

الجوانب التربوية للتغيير الاجتماعي في القرآن:
جهود محمد هانجيتش في البوسنة نموذجاً

نديم هاراتشيتش

قسم القرآن والحديث
أكاديمية الدراسات الإسلامية
الدراسات العليا
جامعة ملايا
كوالالمبور

2015

الجوانب التربوية للتغيير الاجتماعي في القرآن:
جهود محمد هانجيتش في البوسنة نموذجاً

نديم هاراتشيتش

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه

قسم القرآن والحديث

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة ملايا

كوالالمبور

2015

UNIVERSITI MALAYA

ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION

Name of Candidate: HARACIC MEDIM (I.C/Passport No: [REDACTED])

Registration/Matric No: 1HA110079

Name of Degree: P.HD

Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis ("this Work"):

THE EDUCATIONAL ASPECTS OF SOCIAL CHANGE IN QUR'AN:
A STUDY ON THE EFFORTS OF MAHMAD HANDZIC IN BOSNIA

Field of Study:

I do solemnly and sincerely declare that:

- (1) I am the sole author/writer of this Work;
- (2) This Work is original;
- (3) Any use of any work in which copyright exists was done by way of fair dealing and for permitted purposes and any excerpt or extract from, or reference to or reproduction of any copyright work has been disclosed expressly and sufficiently and the title of the Work and its authorship have been acknowledged in this Work;
- (4) I do not have any actual knowledge nor do I ought reasonably to know that the making of this work constitutes an infringement of any copyright work;
- (5) I hereby assign all and every rights in the copyright to this Work to the University of Malaya ("UM"), who henceforth shall be owner of the copyright in this Work and that any reproduction or use in any form or by any means whatsoever is prohibited without the written consent of UM having been first had and obtained;
- (6) I am fully aware that if in the course of making this Work I have infringed any copyright whether intentionally or otherwise, I may be subject to legal action or any other action as may be determined by UM.

Candidate's Signature

Date 13.05.2015

[REDACTED]

Subscribed and solemnly declared before,

Witness's Signature

Date 13.05.2015

[REDACTED]

Name: PROFESSOR DATO' DR ZULKIFLI HAJI MOHD YUSOFF
Designation: ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA
50603 KUALA LUMPUR

ملخص البحث

تبحث هذه الدراسة في الجوانب التربوية التي تؤثر في التغيير الاجتماعي من منظور القرآن وتعرض دور الشيخ محمد هانجيتش البوسنوي وتقدمه نموذجاً في هذا البحث. تحدثت عن مفهوم المواد الأساسية في الدراسة وهي التربية والتغيير والاجتماع، مع مقدمة عن سيرة الشيخ محمد هانجيتش. ثم عن أسلوب القرآن الكريم في التغيير وبيان أعمال الشيخ هانجيتش، وكتبه لأستخرج أساليبه التربوية في هذا الخصوص. ثم عرضت الدراسة أنواع التغييرات الاجتماعية، وأسبابها ومراحلها، وبحثت في مشروعية التغيير في بعض المسائل، ثم بحثت في موقف الشيخ هانجيتش منها. وقد تناولت الدراسة دواعي التغيير الاجتماعي ودور الجانب التربوي فيه، كما تطرقت لميادين التربية من منظور القرآن مع ذكر نموذج من جهود الشيخ محمد هانجيتش فيها. وتعتمد هذه الدراسة الأساسين الموضوعي والتحليلي، وذلك بإيراد الآيات التي ذكر فيها موضوع البحث لفظاً أو معنئ وأدرجت تفسيرها، مع ضرب مثال لذلك من سيرة الشيخ هانجيتش إن وُجد. ويهدف البحث إلى معرفة حقيقة التغيير الاجتماعي ودور الجانب التربوي فيه مع توضيح الميادين التربوية التي يركز القرآن الكريم عليها من أجل إحداث التغيير، وهذه الميادين هي: العقيدة، والتزكية، والإعداد الفكري، والإعداد الوظيفي. كما تهدف الدراسة إلى معرفة دور الإنسان في عملية التغيير، وتحديد أساليب القرآن التربوية في تغيير الفرد والمجتمع مع إلقاء الضوء على أبرز النقاط في حياة الشيخ محمد هانجيتش كمصلح اجتماعي، وعلى أسلوبه التربوي في التغيير وموقفه في بعض أنواعه. لقد أولى الشيخ محمد هانجيتش اهتماماً بالغاً في مجال التربية والتعليم، حيث لم يترك مجالاً من مجالات التعليم مما يهم المسلمين إلا وكتب عنه. ومن خلال جهوده الرائدة نرى أنه استخدم أساليب تربوية وفق منهج القرآن، حيث كان يبدأ بالتغيير بالأهم فالمهم، وكانت دعوته لتغيير وإصلاح الجانب العقائدي إحدى محاور نشاطه، ناهيك عن رفضه للتغييرات المحرمة والذي كان موقفه فيها واضحاً جداً، كما ركز أيضاً على ضرورة تغيير السلوك في إلقائه للدروس والمواعظ في المساجد والجلسات الخاصة وفي المؤسسات التعليمية لا سيما حينما عمل مدرساً ومربياً، ويشهد له بذلك مؤلفاته العديدة التي أثرت المكتبة الإسلامية في البوسنة والتي يتضح منها سعة علمه في معظم العلوم الإسلامية والأدبية والتاريخية، إلى جانب كونه مربياً ومصلحاً في باقي الجوانب الاجتماعية.

Abstrak

Kajian ini melihat kepada aspek pendidikan yang memberi kesan perubahan sosial daripada perspektif Al-Quran dan peranan Sheikh Mohammed Handzic yang menjadikan Bosnia satu model. Kajian ini dibahagikan kepada lima bab utama, saya mengupas bab pertama tentang konsep elemen-elemen asas dalam kajian pendidikan dan perubahan dalam masyarakat, disertakan juga pengenalan kepada biografi Handzic. Dalam bab kedua, saya membincangkan tentang kaedah-kaedah Al-Quran dalam perubahan, kemudian saya mengkaji tentang kerja-kerja Handzic dan saya merujuk karya-karyanya semula untuk mengeluarkan kaedah pendidikan dalam hal ini. Dalam Bab ketiga dan keempat, saya membicarakan tentang jenis perubahan sosial, sebab-sebabnya, peringkat-peringkatnya, dan melihat kepada kesahihan perubahan dalam beberapa isu serta mengkaji pendirian Handzic. Dan saya membincangkan dalam Bab kelima, sebab-sebab perubahan sosial dan peranan daripada sudut pendidikan, sepertimana disentuh mengenai bidang pendidikan daripada perspektif Al-Quran bersama contoh usaha-usaha Handzic. Platform dalam kajian ini berdasarkan objektif dan analitikal, ayat-ayat diekstrak yang menyebut subjek penyelidikan bagi lafaz atau makna dan tafsiran dimasukkan, bersama contoh yang menarik daripada biografi ini Handzic jika ada. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran tentang perubahan sosial dan peranan daripada sudut pendidikan dan menjelaskan bidang-bidang pendidikan yang difokuskan kepada Al-Quran untuk membawa perubahan, dan bidang-bidang ini ialah: Aqidah, testimoni, persediaan intelek, dan persediaan kerjaya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peranan manusia dalam proses perubahan, dan mengenal pasti kaedah-kaedah Al-Quran untuk mengubah individu dan masyarakat dengan mempertemukan kepentingan-kepentingan pendidikan dalam kehidupan Handzic sebagai pembaharu sosial, dan gaya perubahan pendidikan dan pendiriannya dalam beberapa jenis. Sejak dari mula, Handzic mempunyai minat yang besar dalam bidang pendidikan, di mana tidak meninggalkan bidang pendidikan yang penting bagi umat Islam dan telah menulis mengenai beliau. Melalui usaha-usaha perintis untuk melihat bahawa beliau menggunakan kaedah pengajaran mengikut pendekatan al-Quran di mana beliau mula berubah, yang paling penting, apa yang penting, dan seruan untuk perubahan dan pembaharuan daripada sudut kepercayaannya sebagai salah satu usaha beliau, penolakan perubahan yang dilarang dan pendiriannya adalah sangat jelas, dan juga memberi tumpuan kepada keperluan untuk mengubah tingkah laku dalam menyampaikan pelajaran dan ceramah di masjid dan majlis-majlis, di institusi pendidikan terutamanya apabila bekerja sebagai seorang guru dan pendidik, dan melihat beliau melakukan penulisan-penulisan yang pelbagai yang memberi kesan kepada perpustakaan Islam dipengaruhi di Bosnia, yang boleh dijelaskan tentang keluasan ilmu beliau dalam keseluruhan ilmu-ilmu Islam, kesusasteraan dan sejarah, serta menjadi seorang pendidik dan pembaharu dalam seluruh aspek sosial.

Abstract

This study looks into the pedagogical aspects that influence social change from a Qur'anic perspective and the role of Bosnian Sheikh Mohammed Handzic as an example. This study has been divided into five chapters, in which the first chapter discusses the concept of the main terms in the study, which are change, cultivation, and society, followed by a brief biography of Handzic. As for the second chapter, the discussion was about the approach of the Holy Qur'an towards change, followed by an analysis of the actions of Handzic. The third and fourth chapters touched on the types of social changes, their reasons, and their stages, followed by the Islamic ruling towards change in certain aspects, followed by the stance of Handzic from them. The fifth chapter deals with the causes of social change and the role of cultivation therein, while also touching upon the fields of cultivation from the Qur'anic perspective with examples of Handzic's endeavors. The methodology followed in this study is based on an objective analytical approach, having derived the Qur'anic verse that mention the themes of this study whether overtly or in essence, accompanied by the exegesis and examples of that from the life of Handzic whenever applicable. This study aims to reveal the real nature of social change and the cultivating role therein, while also clarifying the fields of cultivation that are focused upon in the Qur'an for the attainment of change, which namely are: creed, purification, intellectual preparation, and vocational preparation. Also, this study aims to reveal the role of humans in the process of change, and to identify the Qur'anic pedagogical methods in changing the individual and the society while shedding light upon the main features in the life of Handzic as a social reformer, his cultivating methods in attaining change and his stance from some of its types. Handzic gave great attention to the fields of pedagogy and education, not leaving a field of education that is of concern to the Muslims without writing about it. Through his pioneering efforts one sees that he applied cultivating methods in accordance to the Qur'anic approach as he would initiate change in accordance to urgency, while his call for reform in terms of creed was one of the dimensions of his endeavors and his rejection for prohibited types of change was notable, as his stance towards that was very clear. He also focused on the importance of changing behavior during the sermons and lessons he delivered at the masjids, closed meetings and educational establishments, notably when he was working as a teacher and mentor. His numerous publications that enriched the Islamic libraries in Bosnia stand as a testimony of that, as they reveal his vast knowledge in many of the sciences pertaining to Islam, literature and history, in addition to being a reformer and mentor in other social spheres.

الإهداء

إلى من ربّاني صغيراً،
إلى والدتي التي سهرت على راحتي وبذلت الكثير في سبيل تربيّتي وتعليمي،
حفظها الله تعالى في الدنيا والآخرة،
إلى والدي الذي كان يحثني على التعليم حثاً شديداً والذي غرس في نفسي
علم الممة وحب الطموح، رحمه الله تعالى راحة واسعة وأدخله جنّته شهيداً،
إلى أختي الكريمة وزوجتي الغالية اللتان كانتا لي خير معين، حفظهما الله تعالى،
إلى أساتذتي الأفاضل، الذين منحوني حبهم وتقديرهم، وفقهم الله تعالى،
إلى كل طالب علم يبتغي به مرضاة الله تعالى...
أهدي هذا البحث المتواضع.

الشكر

بعد شكر الله تعالى الذي هيا لي الفرصة لدراسة العلم الشرعي، يسعدني أن أقدم
بجزيل الشكر للقائمين على جامعة ملابا من إداريين وأكاديميين وأعضاء هيئة قسم
الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لي للإلتحاق بهذه الجامعة.

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد يعقوب ذو الكفل
الحاج يوسف الذي أشرفه على بحثي وقدم لي التوجيه والدعم العلمي والمعنوي وكان له
الدور الفعال في إخراجه.

والشكر الموصول لمدير قسم الدراسات العليا الأستاذ الدكتور وان زيلان قمر الدين
بن وان على تفضله بكل مساعدة لإخراج هذا البحث بشكله النهائي.

كما لا يفوتني أن أشكر لكل من قدم لي العون والمساندة خلال دراستي بالجامعة من
أساتذة، وعلى رأسهم رئيس قسم القرآن والحديث الأستاذ الدكتور فيصل بن أحمد شاه
والأستاذ الدكتور أحمد قاسم كسار، ومن زملاء وطلبة وإداريين، لهؤلاء جميعاً جزيل الشكر
والتقدير.

الفهرس

ث	ملخص البحث	6
6	الفهرس	12
12	المقدمة	16
16	الأسئلة الرئيسة في البحث	17
17	مشكلة البحث	17
17	أهم أهداف البحث	18
18	أهمية البحث	19
19	سبب اختيار الموضوع	19
19	حدود البحث	20
20	منهجية البحث	21
21	هيكل البحث	22
22	الدراسات السابقة	

الفصل الأول: مفهوم مواد التغيير والاجتماع والتربية مع قسم عن سيرة الشيخ محمد هانجيتش

30	1.1 المبحث الأول: مفهوم التغيير ومعناه لغةً واصطلاحاً	34
34	1.1.1 المطلب الأول: ورود مادة التغيير ومرادفاتهما وما يدل عليها في القرآن	43
43	1.1.2 المطلب الثاني: معنى قول الله تعالى: فَلَنْ نُجَدِّ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً	45
45	1.1.3 المطلب الثالث: مفهوم التغيير من منظور القرآن الكريم	50
50	1.2 المبحث الثاني: مفهوم مادة الاجتماع	50
50	1.2.1 المطلب الأول: تعريف لفظة "الاجتماع" ومعناها اللغوي	52
52	1.2.2 المطلب الثاني: ورود مادة الاجتماع في القرآن الكريم	58
58	1.2.3 المطلب الثالث: تعريف التغيير الاجتماعي	

59	1.3 المبحث الثالث: مفهوم التربية
60	1.3.1 المطلب الأول: تعريف لفظي التربية والجوانب لغةً واصطلاحاً
63	1.3.2 المطلب الثاني: ورود مادة التربية في القرآن الكريم
65	1.3.3 المطلب الثالث: مفهوم التربية والتعليم في عملية التغيير
67	1.3.4 المطلب الرابع: المفهوم التركيبي للكلمات الثلاث (التغيير والاجتماع والتربية) وعلاقتها بالشيخ مُحمَّد هانجيتش
69	1.5 المبحث الرابع: سيرة الشيخ مُحمَّد هانجيتش
69	1.5.1 المطلب الأول: مولده ونشأته وتعليمه
71	1.5.2 المطلب الثاني: شيوخ محمد هانجيتش وكتبه ومؤلفاته
73	1.5.3 المطلب الثالث: صعوبة الأوضاع في زمان الشيخ هانجيتش
	الفصل الثاني: أسلوب القرآن الكريم في التغيير مع نموذج لأساليب الشيخ هانجيتش في التربية
76	2.1 المبحث الأول: أسلوب القرآن الكريم في تغيير الفرد والمجتمع
77	2.1.1 المطلب الأول: القرآن الكريم كتاب التغيير
79	2.1.2 المطلب الثاني: التغيير بتربية العقل والروح والجسد
82	2.1.3 المطلب الثالث: التغيير التربوي بالموعظة والقصة والقدوة الحسنة
85	2.1.4 المطلب الرابع: التغيير التربوي بالعقوبة والترغيب والترهيب
88	2.2 المبحث الثاني: التغيير في القرآن الكريم عقوبةً أو جزاءً وموانعه
89	2.2.1 المطلب الأول: التغيير في القرآن بالعقوبة
96	2.2.2 المطلب الثاني: التغيير في القرآن جزاءً
101	2.2.3 المطلب الثالث: موانع التغيير بالعقوبة: الدعاء، الاستغفار، الاصلاح، العدل
104	2.3 المبحث الثالث: منهج الشيخ محمد هانجيتش في التربية
104	2.3.1 المطلب الأول: أسلوب هانجيتش التربوي في مخاطبة العقول وتربيته بالموعظة

106 2.3.2 المطلب الثاني: التغيير بالترغيب والترهيب

108 2.3.3 المطلب الثالث: سلوك الشيخ هانجيتش نموذجاً في التربية بالقدوة الحسنة

الفصل الثالث: أنواع التغييرات الاجتماعية ومراحلها في ضوء القرآن الكريم

110 3.1 المبحث الأول: أسلوب القرآن الكريم في تغيير الفرد والمجتمع

112 3.1.1 المطلب الأول: التغييرات العامة

113 3.1.2 المطلب الثاني: التغييرات حسب شموليتها: الفردية والطبقية والعالمية

116 3.1.3 المطلب الثالث: التغييرات حسب عمقها: القشري والجدري

118 3.1.4 المطلب الرابع: التغييرات حسب تدرجها: المفاجئة والتدرجية

121 3.2 المبحث الثاني: التغييرات حسب وجوبها

121 3.2.1 المطلب الأول: التغييرات الواجبة

125 3.2.2 المطلب الثاني: التغييرات المحرمة

127 3.2.3 المطلب الثالث: التغييرات التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك

130 3.3 المبحث الثالث: مراحل التغييرات الاجتماعية

131 3.3.1 المطلب الأول: مراحل التغيير عند علماء الاجتماع

136 3.3.2 المطلب الثاني: مراحل التغيير في القرآن الكريم

141 3.3.3 المطلب الثالث: منهجية التدرج في التغيير

3.4 المبحث الرابع: أنواع التغييرات الاجتماعية في القرآن الكريم ومواقف الشيخ هانجيتش تجاه بعض أنواع

143 التغيير الاجتماعي

143 3.3.1 المطلب الأول: دور الشيخ هانجيتش في التغيير حسب الطبقة الاجتماعي

145 3.3.2 المطلب الثاني: دور الشيخ في التغيير الواجب وموقفه تجاه التغييرات المحرمة

الفصل الرابع: أسباب التغيير الاجتماعي في القرآن ومشروعية التغيير في بعض المسائل مع موقف

محمد هانجيتش منها

- 4.1 المبحث الأول: الأسباب الكونية للتغيرات الاجتماعية 148
- 4.1.1 المطلب الأول: قانون السببية وأهمية معرفته 149
- 4.1.2 المطلب الثاني: الصراع والتدافع 152
- 4.1.3 المطلب الثالث: التداول بين الناس 157
- 4.1.4 المطلب الرابع: نظرية التعاقب الدوري 158
- 4.2 المبحث الثاني: مشروعية التغيير وحكمه في بعض المسائل 160
- 4.2.1 المطلب الأول: مشروعية التغيير عامةً 161
- 4.2.2 المطلب الثاني: تغيير الفتوى بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال 164
- 4.2.3 المطلب الثالث: التغيير بالثورات والمظاهرات وآراء العلماء في المسألة 166
- 4.2.4 المطلب الرابع: موقف الشيخ في بعض المسائل والتطورات الجديدة 169
- 4.3 المبحث الثالث: أسباب التغيير بفعل الإنسان 171
- 4.3.1 المطلب الأول: الجوانب التربوية وتغيير ما بالنفس 173
- 4.3.2 المطلب الثاني: الأسباب السلبية للتغيير 176
- 4.3.3 المطلب الثالث: موقف الأنبياء في أخذ الأسباب للتغيير 183
- 4.3.4 المطلب الرابع: الشيخ هانجيتش وأخذه بالأسباب من أجل التغيير 185

الفصل الخامس: دواعي التغيير الاجتماعي ودور الجانب التربوي فيه وميادين التربية من منظور

القرآن مع نموذج في جهود الشيخ فيها

- 5.1 المبحث الأول: الحاجة للتغيير ومعوقاته في القرآن الكريم 187
- 5.1.1 المطلب الأول: حاجة المجتمع للتغيير 188
- 5.1.2 المطلب الثاني: آثار التغيير الاجتماعي 192

195	5.1.3 المطلب الثالث: معوقات التغيير الاجتماعي
197	5.2 المبحث الثاني: دور التربية في التغيير الاجتماعي في القرآن
198	5.2.1 المطلب الأول: دور التربية في بناء المجتمع والتغيير الاجتماعي
202	5.2.2 المطلب الثاني: البعد التربوي في التغيير بالعبادات
205	5.2.3 المطلب الثالث: دور التغيير التربوي في الضبط الاجتماعي
208	5.3 المبحث الثالث: ميادين التغيير التربوي من منظور القرآن الكريم
210	5.3.1 المطلب الأول: ميدان العقيدة والتزكية
213	5.3.2 المطلب الثاني: ميدان التعليم والإعداد الفكري
215	5.3.3 المطلب الثالث: ميدان الإعداد الوظيفي
217	5.3.4 المطلب الرابع: نموذج في جهود الشيخ في الميادين التربوية المختلفة
219	ملحق البحث: بعض الصور والمخططات للشيخ محمد هانجيتش
223	6. أهم النتائج والتوصيات
225	7. المصادر والمراجع

- المقدمة
- الأسئلة الرئيسة في البحث
- مشكلة البحث
- أهم أهداف البحث
- أهمية البحث
- سبب اختيار الموضوع
- حدود البحث
- منهجية البحث
- هيكل البحث
- الدراسات السابقة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

مما لا شك فيه أن التغيير في حد ذاته ظاهرة طبيعية، تخضع لها مظاهر الكون وشؤون الحياة كلها، كما أن الحياة الاجتماعية في تغير دائم وتفاعل مستمر لا يقف. فالتغيير هو القانون، وليس أمراً عرضياً طارئاً وإنما هو صفة الوجود والحياة، حتى في عالم الجماد لا يبقى شيء على حاله. وكلنا نشهد حالة التغيير الاجتماعي والسياسي التي تحدث من حولنا وتلك الثورات الشعبية في بعض البلدان العربية والإفريقية، وتجمع الشعوب للتظاهر في أنحاء العالم شرقاً وغرباً، ومن الأديان كافة، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية التي لا نكاد أن نعرف فيها ما استجد حتى يستجد بعده شيء آخر. وكلمة "التغيير" هي من أكثر الألفاظ تداولاً بين الناس، فكلّ يطلب التغيير ويصوت له. وهذه التحولات الكبيرة والممتدة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية فحسب، وإنما تشمل الجوانب الاجتماعية على اختلافها، كما سنرى في الفصول القادمة من هذا البحث، حيث أن كل تغيير له أثر ودور في التغيير الاجتماعي.

وربما ينظر الكثير من الناس إلى ما يحدث من تغييرات وحوادث على أنه صدفة أو حدث عشوائي، جاهلين بأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله - تبارك وتعالى - وفق قوانين عامة لا يخرج عن سننها وأحكامها أياً كان. فكما أن الظواهر الكونية خاضعة لقوانين إلهية، فكذلك الظواهر التي تتعلق بالمجتمع الإنساني وتصرفات البشر تخضع جميعها لقوانين إلهية ثابتة. والله - عز وجل - سننه في تكوين الكون كما له سنن في نشأة المجتمعات الإنسانية وازدهارها وسقوطها وقوتها وضعفها، وفي كل ذلك أسباب ومسببات، كما قال سبحانه: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾¹

وقد جعل الله سبحانه الظلم سبباً لخراب العمران، ومفضيماً إلى ضعف الأمم وسقوط المجتمعات الإنسانية، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾² أي، كما قال المفسرون: ما كان الله ليهلك أهل القرى بسبب الظلم، أي الشرك به، ما داموا مصلحين بإقامة العدل والحقوق فيما بينهم، وفي شؤون حياتهم. ولهذا لم يهلك الله سبحانه كل من أشرك به إلا عندما يزيد

¹ سورة الأحزاب: آية 62.

² سورة هود: آية 117.

على ذلك الشرك في الأرض بالظلم والطغيان، كما أهلك فرعون وثمود وعاد بطغيانهم وعتوهم، وقوم شعيب بتظالمهم في الميزان فيما بينهم، وقوم لوط بفسادهم و انحلالهم... الخ.¹

ومن السنن الإلهية الاجتماعية أن أجرى الله هذه القوانين، من سقوط وازدهار وغيرها، باستخدام القدرة على تحقيق الإصلاح وإقامة العدل، أو عكسهما من الإفساد والظلم، وذلك عن طريق الملائم وأهل الحل والعقد؛ أي: من بيده السلطة في الدولة، لا عامة الناس، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.﴾² ، وفي قراءة ﴿أَمَرْنَا﴾ أي: جعلناهم أمراء فيها، فأفسدوا فيها.³

إن الحديث عن التغيير الاجتماعي كان ولا يزال محط اهتمام المفكرين والفلاسفة في مختلف العهود بدراسة التحولات التي تطرأ في مجال الحياة الاجتماعية، فكتب عن ذلك فلاسفة اليونان، ومن بعدهم فلاسفة العرب المسلمين، ومفكرو العصر الحديث إلى يومنا هذا. وهؤلاء العلماء متخصصون في مجال العلوم الاجتماعية ويركزون على أسباب التغيير وحجم الظاهرة ونتائجها عبر الزمان، وعلى بحث عوامل التغيير أو مراحلها، ويظهر هذا بوضوح في استخدام المفاهيم التي تعبر عن الظاهرة في محاولة لدراساتها مثل التقدم والتطور والارتقاء.

ومن الموضوعات المتعلقة بالتغيير نظرية الصراع والمداولة، وهما عبارة عن دراسة التغييرات التي تنقل المجتمع من حالة إلى حالة أخرى مناقضة، فهذا التناقض هو المحرك الأساسي لتغيير المجتمعات وتاريخ المجتمعات هو تاريخ صراع بين الطرفين المختلفين والتداول بين الطبقات.⁴

يعد بعض العلماء الاقتصاد هو العامل المحرك للتاريخ، ويرى بعضهم أنه التكنولوجيا، بينما يقترح آخرون أن النمو الفكري هو العامل الأهم في التغيير الاجتماعي، وهو في نفس الوقت المحصلة النهائية في عملية التغيير.

وقد تعددت النظريات حول هذا النوع من التغيير وحول أسبابه والتي اشتهر منها نظرية ابن خلدون، وهي النظرية الدائرية التي تدرس تدهور الحضارة، فبعد أن تصل الحضارات إلى ازدهارها، تبدأ في مرحلة التحلل والانحيار.⁵ وكذلك ظهر هذا الاتجاه عند بعض المفكرين في نظريتهم عن الصفوة وعن الدورات التاريخية التي تتكرر في كل المجتمعات عندما تتحوّل عبر ثلاث مراحل هي: المرحلة الاعتقادية، والمرحلة المثالية، والمرحلة الحسية. كما اقترحت نظرية حول دور الحضارة بين مراحل النمو وأنماط التكيف معها. فكل دائرة تبدأ بتحدٍ، ويقابلُ هذا التحديّ باستجابة قد تكون ناجحةً، ويبقى المجتمع ليواجه مزيداً

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 23، ص 180، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 392.

² سورة الإسراء: آية 16.

³ القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد/ الجامع لأحكام القرآن: ج 10، ص 233.

⁴ وقد تحدثت بالتفصيل عن هذه النظريات في المبحث الأول من الفصل الرابع.

⁵ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد/ مقدمة ابن خلدون: ص 38 و 588.

من التحديات إلى أن يواجه تحدياً لا يستطيع أن يواجهه فينهار، وهكذا يتحوّل التاريخ إلى دوراتٍ حضارية متعددة. وجاء بعض العلماء باقتراح مفهوم النسق المتوازن الديناميكي الذي يوضح التعامل مع التغيير. فمع أن مكونات النسق على مستوى الفرد أو الشخصية أو على مستوى المجتمع تكون في حالة توازن داخلي وخارجي، تتقبل هذه المكونات مكونات عدم التوازن، فتتعامل معها بدمج التغييرات في داخل بناء النسق ليعود إلى حالة التوازن وهكذا.¹

كما كتب الكثير من علماء الاجتماع عن مفهوم "التحديث" للإشارة إلى العملية التي عن طريقها يتحوّل المجتمع من الحالة التقليدية القديمة إلى حالة المجتمع الحديث.

ولكن بحثنا يتمحور حول رؤية القرآن الكريم في التغيير والتغييرات الاجتماعية، وحول مفهوم هذه العملية، وحقيقتها، وأسبابها، وآثارها، وما هي أنواعها ومراحلها في كتاب الله، بحثاً عن الجوانب التربوية فيها، حيث أن التربية هي أهم وسيلة في التغيير والأسلوب الرئيس فيه. وبذلك تظهر نقطة افتراقنا عن معظم بحوث ونظريات التغيير الاجتماعي لأن معظمها أُقيم على أسس مادية لا دينية، أما منهجنا فهو يقوم على استقراء القرآن وإظهار نظام العلاقات بين الإنسان وعملية التغيير ودوره الحقيقي فيها، لأن القرآن الكريم كتاب التغيير، وهو يبحث على التغيير تارة ويأمر به تارة أخرى، وله منهجه في ذلك، وهو يطرح أسباب التغيير ومسبباته، ويحدد مراحلها وآثاره. وأما الجانب الميداني² في بحثنا فسوف يكون عن جهود الشيخ محمد هانجيتش³ - رحمه الله - في عمله التربوي والإسلامي في البوسنة والهرسك، حيث أذكر نموذجاً من نشاطه في عملية التغيير والجوانب التربوية فيها، علماً بأن الشيخ يُعد أبرز شخصية دينية تنويرية في البوسنة في زمانه ظهرت، بل في القرن العشرين.

وأعظم مثال على التغيير الاجتماعي في تاريخ العالم هو ذلك الذي أحدثه القرآن الكريم في نفوس المسلمين من تغيير المجتمع الجاهلي الوثني إلى المجتمع المسلم القائم على التوحيد حتى غدوا في أقلّ من قرنٍ سادة العلم والحضارة.

وتعتبر التربية الوسيلة الأولى والأهم لتغيير الإنسان والمجتمع، لأن مبدأها تغيير النفس بناءً على التعليم والتوعية. ومصطلح التربية واسع الاستخدام لأنه يشمل جوانب عدة لبناء الشخص وتعليمه، وهذا يتبين من خلال معنى التربية اللغوي ومن خلال ورود هذا المصطلح ومشتقاته وأجزائه ومرادفاته في القرآن الكريم وما تضمنه من معانٍ ودلالات.

¹ وقد تحدثت بالتفصيل عن هذه النظريات في المبحث الأول من الفصل الرابع.

² بقي الجانب الميداني في بحثي محدوداً على مقابلة بعض أبناء طلبة الشيخ محمد هانجيتش وعدد يسير مع أقاربه وبنائه إخوانه، حيث لم أجد أحداً عاصر الشيخ شخصياً وعرفه شخصياً.

³ ولد الشيخ محمد هانجيتش عام 1906م في عاصمة البوسنة سرايفو، وبعد الثانوية الشرعية اتجه إلى القاهرة والتحق بالأزهر وحصل على شهادته الجامعية في عام 1931م، بعدها عمل مدرساً ومربياً وداعياً وبعد مسيرته العلمية توفي الشيخ في سبتمبر في سنة 1944م عن عمرٍ يناهز 38 عاماً.

ومن معاني التغيير في اللغة: التبديل والتحويل. يقال غيرت الشيء عن حاله أي حولته وأزلته عما كان عليه، ويقال غيرت الشيء فغيره كأنه جعله غير ما كان عليه. ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي.

وسنلاحظ من خلال هذا البحث أن لفظة "الاجتماع" أو "المجتمع" لم ترد في القرآن الكريم، لكن سنجد ما يرادفها من معانٍ وألفاظٍ بديلاً من كلمة المجتمع وردت كلمة "الأمّة" أو كلمة "القرية"، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ¹ ﴾ أو في قوله تعالى: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ² ﴾ وغيرهما. والمقصود من المجتمع هي تلك الجماعة أو الجماعات من الناس الذين يسكنون أرضاً واحدة وتوحد بينهم الأنظمة والقوانين والتقاليد والآداب والعادات، ويعيشون نفس الحياة الاجتماعية. ويعني كذلك جميع العلاقات بين الأفراد وهم في حالة تفاعل مع منظمات وجمعيات لها أحكام وأسس معينة. فالعلاقات الإنسانية التي تربط الأفراد لا بد أن تحدد طبيعة المؤسسات الاجتماعية الموجودة في المجتمع.

وهناك آيتان كريمتان توسطتا عقدة الآيات التي تفيدنا في موضوع التغيير الاجتماعي في القرآن الكريم، وهما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ³ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴ ﴾. وفي هاتين الآيتين تبيان الدور الفاعل للفرد والجماعة في حركة التغيير، عن طريق تغيير ما بالأنفس. لكن دورهم ليس دوراً مستقلاً، بل هو سبب لأمر الله تعالى بالتغيير العام وإذنه به. ونلاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أن أصل التغيير أضيف إلى الوجود الاجتماعي للناس، لا إلى هذا الفرد بالذات، ولكن كفرد من أفراد المجتمع. إذن، فهناك وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي، أجل وميقات آخر للوجود الاجتماعي لهؤلاء الأفراد وللأمّة بوصفها مجتمعاً ينشأ ما بين أفرادها علاقات وصلات قائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ. فهذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن له أجل وموت، كما أن الفرد له أجل وموت، وموت الفرد يخضع لأجل وناموس كذلك الأمم، فكل أمة لها أجل معلوم، وهناك نواميس تحدد لكل أمة هذا الأجل. وفي كتاب الله تعالى العديد من الآيات التي تتكلم عن آفاق التغيير والجوانب التربوية فيها، من ذلك ما جاء في سورة الروم التي تتحدث عن التغييرات الاجتماعية في العالم، أو بالعبارة الحديثة عن تغييرات الحضارات. يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ * غَلَبَتْ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ *

¹ سورة الحجر: آية 4.

² سورة الحجر: آية 5.

³ سورة الرعد: آية 11.

⁴ سورة الأنفال: آية 52.

فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يُفْرَخُ الْمُؤْمِنُونَ.﴿¹ ويتضح في هذه الآيات تنبيه المسلمين لمستقبل العالم و للتغيرات العالمية التي ستحدث، كما أنها تحمل جوانب تربوية منها: حث المسلمين على الاستعداد لمثل هذا التغيير الجذري والأخذ بالتدابير والأسباب له والتوسع في التفكير حتى يكون عاماً واسعاً مع أخذ الاعتبار لقصر الوقت، لأن كل ذلك سيحصل في فترة "بَضْعِ سِنِينَ".

وتتحدث الآيات من سورة الكهف عن تغيير الطبقة الاجتماعية خلال ثلاث مئة وتسع سنين أو أقل حتى تغيرت فيها الطبقة العليا من الذين غلبوا على أمرهم وممن في يدهم القوة والقرار من حالة الكفر والشرك والعداوة للمؤمنين إلى الإيمان والاهتمام لأمر الدين. فهذه الأمثلة وغيرها في كتاب الله الحكيم تفتح لنا مجالاً واسعاً للبحث عن الجوانب التربوية في التغيير بأنواعه ومراحله والتعرف على عوامله ومعوقاته، وإيجاد أسبابه وآثاره، وغير ذلك مما هو مطروح في موضوع دراستنا القرآنية. والله أسأل أن يوفقنا في بحثنا هذا بما ينفع الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب.

الأسئلة الرئيسة في البحث

تدور حول هذا البحث أسئلة كثيرة، لاتساع مدى موضوع التغيير الاجتماعي، ولذلك اكتفيت بطرح أسئلة شاملة يختصر جوابها ما يتفرع من الأسئلة الأخرى، وهي على النحو الآتي:

- 1- ما معنى مصطلحي التربية والتغيير الاجتماعي وما هو مفهومهما من خلال سياق آيات القرآن الكريم؟
- 2- ما هي أساليب القرآن الكريم في تغيير الفرد والمجتمع، وما هو دور الإنسان الحقيقي في التغيير الاجتماعي، وما هي الجوانب التربوية فيها؟
- 3- ما هي أنواع التغييرات، وما مستوى عمقها ومراحلها، وكيف يكون التدرج فيها؟
- 4- ما هي أسباب التغيير الاجتماعي، وما هي عوامله الرئيسية، وما الحكم الشرعي في بعض الطرق للحصول على التغيير؟
- 5- ما هي الميادين التربوية في القرآن الكريم، وما هي جهود الشيخ محمد هانجيتش البوسنوي فيها، وهل هناك معوقات في هذا الطريق؟
- 6- ما هي أبرز النقاط في حياة الشيخ محمد هانجيتش البوسنوي كمصلح اجتماعي، وما أسلوبه التربوي في التغيير، وما هو موقفه في بعض أنواع التغيير؟

¹ سورة الروم: آية 1-4.

مشكلة البحث

هذه الدراسة محاولة لتناول موضوع مهم وحيوي في واقع المسلمين في ضوء التصور القرآني، وتتحدد مشكلة البحث الأولى في تصور البعض أن التغييرات تقع صدفة عشوائية، ويتجاهلون أن كل ما يحدث في الدنيا يحدث وفق قانون عام دقيق وثابت، ولا ينفك عن سنن الله. والإنسان والمجتمع البشري يخضعان لهذا القانون. وأشكل على بعض الناس مفهوم الأسباب والمسببات لهذه التغييرات ودور الجانب التربوي فيها، وبشكل أخص مفهوم التغيير الاجتماعي الذي يحدث من حولهم، كما ظلّ دور الإنسان غامضاً في أخذ هذه الأسباب واعتماده على المنهج التربوي في التغيير مما يتطلب التوضيح لهذه الإشكالات.

وأما مشكلة البحث الأخرى فتتحدد في تبيان الجهود المميزة للمصلحين أمثال الشيخ محمد هانجيتش في البوسنة والهرسك، وذلك على أرض الواقع من الناحية الاجتماعية والتربوية، حيث برزت في زمانه مجموعة من العوائق المتمثلة بسقوط الخلافة وخطورة الأوضاع عموماً عقب الحرب العالمية الأولى وأثناء الحرب العالمية الثانية والتي تعتبر (أي العوائق) تحدياً كبيراً في وجه المصلحين والمربين.

أهم أهداف البحث

وأوجز أهم أهداف البحث فيما يلي:

- 1 - معرفة حقيقة التغيير الاجتماعي ودور الجانب التربوي فيه، وتحديد التعريف الاصطلاحي واللغوي لمواد البحث مع طرح مرادفاتها ومعانيها، وتوضيح مفهومها من خلال نظرة قرآنية، والكشف عن السنن الإلهية المتعلقة بالتغييرات الاجتماعية.
- 2- توضيح دور الإنسان في عملية التغيير، وتحديد أساليب القرآن التربوية في تغيير الفرد والمجتمع.
- 3 - معرفة أنواع التغييرات ومستوى عمقها ومراحلها وتدرجها مع طرح بعض النظريات عن عملية التغيير.
- 4 - بيان أسباب التغيير الاجتماعي وتحديد عوامله الرئيسية، وإلقاء الضوء على مشروعية التغيير حسب الظروف والأحوال ومعرفة الحكم الشرعي في بعض الطرق المؤدية إليه.
- 5 - معرفة الميادين التربوية في القرآن الكريم، وبيان جهود الشيخ محمد هانجيتش البوسنوي فيها والمعوقات التي تقف في هذا الطريق مع توضيح حاجة الأمة للتغيير.
- 6 - إلقاء الضوء على أبرز النقاط في حياة الشيخ محمد هانجيتش البوسنوي كمصلح اجتماعي وعلى أسلوبه التربوي في التغيير، و موقفه في بعض أنواع التغيير.

أهمية البحث

لا شك أن هناك ضرورة لفهم ما يطرأ على المجتمع من تبدل وتحول، مع توضيح لأسباب ذلك لمعرفة ما يتطلبه التدخل الواعي، للسيطرة على التغيير وضبط مسيرته في الاتجاه المرغوب فيه. كما أنه من المهم جداً معرفة دور الجانب التربوي في عملية التغيير حيث تُعد التربية أسلوباً رئيساً في إحداث التغيير المطلوب. ودراسة هذا الموضوع أصبحت ملحة أكثر في وقتنا الحاضر لتعلقها بواقع المسلمين، لاسيما أنها تُدرس في وسط التغييرات الحالية ومن منظور القرآن الحكيم. وعموماً فإن التغييرات تتنوع في كل عصر وزمان ولكل تغيير أثره في الفرد والمجتمع مما يزيد الحاجة لإلقاء المزيد من الضوء على هذه المسألة وتحديد أسبابها وأنواعها ومراحلها وآثارها.

إن السنن الإلهية التي بيّنها الله في القرآن الكريم وبيّنها رسوله - صلى الله عليه وسلم - جديدة بالدراسة والفهم، بل إن دراستها وفهمها من الأمور الواجبة، لأن معرفتها تعني معرفة جانب مهم من الدين يستعين به المسلم على أداء ما كلف به واجتناب ما نُهي عنه. قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾¹ والمراد من "لكلّ شيء" ما يتعلق بأمر الدين أي بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق بذلك، ومن جملته أحوال الأمم مع أنبيائهم.² ويعتبر العلم بأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم ومعرفة أسباب التحولات في حياتهم جزءاً من الدين، لأن هذا يقتضي فهم السلوكيات والتصرفات وما بُني عليها من جزاء أو عقوبة من الله وأدى إلى تغيير حال هذه الأقسام، وهو مما يجب الاعتبار به، وذلك يؤكد أن سنن الله جزء من الدين. ولهذه السنن أسبابها ومسبباتها وآثارها وموعدها، ومعرفة ذلك من الحاجيات، ومما لا بد منه. ومن أهمية هذا البحث ضرورة ترسيخ مفهوم قوله تعالى: "حتى يغيروا ما بأنفسهم"³، إذ أن سنن الله تعالى في التغيير أنه - عز وجل - لا يغير حال قوم حتى يقوموا بتغيير ما في نفوسهم. وكذلك بيان أهمية الإصلاح الذي يدخل ضمن مفهوم التغيير وبيان آثاره في حياة المسلم والمجتمع بأكمله. ومن الجوانب الهامة أيضاً النظر في جهود المصلحين المتميزين كالشيخ المصلح والمربي محمد هانجيتش الذي اجتهد في فترة صعبة على مسلمي البوسنة، حيث كان من العلماء الذين وضعوا أثراً كبيراً في تغيير المجتمع البوسني المسلم في زمن عمّت فيه التغييرات الحكّم والنظام في المنطقة بأكملها آنذاك.

¹ سورة النحل: آية 89.

² الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 14، ص 214.

³ سورة الأنفال: آية 53.

سبب اختيار الموضوع

إن دراسة التغير في أحوال الناس والمجتمعات وتقدم الحضارات كانت ولا زالت من أهم الموضوعات عند العلماء والمفكرين على مرّ العصور، لكن ما يحدث حولنا من تغيرات جذرية وخطيرة في وقتنا الحاضر يحثنا على إعادة النظر في هذا الموضوع سبراً وتمحيصاً. وعندما شرعت بكتابتي وأنعمتُ نظري في آيات القرآن الكريم ملتفتاً إلى هذه المسألة تعجبت من آفاق التغير وسُنَّهه ونماذجه التي عرضتها كتاب الله الحكيم، فوجدتُ آيات وقصصاً كثيرة تتحدث عن الجوانب التربوية والتغيير وأسبابه وعوامله وآثاره وكنوز من المعاني والعبر.

هذا، ومن خلال بحثي في هذا المجال وقراءتي للكتب التي تتناول موضوع التغيير وجدت أنه ليست هناك دراسة منفصلة عن التغيير الاجتماعي من منظور القرآن، فضلاً عن إيجاد نموذج حي عن مربين ومصلحين بارزين لاسيما من البوسنة فتناولتُ أبرز شخصية مصلحة في القرن الماضي حيث برز الشيخ محمد هانجيتش في خضمّ صراعات سياسية ودينية واجتماعية، والذي ترك أثره وذكره المحمود في البوسنة إلى يومنا هذا.

ولأهمية الجوانب التربوية في هذا الموضوع برؤية القرآن الكريم، مع ما أسلفت من جملة الأسباب فقد حدا بي ذلك للكتابة عنه مستعيناً بالله تعالى أولاً وآخرًا.

حدود البحث

يدور هذا البحث حول الآيات القرآنية التي تتناول موضوع التغيير الاجتماعي وأهم عوامله، مع التركيز على الآيات التي تستخدم الأسلوب التربوي والجوانب التربوية في هذا النوع من التغيير، بالاستعانة بأشهر كتب التفسير التي وجدت فيها تبحراً أو توسعاً في شرح تلك الآيات، بالإضافة إلى بعض كتب علم الاجتماع ودراسات المفكرين الذين اجتهدوا في بحثهم عن هذا الموضوع بطريقة علمية. وأما من الجانب الميداني فسأتى بذكر أمثلة عن جهود الشيخ محمد هانجيتش باعتباره مصلحاً ومربياً أنموذجاً.

منهجية البحث

منهجي في هذا البحث يعتمد الجانبين: الموضوعي والتحليلي، سأقوم بتناول الآيات التي ذكر فيها موضوع البحث لفظاً أو معنى، ثم أستخرج الآيات التي ورد فيها لفظ التغيير أو مرادفاته، ومن خلال أهم المصادر لتفسير القرآن الكريم أفق على معنى الآية، كما سأتناول بعض الجزئيات التي تدل على معنى التغيير مع تحليل أسبابه أو آثاره في المجتمع، ونظراً إلى إيجابية التغيير أو سلبيته. وسأتناول أبرز المسائل التي يكون فيها التغيير وسيلة وحيدة للحصول على نظام معين، مع تبيان مشروعية ذلك.

ويقوم منهجي كذلك على تحديد الجوانب التربوية للتغيير وميادينها، بدراسة الآيات القرآنية التي تحمل الأساليب التربوية في التغيير، مع إرفاق نموذج لجهود الشيخ محمد هانجيتش في ذلك.

وعلى هذا فإن منهجي في هذه الدراسة يركز على الأسس التالية:

1 - الجمع والاستقراء للآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع البحث، سواء كانت ذات دلالة صريحة أو متضمنة.

2 - الدراسة والتحليل لتلك الآيات وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً بحسب مباحث الدراسة.

3 - مراجعة أشهر كتب التفسير للوقوف على معنى الآية لمعرفة الاستدلال والاستنباط.

4 - استيعاب أكبر قدر من معاني وتعريفات التغيير الاجتماعي، واختيار التعريف الأشمل، ومن ثم طرح الجوانب التربوية فيه.

5 - الحرص على أن يكون منطلق الدراسة هو آيات القرآن التي تتحدث عن الموضوع، ثم اعتمدت على الكتب المعاصرة المؤلفة في موضوع التغيير في المجالات المختلفة أو في مجال علم التربية والاجتماع وكذلك فيما تم دراسته عن سبل تقدم المجتمع وإحداث التغيير.

6 - الإتيان بأمثلة من جهود الشيخ محمد هانجيتش للتغيير الاجتماعي وأساليبه التربوية في ذلك، وهذا من خلال مراجعة مؤلفاته، ومن خلال كلام العلماء والمفكرين عن دوره وعمله في هذا المجال.

هيكـل البـحث

يتكون البحث من خمسة فصول، في الفصل الأول منه تناولت معنى مواد البحث وأفردت لكل مادة مبحثاً خاصاً، ثم ذكرت علاقة الشيخ محمد هانجيتش في هذه الدراسة، وأضفت سيرته وشرحت الأوضاع التي كان يعيش فيها. وفي الفصل الثاني أربعة مباحث تحدثت في ثلاثة منها عن أساليب القرآن في التغيير وذكرت في المبحث الأخير نموذجاً لمثل هذه الأساليب عند الشيخ هانجيتش. أما في الفصل الثالث فتكلمت في مباحثه الثلاثة عن أنواع التغيير الواردة في القرآن مع مراحلها وذكرت بعض مواقف الشيخ هانجيتش من بعض التغييرات. وفي الفصل الرابع بحثت في مبحثيه الأول والثاني عن أسباب التغيير، ثم بحثت عن مشروعية بعض التغييرات في مبحثه الثالث موضعاً موقف الشيخ هانجيتش منها. ويبقى الفصل الخامس والأخير والذي بحث فيه عن دواعي التغيير ودور الجانب التربوي فيه واستخرجت في مبحث خاص جهود الشيخ هانجيتش كنموذج في التغيير التربوي. وختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات التي وفقني الله في كتابتها.

الدراسات السابقة

ليست هناك، كما أسلفت وحسب بحثي المتواضع، دراسة خاصة تتكلم بشكل مفصل وموضوعي عن مفهوم التغيير وقضاياها من عوامل ومعوقات وآثار من منظور القرآن الكريم. فإن طبيعة معظم الدراسات السابقة ترجع إلى البحث في بعض أسباب التغيير، أو تقوم بدراسة بعض وسائله فقط، أو بعض أنواعه كالإصلاح أو تغيير المنكر، دون دراسة شاملة ومفصلة عن ذلك. وكثيراً ما تركز الدراسات عن التغيير على الإصلاح، ومنها ما يركز على التغييرات ضمن مجال محدد مثل مجال الاقتصاد أو السياسة أو المنهج التعليمي أو التربوي. والقسط الأكبر منها يتحدث عن التغيير من حيث المادة وبحثاً عن أسباب التقدم الذي نَحج إليه العالم الغربي، أو يُدرس بأسلوب فلسفي بحت، أو من منطلق علم الاجتماع الذي ينقصه في نظرنا الرؤية القرآنية. ومن هنا فإن علاقة هذه الدراسات السابقة ببحثي تبدأ بتجميع كل عوامل التغيير الاجتماعي ثم باستخراج ما يوافق منها وجهة نظر الإسلام ومن ثمَّ تفصيل دور الإنسان فيها.

إنَّ من الدراسات ما بحث في موضوع التغيير على أنه من السنن الإلهية وقانون من قوانين الكون واستخرج عوامل هذا التغيير من منظور القرآن. وهذه الدراسات قيمة ومهمة في استيعاب المسألة. ولكن نظراً إلى الحاجة لدراسة موضوع التغيير من منظور القرآن الكريم مع دور الإنسان الحقيقي والفعال في هذه العملية فإنه من المهم جداً أن ننظر إلى التربية كأسلوب رئيس في عملية التغيير الاجتماعي بحيث نصل إلى طرح أشمل وأكمل في المسألة. وهناك من الدراسات السابقة ما تناول الأسلوب التربوي من عدة نواحٍ، ومنها ما ركَّز على الكلام النظري والذي لا يستغني عن بعض الخلل في وضع الحدود التي تفصل بين التغيير الاجتماعي الحاصل لا محالة والتغيير الآخر الذي سببه فعل الإنسان ودوره فيه. وما وجدته من نقص في تلك الدراسات من الناحية الواقعية والعملية والاجتماعية وجدت معه حاجة ماسة ومبرراً قوياً لتكملة الدراسات السابقة بإضافة نموذج ميداني لعملية التغيير الاجتماعي ممثلاً في شخصية الشيخ محمد هانجيتش ودوره وأساليبه التربوية التي استخدمها في بلاده بهدف التغيير والإصلاح الاجتماعي.

هذا ولم أجد دراسة سابقة تتكلم عن الشيخ هانجيتش كمرتبِّ ومصلح أو تبحث في أعماله من خلال كتبه ومؤلفاته ودروسه ومن خلال مهنته كمدرس ومربِّ في المؤسسات التربوية والتعليمية وغيرها. وتزيد الحاجة لهذا البحث عند العلم بأن عدداً كبيراً من مدونات الشيخ هانجيتش ما زالت على شكل مخطوطات ولم يتم نشرها وطباعتها، كما أنه بقي بعضها دون ترجمة من اللغات الشرقية. وحول أعماله لم أجد من كتب عنها في مجال الدراسات العليا إلا رسالتين للماجستير كلاهما باللغة البوسنية في مجال التفسير وشرح آيات الأحكام أحدهما من سورة البقرة والأخرى من سورة النساء، ورسالة للدكتوراة في علوم الحديث كذلك باللغة البوسنية. بالإضافة إلى الحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء على جهوده التربوية في التغيير الاجتماعي والذي نجد آثاره إلى يومنا هذا، حيث كان الشيخ يعيش في النصف الأول من القرن

السابق ضمن فترة تحوّل اجتماعي على المستوى الدولي وضعت فيها الكثير من القواعد التنظيمية وبني فيها الكثير من مؤسسات الدولة الجديدة التي لها دور مباشر في عملية بناء وتغيير المجتمع.

من أبرز وأعمق الدراسات في هذا الموضوع ما يلي:

1. "التغيير الاجتماعي - دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية"¹، للدكتور سيف الإسلام علي مطر.

يتعرض هذا الكتاب في مقدمته لمفهوم التغيير الاجتماعي وعوامله كونها هي الأسس التي يُعتمد عليها في تأصيل ما في أنفس الناس وأعمالهم. ثم يناقش مفهوم التربية الإسلامية وهدفها وميادينها المختلفة بناء على أنّها عامل رئيس في عملية التغيير الاجتماعي. وبعد تطرقه القصير الى مفهوم التغيير الاجتماعي وعوامله، تناول الكاتب في باقي الصفحات دراسة عن طرق التربية وأهدافها ثم تناقش موضوع المؤسسات التي هي أهم مصادر التربية، مثل الأسرة والمسجد والمدرسة. والتغيير عند المؤلف يبدأ من التعليم و تغيير النفس الإنسانية، وغير ذلك من شتى طرق التربية وينتهي في نقطة البداية: تغيير ما بالأنفس.

ويقول الكتاب أن هدف التربية الإسلامية الأول هو تغيير النفس الإنسانية، وهي تتم عبر ميادينها المستخرجة من قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾² فقولته تعالى "يتلوا عليهم آياته" يعبر عن ميدان العقيدة الإسلامية، وقوله "يزكّيهم" تعني ميدان التزكية، وقوله تعالى "ويعلمهم الكتاب والحكمة" يعبر عن ميدان الإعداد الفكري والوظيفي. ومن خلال هذه الميادين التربوية يرسخ الإسلام القيم والافكار والمفاهيم، وبها ينظم التكافل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وبذلك يكون للتربية الإسلامية دور رئيس في الضبط الاجتماعي.

¹ مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي - دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية/ دار الوفاء للنشر والطباعة والتوزيع/ الطبعة الثانية/ القاهرة 1409 هـ / 1988 م.

² سورة الجمعة: آية 2.

2. "منهج أهل السنة والجماعة في قضية التغيير بجانبه التربوي والدعوي"¹ للدكتور السيد محمد

نوح.

جمع المؤلف في كتابه أهم نقاط في قضيتي الدعوة و التربية على الإسلام من خلال ستة فصول بدأ بالتعريف بكل منهما لغة واصطلاحاً، موضحاً ماهيتهما ومبادئهما عند أهل السنة والجماعة، ثم وضح علاقة الدعوة إلى الله تعالى بالتربية على الإسلام. ثم من خلال الفصول الثلاثة التالية بيّن الحاجة للدعوة والتربية وأهدافهما والحكمة منهما من وجهة نظر أهل السنة والجماعة. وفي الفصل السادس والأخير بين منطلقات الدعوة والتربية وقواعدهما.

وأكد المؤلف أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على أن الحياة كلها هي دعوة إلى الله وتربية على الإسلام. وأن هذا المنهج له أولويات ومهمات وهو مبني على أسس المرحلية والتدرج. ويركز المؤلف في كتابه على ضرورة الرفق و الصبر والتحمل مع التآني والتروي وعدم الاستعجال في الدعوة والتربية وأن يكون البدء بالتغيير بتصحيح المفاهيم والتوعية بالواقع وعدم الخوض فيما لا يرجى من ورائه فائدة.

ويبين الكتاب أن الهدف والغاية هما رضوان الله تعالى وأنه لا يعارض حقيقة الحاجة إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة وأهمية الإمام بالسنن الاجتماعية والإفادة منها في الدعوة والتربية. والكتاب باختصار يدعو إلى أن تقوم التربية الدعوية - التي لا تتعارض مع ما لا بد منه من وجود شخصية المسلم ومن قوة البدن ورجاحة العقل وغيرهما - بدورها في إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وعلى الجماعة أن تلتزم بما لا بد منه من ضوابط تحميها وتصونها من الفرقة والتمزق، تحقيقاً لأمر الله تعالى بالدعوة. وكل ما ذكره المؤلف كان مدعوماً بالأدلة من النصوص الشرعية والسند الصحيح.

وإن كان أسلوب الكتاب هو تجميع وتوضيح المسائل المتعلقة بموضوعه إلا أنه لم يعتمد إلى أسلوب الكتابة البسيطة السطحية، فهو يعدّ مادة جيدة لمن يريد إعداد دراسة أعمق وأكثر تفصيلاً تصب في نفس الموضوع.

¹ نوح، أ.د. السيد محمد/ منهج أهل السنة و الجماعة في قضية التغيير بجانبه التربوي والدعوي/ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى/ القاهرة - 2011 م.

3. "محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة"، جمعها للشيخ هانجيتش الدكتور أنس كاريتش والدكتور

أسعد دوراكوفيتش وغيرهما.¹

تشمل هذه المؤلفات المختارة ستة مجلدات جمعت فيها العديد من مخطوطات و مقالات وكتيبات الشيخ محمد هانجيتش، موزعة حسب الموضوعات. إذ يتضمن المجلد الأول تاريخ الأدب البوسنوي، حيث نجد فيه بوضوح جهود الشيخ في نشر الأعمال الأدبية من قبل الأدباء البشانقة، والذين كتبوا أعمالهم باللغات العربية والتركية والفارسية، حيث كان يُنظر إليها باستخفاف من قبل غير المسلمين، وبعدهم اهتمام بالأدب عموماً من فئة كبيرة من البشانقة آنذاك. ويشمل المجلد الثاني موضوع التاريخ والثقافة العامة، أما المجلد الثالث فيحوي العديد من المؤلفات للشيخ والتي تتكلم عن الإسلام والقضايا الدينية العامة حيث تظهر مدى اهتمامه بالقضايا التي تنفع الإسلام والمسلمين في شتى المجالات. بينما يضم المجلدين الرابع والخامس موضوعات في علوم القرآن والحديث، وأخرى في الفقه وأصوله وعدداً من الدروس والمواظ، والذي يتبين منهما سعة علمه واطلاعه في كتب العلماء القيمة إضافة إلى قوة استدلاله واستقلالية رأيه. وفي المجلد السادس جمعت مقالاته ومناقشاته في مختلف المجالات التي يخص كثيرٌ منها المشكلات والتحديات في عصره. والذي يتميز به هذا الجهد المشكور هو احتواؤه لكثير من مخطوطات الشيخ هانجيتش التي لم تكن نُشرت من قبل، وإن كان يعدّ ذلك جزءاً أصغر من مجمل أعماله.

4. "منهج القرآن في التغيير الفكري: الحركة الإسلامية في اليمن نموذجاً"² ليحيى مقبل صالح

الصباحي.

يبحث الباحث في دراسته هذه في التغيير الفكري وفق منهج القرآن ودور الحركة الإسلامية في اليمن كنموذج تطبيقي لهذا التغيير. وقسم الباحث بحثه إلى بابين، تكلم في الباب الأول عن التغيير الفكري من منظور القرآن، أما في الباب الثاني فتكلم عن نموذج الحركة الإسلامية لذلك في اليمن. وبعدما جاء بالتعريف لمصطلحات العنوان، وضح الفرق بين التغيير والإصلاح ثم تكلم عن حديث القرآن عن

¹ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد وغيرهما/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة/ دار أوجليدالو، الطبعة الأولى، سرايفو- 1999 م.

² الصباحي، يحيى مقبل صالح/ منهج القرآن في التغيير الفكري: الحركة الإسلامية في اليمن نموذجاً رسالة الدكتوراه/ جامعة ملايا-

2010م.

التغيير الفكري وعن مواصفات دعاة هذا التغيير. ثم تكلم عن أهداف التغيير الفكري موضعاً أهمية تصحيح التصور وأثره على الحياة كما بين في مبحثين خاصين الخلل الذي سعى المنهج القرآني لإصلاحه ووضع نقاط البداية لعملية التغيير والإصلاح. وفي فصلٍ آخر تكلم عن معوقات التغيير الفكري وفصلين تاليين عن وسائل التغيير الفكري في القرآن وأثره على مجالات الحياة. وأوضحت هذه الفصول كيف أنضج القرآن الفكر والثقافة التغييرية بعد أن قطع كل صلة لهذه الأمة بمعاملات الجاهلية ومآثرها وأحل محلها ثقافة وفكراً قائماً على الوحي، وبينت أن المعركة القائمة اليوم معركة علم وفكر والتغيير الناتج علمي وفكري أولاً. فمن يملك زمام المبادرة العلمية والفكرية يمتلك زمان القيادة والريادة العالمية.

أما الباب الثاني فقد تكلم الباحث فيه خلال ثلاثة فصول عن الجماعات الإسلامية في اليمن ونشأتها ومرجعيتها الفكرية والواقع الفكري التي نشأت فيه. وبين التغيير الفكري الذي أحدثته الحركة الإسلامية في اليمن والوسائل التي اتبعتها في التعامل مع الواقع الفكري والشمار التي جنتها.

5. "نظرية التغيير النفسي والاجتماعي من منظور إسلامي"¹ للدكتور ساهر حسن سداد.

ركز المؤلف في كتابه على بعض النظريات التي تفيد الإنسان في تغيير نفسه، فبدأ بالكشف عن مظاهر الطاقة في حياة المجتمعات الإنسانية واكتشاف النظام الذي تخضع له عملية التغيير، بهدف بناء نظرية التغيير النفسي والاجتماعي في إطار المحاور الخمسة لعلاقات الإنسان المعرفية بالوجود وللحاجات وللهدايات، ومن خلالها توضيح مظاهر الإخفاق في حياة الأفراد والمجتمعات. ومن الإطار الفكري المرجعي حدد المؤلف المحاور الخمسة لعلاقات الإنسان بالوجود، استناداً إلى النصوص القرآنية، ومن ثم صياغة الإطار النفسي والاجتماعي. وفي الباب الأول من الكتاب أكد المؤلف أن التغيير يبدأ بالنفس وكل التغيير النفسي هو تغيير اجتماعي كذلك، ثم ناقش علاقات الإنسان بالوجود وهي خمس علاقات متميزة: علاقات الإنسان مع نفسه، مع العالم المحسوس، مع الناس، مع العالم غير المحسوس، ومع الله. ثم تكلم عن كل من هذه العلاقات على حدة مستنداً على الآيات القرآنية، ومستخرجاً أبرز ميزاتهما. وفي الباب الثاني تناول نظرية التغيير النفسي في إطار المحاور الخمس لعلاقات الإنسان المعرفية وذلك باستخدام مفهوم نظرية المجموعات. وأكد أن تأثير اتجاه العلاقة ضمن عناصر كل دائرة من دوائر العلاقات الخمس يتعدى إلى

¹ د. سداد، ساهر حسن / نظرية التغيير النفسي والاجتماعي من منظور إسلامي / الطبعة الأولى / دار النفائس، الأردن / دار الفجر، بغداد - 1432 هـ / 2011 م.

العلاقات كلها وفق قانون السبب والنتيجة، بحيث أن تأثيرات التقاطع أو الانفصال بين أجزاء النظام المحدد تحكمها علاقات السبب والنتيجة وليست عشوائية. وفي الباب الثالث ناقش الإطار المرجعي لنظرية الحاجات، مصنفاً إياها حسب المحاور الخمسة لعلاقات الإنسان المعرفية بالوجود. ثم ذكر كلاً من حاجة الإنسان إلى حفظ النفس، وحاجته إلى كسب الرزق، وإلى التآلف، وإلى العلم، وإلى الإيمان، مستدلاً بآيات القرآن لكل حاجة. وختم الكتاب بمسلمات كل النظرية مؤكداً أن نقطة البداية في عملية التغيير النفسي والاجتماعي هي تغيير نظرة الإنسان إلى طبيعة علاقته مع نفسه ومع ما حوله من عناصر الوجود، أي إلى كيفية تصوره للكون وللموجودات فيه ولدوره في هذه الحياة، ولوجود الله والعالم الآخر وإلى آخر ما هنالك من مفردات السلوك الإنساني.

6. "منهج القرآن في تطور المجتمع"¹، للدكتور محمد الهبي.

يوضح الكاتب منهج القرآن في نقل المجتمع البشري من الطغيان المادي إلى مجتمع جديد تسود فيه القيم الإنسانية في تدرج وتطور. ويؤكد أن الأمر الذي يتغير هو الاستعداد النفسي عند من يُدعى إلى الإيمان وعلى حسب تغير هذا الاستعداد النفسي، ينزل وحي الله بالأمر أو النهي. ويدرس الكاتب منهج القرآن في تطوير المجتمع وهو يبتدىء بالتنديد واستنكار ظواهر المجتمع المادي، وهو المجتمع الجاهلي، تمهيداً لإلغاء اعتبارها في نفوس المؤمنين. ثم يتبع ذلك بالأمر أو بطلب ظواهر أخرى، بدلاً منها لتحل محلها، وتكون عنواناً على المجتمع الإنساني أو المجتمع الإسلامي الجديد. وتكلم الكاتب عن مراحل تطور المجتمع الإسلامي قائلاً بأنها مراحل تنموية من نقطة التحول إلى ظهور تحققة. ففي المرحلة الأولى من تطور المجتمع يساوقها التنديد في آيات القرآن لما كان عليه المجتمع السابق في الماضي. وفي المرحلة الثانية يساوقها النهي عن هذا الماضي، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يعبر عنها الحث أو الأمر بفعل ما هو على النقيض من الماضي. وضرب المؤلف مثلاً لذلك في تحريم الربا، فالقرآن بدأ بالتنديد بالربا في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾² بينما في المرحلة الثانية نهي عنها، يقول تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾³ وفي المرحلة الثالثة يمثل هذا التطور حث المؤمنين على إنفاق أموالهم بدلاً من تكديسها على حساب شقاء الآخرين

¹ الهبي، د. محمد/ منهج القرآن في تطوير المجتمع/ مكتبة وهبة/ الطبعة الثانية/ القاهرة - 1412 هـ / 1995 م.

² سورة البقرة: آية 274.

³ سورة البقرة: آية 278.

عن طريق الربا والخ... ودراسة الكاتب كانت على الآيات المدنية، كما أكد ذلك في مقدمة الكتاب، وقال أيضاً أنه لا يدّعي أنه استوعب كل ما نزل في القرآن في الوحي المدني إنما هو محاولة للتفسير الموضوعي ليقدم للقارئ موضوعاً معيناً ويوضح له أهم ما نزل في القرآن حول تطور المجتمع. ويؤكد الكاتب في نهاية الكتاب أن التطور في خطوات المنهج وليس في مبادئ الرسالة الإلهية، فعلم الله ثابت لا يتغير بحال، والأمر الذي يتغير هو الاستعداد النفسي عند هؤلاء الذين يُدعون إلى الإيمان. وعلى حسب تغير هذا الاستعداد النفسي ينزل أمر الله بالأمر والنهي. ولأجل ذلك نزل القرآن منجماً في ثلاث وعشرين سنة. ويتميز الكتاب بدقة تحديد المراحل من خلال التفسير الموضوعي حيث يُناقش عدة آيات وأحكام تخص المسلمين، من ذلك ما حث الله به الضعفاء منهم على الصبر حال الضعف، وكذلك في طلب حيلتهم وعدم الولاء للماديين وعدم الوثوق بهم، وتكلم عن صلة المؤمنين بأهل الكتاب وموقف الحذر والصبر وموقفهم عند القتال دفاعاً عن المجتمع. وهذا الكتاب يعتبر كتاباً قيماً في التفسير الموضوعي عن تطور المجتمع، وهذا التطور جزء من التغيرات الاجتماعية، حيث أن كل تطوير تغيير وليس كل تغيير تطوير.

