

e-ISSN: 2651-3595

kalemname

Kırıkkale Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Dergisi

7/14

ARALIK 2022

DergiPark
AKADEMİK

SÖBIAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

SIS
Scientific Indexing Services

EBSCOhost

**Academic
Resource
Index**
ResearchBib

e-ISSN: 2651-3595

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Sayı/No:14

Aralık/December 2022

Dergi Eski Adı: Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi (KİİFAD)

(Eski ad altında yayımlanan sayılar: 2016, Cilt:1 Sayı:1-2; 2017, Cilt:2 Sayı:3-4; 2018, Cilt:3 Sayı:5)

Eski e-ISSN: 2547-9504

Previous Title: The Journal of Kırıkkale Islamic Sciences Faculty

(Year Range of Publication with Former Title: 2016-2018 Vol:1, No:1-Vol: 3, No:5)

Former e-ISSN: 2547-9504

Kapsam: Dinî Araştırmalar-Sosyal Bilimler

Scope: Religious Studies-Social Sciences

Periyot: Yılda 2 Sayı (Haziran & Aralık)

Period: Biannually (June& December)

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca.

Publication Language: Turkish, English, Arabic, German.

Kalemname, yılda iki sayı yayımlanan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir.

Kalemname is an international peer-reviewed academic journal published twice a year.

Makaleler; İngilizce-Türkçe başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), İngilizce özet (en az 250 kelime) ve İSNAD atıf sistemine uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.

Articles contain an English-Turkish title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 250 words), and a bibliography prepared with the ISNAD.

أثر التربية القرآنية في التعايش السلمي

Mesut CEVHER

Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı.

Associate Professor, Kırıkkale University Faculty of Islamic Sciences

Department of Arabic Language and Rhetoric

Kırıkkale, Turkey.

mgouhar@yahoo.com

orcid.org/0000-0002-6050-0029

خلاصة

جاء القرآن الكريم على فترة من الرسل، وقد كان العرب قبل نزول القرآن قبائل متحاربة، يقتل القوي الضعيف، وتهاجم القبيلة غيرها من القبائل لأنفه الأسباب، بل لم يكن يحتاج الأمر إلى سبب؛ فقد كان يعد من المفاخر أن القبيلة قوية تستطيع الهجوم على من تريد، وكان المجتمع القبلي ينقسم إلى طبقات، فكانت طبقة السادة والزعماء هي أعلاها، ثم تحل طبقة الفقراء والضعفاء، وتأتي طبقة العبيد والجواري في ذيل القائمة، وكانت طبقة السادة مسلطة على باقي الطبقات، تأمر فتناع، وتنهى فلا يجروا أحد على مخالفتها، وإن اجتروا على ذلك أهد فله الويل والطرده من حماية القبيلة التي لا يستطيع الحياة بدونها.

فجاء القرآن يعلن عصرا جديدا في حياة الإنسانية، عصر يجعل الناس سواسية كأسنان المشط، وإذا كان لا بد من المفاضلة بين الناس فعلى أساس التقوى وليس غيرها، كما يربط الناس كل الناس بربهم، فهو رب الناس، بل هو رب العالمين، والمؤمن يلقنه القرآن أن كل مخلوق هو عبد لله، وكل شيء يسبح لله، وهو مأمور بالتسبيح والعبادة لله، فهو يرى الكون من زاوية التربية القرآنية صديقا له، يتعاون معه ويشترك في أعمال العبادة لله، وبهذه النظرة تكون نظرتة للكون كله على أنه صديق وشريك، وأنه مع كل المخلوقات ملك للخالق، فتنتهي أسباب العداوة، وتنتفي أسباب الخصومة.

ومنذ اللحظة الأولى فإن القرآن الكريم أرسى مبادئ التعايش السلمي بين الناس، فجعل الحكم على صحة العقيدة لله وليس لغيره، وجعل الفاصل في قبول العبادة أن يأمر بها الله، وأن تكون خالصة له، فليس لإنسان أن يحتقر إنسانا بسبب دينه أو عرقه أو لونه، وبذلك أحيا القرآن مبدأ الأخوة الإنسانية، فعم السلام مشارق الأرض ومغاربها، وتعاون الناس في خدمة الإنسانية، وظهرت نماذج الحضارة الإسلامية، فكانت نتاجا لتعاون البشر وفق منهج الله.

وسوف تتبع هذه الدراسة المبادئ التي أرساها القرآن الكريم للتعايش السلمي، فتقف على النصوص القرآنية المتعلقة بذلك، ثم تستقصي أمهات التفسير، وتعرج على الدراسات الحديثة في هذا الإطار، وسوف تعتمد هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث سنقوم بجمع الأدلة والمقدمات، ثم نقوم بتحليلها للوصول إلى النتائج العلمية.

وسوف تتناول الدراسة أثر التربية القرآنية في التعايش السلمي في محاور أساسية كالتالي:

أ- مبادئ التعايش السلمي في القرآن الكريم.

ب- دوافع التعايش السلمي في القرآن الكريم.

ت-العقوبات التي قررها القرآن عند مخالفة مبادئ التعايش السلمي.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، التعايش السلمي، المحبة، عقيدة التوحيد، التعاون.

KUR'AN EĞİTİMİNİN BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz:

Kur'an-ı Kerim elçilerin gönderilmesi kesintiye uğradığı bir dönemde geldi. Ve Kur'an'ın indirilmesinden önce Araplar birbiriyle savaşan kabilelerdi. Güçlüler zayıfları öldürüyorlardı. Ve gereksiz yerde kabile, diğer kabilelere saldırıyordu. Hatta bir nedene bile gerek yoktu. Bir Kabilenin güçlü olduğu ve dilediğine saldırabileceği bir gurur kaynağı olarak kabul edilirdi. Kabile toplumu sınıflara ayrılıyordu. Böylece efendi ve liderler sınıfı en yüksek tabakasıdır. Sonra fakir ve zayıf sınıf gelirdi. Köle ve cariyeler sınıfı ise listenin en sonundaydı. Efendiler sınıfı diğer sınıflara baskındı. Emreder, itaat ediliyor ve yasaklar, kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyordu. Eğer biri buna cesaret ederse, işkence edilir ve onsuz yaşayamayacağı kabilenin korumasından kovulurdu.

Kur'an geldiğinde, insanlık hayatında, insanları tarağın dişleri gibi eşit kılan bir çağı ilan etti. Ve insanların arasında ayırım yapmak gerekiyorsa bile, o zaman bu ayırım takvaya dayanır, başka bir şey değildir. Kur'an insanların tamamı Rabbine bağlar. O, insanların ve âlemlerin Rabbidir. Kuran'da mümine her şeyin Allah'ın kulu olduğu ve Allah'ı tesbih ettiğini telkin edilir. Bütün mahlûklar gibi kendisi de ona tesbih etmesini emredilmiştir. Mümin Kur'an'ın öğretisine göre kâinatı kendisine bir dost olarak görür. Çünkü onunla Allah'a ibadet ederler. Ve bu bakış açısıyla bütün kâinatı ortak ve dost olarak görür. Kendisi de tüm kâinatın olduğu gibi Yaradan'a aittir. Böylece anlaşmazlığın ve düşmanlığın sebepleri sona erer.

Kur'an-ı Kerim, ilk andan itibaren insanlar arasında barış içinde yaşama ilkelerini koymuştur. Bu nedenle, inancın geçerliliği hakkında hüküm vermek başka kimseye değil, Allah'a isnat etmiştir. Ayrıca ibadetlerin kabulünde Allah'ın emretmesi ve O'na ortak koşulmamasını belirleyici faktör kılmıştır. Bir kimsenin bir başkasını dininden, ırkından, renginden dolayı hor görmesi caiz kılmamıştır. Böylece Kuran, insan kardeşliği ilkesini diriltmiştir. Bu yüzden yeryüzünün doğusundan ve batısına barış hâkim olmuştur. Böylelikle İslam medeniyeti modelleri ortaya çıkmıştır. Allah'ın metoduna göre insanların iş birliği ürünüydü.

Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'in barış içinde bir arada yaşama ilkelerini araştıracaktır. Bununla ilgili Kur'an metinleri üzerinde duracaktır. Daha sonra tefsir ana kaynaklarına başvuracak ve bu çerçevede modern çalışmalara yer verecektir. Bu çalışma tümevarım sal analitik yöntemi benimseyecektir. Bilgileri toplayıp bilimsel sonuçlara ulaşmak için analiz edeceğiz.

Çalışma, Kuran eğitiminin barış içinde bir arada yaşama üzerindeki etkisini aşağıdaki ana eksenlerde ele alacaktır:

- A. Kur'an-ı Kerim'de barış içinde bir arada yaşama ilkeleri.
- B. Kur'an-ı Kerim'de barış içinde bir arada yaşama motifleri.
- C. Barış içinde bir arada yaşama ilkelerini ihlal edenlere Kur'an'ın koyduğu cezalar.

Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim, Barış İçinde Bir Arada Yaşam, Sevgi, Tevhid İnancı, Yardımlaşma.

THE EFFECT OF QUR'AN EDUCATION ON PEACEFUL COEXISTENCE

Abstract:

The Qur'an came at a time when the sending of envoys was interrupted. and before the revelation of the Qur'an, the Arabs were warring tribes. The strong killed the weak. and unnecessarily the tribe was attacking other tribes. Didn't even need a reason. It was considered a source of pride for a Tribe to be strong and to attack whomever they wished. Tribal society was divided into classes. So, the highest class of masters and leaders was good. Then came the poor and weak class. The slave and concubine class were at the bottom of the list. The master class dominated the other classes. It commands, obeys and forbids, no one dared to oppose it. If anyone dared to do so, they would be tortured and expelled from the protection of the tribe they could not live without.

When the Qur'an came, it proclaimed an era in human life that made people equal like the teeth of a comb. And even if it is necessary to distinguish between people, then that distinction is based on piety, nothing more. The Qur'an binds all people to their Lord. He is the Lord of people and the worlds. In the Qur'an, believers are instructed that everything is a servant of Allah and glorifies Him. According to the teaching of the Qur'an, a believer sees the universe as a friend to himself. Because they worship Allah with him. And from this point of view, he sees the whole universe as a partner and friend. He himself belongs to the Creator, as does the entire universe. Thus ends the causes of discord and enmity.

The Qur'an has set the principles of living in peace among people from the very first moment. Therefore, to judge the validity of belief is attributed to Allah and not to anyone else. In addition, Allah's ordering and not associating partners with Him were the determining factors in the acceptance of worship. It is not permissible for a person to despise another because of his religion, race or color. Thus, the Qur'an has resurrected the principle of human brotherhood. Therefore, peace has prevailed in the east and west of the earth. Thus, models of Islamic civilization emerged. According to God's method, it was the product of human cooperation.

This study will explore the principles of peaceful coexistence in the Qur'an. He will dwell on the texts of the Qur'an about this. then it will refer to the main sources of tafsir and will include modern studies in this context. This study will adopt the inductive analytical method. We will collect the information and analyze it to reach scientific conclusions.

The study will address the impact of Qur'anic education on peaceful coexistence in the following main axes:

- A. Principles of peaceful coexistence in the Qur'an.
- B. The motifs of peaceful coexistence in the Qur'an.
- C. The punishments imposed by the Qur'an on those who violate the principles of peaceful coexistence.

Keywords: The Holy Qur'an, Peaceful Coexistence, Love, Belief in Tawhid, Solidarity.

أ- مبادئ التعايش السلمي في القرآن الكريم.

1. وحدانية الخالق:

ليس ثمة شك في أن التربية القرآنية تغرس في النفس المؤمنة عقيدة وحدانية الخالق، وهي عقيدة ينبثق عنها كل معاني الحب والتعاون والتفاهم، وبفضلها يتحول الاختلاف إلى تنوع يضيف جمالا على الكون من حولنا، وليس تضادا يستلزم الحرب والتخلص من كل من يختلف عنا، بل يعد القرآن الكريم هذا الاختلاف نعمة يمن الله بها علينا، ودليلا على وجود الخالق سبحانه، فيدعونا إلى تدبره وتحليله لنصل عن طريقه إلى الـإيمان بوحـدانية الخالق، فيقول تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ } [الروم: 22] وهنا ترشدنا الآية الكريمة إلى أن الاختلاف في اللون أو الجنس أو اللغة آية عظيمة من آيات الله (ابن أبي زَمَنِين، 2002، صفحة 359)، فهي ليست أقل من خلق السماوات والأرض، ولو علمنا ما اكتشفه العلماء فقط حتى اليوم من عجائب قدرة الخالق سبحانه في السماوات والأرض – وهو غيب من فيض- لاندھشنا من عد القرآن الكريم اختلاف البشر آية تماثل هذا الخلق العظيم، ولأيقنا أن فيه من عظيم النعم ما لا نستطيع اليوم إدراكه، نعم إننا أمام معجزة ينبغي أن نعطيها قدرها من البحث (ابن عاشور، 1997، صفحة 72)،

لأن هذا الاختلاف مقصود من العليم القدير، فلن يكون عبثاً، وهنا يجدر أن نذكر شيئاً مما اكتشفه العلم الحديث، وهو أن زواج الأقارب إذا تكرر بين أكثر من جيل ينتج عنه مشكلات جينية تؤدي إلى ظهور حالات مرضية وتشوهات في النسل، فهل يعني هذا أن القضاء على التعدد العرقي يمكن أن يكون نهاية البشر؟ وهل يدرك القائمون على عمليات التطهير العرقي أنهم يقضون بأيديهم على أحفادهم؟

إنه القرآن يخاطب البشرية جمعاء، ويكشف الحكمة من هذا التعدد فيقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13] فالسبب الذي من أجله خلق الله الناس مختلفين هو منحهم فرصة التعارف، وبه يحصل التآلف، فالمقصد الرباني هو أن يعيش الناس في ألفه، مهما كانت الفروق بينهم، بل يعد وجود هذه الوارق تنوعاً يثري المجتمع ويقويه، وليس كما يصوره المنظرون للحضارات المادية سبباً في ضعف المجتمع وتفتته، وإنما لنرى السبب في قوة الدول المسيطرة على العالم اليوم هو هجرة العقول إليها، وهذه الدول هي من يخلق النزاعات، ويؤجج الصراعات ليمهد طريق هجرة هذه العقول إليها، وذلك من أجل مصالح مادية ضيقة، أما المنهج الرباني الذي يرسمه القرآن الكريم فهو لا يقف عند حدود قبول التعدد العرقي أو اللغوي والثقافي، بل يجعله وسيلة لنمو المجتمع البشري وتطوره (ابن عبد السلام، 1996م، صفحة 214)، ولا يخفى أن الآية الكريمة هنا لم تبدأ بخطاب المؤمنين أو المسلمين، بل وجهت الخطاب إلى الناس كافة، لأن المقصود بالخطاب القرآني هو ما تضمنه المصحف الشريف بين دفتيه من كلام رباني يحمل مقاصد رسالة الحق جل وعلا للإنسانية جمعاء وليس هذا إلا لأن القرآن الكريم يعتبر البشرية مجتمعاً واحداً، أصله واحد، وخالقه ومعبوده أحد (NezamAlddin , Muezzin, 2022, s. 214).

