيء هذا الذي بقي بعد أن تعطلت الذاكرة؟ وإن بدا محيراً في ظاهر الأمر، فإذا كانت الذاكرة مختزنة في الدماغ، والإجابة عنه لا تستند فقط إلى الأبحاث الطبية الحديثة، وربط بين ما نراه اليوم من حقائق علمية، وبين إشارات قرآنية منذ قرون دلت على أن للعقل مقراً آخر... ألا وهو "القلب". ليس القلب العضلة فحسب، بل هو السر الكامن في أعماق الإنسان، وتتجلّى الحكمة في سكون القلب الذي في أعماقه يوجد العقل. هو قوة إدراك باطني تسكن في القلب، وأداة إدراك وفهم رفيعة هو ليس مادة تُرى، بل هو لطيفة روحانية مودعة في باطن النفس، وتُفرّق بين الحق والباطل، بل هو مرآة مصقولة تعكس أنوار المعرفة إذا أشرق عليها النور الإلهي، وهو باب من أبواب الحكمة لا يُفتح إلا لمن طهر باطنه، وهداه الله ﷻ إلى صراط مستقيم. فمن قال إن العقل من صنع المادة، فقد أبعد وجهه المبدأ والمنتهى، لأن العقل وحده يحتاج إلى نورٍ أعلى يهديه، كما أن العين تحتاج إلى النور لترى، يُكرم بها من يشاء من عباده، ليكونوا شهداء على الحق، القلب: ما بين عضلة عضوية ومركزٍ عصبي لقد استقر في أذهان الناس قديماً أن العقل محصور في الدماغ، فقد أثبتت الدراسات أن القلب يحتوي على ما يزيد عن أربعين ألف خلية عصبية مستقلة، ومركز ماهر في استقبال ومعالجة المعلومات. والنظام العصبي للقلب وبالأحرى كما يطلق عليه "دماغ القلب" يتيح له التعلم، واتخاذ قرارات وظيفية مستقلة عن الشبكة العصبية للدماغ. وكشفت الدراسات أن الإشارات التي يبثها القلب باستمرار إلى الدماغ تؤثر على عمل مراكز الدماغ العليا القائمة بعمليات الإدراك، ويعادل 60 مرة المجال الكهرومغناطيسي الذي ينتجه الدماغ. و المكون المغناطيسي للقلب أقوى خمسة آلاف مرة من المكون المغناطيسي للدماغ، ويمكن رصده من مسافة بضعة أقدام عن الجسد بواسطة أجهزة القياس المغناطيسي. فإن أنظمة الجسد المختلفة تدخل في حالة من التوافق الحيوي عندما ينبض القلب بإيقاع متناغم. والمثير في نتائج الأبحاث أن المعلومات المرتبطة بالحالة العاطفية للشخص تنتقل فعلياً عبر المجال الكهرومغناطيسي للقلب، ما يجعل القلب ليس فقط عضواً بيولوجياً، وقد تبين أن إيقاع نبض القلب يتبدّل بشكل واضح حسب نوع المشاعر التي يمر بها الإنسان؛ فالمشاعر السلبية كالقلق والغضب والحزن، بل تُحدث تعديلات دقيقة في المجال الكهرومغناطيسي المحيط به، وهو ما يمكن قياسه بوسائل التحليل الطيفي المتقدمة. وهذا المجال المغناطيسي لا ينقل فقط حالة القلب الجسدية، بل أيضاً ينقل إشارات دقيقة عن المشاعر التي يشعر بها الإنسان، مما يُعزز وعيه بالآخرين وشعوره باتصال أعمق معهم. ولا على تعابير الوجه أو الإيماءات، الذي يحمل إشارات عاطفية واجتماعية تُسهّم في مشاعر الانجذاب أو النفور بين الناس، وتلعب دوراً محورياً في بناء العلاقات والتفاعلات الاجتماعية. فيتبيّن لنا هنا الجهاز العصبي البشري يعمل كهوائي حساس، يلتقط الإشارات الكهرومغناطيسية الصادرة عن قلوب الآخرين، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة التفاعل البشري العاطفي والاجتماعي. العقل والقلب والدماغ في ضوء القرآن: مقارنة بيانية ﴿أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُكُونَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]. • فقد صرح الله ﷻ في آية الحج هذه بأن: القلوب هي التي يعقل بها، ثم أكد ذلك تأكيداً فقال ﷻ: وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فالقلوب هي التي تُصاب بالعمى إذا سلب الله منها نور العقل، فلا تعود قادرة على التمييز بين الحق والباطل، ولا بين ما ينفعها وما يضرها. وفي ذلك دلالة واضحة على أن العقل هو الأداة التي يُفرّق بها الإنسان بين الأمور، وأن موضعه ليس في الدماغ فحسب، يجعله تأكيداً واضحاً وصريحاً أن مركز العقل في القلب، فقد خصّه الله ﷻ بوصف يبيّن لا مجال فيه للتأويل. وفي موضع آخر قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﷻ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﷻ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: 179]. • فعابهم الله ﷻ