الفصل الأول

مفهوم مواد التغيير والاجتماع والتربية مع قسم عن سيرة الشيخ محمد هانجيتش

1.1- المبحث الأول: مفهوم التغيير ومعناه لغةً واصطلاحاً

1.1.1- المطلب الأول: ورود مادة التغيير في القرآن الكريم

1.1.2- المطلب الثاني: معنى قوله تعالى: "فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا"

1.1.3- المطلب الثالث: مفهوم التغيير من منظور القرآن الكريم

1.2- المبحث الثاني: مفهوم مادة الاجتماع

1.2.1- المطلب الأول: تعريف "الاجتماع" ومعناه اللغوي

1.2.2- المطلب الثاني: ورود مادة الاجتماع في القرآن الكريم

1.2.3- المطلب الثالث: تعريف التغيير الاجتماعي

1.3 - المبحث الثالث: مفهوم التربية

1.3.1- المطلب الأول: تعريف لفظي التربية والجوانب لغةً واصطلاحاً

1.3.2- المطلب الثاني: ورود مادة التربية في القرآن الكريم

1.3.3- المطلب الثالث: مفهوم التربية والتعليم في عملية التغيير

1.3.4- المطلب الرابع: مفهوم التركيب للكلمات الثلاث (التغيير والاجتماع والتربية)

وعلاقتها بالشيخ محمد هانجيتش

1.5- المبحث الرابع: سيرة الشيخ محمد هانجيتش

1.5.1- المطلب الأول: مولده ونشأته وتعليمه

1.5.2- المطلب الثاني: شيوخ محمد هانجيتش وكتبه ومؤلفاته

1.5.3- المطلب الثالث: صعوبة الأوضاع في زمان الشيخ محمد هانجيتش

المبحث الأول

مفهوم التغيير ومعناه لغةً واصطلاحاً

التغيير سنة طبيعية يخضع لها الكون وجميع مظاهره وشؤون الحياة بدون استثناء. كل شيء في حركة مستمرة وكل شيء يتغير، لذا فالتغيير قانون الوجود، والاستقرار موت وعدم. وقد مثل أحد الفلاسفة اليونانيين فكرة التغيير بجريان الماء، قائلاً: "أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين؛ إذ إن مياهاً جديدة، تجري من حولك أبداً".¹ ويكفي قول الله - عز وجل: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾² فلو فسرنا كلمة الهلاك في الآية بالعدم، يكون المعنى أن الله تعالى يعدم كل شيء سواه، أو فسرنا الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به، إما بالإماتة أو بتفريق الأجزاء، وإن كانت أجزاؤه باقية، فكلها تدل على التغيير الذي لا يستثنى منه أحد. وأوضح تغيير يمر به الإنسان هو ما جاء في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾³ وهناك التغيير بمعنى آخر، وهو ما يدل على الدوران والحركة. يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾⁴ أي: يجرون ويسرون بسرعة.⁵

أو قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرًا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾⁶ أي يجرون. وقيل: يدورون.⁷ إذن، التغيير مشاهد في كل مظاهر الحياة الكونية والاجتماعية؛ ووجود الإنسان ودوره في الحياة هي نقطة البداية في نظرية التغيير الاجتماعي. لذا قال بعض المفكرين وعلماء الاجتماع أنه لا توجد مجتمعات، وإنما الموجود تفاعلات وعمليات اجتماعية، ومن هذه العمليات التغيير والتفاعل دائبين. ومن ناحية أخرى الجمود حالة غير مستمرة، بل هو مرحلة من مراحل التغيير في أي ناحية من نواحي الحياة الإنسانية، وهو لا يقتصر على جانب واحد منها؛ ومن الصعب إيقافه، نتيجة لما بين النظم الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي عموماً، من ترابط وتساند وظيفي. ولكي نلقي الضوء على هذا المفهوم لا بد من بيان المعاني الأساسية لكلمات ومصطلحات ومفرداتها.

¹ بدوي، الدكتور عبد الرحمن/ موسوعة الفلسفة: ج 2، ص 121. نقل هذا القول من الفيلسوف اليوناني هراقليطس (Heraclitus).

² سورة القصص: آية 88.

³ سورة الروم: آية 54.

⁴ سورة الأنبياء: آية 33.

⁵ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 11، ص 286.

⁶ سورة يس: آية 38-40.

⁷ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 15، ص 33، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير

القرآن العظيم: ج 5، ص 341.

معنى التغيير لغةً

معنى التغيير في اللغة: التبديل والتحويل. يقال غَيَّرْتُ الشيء عن حاله، أي حَوَّلْتَهُ وَأَزَلْتَهُ عما كان عليه. ويقال غيرت الشيء فتغيره وغيره إذا بدَّله، كأنه جعله غير ما كان عليه. وجاء في لسان العرب أيضاً: غَيَّرُ من حروف المعاني تكون نعتاً، وتكون بمعنى لا، وَغَيَّرُ بمعنى سوى والجمع أَعْيَارٌ، وهي كلمة يوصف بها ويستثنى. والغَيَّرُ من تغير الحال، وتغيَّر الشيء عن حاله، تحوَّل، وَغَيَّرَه: حَوَّلَه وبدَّله، جعله غير ما كان، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾¹. وقيل معناه حتى يبدلوا ما أمرهم الله.²

وجاء في كتاب التعاريف أن تغيير الشيء عن حاله تحوله، وغيره حوله وبدله كأنه جعله غير ما كان، وفي الكتاب العزيز: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً...﴾³ وهو انتقال الشيء من حالة لأخرى.⁴ "والتغيير يقال على وجهين: أحدهما لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: غيرت داري إذا بنيتها بناء غير الذي كان، والثاني: لتبديله بغيره نحو: غيرت غلامي ودابتي إذا أبدلتهما بغيرهما، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾⁵..."⁶

والتغيير في اللغة من الأصل (غ، ي، ر) فالغين والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على صلاح وإصلاح، ويقال: غَارَهُم الله تعالى بالغيث أي أصلح شأنهم ونفعهم. والثاني يدل على اختلاف شيئين بمعنى خلافه وسواه، ومنه قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾⁷. وفي كتاب تاج العروس يقول المؤلف: تَغَيَّرَ الشيءُ عن حاله: تَحَوَّلَ وَغَيَّرَهُ: جَعَلَهُ غَيْرَ مَا كَانَ. وَغَيَّرَهُ حَوَّلَهُ وَبَدَّلَهُ، وفي الكتاب العزيز: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى...﴾⁸، معناه حَتَّى يُبَدِّلُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ. قال أبو بكرٍ: سُمِّيَتِ الدِّيَةُ "غَيْرًا" لِأَنَّهَا غُيِّرَتْ عَنِ الْقَوْدِ إِلَى غَيْرِهِ. والغَيْرُ: الدية، وأصلها من المغايرة، وهي المبادلة وسميت الدية غياراً؛ لأنها غُيِّرَتْ عَنِ الْقَوْدِ إِلَى غَيْرِهِ، ولأن الدية صلاح للقاتل وبقاء له ولدمه. وَتَبَدَّلَ: تَغَيَّرَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾⁹، قال ابن عرفة: التَّبَدُّلُ: تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنِ حَالِهِ. وَتَبَدَّلَ الشَّيْءُ: تَغْيِيرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِبَدَلٍ.¹⁰

¹ سورة الأنفال: آية 53.

² ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم/ لسان العرب: ج 4، ص 37.

³ سورة الأنفال: آية 53.

⁴ المناوي، محمد عبد الرؤوف/ التوقيف على مهمات التعاريف: ج 2، ص 191.

⁵ سورة الرعد: آية 11.

⁶ الأصفهاني، الراغب/ المفردات في غريب القرآن: ص 368.

⁷ ابن فارس، أحمد أبو الحسين/ معجم مقاييس اللغة: ج 4، ص 404.

⁸ سورة الأنفال: آية 53.

⁹ سورة إبراهيم: آية 48.

¹⁰ الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني/ تاج العروس من جواهر القاموس: ج 13، ص 287.

معنى التغيير اصطلاحاً

ومعنى التغيير الاصطلاحي لا يخرج بعيداً عن معناه اللغوي وإنما يختلف مصطلح التغيير باختلاف مجالاته، فالتغيير بمفهومه الاجتماعي يختلف عن مفهومه الاقتصادي، أو السياسي، أو الثقافي. فمثلاً التغيير بمفهومه الاجتماعي يعنى التحول أو التبدل الذي يطرأ على البناء الاجتماعي متضمناً تبدل النظام الاجتماعي والأدوار والقيم وقواعد الضبط الاجتماعي إيجاباً أو سلباً. أما التغيير بمفهومه الثقافي هو كل ما يؤثر على تبدل في جانبي الثقافة سواء أكان مادياً أم معنوياً.¹

والتغيير اصطلاحاً أيضاً يعنى التحول من صفة إلى صفة ومن حال إلى حال، ويكون على وجهين، أحدهما: تغيير صورة الشيء دون ذاته كبناء الدار في المكان نفسه بناءً مختلفاً عن الأول. والثاني: تبديل الشيء بغيره كاستبدال الدار بأخرى في مكان آخر، ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ﴾.² وقيل: إن التغيير، هو تبديل شيء بما يصاده؛ فقد يكون تبديل صورة جسم، ويكون تغيير حال وصفة، ومنه تغيير الشيب وكأنه مشتق من الغير، وهو المخالف.³

ومن المعاني ذات الصلة: التبدل ويقال بدلت الشيء تبديلاً بمعنى: غيرت صورته تغييراً. وأبدلته بكذا إبدالاً نحت الأول و جعلت الثاني مكانه.⁴

ومن هنا فمصطلح التغيير على إطلاقه يكون بمعنى التحول والتبدل، وبالعكس عندما يضبط بالمنهجية الإسلامية للتغيير يصبح مفضياً إلى كل خير و نافع. فالتغيير بالمصطلح الشرعي وبمفهومه الصحيح هو تصليح الحال والعودة إلى ما كان يدعو إليه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي حول مجتمع الجهل والعداوة إلى مجتمع يتسلح بالعلم وتسوده المحبة والوئام. إنه التحول من حب الدنيا إلى حب الآخرة ومن الأنانية والحسد والشحناء إلى الإيثار والقناعة والسلام. إن التغيير بمعناه الخاص هو الترحيب بكل تجديد وتطوير وتصليح في الأساليب والوسائل التي لا تعارض دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وثوابت الإسلام وأتمه ورواسخه. وعلى مفهوم التغيير الشرعي يدل قول الله تعالى: ﴿الرَّكِبَاتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾⁵، ويكون التغيير الشرعي هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور "أي من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم وهذا على التمثيل لأن الكفر على منزلة الظلمة والإسلام على منزلة النور".⁶

"ويسمى الإسلام التغيير نحو الأفضل تجديداً، وهو يعني ربط أصول هذه الأمة الثابتة بحاضرها وواقعها وتجديد الدين يراد به إحياء الإسلام في نفوس المسلمين، والتغيير لا يعني بحال من الأحوال إضافة

¹ الدقس، الدكتور محمد عبد المولى/ التغيير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق: ص 38.

² سورة الرعد: آية 11.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 10، ص 45.

⁴ الموسوعة الفقهية/ مجموعة من المؤلفين: ج 13، ص 70.

⁵ سورة إبراهيم: آية 1.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 5، ص 503.

شيء جديد للدين أو التخلي عن شيء منه.¹ "والتجديد إعادة المعايير للواقع والتقويم له بقيم الكتاب والسنة، ومحاولة تصويبه والعودة به إلى الينابيع الأولى، وتغيير الحال الذي توضع عليه وانتهى إليه بسبب العرف واستقرار العادات والتقاليد، وتغلب سلطان التقاليد على فاعلية التعاليم."²

وهذا يتبين لنا دون شك أن ديننا الإسلامي يقبل التغيير ولا يرفضه فيما يظهر فيه مصلحة عامة أو خاصة، باعتباره سنة من سنن الحياة، فأجاز ما يسمى بفقهاء الواقع شريطة أن لا يخالف نصاً في الكتاب أو السنة وأن يتوازن مع الضبط الاجتماعي القائم على القيم والمعايير الإسلامية. ومن جهة أخرى يرفض التعصب والغلو الذي يعتبر عائقاً للتفاعل الاجتماعي وحاجزاً يصد كل فكر جديد ويعزل أصحابه عن الجماعة ويجعلهم بمنأى عن التطورات المتلاحقة في العالم من حولهم.

¹ البازعي، حصة حمود/ تصور مقترح لتربية إرادة التغيير في ضوء الفكر التربوي الإسلامي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي: ص 87.

² حسنة، عمر عبيد/ رؤية في منهجية التغيير: ص 36.

المطلب الأول

ورود مادة التغيير ومرادفاتها وما يدل عليها في القرآن الكريم

أولاً: التغيير

وردت لفظة التغيير في قول الله تعالى: ﴿وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَنِّهِمْ فَلْيَسْتَكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَنَّهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.﴾¹ قال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرّم بعضهم الخصاء وجوزوه بعضهم في البهائم، لأن فيه غرضاً ظاهراً، وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرّموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدها من دون الله.² وفي الآية تعريض لما كان يفعله أهل الجاهلية من تغيير لخلق الله لدواعٍ تافهة، ومن هذه الأفعال ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي، وهو البعير الذي يُحمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل، ويسبب للطواغيت. ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزيين، وهو تشويهه، وكذلك وشم الوجوه بالنار. ويدخل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له، وذلك من الضلالات الخرافية. كجعل الكواكب آلهة. وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على أحوال الناس، ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام، الذي هو دين الفطرة، والفطرة خلق الله؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحيّة، وكذلك خلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيين.³

وجاء كذلك في قوله - عز وجل: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.﴾⁴ أي لم ينبغ له سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة، أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم بها "على قوم" من الأقوام "حتى يعيروا ما بأنفسهم" أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابتهم للنعمة ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو أهون من الحالة الحادثة.⁵ والمراد بهذا التغيير تغيير سببه. وهو الشكر بأن يدلوه بالكفران. ذلك أنّ الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر النعمة فيعظم فسادها، فذلك تغيير ما

¹ سورة النساء: آية 119.

² البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود/ مختصر معالم التنزيل: ص 339.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 5، ص 205.

⁴ سورة الأنفال: آية 53.

⁵ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 10، ص 19.

كانوا عليه؛ فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم، فإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل (نينوى)، وإذا كذبوا وبطروا النعمة غير الله ما بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة.¹ ويقول السعدي: "حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرًا، فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم.² ويقول ابن كثير: يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد، إلا بسبب ذنب ارتكبه.³

وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾.⁴ فذكرهم الله بنعمته عليهم ونهبهم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة بعد ما أندرهم ودعاهم. والتغيير: التبديل بالمغاير، فلا جرم أنه يشير لأولي النعمة من المشركين بأنهم قد تعرضوا لتغييرها. فما صدق "ما" الموصولة حالة، والباء للملابسة، أي حالة ملابسة لقوم، أي حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير، وأما غيرها فتغييره مطلوب. وأطلق التغيير في قوله: "حتى يغيروا" على التسبب فيه على طريقة المجاز العقلي. وجملة "وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له" تصريح بمفهوم الغاية المستفاد من "حتى يغيروا ما بأنفسهم" تأكيداً للتحذير. لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منه، أي إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء.⁵ أخبر تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب؛ كما غير الله بالمنهزمين يوم أُحُد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم، إلى غير هذا من أمثلة الشريعة؛ فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير.⁶ ويقول الألوسي: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ" من النعمة والعافية "حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" ما اتصفت به ذواتهم من الأحوال الحميلة لا ما أضمره ونووه فقط، والمراد بتغيير ذلك تبديله بخلافه لا مجرد تركه. وأفادت الآية أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي. وقد ينزل الله تعالى بالعبد مصائب يزيد بها أجره، وقد يستدرج المذنب بترك ذلك. وأولها ابن عطية لذلك بأن المراد حتى يقع تغيير ما منهم أو ممن هو منهم كما غير سبحانه بالمنهزمين يوم أُحُد بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم، والحق أن المراد أن ذلك عادة الله تعالى الجارية في الأكثر لا أنه سبحانه لا يصيب قوماً إلا بتقدم ذنب منهم فلا إشكال.⁷

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 10، ص 45.

² السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 324.

³ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 2، ص 415.

⁴ سورة الرعد: آية 11.

⁵ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 13، ص 102.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 9، ص 294.

⁷ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 13، ص 116.

وأما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ...﴾¹، فالمعنى لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة².

ثانياً: التبديل

والتبديل مرادف للتغيير كما أسلفنا، وقد ورد لفظه في عدة آيات، منها قول الله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾³ يقول القرطبي في تفسير ما أوجب العذاب في هذه الآية هذا في تغيير كلمة هي عبارة عن التوبة، فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود! هذا والقول أنقص من العمل، فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل. وتبديل الشيء أيضاً تغييره وإن لم يأت ببدل. واستبدل الشيء بغيره، وتبدله به إذا أخذه مكانه. والمبادلة التبادل، والأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم؛ إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه بآخر⁴. وفي قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾⁵، المراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص، و(مَنْ بَدَّلَهُ) هو الذي بيده تنفيذ الوصية من خاصة الورثة، كالأبناء، ومن الشهود عليها بإشهاد من الموصي أو بحضور موطن الوصية، كما في الوصية في السفر. فالتبديل مستعمل في معناه المجازي لأن حقيقة التبديل جعل شيء في مكان شيء آخر والنقض يستلزم الإتيان بصد المنقوض وتقييد التبديل بظرف "بعدهما سمعه" تعليل للوعيد أي لأنه بدل ما سمعه وتحققه وإلا فإن التبديل لا يتصور إلا في معلوم مسموع؛ إذ لا تتوجه النفوس إلى المجهول. والمعنى: من بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها، وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى "فإنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ" قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أحر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك⁶.

ويقول تعالى: ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾⁷ أي بدلوا ما في كتبهم ووجدوا أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمته الله تعالى⁸. وفي قول الله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾⁹، يقول الألوسي: وتبدل الشيء بالشيء

¹ سورة محمد: آية 15.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 16، ص 236.

³ سورة البقرة: آية 59.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 1، ص 416.

⁵ سورة البقرة: آية 181.

⁶ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 495، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير

العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 152.

⁷ سورة البقرة: آية 211.

⁸ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 3، ص 28.

⁹ سورة النساء: آية 2.

واستبداله به أخذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلًا له أو في شرف الحصول يستعملان أبدأً بإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهما وإلى الزائل بالباء. وقوله سبحانه: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾¹، والتبديل يستعمل بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾²، بمعنى يجعل الحسنات بدل السيئات ويعطيها بدل ما كان لهما خيراً منه، ومرة يتعدى إلى مفعول واحد، مثل بدلت الشيء أي غيرته، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾³. والتبديل عام في أخذ شيء وإعطاء شيء، وفي طلب ما ليس عنده وترك ما عنده، وهذا معنى القول أن تبديل الشيء تغييره وإن لم يأت ببدل، ومعنى التبديل الاستبدال، والاستبدال طلب البدل، فكل تبديل وتبديل وليس كل تبديل تبديلاً، وفرق بعضهم بين التبديل والإبدال بأن الأول تغيير الشيء مع بقاء عينه، والثاني رفع الشيء ووضع غيره مكانه.⁴ ويقول تعالى أيضاً: ﴿إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁵ أي سيأتي الله بقوم غيرهم ويستبدل بكم بعد إهلاككم "قَوْمًا غَيْرَكُمْ" وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية، أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادكم ولا أرحامكم.⁶

يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾⁷ وفي قوله: "بدلوا نعمة الله كفرة" محسن الاحتباك. وتقدير الكلام: بدلوا نعمة الله وشكرها كفرًا بها ونقمةً منه. واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر، لأنه يشبه تبديل الذات بالذات.⁸ ويقول تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾⁹ أي يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غير هذه المعروفة، وكذلك السموات، والتغيير قد يكون في الذوات كقولك: بدلت الدراهم دنانير، ومنه: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾¹⁰ أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه جلدًا جديدًا مغايرًا للمحترق¹¹، وقوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ حَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾¹² وفي الأوصاف، كقولك: بدلت

¹ سورة البقرة: آية 61.

² سورة الفرقان: آية 70.

³ سورة البقرة: آية 181.

⁴ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 4، ص 187.

⁵ سورة التوبة: آية 39.

⁶ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 10، ص 96، ابن عاشور، محمد الطاهر / تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 10، ص 199.

⁷ سورة إبراهيم: آية 28.

⁸ ابن عاشور، محمد الطاهر / تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 13، ص 228.

⁹ سورة إبراهيم: آية 48.

¹⁰ سورة النساء: آية 56.

¹¹ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 5، ص 58، ابن عاشور، محمد الطاهر / تحرير المعنى السديد وتنوير العقل

الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 5، ص 90.

¹² سورة سبأ: آية 16.

حاشياً، إذا أذبتها وسويتها حاشياً، فنقلتها من شكل إلى شكل. وقال ابن مسعود: إنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يُعملَ عليها خطيئة. وقال ابن عباس: بأرض من فضة بيضاء. وقال علي رضي الله عنه: تبدل الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعين.¹ ويقول تعالى: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.² "وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" عطف على "صَدَقُوا" وفاعله، أي: ما غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم تغييراً، ولا نقضوه ولا غيروه، كما غيره المعوقون القائلون لإخوانهم: هلمَّ إلينا، والقائلون: إن بيوتنا عورة.³ وقال الله - عز وجل: ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِىٓ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾.⁴ أي أذهبنا جناتهم وأتينا بدلها. والتبديل هنا: تعويض شيء بآخر.⁵ وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْعَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ﴾.⁶ أي يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً منكم يصدّقون به، ويعملون بشرائعه، "ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ"، أي لا ييخّلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل الله، ولا يضيعون شيئاً من حدود دينهم، ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يؤمرون به.⁷ ويقول تعالى: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَعَانِمِ لِنَأْخُذْهَا ذُرُوعًا وَنَنبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ...﴾⁸ التبديل هنا على حقيقته لأنهم علموا أن الله أوحى إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بمنعهم من المشاركة في فتح خيبر، فهم يريدون حينئذ أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم، ووعدهم ذلك عوضاً من غنائم أهل مكة، فأرادوا أن يغيروا ما أمر الله به رسوله حين قالوا: "ذرونا تتبعكم".⁹

ثالثاً: التحويل

كذلك وردت لفظة "التحويل" في بعض الآيات، نذكر منها قول الله - عز وجل: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾.¹⁰ والتحويل: نقل الشيء من مكان

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 13، ص 78.

² سورة الأحزاب: آية 23.

³ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 20، ص 241، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 392، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 21، ص 172.

⁴ سورة سبأ: آية 16.

⁵ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 20، ص 383، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 22، ص 127، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 22، ص 171.

⁶ سورة محمد: آية 38.

⁷ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 22، ص 193.

⁸ سورة الفتح: آية 15.

⁹ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 22، ص 217، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 26، ص 169.

¹⁰ سورة الإسراء: آية 56.

مكان، أي لا يستطيعون إزالة الضر عن الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره. لا نقله منكم إلى غيركم ممن لم يعبدكم أو ولا تبدليه بنوع آخر. والمعنى: أن الذي يقدر ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر.¹ ويقول تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.² أي عما جرت به في الأمم السابقة، ولعذبناهم بعد قليل كسنتنا في أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلاً. وسنة الأمم والرسل كانت قبلك كذلك إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم، لم يناظروا أن الله أنزل عليهم عذابه. والمراد تشبيه حاله - صلى الله عليه وسلم - بحال من قبله لا تشبيه الفرد بفرد من ذلك النوع. والتحويل التغيير أي لا تجد لما أجرنا به العادة تغييراً أي لا يغيره أحد. والمراد من نفي الوجدان هنا وفيما أشبهه نفي الوجود، ودليل نفي وجود من يغير عادة الله تعالى أظهر من الشمس في رابعة النهار.³

ويقول تعالى: ﴿اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُولَىٰ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾.⁴ أي لن تجد بأن يضع سبحانه موضع العذاب وينقل عذابه من المكذبين إلى غيرهم، والفاء لتعليل ما يفيد الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه، ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني، وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفاءهما، والخطاب عام أو خاص به، عليه الصلاة والسلام. والتبديل يعني تحويل فما الحكمة في التكرار. نقول بقوله: "فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا" حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره، وأنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المسيء.⁵

رابعاً: الإصلاح أو الإفساد

في منظور القرآن لا تستقيم حياة الإنسان دون الإصلاح، وكل إصلاح يعتبر تغييراً وفي نفس الوقت كل إفساد يعد تغييراً، وتظهر لنا أهمية الإصلاح وما يتفرع من معاني هذه الكلمة ودلالاتها عندما نعلم أنها ذكرت في القرآن الكريم أكثر من مائة وسبعين مرة⁶ بصيغ متنوعة، وسياقات مختلفة. ولكي يلفت القرآن الكريم نظر الناس إلى أهمية الإصلاح رفعه درجة عالية، فقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ...﴾⁷ الإصلاح المقصود هنا هو الإصلاح بين المتباينين

¹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 88، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني:

ج 15، ص 98، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 15، ص 139.

² سورة الإسراء: آية 77.

³ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 17، ص 512، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير

روح المعاني: ج 15، ص 131، الجزائري، أبو بكر/ أيسر التفاسير: ص 815.

⁴ سورة فاطر: آية 43.

⁵ الرازي، محمد بن عمر فخر الدين/ تفسير مفاتيح الغيب/ ج 26، ص 32، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج

22، ص 206.

⁶ المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي: ص 504.

⁷ سورة النساء: آية 114 .

أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليرتجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به، وذلك عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى.¹ إذن، يعد الإصلاح من جملة أخلاق القرآن الكريم وفضائله التي دعا إليها، وحث على التزامها والتحلي بها، لذا جعله القرآن قاعدة رئيسة بين الناس، فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.² وأمر بالتقوى والإصلاح، أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: اللّهُمَّ أصلح ذات البين، أي الحال التي يقع بها الاجتماع. فدل هذا على التصريح بأنه شجر بينهم اختلاف، وأمر بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم، وهو فساد التنازع والتظام. فالمعنى: أصلحوا حقيقة بينكم، غيروا هذا الفساد، واجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحاً غير فاسد.³ وفي قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.⁴ "مُصْلِحُونَ" اسم فاعل من أصلح، وصلح الشيء لغتان، والصلوح مصدر صلح، وصلاح من أسماء مكة. والصلح نحر. وإنما قالوا ذلك على ظنهم؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح، أي أن ممالأتنا للكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين.⁵ وقال تعالى أيضاً: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾.⁶ أي: رجعوا عما كانوا فيه، وغيروا أنفسهم وأصلحوا أعمالهم.⁷ ويقول تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.⁸ والإصلاح فرض على الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقي، وإن لم يفعلوا أثم الكل. وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد وحسماً له. ومعنى الآية أن من وجد في وصية الموصي إضراراً ببعض أقربائه، بأن حرمه من وصيته أو قدم عليه من هو أبعد نسباً، فسعى في إصلاح ذلك وطلب من الموصي تبديل وصيته، فلا إثم عليه في ذلك، لأنه سعى في إصلاح بينهم.⁹

¹ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 9، ص 201، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 5، ص 384.

² سورة الأنفال: آية 1.

³ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 364، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 9، ص 254.

⁴ سورة البقرة: آية 11.

⁵ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 1، ص 203، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 1، ص 284.

⁶ سورة البقرة: آية 160.

⁷ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 3، ص 259، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 473، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 72.

⁸ سورة البقرة: آية 182.

⁹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 2، ص 271، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 154.

يقول تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ... وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾¹ ولا بن عاشور في تفسير معنى الإصلاح في هذه الآية كلام جميل حيث يفهم أن معنى الإصلاح كون شيء، بحيث يحصل به منتهى ما يطلب لأجله، فصلاح الرجل صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه، وصلاح الثمرة كونها بحيث ينتفع بأكلها دون ضرر، وصلاح المال نمائه المقصود منه، وصلاح الحال كونها بحيث تترتب عليها الآثار الحسنة. و"إصلاح لهم" مبتدأ ووصفه، واللام للتعليل أو الاختصاص. ووصف الإصلاح بـ "لهم" دون الإضافة إذ لم يقل إصلاحهم لثلاثتهم قصره على إصلاح ذواتهم لأن أصل إضافة المصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات المفعول فلا تكون على معنى الحرف، ولأن الإضافة لما كانت من طرق التعريف كانت ظاهرة في عهد المضاف فعلا عنها لثلاثتهم أن المراد إصلاح معين. المقصود هنا جميع الإصلاح، لا خصوص إصلاح ذواتهم، ولكن يشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرجة الأولى، ويتضمن إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم، ويتضمن إصلاح أمرجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات والأخطار والأمراض ومعداواتهم، ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤتمن من الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم، ويشمل إصلاح أموالهم بتتميتها وتعهدا وحفظها.² ومجالات التغيير في القرآن يهدف الإصلاح تشمل كافة ميادين الحياة، وهو خير دليل على أهميته ومكانته في الشريعة الإسلامية، ونذكر من هذه المجالات أيضاً قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾³، أي زوجها الذي طلقها أحق بردها، ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير.⁴ وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾⁵ وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به.⁶ وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁷، أي فمن اتقى وأصلح أعماله التي كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصي الله بالتحوب منها بترك المحرمات، وفعل الطاعات.⁸ وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾⁹، أي بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته بابتعائه فيهم الرسل دعاء إلى الحق، وإيضاحه حججه لهم، لأن الله نهي عن

¹ سورة البقرة: آية 220.

² ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 357.

³ سورة البقرة: آية 228.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 606.

⁵ سورة النساء: آية 114 .

⁶ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 9، ص 201.

⁷ سورة الأعراف: آية 35 .

⁸ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 12، ص 406، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/

تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 409.

⁹ سورة الأعراف: آية 56 .

كل فساد، قلّ أو أكثر، بعد صلاح، قلّ أو أكثر.¹ إذن، فالإصلاح يعد تغييراً للأفضل، لا يمكن أن يجتمع الصلاح مع الفساد، والربط بين تغيير النفس والتوبة هو أن التوبة طريق الإصلاح وشرط لقبول التوبة.

خامساً: التحريف

وردت لفظة "التحريف" في عدة آيات، ومنها قول الله تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.² وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾.³ وقوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾.⁴ وقوله تعالى "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ" يعني بالتغيير والتبديل، وسوء التأويل.⁵

¹ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 12، ص 487، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 226.

² سورة البقرة: آية 74.

³ سورة النساء: آية 46.

⁴ سورة المائدة: آية 13.

⁵ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب/ النكت والعيون: ج 2، ص 21.

المطلب الثاني

معنى قول الله تعالى: فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

سنة الله في الأرض أو السنن الإلهية تمثل القوانين الثابتة التي يخضع لها الناس وهي تبين قدرة الله تعالى وطريقته المتبعة في معاملة خلقه، يقول الله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾¹ أي: هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم، ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهروهم، وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير².

وقوله سبحانه: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾³ أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصّل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل؛ كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين، مع قلة عدد المسلمين وعددهم، وكثرة المشركين وعددهم⁴.

وقد تقدم قوله سبحانه: ﴿اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُولَىٰ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾⁵ أي: فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، الذي هو سنة الله في الأولين، التي لا تبدل ولا تغير، أن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد، أن يحل به نعمته، وتسلب عنه نعمته، فليترقب هؤلاء، ما فعل بأولئك⁶.

وسر كلمتي التبديل والتحويل فبقوله تعالى: "فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا" حصل العلم بأن العذاب لا تبدل له بغيره، وأنه لا تبدل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المسيء⁷.

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هذه السنن الإلهية بتقرير نتائجها أحياناً، أو من خلال بيان شروطها أو تفسير أسبابها أحياناً أخرى، كقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾¹، وقوله جل شأنه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾²

¹ سورة الأحزاب: آية 62.

² ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 483.

³ سورة الفتح: آية 23.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 7، ص 340.

⁵ سورة فاطر: آية 43.

⁶ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 691.

⁷ الرازي، محمد بن عمر فخر الدين/ تفسير مفاتيح الغيب/ ج 26، ص 32، الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج

22، ص 206.

وفي هذا السياق نستطيع أن نفهم أنّ ما يصيب الأفراد والجماعات والأمم من أحوال، وما يقع في ديارهم من حوادث هو يخضع لسنة الله في الأرض والتي لا تبديل لها. ومن هنا نعلم أنّ تبديل الحال من أحسن إلى أسوأ إنما يكون بسبب التقصير في مراعاة السنن الإلهية واتباع ما يناقضها، وكذلك يكون تغيير الحال من أسوأ إلى أحسن باتباع ما تقضي به سنن الله تعالى ومراعاتها.

وعليه من يريد تحقيق سنن الله تعالى في الاتجاه الأحسن للعيش في حياة إنسانية كريمة يتوجب عليه تهيئة لوازمها، وتحقيق شروطها. ومن دون تهيئة المقتضيات، وتوفر الشروط الضرورية لا يمكن للإنسان أن يحدث تغييراً في حياته إلى الأحسن، والحال هنا أشبه بمن يريد إنبات الزرع ولا يسقيه بالماء، أترأه يحصد ثمراً أم هو كباسط كفيه إلى الماء ليلبغ فاه وما هو ببالغه.³

¹ سورة الكهف: آية 59.

² سورة الأنفال: آية 53.

³ بشير، د. محمد شريف/ التغيير وفق السنن الإلهية: ص 5.

المطلب الثالث

مفهوم التغيير من منظور القرآن الكريم

من خلال المطالب السابقة تبين اهتمام القرآن الكريم في موضوع التغيير، بل أنه في بعض المسائل جعل التغيير واجباً، والتغيير نحو الأفضل، أي إصلاح الأمور، ذكر في عشر سور مدنية، وتكرر فيها اثنتين وعشرين مرة، وذكر أيضاً في عشر سور مكية، وتكرر فيها خمس عشرة مرة. ومجالات التغيير تنوعت لتشمل كافة أنواع الإصلاح، العقدي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات، سواء أكان ذلك في العهد المكي أم في العهد المدني، ولكن من خلال تتبع الآيات ظهر أن التغيير العقدي والأخلاقي كان لهما النصيب الأكبر في العهد المكي، وذلك لاختلاف طبيعة الدعوة في العهدين، بينما نرى أن التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كان من سمات العهد المدني. ولكي نلقي الضوء على موضوع التغيير ولنفهم حقيقته من منظور القرآن الكريم من كل جانب فسوف أتناول مادة التغيير بحسب مقاصده المختلفة الواردة في كتاب الله.

فقد وردت مادة التغيير في القرآن الكريم في أربعة مواضع باشتقاقات متباينة، منها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾¹ وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾² وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا مَرْحَمٌ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ﴾³ وفي قوله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾⁴...⁵ وبعد التدبر للفظ التغيير في هذه المواضع، تبين احتمال اللفظ عدة معان ودلالات وهي كما يلي:

أولاً: تغيير ما في النفس

في مسألة تغيير ما في النفس يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾⁶ لقد أجمع المفسرون على أن الله تعالى لا يغير ما يقوم من النعم بإنزال الانتقام، إلا بانغماسهم في المعاصي والفساد.⁷ فيكون المقصد هنا تغيير ما في النفوس من المشاعر والتوجهات والاهتمامات، وتخليص القلوب من

¹ سورة الرعد: آية 11.

² سورة الأنفال: آية 53.

³ سورة النساء: آية 119.

⁴ سورة محمد: آية 15.

⁵ عبد الباقي، محمد فؤاد/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص 619.

⁶ سورة الرعد: آية 11.

⁷ الرازي، محمد بن عمر فخر الدين/ تفسير مفاتيح الغيب: ج 19، ص 22.

أمراضها، والنفوس من رعوناتها، وهذا هو التغيير الجوهرى، لأنه الأصل في سلوك الإنسان، ويمكن للنفوس أن تتغير من خلال الإحسان والمعاملة الحسنة، ويمكن للمشاعر أن تتبدل من خلال تغيير الأفكار، فالمرء إذا تغيرت أفكاره حول شيء تغيرت مشاعره. ويلاحظ في الآية تغييران، الأول هو تغيير الله، وهو تغيير ما بالقوم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ...﴾ أما التغيير الثانى فهو تغيير القوم، أى تغيير ما بأنفسهم ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ والتغيير الذى ينبغى أن يحدث أولاً هو التغيير الذى جعله الله مهمة القوم وواجبهم بتقدير الله لهم على ذلك، وإن حدث أى تهاون فى الخلط بين التغيريين وإدخال التغيير الذى يحدثه الله بالتغيير الذى يقوم به القوم أو العكس، يفقد الآية فعاليتها وتضيع فائدة السنة الموجودة فيها.¹

وهناك فرق فى المعنى بين التغير والتغيير، فالتغير هو عبارة عن التغيرات القهرية، التى لا بد للإنسان منها، ولا يستطيع تغيير سننها، لذلك فالإنسان ليس مسؤولاً عنها. أما التغيير فهو عمل قصدي بشرى يقوم به الناس بغية الوصول إلى أهدافهم. وتغيير الذات هو أساس كل تغيير، بل إن تغييرها يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظم طبيعية واجتماعية، فبالدعاء والاستغفار والصالح يمكن أن تفيض السماء والأرض بالخير، وحين تسوء أحوال النفوس وتغير النيات ويفسد الداخل، فإن كل النعم تسمى مهددة بالزوال. ويقول الأستاذ سيد قطب أن الآيات السابقة تقرر جوانب ثلاثة، أما الجانب الأول فهو عدل الله فى معاملة العباد، فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم، ويبدلوا سلوكهم، ويستحقوا أن يغير ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار. أما الجانب الثانى فهو تكريم الله الإنسان أكبر تكريم، حيث يجعل قدر الله تعالى به ينفذ ويجري عن طريق حركة الإنسان وعمله، ويجعل التغيير القدرى فى حياة الناس مبنياً على التغيير الواقعى فى قلوبهم ونواياهم وسلوكهم. أما الجانب الثالث فيلقى الله تعالى تبة عظيمة على الإنسان مقابل التكريم العظيم، فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه، ويملك أن يزيد عليها، إذا هو عرف فشكر، ويملك أن يزيل هذه النعمة إذا أنكر وبطر، وانحرفت نواياه.²

إذن، من خلال هذه الآية نصل إلى قاعدة عظيمة فى مفهوم التغيير من المنظور القرآنى أن الإنسان عنصر فعال ومهم فى التغيير سواء فى تغيير حال نفسه أو حال قومه ومجتمعه، وأن عمله وحركته وحتى نواياه وسلوكه تُعد من أسباب التغيير. وفى تفسير هذه الآية يضيف الإمام القرطبي معنى مهم حيث يخبرنا الله تعالى "أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع تغيير إما منهم أو من الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب. فليس معنى الآية أنه ليس لأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تؤثر المصائب بذنوب الغير كما

¹ سعيد، جودت/ حتى يغيروا ما بأنفسهم: ص 46.

² قطب، سيد/ فى ظلال القرآن: ج 10، ص 1536.

ورد في الحديث لما سُئِلَ نبينا - صلى الله عليه وسلم: "أَهْلَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟" قال: "نعم إذا كثر الخبث."^{1...2}

والتغيير في مفهوم القرآن سنة كونية قائمة على جميع المستويات، ويحدث على مراحل، إما بشكل جزئي أو كلي، إيجابي أو سلبي، فعلى مستوى الفرد، يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾.³ والأسرة تمر كذلك بمراحل تغيير وتحويل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾.⁴ والأم كذلك تتعرض لهذه السنة الكونية الثابتة، قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾⁵، والكون كله خاضع لهذه السنة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾.⁶

والتغيير لا يلزم أن يكون من حالة أفضل إلى حالة أسوأ، أو العكس، بل قد يكون من حالة أحسن إلى حالة أحسن منها، أو من حالة أسوأ إلى حالة أسوأ منها لأن من تفسير الآية: (إن الله لا يغير ما بقوم)، أي: من النعمة والإحسان ورغد العيش، (حتى يغيروا ما بأنفسهم)، أي: بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعم الله إلى البطر، فيسلبهم الله إياها عند ذلك.⁷ وتغيير الله لحالة الناس لا يكون نتيجة لتغيير جميع الناس لحالتهم فحسب، بل قد يحصل التغيير الإلهي بسبب التغيير الحاصل من بعضهم دون بعض. ومثال التغيير من حالة سيئة إلى أسوأ في القرآن الكريم مثال تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم ولم تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال السخط، فكما تغير الحال المرضية إلى السخط تغير الحال السخط إلى أسخط منها، وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام، فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه ساعين في إراقة دمه غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت، فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب.⁸

والتغيير المقصود أو التغيير المعني لا يختص بنعمة دون غيرها، بل هو شامل للنعم كلها صغرت أم كبرت. قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا﴾

¹ أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الفتن، باب قول النبي ويل للعرب من شر قد اقترب: ص 1218، رقم الحديث: 7059، وأخرجه مسلم/ صحيح مسلم/ كتاب الفتن وأشرط الساعة، باب اقترب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج: ص 1246، رقم الحديث: 7235.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 9، ص 294.

³ سورة الروم: آية 54.

⁴ سورة النساء: آية 1.

⁵ سورة آل عمران: آية 137.

⁶ سورة إبراهيم: آية 48.

⁷ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 428.

⁸ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 218.

ما بأنفسهم﴾، أي: "لم ينبغ له سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم بها على قوم من الأقوام حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابتهم للنعمة ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو أهون من الحالة الحادثة."¹

وكما ان التغيير لا يختص بنعمة دون غيرها فهو أيضاً لا يختص بقوم دون آخرين، فهو شامل لكل الأقوام بدون تخصيص، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين، لأن المدلول العام للفظ "قوم" هو عبارة عن الجماعة من الناس.² والحق سبحانه لم يخص هذه الجماعة من الناس فتبقى اللفظة على عمومها، كما أن لفظ "قوم" الواردة في الآية نكرة، والنكرة تفيد العموم بأصلها، فمتى ما حقق الناس أسباب وجود السنة الإلهية وقعت ما لم يمنعها مانع، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم أو أي اعتبارات أخرى.

ثانياً: تغيير نعمة الله تعالى

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾³، إن ظاهر النعمة في الآية هو ما يكون فيه العباد من سعة الحال والرفاهية والعزة والتمكين والخصب. وتغيير النعمة يكون بإبدالها بضردها، وهي النقمة وسوء الحال، وسبب ذهاب هذه النعمة؛ أن الأمة تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر النعمة؛ فيعظم فسادها⁴، ومما جاء في تفسير هذه الآية: أن الله تعالى لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان ورفاهية، وحسن عيش، وأمن وراحة، حتى يغير الناس ما بأنفسهم من نور العقل، وصحة الفكر، والاعتبار بأفعال الله من الأمم السابقة.⁵

وقال الماوردي في معنى التغيير أنه يقتضى خمسة أحوال.

الأول: لا يغير نعمته عليهم بالنصر على أعدائهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الثقة والتوكل.
والثاني: لا يغير الله نعمته في كشف الأعداء، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة، والكف عن المعاصي.
والثالث: لا يغير الله نعمته في الغنى والسعة، حتى يغيروا ما بأنفسهم من تأدية حق الله تعالى. والرابع: لا يغير الله نعمته في الثواب والجزاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان. والخامس: لا يغير نعمته في الإرشاد، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الانقياد.⁶

¹ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 10، ص 19.

² الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 1، ص 232.

³ سورة الأنفال: آية 53.

⁴ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 10، ص 45.

⁵ رضا، رشيد: تفسير المنار: ج 10، ص 38.

⁶ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الشافعي/ النكت والعيون: ج 2، ص 327.

ثالثاً: التغيير بمعنى تغيير خلق الله تعالى

قال تعالى: ﴿وَلَا مَرْتُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾¹، حيث جاءت الآية في معرض حديث الله تعالى عن غواية إبليس للعباد، ودعوتهم لطاعته، وتزيينه الضلال لهم، حتى يزيلهم عن منهج الله تعالى²، ومن حبات إبليس لإغواء العباد؛ أمره إياهم بتغيير خلق الله، ويقصد به أمران. أولهما: تغيير دين الله، روى ابن عباس وغيره أن المراد بتغيير خلق الله: أي دينه، لأنه دين الفطرة. قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾³ ويعني بالفطرة، أنهم ولدوا على الإسلام، وأمرهم الشيطان بتغييره. ومال الطبري إلى هذا الرأي وبين أنه يدخل فيه كل ما نهي الله عنه من المعاصي، لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي، فالمراد بتغيير ما خلق الله من دينه.⁴ وقيل: إن المراد من تغيير خلق الله هو تبديل الحلال أو الحرام حلالاً.⁵

و الأمر الثاني: تغيير الصفات الحسية وهو التغيير المتعلق بالظواهر الحسية للخلق مثل قطع الأذن، وفضاء الأعين والخصاء وذلك كله تعذيب للحيوان، وكذلك التغيير بالوشم، وما جرى مجراه من التصنع للحسن. ويدخل في تغيير خلق الله، وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له، وذلك من الضلالات الخرافية، كجعل الكواكب آلهة، وجعل الكسوف و الخسوف دلائل على أحوال الناس.⁶

¹ سورة النساء: آية 119.

² الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 4، ص 354.

³ سورة الروم: آية 30.

⁴ النحاس، أبو جعفر/ معاني القرآن: ج 1، ص 245.

⁵ الرازي، محمد بن عمر فخر الدين/ تفسير مفاتيح الغيب: ج 11، ص 48.

⁶ المصدر السابق: ج 11، ص 49.

المبحث الثاني مفهوم مادة الاجتماع

المطلب الأول: تعريف لفظة "الاجتماع" ومعناها اللغوي

أما كلمة "الاجتماع" فهي مأخوذة من الفعل الثلاثي جَمَعَ ومضارعه يجمع والمصدر جمعاً، والجمع مصدر لقولك جمعت الشيء ، كما أنه يُطلق على جماعة الناس ، ويُستعمل في غير الناس كجماعة النبات والشجر ويُطلق على المسجد "الجامع" لأنه يجمع المصلين في مواقيت الصلاة ، فهو نعت للمسجد لأنه علامة للاجتماع.¹ فالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق والإفراد والمجتمع موضع الاجتماع أو الجماعة من الناس.²

تعريف لفظة "الاجتماعي" اصطلاحاً

من خلال التعريف اللغوي استطاع بعض المفكرين وضع حدٍ اصطلاحى، فكلمة "الاجتماعي" تُعد مصطلحاً يدل على الانتماء إلى شيء واقعي متعلق بمجموعة من الناس مثل العلاقات التي تقوم بين الناس وما يترتب عليها من آثار؛ ومثل نسق الأسرة أو غيرها كالعائلة أو القبيلة أو الطبقة الاجتماعية أو جماعة المدرسة الفكرية أو الحزب أو الجيش أو المؤسسات التجارية أو ما يدل على الانتماء إلى فكر معين، أو أرض أو جنس أو قوم. ويتكون المجتمع من فردين أو أكثر من الناس متواجدين في بيئة تجمعهم ويشتركون في واحد أو أكثر من الأنشطة المشتركة. وعلم الاجتماع يقوم بالدراسة الواقعية للأنساق الاجتماعية التي تنتظم بها علاقات الاجتماع الإنساني.

ويُعد مصطلح المجتمع مسألة مثيرة عند علماء الاجتماع ولهم تعريفات عدة متعلقة به، منها أنه: "تركيب أو تأليف لمجموعة من الأفراد يتميز بخط معين من العلاقات التي تربط هذه المجموعة من الأفراد وتجعلهم كلاً واحداً متماسكاً متجهاً إلى غاية واحدة".³ وقيل أيضاً: هو " ذلك الإطار العام الذي يحدد

¹ بن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم/ لسان العرب: ج 8 ، ص 53-55.

² مصطفى، ابراهيم، واحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار/ المعجم الوسيط: ج 1، ص 136.

³ عودة ، محمود/ أسس علم الاجتماع: ص 20.

العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات أو جماعات" ¹ وكما عرفه بعضهم بأنه أساس كل الظواهر الدينية والمعرفية. ² وقيل أيضاً هو مجموع من الناس تربطهم أفكار ومشاعر وأنظمة ، وبهذا يصنف بحسب هذه المنظومة من الأفكار والمشاعر والأنظمة، فإن كانت إسلامية مثلاً كان مجتمعاً إسلامياً وإن كان ليبرالياً مثلاً كان المجتمع ليبرالياً. ³

وهذه التعريفات تدل دلالة واضحة على أن واقع التفكير الجماعي قديم ومهم ولكن مر بمراحل عدة حتى تبلور في صور علوم اجتماعية. ⁴ لذا أصبح علم و دراسة الاجتماع ضرورة مهمة ومن العبث محاولة تجاهل هذا العلم والعودة إلى الانفكاك. ⁵

¹ الخشاب، مصطفى/ دراسة المجتمع: ص 7.

² نجم، طه/ علم اجتماع المعرفة: ص 12.

³ علم الدين، مصطفى/ المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوين: ص 6.

⁴ محمد، محمد علي/ تاريخ علم الاجتماع: ص 15-17.

⁵ كرم، يوسف/ تاريخ الفلسفة اليونانية: ص 195.

المطلب الثاني

ورود مادة الاجتماع في القرآن الكريم

لم ترد لفظة الاجتماع ولا المجتمع في القرآن الكريم، لكن وردت مشتقات من أصل الكلمة وبعض المرادفات لها نفس المعنى. فالفعل "اجتمع" ورد في القرآن الكريم في موضعين، أحدهما: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾¹، والثاني: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾² وقد وردت كلمة "الجمع" في القرآن وهي تعني جماعة المشركين، كما في قوله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾³ وردت كلمة "جمعان" وتعني جماعة المؤمنين والأخرى جماعة المشركين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾⁴ وجاءت كلمة "جمعكم" في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى الْأَعْرَابُ الْأَعْرَابِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾⁵ و"جمعكم" يحتمل أن يكون جمع الناس، أي ما أغنت عنكم كثرتم التي تعتزون بها، ويحتمل أن يراد من الجمع المصدر بمعنى اسم المفعول. أي ما جمعتوه من المال والثروة.⁶

فالقرآن يخاطب الناس نظراً إلى الجماعة التي ينتسبون لها فيناديهم "يا أيُّها النَّاسُ" و الناس اسم جمع للبشر وتعريفه للاستغراق. كما أنه يخاطب بعض فئات من الناس ويسميه نظراً إلى حال معين يختص به مثل أهل الإيمان "الَّذِينَ آمَنُوا" و أهل الكفر بـ "الَّذِينَ كَفَرُوا" ويسمي "أهل الكتاب" وإلخ... لكن هناك بعض التسميات التي تدل على مصطلح المجتمع مثل: "الأمة" والتي هي الجماعة العظيمة التي لها حال واحد في شيء ما، وكذلك القوم والقرية.

أولاً: الأمة

يقول تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرَيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁶ والأمة اسم مشترك يطلق على معان كثيرة والمراد منها هنا الجماعة العظيمة التي يجمعها جامع له بال من نسب أو دين أو زمان، ويقال أمة محمد مثلاً للمسلمين لأنهم اجتمعوا على

¹ سورة الإسراء: آية 88.

² سورة الحج: آية 73.

³ سورة آل عمران: آية 155.

⁴ سورة الاعراف: آية 48.

⁵ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 8، ص 145.

⁶ سورة البقرة: آية 128.

الإيمان بنبوّة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي بزنة فُعله وهذه الزنة تدل على المفعول مثل لقطة وضحكة وقدوة، فالأمة بمعنى مأمومة اشتقت من الأم بفتح الهمزة وهو القصد، لأن الأمة تقصدها الفرق العديدة التي تجمعها جامعة الأمة كلها، مثل الأمة العربية لأنها ترجع إلى قبائل العرب، والأمة الإسلامية لأنها ترجع إليها المذاهب الإسلامية. والأمة في هذه الآية تعم العرب وغيرهم، لأنهم من ذرية إبراهيم بني إسرائيل.¹

ويقول الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾² والأمة هنا اسم للجماعة الذين أمرهم واحد، يؤمنون غاية واحدة، وإنما تكون الجماعة أمة إذا اتفقوا في الموطن أو الدين أو اللغة أو في جميعها. والوصف بـ "واحدة" في الآية لتأكيد الأفراد في قوله "أمة" لدفع توهم أن يكون المراد من الأمة القبيلة، فيظن أن المراد كان الناس أهل نسب واحد، لأن الأمة قد تطلق على من يجمعهم نسب متحد. و"أمة" مأخوذة من قولهم: أمت كذا، أي قصدته؛ فمعنى "أمة" مقصدهم واحد؛ ويقال للواحد: أمة، أي مقصده غير مقصد الناس.³ ويقول الله - عز وجل: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁴ والأمة كذلك بمعنى الجماعة والطائفة كقوله تعالى: ﴿كَلِمًا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتٌ آخِثًا﴾⁵ أي أختها في الدين والملة، وأصل الأمة في كلام العرب الطائفة من الناس التي تؤمّ قصداً واحداً: من نسب أو موطن أو دين، أو مجموع ذلك، ويتعيّن ما يجمعها بالإضافة أو الوصف كقولهم: أمة العرب وأمة غسان وأمة النصارى.⁶

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾⁷ والناس: اسم جمع للبشر. وتعريفه للاستغراق. والأمة: الجماعة العظيمة التي لها حال واحد والمراد هنا أمة واحدة في الدين. والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة في الدين الحق وهو التوحيد لأن الحق هو الذي يمكن اتفاق البشر عليه لأنه ناشيء عن سلامة الاعتقاد من الضلال والتخريف.⁸ ومثيله في قول الله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ

¹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 442، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 1، ص 721.

² سورة البقرة: آية 213.

³ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 3، ص: 31، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 300.

⁴ سورة آل عمران: آية 104.

⁵ سورة الأعراف: آية 38.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 204، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 410، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 4، ص 37.

⁷ سورة يونس: آية 19.

⁸ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 11، ص 128.

تَعْمَلُونَ. ﴿١﴾ والأمة هنا: أهل كل ملة، أي الجماعة العظيمة من الناس الذين يجمعهم دين جاء به رسول إليهم. ² وفي الآية: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقُوطًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ ³ أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر؛ لأجل المال. ولفظة "الناس" يحتمل أن يراد به جميع الناس، فيكون التعريف للاستغراق، أي جميع البشر. والأمة: الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو حالة معرّف بها فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة يحتمل أن لولا أن يصير البشر على دين واحد وهو الغالب عليهم يومئذٍ، أي الكفر ونبد الفكرة في الآخرة. ⁴

ويقول تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمَّةً آخَرَ تَأْذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأُبْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.﴾ ⁵ "أمة" أي جماعة كثيرة مختلفي الأصناف، ويشعر بالقيود الأول التنوين، والثاني من الناس لشموله للأصناف المختلفة وهي فائدة ذكره، وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة وأنهم لئام لا يعرفون بغير جنسهم أو محتاجون إلى بيان أنهم من البشر. ⁶

ثانياً: القرية

يقول الله - عز وجل: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلَاهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.﴾ ⁷ والقرية هنا هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها من ظلم أهلها، أي ظلم الشرك وظلم المؤمنين، فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذٍ دار شرك ومناوأة لدين الإسلام وأهلها، ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلها. ⁸ ويقول الله - عز وجل: ﴿وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.﴾ ⁹ وهذه القرية قيل: "أيلة" التي تسمى اليوم "العقبة" وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة طور سينا، وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر، وكانت من مملكة

¹ سورة الجاثية: آية 28.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 16، ص 174، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 25، ص 367.

³ سورة الزخرف: آية 33.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 7، ص 226، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 25، ص 204.

⁵ سورة القصص: آية 23.

⁶ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 20، ص 59.

⁷ سورة النساء: آية 75.

⁸ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 5، ص 123.

⁹ سورة الأعراف: آية 163.

إسرائيل في زمان داود عليه السلام، ووصفت بأنها حاضرة البحر بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه، لأن الحضور يستلزم القرب، وكانت "أيلة" متصلة بخليج من البحر الأحمر وهو القلزم.¹

وقول الله تعالى: ﴿وَلَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوْءٌ فَاسْقَيْنَهُ﴾² والمراد من القرية أهلها كما مر في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾³ واسم القرية سدوم.⁴ وقول تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾⁵ والقريتان هما: مكة والطائف لأتتهما أكبر قُرى تهامة بلد القائلين وأما يثرب وتيماء ونحوهما فهي من بلد الحجاز. فالتعريف في "القريتين" للعهد، حيث جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقسام لأمرين: عظيمة المسود، وعظيمة قريته، فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر القرى لأن القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم وتجارهم، والعظيم: مستعار لصاحب السؤدد في قومه، فكأنه عظيم الذات.⁶ وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ﴾⁷ أي أهلها؛ بالشرك ونحوه، "وهم غافلون"، يقول: إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبههم على حجاج الله عليهم.⁸ ويقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّاماً آمِنِينَ﴾⁹ والمراد بالقرى التي بورت قرى بلاد الشام فكانوا إذا خرجوا من مأرب إلى البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام ثم بلاد الشام، فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلداً أو داراً للاستراحة واستراحوا وتزودوا. فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزواداً إذا خرجوا من مأرب. وهذه القرى الظاهرة يحتلها تكونت من عمل الناس القاطنين حفا في الطريق السابلة بين مأرب وجلقت قصد استجلاب الانتفاع بنزول القوافل بينهم، وابتياح الأزواد منهم، وإيصال ما تحتاجه تلك القرى من السلع والثمار، وهذه طبيعة العمران. ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يأوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذاً بهم عند نزولهم. فيكون ذلك من جملة ما وطّد لهم ملوكهم من أسباب الحضارة والأمن على القوافل، وقد تكون إقامة هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حولها ممن يرغب في المعاملة مع القافلة عند مرورها. ووصف "ظاهرة" أنها متقاربة بحيث

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 9، ص 147.

² سورة الأنبياء: آية 74.

³ سورة يوسف: آية 82.

⁴ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 17، ص 71.

⁵ سورة الزخرف: آية 31.

⁶ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 25، ص 200.

⁷ سورة الأنعام: آية 131.

⁸ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 341.

⁹ سورة سبأ: آية 19.

يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من بعض.¹ من ذلك نرى أن لفظة القرية على اختلاف ورودها في القرآن فإنها تعني الجماعة من الناس الذين يجمعهم جامع معين، ومن ذلك المكان والديانة والعرق...

ثالثاً: القوم

ولفظة القوم وجمعها "الأقوام" كثيراً ما وردت في القرآن وأغلبها تنسب إلى رسول القوم مثل قوم إبراهيم وقوم موسى، وقوم هود وإلخ. كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ﴾² فكل قوم ذكروا في الآيات يتميزون عن غيرهم بلسانهم ولسان نبيهم، كما أنهم بطبيعة الحال ينتمون إلى نفس المجتمع ونفس المنطقة.

وكثيراً ما يصف القرآن مجتمعاً ما بالصفة الظاهرة لقومه، كما في قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾³ قوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾⁴ ومثلها في الآية: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾⁵ أو قوله تعالى: ﴿حَتَّى نَسُوا الذُّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾⁶ وكما يصف الله تعالى قوم ما بفعل فعلوه: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾⁷ وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾⁸ وقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾⁹ وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾¹⁰ فكل هذه الآيات ومثلها تدل على المجتمع المعين والذي فيه قوم تميزه صفة أو فعل ما. كما وردت كلمة "القوم" لتصف موقفاً لم يكن من المسلمين، مثل قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾¹¹ وهنا تعني كلمة "القوم" أهل القتل وليست العبرة بمكان إقامته، إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم.¹²

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 22، ص 175.

² سورة البقرة: آية 53.

³ سورة البقرة: آية 258.

⁴ سورة الأعراف: آية 133.

⁵ سورة الذريات: آية 32.

⁶ سورة الفرقان: آية 18.

⁷ سورة فصلت: آية 3.

⁸ سورة المائدة: آية 54.

⁹ سورة الممتحنة: آية 13.

¹⁰ سورة التوبة: آية 6.

¹¹ سورة النساء: آية 92.

¹² ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 5، ص 161.

المطلب الثالث: تعريف التغيير الاجتماعي

التغيير الاجتماعي موضوع له غاية الأهمية في حياة الإنسان والمجتمع، وهو يعتبر أهم موضوع الذي يدرس العلم الاجتماعي والأساس في العمليات الاجتماعية التي تشمل كل مجالات حياة الإنسان والمجتمع. ولإلقاء الضوء على مفهوم التغيير الاجتماعي سنذكر بعض تعريفات هذا العلم، فقد عرفه العالم الأمريكي لستر وورد (Lester F. Word) حيث قال: "علم الاجتماع هو علم المجتمع باعتبار أن المجتمع عبارة عن سلوك أي جماعة تحيا حياة معاً بتفاعل وعلاقات متبادلة." ويرى إدوارد روس (Edward A. Ross) أن العلم الاجتماعي هو: "علم الظواهر الاجتماعية"، بينما يراه سمول (A. W. Small) بأنه: "دراسة الإنسان وبيئته في علاقاتهما بعضهما ببعض." أما أوجبرت (Ogburn) و نيمكوف (Nimkocff) فيعرفان علم الاجتماع بأنه: "العلم الذي يهتم بدراسة الحياة الاجتماعية للإنسان وعلاقاتها بعوامل أربع هي: الثقافة و البيئة الطبيعية والوراثة والجماعة." أما جونسن (Johnson) فيرى أنه: "العلم الذي يتناول بالدراسة الجماعات الاجتماعية من حيث أشكالها صور أو نماذج، والعمليات التي تميل إلى استمرار أو تغيير هذه الصور التنظيمية في الجماعة الواحدة." أما أوزيبوف (Osipov) فعرف علم الاجتماع بأنه: "نسق للقوانين الاجتماعية أي القوانين التي تحكم المجتمع فقط." أما مصطفى الخشاب وزملاؤه فقد عرفوا علم الاجتماع بأنه: "دراسة المجتمع في ظواهره ونظمه وبيئته والعلاقات بين أفراده، دراسة علمية وصفية تحليلية والغرض منها الوصول إلى الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها هذه الظواهر والنظم والقوانين التي تحكمها."¹

ورغم كثرة التعريفات بهذا العلم فإنها جميعاً تركز على أن علم الاجتماع هو علم دراسة الإنسان والمجتمع، دراسة علمية تعتمد على المنهج العلمي وما يقتضيه هذا المنهج من أسس وقواعد و أساليب في البحث. ومن هذا المنطلق يمكن أن نعرف التغيير الاجتماعي حيث إنه أحد أهم موضوعات علم الاجتماع. ففي موسوعة المصطلحات يعرف التغيير الاجتماعي بأنه: "كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو وظائفه خلال فترة زمنية معينة وعلى هذا النحو ينصب على كل تغيير يقع التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي أو نظمه الاجتماعية أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم المعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكاناتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها"² ويرى هيربرت بلومر (Herbert Plumer) بأن التغيير الاجتماعي هو: "ذلك النشاط الاجتماعي الذي يأخذ غالباً شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة وهو النشاط الذي يصبح تدريجياً مُعبّراً عن أشكال جديدة من الاعتقاد والسلوك الجمعي، التي لا تجد منافذ للتعبير عن مطالبها فتتحول إلى حركة منظمة تخدم الأنماط الاجتماعية الموجودة". ويذهب ميلز (Charles Mills) إلى أن: "التغيير

¹ ناصر، د. إبراهيم عبد الله/ علم الاجتماع التربوي (التعريفات لعلم الاجتماع مأخوذة حسب ترجمة المؤلف): ص 21-24.

² بدوي، أحمد زكي / معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: ص 382.

الاجتماعي هو التحول الذي يطرأ على الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الأفراد، وكل ما يطرأ على النظم الاجتماعية، وقواعد الضبط الاجتماعي في مدة زمنية معينة. ويتفق جنزبرج (Morris Ginsberg) مع هذا الطرح، حيث يرى بأن التغيير الاجتماعي هو كل تغير يطرأ على البناء الاجتماعي في الكلّ والجزء وفي شكل النظام الاجتماعي، ولذلك فإن الأفراد يمارسون أدواراً اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن. أمّا روس (Edward A. Ross) فبدا له: "أن التغيير الاجتماعي، ما هو إلا التعديلات التي تحدث في المعاني والقيم، التي تنشر في المجتمع، أو بين بعض جماعاته الفرعية. وأمّا فرانسيس ألين (Francis Allen) فيذهب إلى أن: "التغيير الاجتماعي يتضمن تغيرات في أسلوب الأداء الوظيفي لهذه الأنساق خلال فترة زمنية معينة."^{1...2}

ومن خلال هذه التعريفات يمكن أن نقول أن التغيير الاجتماعي هو كل تحول يقع في مجتمع من المجتمعات في فترة زمنية محددة، ويصيب تركيبه أو بنيانه الطبقي أو نظمه الاجتماعية أو القيم أو المعايير السائدة أو أنماط السلوك أو نوع العلاقات السائدة، وقد يكون التغيير مادياً يستهدف تغير الجوانب المادية والتكنولوجية والاقتصادية، وقد يكون التغيير معنوياً يستهدف تغير اتجاهات الناس وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم.³ وهناك تعريف شامل للدكتور حسين رشوان والذي يجمع فيه أبرز نقط التعريفات السابقة مركزاً على أهم العناصر فيه حيث عرفه بأنه: "عملية حركية إطرادية مستمرة متتابعة، والاختلافات والتعديلات والتحويلات التي تطرأ على أنماط الحياة في مجتمع معين أو في شعب من الشعوب، وعلى ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، وعلى آفاق العلاقات الاجتماعية خلال فترة معينة من الزمن والتي يمكن ملاحظتها وتقديرها."⁴ وبناء على التعريفات السالفة الذكر والتي ألمت في مجملها كل الجوانب التي يتضمنها التغيير الاجتماعي، من تغيير حاصل على مستوى الجماعات في الفعل والتفاعل بين الأفراد، نخلص إلى أن التغيير الاجتماعي هو كل ما يطرأ على العلاقات الاجتماعية والنظم والقيم والمعايير والأخلاق والعادات التي يتكون منها البناء الاجتماعي من تبدل وتحول نتيجة مؤثرات وعوامل حضارية واقتصادية وسياسية. ولا شك في أن العمل الجماعي المقصود يهدف لإحداث التغيير إلى الأفضل في حياة الفرد والمجتمع بأسره بالوسائل الشريفة النبيلة التي تتفق مع التصور الاعتقادي الرباني. وبهذا "التغيير الاجتماعي فقط ترجع الأمة الإسلامية إلى منهج النبوة وتطبيقه على أرض الواقع بحيث يتحول هذا المنهج النبوي إلى ممارسات وتطبيقات عملية لدى كافة أفراد المجتمع المسلم."⁵

¹ زايد، أحمد / التغيير الاجتماعي / (التعريفات مأخوذة حسب ترجمة المؤلف): ص 18.

² لقد تم استخراج التعريفات المذكورة آنفاً من المصادر الثلاثة السابقة التي تتكلم عن علم الاجتماع، ولم أرجع للمراجع الأصلية لتغير اللغة وصعوبة استخراج المعلومات على هذا الأساس.

³ حسن، عبد الباسط/ التغيير الاجتماعي في المجتمع الاشتراكي: ص 49.

⁴ رشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد/ التغيير الاجتماعي والمجتمع: ص 23.

⁵ القرشي، د. خلف بن سليم بن سليم / منهجية التغيير الاجتماعي للتربية من منظور إسلامي وتطبيقاتها في مجال العلاقات الاجتماعية المدرسية: ص 25.

المبحث الثالث

مفهوم التربية

تعتبر التربية الوسيلة الأولى والأهم لتغيير الإنسان والمجتمع، لأن مبدأها تغيير النفس بناءً على التعليم والتوعية. ومصطلح التربية واسع الاستخدام لأنه يشمل جوانب عدة لبناء الشخص وتعليمه، وهذا يتبين من خلال معنى التربية اللغوي ومن خلال ورود هذا المصطلح ومشتقاته وأجزائه ومرادفاته في القرآن الكريم وما تضمنه من معانٍ ودلالات. ولذلك تعددت وتنوعت دلالات كلمة "التربية" في موسوعات المصطلحات ومعاجم اللغة، إلا أنها تشير في معظمها إلى عدة أصول لغوية يمكن من خلالها تحديد وفهم المعنى الأساسي للتربية.

المطلب الأول

تعريف لفظي التربية والجوانب لغة واصطلاحاً

أولاً: تعريف التربية في اللغة

بعد اطلاعي على قواميس و معاجم اللغة العربية وجدت أن لفظة التربية ترجع إلى الأصلين في اللغة وكلاهما يحملان جملة من المعاني والدلالات.

الأصل الأول هو "ربا يربو رباء وربواً" وله عدة معانٍ، فهو يعني: الزيادة والتنمية أي ربا ربواً ورباء زاد ونما وارتبته وأربيته و نميته.¹ ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾.² والمعنى الآخر هو: نشأ وترعرع، ويقال ربي فلان في بني فلان أي نشأ فيهم، وتقول رباه بمعنى أنشأه ونمى قواه الجسدية والعقلية والخلقية... كما جاء بمعنى: حفظ ورعى. ويعني أيضاً: التغذية ويقال ربيته تربيته وتربيته أي غذوته وهو لكل ما ينمى كالولد والزرع ونحوه.³

¹ أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز/ القاموس المحيط: ج 4، ص: 364.

² سورة الروم: آية 39.

³ بن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم/ لسان العرب: ج 2، ص 401 و ج 5، ص 127-128.