ولقد خلق الله هذا الكون بكل ما فيه خالق بقدر معلوم، وحكمة لا تدانيها حكمة، ومن حكمته أن تختلف الآراء، وتتعدد الوجهات والمقاصد، فالله هو المقدر حيث قال تعالى: {إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقًا بِقَدْرِ} [القمر: 49] ولما كان الخالق لا شريك له فلا يستحق غيره أن يشاركه في العبادة، كما لا يحق له أن يعين نفسه وكبلاً على مخلوقات الله تعالى فهو سبحانه: {ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الأنعام: 102]، والآية تطلب العقول النيرة التي تفكر، فترشدها إلى التفكير للوصول إلى حقيقة أن خالق كل شيء هو الله وحده، وهذا يستوجب توحيدة توحيداً خالصاً لا شرك فيه (ابن كثير، 1999م، الصفحات 308,309).

ويدعو القرآن الكريم إلى إعمال العقل، وقراءة الكتاب الكوني قراءة متأملة، ويوضح أن من يستطيع ذلك يصل حتماً إلى النتيجة الحقة وهي: أن لا خالق إلا الله، فهل استطاع غيره أن يخلق كخلقه فالتبس الأمر على من ضل الطريق؟ والجواب قطعاً لا، فلا خالق إلا الله، فهو الواحد لا شريك له، القهار فلا غالب له (ابن عجيبة، 2002م، صفحة 16)، فقال تعالى: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16] ونلاحظ أن السياق القرآني وطأ لهذه القضية بسرد عدد من الظواهر التي أبدعها الله في الكون كالبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة، وكذلك الصواعق التي تصاحبها في بعض الأحيان. وهي بذاتها مشاهد ذات أثر في النفس سواء عند الذين يعرفون الكثير عن طبيعتها والذين لا يعرفون عن الله شيئاً! والسياق يحشدنا هنا؛ ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسييح والسجود والخوف والطمع، والدعاء الحق والدعاء الذي لا يستجاب. ويضم إليها هيئة أخرى: هيئة ملهوف يتطلب الماء، باسطاً كفيه ليبلغه، فاتحاً فاه يتلقف منه قطرة، وهذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقاً أو جزافاً. إنما تتجمع

تلقي كلها ظلالتها على المشهد ، وتلفه في جو من الرهبة والترقب ، والخوف والطمع ، والضراعة والارتجاف ، في سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر والنفع والضر ، نفيًا للشركاء المدعاة ، وإرهاباً من عقبي الشرك بالله ، فكأنها تضع المقدمات ليصل المتلقي إلى الحقيقة المنشودة، والكلية التي قد لا يدركها البعض، ألا وهي التوحيد الخالص (قطب، 1987 م، صفحة 203:204)، وفي الوقت الذي يتخذ المشركون آلهة من دون الله ، ويتوجهون إليهم بالرجاء والدعاء ، إذا كل من في الكون يعنو الله . وكلهم محكومون بإرادته، خاضعون لسنته، مسيرون وفق ناموسه. المؤمن منهم يخضع طاعة وإيماناً، وغير المؤمن يخضع أخذاً وإرغاماً فما يملك أحد أن يخرج على إرادة الله، ولا أن يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة: {ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً، وظلالهم، بالغدو والآصال} ولأن الجو جو عبادة ودعاء، فإن السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية، ثم يضم إلى شخوص من في السموات والأرض، ظلالمهم كذلك. ظلالمهم بالغدو في الصباح، وبالآصال عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال. يضم هذه الظلال إلى الشخوص في السجود والخضوع والامتثال، وهي في ذاتها حقيقة، فالظلال تبع للشخوص. ثم تلقي هذه الحقيقة ظلها على المشهد، فإذا هو عجب. وإذا السجود مزدوج: شخوص وظلال! وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جاثية خاضعة عن طريق الإيمان أو غير الإيمان سواء، سلمهم للاستنكار فهم بالفعل قد اتخذوا أولئك الأولياء. سلمهم والقضية واضحة، والفرق بين الحق والباطل واضح: وضوح الفارق بين الأعمى والبصير، وبين الظلمات والنور. وفي ذكر الأعمى والبصير إشارة إليهم وإلى المؤمنين؛ فالعمى وحده هو الذي يصددهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس بأثره كل من في السموات والأرض. وفي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين، فالظلمات التي تحجب الرؤية هي التي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين. أم ترى هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله، خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله. فتشابهت على القوم هذه المخلوقات وتلك، فلم يدروا أيها من خلق الله وأيها من خلق الشركاء؟ فهم معنورون إذن إن كان الأمر كذلك، في اتخاذ الشركاء، فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق، التي بها يستحق المعبود العبادة؛ وبدونها لا تقوم شبهة في عدم استحقاقه! وهو التهمك المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله، ويرون هذه الآلهة المدعاة لم تخلق شيئاً، وما هي بخالقة شيئاً، إنما هي مخلوقة. وبعد هذا كله يعبدونها ويدينون لها في غير شبهة. وذلك أسخف وأحط ما تصل العقول إلى دركه من التفكير. . . . والتعقيب على هذا التهمك اللاذع، حيث لا معارضة ولا جدال، بعد هذا السؤال: {قل: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار} فهي الوجدانية في الخلق، وهي الوجدانية في القهر أقصى درجات السلطان وهكذا تحاط قضية الشركاء في مطلعها بسجود من في السموات والأرض وظلالهم طوعاً وكرهاً لله؛ وفي ختامها بالقهر الذي يخضع له كل شيء في الأرض أو في السماء . (قطب، 1987 م، صفحة 2054).

ويطرح القرآن الكريم مجموعة من الأسئلة التفريرية، ليرشد البشر إلى المنهج العلمي في التفكير، فيناقش الجزئيات والمقدمات ليصل بهم إلى الكليات دون أن ينحرف بهم عن جادة الصواب، فيقول تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) { [المؤمنون: 84 - 89]، ترشد الآيات إلى منهج الحوار مع منكري البعث والحساب، فتبدأ بطرح سؤال بدهي يعلمه الجميع، ولكنها تقرعهم بطريقة الطرح باستخدام الشرط إن كنتم تعلمون وهو تعريض بجهلهم، والجواب الحتمي لدى كل عاقل بقوله الله، ثم تدعوم وأمثالهم إلى تجديد معلوماتهم وتذكر الحقائق، ثم ترتقي إلى نقاش آخر لتقريعهم من جديد فتسأل: إن كنتم تعلمون فمن رب السموات السبع ومن فيهن، فيبهت المنكرون، ويضطرون إلى الجواب الحتمي لله، ثم تأتي إلى

الجولة الخاتمة، فتقرعهم من جديد، إذا كان الله الخلق والملك وحده، فمن صاحب الجبروت الذي لا يصمد أمامه جبروت؟ ومن ذو الرحمة التي لا تدانيها رحمة؟ فتستطيقهم وتحفزهم وتقرعهم بجهلهم، فيضطرون إلى الإقرار اضطرارا بأن كل هذا لله وحده، فيكون التقرع الأقوى فكيف تدعون أنكم مسحورون، وبهذا الأسلوب المعجز تصل بهم إلى الإقرار الذاتي بحقيقة الوجدانية، وسط كم لا يوصف من جمال العبارة وتناغم الأصوات، وتضافر المشاعر، وهذا هو البيان القرآني، وهو الذي يجعل المعارضين يقرون دون رغبة منهم، فلا يجدوا تفسيراً لحالتهم سوى توهم أنهم مسحورون (ابن لطف الله، 1992م، صفحة 144).