بأنهم لا يفقهون بقلوبهم ولم يقل لا يعلمون؛ فالفقه هو فهمٌ دقيق وإدراكٌ عميق للأمر، فهو معرفة الشيء على ما هو عليه، فإذا تعلق الإدراك بما هو أعمق وأدق سُمي فقهاً. فإن الفقه هو علمٌ مضاف إليه بُعد الفهم والتبصّر. ولذلك قال الله تعالى: "لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا" أي أن وظيفة الفقه ليست منوطة بالدماغ وحده، فهذان النصّان العظيمان يحددان بدقة موضع العقل الذي مقره القلب. وليس ذلك مجرد تعبير بلاغي، بل بيان عن الحقيقة التكوينية للإنسان. القلب ليس مجرد مركز للإدراك والفهم العقلي فحسب، ومرآة ما تختزنه النفس من يقين واضطراب. لا يُنظر إلى القلب على أنه عضلة تنبض فحسب، بل كيانٌ وجودي ينبض بالمعنى، ويعبر عن الحالة الباطنية للإنسان في علاقتها مع الخالق والكون والذات. وكل تلك الحالات لا يمكن نسبها إلى عضلة فيزيائية باردة، فالقلب في جوهره ليس أداة ضخّ فحسب، ومقياس نوره وظلمته، والخشوع، وحتى العمى والبصيرة إلى القلب لا إلى الدماغ، ومفتاح القلب • عندما يذكر الله تعالى في القرآن "شرح الصدر"، بل هو إشارة مباشرة إلى تهيئة باطنية لموضع القلب، ومحلاً لليقين، فالصدر هو "الموضع الظاهري"، أما القلب فهو الجوهر المكنون بداخله. وتُسند إليه خاصيات لا تنتمي إلى مضخة عضلية وحسب، فبعد أن ذكر شرح الصدر، عبّ بقوله تعالى: "فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ". ولا "لنفوسهم"، ويظلم بالغفلة، بل هو سرُّ إلهي في جسدٍ فان ثم وصف المؤمنين سبحانه فقال: ﴿ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ﴾ [الزمر: 23]

• فذكرُ الله ۗ لا يمسُّ السطح فحسب، بل يتغلغل حتى يلامس أعماق الإنسان فتلين القلوب وتخضع الجلود، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37] وهذا دليل صريح على أن مركز الوعي في الإنسان هو القلب موضع التفاعل الوجودي الذي يُصاغ فيه المعنى ويُبنى عليه المصير. ذاكرة القلب: بين التجارب السريرية والإشارات القرآنية • من أغرب التجارب التي أذهلت الأطباء وحيرتهم، وهذا ما دلّ عليه القرآن الكريم، والتذكر، حيث تسكن النوايا وتنشأ الإرادات. وثبت علمياً أن زرع قلب صناعي يجعل الإنسان أقل استجابة للمشاعر، وأبعد عن الخوف وأقرب إلى الجمود العاطفي وكأن الحياة انسَلت من قلبه. وظائف قلبية خالصة. إن القناة السمعية ليست مجرد قناة صماء، ويتسرب إلى مراكز العاطفة، ثم يطرق باب القلب فيحرك وجدانه ويبدل حاله، قال تعالى: ﴿وَتَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: 100] فربط ۗ فقدان السمع بفساد القلب، لا الأذن! وتهدئة الأعصاب، وردّ التوازن إلى الإنسان المنهك. فتنقل الذبذبات الصوتية من الأذن إلى الدماغ، وتبرهن عليها الأدوات الدقيقة. • فلماذا ترى المرء يأبس بصوتٍ رخيم فيسكن ويطمئن، ويجزع من صخبٍ قاسٍ فيضطرب ويتوتّر، حتى قالوا: "الأذن تعشق قبل العين أحياناً". أما الأذن فتتلقّى الأصوات متحركة حيّة فإذا بها تُثير القلب سروراً أو لوعة، وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم سبق العلم بقرون. إذ نرى العلم الحديث لا يفعل إلا أن يخطو متأخراً عن أثر الوحي، متلمساً بعضاً ممّا أتى على ذكره القرآن قبل قرون طويلة. وما تولّد من طمأنينة وسكينة بفعل الذكر والقرآن الكريم، وأصدائه نسغ حياة يتخلّل العروق، ويشرح ما كان ضيقاً. أما الأغاني بما تحويه من ألحان وكلمات وترددات تؤثر في نفس الإنسان بشكل معقد فهي قد ترفع مستويات التوتر أو القلق، خاصة عند الاستماع المستمر بلا وازع أو اختيار لمحتوى يثير الانفعالات السلبية أو يسبب التشتت الذهني. ويترك أثراً طويلاً المدى على سلوكيات