والأصل الثاني رَبُّ يَرْبُ ويندرج تحته المعاني التالية: المُلْك والقيام عليه وتدبير أموره و الرب هو الله - عز وجل - هو رب كل شيء، أي مالكة، ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة. ورب كل شيء مالكة ومستحقه، فالرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. كما يعني: الحفظ والرعاية، يقال رباه تربية وترباه أحسن القيام عليه، ووليه حتى يفارق الطفولية كان ابنه أم لم يكن. ويعني: الإصلاح والإتمام، يقال رب الضيعة أي أصلحها وأتمها. ورب الرجل ولده يربه رباً ورببه وتربيه بمعنى رباه.¹ ويعني الجمع والزيادة، يقال رب جمع وزاد، ومن هذا الباب الربابة، وهو العهد وسمي العهد ربابة لأنه يجمع ويؤلف.² ويعني: الرسوخ في العلم، ومنه العالم الرباني أي الراسخ في العلم.³ ومما سبق يتضح لنا أن التعريفات اللغوية تدور حول الرعاية والحفاضة والسياسة والعلم والتنمية والزيادة والنشأة والترعرع.

ثانياً: التربية في الاصطلاح

وردت تعريفات متنوعة لمعنى التربية، وسبب الاختلاف راجع للتركيز على جانب من الجوانب التي يتضمنها المفهوم العام للتربية، فبعض العلماء يعرفها على أساس النمو الجسدي، أو العقلي، ومنهم من يعرفها على أساس النتائج المتوقعة من العملية التربوية، ومنهم من يربطها بالفلسفة فيسميها علم النفس التربوي، وبعض العلماء يركز على التطور الفكري فيعرفها على أنها الفكر التربوي. فباعتبار التربية هي عملية النمو يعرفها البعض بأنها: "تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية حتى تبلغ كمالها عن طريق التدريب والتثقيف."⁴ وعلماء التربية يعرفونها بأنها: "نمو الكائن البشري من خلال الخبرة المكتسبة من مواقف الحياة المتنوعة، ويقصد بالنمو اكتساب خبرات جديدة متصلة ومرتبطة ارتباطاً معيناً لتكون نمطاً خاصاً بشخصية الفرد وتوجهه إلى المزيد من النمو ليتحقق بذلك أفضل توافق بين الفرد وبيئته."⁵

وبعضهم يربطها بالفكر ومفهوم الإسلام للتربية فيعرفها أنها: "المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق

¹ الجوهري، إسماعيل بن حماد/ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية: ج 6، ص 2349-2351.

² بن فارس، أحمد زكريا أبو الحسين/ معجم مقاييس اللغة: ص 378.

³ إسماعيل، أ.د. سعيد، وبن محجب، أ.د. محمد، وإبراهيم، أ.د. عبد الراضي/ التربية الإسلامية المفاهيم والتطبيقات: ص 17.

⁴ عاقل، فاخر/ قاموس التربية: ص 27.

⁵ النجيجي، محمد/ مقدمة في فلسفة التربية: ص 117.

العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك الفرد سلوكاً يتفق مع عقيدة الإسلام.¹ وكذلك عرفت بأنها: "إحداث تغيير في سلوك الفرد في الاتجاه المرغوب فيه من وجهة نظر الإسلام".²

ويمكننا اختيار تعريف لعله يكون أكثر جمعاً لعدة مفاهيم ومتضمناً مفاهيم أخرى لمصطلح التربية وهي: "عملية نمو واكتساب للخبرة، وتغيير مرغوب فيه في سلوك الفرد والجماعة عن طريق تفاعل الفرد مع الكائنات والأشياء المحيطة به ومع البيئة العامة التي يعيش فيها،"³ وعن طريق "استخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته خلقياً وعقلياً حتى يصبح حساساً بالنسبة للاختيارات الفردية والاجتماعية قادراً على العمل والنشاط الحقيقي بمقتضى ما يختاره منها."⁴

وعلم التربية علم مستقل يراعي التغيرات الاجتماعية وتحديات الزمن، فهو يتقدم ويتطور بأساليبه ووسائله الجديدة المناسبة لزمان ما ومجتمع ما، ولكن مبادئه ثابتة. ومن هنا يمكننا أن نفهم أنّ من متطلبات هذا العلم دراسة وإيجاد أساليب جديدة ومناسبة تساعدنا على تربية الإنسان وإعداده بشكل أفضل في بناء شخصيته وقدرته على مواجهة تحديات الزمن والمجتمع.

ثالثاً: تعريف لفظة الجوانب لغة

والجوانب جمع ومفردتها جانب، وأصلها "جنب"، والجنبُ والجَنَبَةُ والجانبُ شقُّ الإنسان وغيره، تقول قَعَدْتُ إلى جنبِ فلانٍ وإلى جانبه، والجمع جُنُوبٌ وَجَوَانِبٌ وَجَنَائِبٌ. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾⁵، قال الفراء: الجنبُ القُربُ، وقوله (على ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) أي في قُربِ اللَّهِ وجواره. وَجَنَّبَ الشَّيْءَ وَجَنَّبَهُ وَجَانَّبَهُ وَجَانَّبَهُ وَاجْتَنَّبَهُ بَعْدَ عَنِّهِ وَجَنَّبَهُ الشَّيْءَ، وَجَنَّبَهُ إِيَّاهُ وَجَنَّبَهُ يَجْنِبُهُ وَأَجْنَبَهُ نَحَاهُ عَنْهُ.⁶

وَجَنَّبَ الْإِنْسَانَ : مَا تَحْتِ إِبْطِهِ إِلَى كَشْحِهِ، تقول : قَعَدْتُ إِلَى جَنْبِ فُلَانٍ وَجَانِبِهِ، وَأَصْلُ مَعْنَى الْجَنْبِ : الْجَارِحَةُ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاحِيَةِ الَّتِي تَلِيهَا كَاسْتِعَارَةِ سَائِرِ الْجَوَارِحِ لِذَلِكَ كَالْيَمِينِ وَالشَّمَالِ . وَالْجَانِبُ : النَّاحِيَةُ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْجَنْبِ أَيْضاً لِأَنَّهُ نَاحِيَةٌ مِنَ الشَّخْصِ.⁷

¹ محمد، علي سعيد ومحمد الحامد وعبد الراضي/ التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات: ص 6.

² أبو لاوي، أمين/ أصول التربية الإسلامية: ص 18.

³ الشيباني، عمر محمد التوم/ فلسفة التربية الإسلامية: ص 38.

⁴ القضاة، خالد/ المدخل إلى التربية والتعليم: ص 17.

⁵ سورة الزمر: آية 56.

⁶ بن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم/ لسان العرب: ج 8، ص 276.

⁷ الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني/ تاج العروس من جواهر القاموس: ج 16، ص 189.

والصاحب بالجنبِ صاحبك في السفر. والجار الجنب جارك من قوم آخرين و جانبُهُ و بجانبُهُ و اجتنبهُ كله بمعنى، ورجل أجنبيّ و أجنب و جنب و جانب بمعنى، وجنبهُ الشيء من باب نصر و جنبهُ الشيء تجنيباً بمعنى أي نحاه عنه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾.¹
والجنبُ بالفتح الفناء وما قرب من محلة القوم و الجنبُ الغريب.²

رابعاً: معنى الجوانب اصطلاحاً

يتضح لدينا مما سبق أن أصل هذه الكلمة له عدة معانٍ مختلفة، والمعنى المطلوب لهذا التصريف "الجانب" هو "الناحية"، فمعنى "الجوانب" اصطلاحاً لا يخرج من ذلك المعنى اللغوي حيث يقصد بها ناحية أو نواحي الشيء. فيكون بذلك معنى الجوانب التربوية النواحي التربوية.

¹ سورة إبراهيم: آية 35.

² الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / الصحاح: ص 99.

المطلب الثاني

ورود مادة التربية في القرآن الكريم

لم ترد لفظة التربية في القرآن الكريم بنصها ولكن وردت بعض مشتقاتها في ثلاثة مواضع بصيغتين، صيغة الفعل ووردت في قول الله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾¹ كما ربياني ورحماني بتربيتهما. فالتربية تكملة للوجود.

وفي قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ أَلَمْ نُزَكِّكْ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾² والتربية هنا: كفالة الصبي وتدبير شؤونه. قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون، لأن أهل مكة ازدروا محمدا - صلى الله عليه وسلم - واستخفوا به، لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون أزدري موسى، لأنه رياه ونشأ فيما بينهم³.

ويتبين من سياق الآيتين أن المقصود بالتربية التنشئة والرعاية بكل شؤون الحياة للطفل، كما أن المرحلة العمرية التي تناولتها الآيتين تبدأ من مرحلة الطفولة فإن لفظتي "صغيراً" و "وليداً" تدلان على ذلك، وذلك لكون هذه المرحلة أشد تأثراً بالتربية وحاجة للرعاية والتعليم والمراقبة، و التربية لا تقف عند انتهاء المرحلة الطفولية إنما تستمر حتى الممات.

أما وورودها في صيغة الاسم فقد وردت في موضع واحد، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾⁴ يأمرهم بأن يكونوا ربايين، أي: علماء حكماء حلماة معلمين للناس ومربيهم، بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل.⁵

أما مرادفات التربية ومعانيها في القرآن الكريم فجاء في عدة مواضع منها: بمعنى الإصلاح أي ضد الإفساد، وهو أحد معاني التربية، وهو نوع من أنواع التغيير لكنه تغيير إلى الأفضل، وتقويم لخلل قائم، والإصلاح قد لا يقتضي الزيادة وإنما التعديل والتصحيح. وقد ذكرنا سالفاً عن ورود مادة الإصلاح ومعناها في القرآن الكريم بشكل مفصل في المطلب الأول من المبحث الأول.

¹ سورة الإسراء: آية 24.

² سورة الشعراء: آية 18.

³ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 19، ص: 48.

⁴ سورة آل عمران: آية 79.

⁵ السعدي، عبدالرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص 136.

ومن مرادفات التربية التي وردت في القرآن كلمة التزكية وهي تعني التطهير، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾¹ أي من وفقه الله وأعانته فزكى نفسه أي طهرها بالإيمان والعمل الصالح مبعدا لها عما يندسها من الشرك والمعاصي فقد أفلح بمعنى فاز يوم القيامة وذلك بالنجاة من النار. أي طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب. ويحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه، أي: بطاعة الله، وقد يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دسى الله نفسه.²

وكما وردت بمعنى التعليم كمرادف للتربية في مواضع كثيرة ومنها قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾³ أي يعلمونهم القرآن والسنة والفهم في الدين، وطاعة الله، والخير في فعلوه، والشر في تفقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه؛ ليستكثروا من طاعته، ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته.⁴ ولا شك أن التعليم أهم عناصر التربية، بل هو جزء لا يتجزأ منها، بل هناك من العلماء والمفكرين من لا يكاد يفرق بين التربية والتعليم، والآيات عن العلم والتعليم كثيرة جداً في كتاب الله الكريم، منها قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾⁵.

ومن مرادفات التربية وردت لفظة التنشئة، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾⁶ ونشء الشيء في حالة أن يكون ابتداءً وجوده مقارناً لتلك الحالة، فتكون للشيء بمنزلة الظرف. وقرأ الجحدري في رواية "ينشأ" مبنياً للمفعول مخففاً، وقرأ الحسن في رواية أيضاً "ينشأ" على وزن يفاعل مبنياً للمفعول، والمناشأة بمعنى الإنشاء، وقرأ الجمهور "ينشأ" مبنياً للفاعل. والآية ظاهرة في أن النشوء في الزينة والنعمة من المعاييب.⁷

¹ سورة الشمس: آية 9-10.

² ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 8، ص 412.

³ سورة البقرة: آية 129.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 444.

⁵ سورة محمد: آية 19.

⁶ سورة الزخرف: آية: 18.

⁷ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين / تفسير روح المعاني: ج 25، ص 71، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 25، ص 181.

المطلب الثالث

مفهوم التربية والتعليم في عملية التغيير

للتربية دور رئيس في تغيير الفرد والمجتمع، وحتى نفهم مكانها وقيمتها لا بد من إلقاء الضوء على مفهوم التغيير التربوي لأنه يعتبر عملية مستمرة وشاملة تهدف إلى تصليح جوانب الشخصية كلها، وترعى الفرد روحه وعقله وجسده في توازن يسعى لتزكية النفس البشرية والترقي بها لبلوغ درجات عليا في الكمال الإيماني والخلقي. كما تهدف التربية إلى بناء قدراته ومهاراته وإعداده لتحمل المسؤولية التي كلفه بها ربه - عز وجل - فكل إنسان مكلف بالواجبات الشخصية ورعاية الحقوق والواجبات الاجتماعية والإنسانية لتحقيق السعادة الدنيوية. "وتُعد التربية هي أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية وإن قيمة التعليم لا ينبغي أن تقاس فقط بنسبة إضافته الكمية إلى النمو الاقتصادي ولكن أيضاً بالإشارة إلى دوره في إزالة الفقر أو تخفيف مسأوته."¹ فالقرآن الكريم يربي الأفراد والجماعات على أساس توحيد الله، وتعليم هذه الحقيقة هو أصل في التربية، كما قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.² ثم يبيّن على هذه الحقيقة أسساً أخرى عقديّة وفكرية وخلقية واجتماعية تمتد إلى نهاية عمر الإنسان وتنفعه في الدنيا والآخرة. وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - بسّره على المنهج القرآني التربوي مريباً مثالياً إذ استطاع في سنوات قليلة أن يغير المجتمع الجاهلي والوثني ليصبحوا أفضل جيل عرفه التاريخ إيماناً وخلقاً وجهاداً في سبيل الله تعالى. فالعملية التربوية إذن تشمل "تعليم الأفراد قيماً ومهارات اجتماعية تؤهلهم ليكونوا مشاركين في الحياة على أسس من قواعد والتزامات العقيدة الإسلامية السمحاء التي تحفظ لهم ولمجتمعهم هويته، وتجعلهم متمتعين بحصانة ثقافية تمكنهم من التفاعل اليقظ مع الهويات الثقافية في زمن صار فيه العالم متواصلاً."³

و يشمل أيضاً تعليم الفرد لطرق التعايش في مجتمع ما، أو مع جماعة ما حتى يتمكن من الاستمرار والاستقرار في ذلك المجتمع. بذلك يكون التعلم اجتماعياً حيث يكتسب الفرد من خلال هذا التعليم الوعي الذي يصبح به مستجيباً للمؤثرات الاجتماعية.

التغيير التربوي إذن "عملية تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد وهو عبارة عن عملية نمو يتحول الفرد خلالها من طفل متركز حول ذاته معتمد على غيره ويستهدف فقط إثبات حاجاته الفسيولوجية إلى فرد ناضج يدرك معنى المسؤولية الاجتماعية وكيف يتحملها ويستطيع أن يضبط انفعالاته ويتحكم في إشباع حاجاته بما يتفق مع المعايير الاجتماعية."⁴

¹ ناصر، د. إبراهيم عبد الله/ علم الاجتماع التربوي: ص 230.

² سورة محمد: آية 19.

³ علي، سعيد إسماعيل/ التربية الإسلامية المفاهيم والتطبيقات: ص 23-24.

⁴ داغستاني، بلقيس إسماعيل/ التربية الدينية والاجتماعية للأطفال: ص 97.

وبذلك فإن التربية الإسلامية منهج شامل للحياة في جميع مجالاتها ونظام اجتماعي تربوي يتناول المجتمع بكل مظاهره الفكرية والثقافية والعلمية. فهي تشمل تنمية جميع جوانب الشخصية الفكرية والعاطفية والجسدية والاجتماعية، وتنظيم سلوكها على أساس من مبادئ الإسلام وتعاليمه، بغرض تحقيق أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياة. فهي شاملة لجميع مناحي الحياة لا تقتصر على جانب دون آخر، تهتم بحياة الفرد وسلامة المجتمع، كما أنها لا تقتصر على إعداد الفرد للعيش في الحياة الدنيا فحسب بل تهتم بأمر الآخرة، وتعدّه لتحقيق معنى الخلافة في الأرض وعمارتها والعمل على صلاحها ليسعد فيها وتتحقق له السعادة الأخرى.

والتغيير التربوي في ضوء القرآن يحكم السلوك الاجتماعي للفرد ويوجهه، ويرسم للفرد أسلوب ممارسته لوظائفه ضمن الأدوار الاجتماعية المختلفة، ويحدد مسؤولياته وواجباته، ويضبط علاقاته مع الآخرين في المواقف الاجتماعية على اختلافها، من خلال أسس ومنطلقات متمثلة في قيم ومبادئ موجهة للحياة الاجتماعية، فهو مشتمل على منهجية الممارسة ووسائلها وأهدافها، ومحددًا لغاياتها. فكتاب الله كتاب التغيير والتربية بمعناها الشامل هي أسلوبه الرئيس في التغيير، مع كل ما فيه من توجيهات وأساليب. فإن في المفهوم القرآني للتربية هدف نمو الفرد والمجتمع، وتغيير سلوك الفرد والجماعة عن طريق تفاعل الفرد مع البيئة العامة التي يعيش فيها واستخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته خلقياً وعقلياً حتى يصبح قادراً على العمل الذي يطلبه الله منه ويرضى عنه، ومن هنا يمكننا أن نفهم محور معنى التربية ومساهمتها في التغيير الاجتماعي من منظور القرآن الكريم.

المطلب الرابع

المفهوم التركيبي للكلمات الثلاث (التغيير والاجتماع والتربية) وعلاقتها

بالشيخ محمد هانجيتش البوسنوي

من خلال المعاني اللغوية والاصطلاحية لمواد البحث يمكن أن نقول أن التغيير الاجتماعي عملية حركية مستمرة ومتتابعة، وتشمل التحولات والتعديلات التي تطرأ على أنماط الحياة في مجتمع معين، أو على ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، وعلى آفاق العلاقات الاجتماعية خلال فترة معينة من الزمن والتي يمكن ملاحظتها وتقديرها. وتحديد دور الإنسان وتأثيره في هذه العملية يعدّ أهم المسائل، والتربية هي الأسلوب الرئيس الذي نستخدمه لإحداث التغيير المطلوب والمرغوب. وذلك من خلال فترة محددة من الزمن ومن خلال عمل الفرد أو الجماعة أو مؤسسة معينة، سواء على مستوى الدولة وقوانينها أو على مستوى المؤسسة التعليمية أو التوعوية وغيرها. إذن، فإن المفهوم التركيبي للكلمات الثلاث والتي هي محور موضوع البحث يعني إحداث التغيير المرغوب فيه من وجهة نظر الإسلام والمقصود من قبل الإنسان أو الجماعة في سلوك الفرد والمجتمع المحدد. وهذا المفهوم يتضمن عملية التغيير بأكمله من تخطيطها ومراحلها وميادينها وأساليبها التي بها نحصل على التغييرات المستهدفة. وهو كذلك يشمل كل التعديلات والتحسينات سواء عند الفرد أو عند المؤسسة التربوية كما يشمل النمو واكتساب الخبرات، واستخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته خلقياً وعقلياً حتى يصبح حساساً بالنسبة للاختيارات الفردية والاجتماعية، قادراً على العمل والنشاط الحقيقي بمقتضى ما يختاره منها.

وعملية تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد عبارة عن عملية نمو، يتحول الفرد من خلالها من طفل متركز حول ذاته معتمد على غيره ويستهدف فقط إثبات حاجاته إلى فرد ناضج يدرك معنى المسؤولية الاجتماعية وكيف يتحملها ويستطيع أن يضبط انفعالاته ويتحكم في إشباع حاجاته بما يتفق مع المعايير الاجتماعية. وهذا المفهوم ليس جامداً، لأن التربية تعني دراسة مستمرة وإيجاد أساليب جديدة ومناسبة تساعد على تربية الإنسان وإعداده بشكل أفضل في بناء شخصيته وقدرته على مواجهة تحديات الزمن والمجتمع.

والتغيير التربوي في القرآن يحكم السلوك الاجتماعي للفرد ويوجهه، ويرسم للفرد أسلوب ممارسته لوظائفه ضمن الأدوار الاجتماعية المختلفة، ويحدد مسؤولياته وواجباته، ويضبط علاقاته مع الآخرين في المواقف الاجتماعية على اختلافها، من خلال أسس ومنطلقات متمثلة في قيم ومبادئ موجهة للحياة الاجتماعية، فهو مشتتمل على منهجية الممارسة ووسائلها وأهدافها، ومحددات لغاياتها.

وعلاقة الشيخ محمد هانجيتش بمفهوم التغيير الاجتماعي التربوي تبدأ من أهمية عناصر التغيير ومنها الزمان والمجتمع حيث كان يعيش الشيخ في فترة متوترة وحساسة لمسلمي المنطقة بسبب سقوط الخلافة

العثمانية والتي كانت دولة البوسنة من ضمنها. فتغيير الحكم والمؤسسات القانونية والتعليمية من الأصل الشرعي إلى الوضعية الشيوعية أثر في التغيير الاجتماعي بأكمله.

وللشيخ هانجيتش دور رئيس ومهم في الحفاظ على المؤسسات والقيم الدينية، فحينما كانت الدولة الشيوعية تهدم الأخلاق الإسلامية كان الشيخ هانجيتش يخرج إلى مدن مختلفة لتوعية الناس عن هذا التغيير السلبي وليحثهم على التمسك بالقيم الإسلامية، حيث كان مريباً وناصحاً في كل فرصة أتاحت له. كما كان مشاركاً في المؤسسات الدولية حيث عمل مدرساً ومريباً في المدارس والجامعات. وكان الشيخ يستغل كل مناسبة لكتابة أهم ما يخص المسلمين من موضوعات ويخص مستقبلهم. وفي أعمال الشيخ هانجيتش ومشاركته في مؤسسات الدولة وكثرة مؤلفاته علاقة مباشرة في التغيير الاجتماعي والتربوي في فترة من الزمن كانت في غاية الأهمية للحفاظ على القيم الأخلاقية وبقاء الإسلام في المجتمع البوسنوي. لأجل ذلك تعتبر جهود الشيخ هانجيتش في عملية التغيير الاجتماعي وأسلوبه في ذلك نموذجاً جيداً لامثال المفهوم التركيبي لموضوع الدراسة.

المبحث الرابع

سيرة الشيخ محمد هانجيتش

المطلب الأول: مولده ونشأته وتعليمه

ولد الشيخ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن صالح هانجيتش البوسنوي¹ بتاريخ 16 ديسمبر لعام 1906م في عاصمة البوسنة سرايفو وقد نشأ في أسرة كبيرة، حيث كان الأخ الأكبر لحمس إخوة وثلاث أخوات، كما وصف ذلك أخوه الأصغر مصطفى، وأضاف أن لهم في سرايفو أراضٍ وأملاك عظيمة. مما يدلّ على أن الشيخ نشأ في أسرة مقتدرة وثرية. وأنهى في سرايفو دراسته الابتدائية والثانوية الشرعية، وتخرج منها عام 1926م، ثم اتجه إلى القاهرة والتحق بالأزهر وحصل على شهادته الجامعية في عام 1931م. وفي نفس العام ذهب مع والده لأداء فريضة الحج. وبعد عودته إلى سرايفو تم تعيينه معلماً في مدرسة الغازي خسرو بك ومربياً في سكنها الداخلي حيث يسكن جميع الطلاب. وفي عام 1937م نُقل للعمل في مكتبة غازي خسرو بك والتي تمتاز بوجود مخطوطات قديمة يزيد عمرها عن مئات السنين، بالإضافة إلى العديد من الكتب المفيدة، لكنها كانت تفتقد إلى الترتيب والتنظيم، فعكف هانجيتش على تنظيمها وتصنيف كتبها بكتابة قائمة كبيرة يصف فيها كل كتاب من حيث العنوان واسم المؤلف بالإضافة إلى موجز عن محتواه، والذي تطلّب منه جهداً عظيماً، إذ لا بد من الاطلاع على كل الكتب لاستخراج تلك المعلومات. وقد وصف الشيخ على مدى سبعة أعوام من عمله في المكتبة 3240 كتاباً كان أغلبها على شكل مخطوطة. ثم اختير هانجيتش كمحاضر في الكلية الشرعية الإسلامية لمادتي التفسير وأصول الفقه في عام 1939م.

بدأ الشيخ هانجيتش مسيرته في الكتابة والتأليف منذ أن كان في المرحلة الدراسية المتوسطة، وكتب أول مقالاته في مجلة "نوفي بهار" عام 1928 م. ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته كتب ما يزيد على 300 مؤلف منها ما نُشر كدراسات مميزة والتي تدرّس إلى الآن في الجامعات الإسلامية كمادة تخصصية، لا سيما في علوم التفسير والحديث وأصول الفقه. ودرس هانجيتش الأعمال الأدبية لمسلمي البوسنة والهرسك باللغات الشرقية وكذلك تاريخهم الثقافي، وقد ألف عدداً من الكتب عن تاريخ الإسلام والمسلمين في المنطقة، وساهم في حل العديد من المشكلات والمسائل المتعلقة في حياة مسلمي البوسنة والهرسك.²

ألف هانجيتش كتاباً في مجال العقائد، حيث يدرّس لطلاب الصف السابع والثامن من المرحلة المتوسطة في المدارس الثانوية. وشارك معه بعض الأساتذة في تأليف كتب لقواعد اللغة العربية للمستويات الدراسية الأدنى في المرحلة الثانوية، حيث تم طباعتها في جزأين. كما وكتب مقدمة في علم التفسير والحديث كدليل مساعد للطلبة لهاتين المادتين في مدرسة الغازي خسرو بك، حيث أن الكتاب المقرر والدليل المساعد لمادتي التفسير والحديث هما باللغة العربية. وقامت مجلة "الهداية" بطباعة مواعظ الشيخ هانجيتش بقصد خدمة الأئمة والمعلمين لتكون مادة لإنشاء الخطب والمواعظ والدروس، وكان الشيخ قد أعدّ مواعظه و دروسه في أصول الفقه للطباعة قبل أن توافيه المنية التي حالت دون إتمام ذلك. ويعدّ مؤلفه

¹ هانجيتش، (أو الخانجي البوسنوي حسب توقيع الشيخ نفسه) مُحمّد/ كتاب الحاوي للسائل والاجازات والمهمات والفتاوى (المخطوطة غير مطبوعة): الجزء الأول، رقم المخطوطة في مكتبة "الغازي خسرو بك": 2650، رقم ورقة: 81-82.

² تراليتش، محمود/ حفظة الكتب في مكتبة "الغازي خسرو بك"/ المجلد السنوي الصادر عن المكتبة، رقم 5-6: ص 49-50.

في الخطب في مجلة الجمعية الدينية الإسلامية "جلاسنيك" لعام 1935م نموذجاً في إعداد الخطب، وفيما يجب أن تبدأ، وما لا يلزم ذكره فيها.

وفي التاريخ الإسلامي كتب هانجيتش عن المسلمين في سيسيليا، وعن الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وعن مسلمي إسبانيا وبولندا والمجر. وإلى جانب ما تقدّم ذكره عن دراسته للأعمال الأدبية لمسلمي البوسنة والهرسك باللغات الشرقية فقد كتب ما يزيد على عشرين مصنفاً في هذا المجال. وكان قد عزم على ترجمة التاريخ الإسلامي الكبير للكاتب عصري سيادت من اللغة التركية وهو يقع في تسع مجلدات، فأخى منها المجلد الأول وثلاث الثاني، لكنه توفي قبل إتمامه. وكان الشيخ - رحمه الله - يؤلف كتباً باللغة العربية، وذلك منذ أن كان طالباً في القاهرة، حيث طبع ثلاث كتب بالعربية. وقد كتب الشيخ في مختلف مجالات العلوم الإسلامية، حتى كأنه لم يدع شيئاً إلا وكتب عنه بريشته. والشيخ بالإضافة إلى تأليفه لبعض الكتب المدرسية التي تخص عدداً من المواد، والتي تدرّس إلى اليوم، كان يترجم الكتب من اللغة العربية، ويلقي المواعظ والدروس، ويكتب المقالات للصحف، ويناقش عن ثقافة التراث الإسلامي للبوسنة والهرسك وعن الإسلام. وفي عام 1939م عين رئيساً لرابطة الهداية، لتصبح أنشطته الاجتماعية في الصدارة، كما حرّر ما سمي، بالبيان السراييفي، عام 1941م والذي يتحدث عن جرائم الكروات الفاشيين. وأفضل أعماله إنجازاً كان في أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك عندما تولّى بنفسه قيادة ما يسمّى بـ "لجنة الخلاص القومي" التي أسست في عام 1942م، ليكون بذلك محوراً روحانياً وسياسياً للشعب البوسنوي، وهو يعدّ أحد علماء القرن العشرين الذين ركزوا على الأبعاد الثقافية الإسلامية في البوسنة والهرسك.¹

لقد كان الشيخ هانجيتش عضواً فاعلاً ونشطاً جداً من الناحية الاجتماعية، فقد كان لسنوات عدة عضواً في إدارة الجمعية الإسلامية الخيرية "المرحمة". وعند تأسيس المنظمة العلمية "الهداية" تم اختياره في المجلس التنفيذي للمنظمة. ومنذ عام 1939م عين هانجيتش أكثر من مرة رئيساً لرابطة "الهداية" ومحرراً لمجلتها، التي تحمل اسمها، حيث تنصدر أعماله مقدمة المجلة. وفي كل كتاباته وأعماله تظهر سمات روحه وأفكاره المزهرة.² وبعد هذه المسيرة العلمية الدؤوبة، والتي تميز فيها بالإخلاص والمثابرة لخدمة دينه والمسلمين في بلاده توفي الشيخ في 29 سبتمبر 1944م عن عمر يناهز 38 عاماً.

¹ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 1، ص 7-10 و ج 6، ص 17.

² دوبراتشا، قاسم، و فوتشاك، محمد، وشعبانوفيتش، حازم و غيرهم/ مجلة "الهداية" رقم 2-3: ص 3-5، و 42، و 51-57، و 111-115.

المطلب الثاني

شيوخ محمد هانجيتش وكتبه ومؤلفاته

استفاد الشيخ هانجيتش من علم شيوخه و أساتذته في سرايفو وذلك من خلال المؤسسات التعليمية التي مرّ فيها، كما ذكّر هو في مدوّناته المحفوظة والتي سجّل فيها أسماء معلّميه الذين أنثروا فيه كثيراً، ومنهم عدد من شيوخ البوسنة الأفاضل، مما يُظهر لنا أن هانجيتش تلقى علومه على يد أخصّ علماء البوسنة في زمانه. ولدى وصوله للقاهرة استمر بالبحث عمّن ينحله علماً، فقد قرأ كتابي "لدرّ المختار" و"مختصر البخاري" للذهبي أمام شيخه علي شيب، و قرأ "تفسير النسفي" أمام الشيخ علي ذرة، والشيخ علي محفوظ والذي سمع منه دروسه في الجوامع وحضر خطبه، كما قرأ كتاب (شرح الجوهر)، وهو في العقيدة، أمام الشيخ محمد العديبي، وفي مجال علم البيان والمعاني قرأ كتاب "المختصر" لسعد التفتزاني أمام الشيخ محمد أبو سلامة، أما في مجال الفقه الحنفي فقد قرأ "لدرّ المختار" أمام الشيخ معوض السخاوي، وأمام الشيخ حسن جبريل قرأ كتابي "شرح الجوهر المكنون" في البلاغة و"شرح الملوي" في المنطق، وقد قرأ جزءاً من صحيح مسلم أمام الشيخ الحلبي، وكتاب "زاد المسلم" أمام مؤلفه ومؤلف غيره من الكتب العديدة للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، وفي مجال أصول الفقه فقد قرأ كتاب "الأحكام" للآمدي أمام شيخه عبدالعزيز المكّي، وكتاب "شرح المحال" أمام الشيخ حسنين مخلوف و الشيخ محمد سالم، وقرأ في تفسير القرآن "تفسير الجلالين" أمام الشيخ العشاري، خطيب المساجد الرفاعيّة، وفي الآداب قرأ أمام الشيخ علي المرصافي كتاب "رغبة العمل".¹

فهؤلاء الشيوخ السالف ذكرهم هم الذين تعلّم هانجيتش على أيديهم وتأثر بهم كثيراً، وقد بيّن الشيخ أيضاً أنه يوجد دون هؤلاء معلمين آخرين، لكن فترة مكثه معهم لا تقارن بمن ذكرناهم سابقاً. وقد حصل الشيخ علي إجازتين في علم الحديث من قبل متخصصين، كانت الأولى من أحد علماء نجد المعروفين وهو الشيخ عبدالله بن علي اليابس، الذي توفي سنة 1389 هـ / 1969 م، والإجازة الثانية كانت من أحد علماء مصر المعروفين الشيخ أحمد المصري، المتوفّي سنة 1355 هـ / 1936 م، وله العديد من المؤلفات.² إن الشيخ هانجيتش في رحلة عمره ذات الثمانية والثلاثين عاماً ترك لنا أكثر من 300 عمل ديني وأدبي وفكري من الكتب والبحوث والتقارير، من تلك الأعمال ما قد ترجمه شخصياً من اللغة العربية والتركية، ناهيك عن المقالات العديدة سواء الوعظية منها أو العلمية التي نشرت له في المجلات والنشرات الدورية. مما يجعله بحق في تلك الفترة القصيرة أحد المثقفين والمفكرين المتميزين في البوسنة والهرسك، ليس فقط في زمانه، بل وحتى زماننا هذا. ونذكر هنا بعض أهم مؤلفاته، ففي كتابه "الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة"، والذي كتبه باللغة العربية، ذكر أبرز من كتب باللغات الشرقية من مسلمي البوسنة والهرسك، حيث وضع ترجمة لحياة 216 كاتب وشاعر مُرتبة حسب الترتيب الأبجدي، وقد صدر هذا الكتاب في القاهرة عام 1930 م، وبناء على هذا الجهد المشكور سُجّلت أعمال الكتاب البوسنويين باللغات الشرقية في الموسوعات العالمية.

¹ فوتشاك، محمد/ حياة محمد هانجيتش مدرسية وجامعية/ مجلة "الهداية" رقم 2-3: ص 51-57.

² هانجيتش، محمّد/ مخطوطة غير مطبوعة: رقم المخطوطة في مكتبة "الغازي خسروك": 2650، أسماء العلماء الذي تعلم منهم وأخذ الإجازة للتعليم سجلها الشيخ في الورقة 98.

وله كتاب "تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة"، والذي شرح فيه بعض آيات الأحكام الهامة، مستعيناً بشرح الشيخ أبو بكر الجصاص في ذلك. وكذلك "تفسير آيات الأحكام من سورة النساء" حيث انتهج فيه نهجه بالكتاب السابق. وله أيضاً كتاب "علم الكلام" وهو كتاب في مجال العقائد، ويدرس منه في المدارس حتى الآن.

ومن كتبه، كتاب "محمد عليه السلام"، الذي كتب فيه سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - باختصار، ذاكراً أهم التفاصيل من مولده وحتى وفاته، عليه الصلاة والسلام. وله كتاب "مقدمة في علم التفسير والحديث" والذي كتب فيه أهم الحقائق والمصطلحات في علوم القرآن والحديث، مما ساهم في مساعدة الطلاب في فهم هاتين المادتين.

وله كذلك "إظهار البهجة في شرح سنن ابن ماجه"، والذي كتبه بالعربية، وهو يُعنى بشرح أحاديث ابن ماجه والحكم على صحتها، وقد أظهر فيه سعة علمه باللغة العربية و الحديث النبوي الشريف. لكن وفاته حالت دون إتمام الكتاب، حيث توقف عند باب "الرجل يستعين على وضوئه فيصَّبُ عليه".¹

ومنها كتاب "السنة"، وهو كتاب شرح فيه أحاديث من "الأربعين نوية" و "جامع العلوم الحكم". كما كتب شرحه وتعليقه على بعض الأحاديث النبوية التي وردت في ثلاثة كتب وهي: "حياة الأنبياء" لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، و"الكلم الطيب من أذكار النبي" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"تيسير الوصول لجامع الأصول من حديث الرسول" لابن الديبع الشيباني، لكنه لم يتم تعليقه على الكتاب الأخير، حيث توقف عند الجزء الثاني منه. ومنها "مجمع البحار في تاريخ العلماء والأسفار"، والذي أراد الشيخ أن يكون موسوعة للعلوم حيث تشمل أيضاً سيرة من أُلّف في تلك العلوم، وقد أتمى منها جزأين فقط. وله أيضاً "تذليل كشف الظنون"، وهو إضافة على كتاب للشيخ مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي، الملقب بالحاج خليفة، حيث أضاف الشيخ هانجيتش في "التذليل" أسماء العلماء وكتبهم الذين لم يذكرهم الحاج خليفة. ومنها كتاب "أدعية مختارة من القرآن والحديث"، و كتاب "الوعاظ" الذي جمع فيه 34 موضوعاً هاماً معتمداً على الأدلة من الكتاب والسنة.²

ومما كتب في الأدب كتاب "المؤلفات الأدبية لمسلمي البوسنة والهرسك"، وله في التاريخ كتاب "أسلمة البوسنة والهرسك وأصول مسلميها"، و الذي يلقي الضوء فيه على طريقة قبول النصارى - ممن كانوا أقرب لدين عيسى، عليه السلام، من أهل البوسنة والهرسك للإسلام، مؤكداً أن مسلمي البوسنة والهرسك هم سكاها الأصليين. كما كان للشيخ كتابات ومقالات عديدة في مجلة الجمعية الدينية الإسلامية "جلاسنيك" من عام (1933 - 1935 م) ومجلة "الهداية" والتي منها ما هو باللغة العربية. وكان يجيد كذلك كتابة القصائد العربية ويلقيها في بعض المناسبات.

¹ لافيتش، عثمان/ مخطوطات محمد هانجيتش في مكتبة "الغازي خسرويك" / المجلد السنوي الصادر عن المكتبة رقم 13-14: ص 40-

.50

² كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 6، ص 435-439.

المطلب الثالث

صعوبة الأوضاع في زمان الشيخ محمد هانجيتش

لقد عمل هانجيتش في الوقت الذي كان أهل البوسنة والمهرسك في حالة ضعف اقتصادي وظلم سياسي شديدين، حيث فقد العلماء دورهم ومكانتهم الاجتماعية التي كانت بلا منازع في البوسنة على مدى قرون. وكنيجة لهذه الظروف الصعبة داخل الدولة، وخارجها بسبب سقوط الخلافة الإسلامية، ولتغلغل التأثير الغربي، تلى ذلك انخفاض عام لقيمة العلماء كعامل اجتماعي هام.

إن المشهد السياسي والاجتماعي في أوروبا، في تلك الفترة، يُظهر لنا فجوة بين الفاشية والشيوعية. كما أن مسلمي البوسنة بعد سقوط الخلافة أصبحوا في حالة من عدم الاستقرار السياسي وفي فجوة بين رغبات الصرب والكروات في السيطرة على أرضهم. والمشيخة الإسلامية بمؤسساتها وقعت هي الأخرى في فجوة بين التقاليد المعروفة وغير المؤثرة وبين متطلبات العصر الجديدة و المجهولة.

لقد عانت البوسنة من تغير الحكم فيها منذ ضعف الدولة العثمانية، حيث سلّمت الأخيرة سلطتها إلى حكم الملكيّة النمساوية الهنغارية عام 1878م -1918م، ومع الحرب العالمية الأولى انتقل الحكم إلى الملكيّة اليوغسلافية ومن ثمّ إلى الدولة الكرواتية المستقلة، إلى أن وقعت الحرب العالمية الثانية عام 1941م، حيث بدأ الحكم الشيوعي بالظهور. فسقوط الخلافة وما توالى بعدها من ظهور المعارضة للحكم الشرعي الذي كان سائداً في البوسنة إلى عام 1946م، والذي أزيل من قبل الحكم الشيوعي،¹ أدى إلى هجرة العديد من المسلمين، حيث هاجر من البوسنة حسب بعض الدراسات 300 ألف مسلم²، بالإضافة إلى وقوع الحروب والتي أدت هي أيضاً إلى تقلص عدد المسلمين وإضعافهم.

فكل ما سبق ذكره كان له تأثير عظيم على أوساط علماء الدين حتى بدا لهم أنه لا عودة للعالم القديم. وقد أصابت تلك الأزمات بشكل خاص المؤسسات الإسلامية التعليمية والثقافية، مما نتج عنه ظهور أفراد عوّضوا بعملهم عن فقدان المؤسسات الإسلامية العامة.

وكان لهانجيتش دوره في هذه الأوضاع العصيبة، حيث عمل منذ تخرجه من الأزهر عام 1939م وحتى وفاته عام 1944م مريباً ومصلحاً ومفتياً وكاتباً وصحفيّاً، فتجده يناظر ويدافع عن العقيدة الصحيحة وعن حقوق المسلمين، و يواجه انتقادات الملحدّين والقوميين الذين لم يتبق من إسلامهم سوى أسماءهم، في الوقت الذي صمت فيه باقي العلماء خوفاً مما يقف وراء تلك التحديات.

¹ كارتشيتش، د. فكرت/ دراسات عن الحقوق والمؤسسات الشرعية: 7.

² إماموفيتش، د. مصطفى/ تاريخ بشانقة: ص 371.

إن الكثير ممن استلموا في الدولة وظائف ومناصب كانوا قد اضطروا لذلك، أو ربّما تم تعيين بعضهم من قبل الحكومة المعادية للإسلام ودولته رغبةً في إزالة الرموز الإسلامية، ومثال ذلك عندما انسحب المفتي العام للبوسنة جمال الدين تشاوشيفيتش من منصبه 1930 م حينما تأكد أنهم يريدون مفتياً شكلياً لا فعلياً، ولاعتراضه لقرار الملكة اليوغسلافية القاضي بإلغاء استقلالية البوسنة في ذلك الوقت.¹

ومع ظهور أتاتورك انتشرت فكرة تجديد الإسلام بمعناها الخاطيء، والتي يقصد بها أن الدين فكر متخلف ورجعي ويجب تجديده حسب متطلبات الزمان وتغييراته. وعلى هذه الفكرة العلمانية ردّ هانجيتش باعتدال، ويبيّن أن الإسلام يقبل التجديد بشرط أن يُفهم الإسلام كشهادة إيمان للمسلمين في أماكن وأزمنة محددة، حيث قال: "إن التجديد في الإسلام خلافاً للأديان الأخرى، وذلك حسب رأي جميع المؤمنين المخلصين، لا يجوز أن يتم بالإكمال والتغيير لأن الإسلام كامل بنفسه، ولا يمكن التجديد إلا عن طريق العودة إلى أصالة الدين الإسلامي بإزالة كل ما تعلّق به من الضلالات والفهم الخاطيء".²

يتضح لنا مما سبق مدى صعوبة وخطورة الأوضاع المحيطة بمسلمي البوسنة والهرسك آنذاك، ومجموع التحديات التي مرّوا بها على صعيد الدولة وعلى صعيد الأفراد. وفي ذلك الزمان يبرز الشيخ مُحَمَّد هانجيتش الذي سعى جاهداً في الدفاع عن أصالة الإسلام والمسلمين، وواعظاً ومصالحاً لمواطن الضعف والخلل الاجتماعي في شعبه وبيئته، فتعلّم وعلم بعلمه الأصيل من الكتاب والسنة والأدب وغيره، وحاول نشر القيم والمبادئ الإسلامية لتوعية الناس حتى كاد لم يترك مجالاً ينفع الإسلام والمسلمين إلا كتب عنه أو بيّنه في دروسه ومقالاته. ناهيك عن عمله كمدرس ومربّ في المدرسة، وعضو رئيس في جمعية "الهداية" العلمية، ومدير لتحرير مجلتها، مما نتج عن ذلك كله حصيلة طيبة لما يزيد عن ثلاثمائة مؤلّف و بحث وتقرير خلال زمن قصير من عمره، والذي لا يتجاوز 13 سنة منذ تخرجه من القاهرة. والذي جعله بحقٍ أبرز عالم ومصالح ظهر في منطقة البلقان في القرن العشرين.³

¹ كارتشيتش، د. فكرت/ الأحكام الشرعية: التجديد وتحديات العصر الجديد: ص 157.

² هانجيتش، محمد/ تجديد الإسلام/ مجلة "الهداية" السنة السابعة، 11-12، ص 27.

³ كارتشيتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد وغيرهما/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 1، ص 7-12.

الفصل الثاني

أسلوب القرآن الكريم في التغيير مع منهج الشيخ هانجيتش في التربية

2.1- المبحث الأول: أسلوب القرآن الكريم في تغيير الفرد والمجتمع

2.1.1- المطلب الأول: القرآن الكريم كتاب التغيير

2.1.2- المطلب الثاني: التغيير بتربية العقل والروح والجسد

2.1.3- المطلب الثالث: التغيير التربوي بالموعظة والقصة والقدوة الحسنة

2.1.4- المطلب الرابع: التغيير التربوي بالعقوبة والترغيب والترهيب

2.2- المبحث الثاني: التغيير في القرآن الكريم عقوبةً أو جزاءً وموانعه

2.2.1- المطلب الأول: التغيير بالعقوبة في القرآن الكريم

- استبدال قوم بغيرهم

- التدمير والإهلاك

- الاستدراج

- الاستخلاف

2.2.2- المطلب الثاني: التغيير بالجزاء في القرآن الكريم

- الهدى: اتباع القرآن

- التقوى والعمل الصالح

- الدعاء

2.2.3- المطلب الثالث: موانع التغيير بالعقوبة: الجهل، الضعف، الاستغفار، الإصلاح

والعدل

2.3- المبحث الثالث: منهج الشيخ هانجيتش في التربية

2.3.1- المطلب الأول: أسلوبه التربوي في مخاطبة العقول و تربيته بالموعظة

2.3.2- المطلب الثاني: التغيير عند الشيخ بالموعظة والترغيب والترهيب

2.3.3- المطلب الثالث: سلوك الشيخ نموذجاً في التربية بالقدوة الحسنة

المبحث الأول

أسلوب القرآن الكريم في تغيير الفرد والمجتمع

يبين القرآن الكريم ما يحدث في الكون من تغييرات على أنها شأن رب العالمين وأنه سبحانه من سنَّ لها القوانين وأثبتها ووقتها، كما يوضح كتاب الله تعالى بعض أساليب التغيير لتُطبق في الواقع ومشيراً لبعض أسباب التغييرات التي يأخذ الإنسان دوراً فيها. "لقد حاولت النظريات المختلفة تفسير التغيير غير المتوافق مع طبيعة الإنسان أي المفروض عليه قسراً، وغير المتوافق مع الحياة النظم المعرفية والاجتماعية المختلفة كل حسب منطلقه النظري الناقص. إلا أن القرآن يمدنا بالتفسير الوافي الذي يستند إلى قوانين الله الخالق وإلى طبيعة المنهج الرباني الذي شاء الله - عز وجل - أن يستنبطها الإنسان بنفسه ثم يوظف هذا المنهج في تنظيم حياته."¹

فإن نظرنا إلى أيام الوحي الأولى نجد أن القرآن بدأ بتغيير شخصية محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يجزه لحمل الرسالة ولقيادة الناس، كما غير أصحابه الأولين في الإسلام واحداً واحداً ليصبحوا بعد بضع عقود أقوى المجتمع في العالم. فالتغيير بالمعنى الذي يقصد به كون عملية التغيير عينها تجري بصورة تلقائية و حتمية في كل مكان بفعل قوى التطور أو ما شاكل ذلك فلا وجود لها، فليس هناك من تغيير إلا اذا وجد مُغيّر، والمغير هو الله تعالى ثم الإنسان حسب تتابع الأسباب.

لذا، فإن كل مظاهر الحياة تخضع للتغيير المنبثق عن فكر الإنسان وفعله سواء علمنا من هو هذا الإنسان الذي يغير حياتنا أم لم نعلم. فكثيراً ما يحتفي المضللون عن مسرح التغيير لمآرب شريفة. وكون التغيير ينبثق عن فكر الإنسان وفعله لا ينفي ولا يناقض وجود سنن إلهية، كما هو معلوم في النظام الإسلامي.²

أما بداية التغيير فهي تغيير نظرة الإنسان لهدف حياته ولطبيعة علاقاته مع نفسه ومع ما حوله من عناصر الوجود. ومنطلق تغيير المجتمع هو ذلك الإنسان المستعد لحمل مسؤولية التغيير لغيره، وهكذا يبدأ القرآن بتغيير الفرد لينتهي إلى البنين الاجتماعي. وقد استخدم القرآن أساليب مختلفة للتغيير ومن خلالها يمكننا أن نصل إلى أسباب التغيير التي سببتها تلك الأساليب والآثار الناتجة عنه.

¹ سداد، د. ساهر حسن/ نظرية التغيير النفسي والاجتماعي من منظور إسلامي: ص 59.

² المصدر السابق: ص 153.

المطلب الأول

القرآن الكريم كتاب التغيير

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المقدس وهو المعجزة التي خُصَّ بها نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء، ولأنه المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، فإن الله تعالى أودع فيه أنواعاً من الإعجاز، لا يزال بعضها في مجال الاكتشاف. ومن إعجازه ما يُسمى بالإعجاز البياني أو الروحي كما سماه البعض¹، فهو بيان يؤثر في قلوب الناس لدرجة التغيير بمجرد الاستماع لبعض آياته الكريمة. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام خالق هذه القلوب وعلام الغيوب.

"وللقرآن سرٌّ خاص على النفوس حتى يبلغ أن يؤثّر بتلاوته المحرّدة على الذين لا يعرفون العربية، وعلى العوام الذين يستمعون إلى تلاوته لا يطرق عقولهم منه شيء، لكن يطرق قلوبهم إيقاعه ويظهر على ملاحظهم سره."² فالخطاب القرآني يصل إلى القلوب، ويلمس جوانب الانفعال عند الإنسان، وهذا هو الإعجاز التأثيري الذي يقول عنه الإمام الخطابي: "في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذّ من آحادهم، وذلك حيفة بالقلوب، وتأثيره في النفوس فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن، منظوراً ولا منشوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللّذة، والحلاوة في حال، ومن الروعة، والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتشرح له الصدور حتى إذا أخذت حظّها منه عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجيب، والقلق، تغشّاهما الخوف، والفرق، تقشعرّ منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراها وعقائدها الراسخة فيها. ومن هنا يبدأ تغيير الإنسان، وليس هو التغيير لمجرد الاحساس الجميل إنما التغيير الجذري. فكم من عدو للرسول - صلى الله عليه وسلم - من رجال العرب، أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات القرآن الكريم فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحوّلوا عن رأيهم الأوّل، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيماناً"³ حتى إذا ما عادوا إلى قومهم بمجرد النظر إلى وجوههم وجد قومهم أنهم قد تغيروا.

وهذا وجه من التأثير الذي عرفته البشرية بوجه عام، وعمامة العرب والأدباء والبلغاء منهم بوجه خاص، وهو يعتبر أحد أساليب التربية لتغيير النفوس وتزكيتها. وكم من العقول أسلمت بمجرد سماعها للقرآن الكريم، وكم من القلوب ذابت وفتحت من أجله، و البشرية أمامه عاجزة عن إدراك سر ذلك والإتيان بمثله، بل بسورة من مثله، ويستوي في ذلك من سمعه وصدقه وآمن به، أو من سحر به، ولكنه استكبر وكذب على نفسه وفر إلى كفره. يقول تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا

¹ عباس، د. فضل حسن و سناء فضل عباس/ إعجاز القرآن الكريم: ص 344.

² الخطيب، د. موسى/ من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن و السنة: ص 9.

³ الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي/ بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 70.

تَشْعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. ¹ ويقول الزمخشري في تفسير الآية: "فائدة التثنية والتكرير في أن النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحة، فما لم يكرر عليها عوداً عن بدء، لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله، ومن ثم كانت عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات وسبعاً ليركزه في قلوبهم ويغرسه في صدورهم. اقشعر الجلد: إذا تقبّض تقبضاً شديداً، وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس، مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء، ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد. يقال: اقشعر جلده من الخوف وقف شعره، وهو مثل في شدة الخوف، فيجوز أن يريد به الله سبحانه التمثيل، تصويراً لإفراط خشيتهم، وأن يريد التحقيق. والمعنى: أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات وعيده: أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم، ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة: لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية والقشعريرة. فإن قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أولاً، ثم قرنت بها القلوب ثانياً؟ قلت: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب، فقد ذكرت القلوب، فكأنه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد، وتخشى قلوبهم في أول وهلة، فإذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة: استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم، وبالقشعريرة ليناً في جلودهم." ² فهذا عمر، رضي الله عنه، لما قرأ شيئاً من آيات القرآن الكريم رق له قلبه فبكى ودخل الإسلام. وعن ابن عباس، قال: "دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله." فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: "والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش"، فلما سمع بذلك أبو جهل قال: "أنا والله أكفيكم شأنه"، فانطلق حتى دخل عليه بيته، فقال للوليد: "ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟" قال: "ألسنتُ أكثرهم مالاً وولداً؟" فقال له أبو جهل: "يتحدّثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه"، قال الوليد: "أقد تحدّثت به عشيرتي فلا يقصر عن سائر بني قُصي لا أقرب أبا بكر ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر." ³ فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا...﴾ إلى ﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾. ⁴ "إن لكل إنسان عاطفة سائدة وهي العاطفة الغالبة التي توجه سلوكه إلى ناحية معينة وتكون لها الزعامة والسيطرة على غيرها من العواطف." ⁵ فالقرآن الكريم في خطابه التربوي يثير الدافعية للاستجابة لدى جميع السامعين ويغيرهم برغم اختلافهم، واختلاف ثقافتهم ودرجة ذكائهم وفهمهم بإثارة معينة من كلام الله تعالى وذلك لكل نفس بما يناسبها.

¹ سورة الزمر: آية 22.

² الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4، ص 126.

³ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 24، ص 24.

⁴ سورة المدثر: آية 11-28.

⁵ الزبيلوي، محمد السيد/ تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس: ص 320.

المطلب الثاني

التغيير بتربية العقل والروح والجسد

إن للعقل في القرآن الكريم مكانة عظيمة ولم يأت ذكره إلا من باب المدح والتعظيم لشأنه أو من باب الدعوة للاهتداء به. وفي المقابل يذكر الله تعالى أن شر الناس عنده الذين لا يعقلون. يقول تعالى: ﴿لَنْ نَتَّبِعَ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾.² للعقل دور عظيم في قضية الإيمان والرسالة والتدبر في خلق الله والتعامل مع الناس، فهو الخطوة الأولى في طريق التغيير الذي يخطط له القرآن الكريم، بتربية العقل على أسس الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

يبدأ القرآن الكريم بتربية العقل بتفريغه من كل المعتقدات والمتصورات التي لا تتفق مع منهجه وتصويراته عن الألوهية وطبيعة الكون و الخلق. يقول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.³ أي: من تفرغ عقله من كل المعتقدات وخلع الأنداد والأوثان، وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحيد الله، فعبده وحده، وشهد أنه لا إله إلا هو ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾، أي: فقد ثبت في أمره، واستقام على الطريق المثلى، والصرراط المستقيم⁴. وبذلك يبدأ القرآن الكريم الجولة التربوية الطويلة مع العقل الإنساني للكشف عن هذه الانحرافات ويأخذ في نقضها واحدة تلو الأخرى، بداية بتفهم الألوهية، فيقول تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.⁵ ثم يغرس القرآن في العقل الإنساني أن الملك لله تعالى لا غيره: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ نُورِيُّ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾⁶، ثم يقرر تفرد الله تعالى بالخلق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾⁷. فينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في أفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق، فكذاك فليفرد بالعبادة، ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ولهذا قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

¹ سورة الأنفان: آية 22.

² سورة البقرة: آية 170.

³ سورة البقرة: آية 256.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 683.

⁵ سورة محمد: آية 19.

⁶ سورة آل عمران: آية 26.

⁷ سورة فاطر: آية 3.

فَأَيُّ تُوْفُكُونَ؟¹ أي: فكيف توفكون بعد هذا البيان، ووضوح هذا البرهان، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟¹

ويسوق القرآن أدلة كثيرة يبين بها توحيد الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾²، والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا. وفيه دلالة على أمرين، أحدهما: وجوب أن لا يكون مديريهما إلا واحداً. والثاني: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده.³

"ويسخر القرآن من الذين يلغون عقولهم ويستعمل في سبيل إقناعهم طريقة من طرق التربية التي تفرد بها، وإن كانت بعض مناهج التربية الحديثة بدأت الأخذ بها وهي طريقة الحوار. يقول الله تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾⁴ أمر الله تعالى رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - أن يتلوه على أمته؛ ليقنتوا به في الإخلاص والتوكل، وعبادة الله وحده لا شريك له، والتبري من الشرك وأهله، فإن الله تعالى أتى إبراهيم رشده من قبل، أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله - عز وجل. فردوا عليه: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴾، أي: مقيمين على عبادتها ودعائها. ثم سألهم: ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾، يعني: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون، فهم على آثارهم يهرعون، فعند إذن قال لهم إبراهيم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾، أي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً، ولها تأثير، فلتخلص إلي بالمساءة، فأني عدو لها، لا أبالي بها، ولا أفكر فيها.⁵

وتستمر طريقة الحوار بين إبراهيم وقومه وكأهم يتساءلون من رب العالمين الذي تدعوننا إليه، ويأتي جواب إبراهيم رداً عليهم وإيقاظاً للعقل الإنساني ليتعرف على ربه: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمَيِّنُ لِي نَجْوِي * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾⁶ وليس الإله فرداً أو طاغية من الطواغيت، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل ما قاله الأنبياء والمرسلون تتضمن نفيًا وإثباتًا. إنها تنفي كل الزيف المتراكم في عقول البشر وترفض كل هذه الانحرافات لتثبت ألوهية الخالق ووحدانية المالك.⁷

¹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 533.

² سورة الأنبياء: آية 22.

³ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 3، ص 111.

⁴ سورة الشعراء: آية 69-77.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 146.

⁶ سورة الشعراء: آية 78-81.

⁷ عميرة، د. عبد الرحمن/ منهج القرآن في تربية الرجال: ص 29-30.

ومن وسائل تربية العقل في القرآن دعوته للتعرف على الكون من حوله وما خلقه الله من أجله وسخر له ما في السماوات والأرض ليقوم بالخلافة فيها وليعرف أن كل شيء خلق لحكمة ولم يخلق لعباً أو عبثاً: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾¹، وقدر بمقدار: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾²، وخلق من أجل غاية وهدف: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ﴾³

وبعدما فرغ القرآن العقل من المعتقدات الخاطئة والانحرافات العقائدية، وبين توحيد الله سبحانه وتعالى، علم العقل الإنساني بأن خالق كل شيء هو الله، وأنه المدبر والمسبب، وأنه جعل كل شيء بمقدار، وأن للإنسان الدور الرئيس بين سائر المخلوقات وأنه خليفة الله في الأرض، وأن له من الصلاحيات ما يؤهله للقيام بالواجبات والمسؤوليات.

ويعنى القرآن الكريم بتربية الروح والجسم ويحيطهما بسياس من العناية والرعاية بما يتفق مع الفطرة باستخدام الوسائل المشروعة التي تعين تمكين الروح والجسم من تحمل أعباء الرسالة التي أناطه الله بها من تعمير الكون وأداء الفرائض والتكاليف والدفاع عن شريعة الله. والقرآن يخلق في ذات الفرد توازناً بين حاجاته ورغباته، ويعادل بين متطلباته المادية وأشواقه الروحية، فلا يهمل إحداها في سبيل الاهتمام بالأخرى.⁴ يقول الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾⁵ ومن ذلك حرم عليه الرهبانية: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾⁶ وفي سبيل تربية الجسد يحدد القرآن للإنسان أنواع الأطعمة التي يأكلها ويشترط فيها أن تكون حلالاً طيباً: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً﴾⁷ وقال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾⁸ وبفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج يطهر الله تعالى جسد وروح الإنسان ليكون قوياً قلباً وقالباً، كما يدعوه دائماً إلى أن يحفظ نفسه من الدنس. فأمره بغض البصر عن المحرمات: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾⁹ وأمرهم بنظافة الجسد والروح، بالوضوء والتوبة لأن القرآن يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف.

¹ سورة القمر: آية 49.

² سورة الرعد: آية 8.

³ سورة الأنبياء: آية 16.

⁴ عميرة، د. عبد الرحمن/ منهج القرآن في تربية الرجال: ص 59.

⁵ سورة القصص: آية 77.

⁶ سورة الحديد: آية 27.

⁷ سورة البقرة: آية 168.

⁸ سورة الأعراف: آية 32.

⁹ سورة النور: آية 30.

المطلب الثالث

التغيير التربوي بالموعظة والقصة والقدوة الحسنة

إن النفس أشبه ما تكون بالطفل المتمرد كثير الخطأ والنسيان، فهي لذلك بحاجة مستمرة لمن يذكرها ويوجهها للحق والصرط السوي، والتوجيه له طرق شتى وأساليب مختلفة، ومن ذلك الموعظة التي هي أسهل الطرق وأكثرها وضوحاً ومباشرة للنفس. وقد بهر البيان القرآني علماء البلاغة لما فيه من حكم ومواعظ، كما قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾¹ ويقدم كتاب الله لأتباعه من خلال منهج التربية مجموعة من المواعظ التي تدعو إلى تهذيب النفس وتطهيرها، وهي تحت الإنسان على تغيير نفسه وبالعمل الذي يجعله من الناجين، فقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾² "وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾، أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقَّها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾، أي: أخفى نفسه الكريمة، التي ليست حقيقة بقمعتها وإخفائها، بالتدنس بالذائل، والذنوب من العيوب، والافتراق للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدنسها."³

"فتزكية النفس وتطهيرها حتى لا يبقى فيها من أمراضها شيء وتشجيع المحبة في المجتمع وتحمّل الحياة بنبلها وسلامة أخلاقها كل ذلك هي من أهداف التربية. ومن الأهداف أيضاً سلامة القلب حتى يحب الله ويحب في الله ونزع ما فيه من حظ الشيطان من وسوسة تبعد الحق وشكوك تقرب من الباطل."⁴ يقول تعالى: ﴿وَأَرْزَقْتِ الْجِنَّةَ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾⁵ وهكذا يذكر الإنسان خالقه حتى يؤوب إلى ربه ويحفظ أوامره ونواهيه ويخشاه في السر والجهر، وفي الليل والنهار، وفي الحضور والغيبة، حتى يعود في النهاية بقلب منيب، فيوصف بهذه الصفة في الملأ الأعلى. ولا شك أن مثل هذه المواعظ وغيرها في القرآن الكريم يعد توجيهاً واضحاً للإنسان إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهي في نفس الوقت نقطة الطرق للتغيير في نفس كل إنسان يسعى إلى الخير. ثم يعظ القرآن الكريم الإنسان أن يبقى على الاستقامة بأنه يكون معتدلاً وماضياً على النهج دون انحراف. التربية كمنهج تطلب من الإنسان الاستقامة، ودوام اليقظة والتدبر والتحري لحدود الله، وضبط

¹ سورة آل عمران: آية 138.

² سورة الشمس: آية 6-10.

³ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 926.

⁴ عميرة، د. عبد الرحمن/ منهج القرآن في تربية الرجال: ص 155.

⁵ سورة ق: آية 31-33.

انفعالاته من الانحراف. يقول تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾¹، أي استقم كما أمرك ربك في كتابه فاعتقد الحق واعمل الصالح واترك الباطل ولا تعمل الطالح أنت ومن معك من المؤمنين ليكون جزاؤكم خير جزاء يوم الحساب والجزاء.² فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمينة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة³. فالاستقامة لا تعني البقاء على حال واحد إنما التغيير الدائم من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن.

وكما أن المواعظ تحث الإنسان على إصلاح نفسه ببذل الأعمال المعينة على ذلك، خاصة إذا توفر الإخلاص، فإن في طرح القصة المؤثرة دور كبير في تغيير النفس. فالقصة هي إحدى عوامل التربية التي دورها وتترك الأثر المرجو في نفوس السامعين فتحركها بشكل إيجابي وتوجهها للتغيير أو فعل المطلوب. والقصص كلها في القرآن الحكيم قد حدثت في الحقيقة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾⁴، وورد ذكرها لأمر جوهري أرادها الله تعالى لتكون عبرة للناس ومصلحة لحالهم ومنشئة لجيل العهد النبوي ولمن بعده من الأجيال. إن من أهم معطيات القصة القرآنية والمتضمنة غير قليل من الأخلاق الحميدة إيجاد القدوة البشرية، والمتمثلة في الشخصيات المقصودين بالقصة، وهو مرتكز مهم في التربية، لأن وجود من تمثل بالخلق، أو القضية المقصودة دليل على إمكانية العمل بمثل عملهم. وقد حث القرآن الكريم في غير موضع من القرآن على الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾⁵ كما أنها تعطي العظة والعبرة وقد دل على ذلك ختم كثير من القصص القرآنية بما يفيد أن إيرادها عبرة وذكرى، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁶

وهناك قصص فيها العظة والعبرة وهي تذكر نماذج سيئة من البشر وتظهر مساوئ النفس البشرية بضرب أمثلة من النفوس المريضة والتي تدعو قصصهم إلى مذمة مماثلتهم، أو السير على طريقهم.⁷ قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي

¹ سورة هود: آية 112.

² الجزائري، أبو بكر/ أيسر التفاسير: ص 662.

³ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 390.

⁴ سورة آل عمران: آية 62.

⁵ سورة الأحزاب: آية 21.

⁶ سورة يوسف: آية 111.

⁷ يوسف، زينب بشارة/ من أساليب التربية في القرآن الكريم: 65.

الْقُوَّةَ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. ¹ فقصة قارون تحت العاقل على التواضع وشكر
 النعم كما أنها تُنفره من الكبر وبطر الحق، ليصبح متواضعاً شاكراً نعم الله تعالى. ومن القصص ما يدعو
 إلى الأخلاق الحميدة وترك المذموم منها، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ
 قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِحَسْبِي فِرْعَوْنٌ وَعَمَلِهِ وَبِحَسْبِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ²
 وقد عدد القرآن الكريم وبين الأخلاق السيئة وأصحابها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي
 الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
 الْمُفْسِدِينَ ³، أي: إن فرعون تجبر وطغى في الأرض وجاوز الحدود المعهودة في الظلم والعدوان، لأنه كان
 من الراسخين في الإفساد. ⁴

¹ سورة القصص: آية 76.

² سورة التحريم: آية 11.

³ سورة القصص: آية 4.

⁴ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 20، ص 42.

المطلب الرابع

التغيير التربوي بالعقوبة والترغيب والترهيب

من المتفق عليه أن البشر مختلفون في العادات والطبائع والصفات كاختلاف المعادن، وذلك إما لطبيعة الفرد أو اختلاف البيئة المحيطة به أو لظروف نشأته إلخ... فمنهم من تكفيه الإشارة والتلميح فيستحي ويصرف نفسه عن شهواتها، ومنهم من يكفيه اليسير من النصح ومن الناس من يستجيب للترغيب دون الترهيب، أو العكس، وقد نرى من لا يردعه إلا الشدة والتهديد الصريح بالعذاب أو العقوبة. لذلك نجد أن القرآن الكريم يخاطب الناس بكل هذه الأساليب على اختلاف عقولهم وطبائعهم.

ومن تلك الأساليب في القرآن الكريم أسلوب العقاب الإلهي الدال على عدم رضا الله عن بعض الأعمال، وهو نوع من الترهيب البسيط، يقول تعالى: ﴿أَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾¹ وفي الآية عتاب مؤثر من الله تعالى إلى تلك القلوب التي لم تستجب لأمره بعدما أرسل لها الرسل والآيات والمعجزات، لتخرجها من الظلمات إلى النور. وأحياناً يكون العتاب أشد ببيان غضب الله صراحة، وذلك حسب موقف، كما جاء في حادث الإفك: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾² ومثل هذا الفعل يستحق العذاب الشديد، إذ ألقى الكلام في أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، بلا تدبر ولا فحص ولا إنعام نظر، ولكن الله احتسبها درساً قاسياً للمسلمين، فكان بيان غضب الله العتاب التربوي. كما عُوقب بعض الفاعلين لهذا الذنب، إذ يلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. وكان الحد الذي أقيم عليهم عقوبة بما فعلوه، لا شك أنها نوع من أنواع التربية وأسلوب تغيير الإنسان الذي لن يعود لمثل هذا الفعل ابداً.³

وفي الآيات من سورة الفرقان سَمَّى الله أنواعاً من العقوبة لمن منع ما أمر به الله وسعى في ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁴ إذن، فكل ما نهى الله عنه يستوجب العذاب لفاعله في الدنيا قبل الآخرة وهو الخزي أي: الفضيحة.⁵

¹ سورة الحديد: آية 16.

² سورة النور: آية 14-15.