2. وحدانية المعبود:

غالبا ما نرى في حياتنا اليومية أناسا يقدمون الشكر والعرفان لإخوانهم من البشر، لما قدموه لهم من مساعدات، ولما أسدوه لهم من معروف، وكما لا يعقل أن يقدم الإنسان الشكر لغير من قدم له المعروف، أو أسدى إليه نعمة، فلا يقبل عقلا أن يخلقنا الله من العدم، ويسخر لنا ما في السماوات والأرض من النعم، ثم نتوجه بالشكر والعبادة لغيره، في حين أنه لم يخلقنا إلا لعبادته، وإذا كان من يمتلك العبيد في الدنيا يرجو تحصيل نفع أو فائدة منهم، فإن الخالق سبحانه لا يريد من عباده إلا أن يشغلوا بما يسعدهم أنفسهم، فهو غني عنهم وعن نفعهم، وهم فقراء إليه تعالى (الأندلسي، 1420 هـ، صفحة 562)، فقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وهل من العقل أن ننشغل بما خلقه الله لنا عمن خلقنا له؟

ويلفت القرآن نظر الناس جميعا إلى حقيقة يغفل عنها الكثير من الناس، ومن يدرك هذه الحقيقة ويعتقها فلا بد له أن يعيش في سلام ووثام، وهذا التعايش السلمي ليس مقصورا على بني جنسه بل يتعداه إلى كل الأجناس، نعم كل الأجناس، فالمؤمن بالقرآن يتوحد إلى الإنس، ولا يتصادم مع الجن، ولا يحتقر مخلوقا من مخلوقات الله، فهي صادرة عن الخالق، وهي شريكة لنا في تسبيحه، ولكننا نعجز عن فهم هذا التسبيح، وكأن القرآن يدعونا إلى البحث والتدقيق، والفحص والتنقيب، والغوص العميق في بحر العلم؛ لنفهم تسبيح الكائنات الأخرى للخالق سبحانه (أبو السعود، بدون تاريخ، صفحة 175)، فيقول تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا} [الإسراء: 44] ترى هل يستطيع مؤمن بالقرآن يفهم أن جميع الكائنات تسبح بحمد الله هل يستطيع أن يعتدي عليها، وهل يتسبب في قتلها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهل يستريح ضميره إذا فعل ذلك عاصيا لله؟

ولهذا وجدنا التعاليم الإسلامية توجه المسلم إلى العيش في حب ووثام مع رفقاء الدرب في تسبيح الخالق، فهو واحد من هذه المخلوقات، يشترك معها في مهمة العبادة لله، ويخضع لمراقبة الخالق وحسابه، فسوف يجزيه خيرا إن أحسن، ويعاقبه بجرمه إن أجرم (الإستانبولي، 2002 م، صفحة 494)، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]، ولقد أرسل الرسل لبني البشر، فعلمهم الكتاب والحكمة، وألهم بقية المخلوقات كيفية عبادته وتسبيحه تعالى، وكفى به رقيبا على أعمالهم، وكفى به حسيبا، فهو أسرع الحاسبين، فقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [النور: 41]، فقد ألهم الله كل مخلوق صلته وتسبيحه، وأرشدته إلى طريق عبادته، فعرف كيفيتها، وعلمه الله غايتها (البغوي، 1997 م، صفحة 53).

3. تحديد دور الأنبياء والمصلحين:

ولعل الكثير من المشكلات التي طفت على الساحة في يومنا هذا ناتجة عن مخالفة مبادئ التربية القرآنية في التعايش السلمي، أو مصطنعة لخدمة أهداف جيوسياسية واستعمارية، فحن نتابع كتابات بعض القادة الغربيين وتصريحاتهم يعترفون فيها بأن منظمة داعش مثلاً هي من صناعتهم، لخدمة أهدافهم، ولكنهم صدروها للإعلام على أنها نتاج فكر إسلامي متطرف، لدرجة أن بعض الأكاديميين المسلمين سقطوا في هذا الشرك أو تصنعوا السقوط فيه، فأخذوا يجلدون ظهور المسلمين، وينعتونهم بما هم ودينهم منه براء، ويكفي هنا أن نشير إلى قاعدة تقول: إذا أردت أن تعرف فاعل الجريمة فابحث عن المستفيد منها، فإننا نجد الفوائد كلها تصب في مصلحة الدول الاستعمارية وحدها، في حين يتحمل المسلمون وحدهم الأضرار.

ومن ثم وجب علينا بيان المنهج القرآني الصحيح، رجاء أن يستفيد منه الباحثون عن الحق عامة والمسلمون خاصة، وإن من أكثر الموضوعات التي كثر فيها اللغط، واختلط فيها الحابل بالنابل موضوع الإصلاح ومحاربة الفساد، فكثيراً ما تُصدّر في وسائل الإعلام الأفعال الشاذة والجرائم المحرمة بشكل قطعي في القرآن الكريم والسنة النبوية على أنها تطبيق لهما، وبالنظر إلى نصوص القرآن الكريم المحكمة نجد أنها تحدد دور الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، نعم بالبلاغ فقط، فإذا كان هذا هو دور الرسول وهو أكرم من دعا إلى الله، وقد جاء أساساً لإصلاح من أفسده الناس على مستويات العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فهل بقي للمتنتهين والأفاكين شيء يدعونه؟، وهل هم أكلام من رسول الله؟، وهل هم أشد غيرة على محارم الله من رسوله الذي حدد له القرآن دوره فقال تعالى: { مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ } [المائدة: 99] وقد بلغ، فأندر وأعذر، وبقي الأمر إليكم إن أنبتم إلى ربكم وأطعتموه فإنه يغفر لكم ويرحمكم لأنه غفور رحيم، وإن أعرضتم وعصيتم فإنه يعلم ذلك منكم ويؤاخذكم به ويعاقبكم عليه وهو شديد العقاب، وقوله {والله يعلم ما تبدون وما تكتمون} وعد ووعد لأن علمه تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه الجزاء فإن كان العمل خيراً كان الجزاء خيراً وإن كان العمل شراً كان الجزاء كذلك (الجزائري، 2003م، صفحة 18)، وهل أشد غيرة من الله الذي حرم الفواحش؟، وهو الخالق القادر الجبار القهار، ألا تقرأ قوله تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتُنْقِذُونَ } [النحل: 61]، إنه تعالى رغم قدرته وجبروته وقوله للشيء كن فيكون حليم رحيم بعباده يقول عن نفسه: {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ } [الشورى: 19]، فهو الذي لا يخاف إلا عدله، ولا يرجى إلا فضله، وهو الذي يبذل لعبده النعمة، فوق الهمة ويكلفه الطاعة دون الطاقة، وهو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، وهو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس أمله، وهو الذي يعفو عن يهفو، وهو الذي يرحم من لا يرحم نفسه، وقيل: هو الذي يعين على الخدمة، ثم يكثر المدحة، وهو الذي أوقد في أسرار عارفيه من المشاهدة سراجاً، وجعل الصراط المستقيم لها منهاجاً، وأنزل عليهم من سحائب بره ماءً ثجاجاً. { يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ } كما يشاء من شاء موسعاً، ومن شاء مقترراً، ومن شاء قليلاً ومن شاء كثيراً، ومن شاء حلالاً، ومن شاء حراماً، ومن شاء في خفض ودعه، ومن شاء في كد وعناء، ومن شاء في بلده ومن شاء في الغربة، ومن شاء بحساب ومن شاء بغير حساب (إبراهيم، 2005 م، صفحة 2016)، فهو لطيف بنا حليم بر كريم، يؤجل العقاب لعلنا نتوب ونرجع، وهو ما يحبه لنا ويرضاه، يقول تعالى: { وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا } [النساء: 27، 28]، حقا يعجز اللسان عن وصف تلك الرحمة التي لا تدانيها رحمة، فالله يريد لعباده العصاة التوبة، ولعباده كافة يريد التخفيف والتسهيل، ولا يريد الحرج والتثقيب (بكر، 1405 هـ، صفحة 173)، فكيف ينصب مخلوق مسكين من نفسه حكماً يتل هذا ويجلد ذاك بدعوى الإصلاح الباطلة؟

فماذا لو أعرض الناس؟ وهل يحق للداعية أن يعاقبهم جراء هذا الإعراض؟ بالطبع لا، فهذا هو القرآن يعلنها: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النحل: 82] ، وهذا تأكيد لنفس المعنى في سورة النور، حيث قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54] فدور الرسول إذن هو البلاغ فقط (السيوطي. المحلي، 1997م، صفحة 357)، فلن يحاسب على ما اقترف الناس، كما أن الناس لا يتحملون شيئا من مسؤولياته، والآية موجهة له صلى الله عليه وسلم كي لا يحزن على إصرارهم على المعاصي، وشرانهم الضلالة بالهدى (عزت، 1383 هـ، صفحة 163)، فإذا كان هذا هو حال المصطفى فما بالك بمن هو دونه، فليس لأحد على وجه البسيطة أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، وليس له من حق في إجبار الناس على اتباعه، وما هذا إلا لتأسيس السلم الاجتماعي والمحافظة عليه، ليعيش الناس في سلام مهما اختلفت مذاهبهم، ومهما تفاوتت عقائدهم.