الإنسان وانفعالاته. فهي سلاح ذو حدين قد تثير الشهوة فتستعيد صاحبها، وقد تبعث الحزن فتزيد همّه، والنفسي، والاجتماعي، فالسمع يشكل قناة للتنشئة والمعرفة، فالبيئة الصوتية المحيطة بالإنسان تلعب دوراً محورياً في صحة القلب، والآخر دار، ومن هذا المنطلق، يصبح الاستماع إلى القرآن أرقى وسيلة طبيعية لضبط نبض القلب وتهدئة النفس، وتحقيق التوازن الداخلي، بينما يمكن أن تؤدي الأغاني وكلماتها وتردداتها غير المنتقاة بعناية إلى هشاشة نفسية وفقدان للتوازن الداخلي. ما بين الكذب والصدق: الناصية والقلب: وأن يصدق أو يكذب ففيها تُؤخذ القرارات وتوزن الأفعال فإذا اختلّت هذه المنطقة بصدمة أو إدمان أو معصية، اضطربت الإرادة وتشوّت القدرة على الاختيار، والخطيئة ثمرة كل كذب. لكن الحقائق الصادقة، والمعلومات النقية، فهي محفوظة في القلب، فالقلب بيت السرائر وموضع الإيمان واليقين فهذا ذكره سبحانه فقال: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: 11] فبين سبحانه أن موطن الصدق والإيمان هو القلب، والقلب إن صفا أورت صدقاً وإيماناً. فليتأمل العاقل، وليزن أمره بميزان القرآن، ابنُ أمّك، عدلٌ في قضاؤك، ولا تنقاد إلا لسلطانته. القلب والعلم: المفارقة التي حسمها الوحي ويستنهض الفكر من سباته، أن القرآن لم يجعل مناط الجهل في الدماغ، بل جعلها في القلب، فدلّ بذلك ۗ على أن العلم ليس محض حذقٍ ذهني ولا عملية عصبية مجردة تجري في تجايف الدماغ، بل هو نورٌ يقذفه الله ۗ في القلب، وسرٌّ يودعه في الفؤاد، إنما هو ختمٌ إلهي على القلوب، فإن طُمست القلوب فلا تنفذ إليها العلوم الحق، وإن امتلأ الدماغ بمعارف وصور. فإذا حادثتهم وجدتهم كالحجر الأصمّ، وصدورٌ خاوية من النور. إذ حُرّموا روح الفهم، كهيكَل مُشيد لا حياة فيه. وفي المقابل، كم من علماء وباحثين شرح الله صدرهم، كما قال ۗ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿[آل عمران: 191] فكان قلوبهم أهدى من دماغهم، فأما من كَدَسَ الكَتَبِ، وخاض في المختبرات، وحفظ النظريات، ثم لم يعرف خالقه، ولم يزد علمه إلا غروراً، وإن حَسِبَ الناسُ أَنَّهُ من العلماءِ فالأحرى بالعالمِ أن يعلمَ رَبَّهُ قبل أن يُعلمَ غيره، وأن يتفكَّرَ بالخالقِ قبل أن يتفحصَ المخلوقَ؛ ومن عرف الأولَ اهتدى بالآخر. فالخشيةُ تاجُ العلمِ، وبمقدار ما يخلو من الخشية، يكون فارغَ اليدين، خفيفَ الميزان، بل مُتعلِّمٌ ضلَّ عن لبِّ العلمِ وجوهره، ومقرَّه الصدر لا الجمجمة. فليس هو حروفاً تلوكتها الألسن، ونورٌ يشرق في الفؤاد. فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: 41] وإن فسد فسد الجسد بأسره. وفساده إنما هو أثرٌ من فساده فإذا تجلَّت فيه إرادةُ الحقِّ وحده، استنارت أنواره على الجوارح، وبما فيه رضا». ليبين من ذلك أنَّ سلامة القلب شرطٌ لليقين، وأنَّ موطن الإيمان الحقيقي في السريرة التي لا يطلع عليها سواه، فالقلب هو دار العلم والعبادة، ومن خلاله يُميِّز من نال العلم الحق، ومن بقي على ضلالة الجهل، فالفوز مرهونٌ بصفاء الباطن لا بزينة الظاهر. فإذا هو نزعَ واستغفرَ وتابَ صُقِلَ قلبُه، وأيُّ قلبٍ أنكرها نُكِنَتْ فيه نُكْتَةٌ بيضاء، حتى يصيرَ القلبُ أبيضَ مثلَ الصَّفَا، لا يعرفُ معروفًا، ولا يُنكرُ مُنكرًا، إلا ما أُشربَ من هَواه. ويغمرنا برحمته وهدايته. وكلها أوصاف عقلية منسوبة للقلب لا للدماغ، وما ذلك إلا لأن القلب أشرف الأعضاء، فهو عرش العقل، ومنبع الشعور، وميزان الرشد. فكما قال رسول الله ﷺ: إن القلوبَ بين إصبعين من أصابعِ الله يقبُّها كيف يشاء وفي رواية أخرى: إن قلوبَ بني آدمَ كُلِّها بينَ إصبعينِ من أصابعِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ. ولذلك كان أكثرُ دعاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"؛ وذلك طلباً للثباتِ على الدِّينِ وخوفاً مِنَ الزَّيغِ أو الضَّلَالِ.