³ عميرة، د. عبد الرحمن/ منهج القرآن في تربية الرجال: ص 195.

⁴ سورة البقرة: آية 114.

⁵ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 63.

والتزغيب والترهيب من الأساليب التربوية المتقابلة في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.﴾¹ والمثاني "تثنية القصص والأحكام، والوعد والوعيد، وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر."² وكثير من آيات القرآن الكريم ترغب الناس في قبول دعوة الحق، وإلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، كما أن كثيراً منها ينفر الناس من الكفر وترهبهم بالعذاب والعقوبة إذا اتبعوا طريق الهوى والشيطان. والتزغيب من الرغبة، وهو إرادة الشيء، يقال: رغبت الشيء إذا أردته، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.﴾³ كما يمكن إطلاق الرغبة على الزهد في الشيء. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.﴾⁴ ومصدر الترهيب من رَهَبَ كَعَلِمَ، رَهَبًا، ورهَبًا، بالضم والفتح وبالتحريك، وأرهبه واسترهبه: أخافه.⁵ إذن، معنى الترهيب هو التخويف والتوعد وكل ما من شأنه تحذير المدعو من عدم الاستجابة للحق، أما التزغيب فهو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقول الحق والثبات عليه. ويحصل التغيير بالتزغيب بالوعد والجذب لما يريده الله لعباده من الخير في الحاضر والمستقبل وفي الدنيا والآخرة. ولا شك أن وعد الله، جل شأنه، متحقق لا محالة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.﴾⁶ وأما وعد الخلق فقد يتحقق وقد لا يتحقق.

وأما التغيير بالترهيب فيكون بالتخويف والوعيد من عواقب ما حرمه الله تعالى ونهى عنه، سواء كان هذا التغيير خفياً في النفس بإصلاح النية وترك المحذور، كما في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾⁷، فهنا توعد الله من تعمد قتل المؤمنين بالخلود في جهنم واللعة والعذاب مما يثير في القلب نفوراً تاماً من تعمد القتل والأذى للمؤمنين، أو أن يكون التغيير مشاهداً في الأخلاق والأفعال كما في تخويف الله من كفر به، وعصاه ومن لم يؤمن برسله، ويوم الآخر فتوعده تعالى بالعذاب الشديد يوم القيامة، كما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.﴾⁸ وأما في الدنيا فتوعدهم بالذل والهلاك كما في قوله تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تَوَقَّعُوا إِلَّا يَحْتَلِبُ مِنَ اللَّهِ

¹ سورة الزمر: آية 23.

² السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 723.

³ سورة الشرح: آية 8.

⁴ سورة البقرة: آية 132.

⁵ آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز/ القاموس المحيط: ج 1/ ص 115 و 118.

⁶ سورة آل عمران: آية 9.

⁷ سورة النساء: آية 93.

⁸ سورة الأعراف: آية 41-40.

وَحَبَلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعُضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.¹ فلا بد حيث يستمع العاقل إلى هذه الأمثلة القرآنية أن يستجيب بالإذعان لخالقه والطاعة والاستسلام وهو مما يظهر ويرى.

"إن الترغيب يعتمد على إثارة انفعال الرجاء وهو من فطرة الله تعالى في الإنسان، وإنما نجد أن القرآن الكريم يهتم بإشباع هذا الميل الفطري ولكن وفق الطريق الصحيح، وخير دليل على ذلك آيات القرآن الكريم التي لا تنكر على الفطرة البشرية الرجاء والطمع في النعيم والطيبات." ² قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.³ والدعوة إلى تغيير الأخلاق واتمامها باستخدام أسلوب الترهيب يكون كذلك بدم الخلق السيء وذم أهله، قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾.⁴

ونجد القرآن الكريم في سبيل التغيير التربوي للنفوس يقرن كثيراً بين أسلوب الترغيب والتربية بالقُدوة الحسنة، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾.⁵ كما يكثر أيضاً ترغيب المدعو بذكر ما يترتب علي الطاعة من أحر وثواب، كما في قول الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.⁶ والأمثلة لذلك في القرآن الكريم كثيرة.

ويعرض القرآن الكريم أيضاً صوراً متقابلة بين الترغيب والترهيب مثلما في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.⁷ والغرض من هذا التصوير هو ترغيب النفوس في هذا الفضل ودفعها إلى العمل بما يوصل إلى هذه المنزلة، ثم انتقلت الآيات إلى وصف آخر: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾.⁸ وشتان بين الوصفين ففي كل منهما استخدم من الألفاظ مع ما سيتناسب مع المعاني الوجدانية التي أريد إثارتها في النفوس.⁹ ومع هذه الإثارة تبدأ علامات التغيير في النفس لتسير في طريقها إلى ما وعده الله من الخير والبركات.

¹ سورة آل عمران: آية 112.

² يوسف، زينب بشارة/ من أساليب التربية في القرآن الكريم: ص 51.

³ سورة آل عمران: آية 133.

⁴ سورة لقمان: آية 18، 19.

⁵ سورة مريم: آية 54-55.

⁶ سورة البقرة: آية 155، 156.

⁷ سورة القيامة: آية 22-23.

⁸ سورة القيامة: آية 24، 25.

⁹ يوسف، زينب بشارة/ من أساليب التربية في القرآن الكريم: ص 53.

المبحث الثاني

التغيير في القرآن الكريم عقوبةً أو جزاءً وموانعه

تحدثت في المبحث الأول إن القرآن الكريم يستخدم التهيب بالعقوبة كأحد الأساليب التربوية لتغيير وإصلاح الإنسان أو تأديبه، كما ويستخدم الترغيب لشحذ النفس على الإحسان والتبديل، ومتى ما انتفع الإنسان بذلك فبدل وأصلح، أو لم ينتفع وبقي على حاله من الشر، فإن القانون الإلهي الذي يقضى بأن دوام الحال من المحال يتدخل في تغيير الأحوال بإذن الله وقدرته كل على حسب مآله إما بالعقوبة أو المثوبة، وهنا في هذا المبحث سأتكلم عن التغيير الإلهي من جهتين، أولهما من جهة العقوبة حيث بدل الله أحوال أقوام بما كسبت أيديهم من النعمة والرخاء إلى الشقاء والبلاء. والثانية: من جهة الجزاء وهو على عكس الأول، فيكون التبديل والتغيير إحساناً لمن أحسن وأصلح وانتقالاً من الشقاء إلى الخير والهناء

وقد بيّن القرآن الكريم أن بعض المصائب التي يتلى بها الناس، هي نتيجة ذنوبهم ومعاصيهم التي اقترفوها فيصيبهم من الله ما يُغير حالهم، يقول تعالى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾¹ ويوجه القرآن الحكيم الناس إلى النظر في جريان سنن الله في الأقسام السالفة، يقول تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾²

ولهذه التغييرات أسباب ومسببات سأذكرها مجردة في هذا الفصل ثم أورد تفصيلها في الفصل الذي يليه بمبحث مستقل؛ لأنها من أهم موضوعات دراستي وتحتاج إلى مساحة أكثر لتبيان سنة الله هذه التي جعل فيها الأسباب والمسببات قانوناً أساسياً في حياة الإنسان. ويمنع من حصول هذه التغييرات الإلهية أسباب مانعة للعقاب أو الجزاء من عند الله وفي ما يلي تفصيل ذلك.

¹ سورة آل عمران: آية 165.

² سورة آل عمران الآية: آية 138.

المطلب الأول

التغيير في القرآن بالعقوبة

من البدهي أنه ما من أمة إلا سبقتها أمم ولا حضارة إلا سبقتها حضارات بادت واندثرت ولم يبق منها سوى آثار هنا وهناك وأن تلك الأمم والحضارات البائدة قد جرى فيها سنة الله في تبديل الأحوال، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ¹، ويقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ²، ويقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ³ وهذه السنة الجارية ليست على نسق واحد فقد تكون جزئية أوجدرية. ومن هذه التغييرات الإلهية ما يلي:

استبدال قوم بغيرهم

يقول الله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁴، والمعنى: سخط عظيم على المشاغلين حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين، وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوماً آخرين خيراً منهم وأطوع، وأنه غني عنهم في نصرته دينه، لا يقدر تناقلهم فيها شيئاً.⁵ وقوله تعالى (قَوْمًا غَيْرَكُمْ) وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة للاستئصال، أي قوماً مطيعين مؤثرين لآخرة على الدنيا ليسوا من أولادكم ولا أرحامكم وهم أبناء فارس كما قال سعيد بن جبيرة أو أهل اليمن كما روي عن أبي روق أو ما يعم الفريقين كما اختاره بعض المحققين.⁶

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ⁷، أي: يخلق مكانكم قوماً آخرين وهو كقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ⁸، (ثُمَّ لَا يَكُونُوا

¹ سورة آل عمران: آية 137.

² سورة النمل: آية 69.

³ سورة الروم: آية 42.

⁴ سورة التوبة: آية 39.

⁵ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 259.

⁶ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 10، ص 95-96.

⁷ سورة محمد: آية 38.

⁸ سورة فاطر: آية 16.

أَمْثَلَكُمْ) في التولي عن الإيمان والتقوى بل يكونون راغبين فيهما. ولغويًا يستبدل قوماً بكم لأن المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون المفعول هو المعوض ومجرور الباء هو العوض¹، كقوله: ﴿تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾.²

ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.³ هو وعد بأن هذا الدين لا يعدم أتباعاً بررة مخلصين. ومعنى هذا الوعد إظهار الاستغناء عن الذين في قلوبهم مرض وعن المنافقين وقلة الاكثراث بهم، وتطمين الرسول والمؤمنين بأن الله يعوضهم بالمرتدين خيراً منهم.⁴

التدمير والاهلاك

عند النظر في قصص الأمم والمجتمعات السابقة المختلفة نجد أن هلاكهم كان مسبقاً بمراحل تحذيرية، فالمرحلة الأولى هي ابتلاؤهم بالمصائب والبلايا لعلهم يتوبون ويؤوبون الى الله. ثم يليه اختبار النعمة بعد ابتلاء النعمة، فإن فشلوا فيه واغتروا حلّ بهم الهلاك بغتة. ففي ذلك قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقَطَّعَ دَائِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.⁵ فعندما ابتلوا بالمصائب من بأس وضرراء رفضوا التوبة واللجوء إلى الله وقست قلوبهم ثم ابتلاهم الله بالنعم والخيرات ففرحوا بها واغتروا بما لديهم فطبع على قلوبهم وختم لهم بالهلاك، ففُطِعَ دابرههم وهلك ذلك التكوين الاجتماعي. وعن إهلاك الأمم يقول تعالى في موضع آخر: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِيًا مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾.⁶ والقرن الأمة من الناس. وقيل أهل قرن، والقرن على هذا المعنى مدة من الزمان قيل مئة، والمعنى: ألم يروا إلى مصارع الأجيال السابقة وقد مكنهم الله تعالى

¹ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 26، ص 82، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 26، ص 39.

² سورة البقرة: آية 61.

³ سورة المائدة: آية 54.

⁴ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 6، ص 235.

⁵ سورة الأنعام: آية 42-45.

⁶ سورة الأنعام: آية 6.

في الأرض وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان والنعم الوفيرة ما لم يعط مثله للمخاطبين من كفار قريش ثم لم تكن تلك المواهب والنعم والقوة والسلطان بمانعة لهم من عذابنا لما استحقوه بتكذيبهم رسل الله تعالى، وأنشأنا من بعدهم جيلاً آخر لنختبرهم فعملوا مثل أعمال من سبقهم فأهلكوا كما هلكوا فاحذروا أيها المخاطبون، أي كفار قريش، أن يصيبكم مثل ما أصابهم فما أنتم بأعز على الله تعالى منهم.¹

وفي قصة، موسى عليه السلام، أرسله الله تعالى لفرعون فاستهزأ به فرعون: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾، ورفض ما جاء به من الحق والآيات: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾، فأتاهم الله بعقوبات عاجلة حتى يؤمنوا: ﴿وَأَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. ثم استغاثوا بموسى عليه السلام: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾، فكشف الله جل وعلا عنهم العذاب، ولكنهم عادوا للعناد والكفر ونكث العهد: "فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ"، ويعود فرعون ويستهزئ بموسى: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ * فَلَوْلَا أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ سُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾. فكانت نتيجة ذلك هلاك فرعون وجنده وقومه المؤهلين²: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.³

وكان تدمير قوم عاد وثمود بصاعقة، وهدد الله، جل وعلا، قريش بمثلها: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾.⁴ والصاعقة التي أهلكت قوم عاد أثارت رياحاً هائلة، وصل تأثير أصواتها الى الآذان: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لَّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾.⁵ أما الصاعقة التي أهلكت قوم ثمود فقد أحدثت صيحة ورجفة: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾.⁶ وكان

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 6، ص 131، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 241.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 16، ص 97-101، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 7، ص 231-234.

³ سورة الزخرف: آية 46-56.

⁴ سورة فصلت: آية 13.

⁵ سورة فصلت: آية 16.

⁶ سورة فصلت: آية 17.

الاهلاك نصيباً لقوم مدين بعد تكذيبهم النبي شعيب، عليه السلام، فكان صيحة انفجار بصوت هائل ارتجفوا منه وهلكوا: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾¹

الاستدراج

إن من سنن الله تعالى في عباده الاستدراج، وذلك مخصوص لمن طغى وأسرف وطال عليه العهد بذلك، قال الله - عز وجل: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾² ومعنى الآية هنا أن الله يستدرج الكفرة والعصاة بأن يرزقهم الصحة والنعمة فيجعلون رزق الله ذريعة ليزداد في الكفر والمعاصي، وهم لا يعلمون أيّ وهم لا يشعرون أن هذا استدراج لهم، لأنهم يحسبونه إيثاراً لهم وتفضيلاً على المؤمنين، وهو سبب لهلاكهم. وقوله تعالى: (وَأُمْلِي لَهُمْ) أي: وأمهلهم، وهو الصحة والرزق والمدّ في العمر. فأحسان الله وإفضاله يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سبباً في الكفر باختيارهم، فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف المنعم بالاستدراج. وقيل: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمي إحسانه وتمكينه كيداً كما سماه استدراجاً، لكونه في صورة الكيد حيث كان سبباً للتورط في الهلكة، ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك³. واستدرجه إلى كذا: إذا استنزله إليه درجة فدرجة، حتى يورطه فيه.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁴ أي: فلما أعرضوا عما ذكروا به وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم (فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ)، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم ولهذا قال تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا) من الأموال والأولاد والأرزاق (أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً)، أي: على غفلة (فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ)، أي: آيسون من كل خير⁵. ويؤيد ذلك حديث رسول الله، عليه

¹ سورة هود: آية 94.

² سورة القلم: آية 44 - 45.

³ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4، ص 599، الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 18، ص 251.

⁴ سورة الأنعام: آية 44.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 256.

الصلوات والسلام، عن عقبة بن عامر: "إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يجب فإنما هو استدراج" ثم تلا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾¹...²

الاستخلاف

تقضي سنة الله تعالى في الأمم بعد أن يتم اختبارها وكفرها بعد ذلك من ثم اهلاؤها أن يستخلف الله بعدها من يصلح هذه الأرض ويعمرها ويقوم فيها شرع الله - عز وجل - كنتيجة حتمية لتلك التغيرات السالفة الذكر. قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾³ والمعنى أن الله تعالى وعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاية عليهم بهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وقد فعله الله تعالى.⁴ والمقصود بتمكين الدين لهم، أي دين الإسلام، هو أن يؤيدهم بالنصرة والإعزاز وأن يعلي شأن دينهم ويقوم المؤمنون بتطبيق أحكامه وجعلها هي المهيمنة على جميع شؤون الناس.⁵ وقوله تعالى: (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) أي يدلهم من بعد خوفهم بمقتضى الطبيعة البشرية من أعدائهم أمناً وطمأنينة، وقد وقع ذلك كله في عهد الصحابة الكرام في زمن الخلفاء الراشدين، ولا ينافيه ما وقع في عهد عثمان وعلي من الاضطراب لأن المراد من الأمن من أعداء الدين وهم الكفار.⁶

وورد الاستخلاف لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - مع بيان فضلهم كوعد من الله في بعض الكتب السماوية. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِمَّن بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾⁷ والمقصود من هذه الحال الإيماء إلى أن الوعد المتحدّث عنه هنا هو غير ما وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى من إعطائهم الأرض المقدسة، وأنه غير الإرث الذي أورثه الله بني إسرائيل من

¹ سورة الأنعام: آية 42-45.

² أخرجه إمام أحمد/ مسند إمام أحمد: ج 4، ص 145، حديث رقم 17349، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: حديث رقم 414.

³ سورة النور: آية 55.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 384.

⁵ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 24، ص 22.

⁶ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 18، ص 205.

⁷ سورة الأنبياء: آية 105.

المملك والسلطان لأن ذلك وعد كان قبل داوود. فإن مُلك داوود أحد مظاهره. بل المراد الإيماء إلى أنه وعده الله قوماً صالحين بعد بني إسرائيل وليسوا إلا المسلمين الذين صدقهم الله وعده فملكوا الأرض ببركة رسولهم - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، رضي الله عنهم أجمعين.¹

والاستخلاف الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو الذي يكون فيه إصلاح البلاد والعباد وحفظ الحقوق وهداية الناس. أما الغلبة والاستيلاء والحكم وأخذ السلطة من الكفرة الفجرة، فكل ذلك وسيلة لما ذكرنا من إصلاح وهداية وحفظ للحقوق.² ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَيُّمَكَّنَّا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾، وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه في تصريف شؤون الحياة وأمور الناس وتديرها وفقاً لأحكام الإسلام يجعله هو المهيمن. ومن المعلوم أن الإسلام يأمر بالإصلاح وبالعدل وبحفظ الحقوق لأصحابها وبالحرص على هداية الناس ويأمر بعمارة الأرض والانتفاع بكل ما أودعه الله فيها من ثروة مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله تعالى.³

وذلك الاستخلاف غير مقصور على عهد الصحابة أو الخلفاء الراشدين، وإنما هو وعد ثابت من الله تعالى وسنة الله مطردة في المتماثلات وأن كل ما يساوي المعنى وينطبق عليه الحكم يتساوى في العاقبة، وعليه فإن سنة الله في الاستخلاف أنه يكون لمن تحقق فيهم شرط الاستخلاف من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة، فهو حكم عام وسنة عامة مطردة. قال الإمام القرطبي منتصراً للقول بعموم آية الاستخلاف وعدم قصرها على عهد الخلفاء الراشدين، قائلاً: "فصح أن الآية عاقمة لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - غير مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم، ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم."⁴ وذلك يسير على الله تعالى وهو قادر عليه سبحانه، كما أذهب القرون الأولى، وأتى بالذي بعدها، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين.⁵

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 17، ص 163.

² زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 149.

³ قطب، سيد/ في ظلال القرآن: ج 18، ص 119.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 12، ص 299.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 342.

كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْعَزِيزُ ذُو الرِّحْمَةِ إِنَّ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾¹، وقال أيضاً: ﴿إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ أَتُهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاحِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾² وفي موضع آخر: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾³، يقول القرطبي في تفسيره للآية: (عسى) من الله واجب؛ جدّد لهم الوعد وحقّقه. وقد استخلفوا، أي بني إسرائيل، في مصر في زمان داود وسليمان، عليهما السلام، وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون.⁴ ويقول الله تعالى على لسان هود لقومه: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾⁵، أي: يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه.⁶ ويهلككم الله ويحيي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم.⁷

ويبين الله تعالى أنه يجب على كل أمة ومجتمع أن يتعظوا ويعتبروا من مصير من سبق وأن لا يغتروا كما اغترّ من قبلهم، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾⁸، أي: أو لم يهد للذين يخلفون، من خلا قبلهم في ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن، وهو أننا لو نشاء أصبناهم بدنوبهم، كما أصبنا من قبلهم، وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا المورثين.⁹

¹ سورة الأنعام: آية 133.

² سورة النساء: آية 133.

³ سورة الأعراف: آية 129.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7/ ص 263.

⁵ سورة هود: آية 57.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 9، ص 53.

⁷ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 383.

⁸ سورة الأعراف: آية 100.

⁹ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 127.

المطلب الثاني

التغيير في القرآن جزاءً

الهدى - اتباع القرآن

هياً الله - عز وجل - أسباباً للناس وأعمالاً ترضي الله تعالى وتستوجب الجزاء كتغيير للحال من السوء إلى الخير ومن الشقاوة إلى السعادة، وأول هذه الأسباب إنزال القرآن والاهتداء به، كما قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾¹، ولأن التغيير يكون من جنس العمل، فيكون جزاءً له. قال تعالى: ﴿قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾² والمقصود بهدى الله في هذه الآية كتبه التي أنزلها على رسله لتبليغها للناس.³ وفسر بعضهم (هدى الله) بأنه القرآن الكريم لما روي عن ابن عباس أنه قال: أجاز الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية.⁴ والمعنى من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، ومن اتبع القرآن الكريم فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا.⁵ والمهتدون بهدى الله تعالى ويتبعون هدي القرآن يهتدى لهم ربهم ظروفاً طيبة، فيغير حالهم من الخوف إلى نعمة الأمن والاطمئنان، لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات. واتباع القرآن يسهل عليهم سبيل اكتساب الخيرات ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة، ومن كانت هذه وجهته يسهل عليه كل ما يستقبله ويهون عليه كل ما أصابه أو فقدته لأنه موقن بأن الله يُخلفه.⁶

واتباع الهدى نفي للشقاء والضلال، قال تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾⁷ لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.⁸ والضلال في الدنيا الانحراف عن الإسلام، والشقاء في الآخرة العقاب فيها. وشقاء الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين فمن اتبع كتاب الله وامتلأ وأمره وانتهى عن نواهيها نجا من الضلال ومن عقابه.⁹ إذن، رتب الله تعالى على اتباع هدايه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما، أن المكروه

¹ سورة الرحمن: آية 60.

² سورة البقرة: آية 38.

³ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 1/ ص 321.

⁴ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 1، ص 238.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 245.

⁶ رضا، محمد رشيد/ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار: 235.

⁷ سورة طه: آية 123.

⁸ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 322.

⁹ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 3، ص 94-95.

إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظراً أحدث الخوف، فنفاهما عن اتباع هداه وإذا انتفيا حصل ضدتهما، وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عن أتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدتهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه، حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب، واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته¹.

التقوى والعمل الصالح

يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْزِزْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾² التقوى إذا شبهناها بالشجرة المثمرة، يكون الفرقان هو الثمرة. والفرقان في أصل اللغة يعني الفصل بين الشيئين أو الأشياء. ومعنى الآية: إن تتقوا الله في كل ما يجب أن يتقى بمقتضى دينه وشرعه وبمقتضى سنته في نظام خلقه يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى وبسببها ملكة من العلم وهداية ونوراً في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل، ونصراً يفرق بين الحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين ومخرجاً من الشبهات ونجاة من الشدائد في الدنيا ومن العذاب في الآخرة³. إن امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة، وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيراً، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: الفرقان وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. ثم تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. والرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه⁴.

كما أن تقوى الله تعالى منجاة من كل كربة ومجلبة للرزق الطيب، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾⁵، أي من يتق الله بعمل ما

¹ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 50.

² سورة الأنفال: آية 29.

³ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 204، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 24، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 396، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 15، ص 153.

⁴ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 321.

⁵ سورة الطلاق: آية 2.

أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له مخرجاً من كل شدة ويرزقه من حيث لا يرجو ولا يأمل ويبارك له فيما أتاه، ومن يتوكل على الله أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه¹.

وبالمقابل فإن اتباع الهوى وعدم مخافة الله مجلبة لكل نقمة وبعد عن كل خير في الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾² أي لو أن أهل القرى آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واتقوا ما نهي الله عنه وحرمه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي بالمطر والنبات، ولكن كذبوا الرسل فأخذهم الله بالجدوبة والقحط بما كانوا يكسبون من الكفر والمعصية³.

واتقاء الله هو ما يظهر عملياً بالعمل الصالح الذي في القلب إلى عمل الجوارح فيكون جزاؤه من جنس عمله، قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁴ وذلك بطمأنينة قلبه، وسكون نفسه، وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقاً حلالاً طيباً من حيث لا يحتسب، في الآخرة (أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة⁵. إن هذه الآية الكريمة تؤكد وعداً صادقاً للمؤمنين من الله تعالى أنه من عمل صالحاً ذكراً كان أو أنثى فإنه سيعيش في هذه الدنيا حياة طيبة يسيرة جزاء عمله الصالح، وهذا إضافة إلى ما يناله من أجر عظيم في الآخرة إحساناً من الله وفضلاً.

الدعاء والعبادات

تكلمنا قبل قليل عن أثر التقوى في تغيير الإنسان إلى الخير، والتقوى عبادة قلبية يظهر أثرها، كما أسلفنا، بالقول والعمل الصالح، وهنا سنتطرق لما ينشأ عن مخافة الله من أعمال هي بحد ذاتها أسباب أخرى للتغيير وأول ما يستوجب التغيير من تلك الأعمال هو الدعاء، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾⁶ وقال

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 18، ص 159، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 8، ص 142.

² سورة الأعراف: آية 96.

³ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 14، ص 185.

⁴ سورة النحل: آية 97.

⁵ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 449.

⁶ سورة البقرة: آية 186.

تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾¹
 فمن دعا ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء، كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة، فيحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره، سبب لحصول الرشد، فاذا دعا الإنسان للإيمان والطاعة، يعطيه الله تعالى ذلك كما أنه سيستجيب له إذا دعا لحوائجه.²

وأما ما يستوجب التغيير من العبادات فأهمها الصلاة، يقول تعالى: ﴿وَأْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾³ والصلاة تكون عاملاً فعالاً في ترك المعاصي، فكأنها ناهية عنها. ولكنه من المعلوم والمشاهد أن بعض المصلين الذين يرتكبون المنكرات والفواحش ولا تنهائهم عنها، وذلك لأن صلاتهم فقدت شرطاً مهماً يستحق الثواب والجزاء، ألا وهو الخشوع والسكينة وخضوع القلب والجوارح للخالق - عز وجل. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة، مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها.⁴

وأما التغيير بالتعبد بالصوم فقد جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁵ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيهِ. فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسه، متقرباً بذلك إلى الله، راجياً بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيتترك ما تهوى نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها: أن الصائم يضيق بجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى،

¹ سورة غافر: آية 60.

² القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 2، ص 309، الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 1، ص 255، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 87.

³ سورة العنكبوت: آية 45.

⁴ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 3، ص 460، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 632.

⁵ سورة البقرة: آية 183.

ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. وقيل
معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما قلّ الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي.¹

أما عن التغيير باستخراج الزكاة فيقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.² أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. وتزكّيهم
أي: تنمّيهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الديني والأخروي، وتنمي
أموالهم. والتركية: مبالغة في التطهير وزيادة فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال. العبد لا يمكنه أن يتطهر
ويتركى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على
إخراجها.³ وهذه الزيادة والتركية في المال والنفوس هي تغيير من الله تعالى كجزء حسن لهذه العبادة وفضلاً
منه ونعمة.

¹ القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 2، ص 276، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم
الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 86.

² سورة التوبة: آية 103.

³ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 293، السعدي، عبد الرحمن
بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 351.

المطلب الثالث

موانع التغيير بالعقوبة: الدعاء، الاستغفار، التوبة، الإصلاح والعدل

الدعاء والاستغفار

جعل الله تعالى الدعاء والاستغفار من الأسباب المؤدية إلى تفرج الكرب وغفران الذنوب وتحصيل المقاصد. وهما ونحوهما من العبادات يمنعان العذاب والهلاك وينال بهما العبد مغفرة الله ورحمته ونصره وهدايه. "وإذا قدر الله للعبد خيراً يناله بالدعاء أو بغيره من الأسباب لم يحصل ما قدره له بغير هذا السبب من الدعاء وغيره. وما قدره الله وقضاه وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره بأسباب تقع فيقع ما ارتبط بها من مسببات، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب والله خالق الأسباب والمسببات."¹ يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾²، "فالذي يظهر أنها جملة معترضة انتهزت بها فرصة التهديد بتعقيبه بترغيب على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد، فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكرهم بالتوبة من الشرك بطلب المغفرة من ربه بأن يؤمنوا بأنه واحد، ويصدقوا رسوله، فهو وعد بأن التوبة من الشرك تدفع عنهم العذاب وتكون لهم أمناً وذلك هو المراد بالاستغفار، إذ من البين أن ليس المراد بكلمة (يستغفرون) أنهم يقولون: غفرانك اللهم ونحوه، إذ لا عبرة بالاستغفار بالقول والعمل بخالفه فيكون قوله: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) تحريضاً وذلك في الاستغفار وتلقيناً للتوبة زيادة في الإعذار لهم على معنى قوله: ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾³، وقوله: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين﴾⁴ وفي قوله: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) تعريض بأنه يوشك أن يعذبهم إن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية. وجملة (وهم يستغفرون) حال مقدرة أي إذا استغفروا الله من الشرك وحسن موقعها هنا أنها جاءت قيداً لعامل منفي، فالمعنى: وما كان الله معذبهم لو استغفروا.⁵ وكان العرب في الجاهلية يقولون في الطواف: غفرانك. والاستغفار وإن وقع من الفجار يُدفع به ضرب من الشرور والإضرار. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم. أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره.⁶

¹ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ مجموعة الفتاوى: ج8، ص 70.

² سورة الأنفال: آية 33.

³ سورة النساء: آية 147.

⁴ سورة الأنفال: آية 38.

⁵ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 9، ص 335.

⁶ القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 402.

والدعاء أحد موانع أو سبب التغيير، فقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الرَّجُلَ لِيُحَرَّمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلَا يَزِدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ".¹ ومعنى الحديث أن الدعاء من جملة الأسباب التي رتب الله على فعلها مسببات، فهو سبب جلب النفع ودفع الضر، فالدعاء بحصول الولد مثلاً هو من جملة الأسباب الأخرى لحصوله، وكذلك بالشفاء والنجاة وغير ذلك. ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يرد القضاء إلا الدعاء" هو المبالغة، لبيان عظم نفعه بين جملة الأسباب المادية الأخرى، حتى كأنه يدفع القضاء المبرم، أو يقال إن المرء ربما يفعل أفعالاً توجب العقوبة فيوشك أن تقع به فيدعو الله فيرفعها، فالعقوبة مقدر وقوعها بعدم الدعاء، فلما دعا رفعت، فكأن ذلك بمثابة رد القضاء. وهذا لا يعني التعارض بين القدر والدعاء ولا تغيير القدر، فإن الدعاء مقدر كما سبق، ولكن المراد أن ما في أيدي الملائكة من الصحف قد يتغير، فمن أوشك أن ينزل به البلاء فدعا الله، صرف عنه ذلك. والإنسان لا يعلم ما كتب له، ولذلك ينبغي أن لا يتهاون في الدعاء قبل نزول البلاء أو بعده.

التوبة

وإن كان الاستغفار يرفع البلاء والعذاب، كما سبق، فإن التوبة من الظلم بأنواعه ترفع غضب الله ومقته من باب أولى، وهذا ما ذكره الله تعالى عن قوم يونس، الذين تابوا فنجوا من الهلاك التام وكان على وشك أن يدمرهم: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.² فاستشيت قرية يونس، عليه السلام، من بين القرى لأنهم تابوا وآمنوا فنفعهم ذلك.³

وعن ابن عباس، رضي الله عنه، أنهم غشيتهم ظلّة وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين أكتافهم. وقال ابن جبير: غشيتهم العذاب كما يغشي الثوب القبر، فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبري: خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تاب الله عليهم بعد معاينة العذاب؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم لم يقع بهم العذاب، وإنما رأوا العلامة التي تدلّ على العذاب، ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. وإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم

¹ ابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني/ سنن ابن ماجه: رقم حديث: 90 و 4022، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب/ سنن النسائي: رقم حديث 2093، ابن حنبل، أحمد/ مسند الإمام أحمد: ج 5، رقم حديث 277 و 280 و 282. والحديث ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وهذا يعني أنه حسن.

² سورة يونس: آية 98.

³ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 353.

ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك.¹ وقال تعالى: ﴿فَأَمَّنُوا فَمَرَّعَتْهُمْ إِيَّاهُ حِينَ﴾²، والمعنى: للتعقيب العربي لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم امتنعوا في أول الأمر فأخبرهم بموعدهم هلاكهم بعد أربعين يوماً ثم خافوا فآمنوا كما أشار إليه قوله.³

الإصلاح والعدل

قال تعالى: ﴿وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون﴾.⁴ ومعناه أنه لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمنون إلى شركهم فساداً آخر،⁵ ولكنه أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط.⁶ ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر؛ كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.⁷ وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، وَقَوْلِهِ: وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾، أي: استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك، حتى فجأهم العذاب: ﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾⁸، ثم أخبر تعالى في آخر الآية أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأت قرية مصلحةً بأسه وعذابه قط، حتى يكونوا هم الظالمين.⁹

وإن الدولة الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس والناس أنفسهم لا يتظالمون فيما بينهم، فهذه الدولة مع كفرها تبقى، إذ ليس من سنّته تعالى إهلاك الدولة بكفرها فقط، ولكن إذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية وتظالم الناس فيما بينهم، وبهذا قال المفسرون وأهل العلم.¹⁰ قال الإمام الرازي في تفسيره: إن المراد من الظلم في هذه الآية الشرك. والمعنى أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح، وعدم الفساد.¹¹

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 8/ ص 383.

² سورة الصافات: آية 148.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 23، ص 180.

⁴ سورة هود: آية 117.

⁵ الرمحشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 413.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 9/ ص 114.

⁷ سورة آل عمران: آية 104.

⁸ سورة يوسف: آية 116.

⁹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 361.

¹⁰ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 24.

¹¹ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 18، ص 76.

المبحث الثالث

منهج الشيخ هانجيتش في التربية

المطلب الأول

أسلوبه التربوي في مخاطبة العقول

لقد كان الشيخ هانجيتش يتحرى في كل مجالات كتاباته مخاطبة العقول مراعيًا بذلك مستويات الفئات المخاطبة في الفهم والاستيعاب، مع إحاطته باهتماماتهم والتي يستعين بها في طرح الأدلة الواضحة و المقنعة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك، كتابته عن أصول البشائقة وأسلمة شعب البوسنة والهرسك، حيث استدلل في ذلك بالأدلة التاريخية والثائقية التي تبين أصالتهم وجذورهم الممتدة من البوسنة، ليثبت في أذهان مسلميها أنهم أصحاب هذه الأرض وأن لهم شأنًا فيها، مستخدمًا أسلوب التعريض لتوعيتهم بضرورة التمسك بأرضهم وأملاكهم فلا يتركوها بحجرة أو غير ذلك، كما يريد بذلك أيضاً أن يرسخ في عقول غير المسلمين المتعاشين معهم أن مسلمي هذه البلاد ينتمون إليها وليس لهم وطن آخر.

و لا شك في أن هذا الأسلوب تربوي وحضاري، حيث يريد أن يثبت فكرة أحقية المسلمين في هذه الأرض ذات الأديان والقوميات المتعددة، واستعداد المسلمين للجهاد من أجلها، وذلك بالاستدلال المنطقي والبيان العقلاني، الذي يؤدي إلى الغاية المرجوة و دون التسبب بإساءة الفهم.

وليس هناك أدل على اهتمام الشيخ بتربية العقل و إصلاحه من دفاعه عن العقيدة الصحيحة وترسيخها في أذهان المسلمين، وتنبه الناس للأخطاء العقديّة التي قد يقعون فيها بسبب تأثير من يدعون الحداثة والمعاصرة من علمانيين ومفكرين. فمن ذلك كتابته عن عدم جواز الاستعانة والاستغاثة بالموتى وزيارة القبور والمعابد لهذا الغرض، كما نقد عادة بناء النصب على المقابر، وعادة اتخاذ الناس أمكنة مخصوصة للدعاء فيها كالمكان الذي انفجرت منه عين الماء لأحد أولياء الله الصالحين والمسماة "بآيفاتوفيتسا"، وغيرها من المخطورات العقديّة. وكان الشيخ كذلك ضد ذكر الأساطير والإسرائيليات في الخطب وضد الميل إلى الأساطير بصورة عامّة. مما يبيّن اهتمام الشيخ بحفظ العقل من تعلقه بالخرافة و الأوهام.

ومن ذلك أيضاً كتابته تقريراً عن الكتب الإسلامية التي لا يجوز الاعتماد عليها لعدم صحة محتواها. كما كان ينبّه على الأخطاء العقديّة في بعض الكتب المرجعية، كتعليقه على كتاب "الكشاف" للزخشري دون أن يخفي قيمته كتفسير، حيث قال: "يدخل التفسير المسمّى بالكشاف في الصفوف الأولى

للتفسير التي تتناول الروائع الإبداعية للقرآن، وعييه الوحيد أن المؤلف أدخل فيه الكثير من آراء المعتزلة الشاذة".¹

وفي الثلاثينيات من القرن العشرين بدأت الأوساط البوسنية الفكرية العصرية في ترديد مقولة "لا رهبانية في الإسلام"، والمقصود به نفي الحاجة إلى علماء الدين. ورداً على هذا الإنكار لدور العلماء نشر هانجيتش مقالة التي صدرتها المشيخة الإسلامية في البوسنة و الهرسك بالعنوان نفسه "لا رهبانية في الإسلام"، مدافعاً عن ضرورة وجود علماء الدين، موضحاً أنّ كل مهنة تحتاج إلى أهلية و كفاءة. وفهم المسائل الدينية والأحكام فضلاً عن شرحها وتبليغها للناس عملٌ لا يستطيعه إلا من توفر لديه العلم الكافي والأهلية، ولا يقبل هذا العمل من كل من هبّ و دبّ.²

وقد عُدّت مقالة هانجيتش هذه من أحسن المناظرات المكتوبة في البوسنة عن علماء الدين، حيث تبين دور العلماء في المجتمع البوسني المسلم، وتصحح الأفهام عن أحقيّة أهل العلم الشرعي في تبني المواقف للدفاع عن الإسلام و شرح أحكامه للناس. وقد كان هانجيتش يعود للتوعية عن هذا الموضوع في مناسبات مختلفة، إذ كان يلاحظُ بوضوح نشأة طبقة من المفكرين العلمانيين في البوسنة و الهرسك ممن يرفضون منافسة علماء الدين في شرح الإسلام، بل كانوا يرفضون الدين إطلاقاً، مما جعل الشيخ حريصاً على توعية الفكر لدى المسلمين على الدوام.³

¹ هانجيتش، محمد/ نقد بعض الكتب الدينية وبيان عدم جواز الاعتماد عليها / مجلة "جلاسنيك"، رقم 1-2

² هانجيتش، محمد/ لا رهبانية في الإسلام / مجلة "جلاسنيك"، رقم 1-2: ص 2-6.

³ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد وغيرهما/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 6، ص 65 و ص 96 و ص 103 و ص 272.

المطلب الثاني

التغيير عند الشيخ بالموعظة والترغيب والترهيب

كان الشيخ يركز على المواعظ. ويستغل كل وقت ليفيد الناس بعلمه. فرتب دروساً في مساجد سراييفو، حتى أنه أقام أمسيات خاصة لإلقاء الدروس والمحاضرات في البيوت، وقد سافر الشيخ في داخل البوسنة شرقاً وغرباً زائراً العديد من المدن للإرشاد والوعظ في مساجدها.. وعن هذه الرحلات يتحدث الشيخ في مدوناته، إضافةً إلى كتابته لبعض القصص والحكم والخطب، مع تفسيره لبعض الآيات المختارة. لقد كان الشيخ هانجيتش واقعياً ومزانياً لأحداث وتغيرات زمانه، وكان في كل مجال يخطّ بقلمه ما ينفع به المسلمين عن طريق النقد أو الوعظ أو مخاطبة العقل أو الروح. فمن ذلك دعوته في بعض المنشورات إلى منع أنواع الربا كافةً ووضع الأموال في البنوك، وإشارته إلى أهمية الملابس الخاصة بالمسلمين على أنها معلّم ظاهري للدين الإسلامي. كما كان يسعى إلى جمع كلمة المسلمين وعدم التشتت، حيث يقول: "كان محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يكف عن المذنبين مهما كبرت ذنوبهم، بل يقول في حديث له: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"، ونجده يسعى كذلك إلى تيسير الأمور لا إلى تعسيرها، مبيّناً أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ييسر على أصحابه، فيأمرهم بأداء النوافل من العبادات ما تيسر لهم منها مستعيناً بقوله - صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق".

وكان الشيخ، مع جدّه في الدعوة، كثيراً ما يتخلل مواعظه بضرب الأمثال وذكر بعض الطرائف والفكاهات الخفيفة كقصة جحا والحص مثلاً، بغرض جذب قلوب المخاطبين و استرعاء أسماعهم.¹ لم تخلُ خطابات الشيخ ومواعظه من الأساليب التربوية المؤثرة، كأسلوب الترغيب والترهيب. فتارة يرغب الناس بتغيير الحال و تحسن الأوضاع إذا ما سلكوا النهج الصحيح وتحرروا من الأوهام والبدع والضلالات. أو بتشجيعهم وبث روح الحماس فيهم، لينهضوا من سباتهم وتبعيتهم أمام التحديات التي تحيط بهم.

وتارة يرهب الخاطئين منهم والذين يدنسون بأفعالهم صيت الجماعة المسلمة، فينتقدهم في مقالاته ودروسه، مجاهداً للرجعية والجهل، حيث يقول: "ومثلما تضرنا جاهلية ورجعية بعض الأفراد من جانب، يضرنا فساد بعضهم من جانب آخر."²

ومن أوضح الأمثلة على تنويعه في الأسلوب بين الترغيب و الترهيب، كتابته مقالاً في تفسير سورة الغاشية، مستغلاً ما جاء في الآيات في شرح حال أهل الجنة و النار. حيث كان يسهب في الشرح معتمداً على أسلوبه و بلاغته، فتجده عند ذكر الجنة و أهلها يرغب الناس بما عند الله تعالى من فضل

¹ كاريتش، د. أنس/ محمد هانجيتش: حياته ومؤلفاته/ مجلة الفيصل/ العدد 293: ص 104.

² هانجيتش، محمد/ مكانة المفتين/ مجلة "الجلاسنيك"/ رقم 2-3: ص 90.

عظيم ومغفرة لمن كان من أهل الإيمان، كشرحه لحال المؤمن في الجنة وتلذذه بالنعيم روحاً وجسداً. فبعد سرد ما ورد في الآيات من وصف نعيم الجنة من العيون والسرر المرتفعة و حال آنيتها و نمارقها، يبين أن هذه اللذة التي تخص الجسد لا تقارن باللذة و المتعة الروحية، ثم يأتي بدليل ذلك من آية أخرى في كتاب الله تؤكد هذا المعنى، وهي قوله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾¹، فرضى الله - عز وجل - له لذة تفوق اللذات الجسدية الأخرى. لافتاً بذلك النظر إلى أنواع النعيم الحسية والمعنوية لمن اختار طريق الهداية. ثم يعكف بعد ذلك على تأكيد فكرة هذا الاختيار وأن الله تعالى لم يظلم عباده، فمنحهم العقل ليسترشدوا به الصراط المستقيم فيستحقوا به ذلك النعيم.

وأما أسلوبه في عرض الترهيب في السورة فقد كان يُطنب بعض الشيء عند تفسيره لآيات الحساب و العذاب ويضيف لمسته الأسلوبية في الوعظ. فعند حديثه مثلاً عن شرح معنى الغاشية، حيث سميت القيامة بذلك لأنها تغشى الناس و تحيطهم بأهوالها، ذكر بعض أهوال ذلك اليوم العظيم و مدى المعاناة التي يلاقونها من أثقلته ذنوبه حيث لا مفر من الحساب، ثم يبين الغاية من ذلك السؤال الاستفهامي الذي يفيد التعجب في مقدمة السورة قائلاً: "ويريد الله تعالى من هذا السؤال تعظيم يوم القيامة، وتنبيه كل من يستمع لهذه السورة وإثارة رغبته في معرفة ما سيأتي بعد ذلك، فيُرعي سمعه للآيات وينتفع بها".²

¹ سورة التوبة: آية 72.

² كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد وغيرهما/ محمد هاجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 6، ص 103، ص 107، ص 191.

المطلب الثالث

سلوك الشيخ نموذجاً في التربية بالقدوة الحسنة

وللشيخ موقف معلوم من دعوة الناس لأن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم، ففي مقالته المشهورة "وا رسوله" نادى المسلمين نداءً يحفّه الحزن على حال أذعياهم و قادتهم قائلاً: "إنه يجب علينا التحكم بمقاصدنا و النظر إلى أنفسنا لنرى إن كنا على الطريق الذي ندعو غيرنا إليه".¹

وهذا ما سعى الشيخ لتحقيقه في نفسه تماماً، حيث كان أفضل طالب في مراحل الدراسة، وأفضل مدرّس في مكان عمله، وعندما قام بتنظيم المكتبة أتقن عمله بتميّز، و نجده أكثر الكتاب إثماراً، حيث لم يترك شيئاً من العلوم فيه نفع للإسلام والمسلمين إلا كتب عنه، وعندما واجهت بلاده التحديات والصعوبات وقف متصدياً لها ومدافعاً عن حقوق المسلمين، فأسس "مجلس النجاة القومي" الذي يهدف إلى إنقاذ القيم المادية والروحية للمسلمين، و تأمين الحياة الآمنة والاستقرار لأهل البوسنة كلهم. كما ترأس جمعية "الهداية" العلمية وشارك في مؤسسة "المرحمة" الخيرية.²

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية وتدهور الأوضاع عموماً في البوسنة والهرسك يشجع هانجيتش الرابطة التي يرأسها ويدعوها لنبد الخوف والهلع، فضلاً عن التصرف بما يمكن أن يسيء للوضع الراهن وهو مما يعين الأعداء. ويؤكد لهم أن حب الوطن يستوجب عدم تركه فيقول: "نحن نحب وطننا ولا نتركه حتى عند المصائب". وهكذا كان الشيخ، وهو الذي يتبع قول العلماء "عظ نفسك ثم الناس"، حيث لم يُصَب بالضعف أو الخوف في تلك الأزمة، ولم يترك بلاده أثناء الحرب لحظة، بل بقي فيها يجاهد بالقلم والكلمة. فكان من نتائج صموده إنشاؤه للبيان السرايفي المشهور الذي يتحدث عن جرائم الكروات الفاشيين في البوسنة والهرسك.³

وتميّز الشيخ كذلك في هيأته، يصف ذلك عنه أحد الحقاظ قائلاً: "إنني لم أر الحاج محمد أفندي هانجيتش إلا بالجُبّة أو المعطف الطويل. فعمامته الملفوفة بعناية و دقة بالغتين كانت دائماً نظيفة ولا معة، وقد كان يلبسها بطريقة خاصة تفيد الشرف و الاحترام".⁴

¹ هانجيتش، محمد/ وارسوله/ مجلة الهداية 7: العدد 7-8، ص 201-205.

² كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد وغيرهما/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 1، ص 7-11.

³ المصدر السابق: ج 1، ص 9.

⁴ كاريتش، د. أنس/ محمد هانجيتش: حياته ومؤلفاته/ مجلة الفيصل/ العدد 293: ص 106.

الفصل الثالث

أنواع التغييرات الاجتماعية ومراحلها في ضوء القرآن الكريم

3.1- المبحث الأول: التغييرات العامة حسب شموليتها وعمقها وتدرجها

3.1.1- المطلب الأول: التغييرات العامة

3.1.2- المطلب الثاني: التغييرات حسب شموليتها: الفردية والطبقية والعالمية

3.1.3- المطلب الثالث: التغييرات حسب عمقها: القشري والجزري

3.1.4- المطلب الرابع: التغييرات حسب تدرجها: المفاجئة والتدرجية

3.2- المبحث الثاني: التغييرات حسب وجودها

3.2.1- المطلب الأول: التغييرات الواجبة

- تغيير العقائد الفاسدة

- تغيير المنكر باليد وباللسان

- التغيير بالتربية والتعليم

3.2.2- المطلب الثاني: التغييرات المحرمة

3.2.3- المطلب الثالث: التغييرات التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك

3.3- المبحث الثالث: مراحل التغييرات الاجتماعية والتدرج فيها

3.3.1- المطلب الأول: مراحل التغيير عند علماء الاجتماع

3.3.2- المطلب الثاني: مراحل التغيير في القرآن الكريم

3.3.3- المطلب الثالث: منهجية التدرج في التغيير

3.4- المبحث الثالث: مواقف الشيخ هانجيتش تجاه بعض أنواع التغيير الاجتماعية

3.4.1- المطلب الأول: دور الشيخ هانجيتش في التغيير حسب الطبقة الاجتماعية

3.4.2- المطلب الثاني: دور الشيخ في التغيير الواجب وموقفه تجاه التغييرات المحرمة

المبحث الأول

التغييرات العامة حسب شموليتها وعمقها وتدرجها

من خلال الاستعانة بالأمثلة القرآنية يمكننا أن نحدد أنواعاً عدة للتغييرات الاجتماعية وسوف نرى في المطالب من هذا الفصل أن القرآن الكريم من خلال أسلوبه في ضرب الأمثال والحكم وفي سرده لقصص الأنبياء والأقوام السابقة قد بين أنواع هذه التغييرات. ومن الجدير بالذكر أن التغييرات الاجتماعية المذكورة في القرآن الكريم تشمل أهم التغييرات التي حددها علماء الاجتماع. وقد ذكر هؤلاء العلماء بعض التصنيفات المتعلقة بالتغييرات، وهي ليست في مجال هذا البحث بشكل مباشر، أذكر بعضاً منها للفائدة. فمنها ما صنّف وفقاً للزمن كالتغيير السريع قصير الأجل، وهو الذي تتم فيه التغييرات بسرعة، وهو تغيير إجرائي أكثر من كونه تغييراً هيكلياً. ونوع متوسط الأجل وهو الذي يتصل بالسياسات بشكل أكبر، ونوع ثالث وهو تغيير طويل الأجل يمتد تنفيذه لعقدين من الزمن أو أكثر، وهو يتصل باستراتيجيات منظمة وبعمليات إعادة الهيكلة الخاصة به.

وهناك تصنيف وفقاً لدرجة الضرورة فمنها تغييرات حتمية مُلِحَّة عاجلة وهي التي لا يمكن إيقافها، بل يكون من المحتم حدوثها، وهي التي تطالب بها إدارة التغيير وتُحَث عليها وتساندها وتدعو إليها كافة المستويات. ونوع آخر من التغييرات وهو الذي يمكن إرجاؤه مرحلياً وبالتأخر عنه لفترة ما، وذلك إلى حين توفر الظروف.

ويوجد تصنيف ثالث وفقاً لدرجة التعقيد، فهناك تغييرات معقدة وهي التي تداخلت عواملها، حيث تتداخل الأسباب وتختلط بالنتائج المرحلية والآثار الجانبية، وغالباً ما يتصف هذا النوع من التغييرات بالغموض وعدم الفهم. ونوع آخر بسيط وهو يتضمن تغييرات بسيطة غير معقدة بعوامل محدودة وواضحة.

وهناك تغييرات وفقاً للأصول المرجعية، فمنها ذاتية تستمد دوافعها ومحفزاتها من عوامل ذاتية داخلية خاصة بالفرد أو المجتمع ذاته. فالرغبة في التغيير تنبع من داخل هذا الكيان، ومن ثم تتدافع محفزات التغيير وتنمو بشكل ذاتي داخلي. ونوع مقابل سابق ذكره هو الذي التغييرات فيه ناتجة من ضغوط خارجية، وهو الذي يستمد روافده من خارج الكيان الإداري أو من خارج المنظمة، ومن هنا فإن تيار التغيير يجبر القائد الإداري على إحداث التغيير المطلوب.¹

¹ عامر، د. سامي عبد المطلب و د. علاء محمد سيد قنديل / التطوير التنظيمي: ص 280-288، رشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد / التغيير الاجتماعي والمجتمع: ص 47-56.

فقد صنفت التغييرات في هذا المبحث حسب أقسام ثلاثة فالقسم الأول منها يبحث في التغيير حسب مجاله وشموليته، فالتغييرات العامة حسب مجالها مثلاً تشمل كل تغيير يندرج تحتها ويمكن أن يحصل في المجتمع.

ومنها ما ينظر إليه من حيث اتساع نطاقه، كأن يكون فردياً أو أسرياً أو طبقياً، كما يوجد منها الاجتماعي المحدود فضلاً عن العالمي.

والقسم الثاني من التغييرات هو ما ينظر إليه حسب عمقه وهنا تنقسم التغييرات إلى قشرية طفيفة أو جذرية عميقة ممثلة في انخيار مجتمعات وقيام أخرى.

والقسم الثالث ينظر للتغيير حسب التدرج فيه، فقد يكون التغيير مفاجئاً متمثلاً في إقامة الثورات أو الانقلابات أو متدرجاً منتقلاً من مرحلة إلى أخرى. وسيأتي تفصيل ذلك بالأمثلة في المطالب التالية.

المطلب الأول

التغييرات العامة

التغييرات العامة هي تلك التغييرات التي يرجع تقسيمها إلى المجال الذي تندرج تحته وتؤثر بشكل عام على المجتمع. وهذا النوع من التصنيف واسع المدى لأن مجالات التغيير كثيرة ومتعددة، ومن ذلك التغيير في المجال الاجتماعي وهو ما أهتم به في هذه الدراسة حيث يمتد أثره إلى العلاقات الاجتماعية ونمط العادات والتقاليد، والقيم، والمبادئ، والأعراف الاجتماعية التي تحكم سلوك الافراد، والأسرة، والجماعات والمجتمع بأسره. ويُعد هذا النوع من المجالات أكثر أهمية، حيث يُعنى بكل فرد في المجتمع بشكل مباشر، كما يهتم بالمجتمع ككل سواء على المستوى المحدود أو على مستوى الدولة أو العالم بأكمله.

ومن التغييرات العامة أيضاً التغيير في المجال الاقتصادي، وهو الذي يغلب عليه إحداث تغيير في التوازنات، والآليات، والنظم الاقتصادية، وفي الإنتاج، والاستهلاك، والدخل، والعمالة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، إلخ...، على مستوى الدولة أو في حدود أي مجتمع مستقل.

وتُعد التغييرات السياسية بطبيعة الحال تغييرات عامة فهي تتعلق بممارسة الحياة السياسية ونظام الأحزاب، وفي مجال الشورى والتصويت والانتخابات ونظم التشريع والقيادة، وكل ما له علاقة بالتشريع وإصدار القانون. وأهمية هذا النوع من التغييرات تعود إلى تأثير عملية التشريع في المجتمع بشكل مباشر، وذلك سنّ القوانين وضبط الأمن والاستقرار في البلاد وغير ذلك من الغايات والأهداف العظمى.

وهناك تغيير تكنولوجي وهو حتمي ولازم، يفرضه التطور وتقتضيه ضرورة الاستمرار والحياة للبشر لأن كل ما يجتد من اكتشافات وأساليب عمل يُوفر في التكاليف ويرفع من الجودة ويزيد من الإنتاجية.

كما ويدخل في هذا التصنيف التغييرات الفكرية التي ترجع إلى نمط واتجاه الفكر السائد في المجتمع. وهذا التغيير يتصل أيضاً بالعقيدة والأيدولوجية المسيطرة على تفكير الأفراد وعادة ما يحتاج التغيير الفكري إلى قادة يملكون القدرة على الإقناع والتأثير على الأفراد، وهو الذي يحرك الجهاز الإعلامي والاعباري بتواصل واستمرار مكثف حتى يمكن إحداث التغيير في نمط القيم والمبادئ.¹

¹ عامر، د. سامي عبد المطلب و د. علاء محمد سيد قنديل / التطوير التنظيمي: ص 280-288، رشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد / التغيير الاجتماعي والمجتمع: ص 47-56.

المطلب الثاني

التغييرات حسب شموليتها: الفردية والطبقية والعالمية

تنقسم التغييرات في هذا المطلب إلى ثلاثة أنواع وهي التغييرات الفردية والتغييرات الاجتماعية المحدودة أو التغييرات الطباقية والتغييرات العالمية. أما التغييرات الفردية فالمقصود منها تغيير النفس، ولهذا القسم النصيب الأكبر في القرآن الكريم و غالباً ما تتحدث الآيات عن إصلاح النفس وإرشادها لذلك، يقول الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾¹ أي: قد أفلح من زكى نفسه، بطاعة الله، كما قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والردائل. والتزكية عبارة عن التطهير أو عن الإثماء.² وتغيير الفرد يعني تغيير نفسه، وتغيير نفسه سبب تغيير وضعه وحاله، بل وحال المجتمع ككل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾³، فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب.⁴

أما التغييرات الطباقية أو التغييرات الاجتماعية المحدودة فالمقصود بها ذلك التغيير الذي يخص مجتمعاً ما أو جزءاً منه، مع الإحاطة علماً بأن هذا القسم لا يحدّد القائم بالتغيير، كان من البشر أنفسهم أم من الله، فالمعنى بهذا التصنيف هو مدى شموليته لفئة من المجتمع أو لمجتمع بعينه. وقد يدخل في ذلك، التغيير في محيط الأسرة، وإن كان لها نصيب في التغييرات الفردية، نظراً إلى قول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُورًا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُورًا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾⁵ أي: قُورًا أنفسكم بأفعالكم وقُورًا أهليكم بوصيتكم، وأصلحوا أنفسكم بالطاعة، وأصلحوا أهليكم إصلاح الراعي للرعية. فالإنسان يغير نفسه وأهله ويوصيهم ويأمرهم ويربيهم لكي يكونوا قائمين على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر.⁶

¹ سورة الشمس: آية 7-10.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 20، ص 76-77، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 8، ص 381، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 17، ص 176.

³ سورة الرعد: آية 11.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 9، ص 294.

⁵ سورة التحريم: آية 6.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 18، ص 194-195، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 8، ص 166.

وتمثل للتغيير الاجتماعي المحدود من القرآن الكريم بقصة أصحاب الكهف، والتي تتكلم عن تغيير الطبقة الاجتماعية خلال ثلاث مئة وتسع سنوات أو أقل، حتى تحولت السلطة والقوة إلى أهل الإيمان ومن يهتم بأمره بعد ما كانت في يد قوم مشركين يعادون الدين وأهله. يقول تعالى: ﴿هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوَلَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾¹ ... ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُم فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾² وبعدها تغير الحال وكشف الله أمر أصحاب الكهف، يقول تعالى على لسان قومهم: ﴿فَقَالُوا أَبْنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾³

ونجد في قول الله تعالى من سورة الروم حديثاً قرانياً مباشراً في صميم المتغيرات الدولية، فيقول تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا مِن قَوْمِكَانَ حَرِيبِينَ أَجْنَبًا أُولَٰئِكَ يَلْمُوكَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَلْمُواكَ بِمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ فَكَفَىٰ لَكَ اللَّهُ بُرْهَانًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾⁴ أي: قهرت الروم وهم أهل الكتاب، غلبهم فارس وهم المجوس عبدة النيران، (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) مما يلي فارس فاغتم بذلك المؤمنون، وسر بذلك المشركون، وقالوا نحن نغلب على أهل الإيمان كما غلب أهل فارس على الروم، حتى ذكر الله غلبهم (وَهُمْ) يعني أهل الروم، (مَنْ بَعْدَ عَلَيْهِمْ) غلبة فارس عليهم، (سَيَعْلَبُونَ) على فارس. وفي فرحهم بذلك ثلاثة أوجه: أحدها: تصديق خير الله وخير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثاني: لأنهم أهل كتاب مثلهم، والثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين. وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن الروم غلبتها فارس، فأخبر الله - عز وجل - نبيه أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، وأن المؤمنين سيفرحون بذلك، لأن الروم أهل كتاب، فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله - عز وجل - به مما لم يكن علموه.⁵

نلاحظ أن هذه الآيات تتكلم عن التغير في ميزان القوة العظمى في ذلك الزمان، وهما الفرس والروم، وهي تحمل رسالة توجيهية مبينة أن القرآن يتابع التغيرات في أوضاع القوى العالمية، بل والتغيرات المستقبلية التي ستحصل بعد بضع سنوات. فإدراك أبعاد الصراع القائم بين القوتين العظميين يترتب عليه تحرك جديد وتغيرات مهمة وعلى جماعة المسلمين القيام بما كي يحصلوا النصر الذي بُشروا به ولو على

¹ سورة الكهف: آية 15.

² سورة الكهف: آية 20.

³ سورة الكهف: آية 21.

⁴ سورة الروم: آية 1-5.

⁵ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 14، ص 2-3، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد/ النكت والعيون: ج 4، ص 299، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 297-298.

المدى البعيد، كما وعدهم الله تعالى بهذا: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.¹

وتثبت الآيات الكريمة إعجاز القرآن لإخبارها عن غيب مستقبلي لا يعلمه إلا الله سبحانه، وهي كذلك تبين موقف القرآن من التغيرات العالمية، وكأنها توجه المسلمين إلى التفكير الواسع والمستقبلي، والوعي العميق عن أحداث العالم التي يمكن للإنسان أن يكون له دور فيها. ثم تعقب هذه الآيات آيات أخرى من نفس السورة تتحدث عن أحداث عالمية سبق وقوعها للأمم وحضارات داعية المسلمين للسير في الأرض والاعتبار بما حلّ بهم وغير من حالهم، يقول تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾²، وقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾³ فالدعوة إلى السير في الأرض في هذه الآيات ومثلها كثير، دعوة عملية وعقلية لاستقراء وتتبع ورصد آثار الحضارات الماضية مع مظاهر الحضارات القائمة، وهي دعوة إلى التوعية عن التغيرات العالمية التي وقعت والتي قد تقع في المستقبل وفق سنن الله تعالى.⁴

¹ سورة الروم: آية 6.

² سورة الروم: آية 9.

³ سورة الروم: آية 42.

⁴ الأنصاري: د. محمد جابر/ رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية: ص 23.

المطلب الثالث

التغييرات حسب عمقها: القشري والجذري

ينقسم التغيير الاجتماعي حسب العمق فيه إلى قسمين، الأول قشري شكلي والثاني جذري أساسي.

فالتغيير القشري أو الشكلي أو السطحي "هو تغيير وقتي ظرفي يتطلبه حدث معين أو ظروف معينة، ومن ثم يبقى على سطح الأحداث، ويطلق على هذا التغيير مصطلح "الستارة" التي تخفي وراءها الكثير، نظراً لما قد يكون وراء هذا التغيير الشكلي من مناورات تكتيكية تمهد الطريق نحو تغييرات أخرى أكثر عمقاً واتصالاً بالمضمون الهيكلي".¹ ومثال هذا النوع في كتاب الله ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكُمْ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.² أي: على طرف من الدين لا ثبات له فيه كالذي يكون على طرف الجيش، فإن أحس بظفر قر وإلا فر.³ وفي معنى الآية يقول القرطبي - رحمه الله - "على حرف" أي: على شك، وقال غيره: على طرف، ومنه حرف الجبل، أي: طرفه، أي: دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر، وإلا انشمر. وبالجملة فهذا الذي يعبد الله على حرف ليس داخلياً بكتليته؛ وبين هذا بقوله: (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ) صحته جسم ورحاء معيشة رضي وأقام على دينه. (وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ) أي خلاف ذلك مما يختبر به (انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ) أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. وهذا مثال المنافق، إن صلحت له دنياه، أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه، وتغيرت، انقلب، فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق، ترك دينه ورجع إلى الكفر، (انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ)، أي: ارتد كافراً.⁴ والأمثلة لهذا النوع من التغيير كثيرة، أكثرها ينطبق على حال المنافقين الذين يتغيرون سطحيًا أو شكليًا حسب مصلحتهم وحاجاتهم.

وأما التغييرات الجذرية أو الأساسية فهي التي "تنفذ إلى الجذور والقواعد الأساسية للمجتمع، وهذا التغيير لا يستهدف السلوك فقط، ولكن يستهدف أيضاً القناعات والمضامين التي تنهض وراء السلوك، ومن ثم فإن تأثيره يكون عميقاً، ضارباً في الأعماق، بل وقد يصل إلى حد إحداث انقلاب وثورة كاملة وجذرية في نمط التفكير والنشاط السائد في الثقافة التنظيمية ككل".⁵ والقرآن الكريم هو بحق كتاب التغيير

¹ عامر، د. سامي عبد المطلب و قنديل، د. علاء محمد سيد / التطوير التنظيمي: ص 287.

² سورة الحج: آية 11.

³ البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي: ج 2، ص 84.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 12، ص 17-18، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 400-401.

⁵ عامر، د. سامي عبد المطلب و قنديل، د. علاء محمد سيد / التطوير التنظيمي: ص 286.

الجدري، فقد غير المجتمع الجاهلي الوثني الذي كان مستقراً في جزيرة العرب إلى حضارة مؤمنة وقوية، طاهرة عقيدة وسلوكاً، إذ حوّلهم من رذائل الأخلاق إلى أفضلها وأحسنها، ومن ركوب المعاصي إلى طاعة الله تعالى وفعل الخيرات، وإلى غير ذلك من أصناف التغيير. ومن التغيير الجدري تغيير المجتمع ككل بحيث يقام عوضاً عنه مجتمع آخر مختلف عن سابقه، وهذا يحدث عندما يستحق هذا المجتمع غضب الله وعقوبته، كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾¹، أي: إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناساً آخرين.² ومثاله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾³، إذا أنتم ارتددتم عن الدين كان لله قوم من المؤمنين لا يرتدون وكان لله قوم يدخلون في الإيمان ولا يرتدون، فهو يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً منكم يصدّقون به، ويعملون بشرائعه.⁴ وأيضاً قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾⁵ أي: يعدمكم ويخلق خلقاً آخر مكانكم، رتب ذلك على كونه خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه، فإن من خلق أصولهم، وما يتوقف عليه تخليقهم، ثم كوّنهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع قادر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع عليه ذلك. فهو قادر على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاً آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم، إعلماً منه باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم، فيقدر على الشيء وجنس ضده.⁶

¹ سورة إبراهيم: آية 19.

² ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 13، ص 215.

³ سورة محمد: آية 38.

⁴ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 22، ص 192، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 26، ص 139.

⁵ سورة المائدة: آية 54.

⁶ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 514، البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي: ج 1، ص 516.

المطلب الرابع

التغييرات حسب تدرجها: المفاجئة والتدرجية

ينظر في هذا التصنيف إلى التغييرات حسب انتقالها المرحلي، وهي على قسمين: مفاجئ وتدرجي. أما التغيير المفاجئ، أو التغيير بالثورة كما يسميه البعض، "فيأتي مباغتاً ودون مقدمات ظاهرة، أي دون أن يكشف عن هويته، ويسمى هذا النوع من التغيير طفرة إن كان تغيراً سياسياً، وقد يؤدي هذا النوع من الناحيتين، السياسية والاجتماعية إلى نتائج حسنة أو نتائج سيئة، تعتمد على كل من التغيير والمتغير والمغير. وفي كلا الحالتين، فإن عملية التغيير تؤثر على المناهج والمفاهيم والقواعد التي تؤثر في حياة النشء وتكوينه. ويطلق على هذا النوع مصطلح التغيير السريع، لأنه يمكن مشاهدته ومراقبته دون عناء، وخاصة في المظاهر الاجتماعية والفكرية والعلمية وفي ظل المخترعات الحديثة."¹

وقد ذكر القرآن الكريم أمثلة لهذا التغيير في عدة مواضع، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعَثَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.﴾² وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَشْفُونَ * فَنُفِثْنَا عَنْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾³، أي: خلال ليلة واحدة احترق فاسود بستانهم وهم نائمون، بيس وذهب خضرته ولم يبق شيء فيه، أو مثل الزرع إذا حصد، هشياً يبساً.⁴ وقوله: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعَثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.﴾⁵ أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والخنة والرخاء والصحة والسعة كقوله: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾⁶، وأبطرهم النعمة وأشروا فقالوا: هذه عادة الدهر، يعاقب في الناس بين الضراء والسراء. وقد مسَّ آبؤنا نحو ذلك، وما هو بابتلاء من الله لعباده، فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات والحسنات إلا أن نأخذهم بالعذاب (فَأَخَذْنَاهُمْ) أشدَّ الأخذ وأفظعه، وهو أخذهم فجأة من غير شعور منهم.⁷

¹ ناصر، د. إبراهيم عبد الله/ علم الاجتماع التربوي: ص 204.

² سورة الأنعام: آية 44-45.

³ سورة القلم: آية 17-20.

⁴ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4، ص 595، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 8، ص 196.

⁵ سورة الأعراف: آية 95.

⁶ الأعراف: آية 168.

⁷ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 125، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 449-450.