4. العلم والقول الحسن ركيزتا الدعوة:

ولا يغفل المنهج القرآني الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، فهذا هو ما نزل القرآن الكريم من أجله، ولكنه يضع أسس ومنهج هذه الدعوة، فلا يتركها نهبا لكل من يديها، وإلا أفسد من حيث أراد الإصلاح، فلا يتصدى للدعوة إلا المؤهلون لها، وأساسها العلم، ومنهجها الحسنى، لذلك خط القرآن هذا في قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125] ولأنك لا تدعو إلى منهج الله إلا من انصرف عن هذا المنهج ، وقد ألفت المعصية وتعود عليها ، فلا بُدَّ لك أن ترفقَ به لِتُخرجه عما أَلَفَ، وتقيمه على المنهج الصحيح ، فالشدة والعنف في دعوة مثل هذا تنفره ، لأنك تجمع عليه شدة: شدة الدعوة والعنف فيها ، وشدة تركه لما أحبَّ وما أَلَفَ من أساليب الحياة ، فإذا ما سلكت معه مسلك اللين والرفق ، وأحسنت عَرْضَ الدعوة عليه طواعك في أن يترك ما كان عليه من مخالفة المنهج الإلهي (الشعراوي، 1997 م، صفحة 5072). فالدعوة بلا علم ضلالة، والدعوة بغير الحسنى مفسدة للمجتمع، قاطعة للأواصر، مفرقة للوحدة، مشتتة للشمل، فلا يرجي منها خيرا، ومن يرجوه كمن ينتظر أن يقطف وردا من حسك غرسه، وفي النهاية فإن علم اليقين بحال الناس يختص به الله، وهو وحده من يحاسبهم.

بل إن القرآن الكريم ليرفع سقف التوقعات، ويهدي إلى أنبل الأخلاق، فيرتقي بالنفوس البشرية رقايا لم يسبقه إليه سابق، ولم يدركه بعده لاحق، فيقول تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: 33، 34] ومهما اختلفت التأويلات للآيات فإنها جميعا تصب في اتجاه واحد، وتصل بالمجتمع الذي يتبعها إلى العيش في مودة وسلام وأمن اجتماعي (الماتريدي، 2005 م، صفحة 81)، فتقدم الآيات بأسلوب تشويقي، يمدح الدعاة إلى الله بالحسنى، وتبين أنه ليس لهم منافس في هذا الحسن والجمال، ولا يدانيهم أحد في الرفق والكمال، فقد جمعوا بين حسن المقال ورفع المنزلة والحال، ثم توجه الرسول الكريم وجميع الدعاة - في شخصه - إلى الرقي فوق سمات البشر، والكمال في معاملة الناقصين، لدرجة أنه يجب أن يعامل عدوه كأنه ولي حميم، وليس هذا بالشيء الهين على النفس البشرية، بل يحتاج إلى طول مجاهدة، وتكرار مراس، وتجشم صعاب لا يقدر عليها إلا من اختصه الله واصطفاه، فكانت الرأفة والرحمة صفاته، وغلب تعبه نفسه وهواه (الماوردي، صفحة 182). وهل يمكن أن يعيش مجتمع في سلام ووثام أفضل من مجتمع يتبنى ويخضع لهذه الأحكام؟!

أما فيما يتعلق بأصحاب الديانات السماوية الأخرى فنجد للقرآن الكريم منهجا فريدا في التعامل معهم، فقد جعلهم جزأ أصيلا من المجتمع، فقد أباح للمسلم تناول طعام أهل الكتاب، كما أحل له إطعامهم وإكرامهم (القرطبي، 1964 م، صفحة

(77)، ومعلوم أن الإنسان لا يأكل طعام من لا يثق فيه، ولا يدخل بيتا يعادي أهله، وكذلك لا يدعو إلى طعامه إلا من أحب، بل أباح للمسلم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب (الزمخشري، 1407 هـ، صفحة 608)، وهذا ليس شيئا قليلا، فمعلوم أن الإسلام عامة والقرآن الكريم خاصة يولي الزواج وبناء الأسرة اهتماما كبيرا، ولم لا وهي تمثل مستقبل الأفراد والأمة في آن واحد، وهذا يعني قيام علاقات النسب والمصاهرة بين المسلمين وأهل الكتاب، كما تنشأ علاقة الأرحام، وكلنا يعلم ما لها من أهمية في المنهج القرآني، وما يعطيها الفكر الإسلامي من أولويات (غازي، 1965 م، صفحة 297)، فيقول تعالى: {الْيَوْمَ أُجِّلَ لَكُمْ لِكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5]، وفي هذا التشريع يعطي القرآن الكريم للكتابية نفس الحقوق التي يهبها للمسلمة، فلها المهر والسكنى والنفقة، ولها الحماية والصون (الخطيب، 1970م، صفحة 1039)، وكل هذا بالمعروف، وهو تعبير دقيق لم مثله في غير لغة القرآن، ففيه جمال ورنين تسكن إليه النفس، وفيه بيان ما تعارف عليه الناس، وفيه رقي خلقي في العطاء والطلب.

كما نجد المنهج القرآني لا يسمح بمجرد الجدل معهم بأسلوب حاد، ويضع قاعدة الحوار في الإطار القرآني { بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } هكذا ليس بالحوار الحسن بل بأحسنه، وهو أمر صريح لا لبس فيه، وحكم لا أعلم له نسخا، وواجب ديني وعقدي بين المسلم وربه، فهو يتعبد الله بتطبيقه، ويعاقب بمخالفته من الخالق سبحانه، ويدعو القرآن الكريم للبحث عن المشتركات التي تقوي ترابط المجتمع، فيطالب المسلم بإعلان قبوله للحق، وإيمانه برسالة عيسى وموسى عليهما السلام كما يؤمن بالقرآن الكريم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد القرآن على وحدة المعبود كأساس لاجتماع المسلمين وأهل الكتاب، وتعاونهم فيما ينفع الناس، ويطالب المسلم بإعلان قبوله وخضوعه لله تعالى، وبهذا يجب عليه تبني المنهج القرآني في تصرفاته، والتقيّد بأحكامه، وهو ما ينشر السلام والمحبة في المجتمع مهما اختلفت توجهات أفرادها، فيقول تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَإِنَّا لَنَكُفِّرُ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت: 46]، فينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب، إذا كانت من غير بصيرة من المجالد، أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين كلام، ودعوة إلى الحق وتحسينه، ورد عن الباطل وتهجينه، بأقرب طريق موصل لذلك، وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق، إلا من ظلم من أهل الكتاب، بأن ظهر من قصده وحاله، أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله، لأن المقصود منها ضائع (السعدي، 1423 هـ، صفحة 632). وإن هذه الدعوة تتطلب فطنة وحصافة، يستطيع بهما الداعي مواجهة أحقاد الموروث، وغرس العقيدة عن قناعة راسخة (الزحيلي، 1422 هـ، صفحة 1970).