أما التغيير التدريجي فهي الطريقة التي تتماشى مع أسلوب الحياة وطبيعة الأشياء، وهي طريقة النمو التدريجي، وتنطبق هذه الظاهرة في التغييرات الاجتماعية والإنسانية، ومنها تغيير القيم، والعادات، والنظم، واللباس، وطرق الحياة وأسلوب المعيشة. وهذا التغيير قد يكون بطيئاً وقد يكون مرحلياً.¹

وأمثلته في القرآن كثيرة، فنجد في تقرير الشارع للعبادات وفرضها، وفي الإصلاح، سواء في تغيير سلوكيات واعتقادات الفرد، أو إصلاح المجتمع. ففي بداية تكليف العباد بالفرائض والواجبات تدرج الشارع في فرضها عموماً، فيشرع للناس عبادة ما، ثم يوجب عليهم أخرى، ثم يفرض عليهم الثالثة، وهكذا. فالصلاة فرضت في السنة العاشرة من البعثة، أي قبل الهجرة، والصوم شرع بعد ذلك بخمس سنوات، في العام الثاني من الهجرة، والزكاة بعدها، والحج في السنة الخامسة أو السادسة.

والتغيير التدريجي في فرض الصلاة لم يكتمل إلا بمراحل ثلاث، ففي المرحلة الأولى كانت الصلاة فيها ركعتين في الغداة، وركعتين في العشي، قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾،² يعني صلاة الفجر وصلاة العصر؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان عُذْوَةٌ وركعتان عَشِيَّةٌ.³ وفي المرحلة الثانية فرضت الصلاة ثلاث مرات في اليوم: الفجر والعصر وقيام الليل، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَائِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّتَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾.⁴ فكان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة.⁵ أما المرحلة الثالثة فاكتمل فيها التشريع، وتم إيجاب الصلوات الخمس بعد رحلة الإسراء والمعراج، وذلك بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.⁶ وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة.⁷

ومنه التغيير التشريعي في تغيير عادة شرب الخمر لما له من تأثير سيء في المجتمع ولما كان العرب في الجاهلية متعلقين بهذه العادة الضارة أباً عن جد تدرج الشارع في تحريمها حتى يسهل على النفوس تركها تماماً فيما بعد ويذعنون لأمر ربهم. وقد تم ذلك على ثلاث مراحل أيضاً، فبعدما كان الخمر في المرحلة الأولى حلالاً حرم في المرحلة الثانية أثناء أوقات الصلاة، حين نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾.⁸ ثم حرم الخمر في المرحلة الثالثة بقوله تعالى: ﴿يَا

¹ ناصر، د. إبراهيم عبد الله/ علم الاجتماع التربوي: ص 205-206.

² سورة غافر: آية 55.

³ القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 15، ص 324.

⁴ سورة هود: آية 114.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 355.

⁶ سورة الإسراء: آية 78.

⁷ القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 10، ص 306-307 العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر/ فتح الباري: ج 1، ص 369.

⁸ سورة النساء: آية 43.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹، وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام، أي في آخر السنة الرابعة بعد الهجرة كما تكلمنا عن ذلك بشكل مفصل في الفصل الثاني.

ونجد التغيير التدريجي في القرآن في إعداد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لحمل الرسالة وإصلاح الأمة، فبدأ بإعداد فكره وعقله، فيأتيه أول الوحي: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ²﴾، ثم يثني بإعداد روحه ونفسه، فينزل عليه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الْمُرْسَلُ * فَمِ الْيَلِّ إِلَّا قَلِيلًا * نَصَفَهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا³﴾ ثم يثالث بإعداده للمواجهة، فيقوم بتغيير المجتمع ويعاني من صدود قومه، فلا بد أن يصبر عندئذ، يقول تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ⁴﴾. ويأتي بعد ذلك إلى تحميله الرسالة دون تكليفه بالبلاغ والدعوة، فيقول له: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا⁵﴾ بعد كل هذا، يؤمر بالتبليغ والدعوة بقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ⁶﴾...⁷

¹ سورة المائدة: آية 90.

² سورة العلق: آية 1.

³ سورة المزمل: آية 1-4.

⁴ سورة الأحقاف: آية 35.

⁵ سورة المزمل: آية 5.

⁶ سورة المدثر: آية 1-2.

⁷ قد قرأت منذ زمن بعيد عن هذا التدرج في إعداد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقالة وللأسف لم أذكر اسمها ولا اسم مؤلف المقالة.

المبحث الثاني

التغييرات حسب وجوبها

المطلب الأول: التغييرات الواجبة

تغيير العقائد الفاسدة

وننظر حسب هذا التصنيف للتغييرات من زاوية فرضيّتها ووجوبها فنجد في كتاب الله تعالى أقساماً لذلك، فمنها تغييرات واجبة، وأخرى مباحة وغيرها محرمة. أما التغييرات الواجبة، سواء كان وجوباً عينياً أو على الكفاية، فقد جاءت في القرآن الكريم بصيغة الأمر من الله تعالى لتغيير شيء ما، ولتغيير العقائد الفاسدة النصيب الأكبر في كتاب الله تعالى.

فعلى العقيدة يُبنى الدين ليشمل جميع مناحي الحياة، لذلك مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة ثلاث عشرة سنة، يدعو إلى توحيد الله تعالى بالعبادة والألوهية، ونبذ الشرك وعبادة الأوثان وسائر الوسطاء، ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة. وأتت أغلب الآيات المكية مركزاً على تصحيح العقيدة وتأسيسها، وكذلك فعل الأنبياء كلهم من قبل. فتغيير ما فسد من العقائد والدعوة إلى التوحيد كان "المقصود الأعظم من بعثة النبيين، وإرسال المرسلين، وإنزال الكتب المقدسة، وهو أول ما يدخل به المرء في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. ويوم أن بعدت الأمة عن هذه العقيدة أصابها التفرق والضعف والذل والهوان."¹

ومثاله قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾²، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾³، وقوله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁴ فتلك الآيات وغيرها في القرآن الكريم تدعو إلى تغيير العقيدة وتصحيحها على نحو الوجوب الإلزام لا التخيير، فهو أهم المطالب وأولها على الإطلاق، كيف لا وبه يُستنقذ الناس من العبودية في الدنيا ومن عذاب الله ومقتته في الآخرة.

¹ سمور، ابتسام ديب/ منهجيات في الإصلاح و التغيير في ضوء سورة عبس: دراسة موضوعية تطبيقية: ص 37.

² سورة المائدة: آية 72.

³ الأعراف: آية 59.

⁴ سورة العنكبوت: آية 16.

تغيير المنكر باليد و باللسان

تغيير المنكر يكون إما باليد أي بالفعل ومباشرة المنكر ومواجهته زمن ثم إزالته، أو باللسان بقول ما يوجب تغيير المنكر من النهي عنه وبذل النصيحة بالمعروف وغير ذلك. ويذكر القرآن الكريم أمثلةً لهذين النوعين من التغيير، البعض منها واجب بعينه والبعض الآخر على الكفاية، وفي كتب الفقه وكلام الفقهاء تفصيل لذلك.

ومثال التغيير باليد فقول الله تعالى من سورة الحجرات: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.﴾¹ وهذا أمر بتغيير حالة النزاع بين طائفتين من المسلمين بالصلح، وبالعدل فيه، فإن الصلح، قد يحدث، لكنه لا يكون عدلاً، بل ظالماً يحيف على أحد الخصمين، فهو ليس الصلح المأمور به، والواجب أن لا يراعى أحدهما، لقرابة، أو وطن، أو غير ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول عن العدل. فهنا لا بد من مواجهة المنكر ومباشرة الحدث فعلياً وإصلاح الموقف حتى يتم التغيير الذي أمر الله به.

وباللسان فمثاله قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.﴾² أي: اتقوا الله في أموركم، وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، و (ذَاتَ بَيْنِكُمْ) أي: أحوال بينكم. فالآية صريحة في أمر لتغيير أحوال الناس ما بينهم من التشاحن والتقاطع والتدابير، بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتهم، ويزول ما يحصل، بسبب التقاطع، من التخاصم، والتشاجر والتنازع.³ ومثاله أيضاً قول الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُخْدُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾⁴ ، أي: أن يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي، ويتدبروا الأمثال والمواعظ.⁵ وأيضاً: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾⁶، قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ) دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين، ودخل في قوله تعالى (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغضّ الأبصار،

¹ سورة الحجرات: آية 9.

² سورة الأنفال: آية 1.

³ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 185، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 5-7، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 315.

⁴ سورة الأعراف: آية 145.

⁵ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 282.

⁶ سورة الأعراف: آية 199.

والاستعداد لدار القرار. وفي قوله تعالى (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) الحِصْنُ على التعلُّق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء.¹

التغيير بالتربية والتعليم

وهذا نوع من التغيير يشمل كافة الأساليب التربوية في تغيير الإنسان أي في إصلاح خلقه وإعداده الجسدي وفي تصفية وعيه وتطوير تفكيره. ويعادل التغيير التربوي والتعليمي أكثر الأساليب وجوداً في القرآن الكريم، وبعد دعوة القرآن للإنسان إلى العقيدة الصحيحة بتوحيد الله تعالى أعقب ذلك بتوجيهه للتغيير والإصلاح بأسلوب تربوي علمي. فتغيير الفرد وتعليمه وتربيته بشكل صحيح يعني تغييراً في أسرته ذلك المجتمع الصغير، وهكذا حتى يغير المجتمع ككل. "وتعد المشكلات الأخلاقية من أخطر المشكلات التي عانت منها الأمم الغابرة على مر التاريخ، مما أدى إلى إغراق هذه المجتمعات في الفوضى، والتفكك واللامبالاة؛ وبالتالي التخلف والضعف، ومن هنا تتجلى الحكمة من إرسال الرسل، عليهم الصلاة والسلام، والقيام بدورهم في إصلاح الأمم التي بعثوا فيها."²

وفي هذا الباب العديد من الأمثلة القرآنية، نذكر منها قول الله تعالى في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِبِّهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾³ ففي الآية أسلوب تربوي لطيف في تغيير السلوك السيء، وتأديبٍ عظيم يبطل ما كان فاشياً في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة التي تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائد والاعتيالات، والطعن في الأنساب، والمبادأة بالقتال حذراً من اعتداء مظنون ظناً باطلاً.⁴

فالمجتمع الإسلامي الذي أراده الله مجتمع رفيع كريم يعيش فيه آمنين على أنفسهم، وعلى بيوتهم، وعلى أسرهم، وعوراتهم، ولا يوجد مبرر، أياً كان، لانتهاك هذه الحرمات. فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي! ولم يعد مجرد تهذيب للضمير وتنظيف للقلب، بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحررياتهم، فلا تمس من قريب أو بعيد، تحت أي ذريعة أو ستار.⁵

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 7، ص 344.

² سمور، ابتسام ديب/ منهجيات في الإصلاح و التغيير في ضوء سورة عبس: دراسة موضوعية تطبيقية: ص 39.

³ سورة الحجرات: آية 12.

⁴ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 26، ص 251.

⁵ قطب، سيد/ في ظلال القرآن: ج 13، ص 51.

ويظهر في الآية التالية من نفس السورة الأسلوب التربوي في تغيير التفكير والاعتقادات الخاطئة، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.¹ أي: جعلكم شعوباً وقبائل وأسر لحكمة التعارف المقتضي للتعاون إذ التعاون بين الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح سعيد فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقوا لأجل التفاخر بالأنساب فإنه لا قيمة للحسب ولا للنسب إذا كان المرء هابطاً في نفسه وخلقه وفساداً في سلوكه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الشرف والكمال فيما عليه الإنسان من زكاة روحه وسلامة خلقه وإصابة رأيه وكثرة معارفه. ويقول تعالى في ترسيخ التعاون والتكافل في المجتمع: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.² ثم يعلمهم على أهم الأسس عند لقاء العدو: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.³

وكثيراً ما نجد في ذلك الأسلوب الحث على التقوى والتحذير من عقاب الله، كما في الآيات السابقة، وذلك لأنه من اتقى الله تعالى بما يلزم ذلك من توبة وعلى الاستقامة من بعد ظلمه لنفسه بامتئها وسفهاها، وللناس بالاعتداء على أموالهم، وأصلح نفسه وزكاها بالصدقة وبغيرها من أعمال البر والطاعات والعبادات، فإن الله تعالى يقبل التوبة، ويرجع إليه بالرضا والإنابة، ويغفر له ويرحمه، وقد جمع الله تعالى بين الوازع النفسي وهو الإيمان والصلاح، والوازع الخارجي وهو الخوف من العقاب.⁴

ويحث القرآن الكريم الناس على العلم والتفكير والتدبر: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.⁵ وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.⁶ إذن، يأمر الله تعالى بتعلم القراءة والكتابة؛ لأنهما أداة معرفة علوم الدين والوحي، وأساس تقدم العلوم والمعارف، والآداب والثقافات ونمو الحضارات والمدنية؛ لذلك اعتنى القرآن الكريم بالعلم وبسبل إصلاحه. وأنكر بشدة على الكاتمين للعلم وتوعدهم؛ لما في الكتمان من الضرر الجسيم بالناس، وتعطيل الكتب السماوية، ووظيفة الرسالة النبوية، ولأن العلم يُحرم كتمانها، ويجب نشره وتعميمه ومن أقدم على كتم العلم استحق اللعنة الأبدية من الله والناس أجمعين.⁷

¹ سورة الحجرات: آية 13.

² سورة المائدة: آية 2.

³ سورة الأنفال: آية 46.

⁴ رضا، رشيد/ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار: ج 6، ص 379.

⁵ سورة القلم: آية 1-5.

⁶ سورة البقرة: آية 159-160.

⁷ رضا، رشيد/ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار: ج 2، ص 55.

المطلب الثاني

التغييرات المحرمة

وعلى النقيض من التغييرات السابقة، فهذه التغييرات المحرمة، منها لا يجوز التبديل فيها والتغيير سواء كان عملاً بذاته مثل تغيير نص الوصية أو تغيير الصفة مثل تغيير السلوك إلى سيء أو الرجوع إلى عادات الجاهلية أو ما شابه.

ومثال ما ذكرنا من القرآن الكريم ما يلي، يقول تعالى في شأن الوصية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾¹ أي: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها، وزاد فيها أو أنقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها من باب أولى، فقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، فالله تعالى مطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بما بُدِّل للموصى إليهم. فمن غيَّر الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود بعد ما سمعته وتحققه فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له.² فهذا التغيير لا يجوز لما فيه من خيانة للموصى وللموصى له بما في ذلك من ضياع الحقوق الحرمان.

كما ويحرم التغيير المؤدي إلى الشر وسوء العمل أو العودة لأخلاق الجاهلية وعاداتهم، يقول الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾³، أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، وينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم، المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به؛ من الضلالات والجهالات؛ مما يضعونها بأرائهم وأهوائهم.⁴ وقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾⁵، خطاب لنبساء المسلمين

¹ سورة البقرة: آية 180-182.

² الرمحشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم الأقاويل في وجوه التأويل: ج 1، ص 250-252، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 492-493.

³ سورة المائدة: آية 50.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 131.

⁵ سورة الأحزاب: آية 33.

بأن لا يكثرن الخروج متحجلات أو متطيبات، ولا يرجعن إلى عادات الجاهلية، ويبدلن أخلاق الإسلام بأخلاق أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه.¹

وإن كان تبديل الخلق الحسن إلى السيء والعودة إلى أحكام الجاهلية تغييراً محرماً فكيف بمن يبدل دينه ويرتضي الكفر والشرك بالله؟ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ أَلْكُفْرَ بِأَلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾²، أي من ترك الثقة بالآيات المنزلة، وشك فيها، أو من يشتر الكفر بالإيمان (فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ)، أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء، واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم، والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ﴾³، أي: يتبدل الشدة بالرخاء.⁴

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁵، أي من يرجع عن الإسلام إلى الكفر، أو من يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه.⁶ فأخبر تعالى أن تغيير الإسلام بأي دين آخر، والارتداء عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً، فإن من فعل ذلك فأولئك حبطت أعمالهم، وعملهم باطل حرام.

¹ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 50.

² سورة البقرة: آية 108.

³ سورة إبراهيم: آية 28-29.

⁴ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 1، ص 202، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 381.

⁵ سورة البقرة: آية 217.

⁶ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 1، ص 286، القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 3، ص 46، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 97.

المطلب الثالث

التغييرات التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك

وقد ورد هذا النوع من التغييرات في قصة موسى، عليه السلام، مع عبد من عباد الله آتاه الله رحمة وعلماً، يقول تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾¹، وهو الخضر، عليه السلام، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. والخضر نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبد صالح وليس نبياً، والآية هنا تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. كما أن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي²، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾³، أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله، ما به أسترشد وأهتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة، ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت، حتى على موسى، عليه السلام، فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك (لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك.

يقول تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾⁴، أي: اقتلع الخضر منها لوحاً، وكان له مقصود في ذلك، سيبيته. ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَتَنَّهُ قَالَ أَتَقْتَلَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾⁵، أي: صغيراً (فَقَتَلَهُ) الخضر، فاشتد بموسى الغضب، وأخذته الحمية الدينية، حين قتل غلاماً صغيراً لم يذنب. وكان الخضر قتله لما علم من سره، وأنه طبع كافراً كما في صحيح الحديث، وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفراً. وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك؛ فإن الله تعالى الفعّال لما يريد، القادر على ما يشاء⁶.

ففي الآيات جملة من أفعال الخضر، عليه السلام، عملها ليغير ما سيكون في المستقبل، وسيسبب الأحداث المستقبلية التي أرادها الله تعالى، و التي ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك. ثم أخبره الله تعالى عن

¹ سورة الكهف: آية 65.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 11، ص 16، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 178-179.

³ سورة الكهف: آية 66.

⁴ سورة الكهف: آية 71.

⁵ سورة الكهف: آية 74.

⁶ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 11/ ص 21.

أسباب هذه التغييرات على لسان الخضر: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾¹، أي أجعلها ذات عيب، لأنه كان ملك يأخذ كل سفينة جيدة غصباً، فلذلك عابها الخضر وخرقها؛ فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها، فأصلحوها بخشبة. ﴿فَأَرْدْنَا أَنْ يُبْدِيَهُمَا رُئُوسَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاءً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾²، أي أن يرزقهما الله ولداً. وقوله (خَيْرًا مِنْهُ زَكَاءً)، أي ديناً وصلاًحاً؛ يقال: بَدَّلَ وأبْدَلَ مثل مَهَّلَ وأمهَّل ونَزَلَ وأَنْزَلَ. فكره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي، واليقين الضروري، وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل.³

ومثال هذا النوع من التغييرات ما جاء في تغيير نشوز الزوجة من وجه الإصلاح بضررها، وهي المسألة التي أشكلت عند كثير من الناس. يقول تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِنَّ لِعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾⁴. وهذه الآية تُورد علاجاً تدريجياً لمشكلة شائعة الحدوث، وهي عصيان الزوجة ونشوزها على زوجها، وقد ذكر القرآن ثلاث مراحل للتغيير آخرها الضرب، وذلك حين تأبى النصح والعودة بعد اعتزالها في الفراش، فحينها تُعاقب بضرٍ خفيف غير مبرح لا ضرر فيه ولا امتهان. ويحذر الله تعالى من ظلم النساء لأن الله العليُّ الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهنَّ وبغي عليهن. فالنشوز هو الحالة الوحيدة التي أجاز الشرع فيها الأخذ بأسلوب الضرب كوسيلة لمعالجة هذه المشكلة. وقد أشكل، كما ذكرنا آنفاً، على فئة من الناس ظاهر هذا الحكم كونه يبدو عنفاً منكرًا، وهو في حقيقة الأمر أحد الوسائل العلاجية في إصلاح هذا الخلل الأسري.

وحيث يكون الوثام والوفاق سائدين في الأسرة تتحقق جميع المصالح بغير تدخل القانون، لكن حيث يحدث الشقاق يكون الضرب آخر ما يتجه إليه، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى كلمة الوعظ أولاً، لأن الوعظ يشمل الكلام على وجه التعقل، ثم على وجه التخويف من عقاب الله تعالى. فالوعظ يحمل معنى الرفق واللين والشفقة وغير ذلك من معان الرحمة. ثم حين لم ينفع الوعظ، وقد قسى قلب المرأة، وانقطعت أسبابها في العصيان، ولم يكن لها حجة، يلجأ الزوج إلى ترك جماع زوجته ويوليها ظهره في مضجعها. فإذا لم ينفع ذلك هجرها في خارج المضجع في غرفة أخرى فإذا أصرت على العصيان، ولم تعتذر لزوجها فيلجأ

¹ سورة الكهف: آية 79.

² سورة الكهف: آية 81.

³ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 692-693، ابن كثير،

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 2، ص 692-690، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع

لأحكام القرآن: ج 11، ص 34-37.

⁴ سورة النساء: آية 34.

إلى هجرها في الكلام. فإذا جرب الرجل كل هذه الوسائل يلجأ إلى استخدام شيء من العنف إذا تيقن من فائدتها مع زوجته، أما إذا علم أن لا فائدة من الضرب فلا يلجأ إليه. وللضرب ضوابط، منها: أن يكون ضرب تأديب لا ضرب انتقام، وأن لا يكون مُبرِّحاً، بمعنى أن لا يترك أثراً في جسدها، وألا يكسر عظماً، ولا يسيل دماً.¹

وللأستاذ محمد قطب كلام جميل في قوامة الرجل وتغيير نفسية المرأة: "حين تتسبب الزوجة في ضرر ما في الأسرة، فمن الذي يتولى ردها إلى الصواب؟ المحكمة؟ إن تدخل المحكمة في خصوصيات العلاقة بين الزوجين يؤدي إلى توسيع هوة الخلاف، الذي قد يكون هيناً وموقوتاً، وأدعى إلى إفساد هذه العلاقة لأنه يمس كرامة هذا الطرف أو ذاك علانية، فتأخذه العزة بالإثم ويتشبث بموقفه. لا بد إذن من سلطة محلية تقوم بهذا التأديب، هي سلطة الرجل المسؤول في النهاية عن أمر هذا البيت وتبعاته. فنحن أمام حالة من الجموح العنيف لا يصلح لها إلا إجراء عنيف هو الضرب، بغير قصد الإيذاء، وإنما بقصد التأديب. لذلك نص التشريع على أنه ضرب غير مُبرِّح الذي لا يستعمل إلا حين تخفق كل الوسائل السلمية الأخرى."²

¹ الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج 2، ص 334، الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ج 2، ص 343، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع للأحكام القرآن: ج 5، ص 171، ابن قدامة، عبد الرحم بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي/ المغني: ج 7، ص 46/ الرملي، أحمد بن حمزة/ نهاية المحتاج على شرح المنهاج: ج 6، ص 383.

² قطب، محمد/ الشبهات حول الإسلام: ص 130.

المبحث الثالث

مراحل التغييرات الاجتماعية

التغييرات الاجتماعية هي بذاتها تعني التحول من حالة إلى حالة، وبهذا المعنى تكون عملية التغيير عملية قديمة قدم الحياة، وكذلك المراحل التي تنتقل فيها والتي صارت بحثاً علمياً وتجريبياً هي كذلك خاصية من خصائص الوجود التي تمس كل مرافق الحياة سواء قديماً أو حديثاً. فهناك مراحل محددة يمر بها كل تغيير، سواء مفاجئاً كان أو تدريجياً، لأن التغيير المفاجئ يكون مفاجئاً للمشاهد عن بُعد بينما هو للمتابع أو المراقب يمر بنفس المراحل التي يمر بها التغيير التدريجي أو غير ذلك من أنواع التغييرات الأخرى، ويكون بشكل سريع، وقد يتخطى بعض المراحل، ولكنه لا يشذ عنها.

وسوف أتكلم في هذا المبحث عن ثلاثة أنواع من المراحل، كل حسب طبيعة عملية التغيير، سأحدث في المطلب الأول عن مراحل التغيير على العموم وهي التي تمر بها معظم التغييرات. أما في المطلب الثاني فسأذكر مراحل التغيير من أجل الإصلاح، ثم يأتي بعد ذلك في المطلب الثالث مراحل التغيير الذي يسببه الفساد. ولكل هذه التغييرات ومراحلها في القرآن الكريم أمثلة من الواقع نجدها في قصص الأنبياء والرسل لتتفع أولي الألباب في كل زمان ومكان.

ولا شك أن التغييرات لأجل الإصلاح لها القسم الأكبر في القرآن الكريم كونها مطلبٌ أساسي في الإسلام وبأخذه نجا أقوام وهلك بتركه آخرون، لذلك يجدر معرفة هذا التغيير بمراحله لضرورته وأهميته.

المطلب الأول

مراحل التغيير عند علماء الاجتماع

تمر عمليات التغيير على تنوعها بمراحل انتقالية تُفضي لإحداث التحول والتبدل، وتشارك أنواع التغيير ببعض هذه المراحل وهي ثلاثة حسب الترتيب، مرحلة التحدي أو مرحلة التغييرات التمهيديّة، ثم مرحلة الانتقال والتحويل أو مرحلة التغييرات التكميلية، وبعدها مرحلة التطبيق أو مرحلة الاستقرار.

مرحلة التغييرات التمهيديّة أو مرحلة التحدي

لا يخفى على أحد أنه لا بد لكل مصلح من إعداد نفسي وذهني لما هو مقبل عليه من تحدٍّ في مواجهة كل تغيير والإتيان بجديد، ولذلك سُمّيت بمرحلة التحدي "وهي تكون ذات طابع ابتدائي، تهدف إلى التمهيد وإعداد المناخ أو الظروف لإجراء التغييرات الأساسية، ومن ثم فإن التغييرات الابتدائية تحتاج إلى دراسة وافية، ويكون محورها هو التمهيد والإعداد للمرحلة التالية من التغيير، وبمعنى آخر وضع الأساس القوي الذي سيبنى عليه ببيان التغيير بالكامل".¹ وهذه المرحلة "تعتبر نقطة البداية في عملية التغيير، إذ أن أي مجتمع ينظر إلى عملية التغيير في أي مظهر من مظاهر الحياة، وكأنها عملية تحدٍ للقيم والعرف العادات المتبعة، فتقابل بالرضا أو الرفض والمعارضة أو التخوف والحذر. لذلك يعتبره البعض عملية تشويش على صفة يراد تغييرها، وكلما كان التغيير في صفة من الصفات الثقافية المتأصلة والواقعة في نطاق العموميات الثقافية، كانت المعارضة أقوى وأشد، وكلما بُعد التغيير عن اللب الثقافي للأمة أو الفئة الاجتماعية قلّت المعارضة".²

ومن الملاحظ أن المجتمعات القديمة لا تقبل التغيير أو لا تتقبله بسهولة، وخاصة تلك المجتمعات التي لها تاريخ أو حضارة أو ثقافة معينة تخصها ولو كانت متخلفة أو معقدة، كما نلاحظ مثلاً أن المجتمعات الزراعية اليوم تكون أشد معارضة للتغييرات من المجتمعات الصناعية والمعرفية، والتي تتقبل التغيير بصورة أكبر وبطريقة أسرع.

¹ عامر، د. سامي عبد المطلب و د. علاء محمد سيد قنديل / التطوير التنظيمي: ص 284.

² ناصر، د. إبراهيم عبد الله / علم الاجتماع التربوي: ص 207.

ولهذه المرحلة في القرآن الكريم أمثلة عديدة، فجميع الرسل والأنبياء قد مروا بمرحلة التحدي هذه، وذلك أن التغيير الذي أراده كل الرسل هو تغيير السمة الثقافية السلبية لدى أقوامهم ممثلة في عقيدتهم وعاداتهم الناتجة عنها. وقد واجه الرسل منهم معارضة ورفضاً شديدين. فهذا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قد بدأ مرحلة التحدي منذ أن كُلف بالدعوة والبدء بالتغيير، كما صرح بذلك ورقة بن نوفل، ابن عم خديجة، رضي الله عنها، لما أخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر ما رأى فقال له ورقة: "هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك." فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أو مخرجي هم؟" قال: "نعم! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا." ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.¹

قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾²، فكان نوح، عليه السلام، وهو أول الرسل، مواظباً على دعوتهم ولم يتأخر برده على شبهاتهم لحظة واحدة، ولهذا نجد (فاء التعقيب) في قوله تعالى: (فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ). وكذلك دعا غيره من الأنبياء والرسل، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾³ وقال سبحانه: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁴ ومعنى الآيات أن الله، سبحانه وتعالى، أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته وحده، مع الإتيان بالأدلة على أنه لا إله غيره يستحق العبادة ومحاججتهم في ذلك.⁵ كما فعل سيدنا إبراهيم، عليه السلام، مع قومه، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرِ اتَّخَذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾⁶ وهنا تسرد الآيات قصة إبراهيم في إقامته الحجة على قومه بالأدلة العقلية، ومن ثم إعلان البراءة من شركهم، قال تعالى على لسان نبيه: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ...﴾⁷

¹ أخرجه البخاري / صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله: ص 2، رقم حديث 3.

² سورة الأعراف: آية 59.

³ سورة الأعراف: آية 65.

⁴ سورة الأعراف: آية 73.

⁵ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 8، ص 126، و ج 12، ص 80.

⁶ سورة الأنعام: آية 74-75.

⁷ سورة الأنعام: آية 78-80.

مرحلة التغييرات التكميلية أو مرحلة الانتقال والتحويل

وهي مرحلة ينتقل فيها المصلح من مجرد الدعوة والوعظ إلى الفعل الجاد الذي ينبني عليه موقف الدعوة عموماً سلباً أو إيجاباً. فهذه المرحلة ذات طابع تكميلي يتعهد المصلح "ما تم زرعته من أفكار ومبادئ وقيم في مرحلة التغيير الابتدائي، ويضيف إليها ما يكملها من سياسات وإجراءات تكميلية، ووفق كل ذلك وضع الهياكل الرئيسية لبيان التغيير وتدعيم هذه الهياكل بالشكل الذي يجعلها قادرة على استيعاب متطلبات التغيير واحتياجاته."¹

وهنا تظهر فئة من الناس يتبنون الأفكار الجديدة أو المظاهر المتغيرة، ويدافعون عنها رغم وجود فئة أخرى معارضة، وعادةً ما ينشأ جدل ونقاش حول الظاهرة الجديدة، ويقدم كل من الفئتين أدلته ويحاول كل منهم إيجاد نقاط الضعف لدى الفئة الأخرى. وهذه المرحلة هي من أخطر المراحل لاستثارتها للرأي العام ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى انحراف أو تحول عن الأهداف المطلوبة. وحينما تقل في هذه المرحلة فئة المعارضة يتبنى بعض الأفراد في المجتمع الأفكار الجديدة، ويتحول بعض الناس معها، بعدما كانوا إما ضدها أو على الحياد. وحيث أن تلك العملية التحويلية تتم في هذه المرحلة فقد قسمها بعض علماء الاجتماع إلى مرحلتين: مرحلة انتقال ومرحلة تحويل.² وما سبق ذكره يكون في الوضع الإيجابي الذي يستطيع فيه المصلح المضى قدماً في صياغة مبادئ دعوته والبناء عليها كما في قوله تعالى في قصة نبيه صالح، عليه السلام: ﴿وإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفُّوهُ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ.﴾³ فقد بدأ، عليه السلام، مرحلة التحدي بدعوة قومه إلى التوحيد وتذكيرهم بفضل الله عليهم، ثم بعد فترة من مضي دعوته ظهرت فئة من الناس يتبنون هذه الدعوة، ويدافعون عنها رغم وجود فئة أخرى معارضة: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَاْفِرُونَ.﴾⁴ وظهور تلك الفئة المؤمنة هو مما يدل على نجاح المصلح وتأثيره الإيجابي في مرحلة التغيير الأولى.

ولا شك بأن ذلك الانتقال المرحلي الإيجابي يحتاج إلى جهود مؤكدة من جانب القائمين بالتغيير لحماية بنیان التغيير من أي محاولة لهدمه أو تدميره من جانب القوى المقاومة للتغيير، خاصةً أن الشكل النهائي للتغيير لم يتضح بعد، وإن كانت معالمه العامة بدأت تتضح شيئاً فشيئاً.⁵

¹ عامر، د. سامي عبد المطلب وقنديل، د. علاء محمد سيد / التطوير التنظيمي: ص 285.

² ناصر، د. إبراهيم عبد الله / علم الاجتماع التربوي: ص 208.

³ سورة هود: آية 61.

⁴ سورة الأعراف: آية 75-76.

⁵ عامر، د. سامي عبد المطلب وقنديل، د. علاء محمد سيد / التطوير التنظيمي: ص 285.

وفي هذه المرحلة تحديداً كثيراً ما تنحى تطورات المعارضة بالدعوة منحى خطيراً وغير مرغوب فيه لتتأجج السلبية، كالاتعاء والحاربة والإبعاد، كما أراد ذلك قوم لوط، يقول تعالى على لسان قومه: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.¹ وكذلك حين أراد بنو إسرائيل صلب عيسى، عليه السلام، وقتله، لكن الله أنجاه منهم ورفعهم إليه، قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ هُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.²

وعندما دعا سيدنا إبراهيم، عليه السلام، قومه إلى ترك الأصنام وعبادة الله وحده، وحاججهم في ذلك، عارضوه وحاربوا دعوته، فكاد عليه السلام لأصنامهم وكسرها كخطوة جريئة لإظهار الحق وزيادة في إثبات الحجة عليهم، قال تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾.³ وبهذا الفعل دخلت دعوته مرحلة الانتقال حيث تدخلت المعارضة محاولة التخلص من نبي الله بإحراقه في النار، غير أن الله نجَّاه وظهر صدق دعوته ونبوته، قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾.⁴

مرحلة الاستقرار أو التطبيق

في هذه المرحلة "تتم معالجة أي قصور أو عدم توازن يكون قد حدث أثناء إجراء التغييرات التكميلية نتيجة لسبب أو لآخر، ومن ثم تكون مهمة تجميلية لتحقيق الاستفادة الكاملة من جانب إدارة التغيير، وفي الوقت نفسه معالجة كافة الآثار الجانبية التي صاحبت عملية التغيير".⁵ وفي هذه المرحلة تصبح الأفكار والمظاهر الجديدة مطبقة في المجتمع ككل، أو الغالبية العظمى من أفراد المجتمع يتبنون تلك الأفكار والمظاهر المستحدثة، وتصبح مستقرة ومتبعة، ولا تعود مجالاً للنقاش أو الجدل أو الحكم لها أو عليها، وتستقر كعادة أو نظام أو واقع. وهذا لا يعني أن جميع الأفراد على الإطلاق يتغيرون، ولكن الغالبية

¹ سورة النمل: آية 56.

² سورة النساء: آية 157-158.

³ سورة الأنبياء: آية 55-58.

⁴ سورة الأنبياء: آية 68-69.

⁵ عامر، د. سامي عبد المطلب وقنديل، د. علاء محمد سيد/ التطوير التنظيمي: ص 285.

العظمى منهم، ويبقى دوماً فئة معارضة مهما كانت القيم المتغيرة. وحيث لا توجد هناك نقطة فاصلة وواضحة بين كل مرحلة من المراحل، فإنه يمكن حدوث بعض تحديات المرحلتين السابقتين من التبليغ و مقاومة المعارضين لذلك وغيرها خلال هذه المرحلة، وذلك بسبب بعض العوامل التي حالت دون وصول الدعوة منذ بدايتها لفئات من الناس. وتلك المراحل المتداخلة تتم بفترة زمنية معينة قد تطول وقد تقصر.¹

وأفضل مثال لهذه المرحلة من القرآن الكريم هو تأسيس المجتمع المدني من بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة، فبعد الفترة التمهيدية لوضع البنين المتمثل في الاعتقاد الصحيح، وبعد مرحلة الانتقال والتحويل وهي مرحلة الجهر بالدعوة وظهور المعارضة، تهيأت الظروف لإقامة المجتمع المثالي، وذلك بعد استقرارهم في المدينة وإعادة هيكلة نظامهم الاجتماعي بكتابة وثيقة المدينة التي ضمنت لجميع الأفراد أسس الحياة الكريمة. وهنا تظهر جلياً ملامح هذه المرحلة من استقرار المجتمع تحت ظل التغيير الجديد بتبني أفكاره وتطبيق أحكامه في جميع المجالات، من شرعية وخلقية واجتماعية وعسكرية... إلخ، متحولاً بذلك من مجتمع صغير محدود بإمكانياته إلى دولة ذات سيادة وسياسية مستقلة واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تصبح قوة عظمى في العالم.

¹ ناصر، د. إبراهيم عبد الله/ علم الاجتماع التربوي: ص 208-209.

المطلب الثاني

مراحل التغيير في القرآن الكريم

وأثناء اطلاعي على أقوال المفكرين والباحثين في هذا الموضوع لم أجد تقسيماً موحداً لمراحل التغيير في القرآن لكنني استخلصت من خلال تلك الدراسات ومما عرضت من أمثلة قرآنية سابقة ثلاث مراحل أساسية يمر بها التغيير الإصلاحي للمجتمع.

المرحلة الأولى: الدعوة والتعليم والتزكية

قد اتفق الباحثون ضمناً على أن الدعوة هي المرحلة الأولى في عملية التغيير مع اختلافهم في المسمى ومحتوى هذه الدعوة ومدى شموليتها، لا سيما في الفترة الأولى. لكنه من المؤكد أن التعريف بالله تعالى وإعلان وحدانيته في ربوبيته وألوهيته هي النقطة الأولى في هذا المحتوى الدعوي. وعليه تدل كثير من آيات القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾¹، ويقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾²، ويقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾³.

وبطبيعة الحال فهذه المرحلة تتضمن العلم والإدراك، فإن الإنسان عدو ما يجهل، ومن أراد أن يجيد صنعة فلا بد أن يتعلمها، وإلا ذهب يتخبط فلا يهتدي إلى شيء⁴. كما أنه لا بد من تطهير النفس وتزكيته حيث يمكنها تحمل القيم والمبادئ العليا التي تتضمنها الدعوة، وهذا نستخرجه من الآيات التالية، قال الله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾⁵ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾⁶ وقال - عز وجل - على لسان إبراهيم، عليه السلام: ﴿رَبَّنَا

¹ سورة محمد: آية 19.

² سورة النحل: آية 36.

³ سورة الأنبياء: آية 25.

⁴ الدوسري، د. محمد فهاد/ فن الإلقاء المؤثر ودلالاته من الكتاب والسنة: ص 7.

⁵ سورة البقرة: آية 151.

⁶ سورة آل عمران: آية 164.

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ¹ والمعنى: يطهرهم من رذائل الأخلاق وندس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري، فانقلبو ببركة رسالته، وبمن سفارته، إلى حال الأولياء، وسحاياء العلماء. فصاروا أعمق الناس علماً، وأبرهم قلوباً، وأقلهم تكلفاً، وأصدقهم لهجة. ² وقوله: (يتلوا عليكم آياتنا) أي يقرأ عليكم القرآن وسماه أولاً آيات باعتبار كون كل كلام منه معجزة، وسماه ثانياً كتاباً باعتبار كونه كتاب شريعة. والآية الثانية: وعبر بيتلو لأن نزول القرآن مستمر وقراءة النبي له متوالية وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة للسامعين. وقوله (يزكيكم) لأن التزكية تطهير النفس وهي مشتقة من الزكاة أي النماء، وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالاتٍ وطهاراتٍ تعترضها أرحاس ناشئة عن ضلال أو تضليل، فتهديب النفوس وتقومها يزيداها من ذلك الخير المودع فيها. وقدمت جملة (ويزكيكم) في الآية الأولى على جملة (ويعلمكم الكتاب والحكمة) هنا عكس ما في الآية التي على لسان إبراهيم: (يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم)، لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين فقدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتماماً بها وبعثاً لها بالحرص على تحصيل وسائلها وتعجيلاً للبشارة بها. فأما في دعوة إبراهيم فقد رتب الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج، مع ما في ذلك التخالف من التفتن. وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ للدعوة كان بإبلاغ الوحي، وثني بالتزكية، وهي مرحلة أولى في التغيير، لأن ابتداء الدعوة هو بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك، وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع. ³ والتزكية تعني كذلك الإصلاح، وتتضمن أيضاً تعديل السلوك بلغة التربية الحديثة، وتعديل السلوك يعني النزاع بين ما هو غير مرغوب وتعزيز ما هو مرغوب وتنمية الإنسان من جميع الجوانب وتهذيب سلوكه وتطهيره من العادات والتقاليد والقيم غير الإسلامية. ⁴

ومن لوازم هذه المرحلة الإعداد وهذا ما تعبر عنه كلمة (والحكمة) من الآية ولها عدة معان تتعلق بالمهارات الفكرية والعملية والعقلية. فهي تعني العبرة، كما جاءت في القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذْرُ. ⁵ وجاءت بمعنى الإتيان والإصابة، يقول تعالى: ﴿الرَّكِيَابَ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. ⁶ وتعني الحلول الملائمة، يقول تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا. ⁷ وتعني الفهم والمعرفة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

¹ سورة البقرة: آية 129.

² ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 464.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 49.

⁴ مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي - دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 54-55.

⁵ سورة القمر: آية 4-5.

⁶ سورة هود: آية 1.

⁷ سورة الزخرف: آية 63.

لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ¹ وتعني حسن التقدير والإدارة والتصرف: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.﴾ ² وخلاصة هذه المعاني أن الحكمة لها عدة جوانب، فجانبا نظري يتمثل في المعرفة والفهم والقدرة على التمييز وجانب آخر تطبيقي أو عملي يتعلق بالإدارة ونفاد البصيرة وإيجاد الحلول الملائمة، وحسن التخطيط والتنفيذ، والتعامل مع المشكلات والعمل على حلها، وحسن التعامل ومحاطبة الناس... ³

المرحلة الثانية: الابتلاء والصبر والاختبار

في هذه المرحلة يفترق الناس إلى فئتين، أما الأولى فهي الفئة المؤمنة التي ستواجه معارضة التغيير بما في ذلك من ابتلاءات ومحن وفتنة، مما يتطلب منهم الصبر والمصابرة، كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ.﴾ ⁴ فبعدما تواصلوا بالحق ابتلوا بمن يواجه دعوتهم ويفتنهم، لذلك ختم تعالى هذه السورة بالتواصي بالصبر لأنه الطريق إلى مرحلة النجاة والنصر. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.﴾ ⁵

وأما الفئة الأخرى فهم الذين لم يؤمنوا بدايةً وقاوموا دعوة الحق التي علموا معناها في المرحلة السابقة وما تهدي إليه. فبعد أن قامت عليهم الحجة بإنذار الرسل وإنزال الكتب يأتي اختبار الله في هذه المرحلة، فيختبرون بالمصائب وعموم البلياء لعلمهم بذلك يتضرعون ويعودون لمولاهم. وحالما يرى الله كفرهم وإصرارهم، وهو أعلم بهم سبحانه، يختبرهم بالنعم بعد اختبار النقم، فيفتح لهم من الساعة والدعة في الدنيا ما إن اغتروا به حلّ عليهم الهلاك والعذاب بغتةً من حيث لا يحتسبون. كما يُخبر تعالى عن الأمم السابقة في قصص الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.﴾ ⁶ وتكرر هذا في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَّرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

¹ سورة لقمان: آية 12.

² سورة النحل: آية 125.

³ مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي - دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 59.

⁴ سورة العنكبوت: آية 1-3.

⁵ سورة آل عمران: آية 200.

⁶ سورة الأعراف: آية 94-95.

فَقَطَّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ¹ فالمرحلة الثانية لكلا الفئتين هي مرحلة تمحيص ليميز الله الخبث من الطيب فمن نكص على عقبه من الفئة الأولى بعد الابتلاء أو قسى قلبه وأصرَّ على الكفر من الفئة الأخرى بعد الاختبار عندها يجلِّ بهم الهلاك فجأة، فيقطع دابر الظالمين، قال تعالى: ﴿فَقَطَّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ² كما أخبر - عز وجل - في قصة موسى لما أرسل الله تعالى نبيه موسى إلى فرعون فاستهزأ به ورفض الحجَّة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. ³ ثم أنكر فرعون ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات والمعجزات فأذاقهم الله تعالى أصنافاً من البلايا حتى يؤمنوا: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا مِنْهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ⁴ ، فاستغاثوا بموسى فكشف الله جل وعلا عنهم العذاب استجابةً لنبيه، ولكنهم عادوا للعناد والكفر ونكث العهد: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. ⁵ بل استكبر فرعون مغتراً بملكه وجبروته فاستهزأ بموسى منادياً في قومه وجنده: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ * فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. ⁶

المرحلة الثالثة: النصر أو التغيير بالإهلاك

وحيث افترت الفئتان في المرحلة السابقة لا بد إذن من اختلاف النتيجة والمآل، فهنا يكشف الله تعالى جزاء كل فئة من وعد أو وعيد فيفرح المؤمنون بنصر الله تعالى وإنجاز وعده لهم. ويعقب الله الظالمين بإذلالهم وكسر شوكتهم أو إهلاكهم وإبادتهم. وذلك ما حصل لفرعون وقومه، فبعدما استكبر فرعون في الأرض واطاعه أتباعه الذين استخف بهم كانت النتيجة هلاك فرعون وجنده وأتباعه: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. ⁷ أي: استخف

¹ سورة الأنعام: آية 43-44.

² سورة الأنعام: آية 59.

³ سورة الزخرف: آية 46-47.

⁴ سورة الزخرف: آية 48.

⁵ سورة الزخرف: آية 50.

⁶ سورة الزخرف: آية 52-53.

⁷ سورة الزخرف: آية 54-55.

عقولهم، فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له.¹ وقال تعالى: ﴿كَذَّابٍ أَلٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرِفْنَا أَل فِرْعَوْنَ وَكُلِّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾.² أي: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم، حين كذبوا بآياته، أهلكهم بسبب ذنوبهم، وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم؛ من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين.³

وعلى النقيض من ذلك، إعزاز الله للمؤمنين وتمكينهم في الأرض وإعلاء شأنهم، كما حصل مع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ومع صحابته الأبرار، فبعد معاداة المشركين لهم وطردهم من أرضهم ومصادرة أموالهم وتعذيب عدد منهم وغير ذلك من أصناف الابتلاءات، تجدهم صابرين صامدين، يستعينون بالله ويلوذون به، ويحبون عند سماع آياته تُتلى عليهم فيزدادون يقيناً بوعدهم الله لهم ونصره القريب، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.⁴ أي: خوفاً من الأعداء، وامتحنوا امتحاناً عظيماً، فيستفتحون على أعدائهم، ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة.⁵

فأتاهم الله على صبرهم هذا بأن نصرهم ومكنهم وفتح بلادهم ورزقهم من الطيبات فضلاً منهم ونعمة، والله ذو الفضل العظيم.

¹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 7، ص 231، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 16، ص 101-102.

² سورة الأنفال: آية 54.

³ الرمحشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 218، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 78.

⁴ سورة البقرة: آية 214.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 572.

المطلب الثالث

منهجية التدرج في التغيير

نلاحظ في المطلب السابق أن منهج الأنبياء في دعوتهم للتغيير كان على سبيل التدرج والانتقال مرحلة إلى أخرى، حيث أن التدرج من السنن الربانية في الخلق والكون وعملية الانتقال هذه نراها ونعيشها دائماً في حياتنا كتحويلنا من السهل إلى الصعب ومن الهدف القريب إلى البعيد ومن الخطة الجزئية إلى الكلية. وكذلك التدرج في مراحل الدعوة، فعملية التغيير بدأت بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، كمرحلة أولى وهي الأهم من مراحل التغيير. ففيها بذل الأنبياء والرسل غاية الجهد وصبروا وتحملوا كافة الابتلاءات، لأنها الخطوة الأولى في تغيير المجتمع بأكمله. ثم بعد ذلك يبدأ التغيير في كل جوانب الحياة الفردية والاجتماعية وبأسلوب الانتقال والتدرج الذي هو مفتاح النجاح. وعلى هذا نكتفي هنا بمثال واحد لكي نلقي الضوء على واقعية التدرج ومشروعيته في الدعوة للتغيير، وهي قضية تحريم الخمر والتي لا يخفى على ذي لب ضررها ومفاسدها الكثيرة المترتبة على شربها، ومع ذلك كله لم يأت تحريم الخمر بدفعة واحدة وإنما جاء بالتدريج وخلال فترة زمنية طويلة. فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي، بوضع آيات من القرآن الكريم، وقد كانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة، وإحدى ظواهره المميزة، بل ونجد الخمر عنصراً أساسياً من عناصر المادة الأدبية، كما أنها عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها، فلا يخلو مجلس منها، ولا يُنسى ذكرها باختلاف أسمائها في أي شعر من أشعار الجاهلية، فكان وجودها طابعاً ظاهراً في حياتهم. وشيوع شرب الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم وتاريخهم فقد كانت الخمر قوام أود حياتهم، وقصارى لذاتهم ومسرة زماهم وملهى أوقاتهم، قال طرفة:

ولولا ثلاثُ هُنَّ من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عُوْدِي
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كُمَيْتٍ متى ما تُعَلُّ بالماءِ تُزِيدُ.¹

ولقد ظل عمر يشرب الخمر في الإسلام فعنه، رضي الله عنه، لما أنزل تحريم الخمر، قال: "اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً"، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾²، فدعى عمر، فقرئت عليه فقال: "اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾³، فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران،

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 339.

² سورة البقرة: آية 219.

³ سورة النساء: آية 43.

فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: "اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً"، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر، فقرئت عليه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾¹ فلما بلغ إلى قوله تعالى: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)، قال عمر: "انتهينا انتهينا"²...³ وهنا نجد التدرج واضحاً من خلال الآيات، فبعدما كان الخمر في المرحلة الأولى حلالاً حرم في المرحلة الثانية أثناء أوقات الصلاة، فلما نزلت هذه الآية التي تحرم الخمر في أوقات الصلاة تركها قوم، وقالوا لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وتركها قوم آخرون وقت الصلاة وشربوها في غير ذلك، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصبح إذا جاء وقت الظهر. ثم حرم الخمر في المرحلة الثالثة وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام، أي في آخر السنة الرابعة بعد الهجرة.⁴

وهكذا عالج المنهج الرباني ظاهرة الخمر المتغلغلة في حضارة العرب ببضع آيات من القرآن الكريم وعلى مراحل، وفي رفق وتؤدة ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعركة دون حرب ودون تضحيات ودون إراقة دماء والذي أريق فقط هو دنان الخمر وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين حين سمعوا آية التحريم فمجوها من أفواههم ولم يلعوها. ولم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان إنما كان أولاً سلطان القرآن وتدرجه الحكيم. وفي هذا المنهج الذي سار عليه الأنبياء وتدرجهم في التغيير مراعاة للأولويات بمعنى وضع كل شيء في مكانه ومرتبته، فليس هناك تأخير ما حقه التقديم ولا تقديم لما حقه التأخير.

¹ سورة المائدة: آية 90-91.

² سنن أبي داود/ ج 2، ص 128/ مسند إمام أحمد: ج 2، ص 53/ سنن النسائي: ج 4، ص 287.

³ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 1، ص 578-579.

⁴ البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود/ مختصر معالم التنزيل: ص 123.

المبحث الثالث

أنواع التغييرات الاجتماعية ومراحلها في ضوء القرآن الكريم ومواقف الشيخ هانجيتش تجاه بعض أنواع التغيير الاجتماعي

المطلب الأول: دور الشيخ هانجيتش في التغيير حسب الطبقة الاجتماعية

عندما ننظر إلى جهود الشيخ في التغيير سواء الكتابية أو الوعظية الميدانية نجد أنها تستهدف فئات مختلفة من الناس. ونلاحظ من مشوار حياته المنير أنه ركز على فئة الشباب و تحديداً الطلاب. لأنه يرى فيهم القوة في العطاء و الأمل المنتظر، وهم من سوف يكمل السير غداً ليصبحوا أرباب مهن وقادة في مجتمعاتهم، فلا بد من تسليحهم بالعلم والفكر الصحيحين. فقد اهتم الشيخ بتدريس الطلاب وتربيتهم عندما عمل في مدرسة "الغازي خسرو بك" الإسلامية، حيث عمل مدرساً للغة العربية والأدب والفقه والتفسير وغيرها من فروع العلوم الإسلامية الهامة، وألّف كتاباً مدرسية قيمة لعلوم الدين الإسلامية لبعض الصفوف المتوسطة والثانوية، وكان هو أول من درّس علوم الحديث والتفسير باللغة البوسنية، بدلاً من التركية والعربية، إذ يُعتبر الشيخ رائداً في مجال إنشاء المصطلحات البوسنية في علم الكلام والتفسير والحديث والفقه، والذي أحدث بدوره ثورة روحية وعلمية في نفوس الطلاب وأثر في تقدمهم الدراسي.¹

ومن الطبقات التي ركّز عليها وأرعاها اهتمامه طبقة العلماء والمفتين، فقد كتب مقالات عديدة ومؤلفات تهتم بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى العلماء والوعاظ، كرسائله القيّمة التي كتبها باللغة العربية تحت عنوان "نقد بعض الكتب الدينية وبيان عدم جواز الاعتماد عليها"، والتي نشرت بشكل متسلسل في مجلة "جلاسنيك"، شرح فيها هانجيتش بصورة واضحة المقاييس التي يجب مراعاتها عند اختيار المراجع. كما له مؤلفات كثيرة ومتنوعة في علوم التفسير، هذا غير تقديره الهام جداً لرواية التفسير ذات الطابع الشرعي، كتعليقه على تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" حيث يقول: "بديلاً من الحكايات والأقوال الفارغة أدخل في تفسيره بحثاً عن الأحكام الشرعية وطريقة استخراجها من القرآن الكريم، كما جاء بذكر القراءات والإعراب والناسخ و المنسوخ". وقد تمّ نشر مدونات هانجيتش، التي كان قد عزم على طباعتها و نشرها، وذلك من قِبَل جمعية "الهداية" العلمية، والتي كانت تحوي مواعظه وخطبه التي كتبها وألقاها في حله وترحاله، حيث تعد مادة هامة للوعاظ والخطباء لما فيها أيضاً من نقاط هامة في إنشاء الخطب والدروس.²

¹ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد / محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 6، ص 435-439.

² هانجيتش، محمد / الوعّاظ: ص 5.

وكان للطبقة المثقفة اهتمام خاص لدى الشيخ، حيث كان يعقد دروساً خاصة للمثقفين من عائلات تلاميذه وأصدقائه، كشرحه كلاً من "مقامات الحريري"، وهو كتاب عربي مشهور في اللغة و الأدب لأبي قاسم الحريري، و قصيدة "البردة" لشرف الدين البوصيري في مدح نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - و "التفسير" للقاضي البيضاوي، وغيرها من الكتب العربية والبوسنوية. كما اهتم بفلسفة الفقه الإسلامي وعقد لذلك دروساً للراغبين اعتماداً على المذاهب الأربعة كلها.

وفي التفاته إلى أوضاع المسلمين في البوسنة والمهرسك وما يراه من خضوع وتبعية اقتصادية للدول الأخرى، وجّه خطابات لأهل البوسنة من العاملين و أرباب الشركات والمهن وغيرهم، يحثهم فيه على تطوير الحرف والصناعات، مستشهداً بفعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فيقول: "لقد كان عمر بن الخطاب يعدّ البيع أساساً لقوة الدولة، وعنصراً أساسياً لقدرات الأمة واستقلاليتها"، ثم استنكر أن لا يسعى كل فرد في الشعب لتعلم حرفة يشتغل بها، حتى لو كان من الأثرياء أو أبناء البكوات، فكثير منهم قد اضطر لسؤال الناس في الأوضاع الراهنة بسبب اغترابهم بما كانوا يملكون.

كان الشيخ هانجيتش يسعى لتحسين وضع ومكانة المسلمين في البوسنة والمهرسك، فكان يحذر مستمعيه ويأمرهم بالحفاظ على كرامتهم وشرفهم. وفي أحد وعوظه وجّه تحذيراً هاماً من سوء استعمال المسلمين لحق الانتخاب، لخوفهم على أرزاقهم ومعايشهم، فقال ضمن موعظته عن الجهاد والشجاعة: "كان أبطالنا القدامى يقاتلون وهم يغنون: "لا موت بلا أجل"، ولو كنا نحن نؤمن بالأجل والقدر في الرزق مثلهم لما كان بعضنا، وهم يخافون على رزقهم، يعطون أصواتهم لغير من تحبه قلوبهم إن كانت لهم قلوب، ولما سمع من المسلم قولاً مثل: "أعطي صوتي لمن يطعمني".

كما تعمّد الشيخ في كتابه "أسلمة البوسنة"، المذكور سابقاً، أن يوصل للفتة المسلمة والطبقة الكاثوليكية والأرثوذكسية، على السواء، رسالة تفيد أحقيّة المسلمين في البوسنة و المهرسك بأرضهم لا امتداد جذورهم فيها، وأنهم منتمون لها انتماء وثيقاً، وليس لأحد أن يسلب ذلك الحق منهم. مؤكداً ذلك عن طريق متابعته لسلاطات العوائل المسلمة من البشانقة وتوثيقها في الكتاب، ليكون بذلك مرجعاً تاريخياً هاماً للمسلمين هناك.¹

وفي مقالته "وا رسوله" وجّه نداءً حزيناً للناس عامّة، وكأنه يشكي حاله للرسول - صلى الله عليه وسلم - لاستيائه من تردّي الأوضاع السياسية في البوسنة والمهرسك ومحاصرة الأعداء لهم، بالإضافة إلى تهاون المسلمين في أمور دينهم وعودتهم للجاهلية التي أنقذهم الله منها. وبأسلوبه الأدبي هذا كان يدعو طبقة المسؤولين ومن تحتهم من الرعيّة للسير على خطى الحبيب محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا هناء ولا سعادة إلا بالعودة إلى هذا الدين، كما كان سلفنا الصالح.²

¹ هانجيتش، تحمّد/ أسلمة البوسنة والمهرسك وأصول مسلميها: ص 33-34.

² هانجيتش، محمد/ وا رسوله/ مجلة "الهداية" السنة السابعة، 9-10: ص 12-16.

المطلب الثاني

دور الشيخ في التغيير الواجب وموقفه تجاه التغييرات المحرمة

إنه من المعلوم أن أهم دور يقوم به العلماء والمصلحون هو تصحيح العقيدة الفاسدة ومحاربة البدع لدى الناس، والتصدي لكل تغيير محرّم. وهذا ما قام به شيخنا محمد هانجيتش على مدى حياته ومسيرته الدعوية. حيث عكف على تبيان العقيدة الصحيحة للناس، ونبذ الأوهام والاعتماد على الأحلام والكرامات، كما سبق أن ذكرنا تصديّه لبعض الشريكيات من استغاثة الموتى وزيارة القبور والمعابد لأجل ذلك الغرض.

تميّز الشيخ هانجيتش بفضته وسرعة بديهته وغيرته على الدين كما يصفه من عاشره وحالطه، حيث أنّ أعماله تشهد بذلك، فقد شرع في كتابة مؤلّفين يحكيان حقيقة نزول عيسى، عليه السلام، وهما "رسالة الحق الصحيح في إثبات نزول سيدنا المسيح"¹، و "رسالة صافي المرهم الشافي لقلب من يدعي موت عيسى بن مريم"²، وذلك حينما تنبّه لفكرة اختلاط المسلمين في البوسنة مع فئة ليست بالقليلة من النصارى، فيما يعني إمكانية تأثرهم بعقائدهم المنحرفة والتي تقضي بصلب نبي الله وموته، وادعائهم بتثليث الآلهة، و أن عيسى، عليه السلام، ابن الله، إلى غير ذلك من الضلالات. فاستدل الشيخ في الكتابين على نزول عيسى بالقرآن والسنة والإجماع، مبيّناً أن عيسى، عليه السلام، لم يقتل ولم يصلب، وإنما شبّه لهم غيره.

والشيخ بوصفه عالماً وواعظاً في المساجد وغيرها كان يلقي المحاضرات على امتداد البوسنة، و كان يركّز في إعطائها في منطقة ما إذا شعر بضرورة الإصلاح فيها، حيث ألقى ذات مرة في منطقة "بوسانسكا كراينا" ثلاثاً وعشرين محاضرة. وكان يسجّل في مدوّناته عن رحلاته في مدن البوسنة الشرقية على أنّها رحلات إرشادية.³ حيث يقصد بذلك الوعظ والإصلاح.

عرفَ الشيخ هانجيتش بدعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والمقالة المؤدبة والكلمة الطيبة. وكان يسعى بعمله إلى مداواة الأمراض الاجتماعية لدى المسلمين في بلاده، ومجاهداً للرجعية ومنتقداً للتعفن والفساد في المجتمع، ناهيك عن دفاعه بعزم عن مواقفه في مسائل الشريعة، كما فعل ذلك في مناقشته لكبار ممثلي المشيخة الإسلامية. وقد نشر مناقشته التي دوّنها في مجلة "الهداية" العلمية بعنوان "تجديد الإسلام"، للردّ على الذين يدعون إلى التغييرات المحرمة من المسلمين وغيرهم، قائلاً: "إن هناك مجموعة ممن ينتسبون إلى الإسلام بالاسم فقط، وقد نشأوا في أسرٍ مسلمة، وربما قد درسوا في الجامعات أو لم يدرسوا

¹ رقم المخطوطة في مكتبة "الغازي خسرويك": 5/2650.

² رقم المخطوطة في مكتبة "الغازي خسرويك": 6/2650.

³ رقم المخطوطة في مكتبة "الغازي خسرويك": 2650، ورقة رقم 102-103.

أصلاً، وقد أبدوا إعجابهم صدقاً أو نفاقاً بالثقافة الغربية والحضارة الجديدة والقوانين الوضعية. وحسب رأيهم فإن الشريعة الإسلامية لا تناسب هذا الزمان، لرجعيتها وتخلفها، ولا يمكن تأسيس دولة وفق قوانينها فضلاً عن أن تتقدم، فهي عاجزة عن إسعاد الناس"، وبين الشيخ في مناقشته تلك أن هؤلاء المتشدقين من يُعدّون أعداء للإسلام صراحةً، ومنهم من يرتضي بعض أحكامه فقط، بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الحداثة والمعاصرة. والذي يشترك به كلا الفريقين استهانتهم بأمر الدين وشأنه. فردّ عليهم الشيخ - رحمه الله - بأنّ شريعة الله تعالى شاملة كاملة ولا تقبل التغيير والتحريف، فهي ربانية المصدر ثابتة وباقية ببقاء الله - عز وجل - وليس لأحد أياً كان المساس بأحكامها إرضاءً للأهواء.¹

ومن مواقفه المميزة في هذا المجال اعتراضه الصريح على إلغاء بعض المؤسسات الإسلامية والقيم الدينية اللتين بدأتا بالسقوط واحدة تلو الأخرى منذ سقوط الخلافة الإسلامية. فخلال هذه الفترة العصبية تمّ إلغاء مهنة الإفتاء، وإلغاء المحاكم الشرعية، حيث كتب الشيخ هانجيتش في كتابه "الأحكام الشرعية" عن ضرورة بقاء تلك المؤسسات والقيم، مستدلاً بالنصوص الشرعية وآراء العلماء، لا سيما علماء الفقه الحنفي، الذين أفتوا بأنه يجب على المسلمين الذين احتلّت أرضهم من قبل الكفار أن يختاروا من بينهم من يؤمّمهم ويكون وليّ أمرهم فيُعيّن قضاة منهم، أو أن يكون قاضياً فيختار من بينهم أئمة لصلاة الجمعة.² وكتب كذلك مقالة بعنوان "مكانة المفتين" بيّن فيها طبيعة الفتوى، فقهاها وضرورتها. وبعدها بثلاث سنوات كتب مقالة أخرى عن بعض الفتاوى التي أُصدرت في زمن الحكم العثماني، موضّحاً تاريخها و محتواها، بقصد أن يكون هذا المقال مقدمة للكتاب الذي سيكتبه بهذا الخصوص على شكل مفصل. بيّد أن ظروفه ومن ثمّ وفاته حالتا دون إتمام هذا العمل.³

ونجد أنّ لأعمال الشيخ ومواقفه ضد تلك التغييرات المحرمة أثرٌ واضحٌ إلى اليوم، حيث لا تزال تُدرّس بعض كتبه تلك في المدارس الثانوية في البوسنة حتى الآن، والتي درّس بنفسه بعضها في الكلية الإسلامية. ومع ضيق المجال للإصلاح التربوي والاجتماعي والذي يحكمه سوء الأوضاع السياسية وغيرها في البوسنة والهرسك، إلا أن الشيخ - رحمه الله - لم يترك فرصة في مواجهة التغييرات المحرمة أو مجالاً للإصلاح إلا وضع بصمته فيها واستغلها استغلالاً صحيحاً.⁴

¹ هانجيتش، محمد/ تجديد الإسلام/ مجلة "الهداية" السنة السابعة، 11-12، ص 25-30.

² هانجيتش، محمد/ الأحكام الشرعية: مقرر لكلية الشريعة: ص 10-11.

³ هانجيتش، محمد/ مكانة المفتين/ مجلة "الجلاسنيك"/ رقم 2-3: ص 87-92.

⁴ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد / محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 5، ص 127، ص 187، ص 198، ص 215، ص

الفصل الرابع

أسباب التغيير الاجتماعي في القرآن ومشروعية التغيير في بعض المسائل
مع موقف محمد هانجيتش منها

4.1- المبحث الأول: الأسباب الكونية للتغيرات الاجتماعية

4.1.1- المطلب الأول: قانون السببية وأهمية معرفته

4.1.2- المطلب الثاني: الصراع والتدافع

4.1.3- المطلب الثالث: التداول بين الناس

4.1.4- المطلب الرابع: نظرية التعاقب الدوري

4.2- المبحث الثاني: مشروعية التغيير الاجتماعي وحكمه مع موقف الشيخ في بعض المسائل

4.2.1- المطلب الأول: مشروعية التغيير عامة

4.2.2- المطلب الثاني: مشروعية تغيير الفتوى بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال

4.2.3- المطلب الثالث: حكم التغيير بالثورات والمظاهرات وآراء العلماء في المسألة

4.2.4- المطلب الرابع: موقف الشيخ هانجيتش في بعض المسائل والتطورات الجديدة

4.3- المبحث الثاني: أسباب التغيير بفعل الإنسان ونموذج الشيخ في أخذه للأسباب

4.3.1- المطلب الأول: العملية التربوية وتغيير ما بالنفس

4.3.2- المطلب الثاني: الأسباب السلبية للتغيير

4.3.3- المطلب الثالث: موقف الأنبياء - عليهم السلام - من بذل الأسباب للتغيير

4.3.4- المطلب الرابع: الشيخ وأخذه بالأسباب من أجل التغيير

المبحث الأول

الأسباب الكونية للتغيرات الاجتماعية

إن كل زمان يرادفه تغييرات وأحداث جديدة لم نشاهدها سابقاً لكنها جميعاً لا تخرج عن قانون الله في الكون. "فهذا العالم المتغير بكل ما فيه ومن فيه من نبات وجماد وحيوان وإنسان وأجرام سماوية، وما يصدر عن هذه الموجودات وما يتعلق بها ويحل فيها، وما يقع من حوادث كونية كنزول المطر وهبوب الريح وثوران البراكين وتعاقب الليل والنهار، وما يحصل للإنسان من أطوار خلقه وتكوينه في بطن أمه وما يحدث له وللأمة من شقاء وسعادة ورفعة وسقوط وعلو وانحطاط وقوة وضعف وبقاء وفناء ونحو ذلك، فكل ذلك لا يقع صدفة وإنما يقع ويحدث وفق قانون عام دقيق ثابت صارم لا يخرج عن أحكامه شيء".¹ فقد دلّ القرآن الكريم على هذا الوجه من هذا القانون في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَبْجِي لِمُسْتَقَرًّا لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.² وفي خلق الإنسان وخضوعه لهذا الوجه من القانون قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا * ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.³

إذن، خلق الله تعالى الكون وجعل له قوانين وسنناً يتغير وفقها وعلى أساسها، ومنها تلك التي تخص المجتمع والأمم، وما يهمنها هي تلك العملية المستمرة والتي تمتد على فترات متعاقبة يتم من خلالها حدوث اختلافات، أو تعديلات معينة في العلاقات الإنسانية، أو في المؤسسات، أو التنظيمات، أو في الأدوار الاجتماعية، أو في المجتمع ككل. والبشر يخضعون لقوانين ثابتة والتي يسميها القرآن بالسنن، في تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج كالحياة الطيبة أو الضيق في العيش، والسعادة والشقاء، والعز والذل، والقوة والضعف، وتغيير الطبقات الاجتماعية أو الحكم، واستبدال الأقوام أو هلاكهم وما يصيب الناس في الدنيا والآخرة من عذاب أو نعيم. ولهذا القوانين والسنن أسباب، وهو ما سيكون موضوعنا في هذا الفصل.

¹ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 4.

² سورة ياسين: آية 38-40.

³ سورة المؤمنون: آية 12-14.

المطلب الأول

قانون السببية وأهمية معرفته

ما يعيننا في هذا الفصل ليس هو الوجه الأول من السنن التي تتعلق بالأشياء والظواهر والأحداث المادية، والتي تكلمنا عنها على سبيل مثال في مقدمة هذا الفصل، وإنما يهمننا هنا الوجه الآخر من هذه السنن الذي يتعلق بالتغيرات الاجتماعية، والأسباب لهذه التغيرات. فمن المعلوم أن كون الشيء سبباً لغيره أو كونه مسبباً عن غيره، فهو من فعل الله تعالى وحكمه، فهو تعالى خالق الأسباب والمسببات. فالمسببات تحدث أو تكون بالأسباب الموجبة لها، "وهي إنما صارت أسباباً بما أودعه الله تعالى فيها من معاني السببية التي تستوجب نتائج معينة تناسب هذه المعاني، وكل هذا بتقدير الله ومشيئته وسنته في خلقه."¹

وسنة الله ومعناها لغة الطريقة والسيره²، وتعني العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، ولهذا أمر الله تعالى بالاعتبار.³ وهي الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناءً على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع الله وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة. وقد ذكرت كلمة (سنة الله) وأنها لا تتبدل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة حتى يرسخ مفهومها في النفوس وتنحسر الأوهام عن العقول. وسنة الله أو هذا القانون الإلهي العام يقوم على الأسباب والمسببات وربط النتائج بالمقدمات على نحو هو في غاية الدقة والصرامة والاطراد. والإنسان وهو جزء من هذا الكون، يخضع لهذا القانون في جميع حركاته وسكناته وتقلبات أحواله، كما تخضع له أيضاً الأمم في علوها وانخفاضها وسعادتها وشقائها وعزها وذلها وبقائها وهلاكها. وهذا الخضوع من الأفراد والأمم في جميع أحوالهم لهذا القانون الرهيب يساوي بالضبط خضوع الأحداث الكونية المادية لهذا القانون، فكما أنّ سقوط تفاحة من شجرة هو نتيجة حتمية لأسباب معينة أدت إلى هذا السقوط، فكذلك يعتبر سقوط دولة أو هلاك أمة نتيجة حتمية لأسباب معينة أدت إلى هذا السقوط.⁴

وما دامت سنة الله هي القانون العام الذي يحكم أفعال البشر وسلوكهم فإنها تتسم بالثبات والاطراد والعموم، وهذا هو شأن القاعدة القانونية، فهي ثابتة لا تتغير، كما قال تعالى: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ

¹ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ مجموعة الفتاوى: ج 8، ص 70.

² ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم/ لسان العرب: ج 17، ص 89.

³ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ مجموعة الفتاوى: ج 13، ص 69.

⁴ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 18.

اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.¹ وقد يجزنا الله تعالى عن سنته، أي عن قانون السببية الذي وضعه الله لحكم سلوك البشر وأفعالهم وما يصيبهم، وقد يجزنا عن ذلك بغير لفظ السنّة كأن يعبر عن سنته بتقرير نتيجة معينة وبناءً على وصف معين، أو حالة معينة، أو بناء على سبب أو شرط معينين، فيكون هذا الإخبار بهذه الصيغ إخباراً عن سنة ثابتة لله تعالى، وقعت بسبب ما، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾²، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾³، وقوله - عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾⁴ ففي الآية الأولى والثانية توضيح أن تغيير حال الناس بسبب تغييرهم هم، وفي الآية الثالثة توضيح أن من أسباب الهزيمة النزاع وعدم الاتفاق بين أفراد الجيش، وغير ذلك من الآيات التي تدل بالوضوح أن لكل نتيجة أسباباً ما. وذلك كله يؤكد أنه لا تغيير يحدث صدفة، بل كان نتيجة حتمية لما فعلوه أهل هذا المجتمع أو قصروا في فعله أو تسببوا في فعله أو التقصير فيه، كما أن تغيير الحالة السيئة لا يكون أبداً إلا باتباع ما تقضي به سنن الله تعالى بأخذ الأسباب المطلوبة لذلك، وليس باتباع غيرها أو اتباع ما يناقضها.⁵ "فهذا التصور الإسلامي يعتبر أنه ما من ظاهرة أوجدت إلا ولها سبب وسنة تختزنها في داخلها، سواء كانت الظاهرة إنسانية اجتماعية أو كونية مادية وأن هذه الأسباب لا تتبدل ولا تتحول. لقد اقتضت سنة الله أن الإنسان هو صانع التغيير في الحياة، وأن سنن الله وإرادته في التغيير تنطلق من خلال إرادته، فالله - عز وجل - خلق الإنسان وأراد له أن يريد، ورتب حركة التغيير على إرادته وهذه سنة مطردة، لا تنال من إرادة الله لأنها في نهاية المطاف لا تخرج عن خلق الله وسنته وإرادته في تيسير شؤون الكون والإنسان."⁶

ومن هنا تظهر أهمية معرفة الأسباب والأخذ بها، فالمسلم عليه أن يأخذ بالأسباب وهو يعتقد أن الأسباب والوسائل هي المنشئة للمسببات والنتائج، فهو يرد الأمر كله إلى خالق الأسباب ويتعلق به وحده من وراء الأسباب، بعد أداء واجبه في الحركة والسعي والعمل.⁷ وتتلخص مهمة البشر في عملية التغيير، في تهيئة الأسباب والتفاعل معها واكتشاف السنن والاستفادة منها، فلإنسان سلطان على نفسه وإذا حدث أن غيّر البشر ما بأنفسهم، كان وعد الله آتٍ لا محالة، فالإنسان ليس لديه قدرة على خلق النتائج، ودوره

¹ سورة فاطر: آية 43.

² سورة الكهف: آية 59.

³ سورة الرعد: آية 11.

⁴ سورة الأنفال: آية 45-46.

⁵ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 13-14.

⁶ حسنة، عمر عبید/ رؤية منهجية في التغيير: ص 20.

⁷ قطب، سيد/ خصائص التصور الإسلامي: ص 120.

يتلخص في الاستفادة من السنن الموضوعية والأخذ بالأسباب.¹ كما قال تعالى، موضحاً أن سنة الأخذ بالأسباب مقررة في كون الله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.² وقد أمر الله، سبحانه وتعالى، مريم، عليها السلام، أن تأخذ بالأسباب وهي في أشد حالات ضعفها: ﴿وَهَزَبِي إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ نُسَاقِطٍ عَلَيْكَ زُطْبًا جَنِيًّا﴾.³ وقد أكد القرآن الكريم على إرادة الإنسان ودوره في عملية التغيير سواءً، كان ذلك في الاتجاه الإيجابي أو السلبي، كما جاء في قوله - عز وجل: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.⁴ والمتتبع لسيرة الرسول، - صلى الله عليه وسلم - يلحظ حرصه على الأخذ بكل الأسباب المتاحة وقد تجسد ذلك جلياً في حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة، حيث لم يترك أمراً من الأمور إلا أخذ به وكذا كان فعله، عليه الصلاة والسلام، في كل الغزوات التي خاضها ضد الكفر والشرك.

ولا يجوز إسقاط الأسباب وعدم مباشرتها بحجة الإيمان بالقضاء والقدر كأن يترك الإنسان العمل وغيره من أسباب الرزق بحجة أنه إذا كان الله قدّر له رزقاً فلا بد أن يأتيه ويحصل عليه، عمل أو لم يعمل. فهذا الاحتجاج من قبيل الوهم والتوهم وقد ردّه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله ومعه مخضرة فنكّس فجعل ينكت بمخضرته ثم قال: "ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة." فقال رجل: "يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟" فقال: "من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة." فقال: "اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة"، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيسِرُّهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيسِرُّهُ لِلْعُسْرَى﴾.⁵ وقوله (فنكّس) أي خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم. وقوله (ينكت بمخضرته) أي: يخط بها خطأ يسيراً مرة بعد مرة، وهذا فعل المفكر المهموم. والمخضرة، بكسر الميم، ما أخذه الإنسان بيده واحتصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف وغيرها.⁶

¹ مطر، د. سيف الإسلام علي / التغيير الاجتماعي - دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 29.

² سورة التوبة: آية 105.

³ سورة مريم: آية 25.

⁴ سورة الأنفال: آية 53.

⁵ سورة الليل: آية 5-10.

⁶ النووي، محيي الدين / شرح النووي على صحيح مسلم: ج 16، ص 195-196.

المطلب الثاني

الصراع والتدافع

الصراع في اللغة يرجع إلى كلمة الصَّرْع، التي تعني الطرح في الارض، يقال صرعته صرعاً، والصَّرْعَةُ حالة المصروع، والصَّرَاعَة حرفه المصارع، ورجل صريع أي مصروع، وقوم صرعى، قال تعالى: ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَغِي﴾¹، والصَّرَاع معالجة المتصارعين أيهما يصرع صاحبه.² والمراد بالصراع بين الحق والباطل هو المعالجة بين أهل الحق وأهل الباطل أيهما يصرع أو يدفع صاحبه. وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى بالتدافع الذي هو سنة إلهية من سنن الاجتماع البشري بين أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين، كل يقاوم الآخر ويقاومه.³ أما التدافع فأصله الدَّفْع، والدفع الإزالة بقوة، يقال دَفَعَهُ يَدْفَعُهُ دَفْعاً ودَفَاعاً، ودافع عنه بمعنى دفع، ونقول: دَفَعَ اللهُ عَنْكَ الْمَكْرُوهَ دَفْعاً ودَفَاعاً، ودافع الله عنك السوء دَفَاعاً. وتَدافع القوم: دفع بعضهم بعضاً، والمدافعة: المزاومة، والاندفاع المضي في الأمر.⁴ ودفع الشيء إذا نحاه وأزاله بقوة.⁵ والتدافع هو سبيل الحيوية والنمو والازدياد وهو علاقة الحياة والاستمرار، فهو أحد محركات الحياة الاجتماعية وامتداد التاريخ البشري. وذلك لأن الصراع بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر، لا يتوقف إلا بانتهاء الحياة. لذا رأى العلماء أنه من المستحيل واقعاً وشرعاً، أن يسלט الله على البشرية ظالماً واحداً يتحكم في مصيرها لفترة طويلة، ذلك أن التدافع يكون بين الظلمة أنفسهم وبينهم وبين الحق، وهذا سنة جارية في الحياة حتى يتوقف التاريخ ويتغير نظام الكون.⁶

ويعد قانون الصراع عند علماء الاجتماع أحد التوجهات النظرية الذي يرى أن التغييرات التي تنقل المجتمع من حالة إلى حالة تحصل بسبب المناقضة، أي أن التناقض هو المحرك الأساسي لتغيير المجتمعات. وتاريخ المجتمعات هو تاريخ صراع بين الطبقات، وهي دائمة الحركة، وذلك نتيجةً لوجود دوافع التغيير بداخل المجتمع. فالحياة بطبيعتها لا تخلو من وجود التدافع بين البشر، وقد أوجد الله تعالى هذا التدافع في حياتهم وجعله سنة من سننه التي تجري بها الحياة البشرية لغاية معينة. ولقد ورد تقرير هذه السنة الربانية في قوله - عز وجل: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

¹ سورة الحاقة: آية 7.

² آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز/ القاموس المحيط: ج 1، ص 952، الأصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد/ المفردات في غريب القرآن: ص 280، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم الأفريقي المصري/ لسان العرب: ج 8، ص 197، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني/ تاج العروس: ج 21، ص 329.

³ رضا، رشيد/ تفسير المنار: ج 2، ص 419.

⁴ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم/ لسان العرب: ج 9، ص 441.

⁵ مصطفى، ابراهيم، واهماد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار/ المعجم الوسيط: ج 1، ص 288.

⁶ حسنة، عمر عبيد/ رؤية منهجية في التغيير: ص 88-89.

الْعَالَمِينَ. ﴿١﴾ أي: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضاً، وهم أهل المعصية له والشرك به، لفسدت الأرض، بمعنى لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم ففسدت بذلك الأرض، ولكن الله تعالى ذو منّ على خلقه وطوّل عليهم، بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر وبالطبع عن العاص منهم، وبالمؤمن عن الكافر. ²

إذن، "يقضي الله أن يكون التدافع في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها، فعندما تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم لتنتقل الطاقات كلها تتزاحم وتتكالب وتتدافع فتتنفض عنها الكسل والخمول وتستجيش ما فيها من مكونات مذخورة وتظل أبداً يقظة عاملة مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة، وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء بقيام الجماعة المستهدية المتجردة وتعرف الحق الذي بينه الله تعالى لها وتعرف طريقها إليه واضحاً، وتدرك أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض، وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله تعالى إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل وتحتمل في سبيله ما تحتمل، طاعة لله تعالى وابتغاءً لرضاه." ³

وعندما أشار القرآن الكريم يشير بوضوح إلى أن ذلك الصراع والتدافع بين الحق والباطل قانون لا تستقيم الحياة بدونه، كما أشار في الآية: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ ⁴ فإنه لم يذكر ما المدفوع عنه، فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور في الدين ويحتمل أن الشرور في الدنيا، ويحتمل أن يكون مجموعهما. المحتمل أن يكون المعنى: ولولا دفع الله بعض الناس عن الكفر بسبب البعض، وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فإنهم الذين يمنعون الناس عن الوقوع في الكفر بإظهار الدلائل والبراهين والبيّنات. ويمكن أن يكون المراد: ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي والمنكرات بسبب البعض، وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. أو يكون الدفع عن المهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا بسبب البعض، وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء، عليهم السلام، ثم الأئمة والملوك الذابون عن شرائعهم. وقد يكون اللفظ محمولاً على الكل، لأن بين هذه الأقسام قدراً مشتركاً وهو دفع المفسدة، فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه. ⁵ وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على ذلك الصراع الدائم والتدافع بين الحق والباطل، وهي تنطبق كثيراً على واقعنا المعاصر باختلاف الأسماء والأشكال أحياناً. ومن أمثلة ذلك الصراع قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ ⁶

¹ سورة البقرة: الآية 251.

² الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 5، ص 372.

³ قطب، سيد/ في ظلال القرآن: ج 1، ص 270.

⁴ سورة البقرة: آية 251.

⁵ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 2، ص 173-176.

⁶ سورة البقرة: آية 217.

وفي سورة الحج قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾¹ وهذه المواضع في هذه الآية إنما ذكرت للمعنى؛ أي لولا هذا الدفع هُتِمَ في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبِيع، وفي زمن محمد، عليه السلام، المساجد، وهذا دليل لاستمرارية هذه السنة الإلهية. وتفسير معنى الدفع جاء على عدة أوجه ومنها: دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول، و دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة، ودفع الله العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار إلى غير ذلك من التفصيل المفسر لمعنى الآية.² وفي التدافع تسليط لأهل الإيمان والإصلاح على أهل الاحاد والفحور ليقوم بين الناس ميزان الحق والعدل، ويأمن أهل الأديان على قداسة معابدهم وحريةهم الدينية، وهي من أقدس الحريات في سنن الله تعالى.³

وي الدفاع في النص القرآن لا يعني الحرب والقتال خاصة، بل هو عام لكل نوع من أنواع النزاع بين الناس الذي يقتضي المدافعة والمغالبة.⁴ ولكن الحروب كادت تكون شكلاً رئيساً كنتيجة للنزاع، ويقول العلامة ابن خلدون مقررًا لهذه السنة: "اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تنزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، ولا تخلو أمة ولا جيل منها."⁵

وقد لا يقتصر هذا الصراع بين الحق والباطل على الجانب الديني، والاعتقادي فقط وإنما يتسع ليشمل الصراع بين كل مبدئين، أو مذهبين متعارضين، إذ اعتقاد المرء أنه على حق في مسألة ما، وأن من خالفه على باطل، واعتقاد المخالف في نفسه أنه هو الذي على حق لا بد أن يُجَدِّث بين الاثنين تفاضلاً، وعدم التقاء بقدر أهمية المسألة المختلف فيها ولن يزول هذا التفاضل إلا بهلاك المختلفين أو أحدهما. فمن الطبيعي أن تتعارض مصالح الناس واتجاهاتهم. وذلك يرجع إلى المعركة الخالدة بين خليفة الشر إبليس وخليفة الله في الأرض آدم، وهي معركة بين عهد الله وغواية الشيطان، بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. والحياة تأسن وتتعضن لولا هذا التدافع.⁶

ومن هنا نعلم أن الصراع أزل من منذ القَدَم. فالله استخلف آدم لتحقيق إرادته في الأرض، وهي إقامة كلمته فيها، والإصلاح فيها. وإبليس توعد أن يغوي آدم وبنيه، وأن يبعدهم عن تحقيق هذا الهدف. ومن ذلك انقسم بنو آدم إلى معسكرين وهما: معسكر أهل الحق، ومعسكر أهل الباطل. قضت سنة الله تعالى في تدافع الحق والباطل أن الغلبة للحق وأهله، وأن الاندحار والمحق للباطل وأهله، قال تعالى: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ

¹ سورة الحج: آية 40.

² القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 12، ص 69.

³ عربون، أ.د. محمد الصادق/ سنن الله في المجتمع من خلال القرآن: ص 25.

⁴ رضا، رشيد/ تفسير المنار: ج 2، ص 399.

⁵ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ولي الدين/ المقدمة: ص 270.

⁶ في ظلال القرآن: ج 2، ص 232 و 317، ج 5 ص 146، ج 8، ص 203.

الْبَاطِلِ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ¹، أي ومن عادة الله أن يمحو الباطل ويثبت الحق بكلماته أي بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾²

أما مسألة الحياد في أمر الحق والباطل، فمسألة غير واردة، وحين يقول إنسان أنا محايد بين الحق والباطل فإنه يُصنَّف في دين الله وشرعه في قائمة أهل الباطل، ولذلك يقول الله - عز وجل: ﴿قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رُكُومًا الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾³، والناس تحت سلطان الصراع بين الحق والباطل إما أنصار للحق، وإما أنصار للباطل، ولا توجد منطقة وسطى بينهما، وهذا الصراع يأخذ دائما مظهراً فكرياً بين الذين يدعون إلى الحق، ويمكنون له في العقل البشري حتى يثبت ويستقر، والذين يستمسكون بالباطل ويدافعون عنه حرصاً على مصالحهم الذاتية، ومنافعهم الشخصية، ويحدث ذلك بين الفريقين في كل المجتمعات تقريباً مهما يكن أمرها من حيث التقدم والتخلف، ومن حيث الكبر والصغر، ومن حيث ظروف الزمان وظروف المكان التي قد تتعرض لها أثناء مسيرتها التاريخية. وينشط هذا الصراع وتبرز درجات العنف فيه عندما تكون هناك دعوة جديدة للإصلاح، أو للتغيرات الجذرية، حيث يتطلب الموقف من الداعين إلى الجديد أن ينشطوا إلى أكبر حد، ومن المدافعين عن القديم أن ينشطوا هم أيضاً إلى أبعد حد، الأمر الذي يدفع حتماً إلى ارتفاع درجة الحرارة في هذا اللون من الصراع.⁴

¹ سورة الشورى: آية 24.

² الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4، ص 226.

³ سورة يونس: آية 32.

⁴ خلف الله، د. محمد أحمد/ مفاهيم قرآنية: ص 127، العزاوي، أحمد رشيد حسين/ تصوير الصراع بين الحق والباطل في القرآن الكريم دراسة فنية: ص 68.

المطلب الثالث

التداول بين الناس

أحوال الناس لا تبقى على ما هي عليه، وإنما يُداول بينهم وهي سنة الله كذلك في الأرض والمجتمع، فقد عبر عن هذه السنة الإلهية في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾¹ والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر، يقال: تداولته الأيدي إذا تناقلته ومنه قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾²، أي تتداولونها ولا تجعلون للفقراء منها نصيباً. ويقال: الدنيا دول، أي تنتقل من قوم إلى آخرين، ثم عنهم إلى غيرهم، ويقال: دال له الدهر بكذا إذا انتقل إليه، والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها، فيومٌ يحصل فيه السرور له والغم لعدوه، ويومٌ آخر بالعكس من ذلك، ولا يبقى شيء من أحوالها ولا يستقر أثر من آثارها. وليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين، وذلك لأن نصرته الله منصب شريف وإعزاز عظيم، فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه: الأول: أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فهذا المعنى تارة يسلم الله المحنة على أهل الإيمان، وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية، والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله. وصيغة المضارع تدل على التجدد والاستمرار للإعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله تعالى. وفي قوله تعالى الإشارة بأنه يدل على المؤمنين الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة للمؤمنين، وذلك لما فيه من الحكمة، ومنها: ليعلم الله الذين آمنوا، ومنها ليتخذ منكم شهداء بأن يقتلوا في جهادهم لأهل الباطل. ومنها ليمحص الله الذين آمنوا، ومنها ليمحق الكافرين. فعل ذلك من وجوه الحكمة كالسبب والعلّة في تلك المداولة أي في غلبة العدو.³ فالأيام في الآية الكريمة هي أوقات الظفر والفوز، مداولتها بين المؤمنين وأعدائهم، أي تحويل الظفر والغلبة بينهم مرّة للمؤمنين ومرّة لأعدائهم، فهذه المداولة سنّة من سنن الله في

¹ سورة آل عمران: آية 140.

² سورة الحشر: آية 7.

³ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 2، ص 208، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 9، ص 14، الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 4، ص 68.

تدافع أهل الحق مع أهل الباطل، فلا عجب أن تكون الدولة مرّة للمبطل ومرّة للمحق؛ لأن المضمون والمؤكد لصاحب الحق أن تكون العاقبة له، والأعمال بالخواتيم.¹

ولكن يجب أن يُعرف بأن المداولة في الواقع مبنية على أعمال الفريقين فلا تكون الغلبة إلا لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها، فإذا كانت المداولة في النصر والغلبة بين الفريقين منوطة بالأعمال التي تفضي إليها كالاتحاد والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة وإعداد ما يستطيع من القوة، فعلى المؤمنين أن يقوموا بهذه الأعمال ونحوها من مستلزمات الغلبة والنصر حتى تكون المداولة لهم لا لعدوهم.²

وأخبر الرسول، عليه الصلاة والسلام، عن حالة التداول والتبدل الحادث في نظام الحكم على امتداد تاريخ الأمة، وقد قدم وصفاً دقيقاً لكل مرحلة بقوله: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة ثم سكت"³

¹ رضا، رشيد/ تفسير المنار: ج 4، ص 147.

² رضا، رشيد/ تفسير المنار: ج 4، ص 148.

³ أخرجه أحمد/ مسند إمام أحمد: ج 30، ص 355، حديث رقم 18406، الألباني، محمد ناصر الدين/ سلسلة الأحاديث الصحيحة:

ج 1، ص 34.

المطلب الرابع

نظرية التعاقب الدوري

في محاولة فهم التاريخ لدى دعاة نظرية التعاقب الدوري فإن دراسة الماضي دراسة متفحصة قد تساعد على فهم الحاضر والمستقبل. فللحضارات مصائر أو مراحل يمكن معرفتها، بل ولها أعمار محددة، من الطفولة إلى الصبا إلى الكهولة فالموت المحتم. فدعاة هذه النظرية حاولوا تشبيه الحضارات بالمخلوقات الحية. وهذا يعني أن بوسع المؤرخ إذا علم طبيعة مرحلة تاريخية ما أن يتحسس عمر الحضارة ويكون ذلك عبر دراسة أدوات تعبير الحضارة ورموزها الفكرية، من لغة وأدب وفن وشريعة، تلك الأدوات التي تفرزها الحضارات أجمع بشكل مستقل عن إدارة أفراد المجتمع، مؤسسي تلك الحضارات، والتي، أي الأدوات، تختلف من عصر إلى آخر تبعاً لاختلاف العصر. لقد حاول واضعو فلسفة، وجود دورات متعاقبة في الحضارات، استنباط قوانين عامة من حوادث التاريخ تسير عليها البشرية خلال مسيرتها، وهذه القوانين تساعد على رسم حلقات مترابطة تسهم في تشخيص الحقائق التي تعبر عن شخصية الحضارة ورصد زمانها، وقد ظهر في مراحل التاريخ دعاة عديدون لهذه الرؤية أو التنظير، تباينت مؤهلاتهم واختلف تعبيرهم، كل حسب ثقافته وحسب طبيعة عصره.

ويُعد ابن خلدون مبتدع نظرية التعاقب الدوري للدول، وكان ذلك حين درس العمران (الحضارة)، وتوقف عند تفسير حالة دورية تلحق بالمجتمع بعيداً عن تخطيط البشر المباشر. وصار على ابن خلدون أن يحدد أسباب هذا الدوران المنظم. ورأى أن ثمة حالة من الارتقاء الجبري تشبه تلك التي قال بها الإيطالي فيكو¹ بعده. والسلطة لا تقوم إلا على القوة، قوة جماعة تستولي على مقاليد الحكم بسبب من روح التجديد وحاله الصعود التي تنتابها، وبسبب من تماسكها.² وقارن في دائرية التغيير بين الإنسان والمجتمع، بحيث أن حركة التاريخ هو حركة انتقال مستمرة من البداوة إلى الحضارة على شكل دورة. وهذا الانتقال يتم عبر الدولة على خمس مراحل، ففي المرحلة الأولى تنشأ الدولة على أنقاض دولة سابقة لها، والمرحلة الثانية ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد تخلص ممن اشتركوا معه في تأسيس الدولة، وفي المرحلة الثالثة تسود الراحة والطمأنينة وتزدهر الدولة، وفي المرحلة الرابعة تتحول الراحة والطمأنينة إلى قناعة وسكون ومسالمة، وتأتي المرحلة الخامسة تنمة للمرحلة السابقة ونتيجة لها حيث تفقد الدولة هيبتها فتتحلل

¹ Giambattista Vico (1774-1968).

² حسين، محسن محمد/ نظرية الدورات المتعاقبة عند ابن خلدون وفيكو/ المجلة العربية للعلوم الإنسانية: عدد 19.

وتزول. وعلى هذه الأساس فإن التعاقب الدوري في تفسير التاريخ هو اتجاه ينظر إلى أن التاريخ يسير في دورات متتالية ومتشابهة، بحيث تعود الأحداث السابقة من جديد بأشكال متقاربة وتترتب عليها النتائج نفسها. ويرى ابن خلدون كذلك أن للحضارات أدواراً كأدوار الليل والنهار، والفصول الأربعة، أو سائر ظواهر الكون، بمعنى أن الحضارات تبدأ صغيرة، ثم تكبر وتشبّ، ثم تأخذ في الهرم، ثم تأخذ بالسقوط. ويرى أيضاً أن التاريخ يسير في صيرورة وديمومة دائرية يخضع لها الإنسان والشعوب والحضارات وهذا الإيقاع الدائري لا يخرج عن ثلاثة مراحل هي: البداية، النمو، النهاية أو الميلاد، الشباب، الشيخوخة أو النمو، الصعود والهبوط.¹

واهتم عدد من التابعين للمنظور التطوري بدراسة المكونات الكبيرة، فحاولوا تتبع مسيرة ظهور وانتشار وسيطرة الحضارات ثم أفولها، وقد طوّر المفكر الألماني أوسفيلد شبنجلر² نظرية ابن خلدون السابقة عن تدهور الحضارة الغربية وأفولها، فبعد أن تصل الحضارات إلى أوج ازدهارها تبدأ في مرحلة التحلل والانحيار. وكذلك ظهر هذا الاتجاه عند فيلفريدو باريتو³ في نظريته عن الصفوة، وسوروكن⁴ في نظريته عن الدورات التاريخية التي تتكرر في كل المجتمعات عندما تتحوّل عبر ثلاث مراحل هي: المرحلة الاعتقادية والمرحلة المثالية والمرحلة الحسية. كما اقترح المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي⁵ نظرية حول دور الحضارة بين مراحل النمو وأنماط التكيف معها، فكل دائرة تبدأ بتحدّي، ويقابل هذا التحدي باستجابة قد تكون ناجحة، ويبقى المجتمع ليواجه مزيداً من التحديات إلى أن يواجه تحدياً لا يستطيع أن يواجهه فينهار، وهكذا يتحوّل التاريخ إلى دورات حضارية متعددة.⁶

¹ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ولي الدين/ المقدمة: ص 120-122.

² Oswald Spengler (1880-1936).

³ Vilfredo Pareto (1848-1923).

⁴ Pitirim Sorokin (1889-1968).

⁵ Arnold J. Toynbee (1889-1975).

⁶ التير، أ.د. مصطفى عمر/ دراسات حول التعليم والتغير الاجتماعي في البلاد العربية: ص 7.

المبحث الثاني

مشروعية التغيير وحكمه في بعض المسائل

المقصود من التغيير هنا هو التغيير الشرعي وهو التحول إلى الحسن أو الأحسن، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والإصلاح وإزالة ما فيه الفساد. ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فمشروعية التغيير لجلب المصالح ودرء المفاسد إذن، ثابت في نص الشريعة، أما في كتاب الله فالآيات كثيرة، ومنها قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾¹، وقول الله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾²، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾³، وإلخ الآيات.

أما من سنة رسول الله، فقوله - صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: "بلى!" قال: "إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة."⁴ وكذلك الحديث المعروف عن تغيير المنكر باليد والأحاديث الأخرى التي سنذكرها في المطالب الآتية.

إذن، التغيير لأجل الإصلاح مشروع وهو كذلك وسيلة ضرورية لإخراج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل والمعاصي إلى نور الإسلام والتوحيد والعلم والطاعة وهذه المصالح ترجع إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. كما أن للتغيير ضوابط محددة، لأن بعض طرق التغيير قد لا تكون مشروعة، أو أن منها مفسدة أكثر منها مصلحة.

¹ سورة الأعراف: آية 157.

² سورة النساء: آية 114.

³ سورة الأنفال: آية 1.

⁴ أخرجه أبو داود/ سنن أبي دارد، كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين: ج 4، ص 280، حديث رقم: 4919. صححه الألباني في صحيح الجامع: رقم حديث: 2595.

المطلب الأول

مشروعية التغيير عامة

إن جلب المصلحة ودرء المفسدة من القواعد الشرعية الأصيلة في ديننا الحنيف، والوسيلة لتحقيق هذه القاعدة التي تقوم على التغيير تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك مشروع بمقتضى القرآن الكريم والسنة المطهرة. يقول تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾¹، أي: ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة تدعو إلى الخير وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهو ما عُرف حسنه شرعاً وعقلاً، وما عُرف قبحه شرعاً وعقلاً. وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾²، وقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾³ ومن السنة ما رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".⁴ فالمفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم - أن كلمة (مَنْ) من صيغ العموم، وذلك يعني أن الخطاب موجه إلى كل فرد من الأمة وليس إلى طائفة معينة منهم. وكلمة (منكم) تعني أن المخاطبين هم الرعية لأن القائل هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الحاكم، وكلمة (إن لم يستطع) تعني يمكن أن يكون شخصاً واحداً مطلوب منه التغيير، فإن لم يستطع أن يُغير بيده فله أن ينتقل إلى البدل وهو التغيير باللسان فإن لم يستطع فله الانتقال إلى البدل وهو التغيير بالقلب.

وعن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من نبيٍّ بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلوفٌ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".⁵ وفي هذا الحديث أيضاً العموم في قوله (فمن جاهدكم) فهذا خطاب عام لا مخصص له، بل إنه نص في أن للرعية أن يغيروا منكرات الأمراء بأيديهم. "وجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على

¹ سورة آل عمران: آية 104.

² سورة آل عمران: آية 110.

³ سورة الحج: آية 41.

⁴ صحيح مسلم، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: رقم حديث 49، ج 1، ص 68.

⁵ صحيح مسلم، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: رقم حديث 50، ج 1، ص 69. / وانظر المنذري، زكي الدين عبد العظيم/ مختصر صحيح مسلم: ص 34/ ح 35.

ذلك وكل ذلك جائز.¹ وكلام أهل العلم حول هذا الوجوب ينصب إلى الحكم الأصلي، لأن درجات الوجوب تختلف، فأحياناً يكون عينياً، وفي أخرى يكون كفائياً. كما يختلف الوجوب من جهة أدوات الأمر والنهي، فقد يكون واجباً باليد أو لصف من الناس ويسقط عن صنف آخر، وإن كان الإنكار بالقلب لا يعذر فيه أحد من الناس. والكلام عن هذا مبسوط في مواضعه في كتب العلماء.² والتغيير لا يكون مشروعاً إلا من الفساد إلى الإصلاح، ومن الصالح إلى الأصلح، ومن الحسن إلى الأحسن، ويعرف ذلك من تحكيم النصوص الشرعية. كما أن المصالح لا تعرف إلا بميزان الشرع، والمفسدة تُعرف من خلال النصوص ويكشف عنها العقل ويدركها ويميزها على وجه ظاهر. وكذلك التغيير لا يكون مشروعاً إذا صادم النصوص الشرعية ومقاصدها، أو إذا تحقق فيه ما يخالف ما جاءت به الشرائع من المحافظة على الضروريات الخمس من حفظ النفس، والدين، والعقل، والعرض، والمال. كما أن عند التغيير يجب الانشغال بسنن الله في ذلك دون الاعتماد على خوارق ومعجزات.³

والتغيير في الشريعة الإسلامية يعتبر مقصداً ووسيلة في الوقت نفسه، لأن من مقاصد الشريعة التقرير والتغيير، وإن لهذا التشريع مقامين. أما المقام الأول فهو تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها، وهذا هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.⁴ والتغيير قد يكون إلى شدة على الناس مراعاة لصالحهم، وقد يكون إلى تخفيف إبطالاً لغلوهم. أما المقام الثاني فهو تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس، وهي الأحوال المعبر عنها بالمعروف في قول الله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.⁵ والمراد بالتغيير تغيير أحوال البشر وتقريرها، سواء كانوا العرب أم غيرهم، وذلك أن جماعات البشر كانوا غير خالين من أحوال صالحة، وهي بقايا الشرائع أو نصائح أو اتقان العقول السليمة.⁶

والمصالح التي يدعو الشارع إلى جلبها بالتغيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أما القسم الأول فهو مصالح ضرورية، وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهاجر وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لهما يكون بأمرين: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهما، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلاف الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.¹ أما

¹ الحنبلي، ابن رجب / جامع العلوم والحكم: ص 427.

² الغزالي، أبو حامد محمد / إحياء علوم الدين: ج 2 / ص 306 - 308. الشوكاني، محمد بن علي / فتح القدير: ج 1 / ص 337. الجصاص، أبو بكر / أحكام القرآن: ج 2 / ص 29. ابن عربي، أبو بكر بن عبد الله / أحكام القرآن: ج 2 / ص 122. النووي / شرح النووي على صحيح مسلم: ج 2 / ص 22 - 23. الجوزية / زاد المعاد: ج 4 / ص 21.

³ آل سلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن / ضوابط الإصلاح والتغيير وأصوله الشرعية: ص 26.

⁴ سورة البقرة: آية 257.

⁵ سورة الأعراف: آية 157.

⁶ ابن عاشور، محمد الطاهر / مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 344.

¹ الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي / الموافقات: ج 2، ص 18.

القسم الثاني فهو مصالح حاجية، وهي ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسط، ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهذه المقاصد تجري في العبادات والمعاملات والعبادات وما للمسلمين به حاجة ومصالحة قائمة، تهدف إلى رفع الحرج عن المكلف وحماية المقاصد الضرورية مما يؤثر فيها، مع خدمة هذه المقاصد بتحقيق صلاحها وكما لها.¹ أما القسم الثالث فهو مصالح تحسينية، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.²

ومن أجل أن يقوم التغيير بجلب هذه المصالح أو الحفاظ عليها أو زيادتها يجب أن تراعى الضوابط الشرعية الآتية:

1. ألا يؤدي التغيير إلى الوقوع في مفسدة أعظم من مصلحة متوقعة، فيجب النظر إلى ما يترتب عليه تغيير المنكر أو إزالته، فإذا لم يترتب على تنفيذه مفسدة أعظم ينفذ، وإلا فلا. نقل النووي عن القاضي عياض بأن حق المغير أن يغير المنكر بكل وجه أمكنه زواله به قولاً أو فعلاً... وإذا غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه، من قتله أو قتل غيره بسببه، كفَّ يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه.³

2. ومن ضوابط تغيير المنكر أن المسؤولية الأولى والواجب الأكبر يقع على السلطان ثم الذي تحته. قال ابن تيمية: إنما نُصَّب ولي الأمر ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية...⁴ وليس على كل فرد تغيير كل منكر، كما ليس لأحد أن يغير المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم شخص من الناس يريد قطع يد السارق أو إقامة الحد على الزاني، أو جلد الشارب، لأن هذه الأمور تحت مسؤولية السلطة، ولو فعل كل واحد ذلك لأفضى ذلك إلى الفساد والفوضى.

3. ولا بد في المحتسب من توفر الشروط التالية: التكليف، العلم، القدرة، العدالة، والإذن من ولي الأمر.

4. وهناك آداب يجب توافرها في المحتسب مثل: الرفق، والبعد بالنفس، والبعد بالأهم وتقديمه على غيره، والتدرج في ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة، ومراعاة الأولويات، والموعظة الحسنة والنصيحة والصبر، والحلم...

5. ولا يجوز الاحتساب بمجرد الوهم والظن المرجوح، كما لا يجوز التجسس، ولا بد من النظر في حال فاعل المنكر، والأخذ بالاعتبار مستوى علمه وثقافته وعبادات قومه.

¹ الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي /المواقفات: ج 2، ص 21.

² المصدر السابق: ج 2، ص 22.

³ النووي/ شرح النووي على صحيح مسلم: ج 2، ص 25-26.

⁴ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ مجموعة الفتاوى: ج 27، ص 306.

المطلب الثاني

مشروعية تغيير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة و الأحوال

إن النصوص الشرعية الصريحة ثابتة لا تتغير وإن ما يتعلق بها من أحكام ثوابت نسبة أو اعتبارية، غير أن هذه الثوابت النسبية الاعتبارية لا يلزم دوامها دواماً مطرداً. والحكم عند المجتهد الواحد قد يتغير بتغير عوامل عديدة بيد أنه ينبغي ملاحظة أن التغير قد لا ينال المناط، ولكنه قد يجري على تحقيقه لا لشيء إلا لتغير عوامل مؤثرة على تحقق المناط في شيء كانت تلك العوامل حاکمة بتحقيقه فيه ثم تغيرت. والعوامل التي تجعل الثوابت النسبية متغيرة عند المجتهد الواحد هي عدة عوامل أهمها خمسة: تغير الأزمنة، تغير الأمكنة، تغير الأحوال، تغير النيات، وتغير العوائد. فكل هذه أسباب تجعل المجتهد يغير من حكمه فيخرج على مناط آخر غير الذي كان رأى.¹

وقد فصل ابن الجوزية فصلاً سماه (فصل في تغيير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)، ثم قال: "الشرعية مبنية على مصالح العباد وهذا فصل عظيم النفع وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشرعية أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشرعية الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشرعية مبنية على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشرعية وإن أدخلت فيها بالتأويل."² وقال القرافي: "انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام كما نقول في النقود وفي غيرها فإننا نفقي في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عند الإطلاق؛ لأن تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان، فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السكة الثانية، وحرمت الفتيا لأجل تغير العادة، وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد، وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة، وكذلك تقدير العواري بالعوائد وقبض الصدقات عند الدخول أو قبله أو بعده في عادة نفقي أن القول قول الزوج في الإقباض."³

ومن أمثلة على تغيير الفتوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة

¹ العمر، أ.د. ناصر بن سليمان/ ثوابت الأمة في ظل المتغيرات الدولية: 10-13.

² الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم/ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج 3، ص 11.

³ القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي/ أنوار البروق في أنواع الفروق: ج 1، ص 43.

بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. والمثال الثاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم: "نهى أن تقطع الأيدي في الغزو"¹، فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من حقوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم، وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو.²

ومن الأمثلة أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط، عن حديث أبي سعيد الخدري، يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب."³ وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة والأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره.⁴

ومثال آخر حيث نصَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصرة على رد صاع من تمر بدل اللبن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من اشترى شاة مصرة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر."⁵ فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار، حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر، ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، وجعل هؤلاء التمر في المصرة كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ سواه، فجعلوه تعبداً، فعينوه إتباعاً للفظ النص... ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه، والله أعلم. وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها من كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستحمام، ومن المعلوم أن الخرق والقطن والصفوف أولى منها بالجواز، وكذلك نصه على التراب في الغسل من ولوغ الكلب والأشنان أولى منه، هذا فيما علم مقصود الشارع منه، وحصول ذلك المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه."¹

¹ أخرجه أبو داود / سنن أبي داود / كتاب الحدود، باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع: ج 4، ص 142، رقم حديث 4408، وأخرجه الترمذي / سنن الترمذي / كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو / ج 4، ص 53، حديث 1450، وأخرجه النسائي / سنن النسائي / باب القطع في السفر: ج 8، ص 91، رقم حديث 4979.

² الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم / إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج 3، ص 12-13.

³ أخرجه البخاري / صحيح البخاري / كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام: ص 245، حديث رقم 1506، وأخرجه مسلم / صحيح مسلم / كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: ص 396، حديث رقم 2283.

⁴ الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم / إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج 3، ص 18.

⁵ أخرجه البخاري / صحيح البخاري / كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر: ص 345، حديث رقم 2151، وأخرجه مسلم / صحيح مسلم / كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرة: ص 661، حديث رقم 3830.

¹ الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم / إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج 3، ص 19.

المطلب الثالث

مشروعية التغيير بالثورات والمظاهرات وآراء العلماء في المسألة

انتشر في الآونة الأخيرة في العالم شرقاً وغرباً أسلوب للتغيير عن طريق إقامة المظاهرات والثورات التي تكون نتيجة لمبادرة الافراد أو الجماعات أو الأحزاب سواء منظمة كانت أو غير ذلك. ولا شك أن الكثير من الناس يتصورون خطأً أن مفردة الثورة مصحوبة دائماً بحمل السلاح والمواجهة العسكرية، لأن التاريخ أثبت وجهاً آخر للثورة كما هو في المظاهرات السلمية. والمظاهرة والثورة عبارة عن فكرة ومبدأ وحركة، أصلها في الأساس التفكير الواعي لدى الإنسان للتعبير عن عدم رضاه عن خطأ ما ولم يستطع أن يعبر عنه إلا بهذه الطريقة حتى يسمعه من ينبغي أن يسمع. وقد يعبر الناس بهذه الطريقة انكاراً للمنكر ورفضاً للاستعلاء في الأرض، والإفساد فيها. ولا شك أن نتيجة المظاهرة والثورة تكون غامضة غالباً، ومسارها قد لا يكون مضموناً دائماً، لكن حين تنغلق كل الأبواب التي كانت مشروعة، وتوصد جميع وسائل النصح والتحاور، ويغدو العنف الرسمي هو وحده لغة الحاكم ومنهجه، فما حيلة المضطر بعد ذلك إلا ركوب الصعاب، وغالباً ما تأتي نتائج الثورات السلمية الناضجة مثمرة مشبعة، إذا حافظ عليها صانعوها، ولم يتساهلوا في حمايتها، أو أخلدوا إلى الاسترخاء بعد تحقيق هدفها الرئيس. ولا شك أن الدولة الإسلامية لا تقوم بالوعظ والإرشاد فقط، بل بالسيطرة على السلطة التنفيذية، لأن شريعة الإسلام جاءت لكي تطبق في حياة الناس وليعمل بها في المجتمع، قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾¹

أما آراء العلماء القدامى فيرون أنه يجوز الخروج على الحاكم اذا كان كافراً وإلا فلا، وإذا عمّ الفسق بين الناس وغلب على معظم أهل الأرض، لا تمتنع إمامة الفاسق، لأنه إذا منعت إمامة الفاسق وشهادتهم وأحكامهم وفتاويهم وولايتهم على الناس لتعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق، لذلك فهو يرى أمام الضرورة والغلبة بالباطل الصبر والمصابرة واستخدام أضعف مراتب الإنكار ألا وهو الإنكار بالقلب في تغيير ذلك الواقع الذي وصلت إليه الأمة. وفي ذلك يرى ابن تيمية أن الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم أو فسق لا يجوز؛ لأنه يعتبر الفساد الناتج عن قتالهم يسبب فتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة في المجتمع، لذلك فهو يؤمن بدفع أعظم المفسدين بالتزام الذي هو أدنى ويعني عدم الخروج عليهم خوفاً من إحداث الفتن والاضطراب الذي لا تحمد عقباه، ويعتبر ذلك هو المشهور من مذهب أهل السنة.¹

وأصل أن يؤخذ بإجماع أهل السنة بأنه لا ينعزل السلطان بالفسق، ويرى سبب عدم عزله وتحريم الخروج عليه لما يترتب على ذلك الخروج والقتال من الفتن وإراقة الدماء بين المسلمين، وفساد ذات البين

¹ سورة الجاثية: آية 18.

¹ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ منهاج السنة النبوية: ج 4، ص 221 و 222.

التي لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ، فحينئذ تكون المفسدة في عزله أكثر من بقائه.¹ ويستدل المانعون من الثورات والمظاهرات قائلين بأنها بدعة لم ترد في الشرع، وأن كل بدعة ضلالة، وبسبب ما يرافقها من أمور منكرة.

أما الفريق الثاني فقد رأى جواز الخروج على الحاكم الفاسد الذي يتمادى في الجور والظلم على الناس مع امتلاك القدرة على التغيير لهذا النظام الاجتماعي، واستدلوا بقول الله تعالى الذي يأمر فيه بقتال البغاة إن لم يستجيبوا للإصلاح، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.² وهذه الآية تأمر بقتال الفئة التي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله حتى ترجع إلى حكم الله فإن رجعت الفئة الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله فيجب حينئذ الإصلاح بينهما بالعدل.³ ويستدل الفريق الثاني بالحديث الشريف الذي رواه سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد."⁴

أما رأي المحدثين في التغيير الاجتماعي فلا يختلف كثيراً عن رأي القدامى من العلماء السابقين، بل إن المحدثين كثيراً ما يستشهدون برأي هؤلاء العلماء ويستأنسون به عند إصدارهم للفتوى في الأمور المستجدة التي تواجه المجتمع، وبالتالي فرأي المحدثين في التغيير هو قريب مما ذهب إليه القدامى ومن الذين نادوا بالتغيير في العصر الحديث. فقد عبر القرضاوي عن استخدام القوة قائلاً: "اتفق فقهاء المسلمين على أن إزالة المنكر باليد تشريع لمن يملك القدرة على التغيير وبشرط ألا يترتب على إزالة المنكر منكرٌ أكبر منه، فالواجب هو التغيير باللسان والقلب حسب الاستطاعة حين تحين الفرصة."⁵ والخلاف بين العلماء القدامى في استخدام القوة إذن، هو خلاف شكلي فقط، وأن المضمون واحد وهو استخدام القوة في التغيير الاجتماعي إذا كانت وسائل الوعظ والإرشاد قد استنفذت أغراضها، وبشرط ألا يترتب على التغيير بالقوة إحداث فتنة تؤدي إلى فساد أكبر يجلب الويلات على المجتمع، وأما إذا حدث العكس فالصبر هو الواجب.

ومعظم العلماء من أهل السنة والجماعة يؤيدون الثورة ضد الحاكم إذا توفرت ثلاثة شروط، أولها الكفر البواح، أي الصريح الواضح الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، ويعني هذا من وجهة نظر الفقهاء "إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة"، كإنكار ربانية القرآن الكريم أو الملائكة أو الجن أو فريضة من

¹ النووي، محيي الدين / شرح النووي على صحيح مسلم: ج 2، ص 229.

² سورة الحجرات: آية 9.

³ القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري / الجامع لأحكام القرآن: ج 11، ص 387.

⁴ أخرجه الترمذي / سنن الترمذي / كتاب الديات عن رسول الله، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد: ج 4، ص 30، حديث رقم 1421، وقال عنه حسن صحيح.

⁵ القرضاوي، د. يوسف / الحل الإسلامي فريضة وضرورة: ص 159.

فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة أو إنكار يوم البعث والنشور والحساب أو إنكار حرمة السرقة والربا والزنا والخمر وقذف المحصنات.

وثانياً: القدرة على التغيير، أي امتلاك القوة على التغيير من جميع النواحي، الناحية العقدية ببناء النفوس وتراص الصفوف والناحية المالية لأن المال هو عصب الحياة وبدونه تتوقف القدرة على الحركة، وهذا يعني إعداد العدة. وثالثاً: عدم إحداث الفتنة، أي أن يقع التغيير حتى لا يسبب إحداث فتنة وإيقاع خسائر في جانب المسلمين، أما إذا كان التغيير يؤدي إلى الفتنة وسفك الدماء في صفوف المسلمين وبث الفساد في البلاد واضطراب وتوهين الأمة وإضعافها فحينئذ يجب الصبر على ظلم الحاكم وجوره حتى تحين الفرصة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية"¹...²

ونختم الكلام عن هذه المسألة بتقسيم التغيير حسب مشروعية الخروج على الحاكم:

خروج محرم بالنص والإجماع: وهو الخروج على الإمام العادل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزله، كخروج من خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته الأمة، ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه، غير أنه لم يختل ميزان العدل في الرعية، ولا فشا عدوانه على البرية، فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية، كوحدة الأمة، وأمن السبيل.

وخروج مكروه كراهة تحريمية: وهو الخروج في قتال الفتنة، كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة، أو قتال فئة للسلطة، بالتأويل السائغ، إذا كانوا جميعاً عدولاً، كقتال أهل الجمل.

وخروج واجب بالنص والإجماع: وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام، وكذا وجوب عزله عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام، كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعة.

وخروج مندوب وقد يجب: لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه، وكان للأمة قدرة على عزله وخلعه، وإقامة إمام عادل مكانه، وهو المقصود بحديث أمراء السوء.

وخروج جائز: وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفراً أو جوراً، أو أكثر عدلاً ورحمة، سواء في دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عادل، أو في غير دار الإسلام حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلاً وأقل جوراً، وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعاً للمفسدة.

¹ أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي أموراً تكرهونها: ص 1217، حديث رقم 7054.

² زهد، د. عصام العبد/ عالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب: ص 68-72.

المطلب الرابع

موقف الشيخ في بعض المسائل والتطورات الجديدة

تدلّ أعمال الشيخ محمد هانجيتش المكتوبة وغيرها، كما يؤكد ذلك من سيرها ونظر فيها من الأساتذة والحفاظ، أن هانجيتش كان على وعي تام بما يحيط به من خصائص الزمان والمكان والناس والأشياء، وحتى الظواهر والقضايا والمشكلات، فكان يكتب بتدفق وسرعة. وموقفه كان دوماً بارزاً في الأمور والقضايا المستجدة، حيث اتسم بالعدل والجرأة والتميز في الطرح. فقد سجل التاريخ موقفه في التصدي لما ارتكبهته الدولة الكرواتية المستقلة من إخراج الأبرياء على اختلاف فصائلهم وطردهم من البوسنة، وذلك حين أصدر البيان السرايفي مصرحاً فيه رفضه وتنديده لهذه الجريمة، والتي شاركهم فيها فئة من المسلمين والكاثوليك ضد الأرذوكسين الصرب واليهود وغيرهم. وقد طالب في تصريحه من الحكومة الكرواتية والمسؤولين السياسيين والدينيين من المسلمين توفير الأمن لحياة وممتلكات جميع سكان البوسنة، ووقف التحريض على الصراع بين الشعوب، كما طالب بإدانة المجرمين ومحاکمتهم.¹ وتم كتابة هذا البيان بخط يده وشاركه فيه صاحبه قاسم دوبراتشا ليكون البيان رسمياً من قبل جمعية "الهداية" العلمية، والذي وقّع عليه مائة وثمانية موظف ومسؤول من مدينة سرايفو، ثم تبعه في كتابة بيانات مشابهة عدد كبير من المسؤولين والمثقفين من شتى المدن البوسنية.

ومن التحديات التي واجهها الشيخ وتصدّى لها بتميّز مسألة تعليم العلوم الإسلامية باللغة البوسنية، حيث وقف كثير من الشيوخ موقفاً معارضاً للتعليم بغير اللغة العربية. لكن الشيخ نظر للمسألة على المدى البعيد، لأنه لاحظ أن اللغة العربية على طريق النسيان وأن الأجيال الجديدة تكاد لا تفقه حرفاً منها، لذلك قام الشيخ بترجمة العديد من الكتب التعليمية إلى اللغة البوسنية بدءاً من علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ولم يكتفِ بهذا، بل أنشأ مصطلحات جديدة لتلك العلوم بحيث يسهل على الطالب فهمها وتعلمها، الأمر الذي جعل الشيخ من الرّواد في هذا المجال.¹

إنّ وعي الشيخ وفهمه للدين واستيعابه للتغيرات من حوله أمكنه من التفريق والتمييز ما بين التغيرات الحديثة المقبولة شرعاً وغير المقبولة. فعندما دعا المفتي فهيم سباهو إلى شرح جديد للشريعة الإسلامية في المسائل التي لها طابع ديني محض، كالزواج المشترك، بين المسلم والكتائية، والربا والتقاويم،

¹ الوثيقة مشهورة باسم "البيان سرايفي" من قبل جمعية العلماء "الهداية" سنة 1941 م. مكتبة "الغازي خسروك"، رقم المخطوطة: 3388.

¹ دوراكوفيتش، د. أسعد / محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة/ مؤلفات محمد هانجيتش: ج 6، ص 435-462.

قائلاً: "إنه يجب أن يتم ذلك وفقاً لتطور الحياة والعلوم الحديثة." وقال أيضاً: "إن الأحكام العامة لا يجوز مسّها، أما التفاصيل فلا بد من تغييرها"، كما انتقد مواقف الشيخ من بعض المسائل الراهنة. فرد عليه الشيخ بمنشورة منطلقاً من معرفته الجيدة بمنهج العلم الإسلامي، حيث يقول: "إن كل مسألة في الإسلام هي مسألة دينية سواء كانت متعلقة بالإيمان أو العبادات أو المعاملات"، كما رفض إمكان تغيير محتويات الأحكام الشرعية عن طريق الشرح أو الاجتهاد. وقال أيضاً: "لا يجوز أي اجتهاد في الأمور التي أمر بها أو نهي عنها القرآن والسنة"، كما رفض القول بأن الأحكام التفصيلية تقل أهمية من الناحية الدينية عن الأحكام العامة، وأنها بذلك قابلة للتغيير، مستدلاً بأحكام الفقه الإسلامي.¹

¹ هانجيتش، محمد/ شرح المسائل الشرعية لدينا/ محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 6، ص 132-141.

المبحث الثالث

أسباب التغيير بفعل الإنسان

تكلمنا في المباحث السابقة أنه لا بد لحدوث أي شيء من سبب يرتبط به، فقانون السببية أي ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها، قانون عام شامل لكل ما في هذا العالم ولكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة. ويكثر في القرآن الكريم ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة، يأتي بباء السببية تارة كقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾¹، ويأتي باللام تارة كقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾²، ويأتي بذكر الوصف المقتضي للحكم تارة كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾³، فالله تعالى اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها.⁴

فأمور الحياة تجري وفق سنن الله العامة في الأسباب والمسببات، فأما أسباب الأحداث الاجتماعية فهي بمختلف أنواعها من سياسية واقتصادية وحضارية وعمرانية وغلبة ونصر وهزيمة وخذلان، الخ، أسباب دقيقة وكثيرة ومتشعبة ومتشابكة وقد يعسر على الكثيرين الإحاطة بها تفصيلاً. ولكن مع هذا العسر يمكن للمتأمل الفاحص الدقيق أن يعرفها ويحيط بها علماً، كما يمكنه الجزم بحصول نتائج معينة بناء على أسباب معينة وإن لم يمكنه الجزم بميعاد حصول هذه النتائج، فنستطيع مثلاً أن نحكم على وجه الجزم واليقين بزوال حكم أو سلطان إذا وجدناه قائماً على الظلم والإرهاب وإن كنا لا نستطيع تحديد وقت زواله على وجه الدقة والضبط كما نحدد ميعاد غروب الشمس أو شروقها.⁵ "فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوبه بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل الله في البدن من الأعضاء والقوى."¹

¹ سورة الطور: آية 19.

² سورة إبراهيم: آية 1.

³ سورة الطلاق: آية 4.

⁴ الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم/ مدارج السالكين: ج 3، ص 478 و 499.

⁵ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 19.

¹ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ مجموعة الفتاوى: ج 8، ص 133 و 167.

ولعل أفضل مثال لأهمية السببية ما حصل في معركة أحد، وما أصاب المسلمين من البلاء والقتل، كما قال تعالى: ﴿أَوْلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلَيْهَا فُتُّمُ أُنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾¹، أي: من أين هذا الذي أصابنا، وأجاب الله عنه بقوله: (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)، أي: هذا الانهزام إنما حصل بشؤم عصيانكم، أنتم السبب فيما أصابكم، لا اختياركم الخروج من المدينة، أو لتخليتكم المركز. وإنهم إنما وقعوا في هذه المصيبة بشؤم معصيتهم وذلك لأنهم عصوا الرسول في أمور، أولها: أن الرسول، عليه الصلاة والسلام، قال أن المصلحة في أن لا يخرجوا من المدينة بل يبقون ههنا، وهم أبوا إلا الخروج، فلما خالفوه توجه إلى أحد. وثانيها: ما حكى الله عنهم من فشلهم. وثالثها: ما وقع بينهم من المنازعة. ورابعها: أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع. وخامسها: اشتغالهم بطلب الغنيمة وإعراضهم عن طاعة الرسول، عليه السلام، في محاربة العدو، فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصي، والله تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية. فمعنى (مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) على القولين الأولين بذنوبكم، وعلى القول الأخير باختياركم²، وكلاهما كان سبباً لتغيير مجرى المعركة إلى الهزيمة، وهو مما كسبت أيديهم.

¹ سورة آل عمران: آية 165.

² الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر / الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم الأقاويل في وجوه التأويل: ج 1، ص 464، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 5، ص 68-69، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري / الجامع لأحكام القرآن: ج 4، ص 265.

المطلب الأول

الجوانب التربوية وتغيير ما بالنفس

إن للتربية دوراً في تغيير الطبيعة الإنسانية وبدل على ذلك كثير من الآيات والأحاديث النبوية، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه."¹ وإن الرسول، عليه الصلاة والسلام، قد بعث مربيّاً ومعلماً، رافعاً لواء التعليم والتزكية، واضح المنهج ومطبقاً له، فكان قدوة عظيمة اقتدى به الصحابة وتخرجوا على يديه فغيروا ما بأنفسهم فتغير مجرى التاريخ.² إذن، يمكن تهذيب سلوك الناس ونفوسهم وتزكيتها عن طريق التربية وبالأساليب المختلفة، ويُعدُّ إبراز دور الإنسان في منهج التغيير بدرجة كافية غداً من الضروريات الملحة جداً، ذلك لأن الإسلام جعل الإنسان مدار الحركة الحضارية، وأوكل إليه مهمة التغيير والبناء وكلفه لتحقيق الخلافة على هذه الأرض، وإدارة الصراعات التي تجري فوقها، ويقوم الإنسان بهذا الدور التاريخي من خلال عقله المدرك في عالم الشهادة، وشعوره، وطاقاته التي زوده الله بها.³

وقد أكد القرآن الكريم على إرادة الإنسان، ودوره في عملية التغيير، سواء كان ذلك في الاتجاه الإيجابي أو السلبي، يتضح ذلك من خلال قوله - عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.⁴ وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.⁵ فهذا الجانب يقرر عدل الله في معاملة العباد، فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم، ويبدلوا سلوكهم ويقبلوا أوضاعهم، ويستحقوا أن يغير ما بهم مما منحهم إياه للابتلاء والاختبار ثم لم يقدره ويشكروه، ومن جانب آخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكرم، حين يجعل قدر الله به ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله، ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنياً على التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم، وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم. فأخبر الله تعالى بأنه لا يغير ما يقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب، وإذا أراد الله أن يغير ما يقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء.¹ فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لمراقبة ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهم، فيرتب علي ذلك تصرفه بهم. فإنه لا يغير نعمة ولا يغير عزاً

¹ أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين/ ص 222، حديث رقم 1385، وأخرجه إمام مسلم/

صحيح مسلم/ كتاب القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة: ص 1157، حديث رقم 2658.

² مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية/ ص 78.

³ عبد الحميد، محسن/ منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام: ص 40.

⁴ سورة الرعد: آية 11.

⁵ سورة الأنفال: آية 53.

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 8، ص 29، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد

وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 13، ص 100.

أو ذلة، ولا يغير مكانة أو مهانة، إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم، فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون، ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم، ويجيء لاحقاً له في الزمان بالقياس إليهم. وإنما لحقيقة تلقي على البشر تبعه ثقيلة؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته، أن تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر؛ وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم. وفي كلا الآيتين الباء للسببية، والجملة مسوقة لتعليل ما أشير إليه. ففي الآية من سورة الرعد جاء بعد تقرير المبدأ السياق عن حالة تغيير الله ما يقوم إلى السوء؛ لأنهم، حسب المفهوم من الآية، غيروا ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لهم الله السوء.¹ ولكن إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة.² أما في الآية من سورة الأنفال ففيها إشارة إلى ما أنزله من عذاب على الأمم المكذبة الكافرة الظالمة، وإلى بيان سنته في عباده، وهي أنه تعالى لم يكن من شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم كالأمن والرخاء، أو الطهر والصفاء حتى يغيروا هم ما بأنفسهم بأن يكفروا ويكذبوا، ويظلموا أو يفسقوا ويفجروا، وعندئذ يغير تلك النعم بنقم فيحل محل الأمن والرخاء والخوف والغلاء ومحل الطهر والصفاء الخبث والشر والفساد هذا إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة والاستتصال التام.³ وذلك كدأب كفرة قريش المذكورين حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام، غافلين عن نعم الامهال وسائر النعم الدنيوية عليهم، كصلة الرحم، فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - غيروها على أسوء حال منها وأسخط حيث كذبوه وعادوه ومن تبعه من المؤمنين، وتخزبوا عليهم وقطعوا أرحامهم، فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه إليهم نبال العقاب والنكال.⁴

وفي ضوء الآيات السابقة يمكننا القول بأن التغيير الذي يقود الأمم لصنع التقدم، إنما يعني إحداث ثورة داخل كيان الإنسان لصالح نفسه ولصالح الحياة من حوله، وتتم هذه الثورة أولاً داخل النفس، ثم تتجه بعد ذلك إلى إحداث التغيير في المجتمع. وكما يتم التغيير في إطار المجتمع بثورة تكتسح المخلفات العفنة والرواسب الفاسدة، فكذلك التغيير داخل إطار النفس الإنسانية، إنه ثورة تكتسح من النفس كل عوامل الفساد وأسباب التردّي والهبوط ودواعي الانحراف والضلال.¹ والإنسان بصنعه للتغيير يُجسّد الأهداف من خلال مزجه بين فكرة وإرادة، واللذان يحددهما اعتقاد الإنسان. والاعتقاد هو الذي يحدد الغايات التفصيلية وينبثق عنه الهدف الجزئي، سواء كان اعتقاده الإيمان بالله تعالى أو هواه أو المثل الأعلى في تصرفات الآباء الأولين، أو في فكرة من الأفكار الليبرالية أو القومية أو الاباحية أو غيرها. ولكن

¹ قطب، سيد/ في ظلال القرآن: ج 7، ص 333-335.

² السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 324 و 414.

³ الجزائري، أبو بكر/ أيسر التفاسير: ص 524 و 705.

⁴ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 10، ص 20.

¹ سبع، توفيق محمد/ نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني: ج 2، ص 364.

هذا التغيير ينبغي أن يكون على مستوى القوم أو من يُمثل المجتمع أو الدولة، فيحدث التغيير منهم أولاً، وهو التغيير الذي جعله الله مهمة القوم وواجبهم، بإقدار الله تعالى لهم على ذلك، حتى يغير الله تبارك وتعالى حالهم. وإن حدوث أي تماون في الخلط بين التغييرين، وإدخال التغيير الذي يحدثه الله بالتغيير الذي يقوم به القوم، أو العكس، يفقد الآية فعاليتها، وتضيع فائدة السنة الموجودة فيها. ولكن، وإن كان تغيير ما بالأنفس أساس تغيير المجتمع، أو تغيير الدولة، إلا أن الفردية وحدها ليس لها حظ في التغيير الشامل، الذي يقوم على العمل الجماعي، وليس على أساس الجهود الفردية غير المتسقة والتي أحياناً تكون متضاربة ولا تؤدي إلى الغرض المطلوب.¹ بدليل أن الله لم يقل (إن الله لا يغير ما بإنسان حتى يغير ما بنفسه)، ولا ما يدل على شخص فرد، سواء كان رجلاً أم امرأة، مؤمناً كان أم كافراً. وإنما الحديث عن قوم، عن مجتمع، له خصائصه بما يشمل الرجال والنساء، الصغار والكبار، بكل محتويات القوم أو المجتمع المعين أو الأمة. والمهم أنه لا يشترط أن يغير الله ما بشخص إذا غير ما بنفسه، كما أنه لا يشترط أيضاً أنه لا يغير الله بالشخص إن غير ما بنفسه، لأن البحث ليس عن شخص معين، وإنما البحث عن مجتمع بمعناه الخاص، أي باعتباره كياناً واحداً. إذ أن الفرد، يمكن أن يتغير ما به في بعض الجوانب، إن غير ما بنفسه، ولكن ذلك ليس دائماً في كل الأمور، فهناك أمور خاصة بالمجتمع، لا بد من تغييرها، حتى ينال الفرد نصيبه من هذا التغيير. وعلى هذا يكون مضمون الآية (إن الله لا يغير ما بقوم) ما بمجتمع أو كيان اجتماعي حتى يغير المجتمع، أو الكيان الاجتماعي، ما بأنفسهم أو الدولة بما فيها. فالتغييرات التي يحدثها الأقوم، فإن الله تعالى علّقها بما بالأنفس، فما هذا الذي بالأنفس وهل للبشر قدرة على تغييره بما مكنتهم الله فيه.² فالآية توضح المسؤولية الاجتماعية، أي مؤاخذاً المجتمع كله، كما يقول تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَأَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾³، أي لا تختص إصابتها لمن يباشر الظلم منكم، بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره، وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر والفساد، وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. والمراد بالفتنة الذنب وفسر بنحو إقرار المنكر والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد حسبما يقتضيه المعنى.¹ لأنه حين تنزل المصيبة على المجتمع المقصر فإنها تعم أفراداً لم يكونوا مقصرين، وبالمقابل قد يسعد أفراد مقصرون في المجتمع السليم. ويدل على هذا أيضاً حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما سئل: "أهلك وفينا الصالحون؟" قال: "نعم إذا كثر الخبيث."²

¹ علي، سعيد إسماعيل / أصول التربية الإسلامية: ص 179.

² سعيد، جودت / حتى يغيروا ما بالأنفس: ص 38.

³ سورة الأنفال: آية 25.

¹ الألوسي / تفسير روح المعاني: ج 9، ص 208، السعدي، عبد الرحمن / تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 318.

² أخرجه البخاري / صحيح البخاري / كتاب الفتن، باب قول النبي ويل للعرب من شر قد اقترب: ص 1218، رقم الحديث: 7059،

وأخرجه مسلم / صحيح مسلم / كتاب الفتن وأشرط الساعة، باب اقترب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج: ص 1246، رقم الحديث:

المطلب الثاني

الأسباب السلبية للتغيير

الشرك

لقد تكرر لدينا سابقاً أن ما كسبته أيدي الناس قد يكون سبباً للتغيير العام، خيراً أو شراً، وفي هذا المطلب سأحدث فقط عن ما يؤثر سلباً من أسباب التغيير. وذلك لتسليط مزيدٍ من الضوء على تلك الظواهر المشؤومة والتي يوجد بعضها في مجتمعاتنا.