وحتى في حال الحرب فإن المسلم مأمور بالإحسان والعدل، وموجه إلى معاملة غير المحاربيين من المخالفين معاملة حسنة، بل معاملة تشملها المودة وتهيمن عليها الرحمة (السمين الحلبي، 756 هـ، صفحة 5259)، فقال تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [المتحنة: 8] ، وفي سبب نزول هذه الآية نموذج للمعاملة الطيبة التي أسسها القرآن الكريم، حتى مع المشركين (الخازن، 1415 هـ، صفحة 281)، وكان القرآن الكريم يشوق المسلمين إلى هذه المعاملة الفريدة ليجني محبة الله ثمرة لها، فهل يمكن لمجتمع بني على هذه القواعد الراسخة أن يتناحر أفرادها؟ بالطبع لا.

5. الجزاء حق لله:

إن من أكبر أسباب الفرقة والنزاع في المجتمعات أن تنتصب فئة من الناس نفسها حكما وجلادا في آن واحد، فتتحول إلى غول يفسد ولا يصلح، يدمر ولا يبني، يشتت الشمل لا يجمعه، وهذا بلا شك يمثل النهاية الكارثية للمجتمع الذي أصابته هذه البلوى، ولذا فإن المنهج القرآني جعل الثواب والعقاب حق لله تعالى لا يشاركه فيه أحد، فقال تعالى: {وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرعد: 40]، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل المصلحين في شخصه مكلفون بالتبليغ (الطبري ، 2000، صفحة 493)، هذا هو دورهم، وليسوا مطالبون بغيره، ولا حق لهم في إجبار الناس على عقيدتهم (الصابوني، 1993م، صفحة 80).

وقد تتسلط فئة من الناس على فئة ضعيفة، فتعزلهم عن المجتمع، وتحتقرهم لضعفهم وهوانهم، فتطبق نظاما طبقيًا يقصي الفقراء والمستضعفين، ويقرب الوجهاء والمفوهين، وهذه الحالقة التي تفسد الحرث والنسل، وهو مذهب مرفوض منبوذ في التصور القرآني الذي يجعل الناس سواسية كأسنان المشط، ولذا رد القرآن منذ بزوغ شمس هذه الأفكار المموجة، وقد كان وجهاء الكفار يطالبون بإقصاء فئة من المجتمع كشرط لقبول الدعوة الإسلامية، فجاء الرفض والرد من صاحب الأمر وخالق الكون الخبير بما يصلحه، فقال تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 52]، وسبب نزول هذه الآية هو عرض المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد ضعفاء المسلمين مقابل أن يأتيه ويستمعون إلى دعوته (الطبري ، 2000، صفحة 374). وهو ما رفضه القرآن منذ فجر نزوله، فلا فضل لشريف على وضع.

ب- دوافع التعايش السلمي في القرآن الكريم:

1. تعبد الله به:

عندما نمحص النظر في المنهج القرآني نلاحظ أن العقيدة تصاحب المسلم في كل فعل أو ترك، فكل ما يقوم به عبادة لله، وكل ما يتمتع عنه هو معصية للخالق تعالى، وهذه ميزة العقيدة الإسلامية، فهي غير محصورة في عبادات وطقوس شكلية، بل تصاحب المسلم في كل مناحي الحياة، وبهذه العقيدة الفريدة لا يحتاج العبد إلى رقيب خارجي، بل يكفيه رقابة ضميره، ويقينه باطلاع خالقه على كل أفعاله، وهو بهذا لا يستطيع التخفي بعيدا عن أعين الرقابة، وبهذا يستحضر معية الله في كل حركة وسكنة، ولما كان الأمر كذلك فإن الدافع الأول للمسلم كي يعيش بشكل سلمي في مجتمع تسوده المحبة هو تعبدته لله بذلك، والعبادة بمفهومها الشامل يرسيها قوله تعالى: {قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162] وعلى هذا فغن حياة المسلم بل ومماته أيضا عبادة لله وحده لا شريك له، يتقرب بها إليه، ويعترف بفضله عليه، ويؤدي واجبه شكرا إليه، فمن علم أنه بالله علم أنه لله، فإذا علم أنه لله لم يبق فيه نصيب لغير الله فهو مستسلم لحكم الله، لا معترض على تقدير الله، ولا معارض لاختيار الله، ولا معرض عن اعتناق أمر الله.

2. تحقيق السعادة:

لقد فطر الله الناس على فطرة التوحيد، وجعل سعادة البشر في الدنيا والآخرة مرتبطة بانسجامهم مع هذه الفطرة، وأنزل الكتب السماوية لترد من حاد عنها إلى جادة الصواب، ومن عاند وكابر وخالف هذه الفطرة، وتمرد على أحكام القادر الحكيم، وأعرض وتولى عن الذكر الحكيم، فلا سعادة له ولا هناء في الدارين، فلو ملك الدنيا كلها لن يحقق السعادة، ولهذا فإن الانسجام مع الفطرة، وموافقة نور الوحي، يحقق للفرد السلام الداخلي، ويمهد الطريق للسلم الاجتماعي، وهو ما يبحث

عنه الجميع (المراعي ، 1946 م، صفحة 158)، ولهذا كان قوله تعالى: { وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } [طه: 124]، فكيف يسعد من بات آمنا وجاره خائف؟ وكيف يهنأ من كان شعبان وجاره جائع؟ ومقاصد القرآن في خطابه لسعادة البشرية والإنسانية مقاصد رحبة وواسعة، ويمكن إدراكها لكن بشكل غير مطلق، ومحاولات العلماء في تفسير المقاصد العليا للقرآن الكريم تنحصر في دائرة الاجتهاد، وكلما كان منهاجيتهم سليمة كلما اقتربوا من سقف معنى النصوص الشرعية، وعرفوا عللها الفاعلة والغائية، وبها تتحقق الرؤية القرآنية للكون والإنسان والحياة، وبها تتم السعادة في الدارين، لذا هذه الرؤية رؤية نسبية، والنظر في كتاب الله تعالى يكون حسب قوة أدواره المعرفية وصدق تصور المنهجية التي يمتلكها الباحث في قراءته للقرآن الكريم (الرواشدة، 2020، صفحة 17).

3. تحقيق الاستخلاف في الأرض:

ولما كان الإنسان خليفة الله في أرضه فلا يتحقق له معنى الاستخلاف دون التعايش السلمي، وهذه صفات الذين يستخلفهم الله في أرضه، فقد قال تعالى: { وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 55]، فقد حقق الله وعده، فاستخلف من التزم بهذه الأوامر من السابقين، ولا شك أن هذا ينسحب على اللاحقين (المظهري، 1412 هـ، صفحة 550). وكما هو واضح من نص الآية فإن شرطي الاستخلاف هما الإيمان والعمل الصالح، وهل التعايش السلمي يخلو منهما؟ وهي نفس الصفات التي يجب توافرها في كل من يرجو التمكن في الأرض، وكذلك كل من كان يطلب نصر الله، فمن أراد العزة فعليه أن يباليغ في إذلال نفسه في طاعة خالقه، وبهذا يسود في الدنيا ويفوز في الآخرة، كما قال تعالى: { الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [الحج: 41]، وإضافة إلى تلك الصفات فإن من مهام المسلم محاربة الفساد والإفساد فهو مطالب بفتح أبواب الخير وغلقت أبواب الشر، وهو يقوم بذلك طاعة لخالقه وتعبدا له (أبو السعود ، بدون تاريخ، صفحة 109).