إن أكثر الدواعي السلبية للتغيير تأثيراً في حال المجتمع ككل هو الظلم بأنواعه، فإذا كثر الظلم في مجتمع ما فلن يستقيم حاله ولن يتحسن مآله. وأعظم أنواعه ضرراً هو الشرك بالله تعالى. فالشرك سببٌ للفساد، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.﴾¹ وفي قول الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾²، فالفساد نتيجة لما كسبت أيدي الناس من المعاصي والذنوب، كما في كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَلْتُمْ مِنَ مُمْسِيَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.﴾³ والمعنى ظهرت المعاصي في البر والبحر بكسب الناس إياها وفعلهم لها، ومعنى قوله تعالى: (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) يعني أن الله تعالى قد أفسد أسباب دنياهم ومحققها وبأل بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجمعها.⁴ فالآية تشير إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعها، ولعلها مما نشأ عن الحرب بين الروم وفارس، وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار أولئك، فكان من جزاء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلّت الأقوات بمكة والحجاز. والفساد: سوء الحال، وهو ضد الصلاح، وفساد البر يكون بفقدان منفعه وحدوث مضاره، مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلأ، وفي موتان الحيوان المنتفع به. وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منفعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان، فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب وكثرة الزواجر الحائلة عن الأسفار في البحر، ونضوب مياه الأنهار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس. وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله (بما كسبت أيدي الناس) للعرض، أي جزاء لهم بأعمالهم، ويكون اللام في قوله (ليذيقهم) على حقيقة معنى التعليل. ويجوز أن يكون المراد بالفساد، فتكون الجملة إتماماً للاستدلال على وحدانية الله تعالى، تنبيهاً على أن الله خلق العالم سالماً من الإشراك، وأن الإشراك ظهر بما كسبت أيدي الناس من صنيعهم.¹

¹ سورة الأنبياء: آية 22.

² سورة الروم: آية 41.

³ سورة الشورى: آية 30.

⁴ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 15، ص 82، ج 21، ص 48.

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 25، ص 103.

الذنوب: الذنوب كلمة عامة تشمل الظلم الصغير والكبير وهي بطبيعة الحال سببٌ للتغيرات عدة في حياة الإنسان والمجتمع، قال تعالى: ﴿لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.﴾¹ والواضح من هذه الآية أن المهالكين إنما أهلكهم الله بذنوبهم التي اقترفوها. وفي هذا الإخبار تقرير حقيقة ثابتة أن الذنوب تسبب هلاك أصحابها بخطاياهم، وسيئاتهم التي فعلوها، فذهب الأولون كأمس الذهب، وجعلناهم أحاديث. ثم أنشأنا جيلاً آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم، فأهلكوا كإهلاكهم، فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم.²

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ آصِبْتُمْ مِصِيبَةً قَدْ آصَبْتُمْ مِثْلَهَا فُتِنْتُمْ أَلَيْسَ هَذَا قُلٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.﴾³، أي: بسبب عصيانكم لرسول الله، - صلى الله عليه وسلم - حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتهم. فمعنى (مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) على القولين، الأولين بذنوبكم، وعلى القول الأخير باختياركم.⁴

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.﴾⁵، أي وما أصابكم أيها الناس من تغيير وضعكم وحالكم وما أصابكم من مصائب الدنيا، كالمرض وسائر النكبات والأحوال المكروهة نحو الآلام والأسقام والقحط والغرق وأشباهها، (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)، أي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها (وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) أي ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها عاجلاً، قيل وآجلاً.¹

الترف وطر النعمة

وطر النعمة يعني الطغيان عند النعمة وعدم القيام بشكرها² والمترف هو الذي أبطرت النعمة، ويقال أيضاً على طر النعمة كفران النعمة، أي سترها بترك أداء شكرها.³ وفعل ذلك سبب رئيسي لتحقيقها

¹ سورة الأنعام: آية 6.

² ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 240.

³ سورة آل عمران: آية 165.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 4، ص 265، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 2، ص 158.

⁵ سورة الشورى: آية 30.

¹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 116، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 27، ص 172، الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 25، ص 40.

² ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم/ لسان العرب: ج 5، ص 125.

³ الأصفهاني، الراغب/ المفردات في غريب القرآن: ص 439.

ورفعها، وحلب الجوع والخوف، كما قال تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.﴾¹ والمراد بالقرية مكة المكرمة فقد كانت تعيش بأمن واطمئنان ولا يزعج أهلها قلق ولا خوف بفضل الله تعالى، وكان يأتيها رزقها رغداً أي واسعاً من كل مكان، فأبطرتهم هذه النعمة فلم يقدروها حق قدرها، ولم يشكروا الله عليها، ولم يقوموا بحقها، فأنزل الله فيهم نعمته، فليحذر غيرهم أن يفعلوا فعل أهل هذه القرية التي ضربها الله مثلاً لغلا يصيبهم ما أصابهم.²

وبطر النعمة ذنب كبير قد يستوجب شؤمه خراب الديار والهلاك مع الجوع والخوف. قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾³، أي: وكم أهلكتنا من قرية بطرت معيشتها، أي كانت حالهم كحال أهل مكة في الأمن وحفض العيش حتى بطروا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمة، ولم يشكروا الله عليها، فدمرهم الله تعالى وخرّب ديارهم، فليعتبر كل قوم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك إذا فعلوا فعلهم في بطن النعمة.⁴ ومن شؤم هذا الذنب كذلك أنه سبب في إهلاك الزروع والثمار، فليس التغيير بسبب البطر على حال واحداً فقد يكون التغيير بقلة الرزق والأمان، وقد يكون بتغيير حالة بيوتهم بتخريبها وإهلاكها بحرب أو غيرها، وقد يكون بهلاك الزروع والثمار كما تقدم، وغير ذلك. وهذا ما حصل لأهل سبأ عندما غيروا من الشكر إلى الكفر، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِنِ أَكْطِ وَأَثَلٍ وَمِثْلٍ شَدِيدٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ.﴾¹ فكان جزاؤهم إهلاك زرعهم وحدائقهم لما اغتروا بتنوع ثمارهم ونعمة الله لهم.

¹ سورة النحل: آية 112.

² الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 638، الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 14، ص 242، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 608.

³ سورة القصص: آية 58.

⁴ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 3، ص 423، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 248، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 13، ص 301، الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 20، ص 98.

¹ سورة سبأ: 17.15.

أما الترف فهو بطر النعمة والمترف هو الذي أبطرتة النعمة وسعة العيش، أو هو الذي أطغته النعمة، أو المترف هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها.¹

فهذه الصفات أو أعمال الترف تسبب التغييرات في عدة أمور، يقول تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ.﴾² وجاء في تفسير هذه الآيات: إن أولئك القوم الظلمة المترفين الذين أبطرتهم النعمة وأطغتهم، فردوا الحق الذي جاءهم من ربهم فظلموا أنفسهم بذلك، وظلموا غيرهم فاستحقوا العذاب.³ وقوله تعالى: ﴿وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينِكُمْ﴾، أي: إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه من العيش والرفاهية والحال الناعمة.⁴ وتزيد الآية الثانية أن الترف عامل من أقوى وأسرع وأخبث عوامل التفتت الاجتماعي وانحلال روابط المجتمعات البشرية، لأن الانغماس في مراتع الشهوات واشباع الغرائز المنهومة يमित الشعور بالنخوة ويقتل الاحساس بالعزة والغيرة، ويجعل الرذائل من مؤلفات الحياة في هذه المجتمعات المنحدرة إلى هاوية الانهيار، بل يجعل الرذائل ميداناً للتنافس الفاجر، فلا يهتم أحد برفع رأسه انكاراً لها، بل يجد المجتمع في كبرائه المترفين من ينكر على من ينكر هذه الرذائل، وتصبح الفضائل الخلقية والقيم الروحية غرائب في نظر هذا المجتمع المنحل المتحلل، وعندئذ تحق عليهم كلمة الله وتحل بهذا المجتمع عوامل الفناء، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾¹، وهذه الآية يلوح من إشراقها أن الله تعالى جعل من سنته أن يأخذ بالفساد الاجتماعي وإشاعة الفواحش والشورر أسرع مما يأخذ الكفر والاشراك به، كما أنها تبين أن أهل الخير والصالح لو قاموا بواجب النهي عن الفساد في الأرض بصدق وإخلاص وشجاعة في الحق وللحق لنجا المجتمع وسلم من انتقام الله وبطشه، لأن سنته تعالى ألا يهلك الناس هلاك استئصال بكفرهم ما داموا صالحين للحياة المستقيمة، وجزاء الكفر يقبل

¹ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 107.

² سورة الانبياء: آية 11-13.

³ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 334.

⁴ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 11، ص 275، الرازي، معمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار

الصحاح: ج 22، ص 146.

¹ سورة هود: آية 116-117.

التأجيل الى الدار الآخرة، ولكن جزاء البغي والفجور والفساد في الأرض معجل في هذه الحياة موفور في الآخرة.¹

فساد القمة

ونعني بذلك فساد الرؤساء وعلية القوم من أولياء الأمر كالمملوك والأمراء، لأن ذلك يعني بالضرورة فساد القرية بالعموم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾² وجاء في تفسيرها: وإذا أردنا وقت هلاكها أمرنا على لسان رسلنا مترفيها بالطاعة، أي متنعميها وجباريها وملوكها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فأهلكناها. وإنما خص الله تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال، وما وقع من سواهم إنما وقع باتباعهم وإغوائهم.³ والقرآن الحكيم ينبه إلى سنة من سنن الله في تصوير الآخذين بزمام المجتمع والانحراف به إلى منحدرات الرذائل الخلقية، وحمله بالقدوة السيئة على الانحراف معهم تقليداً، إذا أراد الله أخذهم استئصالاً، أو أخذهم تأديباً، فتقودهم شهواتهم إلى مزالق الخبائث كفرةً وإلحاداً، أو إلى مزالق الخبائث الاجتماعية والرذائل المنحدرت مع أخط الشهوات، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارًا جُحْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾⁴، فهذه الآية الكريمة تبين أن أعمال قمة المجتمعات تسبب الانحدار والفساد على مراحلهما وأن الانهيار يبدأ من تفتت القمة الاجتماعية في الأمم والشعوب، وفساد القمة نذير صارخ بفساد المجتمع، وهذا الإفساد إذا وقع لا يخص جانباً أو طائفة، وإنما ينصب عاماً شاملاً مغرقاً.⁵

الظلم

ويقصد به هنا الظلم المتعدّي أثره على الغير على اختلاف درجاته ويكون في هضم الحقوق والتعدّي عليها، وذلك إن عمّ شره وطغى على البلاد. وقد وردت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين أن الظلم من أخطر الأعمال، وأنه يُسبب تغييراً جذرياً في المجتمع، وأن الذين يظلمون أنفسهم يظلمون غيرهم؛ سواء كانوا حكاماً أو محكومين، وذلك يستوجب التغيير في الدنيا والعقاب في الآخرة. وقد قضى الله تعالى أن تنزل الأنظمة والدول بظلمها، وفي بيان هذه السنة العامة آيات كثيرة في كتاب الله، قال تعالى: ﴿هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ﴾¹، وقال سبحانه: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا

¹ عربون، أ.د. محمد الصادق/ سنن الله في المجتمع من خلال القرآن: ص 17.

² سورة الإسراء: آية 16.

³ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 15، ص 42.

⁴ سورة الأنعام: آية 121.

⁵ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 176.

¹ سورة الأنعام: آية 47.

ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا¹، وقوله جل شأنه: ﴿تَتَلَكَّ بئِوْثُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾² ومنها: ﴿نُقْطِعْ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾³، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾⁴، وكلمة (لما) ظرف يدل على وقوع فعل لوقوع غيره مما هو سبب له. وهذا يدل على وقوع هلاك الأمة لوقوع سببه وهو الظلم. وهذا الظلم نوعان، وأما الأول فظلم الأفراد لأنفسهم بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله والتظالم فيما بينهم. وأما الثاني فظلم الحكام لهم على نحو يهدر حقوقهم ويذهب بعزتهم ويعودهم على حياة الذل والمهانة مما يجعل الأمة ضعيفة غير صالحة للبقاء، فيسهل على الأعداء الاستيلاء عليها واستعبادها، فيكون هذا محققاً لها وفناءً لشخصيتها.⁵ فيصدق عليها قول الله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾⁶، وهذه السنة دائمة في الأمم ولها مواقيت لهاكها بسبب الظلم، تختلف باختلاف أحوالها وأحوال أعدائها وآجالها المشار إليها في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ...﴾⁷

ومن تلك الأمم من بقيت آثارها بعد العذاب للنظر والاعتبار، ومنها من حصدها عقاب الله فلم يبق منها شيء، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾⁸ أي: ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم، ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما به أهلكوا، وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾، أي: إن عذاب الله ليس بمقتصر على من تقدم من الأمم الظالمة، بل إن سنته تعالى في أخذ كل الظالمين سنة واحدة فلا ينبغي أن يظن أحد أن هذا الهلاك قاصر بأولئك الظلمة السابقين، لأن الله تعالى لما قال عن أحوالهم قال: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾، فبين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في أفعالهم التي أدت إلى هلاكهم، فلا بد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد.¹

الركون للظالمين: وإن كانت تلك عاقبة الظلم وأهله، فلا بد لمن يركن إليهم أن يمسسه شؤم ذنبهم وشؤم ركون إليهم، والذين ارتكبوا الظلم لا يفلحون فلا يفلح الذين يركنون لهم وتمسهم النار في الآخرة،

¹ سورة الكهف: آية 59.

² سورة النمل: آية 52.

³ سورة الأنعام: آية 45.

⁴ سورة يونس: آية 13.

⁵ زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 100.

⁶ سورة الأنبياء: آية 11.

⁷ رضا، رشيد/ تفسير المنار: ج 11، ص 315.

⁸ سورة هود: آية 100-102.

¹ الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 447، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 17، ص 517.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾¹، ولا تركزوا، أي لا تميلوا، والنهي متناول للانحطاط في هواهم، والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم، والترتيبي بزيتهم، ومد العين إلى زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم.

والركون هو الميل اليسير، وقوله تعالى (إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)، أي إلى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل إلى الظالمين، أي إذا ركنتم إلى الذين ظلموا فعاقبة الركون إليهم هي النار. (فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)، أي: فتصيبكم النار التي هي للظالمين، وجزاء من يركن إليهم لأن الركون إلى الظلم وأهله ظلم، ولا تنصرون بنصر الله وتأبيده لأن الذين يركنون إلى الظالمين يكونون منهم، والله تعالى لا ينصر الظالمين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾²...³ ولأنه قضي على الظالمين بالخسران وعدم الفلاح، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾⁴، يبين سبحانه لنا حال هؤلاء المستضعفين يوم القيامة الذين ليس لهم محبة في ركوبهم للظلمة بقوله جل شأنه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوقُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁵

ويختلف أسلوب هذه المحاورات اختلافاً يدفع عنها سمة التكرار، ويتشاجع في بعضها المستضعفون فيلقون بالمسئولية في وجه المستكبرين: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾¹ فالله تعالى لا يرضى في أي مجتمع أن يذل ويهان المستضعفون، ولا أن يطغي ويتجبر المستكبرون لأنه سبحانه خلقهم سواسية لا فضل لأحد على آخر في الطبيعة الإنسانية، فلماذا يطغى ويستكبر المستكبرون، ويذل ويضعف المستضعفون: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾²...³ فكان مصيرهم كمصير الذين ظلموا في الدنيا والآخرة.

¹ سورة هود: آية 113.

² سورة المائدة: آية 72.

³ الرمحشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 433.

⁴ سورة الأنعام: آية 135.

⁵ سورة سبأ: آية 31-33.

¹ سورة الأحزاب: آية 67-68.

² سورة النساء: آية 97.

³ عربون، أ.د. محمد الصادق/ سنن الله في المجتمع من خلال القرآن: 20.

المطلب الثالث

موقف الأنبياء - عليهم السلام - من بذل الأسباب للتغيير

إن بذل الأسباب للتغيير كان أمراً بارزاً في منهج الانبياء، فتارة يأتي الأمر الصريح من الله تبارك وتعالى لبذل السبب، كما في قصة نوح، عليه السلام، لما أمره تعالى بصنع السفينة: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ * وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.﴾¹ فصنع الفلك في البر في الأرض من بحر يُعد استعداداً هاماً وضرورياً لمرحلة التغيير القادمة، فبني الله نوح، عليه السلام، لم ينتظر أن يأتيه النجاح والنصر من غير جهد أو تعب أو تحمل سخيرية قومه، بل سعى لذلك واستجاب لأمر ربه.

وهذا نبي الله يوسف - عليه السلام - وفي قصته أمثلة عديدة لبذل الأسباب، فمنها اختياره لدخول السجن بدلاً من فتنة النساء، لما قال: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾²، أي: من الفاحشة وإن وكلتني إلى نفسي، فليس لي منها قدرة، ولا أملك لها ضراً ولا نفعاً، إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان، وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي: ﴿أَصْبَبَ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ...﴾³ الآية، وذلك أن يوسف، عليه السلام، عصمه الله عصمة عظيمة، وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال.⁴ ثم وهو في السجن وبعد دعوته أصحاب السجن إلى الله تعالى، قال لأحد منهما: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾¹، أي أخذ يوسف بالسبب لأن يذكر قصته عند الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك، وكان من جملة مكاييد الشيطان.²

ولما قابل الملك: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾³، وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه، ولما فيه من المصالح للناس، وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات، لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له.⁴

¹ سورة هود: آية 37-38.

² سورة يوسف: آية 33.

³ سورة يوسف: آية 34.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 386.

¹ سورة يوسف: آية 42.

² ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 391.

³ سورة يوسف: آية 55.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 395.

ولما جاءه الإحوة: ﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾¹ فلما رجعوا: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَحِيهِ ثُمَّ أَدْنَىٰ مُؤَدَّنَ أَيَّتُهَا الْعِزْبُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾² وإلى آخر السورة المليئة بمثل هذه الأمثلة.

وفي قصة نبي الله موسى، عليه السلام، لما جعل المَلَأَ يَأْتُمُونَ به ليقتلوه فخرج من المدينة، كما قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾³، لما أخبره ذلك الرجل بما تمألاً عليه فرعون ودولته في أمره، خرج من مصر وحده، ولم يألف ذلك قبله، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة.⁴ وعند لقائه مع السحرة قال لهم أن يلقوا أولاً: ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نُحْنُ الْمُلْقِينَ * قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾⁵ والحكمة في هذا، والله أعلم، ليرى الناس صنيعهم، ويتأملوا، فإذا فرغوا من باطلهم، جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لحيثه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ﴾، أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال.⁶

وكذلك أمره تعالى أن يضرب بعصاه البحر: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾⁷، وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب وترتب الانفلاق عليه إعظاماً لموسى، عليه السلام، يجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء - عز وجل - لفلقه بدون ضربه بالعصا.¹

والسيرة النبوية مليئة بأمثلة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله حتى يحصل التغيير المطلوب، كما في التقدم أمام البئر في بدر، ثم قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بحفر الخندق حول المدينة المنورة وغير ذلك من الأمثلة وما ذكرناه آنفاً هو نموذج عن سلوك الأنبياء في بذل الأسباب في سبيل التغيير.

¹ سورة يوسف: آية 62.

² سورة يوسف: آية 70.

³ سورة القصص: آية 21.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 226.

⁵ سورة الأعراف: آية 155 - 116.

⁶ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 456.

⁷ سورة الشعراء: آية 63.

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 13/ ص 107، الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد

محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 19، ص 86.

المطلب الرابع

الشيخ هانجيتش وأخذه بالأسباب من أجل التغيير

ذكرنا في ما سبق من فصول عدداً من جهود الشيخ في الإصلاح والتي تعد جميعها طرقاتاً في الأخذ بالأسباب لأجل التغيير. فالوعظ والإرشاد وكتابة المقالات ليست إلا أسباباً يمكن من خلالها إحداث التغيير، إذا شاء الله تعالى.

ومن الأعمال المتميزة التي سعى فيها هانجيتش جاهداً لإحداث التغيير المنشود لحاضر ومستقبل مسلمي البوسنة والهرسك، هو تأسيسه لما يسمّى بلجنة "النجاة" القومية في عام 1942م، والتي كانت تضم آنئذٍ جميع المنظمات والرابطات والجمعيات البوسنية المسلمة، حيث تهدف إلى إنقاذ القيم المادية والروحية للمسلمين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم في ظل الأوضاع الحرجة سياسياً واقتصادياً.. إلخ. ومما يدلّ على تميّز هذا الجهد المبذول فضلاً عن إحداثه نوعاً من التغيير، اختصاص هذه اللجنة على الصعيد الخارجي بتعريف العالم الإسلامي بأوضاع المسلمين في البوسنة والهرسك، وأما على الصعيد الداخلي دعمها المادي بالأسلحة للذين يدافعون عن منازلهم من مسلمي البلاد، كما أن هذه اللجنة كانت تعتبر التنظيم الوحيد الذي يُعنى بتدبير أمور المسلمين في البوسنة والهرسك آنذاك.¹

وكما لا ننسى إنشاءه للبيان السرايفي عام 1941م، وما تلاها من البيانات المماثلة في كل من موستار، وتوزلا، وبييلينا، وبريدور من العام نفسه. حيث تتحدث عن جرائم السلطات الكرواتية على البشانقة والصرب واليهود والعجر وغيرهم من الشعوب المضطهدة في البوسنة والهرسك إبان الحكم الكرواتي فيها.

وكان الشيخ هانجيتش يمارس نشاطاته الاجتماعية ممثلاً لعلماء الدين، فيعبر عن احتياجات المسلمين والدين الإسلامي في ذلك الوقت. من ذلك سعيه لوضع دستور جديد للمشيخة الإسلامية بهدف توفير مكانة أفضل لمؤسسة الأوقاف والمدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك، لاعتقاده أن إعادة تنظيم الطائفة الإسلامية من الناحية الدستورية والإدارية ستؤدي إلى تحسين وضع المسلمين والدين في البلاد.¹

¹ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد / محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 1، ص 7-9.

¹ المصدر السابق: ج 1، ص 12.

الفصل الخامس

دواعي التغيير الاجتماعي ودور الجانب التربوي فيه وميادين التربية من منظور القرآن
مع نموذج في جهود الشيخ فيها

5.1- المبحث الأول: الحاجة للتغيير وآثاره ومعوقاته في القرآن الكريم

5.1.1- المطلب الأول: حاجة المجتمع للتغيير

5.1.2- المطلب الثاني: آثار التغيير الاجتماعي

5.1.3- المطلب الثالث: معوقات التغيير الاجتماعي

5.2- المبحث الثاني: دور التربية في التغيير المجتمعي في القرآن الكريم

5.2.1- المطلب الأول: دور التغيير التربوي في بناء المجتمع

5.2.2- المطلب الثاني: البعد التربوي في تغيير بالعبادات

5.2.3- المطلب الثالث: دور التغيير التربوي في الضبط الاجتماعي

5.3- المبحث الثالث: ميادين التغيير التربوي من منظور القرآن الكريم

5.3.1- المطلب الأول: ميدان العقيدة والتزكية

5.3.2- المطلب الثاني: ميدان التعليم والإعداد الفكري

5.3.3- المطلب الثالث: ميدان الإعداد الوظيفي

5.3.4- المطلب الرابع: نموذج في جهود الشيخ في الميادين التربوية المختلفة

المبحث الأول

الحاجة للتغيير ومعوقاته في القرآن الكريم

تحدثنا في الفصول السابقة أن بعض التغييرات واجبة، فالحاجة إليها حددها الشرع، وأهميتها ترجع إلى سبب مشروعيتها، ولكن منها ما يترتب عليه مفسدة أكبر من جلب المصلحة، كما كان في رغبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لإعادة بناء الكعبة، فقال - صلى الله عليه وسلم - لزوجته: "يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم".¹ وهذا ما ذكرناه في حديثنا عن فقه التغيير، وقصدنا في هذا المبحث إلقاء مزيد من الضوء على الحاجة للتغيير المشروع الذي يطلبه الزمن والمجتمع. ومن هذا التغيير المشروع تغيير النفس وهو أشد التغييرات طلباً وحاجةً لدى الأفراد، وكما هو حال في التغيير التربوي الذي هو حاجة كل مجتمع، وهو ضروري لما يحمله كل زمان من تحديات وتطلب من المجتمع التحرك والمتابعة.

ومن تلك التغييرات التي يحتاج إليها المجتمع ما هو اجتماعي وتنظيمي واقتصادي، والتي قد تدخل في دائرة الإعداد الواجب وهو ما يسميه علماء الاجتماع تحديثاً أو تقدماً للمجتمع. ولكل تغييرٍ معوقات وصعوبات تحددها عادات المجتمع وتقاليده ومستواه، وهذا ما يحذر منه قبل البدء بالتغيير، فقد تسبب هذه المعوقات رفضاً تاماً للتغيير، بل قد تكون سبباً للصراع بين القائمين بالتغيير ورافضيه إلى أن يسير الأمر إلى العدوان والقتال.

¹ أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الحج، باب فضل مكة وبنائها: ص257، رقم حديث 1585.

المطلب الأول

حاجة المجتمع للتغيير

إن واقع الأمة الإسلامية اليوم، كما لا يخفى على أحد، ليس واقعاً يعترف به المسلم، بل هو واقع مظلم ومؤلم في الأبعاد كافة، ابتداءً من المفاهيم، والمقاييس والقناعات المغلوطة والمخلوطة، والعادات والتقاليد المتخلفة المنحرفة، والضعف الخلفي، وسوء الأوضاع الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية، وفقدان الأمانة والعدل والعزة والأمان، وانتشار الفساد في كل مجالات الحياة، ناهيك عن الطغيان والظلم والجهل، كما أن الفقر في ازدياد، والربا والزنا والخمر في تصاعد، والأخطر من ذلك هو النكوص والانحراف في الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

إن العالم بحاجة إلى من يهديه إلى طريق مستقيم، كما أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يوقظها من سباتها، ويدلها على طريق الخير والصواب والسداد والصلاح. والحق إن العودة للإسلام هي ماء الحياة الذي يرد للأمة روحها، وتجري في أوصالها العافية والقوة، ومن أراد أن يصنع بهذه الأمة العجائب، ويقتحم بها المخاطر ويجوز بها لجج المعارك فليقيدها بزمام الإيمان، وليجمعها تحت راية القرآن وكلمة التوحيد.¹ والأمة الآن أحوج ما تكون إلى تغيير وإصلاح وجذري حتى تصحو وتعي وتتعالج، ابتداءً من تغيير وإصلاح الانحراف العقدي والأخلاقي إلى كافة مجالات الحياة.¹

والحاجة إلى التغيير ترجع إلى حقيقة منهجية الإسلام في بناء عقيدة وسلوك المسلم التي تجعله صالحاً في نفسه، وتتجاوز ذلك إلى أن تجعله الصالح المصلح، فيه يتحقق الوجود المتمكن للأمة المسلمة، وبه ترتقي الأمة سلوكاً ووجوداً. وكانت دعوة الإسلام رامية دائماً إلى الإصلاح والإصلاح معاً، ولن يكون إصلاح البتة إلا بتحقيق الصلاح الذاتي وتمكنه. يقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾² وعن النعمان بن بشير، رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا حرقنا في نصيبنا حرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن يأخذوا على أيديهم، نجوا ونجوا جميعاً".³ ويبين الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - أننا نحن كلنا في سفينة واحدة وأن

¹ القرضاوي، د. يوسف/ الحل الإسلامي فريضة وضرورة: ص 132.

¹ سمور، ابتسام ديب/ منهجيات في الإصلاح والتغيير في ضوء سورة عبس: دراسة موضوعية تطبيقية: ص 46.

² سورة التوبة: آية 71.

³ أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه: ص 403، حديث رقم 2493.

الأمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين: إما أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع، وإما أن يتركوهم وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون، وحينئذ تكون النتيجة الحتمية هي هلاك الجميع. والحديث الشريف يبين أن هذا هو حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيمان، وقد يلتمس بعضهم لنفسه مسوغاً في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية، وأنا حر أصنع في ملكي ما أشاء، فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المنكرات والأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله - عز وجل - وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإلهية تعم الجميع، وتلك سنة إلهية لا تتغير. وبناءً على هذه الأسس فإن الحاجة للتغيير في حياة المسلم دائمة كما أن تطوير ذات العملية لا ينتهي وكما أن تحديات الحياة لا تنتهي.

إن حال أهل الدنيا يشبه حال أهل السفينة: علائق ومسؤولية، حقاً وواجباً، وإن التوقف في ذلك خطيئة عقلية تقذف بصاحبها خارج أفق الإنسانية. فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من بعد أن أبان علاقة القائمين على حدود الله في الدنيا، بالواقعين فيها، وبالمداهنين، قد أقام الحجة على كل ذي عقل، أن صلاح المرء في نفسه غير كاف، بل فريضة عليه أن يكون صالحاً وأن يغير ما رآه حوله ضاراً للمجتمع، قائماً بالاحتساب والرقابة الراشدة على ما حوله. فأقام الإنسانية أمام فريضة تغيير المنكر، ومنع أهله منه، والأخذ على أيديهم أيّاً كانت نياتهم ومقاصدهم، قياماً لا تستطيع الفكاك منه، والتخلي عنه، أو التوقف فيه، لأن في هذا التوقف والتخلي إخراجاً لها من أفق الإنسانية المسلمة وقذفاً بها في حمأة الجاهلية وخبائها. وهو - صلى الله عليه وسلم - باختياره عناصر المشبه به على هذا النحو، أبلغ في هدي الأمة إلى أن فريضة تغيير المنكر ضرورة حياة، لا ينظر فيها إلى دوافع فعل المنكر ونوازهه، فإن كثيراً من المباحثات قد يكون مبعثها حسن نوايا الجاهلين الحمقى.¹

إذن، نجد القرآن الكريم والسنة النبوية يضعان لنا بعض المبادئ التي تستوجب التغيير، بالإضافة إلى معرفة تجريبية بأن كل جمود يترتب عليه الرجوع إلى الوراء. لأجل ذلك اهتم كثير من المفكرين المسلمين بالتغيير، ومنهم فيلسوف الإسلام الأستاذ محمد إقبال حيث يرى أن الإسلام خاتم الرسالات السماوية تضمن على عنصر الثبات والمرونة والتطور معاً، وأن عنصر الثبات يتمثل في عقيدة التوحيد، والتغيير في حركة الاجتهاد حيث يقول: "والمجتمع القائم على التوحيد والطاعة لا بد أن يوفق في وجوده بين مراتب الدوام والتغيير، فلا بد أن يكون للجماعة مبادئ أبدية تنظم حياتنا الجماعية وتضبط أمورنا وذلك لأن الأبدية الخالد يثبت أقدامنا في عالم التغيير المستمر." كما أنه يرى: "أننا إذا فهمنا أن المبادئ الأبدية تستبعد كل إمكان للتغيير وهو في نظر القرآن آية من الآيات الكبرى الدالة على الذات الإلهية فإن هذا الفهم يجعلنا ننزع إلى تثبيت ما هو أساساً متغير في طبيعته، وإخفاق أوروبا في علم السياسة والاجتماع

¹ سعد، د. محمود توفيق محمد/ كتاب فقه تغيير المنكر: ص 9.

سببه الأخذ بمبادئ التغيير فقط وركود الإسلام في القرون الخمسة الأخيرة سببه الأخذ بمبدأ الثبات فقط.¹

وكثيراً ما نسمع، وذلك لا شك فيه، أنّ الأمة الإسلامية أو المجتمع المسلم بحاجة إلى التغيير المتمثل في عملية التجديد، ولكن في الإسلام التغيير نحو الأفضل يعتبر تجديداً فقط، "وهو يعني ربط أصول هذه الأمة الثابتة بحاضرها وواقعها، وتجديد الدين يراد به: إحياء الإسلام في نفوس المسلمين وسيرهم، ولا يعني بحال من الأحوال إضافة شيء جديد للدين أو التحلي عن شيء منه."² إذن، التجديد هو "إعادة المعايير للواقع والتقويم له بقيم الكتاب والسنة، ومحاولة تصويبه والعودة به إلى ينباع الأولى، وتغيير الحال الذي توضع عليه وانتهى إليه بسبب الإلّف واستقرار العادات والتقاليد، وتعلّب سلطان التقاليد على فاعلية التعاليم."³ والحاجة للتغيير تكون في تغيير لنمط الحياة في المجتمع بالفهم الإسلامي لعناصر الثقافة في اتجاه الإسلام وأهدافه وتصوراته، وحين يحدث هذا لا بد وأن يتم في توازن مضبوط، حتى تتجاوب التربية الإسلامية مع التنمية في المجتمع الإسلامي، بحيث تقوم بتوجيه الأفكار والأخلاق، وتحدد المنطق العملي اللازم لعملية التغيير هذه، وتوجه الطاقات والقوى طبقاً للغاية الاجتماعية الإسلامية، ومن ثم يكون تأثيرها الإيجابي في مخرجات النظام التعليمي.¹

ومن المعلوم والأكد أن التغيير الثقافي هو من أهم أنواع التغيير إذ أنه تحديث جذري يطال كافة المستويات، لأن الثقافة هي الأساس السلوكي للإنسان والإنسان لا يتحرك إلا ضمن التوجيهات الذاتية التي يرسمها المخزون الفكري المتراكم له، لذلك فإنه لا يمكن إحداث التغيير إلا من خلال اختراق الشبكة الثقافية المحركة للسلوك. وذلك يمثل في التنمية وعلى المستوى الأول التنمية الفكرية ومنها التربية والتعليم، وفي القرآن الكريم يضمن المنهج التربوي فاعلية الفرد وإسهامه في مجال التعليم، فجعل تعليم الناس فرضاً من فروض الكفايات تأثم الأمة بعامه إن تركته أو لم ترعاه وتتهم به وذلك على القادرين من أفراد المجتمع. والتربية والتعليم عمليتان لا نهاية لهما، ولا حدّ منهما. قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.² وهذه الآية أصل في وجوب طلب العلم.³ وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾.⁴ أخبر الله تعالى في هذه الآية

¹ إقبال، محمد/ تجديد التفكير الديني في الإسلام: ص 173 و 176.

² البازعي، حصة حمود/ تصور مقترح لتربية إرادة التغيير في ضوء الفكر التربوي الإسلامي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي: ص 87.

³ حسنة، عمر عبّيد، رؤية في منهجية التغيير: ص 36.

¹ أبو العنين، علي خليل/ التربية الإسلامية وتنمية المجتمع: ص 28.

² سورة التوبة: آية 122.

³ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 8، ص 293.

⁴ سورة آل عمران: آية 79.

أن أهل الإيمان هم صاروا أهل إصلاح للناس وتربية لهم بتعليمهم إياهم كتاب رهم.¹ فاشتملت على فاعلية الفرد تجاه الناس من خلال تعليمهم ما ينفعمهم من كتاب رهم وما تضمنه من تربية للنفوس على الفضائل والقيم ومعالي الأمور وما يصلح الناس ويقوم سلوكهم.

ومن ضمن حاجات التغيير التحديث وهو العملية التي عن طريقها يتحوّل المجتمع من الحالة التقليدية إلى حالة المجتمع الحديث أي المجتمع الذي يأخذ بأسباب الحياة العصرية الحديثة. وبعبارة أخرى كأن التحديث مرحلة ضمن مراحل تطور المجتمعات البشرية، شأنه يتميز ببناء الحضارات، والتحديث المادي. وهذا نوع من التغيير يتدخل في مختلف الأنشطة المتعلقة بالفكر والإبداع من فلسفة إلى أدب وفن وهندسة والعلم بفروعه وتطبيقاته العملية، إلى قواعد تنظم عمليات التفاعل الاجتماعي بين الأفراد. ويشير التحديث على مستوى المجتمع إلى مختلف مكونات مكان العمل من مكتب، ومكونات المسكن أو المنزل، وما يتصل بهذا من قواعد وبرامج وعادات تنظم حركة الأفراد في داخل هذه الأماكن. كما يشير المفهوم إلى مكونات الثقافة والعلوم والمعارف التي تتصل بالفكر، بينما تتمحور مؤشرات التحديث على مستوى الشخصية، حول خصائص تتصل بالمقدرة على التكيف مع متطلبات الحياة العصرية، وما يتعلق بها من سرعة في التغيير والتجديد، وما يرتبط بهذا من طرق ووسائل وكيفية التعامل مع أنساق القيم الجديدة، وما ينتج عن كل هذا من آراء ومواقف واتجاهات.¹

¹ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 6، ص 546.

¹ التير، أ.د. مصطفى عمر/ دراسات حول التعليم والتغير الاجتماعي في البلاد العربية: ص 10.

المطلب الثاني

آثار التغيير الاجتماعي

لا بد للتغيير المشروع من آثار إيجابية مفيدة كنتيجة له، ونذكر منها:

تزويد الإنسان بشحنات متتالية من القوة المستمدة من قوة الإيمان بالله تعالى، والثقة بالنفس المستمدة من الثقة بالله. وتحدد للمسلم إيمانه باستمرار وذلك عن طريق التوبة التي تزيل عن قلبه وتصوراته ما قد يعلق بهما من أدناس، وتمحو من جوارحه أثر ما قد يكسب من آثام أو أخطاء. كما تقوي وتعزز العقيدة الإسلامية في نفس المسلم، فالعقيدة الإسلامية في حياة الإنسان المسلم إذا لم تترجم إلى سلوك وعمل وطاعة وتعبد لا تكتمل دائرتها في نفسه. فالعبادة تعني التطبيق والالتزام بما شرعه الله - عز وجل - ودعا إليه رسله أمراً ونهياً، وتحليلاً وتحريماً. وهذا يمثل من المسلم الطاعة والخضوع لله تعالى والإقرار الكامل بوحداية الخالق - عز وجل.¹

وعموماً، فإن التغيير لأجل الإصلاح والصلاح هو يحمي المجتمع، ويساعد على تقدمه وينعكس ثماره على كافة المجالات والميادين، وعلى المجتمع بأفراده وأسرته. أما آثار التغيير على نطاق الأفراد، فمنه قبول التوبة وغفران الذنوب، وأن الله تعالى يقبل توبة الإنسان، ويغفر له، ويرحمه، ويرجع إليه بالرضا والإثابة؛ فإذا تغير الإنسان وتاب عن معاصيه، وندم وعزم على الاستقامة، وأصلح نفسه وزكاها بأعمال البر والخير والطاعات. فإن الله يتوب عليه، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾² واشترط الله تعالى في قبول التوبة، أن يتحرك المسلم للإصلاح. ومن آثار التغيير إتيان الأجر والثواب من الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾³ فدللت الآية على أن من آمن وتغير بإصلاح حاله، واعتصم بالله، وأخلص دينه لله، نصره الله تعالى في الدنيا، وأحسن عاقبته، وأعد له الأجر العظيم في الآخرة. ومن آثار التغيير الإيجابي من آمن وأصلح تنعمه بالأمن والأمان والاطمئنان وأنه لا خوف عليه من عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، وأن أمره يؤول إلى الأمن والسرور كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁴، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

¹ الأنصاري، د. عبد الرحمن بن محمد عبد المحسن/ معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه: 35.

² سورة المائدة: آية 39.

³ سورة النساء: آية 146 .

⁴ سورة الأنعام: آية 48.

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹، أي: فمن آمن قلبه بما جاؤوا به، وأصلح عمله باتباعه إياهم، فلا خوف عليهم بالنسبة لما يستقبلونه بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها، الله وليهم فيما خلفوه، وحافظهم فيما تركوه.²

ومن ذلك أيضاً أن الإصلاح يسير بالإنسان إلى الحياة الطيبة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.³ وهذا وعد من الله بأن يحياه حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت.⁴ والصلاح يجلب ولاية الله ورعايته لعبده الذي هذب نفسه فقام بدوره الذي من أجله خلق، قال تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾.⁵

ومن آثار التغيير بالإصلاح على نطاق الأسرة العناية الإلهية بالذرية، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.¹ فالآية دليل على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته، وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة، ويشفع فيهم، وترفع درجاتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم.

ومن ذلك أيضاً سعة الرزق، يقول تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.² فالسعي للتغيير لأجل الإصلاح من أسباب سعة الرزق، ورغد العيش.

وأما على نطاق المجتمع فأهم ما يؤثر في التغيير النجاة من الهلاك والدمار، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾.³ فليس من شأن الله تعالى وسنته في الاجتماع البشري، أن يهلك الأمم بظلم منهم في حال كان أهلها مصلحين في الأرض. ويحتمل، أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق، إذا رجعوا وأصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدم من ظلمهم.⁴

ومن الآثار كذلك نشر الخير والوثام بين أفراد والمجتمع، قال تعالى: ﴿وَالصَّلْحُ خَيْرٌ﴾.⁵ ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء

¹ سورة الأعراف: آية 35.

² ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 3، ص 409-410.

³ سورة النحل: آية 97.

⁴ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 4، ص 601.

⁵ سورة الأعراف: آية 196.

¹ سورة الكهف: آية 82.

² سورة الأعراف: آية 96.

³ سورة هود: آية 117.

⁴ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 392.

⁵ سورة النساء: آية 128.

كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً فإنه لا يكون صلحاً وإنما يكون جوراً.¹

والصحيح أن آثار التغيير - إذا لم يكون مشروعاً - ويقصد بذلك ما كان بالإفساد والظلم يكون بهلاك الدولة الظلمة وخراب البلاد اقتصادياً وعمرانياً وتقليل مواردها المالية التي كان يمكن أن تنفقها على إعداد قوتها في مختلف المجالات، مما يجعل الدولة ضعيفة أمام أعدائها الخارجين وإن بقيت قوية طاغية على مواطنيها الضعفاء المساكين المظلومين. وكل هذا يؤدي إلى إغراء أعدائها من الدول القوية لتهجم عليها وتستولي عليها أو على بعض أقاليمها أو إلحاق الأذى والضرر بها مما يعجل في هلاكها.² فإن الجور والظلم يجزّب البلاد بقتل أهلها وانحلالهم منها، وترفع من الأرض البركة.¹ وإن الله تعالى يعاقب الظالم بظلمه في الدنيا والآخرة، ويعجل له العقاب في الدنيا إن كان ظالماً لغيره.

ومن الآثار على الظالم في الدنيا أن الله تعالى يسلط على هذا الظالم من هو أظلم منه، فإذا كان أهل بلد يتظالمون فيما بينهم يولّى عليهم حاكمٌ ظالمٌ، أو الحاكم الظالم يسلط الله عليه حاكماً أظلم منه أو دولة ظالمة تذيقه العذاب ومرارة الظلم، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.² وزوال الحكم الظالم مؤكد وإن كان في أيدي مسلمين، وبقاء الحكم العادل مؤكد وإن كان في أيدي كافرين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾.³ وهذا يعني أن نظام الحكم في بلد غير مسلم يكون عادلاً فيبقى، حيث لا يظلم الحكام الرعية ويرعوا حقوقهم، بينما نظام الحكم في الدولة المسلمة يكون ظالماً فيزول بسبب ظلم الحكام لشعوبه والتعدي على حقوقهم.

¹ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 147.

² زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: ص 104.

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 5، ص 404.

² سورة الأنعام: آية 129.

³ سورة هود: آية 117.

المطلب الثالث

معوقات التغيير الاجتماعي

من الطبيعي أن يواجه أي تغيير في المجتمع بردود أفعال سلبية من أفراد، وهي تُعد من مجموع المعوقات التي تعرقل عملية التغيير وتقف سداً حائلاً أمام استمراره، وهي في أغلبية الأحيان تتمثل في الرفض والإنكار، كون أي تغيير يعتبر شيئاً جديداً، وهو ما يسبب الحذر والتخوف. فمن طبيعة الإنسان أو المجتمع أن يميل إلى البقاء على القدم وعدم التجديد مما يجعله يرفضه ويحاربه ويتمرد عليه. لهذا فإن عملية التغيير الاجتماعي تتسبب بإيجاد عددٍ من العوامل المعوقة والتي نجدها داخل المجتمع، وإن كان كل مجتمع يحدد هذه المعوقات لكن يمكننا أن نذكر أبرزها.

فأول هذه المعوقات التمسك بالعادات والتقاليد، وهي متمثلة في أفعال الناس التي قد تعودوا عليها والتقاليد والعادات القديمة المتوارثة من الأجيال السابقة. وعلى هذا المعنى يشير قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾¹، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾² أي: إذا دُعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه، وترك ما حرمه، قالوا: يكفيننا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. وهذه حجة قديمة قدم التاريخ يتمسك بها كل من الأفراد والمجتمعات لا سيما إن كان التغيير يتعارض مع أهوائهم ومصالحهم الدنيوية وكما كانت حجة أهل مكة عندما جاءهم الإسلام ليهدم أركان الجاهلية والكفر ويرقى بالناس عقيدة وعلماً وخلقاً. فقد كان كبراء مكة من قريش يستبيحون أموال الناس بالربا وأكل مال اليتيم وأنواع السحت، فكبر عليهم ما يدعوهم إليه نبيهم - صلى الله عليه وسلم - من ارجاع الحقوق لأصحابها والنهي عن الربا والأمر بالزكاة والنفقة على المحتاجين وغير ذلك من الأحكام فاستنكروا ذلك وعادوه وتمسكوا بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من جهل وشرك مشكلين بذلك عائقاً من العوائق الاجتماعية في وجه الدعوة إلى الله. وقد تعلق قوم بالآية السابقة في ذم التقليد لزمّ الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن ذك النظر. واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول؛ وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح. والتقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا

¹ سورة البقرة: آية 170.

² سورة المائدة: آية 104.

حجة؛ وعلى هذا فَمَنْ قَبِلَ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير نظر في معجزته يكون مُقلِّداً؛
وأما من نظر فيها فلا يكون مُقلِّداً.¹

ومن هذه المعوقات الجهل والسطحية في إدراك عملية التغيير، وهذا السبب يُحوّل عملية التغيير إلى
الجمود مما يسبب السلبات التي توقف تقدم المجتمع، ومثال ذلك تلك المجتمعات التي تستورد التكنولوجيا
الحديثة وهي تحمل في كيانها ركائماً هائلاً من التخلف المعنوي.

ومن هنا عدم مراعاة الأولويات والتدرج في التغيير وذلك لأن التغيير ينبغي أن يبدأ من فكر الإنسان
وفهمه وروحه، لا بالشكليات التي قد تكون مجرد وسائل تخدم العمل، ولذلك يرى علماء الاجتماع أن
التقدم المادي يجب أن يساوقه تغيير معنوي.

وعدم القدرة على التغيير يُعد عائقاً كذلك، لذا يجب الاستعداد قبل الإقدام على هذه الخطوة،
وتتضح خطورة هذا العائق عند تغيير المنكر أو الظلم، خاصة إن كان ذلك ضمن إطار أهل السلطة، فإن
عدم القدرة قد يُسبب مفسدة أكبر من مصلحة.

وقد تكون المصالح الشخصية من المعوقات وكلما هدّد التغيير مصالح الأفراد والجماعات كلما واجه
معارضةً ومقاومةً أكبر، وذلك حرصاً على امتيازاتهم.

وتقف البيئية أحياناً عائقاً للتغيير وذلك فيما يتعلق بالموقع والمناخ؛ فلقد قرن بعض العلماء الموقع
الجغرافي بدرجة تخلف المجتمع وتقدمه. ففي المناطق الاستوائية، مثلاً، يكون المناخ أحد المعوقات الأساسية
للتغيير؛ إذ على الرغم من الحاجة إليه والشعور بأهميته، إلا أن الإنسان في تلك المناطق، يتسم بالكسل
والإهمال أكثر من الإنسان في المناطق الشمالية.¹

¹ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 8، ص 211، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير
القرآن العظيم: ج 3، ص 211.

¹ ابن ميمونة د. السعيد/ التغيير الاجتماعي وأثره على سلوك الشباب في المجتمع العربي: ص 5.

المبحث الثاني

دور التربية في التغيير الاجتماعي في القرآن

تعددت النظم التي وضعها القرآن الكريم والتي بها يتسم الدين الإسلامي، ومن هذه النظم النظام التربوي بما يضمنه من أخلاق وسلوكيات ومبادئ حيث أن الإنسان هو الأساس في النظام الاجتماعي يتطلب ذلك أن يكون تغييره من خلال نظام تربوي له أثره في تغيير المجتمع. فقد اعتبر الإسلام الإنسان ركناً أساسياً وقيمة حقيقية في الحياة من خلال قدرته الجسمية والعقلية حتى يستطيع أن يتحرك وأن يغير ويبدل ويأخذ بالأسباب. وكما قلنا في الفصول السابقة فإنه لا يمكن التغيير إلا إذا غير الأفراد ما بأنفسهم وأخذوا بالأسباب وتحركوا بتخطيط وتنظيم.

ويتمثل دور التربية في تغيير الفرد والمجتمع في جوانب متعددة في القرآن الكريم، ومن أهمها تغيير الطبيعة السلبية في الإنسان، وذلك من خلال منظومة أخلاقية وسلوكية تعطي للفرد الصبغة الإسلامية التي تلزم شخصيته والتي بها يتميز عن الآخرين من السفهاء ومرضى القلوب واليائسين وكل من يهدم في المجتمع بدلاً أن يبني. ومن الجوانب المهمة للدور التربوي اهتمامه للتعليم في مختلف المجالات وأهمها العلم الشرعي والذي يستفيد منه المسلم للنجاح في باقي المجالات الحياتية. وللتربية دور في تحقيق الأهداف، وجانب في التربية الإيمانية والتربية الجهادية، وعلى هذا يدلنا قول الله تعالى من سورة العصر: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ﴾¹

فدور الجانب التربوي في التغيير مهم جداً إن لم يكن الأهم سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات وذلك في ضوء قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾² فليس هناك تغيير إلى الأحسن دون تغيير ما بالأنفس أي بتغيير الأفراد، ويستحيل من دون تغيير الفرد تغيير المجتمع، وللتربية دور يتدخل في مقومات الحياة الفردية والاسرية والعلاقات الاجتماعية على النطاق الواسع.

وعندما نقف مع التاريخ نجد أن هناك اتفاقاً بين العلماء والفلاسفة على ضرورة التغيير الاجتماعي، لكن اختلافهم هو على السبل والوسائل، ومن جانب آخر نجد في القرآن أمثلة واقعية للتغيير وأساليب مجربة للتربية دور رئيس فيها. فالعودة إلى منهج القرآن التربوي في التغيير لا يعني تحلفاً ورجوعاً إلى القرون الوسطى إنما العودة إلى فطرة الإنسان، كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾³

¹ سورة العصر: آية 1-3.

² سورة الرعد: آية 11.

³ سورة الروم: آية 30.

المطلب الأول

دور التربية في بناء المجتمع والتغيير الاجتماعي

تعتبر التربية أحد العوامل الأساسية في بنا المجتمع والتغيير الاجتماعي، إن لم تكن العامل الأساسي والرئيس لأنها ترتبط بالإنسان وهو العنصر الأول في هذه العملية. فالتربية عملية واعية موجهة لاستحداث التغييرات المطلوبة في سلوك الأفراد والجماعات. وتلك التغييرات لا بد أن تحدث في كل مجتمع إنساني من خلال ما يغيره أفراد، ومن أبرز معالم التغيير الاجتماعي هو ما يحدث نتيجةً للتغيير في النظام التربوي والذي بدوره يغير الأنماط السلوكية لدى الأفراد فحيث يظهر ذلك في سلوك الناس يصبح التغيير ظاهراً في المجتمع.¹

ودور التربية في التغيير الاجتماعي لا يكفي بمجال واحد إنما يدخل في ميادين الحياة كافة، الاجتماعية والدينية والسياسية ولذلك يعد أساساً لكل تقدم وإصلاح والبناء. ولقد شمل القرآن الكريم من المبادئ ما يجعل التربية قاعدة للانطلاق وطاقة للتغيير والتطوير مستمدة من الإيمان بالله والأخذ بالعلم. ومن تلك المجالات في التغيير التربوي مجال التغيير في الطبيعة السلبية للإنسانية، حيث تحدد النظرة القرآنية أن الإنسان مخلوق متميز ليس روحاً فقط، ولا جسداً فقط، والتربية لا تتجه لجسم الإنسان دون روحه ولا لروحه دون عقله وجسده، إنما اهتمت بكل الجوانب. وفي تمييز الإنسان جسداً وروحاً يقول تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾²، أي أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، في أحسن تعديل لشكله وصورته، سوي الأعضاء حسنهما.³ وقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾⁴، وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.⁵ فالقرآن الكريم يضع المنهج التربوي على أساس المراعاة هذه الطبيعة الإنسانية، وقابليتها للخير والشر، بدايةً من ولادته بتوعية والديه ورعايتهما له، ثم يتبعه طفلاً وشاباً وكهلاً. وكذلك على شكل متوازن بين الطبيعة الروحية والمادية. وتلك الدوافع الفطرية في النفس بعضها مادي حي، والآخر روحي معنوي، وفيها تركيب خاص في طبيعة الإنسان ما بين المادي والروحي. والتربية لها الدور الأساسي في تغيير وتوجيه هذه القوى والميول المادية والروحية،

¹ حجازي، محمد فؤاد/ التغيير الاجتماعي: ص 19.

² سورة التين: آية 4.

³ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4، ص 779، ابن كثير، عماد

الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 8، ص 434.

⁴ سورة الإسراء: آية 70.

⁵ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 463.

والميول الخاصة الناتجة عن امتزاجهما وتركيبهما.¹ ومبدأ التوازن في القرآن الكريم منبثق من حقيقة الدافع الفطري، لأن الفطرة في نظر القرآن هي قوة في طبيعة الإنسان تدفعه إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والاتجاه إليه حيث يجد في ذلك الانسراح والطمأنينة، كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.² ووضع في عقولهم حسننها، واستقبح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم، الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذه حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته فأفسدها.¹ ويؤكد النبي - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة في دور التربية في تغيير طبيعة الإنسان لما قال: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه."² فالأصل نقاء الفطرة كما خلقها الله، وهي قابلة للتغيير سلباً بما تتأثر من حولها. ومادام التغيير من طبيعتها فقد وضع القرآن الكريم المنهج السوي الذي يعدها إلى نقائها ويصلح شأنها وذلك من خلال التربية والتزكية. ويكفي لذلك مثال تغيير المجتمع الجاهلي حيث بدأ في تغيير الأفراد وسلوكهم تربوياً حتى غيروا ما بأنفسهم طواعية، ثم غيروا مجتمعهم ثم العالم من حولهم. فالإنسان، حسب موقف القرآن، لديه القدرة على تغيير ما بنفسه، وإذا لم يكن كذلك فمن غير المعقول أن يكلف بالتغيير، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها. والتربية القرآنية قائمة على أساس الفروق الفردية والتدرج حسب مراحل نمو الدوافع والميول حيث ينظر إلى مدى استعداد قبول هذه الطبيعة للتغيير والتهديب والترقية ومدى طاقتها لتحمل التدريبات المختلفة.³

ومن الجوانب الأخرى الهامة في دور التربية في بناء المجتمع والتغيير الاجتماعي هو تركيزه على ضرورة التعليم وموقفه القاضي بفريضته على كل فرد، ولذلك وردت نصوص كثيرة تحض على التعليم وطلب العلم، ومنها قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.⁴ وهذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافةً والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقيم لا ينفّر فيتركوه وحده. (فَلَوْلَا نَفَرَ) أي بعد ما علموا أن النفي لا يسع جميعهم. (مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ) وتبقى بقيتها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان.⁵ ويدل عليه

¹ القاضي، يوسف مصطفى، وبالجن، مقدار / علم النفس التربوي في الإسلام: ص 29.

² سورة الروم: آية 30.

¹ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 641.

² أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين: ص 222، حديث رقم 1385.

³ مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 77-78.

⁴ سورة التوبة: آية 122.

⁵ القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 8، ص 293.

أيضاً قوله تعالى: ﴿فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾¹، فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنة، أهل الذكر هنا هم أهل العلم بأخبار الماضين، إذ العالم بالشيء يكون ذاكراً له، وهم أيضاً كل من يذكر بعلم وتحقيق.² وفي بيان فضل العالم والمتعلم يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر."¹ والقرآن يَعتَبِر طلب العلم والتعلم من العبادة ويشيد بمنزلة العلماء وطلاب العلم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.²

وموقف القرآن اتجاه العلم يبين أنه مهما وصل الإنسان إلى مكانة من العلم فهناك من أعلم منه كما يؤكد استمرارية التعلم والتعليم مدى الحياة، يقول تعالى: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾³، أي: فوَّقه أرفع درجة منه في علمه، أو فوق العلماء كلهم عليهم هم دونه في العلم، وهو الله، عز وعل، فكل عالم، فوَّقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة.⁴ وقال سبحانه: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾⁵، أي: زدني منكم علماً، ولم يزل - صلى الله عليه وسلم - في زيادة حتى توفاه الله - عز وجل. والمعنى في هذه الآية متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم، أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأدباً جميلاً ما كان عندي. فزدني علماً إلى علم، فإن لك في كل شيء، حكمة وعلماً.⁶

كما أن القرآن الكريم يربي الإنسان على حقيقة الواقع وأن سنة التغيير والتطور سنة الله تعالى الدائمة، والتربية تلعب دوراً فعالاً في قبول الإنسان للجديد والتكيف معه. فماعدات تلك الجوانب التي لا تتغير قد حسم فيها الأمر كالعقائد والعبادات والأخلاق، فإن جوانب أخرى من الحياة تخضع للتغيير، ويمكنها قبول أي استحداث يوافق التطور شريطةً أن يكون موافقاً للأصول الإسلامية. وفي ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده،

¹ سورة النحل: آية 43.

² الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح: ج 10، ص 30.

¹ أخرجه الترمذي / سنن الترمذي / كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: ج 2، ص 47، رقم حديث، 2682، صححه الألباني في صحيح الجامع: رقم حديث: 6297.

² سورة الزمر: آية 9.

³ سورة يوسف: آية 76.

⁴ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر / الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 463.

⁵ سورة طه: آية 114.

⁶ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر / الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 3، ص 91، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل / تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 319.

لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً.¹

والتربية في الإسلام لا تقف على القديم ولكنها منفتحة على خبرات الجماعات المختلفة، وتوجه إلى البحث والدراسة النافعة. وهكذا لا ترد حقيقة علمية ويستفاد من خبرات الآخرين وتجربتهم، قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾² وفي الآيات الأخر الكثيرة يحث القرآن على النظر إلى سنن الذين خلوا من قبلنا للاستفادة من تجاربهم خبراتهم، ومعرفة عوامل البناء والهدم.

ودور التربية في التغيير الاجتماعي يرجع أيضاً إلى حقيقة أنها تأخذ موقف الناقد. فالتفكير والنظر وعدم التقليد في الأمور كلها مما ليس له أصل في الدين. فالقرآن يذم المقلدين الذين لا يعقلون، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾¹ وهذه دعوة إلى عدم التقليد والنظر وتمحيص الأمور ودراسة الماضي قبل قبوله وعدم تلقيه دون تفكير وروية لأن ذلك هو أحد عوامل التي تقود إلى الخطأ والجمود، والتراث منه النافع والمفيد ومنه ما هو غير ذلك، ودراسته تساعد في الحكم عليه وتساعد على فهم الحاضر والعمل على تحديد هوية المستقبل.²

¹ أخرجه مسلم / صحيح مسلم / كتاب الحج، باب من سن سنة حسنة أو سيئة: ص 1165، رقم حديث 2800.

² سورة الروم: آية 42.

¹ سورة البقرة: آية 170.

² مطر، د. سيف الإسلام علي / التغيير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 98.

المطلب الثاني

البعد التربوي في التغيير بالعبادات

لما كانت التربية أهم وسيلة للتغيير الاجتماعي، فإن العبادات تُعد أهم وسيلة تربوية للتغيير، ويرجع ذلك إلى خصائص العبادات والتي لا طريق للإحاطة بها سوى بالعلم والتطبيق.

إن غرس العقيدة الإسلامية في النفوس هو أهم غايات التربية وهو أمثل طريقة لإيجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدورها كاملاً في الحياة، والعبادات هي ظاهرة هذه العقيدة، بل هي هدف الوجود، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾¹، لذا يكون دور التربية أن يرتبط الإنسان منذ تعقله بأركان الإيمان وعمل العبادة. والعبادة لا تتحقق إلا بالإيمان بالله وحده وعدم الشرك به تعالى. ولهذا أعظم ما تقدمه العظة الصريحة قول لقمان لابنه كما ورد في القرآن الكريم: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾² فالأصل الأول في التربية هو الإيمان بالله وعدم الشرك به تعالى، والإيمان بقدرته تعالى: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾³ والآية الكريمة السابقة توجه الإنسان إلى قدرة الله الواسعة وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، فسبحانه وتعالى لا شريك له وهناك آيات بينات من كتاب الله - عز وجل - تدل على سعة علم الله وقدرته العظيمة كلها تبين قاعدة أساسية من قواعد العقيدة الإسلامية بأن الله - عز وجل - يراقب كل شيء وأنه صاحب السلطان والقدرة ومالك الأمر كله، فعندما تترسخ العقيدة السابقة في النفس، فإن الطمأنينة تشيع فيها كما أن حياة الناس تتسم بالرضا والتسليم. فالقلق والاضطراب وسائر الأمراض النفسية المعاصرة التي يشكوها منها الناس اليوم مردها إلى عدم رضا النفس بما يحصل لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذا ناشئ من عدم الإيمان بالقدر.⁴

وقد ورد الحديث الصحيح عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزاً يوماً للناس فأتاه جبريل، فقال: "ما الإيمان؟" قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث!" قال: "ما الإسلام؟" قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان!" قال: "ما الإحسان؟" قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك."⁵ و"الإحسان" هو مصدر، يقال: أحسن، يحسن، إحساناً. ويتعدى بنفسه

¹ سورة الذاريات: آية 56.

² سورة لقمان: آية 13.

³ سورة لقمان: آية 16.

⁴ الأنصاري، د. عبد الرحمن بن محمد عبد المحسن/ معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه: ص 40.

⁵ أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم

الساعة: ص 12، حديث رقم 50.

وبغيره، يقال: أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد، لأن المقصود إتقان العبادة. وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها، ومراقبة المعبود، وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله " كأنك تراه"، أي: وهو يراك! والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه، يرى كل ما يعمل، وهو قوله: " فإنه يراك." وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وحشيته، وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله: " أن تحشى الله كأنك تراه." وقال النووي: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائماً يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره، فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك.¹

ومن هنا تنطلق التربية بالعبادات، لأن كل عمل يحتاج إلى المسؤولية والأمانة، والضمان لأداء هذه الأعمال التي لا يراها إلا الله، هو الإحسان أو المعرفة والوعي بأن الله يراقب كل إنسان وعمله. كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾²

وبالتربية على إقامة الصلاة ضمان لسلامة علاقة العبد بربه، وهي دليل على صدق الإيمان، وعلى تقوى الله، وعلى ما يتمتع به صاحبها من برة بعهدده وقيامه على الحق وإخلاصه له، كما أن الصلاة منهج متناسق لتربية الفرد والمجتمع يصل بهما إلى قمة السمو الأخلاقي، قال تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾³ والتربية على الصلاة تزود المؤمن بقوة روحية تعينه على مواجهة المشقات والمكاره في الحياة الدنيا، كما أنها غذاء روحي للمؤمن يعينه على مقاومة الجزع والهلع عند مسه الضر، والمنع عند الخير والتغلب على جوانب الضعف الإنساني، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾⁴ والصلاة تدريب للمسلم على النظام، وتعويد له على الطاعة، ويظهر هذا واضحاً في صلاة الجماعة إذ يقف المسلمون في صفوف مستقيمة متلاصقة فلا عوج ولا فرج، المنكب إلى المنكب، والقدم إلى القدم، فإذا كبر الإمام كبروا، وإذا قرأ أنصتوا، وإذا ركع اركعوا، وإذا سجد اسجدوا، وإذا سلم سلموا.⁵

¹ العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر/ فتح الباري: ج 1، ص 147، رقم حديث 50.

² سورة الأنعام: آية 59.

³ سورة البقرة: آية 45.

⁴ سورة المعارج: آية 19-24.

⁵ الأنصاري، د. عبد الرحمن بن محمد عبد المحسن/ معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه: ص 44.

أما التربية على أداء الزكاة فهي تضمن تطهير النفس وتزكيتها لها، كما أن لها أثراً في بركة المال وغنائه، الى جانب أنها سبيل في إقرار التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتكون سبباً لحماية المجتمع من الانحراف، كمحاولة الحصول على المال بطرق محرمة. قال تعالى: ﴿تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾¹

أما التربية على الصوم هي تربية للإنسان على ضبط النفس وضبط غرائزها، فليس الصوم صوم الأكل والشرب، بل صوم الجوارح عن المنهيات والمحرمات، ويكفيها استشهاداً قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء."¹

أما التربية على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام فيها يكتمل الإسلام لمن استطاع إليه سبيلاً، والحج سبب بإذن الله لتطهير النفس من شوائب الحياة، فيخرج بعده المسلم زكياً نقياً كيوم ولدته أمه، كما أنه ضبط للنفس وتعويد للصبر، كما هو حال في الصوم. ففي الحج نهي عن الرفث والفسوق حتى تتحقق التنقية من الذنوب والمعاصي. من ذلك كله نجد أن التربية بكل هذه العبادات مشهد حي على أنه من خلالها ينضبط الإنسان بأحسن صورة، بما تزكيه وتزوده بالقوة، والعبادات هي سلطة الحاكم والقانون، بل هي سلطة النفس متى ما استشعرت حقيقة وجودها في هذه الحياة.²

¹ سورة التوبة: آية 103.

¹ أخرجه مسلم/ صحيح مسلم/ كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤمن بالصوم : ص 585، حديث رقم 3398.

² الزامل، محمد بن عبد الله/ الدين والضبط الاجتماعي: ص 13.

المطلب الثالث

دور التغيير التربوي في الضبط الاجتماعي

تعتبر التربية الإيمانية أهم وأقوى وسائل الضبط الاجتماعي، من خلال ما تقوم به من وظائف في حياة الفرد والمجتمع واستقرار النظم الاجتماعية، وذلك بأن الدين نظام اجتماعي شامل، والتربية هي القوة الضابطة فيه بمقتضاها تتحتم على الأفراد في مختلف المستويات الأخذ بقواعد معينة تحكم وتضبط العلاقات الاجتماعية. وقد ترك القرآن تفصيل بعض العلاقات الاجتماعية لمقتضيات الزمان والمكان، بحيث لا تتعارض مع مبادئه الأساسية مما ترك الباب مفتوحاً للعقل الإنساني في الاجتهاد والعمل على التوفيق بين مطالب الفرد والجماعات، وهذا يعتبر من صميم عملية الضبط الاجتماعي. وسلوك الأفراد في المجتمع ينضبط بدايةً بالتربية الإيمانية التي تعني الوعي بالعلاقة اللازمة بين العبد وربّه، وجزائه المؤجل لما بعد الموت، لكن المجتمع القائم على القوانين الربانية لا يترك الفرد لهذا الجُزء، بل يوقع جزاءاته ويزاول ضغوطه بالتبشير والوعظ والتخويف، ليصبح الدين بذلك أداة ضبط اجتماعي، لها فاعليتها في ضبط سلوك الأفراد. فحياة الجماعة والتنظيم الاجتماعي لا يمكن أن يستقرا بفعل قوة القوانين الوضعية فقط، بل لابد من الردع الروحي والإيمان بالقيم الاجتماعية والخوف من غضب الله، وبالتالي يصبح لهذه السلطة الروحية قوة تفوق قوة القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادية الأخرى.¹ إذن، نجد أن التربية الإيمانية وظيفية فردية اجتماعية، وذلك لأن الدين يمارس ضبطاً ذاتياً على الفرد، من حيث تهذيب نفسه وتحليصها من شوائب السلوك السيئ، بتوافر قدرة عالية لدى الفرد في ضبط النفس والسيطرة عليها ومحاربة نزعتها الشهوانية، ولكنه في نفس الوقت يسعى لإحداث التوازن داخل النفس فلا يسعى إلى حرمانها من كل متطلباتها، بل لابد من توفير ما تحتاج إليه من الضروريات كشرط أساسي لإصلاح الفرد وضبط سلوكه وتصرفاته، فالخلق هو الدعامة الأولى لبناء المجتمع المتماسك عاطفياً وفكرياً لتحقيق وحدة الجماعة وتكامل شخصيتها.²

والتربية الدينية عملية رئيسة في تكوين القيم الاجتماعية لأنها لا تخضع لمراقبة الأفراد فقط ولكنها تخضع لمراقبة الله في السر والعلن. وهي تحوي الكثير من التعاليم الدينية التي تحث على الابتعاد عن الاعتداء والسرقه أو قتل النفس، والابتعاد عن الفواحش والمحرمات والفتنة والغش، وهذه كلها لها آثارها التربوية فهي ضوابط اجتماعية وقائية ضد الجريمة والانحراف والمخالفة.³

وتؤثر التربية تأثيراً مباشراً وفعالاً في ثقافة المجتمعات وتعمل على توارثها. وعن علاقتها بالاقتصاد نجد ان الدين الإسلامي وضع الأحكام وأصول التشريعات المنظمة لحياة الإنسان، فأقرت الملكية الفردية

¹ سليم، سلوى علي/ الاسلام والضبط الاجتماعي: ص 61-63.

² أبو حوسه، موسى/ قواعد الضبط الاجتماعي عند الماوردي: ص 48.

³ الجابري، خالد فرج/ دور مؤسسات الضبط في الأمن الاجتماعي: ص 82.

وفتحت المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق، وجعلت العلاقات الاقتصادية بين الناس تقوم على دعائم متينة من الصدق والأمانة والإخلاص والتعاون والعدل والتواصي بالبر والإحسان والتكافل. وفي الجانب السياسي نجد للضبط الديني أهمية كبرى في إقرار العدالة والتماسك الاجتماعي، وفي مجال التربية كذلك وهي عملية اجتماعية تكيف سلوك الأفراد ومواقفهم ليتمشوا ويسايروا القوالب والأنماط الثقافية والضوابط الاجتماعية التي ارتضتها الجماعة. كما أن من شأنها أن تبذر في نفوس أفراد الجماعة الخوف من العقوبة الإلهية، وهذا الخوف هو الكفيل للامتثال للضوابط الدينية المقدسة التي تنظم الحياة الاجتماعية. وللدين سلطان عظيم في نفوس الأفراد، فكان الناس يمثلون لما تأمر به الديانة دون مناقشة أو مراجعة، وفي المجتمعات الحديثة شرعت القوانين بواسطة هيئات متخصصة ونجد أن الدين كان يمثل المصدر الأول الذي تستند إليه هذه القوانين، وبخاصة في مجتمعاتنا الإسلامية. لذلك ينظر للدين في كل مجتمع تقريباً على أنه هو الحافظ الأول للأخلاق منذ العصور التاريخية، عندما كانت الأخلاق والقانون والعادات والتقاليد والدين جزءاً واحداً لا يتجزأ، وكان الدين هو التنظيم الاجتماعي الوحيد الذي يسود الحياة الاجتماعية وينسقها.¹

ويضمن منهج التربية الاجتماعية في القرآن الكريم ضبط العلاقات الاجتماعية وتوجيهها من خلال تحديد نوعية التعاملات ضمن كل علاقة من العلاقات الاجتماعية. ولقد وضعت التربية القرآنية الضوابط التي تحكم العلاقات بين أفراد الأسرة لأنها الأساس الذي يقوم على عاتقه تربية الطفل وتقوم عليها العلاقة الزوجية من الحقوق والواجبات. وتكوين الأسرة على النهج الذي رسمه القرآن يعد لبنة أساسية في تكوين المجتمع، فهذا النهج يضمن لها الاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد بين هذا الأساس قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...﴾² فالعلاقة الزوجية تقوم على المعاشرة بالمعروف والإحسان من قبل الزوجين تجاه بعضهما، وقيام الرجل بواجب النفقة، والرعاية للزوجة، والعدل حال تعدد الزوجات، وحفظ المرأة لفراس زوجها، وقيامها بواجبات الزوجية في المعاشرة، ورعاية أبنائها، وواجب الإرضاع، وعدم التصرف فيه إلا بإذن زوجها لأنه حق له، كما أن هذه العلاقة قائمة على المودة والرحمة بين الزوجين، وبالتالي فنوعية التعامل بين الزوجين دائرة ضمن هذا الإطار. والعلاقة بين الآباء والأبناء قائمة على البر والصلة وطاعة الآباء في غير معصية لله، والرحمة والشفقة والرعاية والنفقة من قبل القادر عليها بحسب حال الفرد، فحال الصغر تكون الرعاية والنفقة على الآباء، وحال الكبر وعدم تمكن الوالد من القدرة المالية والجسدية يتحول هذا الواجب من الآباء إلى الأبناء، فيصبح الأبناء هم من يطالبون بذلك ففي الصغر تضمن منهج القرآن الكريم وصية الآباء بالأبناء، وحال الكبر تضمن وصية الأبناء بالآباء. وفي العلاقات المالية والتعاملات التجارية تضمن هذه التربية ضبطها بأحسن وجهه، فأحل الله البيع، وحرم الربا، وأمر بالكسب الطيب، ونهى عن الكسب

¹ سليم، سلوى علي/ الإسلام والضبط الاجتماعي: ص 111 و 172.

² سورة الروم: آية 21.

الخبِيث، وأكد على عدم أكل مال الغير أو الاعتداء عليه بسلب ما يملك، وعدم الأخذ منه إلا حال الإذن والرضا، والوصية بالمحافظة على مال اليتيم ودفعه إليه حال رشده، دون أخذ شيء منه إلا ما اقتضاه واجب، والحفظ من الأكل منه بالمعروف مقابل واجب المحافظة عليه، كما يضمن منهج التربية الاجتماعية في القرآن الكريم الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وإشاعة جماليات السلوك الاجتماعي وضبط الغرائز. ويضمن هذا المنهج كذلك تخلية السلوك الاجتماعي من الأمراض الاجتماعية التي تؤثر على البناء الاجتماعي وتحقيق السعادة لأفراده، فجاء النهي عن الظن لما يترتب عليه من فساد العلاقات الاجتماعية، كما يضمن تطهير النفوس من الحقد على المؤمنين، فجاء الثناء على المؤمنين بأنهم لا يحملون في قلوبهم غلاً على إخوانهم. ولما كانت العلاقات الاجتماعية ضمن نتاجاتها التنافس بين الأفراد والذي قد يترتب عليه الحسد، وبالتالي محاولة الاعتداء على الآخرين أو انتقاصهم، والنيل من أعراضهم حال غيبتهم، ونقل ما يدار في المجالس بين الناس مما قد يترتب عليه فساد العلاقات الاجتماعية، جاء منهج التشريع الإسلامي متضمناً للنهي عن الغيبة والنميمة وذمها. ولذلك يربي القرآن كل مسلم على التصرف الصائب بتعامله مع هذه الأمراض. يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا...﴾¹ بل ترقى بالسلوك الاجتماعي إلى الترفع عن البحث عن النقائص في أوساط المجتمع والتعامل مع الناس وفق ظواهرهم وعلى أن الأصل فيهم السلامة، فالقرآن يربي الإنسان على التحنب من التجسس الذي قد يترتب عليه نتائج التي قد تلحق الضرر بالآخرين.²

ولم يقف الأمر عند حد التربية في ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية في سبيل الضبط الاجتماعي، بل يتعدى ذلك إلى الضوابط أو الحدود المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق أنفسهم وفي حق المجتمع. فلا يمكن أن تتوافر أسباب الأمن والهدوء والطمأنينة بالأخلاق وحدها، رغم أنها ذات تأثير واضح على الفرد يمنعه من الخروج على أنماط المجتمع. فالجريمة واقعة حتمية لا يخلو منها مجتمع، فجاءت الحدود محددة وواضحة ومفصلة في القرآن الكريم على أنه لا يبدأ بإقامة الحدود، قبل البدء بالتربية التي تبعد الأفراد عن الوقوع في الفساد، وتعريف الأفراد والمجتمع بها، وأهمية تطبيقها لصالح الفرد والأمة بأسرها.³ قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْأَعْظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾⁴ فهذا المنهج المتكامل تحفظ التربية الضرورية الخمس: الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وتحقق بذلك الضبط الاجتماعي على حد سواء بين أفراد المجتمع.⁵

¹ سورة الحجرات: آية 12.

² الغامبي، بلغيث بن أحمد بن عبد الله/ منهج التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاته من خلال البيئة المدرسية: ص 70.

³ مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 91.

⁴ سورة النساء: آية 13-14.

⁵ الزحيلي، محمد/ حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة: ص 104-118.

المبحث الثالث

مبادئ التغيير التربوي من منظور القرآن الكريم

تتعدد ميادين التربية في القرآن الكريم لتشمل الجوانب المختلفة في النفس الإنسانية وكذلك النواحي العقلية والجسمية والروحية، وهي متعددة لتتوافق مع سنن التدرج التي يتم بها تعليم الإنسان وتربيته. وقد ورد ذكر هذه الميادين جملةً في أربع آيات، ذكرناها سابقاً تحت مراحل التغيير في القرآن، كما تشير هذه الآيات إلى الترتيب أو التدرج في تربية الإنسان ضمن تلك الميادين، يقول تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.﴾¹ وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.﴾² وقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.﴾³ وقال أيضاً: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.﴾⁴ أي: يقرأ عليهم القرآن ويبلغهم ما يوحي إليه من دلائل وحدانيته وصدق أنبيائه، وسميت جمل القرآن آيات لأن كل واحدة منها دليل على صدق الرسول من حيث بلاغة اللفظ وكمال المعنى، والتزكية: التطهير، أي يطهرهم من دنس القلوب بالكفر ونجاسة سائر الجوارح بملاسة المحرمات وسائر الخبائث، ويطهر النفوس بهدي الإسلام، وتعليم الكتاب هو تبين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه، لتكون معانيه حاضرة عندهم. والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام لأن ذلك كله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال النظام، وذلك من معنى الحكمة.⁵ فهذه الآيات تمثل الإطار الذي يحدد ميادين التربية ومناهجها، وهي تنقسم إلى: ميدان العقيدة والتزكية، ميدان الإعداد الفكري وميدان الإعداد التوظيفي.⁶

ولو نظرنا إلى توزيع الأهمية التربوية حسب الميادين المذكورة لوجدناها موزعةً على مرحلتين، فالمرحلة الأولى هي المكينة وتتحدث الآيات فيها عن التغيير الجذري للأفراد حيث كان ميدان التربية فيها

¹ سورة البقرة: آية 129.

² سورة البقرة: آية 151.

³ سورة آل عمران: آية 164.

⁴ سورة الجمعة: آية 2.

⁵ الرمحشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4، 530، ابن عاشور، محمد

الظاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 4، ص 159.

⁶ الكيلاني، ماجد عرسان/ تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية: ص 37.

عقيدة وأخلاق وسلوك. أما المرحلة الثانية فهي مدنية، أي ما بعد الهجرة، وكانت التوجيهات القرآنية فيها تركز على الإصلاح الاجتماعي بإحداث التغيير الشامل في حياة الفرد والأسرة والمجتمع بأسره، ومن هذا التقسيم نخرج بنتيجة أنه يجب أن يسبق الإصلاح الاجتماعي إصلاح فردي بتربية الأفراد على عقيدة الإيمان وتمكين ملكة المراقبة لله في ضمائرهم حتى يصبحوا لبنات صالحة في جسم المجتمع. وبذلك خطا القرآن خطوات عظيمة لتحقيق التغيير في حياة الناس عبر مجالات ثلاثة كان أولها التغيير الفردي، بدعوته إلى إصلاح الأفراد والتغيير الشامل لسلوكهم الحياتي وفق معتقداتهم الإيمانية.

ولقد ركّز المنهج القرآني التربوي على إعداد الأفراد، فاعتبر الفرد الصالح أساساً للمجتمع الصالح فهذب الفرد من جانبين: إبراز الشخصية المستقلة للفرد، أي بالحفاظ على مكونات الإنسان وأحاطتها بالرعاية، فحفظ جسمه وعقله وروحه وماله وعمله، ليكون إنساناً سوياً في المجتمع إيجابياً في حركته وعمله، وإنتاجه، لهذا كانت التكاليف الفردية في التشريع الإسلامي. والجانب الثاني هو بناء الشخصية العامة له، وذلك من خلال بيانه لطبيعة العلاقة بين الأفراد وما ينبغي القيام به من خدمات لتحقيق السعادة للجميع، ولذلك كانت التكاليف الجماعية.

يتضح مما سبق أنه بقدر ما يكون عند الفرد من القوة الإيمانية والإرادة والخلق والسمو الروحي والإحساس بالمسؤولية يكون نصيب المجتمع من الصلاح والسعادة والرفاه الاجتماعي، فصلاح الفرد هو صلاح المجتمع وصلاح المجتمع من صلاح الفرد، وشقاؤه من شقائه وفساده من فساده، فهما مترابطان ترابط الجسد والروح، لذلك كانت العناية الربانية بتربية الأفراد لينهض المجتمع من خلال تطبيقه لتعاليم القرآن الكريم. وسنتحدث عن ميادين التربية في سبيل هذا الهدف الكبير في المطالب التالية.¹

¹ مطر، د. سيف الإسلام علي / التغيير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 49-55.

المطلب الأول

ميدان العقيدة والتزكية

ويعبر عن هذا الميدان التربوي في القرآن الكريم الآيات المذكورة آنفاً في الجزء من قول الله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ﴾¹ ومن ميزة هذا الميدان التربوي أنه عام، أي أنه موجه لكافة الناس، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾²، أي: إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم بالإبلاغ والإبلاغ، لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم، والكافة بمعنى الجامع. وفي هذه الآية إثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - على منكريها من العرب وإثبات عمومها على منكريها من اليهود. وأفاد تركيب (وما أرسلناك إلا كافة للناس) قصر حالة عموم الرسالة على كاف الخطاب في قوله: (أرسلناك) وهو قصر إضافي، أي دون تخصيص إرسالك بأهل مكة أو بالعرب أو بمن يجيئك يطلب الإيمان والإرشاد.³

ومن خلال معنى كلمة "آياتنا" يمكن أن نفهم سعة هذا الميدان التربوي، فهو يشمل القرآن الكريم بأكمله بما فيه من عقيدة وأخلاق وأحكام، وهو من أوله إلى نهايته لم يدع باباً من الخير إلا أتى به ولا موعظة نافعة إلا ذكرها للناس لتكون عليهم حجة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾⁴، أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنيينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد، لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم، الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأعانهم الله بتوفيقه.⁵ فمن منطلق هذا المعنى يتسع الميدان التربوي في العقيدة إلى إبراز الأدلة والبراهين، بحيث يثبت الإيمان عند الإنسان ويزيل شكوكه وليتقن في توحيد الله تعالى. ومن هنا نفهم أن التربية على العقيدة كانت معتمدة على الأدلة لا على الإكراه، فقد جاء القرآن بعقيدة سمحاء لا تملك العقول السليمة متى أمعنت النظر فيها إلا أن تختارها دون غيرها وتتمسك بها ولا ترضى بغيرها لها بديلاً ولذلك كان من يتمكن الإيمان في قلبه لا يرتد عنه مهما واجه من العقبات والصعاب ولا ساحطاً كارهاً له⁶، كما قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

¹ سورة البقرة: آية 151.

² سورة سبأ: آية 28.

³ الرمخشمري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 3، ص 592، القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن: ج 14، ص 300، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 22، ص 199.

⁴ سورة الإسراء: آية 89.

⁵ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 466.

⁶ الغانمي، بلغيث بن أحمد بن عبد الله/ منهج التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاته من خلال البيئة المدرسية: ص 93.

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ¹، أي لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار، فقد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة.²

ومعنى قوله تعالى في الآية الأولى (يتلو عليهم آياتك)، أي يقرؤها عليهم قراءة تذكير، وفي هذا إيماء إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع. فالآيات جمع آية وهي الجملة من جمل القرآن، سميت آية لدلالاتها على صدق الرسول بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما نُسجت عليه من نظم أعجز الناس عن الإتيان بمثله، ولما اشتملت عليه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكمال صفاته دلالة لم تترك مسلكاً للضلال في عقائد الأمة بحيث أمنت هذه الأمة من الإشراك، وجيء بالمضارع في قوله: (يتلو) للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته.¹ وبهذا المعنى نفهم أن ميدان التربية في مجال العقيدة ليس له حدود كما أن لا حد لكلمات الله، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمْدُهِ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.² وتبرز في هذا الميدان الشواهد الربوبية وغرس الاتجاهات الإيمانية في نفوس الأفراد، بما في ذلك من الإيمان بالغيبيات وما فيها مما يتعلق بحياة الناس من تقدير الأرزاق والآجال والذي يثمر إحساساً بالطمأنينة والثقة بالله والتوكل عليه.

أما ميدان التزكية فهو ما يعبر عنه كلمة (ويزكيهم) من الآية، والتزكية التطهير من النقائص وأكبر النقائص الشرك بالله، وفي هذا تعريض بالذين عرضوا عن متابعة القرآن وأبوا إلا البقاء على الشرك. وتعني التزكية لغة الإصلاح والتطهير والتنمية، وتتضمن أيضاً تعديل السلوك بتهديب ما هو غير مرغوب من العادات والتقاليد الجاهلية وتعزيز ما هو مرغوب من سلوك. وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنه في دعوة إبراهيم في سورة البقرة لاختلاف المراد بها في الموضوعين، ولكل مقام مقال. والتزكية عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهديبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة، إلا أنها وسطت بين التلاوة والتعليم المترتب عليها للإيدان بأن كلاً من الأمور المترتبة نعمة جلية على حيالها مستوجبة للشكر. ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة.³

ويقر القرآن الكريم أن تزكية النفس هدف رئيس في حياة الإنسان، يقول تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾⁴، أي طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقَّاهها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)، أي: أخفى نفسه الكريمة، التي ليست حقيقة بقمعتها وإخفائها، بالتدنس بالردائل، والدنو من

¹ سورة البقرة: آية 256.

² الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 1، ص 331.

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 1، ص 723.

² سورة لقمان: آية 27.

³ الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 10، ص

⁴ سورة الشمس: آية 7-10.

العيوب، والاعتراف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها.¹ كما أن ميدان التزكية يشمل تزكية الجسم بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك، فمنها أن يكون الطعام حلالاً طيباً، حتى لا يكون ذلك مفسدة العقل والجسم غير مكتسب من حرام ولا يحتوي خبيث، يقول تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.² وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الشُّرَاهِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُجَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾.¹ يجرّم عليهم الخبائث أي ما يستخبت من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير الله به، يحرم الخمر وكل الذي يضر في جسم وعقل الإنسان.²

¹ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: ص 926.

² سورة المائدة: آية 88.

¹ سورة الأعراف: آية 157.

² الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 156.

المطلب الثاني

ميدان التعليم والإعداد الفكري

وهذا الميدان يلحق للتزكية من الميدان السابق، وذلك لأن التفكير السليم ينبغي أن يُزرع في موضع نظيف، حتى يتناسب مع الوظيفة التي يجب أن يتحملها الإنسان، فطهارة النفس والتفكير السليم شرطان في الإعداد الوظيفي. ولذلك كان دور التربية في ميدان التزكية مهتماً بتزكية العقل قبل ميدان الإعداد الفكري، لأن العقل في منظور القرآن له دور في كل قضية من قضايا الحياة، بل أن الذين لا يعقلون من البشر هم أشدّ المخلوقات عند الله، يقول تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾¹ فدور التربية في التزكية أن يفرغ عقل الإنسان من كل المعتقدات والتصورات المنحرفة التي لم تقم على يقين وإنما على مجرد الظن والتقليد، أما هذا الدور فهو يتمثل في رحلة طويلة من العمليات التربوية عن طريق الحوار والإقناع بالأدلة، ودعوات للتفكير والتدبر.

ويدعو القرآن إلى التفكير العلمي بدلاً من الظني والهوى، وذلك بإقرار المنهج العلمي للنظر العقلي، ورفض الظنون المجردة، قال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾²، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بأبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين.³ وندد القرآن الكريم بمن يتبع الهوى ودعا إلى التثبت من كل أمر ونهى عن تبديد الطاقات السمعية والبصرية والعقلية في أشياء لا أساس لها. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾⁴، أي: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وستسأل عنه عما عمل فيها.⁵ ويستنكر القرآن التقليد الأعمى ويقرر التحديد، لأن التقليد يعني عدم استعمال العقل، كما يدعو إلى التفكير والتحرر من الأوهام.⁶ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾⁷

ويعبر عن ميدان التعليم والإعداد الفكري في قوله تعالى من الآية: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ)، يعلمهم الشريعة فالكتاب هنا هو القرآن باعتبار كونه كتاب تشريع لا باعتبار كونه معجزاً ويعلمهم أصول الفضائل

¹ سورة الأنفال: آية 22.

² سورة النجم: آية 23.

³ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 7، ص 457.

⁴ سورة الإسراء: آية 36.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 5، ص 75.

⁶ مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 54.

⁷ سورة البقرة: آية 170.

و يفهمهم ألفاظه ويبين لهم كيفية أدائه، ويوفهمهم على حقائقه وأسراره. والظاهر أن مقصودهما، إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام، من هذه الدعوة أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - صاحب كتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن، وكونه بخصوصه كان مدعواً به غير بين ولا مبين.¹ ويتركز في هذا الميدان تعليم الأمور التي تتعلق بالمبادئ والتشريعات والثقافة العامة والمهارات الفكرية والعملية التي تمكنه من تخطيط حياة الإنسان وإدارة شؤونه المختلفة، لأن القرآن دستور البشر يشمل كل أمور حياتهم المهمة. وفي هذا الميدان يستخدم أسلوب القصص القرآني لدراسة عوامل قيام الحضارات وانهارها وأخذ العبر من ذلك. ويشمل أيضاً التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية ووضع خطواتها العريضة وفتح باب الاجتهاد. وفي تتمة الآية (وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)² تعميم لكل ما كان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأمم وأحوال سياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك. ويهدف هذا الميدان التربوي أن يعلم الإنسان ويجهزه علمياً وفكرياً ليكون مستعداً لحمل المسؤوليات التي لكل إنسان منها نصيب، وكلما ارتفع الإنسان درجة في العلم كلما زادت مسؤوليته وأهميته، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.³ وبعد ميدان التركيبة والإعداد الفكري والتعليمي يبقى على الإنسان أن يمر بميدان الإعداد الوظيفي.

¹ الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 1، ص 387، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى

السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 1، ص 93.

² سورة البقرة: آية 151.

³ سورة المجادلة: آية 11.

المطلب الثالث

ميدان الإعداد الوظيفي

يعبر عن هذا الميدان قول الله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾¹، أي حتى يضعوا الأشياء مواضعها، والحكمة تعني ما يزيل من القلوب وهج حب الدنيا، أو تعني الفقه في الدين، أو السنة المبينة للكتاب أو الكتاب نفسه. وتعليم الحكمة الإيقاف على ما أودع في الكتاب، وبما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام، فتشمل الحكمة النظرية والعملية.² والحكمة التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد.³ ولها عدة معاني يدل بعضها على جانب نظري يتمثل في المعرفة والفهم والقدرة والتميز، ويدل بعضها الآخر على جانب تطبيقي أو عملي يتعلق بالإدارة ونفاذ البصيرة وإيجاد الحلول الملائمة وجوانب أخرى. ومن معاني الحكمة سنة الرسول ونبوته، يقول تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾⁴، والحكمة هنا النبوة والسنة.⁵

وبهذا الميدان التربوي يتربى الإنسان على حسن التعامل والتصرف ومخاطبة الناس، يقول تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾⁶، أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة.⁷

كما يتربى الإنسان على فهم المبادئ التي تحكم السلوك، لأن من معاني الحكمة فهم ومعرفة الأمور، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾⁸، أي: الفهم والعلم والتعبير.⁹

والتربية على الحكمة تعني التربية على كسب القدرة للتمييز بين الخطأ والصواب، والنافع والضار، يقول تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾¹⁰، والحكمة هنا إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، فلذلك قيل: نزلت الحكمة على السنة العرب، وعقول اليونان،

¹ سورة البقرة: آية 151.

² الألويسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني: ج 1، ص 387.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 2، ص 49.

⁴ سورة النساء: آية 113.

⁵ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 2، ص 410، ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 5، ص 197.

⁶ سورة النحل: آية 125.

⁷ الرمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2، ص 601.

⁸ سورة لقمان: آية 12.

⁹ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل/ تفسير القرآن العظيم: ج 6، ص 335.

¹⁰ سورة البقرة: آية 269.

وأيدي الصينيين. وهي مشتقة من الحُكم، وهو المنع، لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. ومن يشاء الله تعالى إتياءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعداً لذلك، من سلامة عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلاً لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح له، لا يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة، ثم ييسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاة، فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيراً ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير. وفسرت كذلك الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة، أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب.¹

والتربية في هذا الميدان تُعدّ الإنسان لحسن التخطيط والإدارة، ولمواجهة المشكلات والعمل على حلها، كما يُرتى على استنباط القوانين وحسن التعامل، وعلى مراعاة الاستعدادات والفروق الفردية بين الأفراد وفهم كل فرد لدوره وقدراته وكل جماعة ودورها وقدراتها منفتحة إلى ما عند المجتمعات الأخرى من تنظيمات ووسائل، لأن الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. وبهذا الميدان التربوي تتم دائرة ميادين التربية التي تتضمن أموراً كثيرة وأنشطة مختلفة تتعلق بالنفس الإنسانية ومجالات تغييرها من تعديل سلوكها وبما يتضمن مهارات فكرية وعقلية وعملية وإمكانيات ما بالأنفس التي هي أساس تغيير المجتمع.²

¹ ابن عاشور، محمد الطاهر/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد: ج 3، ص 61.

² مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي: دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية: ص 60.

المطلب الرابع

نموذج في جهود الشيخ في الميادين التربوية المختلفة

يمكننا وصف الشيخ هانجيتش بأنه فرد ومؤسسة، كما يصنفه البعض، نظراً لتنوع الميادين التي عمل بها، فضلاً عن تميزه فيها وتأثيره الملحوظ بكثير من الفئات والمؤسسات في مختلف أنحاء البوسنة والهرسك. أما جهوده في الميادين التي سبق أن أشرنا إليها سابقاً، فلم يترك الشيخ ميداناً من تلك الميادين إلا أثره بأعماله، سواء الكتابية أو الوعظية أو التعليمية وغيرها. فعلى صعيد العقيدة والتزكية، قد وضحنا سابقاً اهتمامه بهذا الميدان لأولويته في الدين، حيث تحدث عن كل ما يخالف العقيدة من الظواهر والعادات في بلاده، فنقدها وبينها في مواعظه ومقالاته. إضافةً إلى تأليفه للكتب التي تخاطب فئة أهل العلم وغيرهم لتصحيح المفاهيم في هذا الميدان، ومثال ذلك تأليفه لكتاب "علم الكلام" في العقائد والذي اعتمد في التدريس.¹ وفي ميدان التزكية نذكر مثلاً مقالته "وا رسوله" التي اهتم فيها بتزكية النفس والحث على التوبة والاستقامة واتباع هدي النبي - صلى الله عليه وسلم.²

وفي اهتمامه بالجيل الواعي فكرياً وبنائه للفكر السليم عمل في ميدان التدريس، كما أسلفنا، حيث يشمل هذا الميدان التربوي العظيم ميادين أخرى لا تقل أهمية. فمؤسسات التعليم تسعى دوماً لتربية الأجيال فكرياً وأديباً وعلمياً.. إلخ، أضف إلى ذلك التربية الدينية على منهج القرآن والسنة، إذا أخذنا بالاعتبار المؤسسة الإسلامية التي عمل بها الشيخ. غير أن هانجيتش لم يكتف بعمله في تلك المؤسسة التي تخصص إعداد فئة الشباب، بل كان يخصص أيضاً في البيوت والمساجد دروساً أخرى،³ مما جعل أقرانه يصفونه بالجدّ والشهامة والسرعة في الإنجاز، غير وصفه كأفضل واعظٍ في المدارس والمساجد.

إن تعليم الشيخ للأفكار والمبادئ يعني أيضاً إعداده لمن يعلم هذه الأفكار والمبادئ ويتحملها عنه. فعند تأليفه لكتاب "أحكام الشريعة" وكتابي تفسير أحكام سورة البقرة⁴ والنساء⁵ كان هذا بمثابة

¹ هانجيتش، محمد/ علم الكلام: ص 1-80.

² هانجيتش، محمد/ وا رسوله/ مجلة "الهداية" السنة السابعة، 9-10: ص 12-16.

³ كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد / محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة: ج 1، ص 8-13.

⁴ هانجيتش، محمد/ تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 2697.

⁵ هانجيتش، محمد/ تفسير آيات الأحكام من سورة النساء/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 996.

إعداد للطلبة ليكونوا ذات يوم ممن يعتمد عليهم في الإفتاء أو من المؤهلين له، إما في المحاكم الشرعية، وذلك قبل إلغائها من القانون البوسني، أو بين أهلهم وفي خدمة شعبهم. كما أن كتب الأحكام بالإضافة إلى كتاب اللغة العربية وكتاب علوم الحديث والتفسير تُعدّ إلى يومنا هذا مفاتيح في توظيف وإعداد الإئمة والمدرسين في المدارس الإسلامية.¹

وكان من أقواله بهذا الخصوص: "إن كل مجتمع مسلم له مفتٍ يشرح لهم الأحكام الشرعية، ويفتي في مسائل الدين غير الواضحة للناس".¹ رحمه الله تعالى الشيخ محمد هانجيتش وجزاه خير الجزاء ونفع بعلمه وعمله الإسلام والمسلمين.

¹ هانجيتش، محمد/ مقدمة في علم التفسير والحديث/ مكتبة "الغازي خسروك"، رقم المخطوطة: 6967.

¹ هانجيتش، محمد/ مكانة المفتين/ مجلة "جلاسنيك"، رقم 2-3.

ملحق البحث

بعض الصور والمخططات للشيخ محمد هانجيتش

صورة الشيخ بعد تخرجه من جامعة الأزهر

الشيخ محمد هانجيتش

بعض الكتب للشيخ

من المخططات للشيخ محمد هانجيتش يتكلم فيها عن رحلته الدعوية الى مدن البوسنة وبعض دروسه في تفسير القرآن الكريم

الرحلة الى فوجا وضواحيها للوعظ والارشاد

في يوم السبت ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٣٥٢ الموافق ١٤ أغسطس سنة ١٩٣٣ توجهت الى ضواحي بلدة فوجا للوعظ والارشاد فتلقتني في قصبة براجا صبرى افندي عمر حوجيك فتوجهنا راكبين على الفرسين الى قرية قره جا وعظنا عند نهر ولم نصعد الى نفس القرية لأنها على جبل مرتفع وفيها جامع يقال انه قديم ثم توجهنا الى قرية باهووف وبنا فيها تلك الليلة فلما أصبح يوم الأحد وعظنا في جامع باهووف ثم توجهنا الى قرية ورايبي وبنا في قرية جنديجي عند الديار اسماعيل افندي جيتو فوعظت يوم الاثنين في جامع ورايبي ثم توجهنا مع اسماعيل افندي جيتو الى قصبة اوستيقولينا وهي على مصب نهر قولينا في نهر درينا وفيها جامع قديم يقال انه من اقدم الجوامع في بوسنة وهرسك يسمى بجامع طوزجان امين بك . ثم توجهت مع صالح افندي ملا عبدك امام اوستيقولينا ورفقاء آفرين لابيهم ذكرهم الى قرية ياووقا وبنا عند الامام باشوا فندي رونغو في قرية ستر فانيجي وكان الوعظ في جامع

١٩ بهاء في الجامع المسمى بالفتحية وكانت كنيسة
٢٠ ياباري
٢١ ريباج
٢٢ تورييا
٢٣ ايزاجيج

فجيلة ما وعظت ثلاثة وعشرون وعظا جعلها الله لوجهه الكرم
وتقبلها مني بقبول حسن ونفع بها بمنه وكرمه

ولتبه محمد الخاني البوسني

تفسير آية

من العلوم لدى العقلاء ان العلماء يختلفون في الفهم وحسن التقرير
وهانا اذكر ههنا ما سمعته اذناي من الفاظ الشيخين الجليلين من طار
صيتهم وطبق العالم شهرتهم وهما الشيخ محمد بنيت للطبي المصري عالم
الحنفية في زمانه والشيخ عبد العزيز جاويش رحمهما الله تعالى فقد انتفلا
الى رحمة الله تعالى قبل كتابة هذه السطور توفي الشيخ عبد العزيز وانا
في مصر وتوفي الشيخ محمد بنيت وقد كنت رجعت الى بلادي بلاد بونة
وعرسك حرسها الله تعالى . حضرت في درس الشيخ محمد بنيت في الايام
الشريف وكان يفسر قوله تعالى والقي في الارض رواسي ان تميد بكم
فذكر ما قاله المفسرون في الآية وفسر ان تميد بان لا تتحرك وتضطرب
ثم ذكر من معاني تميد ان تمير من ماد يميد اذا مار ومنه المائدة
فان في الجبال من اسباب الرزق لبني آدم شفا كثيرا ولا ادري ولا انذكر
ماذا قال في الباء في بكم اذا كان ماد بمعنى مار . ثم بعد ذلك غير
طويل سمعت تفسير الآية من لفظ الشيخ عبد العزيز جاويش فكان من
تقريره وبيانه ان قال ان تميد بكم ان لا تضرب بكم فان الارض كما
هو معلوم وبرهن عليه براهين قطعية كرة وقد كانت هذه الكرة لما
خلقها الخالق جللت قدرته مستوية السطح لا عوج على سطحها ولا جبال
فلما كان الامر على هذا كان الماء الذي على الارض سائرا جميع سطح
الكرة الارضية ولا يتمكن بنو آدم من العيش على الماء الذي يضطرب
نحت اقدامهم فافتضت حكمة البري جللت قدرته ان يخلق الجبال
وان بعوج سطح الارض فنزل الماء في الاودية وتمكن بنو آدم من العيش
والحركة على الجبال والاماكن المرتفعة عن الماء قال والى هذا يشهد قوله تعالى

أهم النتائج والتوصيات

النتائج

- 1- إن التغيير الاجتماعي من حال إلى حال لا يحدث عشوائياً وإنما يخضع لقوانين الله تعالى في التغيير في ذلك، وللإنسان دور في بذل الأسباب، وقد يحدث التغيير دون تدخل منه، أي بفعل الله تعالى.
- 2- القرآن الكريم هو كتاب الهداية والتغيير، جاء بالتغيير ويدعو إليه، والإنسان والمجتمع بحاجة إلى ذلك لأن الجمود يعني التخلف والتأخر.
- 3- نقطة التغيير تبدأ في نفس الإنسان ولكنه لا يتحقق إلا على مستوى المجتمع وليس شرطاً أن يتحقق التغيير في كل الناس، وإنما العموم.
- 4- للتغيير الاجتماعي أسباب معنوية ومادية لا يمكن تجاهل أي منهما، لأن ذلك يؤدي إلى عدم النجاح، ومن أمكنه تمييز الحق من الباطل يكون قد امتلك الأسباب المعنوية، ولا يبقى عليه إلا أن يأخذ بالأسباب المادية.
- 5- ركز القرآن الكريم على أربعة ميادين تربوية لأجل التغيير: العقيدة والتزكية والإعداد الفكري والإعداد الوظيفي.
- 6- الصراع بين الحق والباطل سنة في الكون لا مفر منها، وكل منهما يسعى لإثبات نفسه، ولا يمكن أن يقوموا معاً في الحياة إلا أن يتزاحما ويتدافعا يشكلا بذلك صراعاً.
- 7- كلف الله تعالى المسلمين في المجتمع الواحد بالقيام ببعض التغييرات والتي إن لم تقم بها فئة منهم هلكوا جميعاً.
- 8- التغيير من أجل إصلاح البشرية وإخراجها من الجهل والضلال هدف أساسي من بعثة الرسل - عليه السلام - جميعاً ولن يتغير حال هذه الأمة الإسلامية لن ولن يصلح إلا بعودتها إلى تطبيق شرع الله تعالى.
- 9- إن لتغيير أحوال البشر عقوبة من الله موانع أهمها الإصلاح والعدل والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- 10- الظلم والافساد في الأرض هما أبرز أسباب التغيير من عند الله عقوبةً وإهلاكاً.
- 11- هناك ترابط وثيق بين التغيير والتربية في القرآن الكريم وهو قائم على أسس عقديّة وخلقيّة وفكرية وغير ذلك.
- 12- تعد التربية الإيمانية ضرورة في عملية التغيير الاجتماعي، فهي أساس في تغيير النفس الإنسانية، ومصدر حركتها وتعاملها مع الحياة والبشر.
- 13- اعتمد الشيخ هانجيتش منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإصلاح، بدءاً بتصحيح العقيدة وإنكار ما يخالفها من بدع وضلالات، ثم ركز على توضيح الأحكام الشرعية وتفقيه الناس بها.

- 14- أبرزت جهود الشيخ هانجيتش في شخصيته ومنهجه الدعوي جانب العدالة، حيث لم يفرق بين مسلم وغير مسلم في إنكاره للظلم الواقع على البلاد، وكان أول ساعٍ في رفعه عنهم.
- 15- أولى الشيخ هانجيتش اهتماماً بالغاً في مجال التربية والتعليم حيث ما ترك مجالاً من مجالات التعليم يهتم المسلمون إلا وكتب عنه.
- 16- قام منهج التغيير التربوي عند الشيخ هانجيتش على القدوة الحسنة والهداية لتلازم العلم والعمل، وعلى التركيز على النصيحة والتربية الإيمانية.
- 17- اهتم الشيخ هانجيتش بالأسرة المسلمة كعنصر حيوي في المجتمع وأكد على دورها في التغيير التربوي الشامل والمتكامل.

التوصيات

يوصي الباحث بما هو آت:

- أن يُدرس التغيير الاجتماعي دراسة شمولية واسعة مع ربطه بواقع المسلمين اليوم.
- أن يعمل العلماء والدعاة على تثقيف الناس بالسنن الإلهية في التغيير وأن يعمم ذلك في التعليم والتربية
- أوصي كل من يحمل راية التغيير الإيجابي بعدم الإفراط والتفريط في استخدام القوة من أجل ذلك، وإنما ينبغي أن يسبقه تخطيط مع مراعاة أحوال الناس والحلم عليهم لأخذ برأي جمهور العلماء والمفكرين الإسلاميين.
- من الضروري تثقيف وتوعية الناس بأهمية التغيير والإصلاح ليُقبل الأمر عن طواعية ورضى حتى لا يصطدم القائمون على التغيير بمعارضة شديدة تزلزل استقرار البلد وأمنه.
- أؤكد على حاجة الأمة الإسلامية الملحة والقوية إلى الإصلاح والتغيير في كافة مجالات الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
- أوصي المتخصصين في مجال التربية والتعليم ان تكون لهم نظرة واقعية تراعي صعوبة حال الأمة اليوم وأن يعدوا على هذا الأساس منهجاً تربوياً أخلاقياً واقعياً يحدد المشكلة ويعالجها وفق المنهج القرآني والسنة المطهرة.
- أوصي طلاب العلم في البوسنة بدراسة مزيد من مؤلفات الشيخ هانجيتش حيث الكثير منها ما زالت على شكل مخططات غير مطبوعة.
- أوصي بدراسة المصطلحات الشرعية التي وضعها الشيخ هانجيتش باللغة البوسنية كأول عالم ومعلم يدرس بغير اللغة العربية والتي يدرس على أساسها في مدارس وكليات البوسنة حتى وقتنا هذا.

المصادر والمراجع

- (1) القرآن الكريم
- (2) آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز/ القاموس المحيط/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثامنة - 1426 هـ / 2005 م
- (3) أحمد، د. رفعت سيد/ من الإسلام الى التغيير: أسرار و حقائق الإسلام و قضايا التغيير الاجتماعي/ دار الملتقى للنشر/ قبرص/ الطبعة الأولى 1993 م
- (4) أحمد، د. رفعت سيد/ من الإسلام الى التغيير: أسرار و حقائق الإسلام و قضايا التغيير الاجتماعي/ دار الملتقى للنشر/ قبرص/ الطبعة الأولى - 1993 م
- (5) إسماعيل، أ.د. سعيد ، وبن محجب، أ.د. محمد، وإبراهيم، أ.د. عبد الراضي/ التربية الإسلامية المفاهيم والتطبيقات/ مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة - 1428 هـ / 2007 م
- (6) الأشقر، د. محمد سليمان بن عبد الله/ زبدة التفسير بهامش مصحف المدينة النبوية/ دار النفائس/ الطبعة الثالثة - 2003 م
- (7) الأصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد /مفردات ألفاظ القرآن/ دار القلم- دمشق و الدار الشامية - بيروت/ الطبعة الثانية - 1418 هـ / 1997 م
- (8) الأصفهاني، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد /المفردات في غريب القرآن/ دار القلم والدار الشامية، الطبعة الأولى، دمشق، بيروت - 1412 هـ / 1992 م
- (9) إقبال، محمد/ تجديد التفكير الديني في الإسلام/ ترجمة: عباس محمود / دار الهداية للنشر والتوزيع/ الطبعة الثانية، القاهرة - 1421 هـ / 2000 م
- (10) الألباني، محمد ناصر الدين/ سلة الأحاديث الصحيحة/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - 1415 هـ / 1995 م
- (11) الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي/ تفسير روح المعاني/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت - بدون سنة طبعة
- (12) ابن أنس، الإمام مالك/ الموطأ/ المكتبة الخامسة، الطبعة الثانية - 2002 م
- (13) الأنصاري، د. محمد جابر/ رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية/ دار شروق/ القاهرة - 1999 م
- (14) الأنصاري، د. عبد الرحمن بن محمد عبد المحسن/ معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه/ البحث المنشور بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ بدون سنة النشر - المدينة المنورة

- (15) البيلاوي، د. حازم/ التغيير من أجل الاستقرار/ دار الشروق/ القاهرة/ الطبعة الأولى/ 1412 هـ / 1992 م
- (16) البخاري/ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل/ صحيح البخاري/ دار السلام للنشر والتوزيع/ الطبعة الثانية، الرياض – 1419 هـ/ 1999 م
- (17) بدوي، أحمد زكي/ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: مكتبة لبنان ، بيروت – 1986 م
- (18) بشير، د. محمد شريف/ التغيير وفق السنن الإلهية/ البحث من ضمن أبحاث ودراسات/ فلسطين – 2011 م
- (19) البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود/ مختصر معالم التنزيل/ إحياء التراث الإسلامي/ الطبعة الأولى 2005 م
- (20) بكار، أ.د. عبد الكريم/ قطار التقدم – مبادئ وأساليب للتغيير الشخصي/ دار الوجوه للنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى/ الرياض – 1433 هـ / 2012 م
- (21) البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ دار البيان العربي/ الطبعة الأولى 1421 هـ – 2002 م
- (22) الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى/ سنن الترمذي/ تحقيق الشيخ أحمد شاکر ومحمد فؤاد عبد الباقي وكمال يوسف الحوت/ دار الكتب العلمية/ بيروت – 1408 هـ
- (23) التير، أ.د. مصطفى عمر/ دراسات حول التعليم والتغير الاجتماعي في البلاد العربية/ منشورات الجمعية اللبنانية للعلوم التربوية/ بيروت – 2002 م
- (24) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام/ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية / جمع دار الوفاء – 2001 م
- (25) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام/ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية/ تحقيق د. محمد راشد سالم/ مكتبة ابن تيمية/ القاهرة – 1406 هـ / 1986 م
- (26) الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري/ الكشف والبيان/ تحقيق: أبو محمد بن عاشور/ دار إحياء التراث العربي / الطبعة الأولى، لبنان – 1422 هـ / 2002 م
- (27) الجابري، خالد فرج/ دور مؤسسات الضبط في الأمن الاجتماعي/ بحث متقدم في الندوة الفكرية/ بيت الحكمة – 1997 م
- (28) جنزيرج، مورش/ علم الاجتماع/ ترجمة فؤاد زكريا/ دار سعد، القاهرة – بدون سنة طبعة
- (29) حبيب، د. رفيق/ التغيير: الصراع والضرورة/ دار الشروق/ القاهرة/ الطبعة الأولى – 1419 هـ/ 1999 م

- (30) الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم/ إعلام الموقعين عن رب العالمين/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى - 1411 هـ/ 1991 م
- (31) الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم/ مدارج السالكين/ تحقيق وتعليق عبد الحميد عبد المنعم مدكور/ دار الكتب المصرية/ الطبعة الثانية/ القاهرة - 1996 م
- (32) الجوهري، إسماعيل بن حماد/ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية/ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار/ دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة - 1990 م
- (33) حجازي، محمد فؤاد/ التغيير الاجتماعي/ مكتبة وهبة/ الطبعة الأولى، القاهرة - 1978 م
- (34) حسن، عبد الباسط/ التغيير الاجتماعي في المجتمع الاشتراكي/ مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة الأولى، القاهرة - 1964 م
- (35) حسنة، عمر عبيد/ رؤية في منهجية التغيير/ المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت - 1414 هـ/ 1994 م
- (36) ابن حنبل، أحمد/ المسند/ القاهرة - 1313 هـ
- (37) الحنبلي، ابن رجب/ جامع العلوم والحكم/ تحقيق فؤاد بن علي حافظ/ مكتبة الخامسة/ الطبعة الثانية/ الكويت - 1423 هـ/ 2002 م
- (38) أبو حوسه، موسى/ قواعد الضبط الاجتماعي عند الماوردي/ المجلة العربية للعلوم الإنسانية/ جامعة الكويت، العدد 17، المجلد 5 - 1985 م
- (39) أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي/ تفسير البحر المحيط/ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1422 هـ/ 2001 م
- (40) الخشاب، مصطفى/ دراسة المجتمع/ مكتبة الانجلو المصرية/ بدون سنة طبعة/ القاهرة - 1987 م
- (41) الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي/ بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام/ دار المعرفة/ الطبعة الثانية/ القاهرة - 1387 هـ
- (42) الخطيب، د. موسى/ من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ المكتبة المصرية/ الطبعة الأولى/ القاهرة - 2004 م
- (43) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ولي الدين/ مقدمة ابن خلدون/ دار القلم/ الطبعة الحادية عشر/ بيروت - 1413 هـ/ 1992 م
- (44) خلف الله، د. محمد أحمد/ مفاهيم قرآنية/ عالم المعرفة/ القاهرة - 1984 م

- (45) خليل أبو دف، د. محمود/ مظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين المعاصر كما بينتها السنة النبوية وسبل مواجهتها في ضوء التوجيه التربوي الإسلامي/ البحث المنعقد بكلية التربية في الجامعة الإسلامية بغزة 2004م
- (46) داغستاني، بلقيس إسماعيل / التربية الدينية والاجتماعية للأطفال (رسالة علمية منشورة)/ مكتبة العبيكان/ الرياض، المملكة العربية السعودية - 2001م
- (47) الدرازي، سيد عدنان/ من مفاهيم القرآن في السلوك الفردي والاجتماعي/ دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى، بيروت - 1420 هـ / 2000 م
- (48) الدراوشة، د. عبد الله سالم/ دور الشباب في التغيير في المجتمع الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية/ بحث متقدم في جامعة الحسين بن طلال، الأردن، معان - 2012 م
- (49) الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير/ دار إحياء الكتب الحديثة - بدون سنة طبعة
- (50) الدوسري، د. محمد فهاد/ فن الإلقاء المؤثر ودلالاته من الكتاب والسنة/ المملكة العربية السعودية/ البحث المنشور في الصفحة الالكترونية - 1420 هـ / 2000م
- (51) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح/ مكتبة لبنان، بيروت - 1989 م
- (52) الرازي، محمد بن عمر فخر الدين/ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى - 2000 م
- (53) الرحمن، فضل/ الإسلام و ضرورة التحديث: نحو إحداث التغيير في التقاليد الثقافية/ دار الساقى/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1993 م
- (54) رشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد/ التغير الاجتماعي والمجتمع/ دار الهناء للتجليد الفني، الطبعة الأولى، القاهرة - 2008 م
- (55) رضا، محمد رشيد/ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الثانية - 2005 م
- (56) الرملي، أحمد بن حمزة/ نهاية المحتاج على شرح المنهاج/ دار الفكر، بيروت - 1983 م
- (57) الزامل، محمد بن عبد الله/ الدين والضبط الاجتماعي/ أحد متطلبات مقرر التربية والضبط الاجتماعي في مرحلة الدكتوراه/ جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية - 1424 هـ / 2004 م
- (58) زايد، أحمد / التغير الاجتماعي/ الطبعة الثانية/ مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر - 2000م

- (59) الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني/ تاج العروس من جواهر القاموس/ التراث العربي/ مطبعة حكومة الكويت- 1385 هـ / 1965 م
- (60) الزحيلي، محمد/ حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة/ الإصدار وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الطبعة الاولى، الدوحة - 2002 م
- (61) الزعبلوي، محمد السيد/ تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس/ مؤسسة الكتب الثقافية/ الطبعة الأولى- 1414 هـ / 1988 م
- (62) الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمر/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / دار إحياء التراث العربي/ الطبعة الثانية/ بيروت - 2001 م
- (63) زهد، د. عصام العبد/ عالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب/ رسالة منشورة من قبل كلية أصول الدين قي الجامعة الإسلامية في فلسطين/ غزة/ بدون سنة طبعة
- (64) أبو زهرة، محمد/ تنظيم الإسلام للمجتمع/ دار الفكر العربي/ القاهرة- بدون سنة طبعة
- (65) أبو زهرة، محمد/ زهرة التفاسير/ دار الفكر العربي/ القاهرة- بدون سنة طبعة
- (66) زيدان، د. عبد الكريم/ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1993 م
- (67) سبع، توفيق محمد/ نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني/ مجمع البحوث الإسلامية/ القاهرة - بدون سنة طبعة
- (68) السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث/ سنن أبي داود/ بهامشه معالم السنن للخطابي/ تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد/ دار الحديث/ الطبعة الأولى، بيروت - 1388 هـ
- (69) د. سداد، ساهر حسن/ نظرية التغيير النفسي والاجتماعي من منظور إسلامي/ الطبعة الأولى/ دار النفائس، الأردن/ دار الفجر، بغداد - 1432 هـ / 2011 م
- (70) سرور، د. أحمد فتحي/ نظرات في عالم متغير/ دار الشروق/ القاهرة/ الطبعة الأولى - 1423 هـ / 2003 م
- (71) السعدي، عبد الرحمن بن ناصر/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان/ تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1420 هـ / 2000 م
- (72) سعيد، جودت / حتى يغيروا ما بأنفسهم/ الطبعة الثامنة/ القاهرة - 1989 م
- (73) آل سلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن/ ضوابط الإصلاح والتغيير وأصوله الشرعية/ البحث متقدم في مؤتمر الإصلاح والتغيير... رؤية شرعية/ الكويت - 1434 هـ / 2013 م
- (74) سليم، سلوى علي/ الاسلام والضبط الاجتماعي/ مكتبة وهبه، الطبعة الاولى، القاهرة - 1985 م

- (75) سمور، ابتسام ديب/ منهجيات في الإصلاح والتغيير في ضوء سورة عبس - دراسة موضوعية تطبيقية/ رسالة الماجستير/ الجامعة الإسلامية غزة - 1432 هـ / 2011 م.
- (76) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/ الإتقان في علوم القرآن/ مكتبة دار التراث/ القاهرة - بدون سنة طبعة
- (77) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/ أسباب النزول/ دار المعرفة/ بيروت/ الطبعة الثانية - 1419 هـ / 1998 م
- (78) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/ الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ دار الفكر/ بيروت/ الطبعة الثانية - 1409 هـ/ 1988 م
- (79) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي/ الموافقات/ ضبط وتعليق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ ودار ابن عفان/ الطبعة الثانية/ المملكة العربية السعودية، الخبر - 1417 هـ/ 1997 م
- (80) الشخيجي، د. علي السيد والعجمي، د. محمد حسنين/ علم الاجتماع التربوي: المجالات - القضايا/ دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى، الاسكندرية - 2008 م
- (81) الشيباني، عمر محمد التوم/ فلسفة التربية الإسلامية/ المنشأ العام للنشر والتوزيع والإعلام، ليبيا، طرابلس - 1983 م
- (82) الصاوي، صلاح/ منهجية التغيير بين النظرية و التطبيق/ دار نفضة مصر/ القاهرة - 1998 م
- (83) الصباحي، يحيى مقبل صالح/ منهج القرآن في التغيير الفكري: الحركة الإسلامية في اليمن نموذجاً/ رسالة الدكتوراه/ جامعة ملایا- 2010 م
- (84) الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ ضبط وتوثيق وتخریج صدقي جميل العطار/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 1415 هـ / 1995 م
- (85) ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر/ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام/ الشركة التونسية للتوزيع/ الطبعة الثانية - 1985 م
- (86) ابن عاشور، محمد الطاهر/ "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد المسمى بالتحليل والتنوير/ الدار التونسية للنشر- 1984 م
- (87) ابن عاشور، محمد الطاهر/ مقاصد الشريعة الإسلامية/ دار النفائس/ الطبعة الثانية، عمان - 1421 هـ/ 2001 م
- (88) عاقل، فاخر/ قاموس التربية/ دار القلم ، بيروت - 1983 م
- (89) عامر، د. سامي عبد المطلب و د. علاء محمد سيد قنديل/ التطوير التنظيمي/ دار الفكر/ الطبعة الأولى/ الأردن، عمان - 1431 هـ/ 2010 م

- (90) عايشور، د. ناديا سعيد/ الصراع الاجتماعي - الاتجاهات النظرية والتقليدية والسوسيولوجية/ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان - 2012 م
- (91) عباس، د. فضل حسن و سناء فضل عباس/ إعجاز القرآن الكريم/ دار الفرقان/ عمان - 1991م
- (92) عبد الباقي، محمد فؤاد/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ بدون سنة طبعة
- (93) عبد الحميد، محسن/ منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام/ مؤسسة الرسالة ودار الفرقان للنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى، بيروت - 1983 م
- (94) عبده، د. أيمن أسعد/ التغيير من الداخل: تأملات في عادات النجاح السبع/ الناشر وهج الحياة للإعلام/ الطبعة الثانية/ المملكة العربية السعودية - 1429 هـ / 2008 م
- (95) عثمان، د. محمد/ أساليب التقويم التربوي/ دار أسامة للنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى، عمان، الأردن - 2001 م
- (96) عربون، د. محمد صادق / سنن الله في المجتمع من خلال القرآن/ الدار السعودية/ الطبعة الثانية - 1402 هـ
- (97) العزاوي، أحمد رشيد حسين/ تصوير الصراع بين الحق والباطل في القرآن الكريم دراسة فنية/ رسالة الدكتوراه غير منشورة/ الجامعة الإسلامية/ بغداد - 1431هـ/ 2001م
- (98) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر/ فتح الباري/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1425 هـ / 2004 م
- (99) العقيلي، مازن/ دور الجامعات في تغيير الثقافة السياسية للطلاب: دراسة ميدانية في جامعة مؤتة/ مجلة النهضة/ المجلد الثامن، العدد الثالث، الأردن - 2007
- (100) أبو علا، نهي أحمد/ منهجيات الإصلاح والتغيير في ضوء سور الشورى والزخرف والدخان والجنات - دراسة موضوعية تطبيقية/ رسالة الماجستير في تفسير علوم القرآن/ الجامعة الإسلامية/ غزة - 1434هـ / 2013 م
- (101) علم الدين، مصطفى/ المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوين/ مكتبة دار النهضة العربية، بيروت - 1992م
- (102) علي، سعيد إسماعيل/ أصول التربية الإسلامية/ دار الفكر العربي/ القاهرة - 1413 هـ/ 1993 م
- (103) علي، سعيد إسماعيل وآخرون/ التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات/ الطبعة الثانية ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية - 1426 هـ/ 2005م

- (104) العمر، أ.د ناصر بن سليمان/ ثوابت الأمة في ظل المتغيرات الدولية/ البحث المقدم في مؤتمر الآفاق المستقبلية للعمل الخيري المقام بدولة الكويت -1425 هـ
- (105) عميرة، د. عبد الرحمن/ منهج القرآن في تربية الرجال/ مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى/ 1401 هـ-1981م
- (106) عودة ، محمود/ أسس علم الاجتماع/ دار النهضة العربية للنشر والتوزيع/ بيروت- بدون سنة طبعة
- (107) أبو عينين، علي خليل/ التربية الإسلامية وتنمية المجتمع/ مكتبة إبراهيم حليبي، المدينة النبوية - 1408 هـ / 1987 م
- (108) الغانمي، بلغيث بن أحمد بن عبد الله/ منهج التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاته من خلال البيئة المدرسية/ رسالة الماجستير غير منشورة/ كلية التربية/ جامعة أم القرى -1429هـ
- (109) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد/ إحياء علوم الدين/ مطبعة الحلبي/ القاهرة - 1358هـ
- (110) ابن فارس، أحمد زكريا أبو الحسين/ معجم مقاييس اللغة/ دار الفكر، القاهرة - 1399 هـ/ 1979م
- (111) أبو فارس، د. محمد عبد القادر / منهج التغيير عند الشهيد حسن البنا وسيد قطب/ دار البشير للثقافة والعلوم/ عمان/ الطبعة الأولى - 1999م
- (112) الفتحي، د. حمزة بن فايع/ مقدمات التغيير النبوي/ الطبعة الأولى/ المملكة العربية السعودية - 1432 هـ / 2011 م
- (113) الفراء، أبي زكريا يحيى بن زياد/ معاني القرآن الكريم/ دار السرور، بدون سنة الطبعة
- (114) القاضي، يوسف مصطفى، ويالجن، مقداد / علم النفس التربوي في الإسلام/ دار المريخ/ الطبعة الأولى، الرياض - 1401 هـ/ 1981 م
- (115) ابن قدامة، عبد الرحم بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي/ المغني ومعه الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة/ دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت - 1404هـ/ 1984م
- (116) القراني، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي/ أنوار البروق في أنواع الفروق/ تحقيق خليل المنصور/ دار الكتب العلمية/ بيروت - 1418هـ / 1998 م
- (117) القرشي، د. خلف بن سليم بن سليم/ منهجية التغيير الاجتماعي للتربية من منظور إسلامي وتطبيقاتها في مجال العلاقات الاجتماعية المدرسية/ رسالة الدكتوراه غير المنشورة/ جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة - 1429 هـ

- (118) القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ البعة الأولى - 1988 م
- (119) القرضاوي، د. يوسف/ الحل الإسلامي فريضة وضرورة/ مؤسسة الرسالة/ بيروت - 1394 هـ/ 1974 م
- (120) قطب، سيد/ خصائص التصور الإسلامي/ دار الشروق/ القاهرة - 1413 هـ/ 1993 م
- (121) قطب، سيد/ في ظلال القرآن/ دار الشروق/ الطبعة العاشرة - 1402 هـ / 1982 م
- (122) قطب، سيد/ نحو مجتمع إسلامي/ دار الشروق/ القاهرة/ الطبعة العاشرة - 1413 هـ/ 1993 م
- (123) قطب، محمد/ الشبهات حول الإسلام/ دار الشروق، الطبعة الحادية وعشرون، القاهرة - 1413 هـ / 1992 م
- (124) القضاة، خالد/ المدخل إلى التربية والتعليم/ دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن - 1418 هـ / 1988 م
- (125) كاريتش، د. أنس/ محمد هانجيتش: حياته ومؤلفاته/ مجلة الفيصل/ العدد 293/ الرياض - 2001 م
- (126) الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الثانية - 1986 م
- (127) ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر الشافعي/ تفسير القرآن العظيم/ المحقق سامي بن محمد سلامة/ دار الطيبة للنشر والتوزيع/ الطبعة الثانية - 1420 هـ - 1999 م
- (128) كرم، يوسف/ تاريخ الفلسفة اليونانية، بيروت - 1977 م
- (129) الكيلاني، ماجد عرسان/ تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية/ رسالة ماجستير منشورة، جمعية عمال المطابع المتعاونة، عمان - 1987 م
- (130) أبو لاوي، أمين/ أصول التربية الإسلامية / دار ابن الجوزي، الدمام - 1999 م
- (131) اللجنة من علماء الأزهر/ التفسير المنتخب للقرآن الكريم/ القاهرة - بدون سنة طبعة
- (132) ابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني/ سنن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء الكتب العربية 1372 هـ
- (133) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد/ النكت والعيون/ تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم/ دار الكتب العلمية/ لبنان، بيروت - بدون سنة طبعة
- (134) مجموعة علماء السعودية/ التفسير الميسر/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف/ المدينة المنورة - بدون سنة طبعة

- (135) مجموعة من المؤلفين/ الموسوعة الفقهية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت/ مطبعة الصوفا للطباعة والنشر و التوزيع/ الطبعة الأولى - 1412هـ / 1992 م
- (136) المسكري، أحمد بن جابر بن علي/ السنن الإلهية لوراثة الأرض: تفسيراً وموضوعاً رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه/ جامعة ملايا- 2008 م
- (137) مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري/ دار السلام للنشر والتوزيع/ الطبعة الثانية/ الرياض - 1421 هـ / 2000 م
- (138) محمد، محمد علي/ تاريخ علم الاجتماع/ مكتبة الإسكندرية - 1984م
- (139) محمد، علي سعيد ومحمد الحامد وعبد الراضي/ التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات/ مكتبة الرشد، الرياض - 2004م
- (140) مصطفى، ابراهيم، واحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار/ المعجم الوسيط/ تحقيق: مجمع اللغة/ دار الدعوة/ الإسكندرية - بدون سنة طبعة
- (141) مطر، د. سيف الإسلام علي/ التغيير الاجتماعي - دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية/ دار الوفاء للنشر والطباعة والتوزيع/ الطبعة الثانية/ القاهرة - 1409 هـ / 1988 م
- (142) المناوي، محمد عبدالرؤوف/ التوقيف على مهمات التعاريف/ تحقيق: عبدالحميد صالح حمدان/ القاهرة - 1410هـ
- (143) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري/ تفسير ابن المنذر/ حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد/ دار المآثر/ المدينة النبوية/ الطبعة الأولى - 1423 هـ / 2002م
- (144) المنذري، زكي الدين عبد العظيم/ مختصر صحيح مسلم/ المكتب الإسلامي/ الكويت/ الطبعة السابعة - 1426 هـ / 2005 م
- (145) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم الأفريقي المصري/ لسان العرب: دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1412 هـ / 1992 م
- (146) ناصر، د. إبراهيم عبد الله/ علم الاجتماع التربوي/ دار وائل للنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى/ الأردن، عمان - 2011م
- (147) نجم، طه/ علم اجتماع المعرفة/ مكتبة دار المعرفة الجامعة/ الطبعة الأولى/ القاهرة- 1996م
- (148) النجيجي، محمد/ مقدمة في فلسفة التربية/ مكتبة الأنجلو المصرية/ الطبعة الأولى/ القاهرة - 1967م
- (149) النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب/ سنن النسائي/ بشرح السيوطي وحاشية السندي/ دار الفكر/ بيروت/ الطبعة الأولى - 1348هـ / 1930 م

- (150) نوح، أ.د. السيد محمد/ منهج أهل السنة و الجماعة في قضية التغيير بجانبه التربوي والدعوي/ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى/ القاهرة -2011 م
- (151) النووي، محيي الدين أبو بكر زكريا يحيى بن شرف/ شرح النووي على صحيح مسلم/ دار إحياء التراث العربي/ التبعة الثانية/ بيروت - 1972 م
- (152) الهبي، د.محمد/ منهج القرآن في تطوير المجتمع/ مكتبة وهبة/ الطبعة الثانية/ القاهرة - 1412هـ / 1995 م
- (153) ابن يمينه د. السعيد/ التغيير الاجتماعي وأثره على سلوك الشباب في المجتمع العربي/ بحث متقدم في جامعة المسيلة، الجزائر - 2010 م.

المصادر باللغة البوسنية

- (154) عدة المؤلفين/ مجلة "الهداية"/ الصادرة عن جمعية "الهداية" العلمية، رقم 2-3، سرايفو - 1363 هـ / 1945 م
- (155) كاريتش، د. أنس و دوراكوفيتش، د. أسعد / محمد هانجيتش: مؤلفاته المختارة/ دار أوجليدالو، الطبعة الأولى، سرايفو - 1999 م
- (156) عدة المؤلفين/ المجلد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم 5-6، سرايفو - 1978 م
- (157) عدة المؤلفين / المجلد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم 13-14، سرايفو - 1987 م
- (158) عدة المؤلفين / المجلد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك": رقم 17-18، سرايفو - 1996 م
- (159) عدة المؤلفين / المجلد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم 21-22، سرايفو - 2003 م
- (160) كارتشيتش، د. فكرت/ الأحكام الشرعية: التجديد وتحديات العصر الجديد/ دار الاصدار المفكرون الإسلاميون المعاصرون - 1430 هـ / 2009 م

- (161) كارتشيتش، د. فكرت/ دراسات عن الحقوق والمؤسسات الشرعية / دار الاصدار القلم/ الطبعة الثانية/ سرايفو - 2011 م
- (162) كارتشيتش، د. فكرت/ الموضوعات الإسلامية و الامكانيات/ دار الاصدار القلم، سرايفو - 1430 هـ / 2009 م
- (163) إماموفيتش، د. مصطفى/ تاريخ بشانقة/ دار الاصدار بريورود/ الطبعة الثانية، سرايفو - 1998 م

مؤلفات الشيخ مُحَمَّد هانجيتش

- (164) هانجيتش، مُحَمَّد/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 1352 - 2651 هـ
- (165) هانجيتش، مُحَمَّد/ تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 2697
- (166) هانجيتش، مُحَمَّد/ تفسير آيات الأحكام من سورة النساء/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 996
- (167) هانجيتش، مُحَمَّد/ مقدمة في علم التفسير والحديث/ مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 6967/ الكتاب الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك"، الطبعة الثانية - 1972م
- (168) هانجيتش، مُحَمَّد/ إظهار البهجة في شرح سنن ابن ماجه/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 6.963
- (169) هانجيتش، مُحَمَّد/ مجمع البحار في تاريخ العلماء والأسفار/ مخطوطة غير مطبوعة، مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 95
- (170) هانجيتش، مُحَمَّد/ تذييل كشف الظنون/ مخطوطة غير مطبوعة، في مكتبة "الغازي خسروبك"، رقم المخطوطة: 96

- (171) هانجيتش، مُحَمَّد/ الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة/ دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت - 1993 م
- (172) هانجيتش، مُحَمَّد/ أسلمة البوسنة والهرسك وأصول مسلميها/ المطبعة الإسلامية المساهمة، الطبعة الأولى، سرايفو - 1358 هـ / 1940 م
- (173) هانجيتش، مُحَمَّد/ المؤلفات الأدبية لمسلمي البوسنة والهرسك/ مؤلفاته المختارة، المجلد الأول، دار أوجليدالو، الطبعة الأولى، سرايفو - 1999 م
- (174) هانجيتش، مُحَمَّد/ الأحكام الشرعية: مقرر لكلية الشريعة، طبعت بألة الطابعة، سرايفو - 1939 هـ / 1940 م
- (175) هانجيتش، مُحَمَّد/ الوعّاظ/ جمعية "الهداية" العلمية/ سرايفو - 1361 هـ / 1943 م
- (176) هانجيتش، مُحَمَّد/ علم الكلام/ مديرية الأوقاف/ سرايفو - 1352 هـ / 1936 م
- (177) هانجيتش، مُحَمَّد/ محمد عليه السلام/ مؤسسة الطيبة الخيرية العالمية/ الطبعة الجديدة/ عمان - 1416 هـ / 1995 م
- (178) هانجيتش، مُحَمَّد/ السنة/ الهيئة السعودية العليا لمساعدة شعب البوسنة والهرسك/ الطبعة الجديدة، فينا - 1995
- (179) هانجيتش، مُحَمَّد/ شرح الكلم الطيب من أذكار النبي لابن تيمية/ القاهرة - 1349 هـ
- (180) هانجيتش، محمد/ وا رسوله/ مجلة "الهداية" السنة السابعة/ 9-10، سرايفو - 1362 هـ / 1944 م
- (181) هانجيتش، محمد/ تجديد الإسلام/ مجلة "الهداية" السنة السابعة / 11-12، سرايفو - 1362 هـ / 1944 م
- (182) هانجيتش، محمد/ لا رهبانية في الإسلام / مجلة "جلاسنيك"، رقم 12، سرايفو - 1933 م
- (183) هانجيتش، محمد/ مكانة المفتين/ مجلة "جلاسنيك"، رقم 2-3، سرايفو - 1936 م.

**THE EDUCATIONAL ASPECTS OF SOCIAL CHANGE IN QUR'AN: A
STUDY ON THE EFFORTS OF MAHMAD HANDZIC IN BOSNIA**

NEDIM HARACIC

**DEPARTMENT OF AL-QUR'AN AND AL-HADITH
ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA
KUALA LUMPUR**

2015