ت- العقوبات التي قررها القرآن عند مخالفة مبادئ التعايش السلمي:

أما من اتبع هواه، وتملك منه الشيطان فأغواه، فأفسد السلم الاجتماعي فإن عقابه غليظ، وفعله منبوذ، ومذهبه مردود، ولذلك كانت العقوبات في النهج القرآني هي بمثابة الجراحة التي تبتز وربما لم يجد فيه العلاج، فجاءت هذه العقوبات رادعة حازمة، وكانت بآيات محكمة لا لبس فيها، يفهمها العوام كما يعلمها الخواص، كما تأتي صياغة هذه الأحكام بأسلوب ينفر من اقتتراف هذه الجرائم، ويرد من انحرف عن الصواب إلى الحق، وهي عقوبات تتناسب مع الجرم المقترف، وفي نفس الوقت تشتمل على حيثيات الحكم، وتبين العلة التي وضع من أجلها، ومن أهم هذه العقوبات:

1. العزلة الاجتماعية:

يضع القرآن الكريم قواعد صارمة للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، فمن يفت في عضد المجتمع ويفرقه ينبغي أن يعزل، فيكون عبرة لغيره، وربما يعود إلى رشده بسبب هذه العزلة، وقد ضرب لنا القرآن أمثلة لذلك السلوك وما ترتب عليه من نتائج إيجابية، تصب في مصلحة المجتمع (أبو زهرة، 1980م، صفحة 5398، 5399)، فمن ذلك ما فعله لوط عليه السلام حين فشلت جهوده لإصلاح قومه، وتبين له أن النصح والإرشاد لا يغنيان شيئا اعتزلهم، فقال فيما حكاه عنه القرآن الكريم: { قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ } [الشعراء: 168]، فاعتزلهم واعتزل فسادهم، فأناج الله ومن آمن، ومن عليهم بالأمن والسلام، وأهلك المفسدين في الأرض.

وتكرر نفس الموقف مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حين شق قومه عصى الطاعة، وترصدوا له ولمن آمن فقال: {وَأَعْتَزَلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلْتُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا} [مريم: 48، 49]، فحين اعتزل فساد قومه جاءه سند رباني، فوهبه التأييد المعنوي، وأفاض عليه من التأييد والنصر المادي، إذ وهبه نبيين من صلبه يقومان بمهمة الإصلاح، وهو ما يحقق لدعوته الاستمرار والديمومة.

وقد وجه القرآن الكريم المسلمين بشكل مباشر إلى اجتناب الجهلة، والتغاضي عنهم إغفالا لهم، وترفعا عن القوط في مستنقعهم الذي سقطوا فيه، فقال في وصف المؤمنين أهل الجنة: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} [الفرقان: 63] فمن تكريم المؤمن لنفسه أن يعرض عن الجاهل، ويغض الطرف عن سفاهاته، حتى لا ينجر في تيار الجدل العقيم.

كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والمسلمين جميعا في شخصه بالإعراض عن الجهلة، فهم لا يصلحهم نصح، ولا تنفعهم نصيحة، فقال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]

2. مواجهة الحرب من المسلمين:

من أهم وسائل القرآن لإصلاح المجتمع هو الإصلاح بين المتخاصمين، ورد المعتدين، وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وهي مسؤولية جماعية، تتولاها الدولة المسلمة، ويراقبها المجتمع لتصحيح الأخطاء (النسفي، 2005 م، صفحة 352)، فقال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]، فالإصلاح غاية ينبغي أن يسعى إليها المجتمع المسلم بشتى الوسائل.

وقد يقول قائل أن الآية تتعلق بالمسلمين دون غيرهم، ويأتي الرد من القرآن الكريم بأن المنهج القرآني لا يفرق في العدالة بين مسلم وغيره، بل يطالب المسلمين بتحقيق العدل حتى مع الأعداء (الواحي، 1430 هـ، صفحة 311)، فيقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّفْقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]

ونتيجة لهذه التربية القرآنية نجد المجتمع المسلم في المدينة المنورة قد جمع بين شتى الأديان، تعيش في تكافل وتعاون، وترفل في عدل الدولة المسلمة، ما يجعلها ترفض الانتقال إلى بلد آخر، وتلك هي الرابطة الاجتماعية التي يسعى القرآن لتأسيسها منذ بزوغ فجره.

3. الخلود في عذاب النار:

كما سبق أن أشرنا فإن النص القرآني الكريم لا يكتفي بتقرير العقوبة، بل يضع في الصياغة من المؤثرات ما يجعل النفس تنفر من الاقتراب من هذه الجريمة، فيقول تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، فقد قررت الآية عقوبة الخلود في النار لمن قتل مؤمنا متعمدا، ثم زادت على ذلك ببيان غضب الله عليه، ثم غلظت العقوبة ببيان طرده من رحمة الله، فقد جمعت بين العذاب الجسدي والعذاب لنفسه، ثم تؤكد

بكل المؤكدات اختصاص هذا المجرم بعذاب عظيم، ترى لو أعمل عاقل عقله في هذا التوجيه الإلهي هل سيقدم على مثل هذه الجريمة؟

وقد يقول قائل إن هذه الآية وضعت هذا العقاب لمن قتل مؤمنا، فيأتيه الرد من القرآن الكريم يبين قيمة النفس الإنسانية عامة دون تمييز، فيقول تعالى: {مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة: 32] فقد جعلت الآية قتل نفس واحدة بغير حق مؤمنة كانت أو كافرة كقتل الناس جميعا، أي كمن أباد البشرية جمعا، ولا ظلم ولا عدوان أشبه بهذا الجرم، وكذلك الحال حال إنقاذ حياة هذه النفس مهما كانت فهو إنقاذ للإنسانية جمعا، وبذلك يؤسس القرآن الكريم للتعايش السلمي في إطار عقدي ينسجم مع الفطرة، ويستميل الناس بثتى الوسائل لحيا الجميع في أمن وسلام (قطب، 1987 م، صفحة 873: 886).

4. قتل القاتل:

ولعل البعض ينكر الآخرة وعذابها، ورغم أنه لن يفلت منها فإن العقوبة الدنيوية جاءت من جنس العمل، فمن قتل يقتل، إلا إذا عفا عنه ولي الدم، والقصاص هنا كما عبر عنه القرآن الكريم حياة للناس، فهو يردع من قد يفكر في هذه الجريمة لعلمه أنه سيقتل إن قتل غيره، فيكون قد أنقذ القرآن وتشريعه حياة الضحية بمنعه حدوث الجريمة، وحياة من قد يفقد السيطرة على تصرفاته ببقائه حيا حين يمتنع عن الجريمة التي علم عقوبتها، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقُصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 178، 179]

ويبين القرآن الكريم أن هذا التشريع هو تشريع الإسلام بمعناه الواسع من لدن إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شرع الله القصاص في التوراة كما بينت الآية في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، وبهذا يضع القرآن الكريم لكل جريمة عقوبة مماثلة لها، ليردع ذوي الميول العدوانية، ويحقق الطمأنينة والسلام في المجتمع الإنساني، فيأمن الناس جميعا، ويتمتعون بحصانة أنفسهم وأجسادهم، وأمورهم وأعراضهم (قطب، 1987 م، صفحة 898).

الخاتمة

تبين لنا من خلال الدراسة أن التربية القرآنية تربية عقائدية، تربط السلوك الإنساني بعقيدته، وتوجهه إلى ما فيه الخير للبشرية جمعا، وتقوم معوج السلوك، وتأخذ بيديه للنجاة من الزيغ. وأنها تغرس في قرار النفس البشرية بعقيدة التوحيد وحدة المصدر والمصير، بمعنى أن المخلوقات جميعا صدرت عن الله تعالى الخالق الرازق، وأنها جميعا ستقف أمام خالقها يوم القيامة، وهذه العقيدة تجعل المسلم يشعر بالأمن والسلم الداخليين، فهو يعيش بين رفقاء الدرب، سخر الله بعضهم لبعض، وكلهم يسعى إلى غاية رضوان الله، وجميعهم يعبد الله كما أمره، كل يعبد بما يسر الله له، فهو ليس غريبا على هذا الكون،

وليس من حوله أعداء له، بل هم أصدقاء، وكل من حوله من الناس والدواب والطيور وحتى الحشرات بعضها سخرها الله لبعض، وكلها تخدم النظام الكلي للكون الذي وضعه الله.

وسلوك الإنسان في هذه العقيدة لا يخرج عن نطاق العبادة الذي هو الغرض من خلق الإنسان، وهذه العبادة ليست خبط عشواء، بل هي وفق منهج الخالق الذي وضعه وأرساه، وهذا النظام الرباني هو ضمان السعادة في الدارين، ومدار تحقيق السلم والأمن ليس بين الناس فقط بل بين المخلوقات جميعاً، وبه يتحقق الانسجام والتوازن، وبدونه يظهر الفساد والخلل، ويشقى الجميع.

وقد وضعت التربية القرآنية نظاماً فريداً للعلاقات الاجتماعية، ودعت إلى الالتزام به، وهو نظام يجعل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان جزءاً أساسياً من التصور الكلي للعبادة في النهج القرآني، فكل تصرف يتوجه به لله على أنه عبادة، وهو ما يعني أنه سيكون في أجمل صورة، وهو ما يحقق الأمن والسلم الاجتماعيين، فيسعد الناس، ويتعاونون فيما بينهم على الخير.

وبعد مرحلة التربية الإيجابية التي يغرس المنهج القرآني فيها القيم والمبادئ تأتي مرحلة أخرى، وهي مرحلة منع التجاوزات، وعقاب المعتدين الذين لم يستفيدوا من التربية بالقدر المطلوب، فيضع نظاماً عادلاً للعقوبات، يتجانس فيه العقاب مع الجرم، فيحقق به ردع النفوس الضعيفة، وكبح النزوات المفسدة، ليعود السلام يعمّ المجتمع ويزينه.

المصادر والمراجع:

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. (2005 م). *تفسير النسفي* (المجلد 3). (مروان محمد الشعار، المحرر) بيروت: دار النفائس.

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي. (بلا تاريخ). *تفسير الماوردي (النكت والعيون)* "تحقيق: ، ، ، لبنان (المجلد 5). (السيد بن عبد الرحيم ابن عبد المقصود، المحرر) بيروت: دار الكتب العلمية.

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي . (756هـ). *الدر المصون في علوم الكتاب المكنون* (المجلد 4). (أحمد محمد الخراط، المحرر) بيروت، لبنان: دار القلم.

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. (بدون). *لطائف الإشارات (تفسير القشيري)* (المجلد 1). (البيسوني، إبراهيم، المحرر) القاهرة، مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب.

محمد الطاهر ابن عاشور. (1997). *التحرير والتنوير* (المجلد 21). تونس، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع.

محمد بن عبد الله ابن أبي زَمَين. (2002). *تفسير القرآن العزيز* (الإصدار 1، المجلد 3). (بن عكاشة، حسين ، الكنز ، محمد بن مصطفى، المحرر) القاهرة، مصر: الفاروق الحديثة.

محمد متولي الشعراوي. (1997 م). *تفسير الشعراوي (الخواطر)*. القاهرة، مصر: مطابع أخبار اليوم.

NezamAlddin, Muezzin Eid, Ahmet Derviş. (Haziran, 2022 19). *القرآن الكريم*. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi، الصفحات 212-232.

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي . (1430 هـ). *التفسير التيسير* (المجلد 1). المدينة المنورة، السعودية: عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري. (1407 هـ). *الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل* (المجلد 1). (المهدي، عبد الرزاق، المحرر) بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي.

- أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري. (2003م). *أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير* (المجلد 2). المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم.
- أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي. (1420 هـ). *تفسير البحر المحيط* (المجلد 9). (جميل، صدقي محمد، المحرر) بيروت، لبنان: دار الفكر.
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. (1964 م). *الجامع لأحكام القرآن* (المجلد 6). (أحمد، إبراهيم البردوني، أطفيش، المحرر) القاهرة، مصر: دار الكتب المصرية.
- أبو محمد الحسين بن مسعود محيي السنة البغوي. (1997 م). *معالم التنزيل* (المجلد 6). (النمر، محمد عبد الله، ضميرية، عثمان جمعة، الحرش، سليمان مسلم، المحرر) القاهرة، مصر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
- أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة. (2002 م). *البحر المديد* (الإصدار 2، المجلد 3). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- أحمد بن مصطفى المراغي. (1946 م). *تفسير المراغي* (المجلد 16). القاهرة، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثير. (1999 م). *تفسير القرآن العظيم* (المجلد 3). (سامي بن محمد سلامة، المحرر) القاهرة، مصر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
- إسماعيل حقي ابن مصطفى الحنفي الخلوئي الإستانبولي. (2002 م). *تفسير روح البيان* (المجلد 10). القاهرة، مصر: دار إحياء التراث العربي.
- الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم. (2005 م). *الكشف والبيان في تفسير القرآن* (المجلد 6). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- الجصاص، أحمد بن علي الرازي أبو بكر. (1405 هـ). *أحكام القرآن* (المجلد 3). (قمحاوي، محمد الصادق، المحرر) بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي.
- العاني، عبد القادر بن ملاً حويش السيد محمود آل غازي. (1965 م). *بيان المعاني* (المجلد 6). دمشق، سوريا: مطبعة الترقى.
- دروزة. محمد عزت. (1383 هـ). *التفسير الحديث* (المجلد 5). القاهرة، مصر: دار إحياء الكتب العربية.
- زياد الرواشدة. (2020). *الإنسان بين رؤية القرآن الكريم ورؤية المعاجم الإسلامية، صورة الإنسان بين المرجعيتين الإسلامية والغربية* (المجلد 1). (رائد عكاشة، عائشة الحضيرى، المحرر) هردن، فرجينيا، الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- سيد قطب. (1987 م). *في ظلال القرآن* (المجلد 2). بيروت، لبنان: دار الشروق.
- عبد الرحمن بن ناصر السعدي. (1423 هـ). *تنيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*. (عبد الرحمن بن معلا اللويحق، المحرر) بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة.
- عبد الكريم يونس الخطيب. (1970 م). *التفسير القرآني للقرآن* " ، ، (المجلد 3). القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.
- عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام. (1996 م). *تفسير العز بن عبد السلام* (تفسير القرآن) (المجلد 3). بيروت، لبنان: دار ابن حزم.
- علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الخازن. (1415 هـ). *لباب التأويل في معاني التنزيل* (المجلد 4). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زهرة. (1980 م). *زهرة التفاسير* (المجلد 10). القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.

- محمد بن جرير الطبري . (2000). *جامع البيان في تأويل القرآن* (المجلد 11). (شاکر، أحمد محمد، المحرر) بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة.
- محمد بن محمد بن محمود الماتريدي. (2005 م). *تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)* (المجلد 9). (مجدي باسلوم، المحرر) بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- محمد بن محمد العمادي أبو السعود . (بدون تاريخ). *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم* (المجلد 6). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- محمد ثناء الله المظهري. (1412 هـ). *التفسير المظهري* (المجلد 6). (التونسي، غلام نبي، المحرر) باكستان: مكتبة الرشدية.
- محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله. (1992م). *فتح البيان في مقاصد القرآن* (المجلد 9). بيروت، صيدا، لبنان: المكتبة العصرية للطباعة والنشر.
- محمد علي الصابوني. (1993م). *صفوة التفاسير* (المجلد 2). القاهرة، مصر: دار التراث العربي.
- محمد، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. المحلي. (1997م). *تفسير الجلالين*. القاهرة، مصر: دار الحديث.
- وهبة بن مصطفى الزحيلي. (1422 هـ). *التفسير الوسيط* (المجلد 3). دمشق، سوريا: دار الفكر.