

**معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة: دراسة تحليلية مقارنة
بين تفسيري في ظلال القرآن والتحرير والتنوير**

محمد أمين حسبي

**أكاديمية الدراسات الإسلامية
جامعة مالايا
كوالالمبور**

2018

**معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة: دراسة تحليلية مقارنة
بين تفسيري في ظلال القرآن والتحرير والتنوير**

محمد أمين حسینی

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة مالايا

كوالالمبور

2018

UNIVERSITY OF MALAYA
ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION

Name of Candidate: **Mohamed Amine Hocini** . C/Passport No. [REDACTED]

Matric No: **IHA140054**

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

معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة: دراسة تحليلية مقارنة بين تفسيري في ظلال القرآن
والتحرير والتنوير.

(The Milestones of Qur'anic Methodology in Human and Civilization Development: An Analytical Comparative Study on *Fi Zilal Al-Quran* and *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*)

Field of Study: **Al-Qur'an (Religion)**

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:

Subscribed and solemnly declared before,

Witness's Signature

Date:

Name:Designation:

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

الجاثية: الآية 36-37.

معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة: دراسة تحليلية مقارنة بين تفسيري في ظلال القرآن والتحرير والتنوير

الملخص

تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يقدم تصوراً مثالياً عن المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال

تفسيرين قيّمين والمتمثلين في تفسير الظلل والتحرير والتنوير، وهذا يساعده مساهمةً فعالةً في بناء الإنسان

وحضارته وتأهيله للنهوض بدوره الوظيفي في هذا الوجود، وزيادةً على ذلك فإنه يعقد مقارنة وموازنة بين

هذين التفسيرين لرؤيه مدى توافق وتبادر تصورهما للمنهج القرآني في البناء، وتكمّن مشكلة البحث في أنَّ

تلخّف الأمة وتراجعها يرجع بالأساس إلى انصرافها عن القرآن الكريم وعدم الاستمداد منه، وإقبالها على

مناهج أخرى، ومن أبرز الأسباب التي كرست لهذا الانصراف هو عدم وضوح المنهج القرآني في بناء

الإنسان والحضارة كونه مبتوثاً في الآيات القرآنية، ولذا فإن الحاجة ملحةً إلى استباطه وإبرازه في صورةٍ

متكاملاً حتى يسهل الوقوف عليه وبالتالي ترتيله. ويهدف هذا البحث إلى بيان منهج القرآن الكريم في بناء

الإنسان وتأسيس الحضارة من خلال تفسيري الظلل والتحرير والتنوير، واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي

وذلك لتبع الآيات وجمع النصوص، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القرآنية واستنباط طرق بناء الإنسان

والحضارة على جميع المستويات، كما اعتمد المنهج المقارن للموازنة بين معالم المنهج القرآني في البناء في

الظلل والتحرير والتنوير. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أنَّ معالم المنهج القرآني في كلٍّ من

تفسير الظلال والتحرير والتنوير متميزةً ومتكاملةً وشاملةً لأهمِّ القضايا المتعلقة ببناء الإنسان والحضارة، وأنه

لا يوجد تبادلٌ جوهريٌ في معلم المنهج القرآني المستنبط من تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير إلا أنه

في تفسير الظلال أظهرُ وأوضحُ وأشملُ منها في تفسير التحرير والتنوير وذلك يرجع إلى المنهج الحركي الذي

تميز به تفسير الظلال، ومع ذلك فقد أغفلَ كُلَّ من سيدٍ وابن عاشور جانبًا مهمًا من جوانب بناء الإنسان

والمتمثل في الجانب البدني، كما أنهما لم يشيرا إلى بعض القضايا المهمة كذكر آليات ووسائل بناء بعض

الجوانب وال الحالات. كما توصلَ البحث إلى أنَّ المنهج القرآني يعطي الأولوية للإنسان في البناء كونه أساس

كلِّ بناءٍ، وجوانب البناء الإنساني في القرآن الكريم خمسةٌ: العقديُّ والروحيُّ والعلميُّ والخلقيُّ والبدنيُّ، وأنَّ

البناء الحضاري يتمثل في الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولكلِّ جانبٍ من الجوانب و المجالٍ من الحالات

آلياتٌ وسائلٌ تخدمه وتؤسسه. وإضافةً إلى ذلك، فإنَّ المنهج القرآني لا يكتفي ببناء الإنسان والحضارة

فحسب، بل يضع آليات لحفظ ذلك البناء وصيانته مما يفسده ويهدمه، ويتميز المنهج القرآني بخصائص

ومميزاتٍ هي سرُّ تفوقه وتميزه مثل: الربانية، ومسيرة الفطرة الإنسانية.

معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة: دراسة تحليلية مقارنة بين تفسيري في ظلال القرآن والتحرير والتنوير

Abstrak

Objektif kajian ini adalah untuk menerangkan manhaj al-Qur'an al-Karim dalam membina manusia dan mengasaskan kemajuan menerusi dua karya tafsir iaitu *Fi zilal al-Qur'an* dan *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Masalah kajian adalah bertitik tolak daripada kemunduran ummah kerana sikap mereka yang membelakangi al-Qur'an dan tidak menghiraukannya serta menerima manhaj yang lain sebagai panduan. Faktor yang membawa kepada penyelewengan ini antaranya kerana tidak jelasnya tentang manhaj al-Quran dalam membina manusia dan kemajuan yang banyak kedapataan dalam al-Qur'an al-Karim. Justeru satu kajian perlu dilakukan supaya panduan daripada al-Quran dapat dibangun secara sepadu dan dilaksanakan dengan mudah. Kepentingan kajian ini terbukti menerusi penyelidikan yang dilakukan berdasarkan manhaj pembinaan manusia daripada dua tafsiran daripada dua tokoh yang dikaji dan ia adalah satu gambaran ideal (تصوراً مثلياً) mengenai al-manhaj al-Qur'ani terhadap dasar pembinaan manusia yang menyumbang secara berkesan kepada pembinaan tamadun manusia untuk membolehkan seseorang berperanan dan menyumbang dalam kehidupan ini. Selain itu, kajian ini melakukan perbandingan diantara dua tafsir bagi mengkaji persamaan dan perbezaan pandangan mereka tentang al-manhaj al-Qur'ani dalam aspek pembinaan. Pengkaji menggunakan kaedah *al-Istiqr'i* (induktif) untuk mengkaji ayat-ayat dan pengumpulan teks. Digunakan juga kaedah *al-tahlili* (analisis) bagi menganalisis teks al-Quran dan dikemukakan cara-cara membina manusia dan tamadun di semua peringkat, selain itu pengkaji menggunakan metode *al-muqara* (perbandingan) untuk mengukur dan membandingkan diantara parameter al-manhaj al-Qur'ani dalam membina yang terdapat dalam *al-Zilal* dan *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Beberapa dapatan utama kajian ini, antaranya ialah parameter *manhaj al-Qur'ani* yang terdapat dalam *al-Zilal* dan *al-Tahrir wa al-Tanwir* adalah istimewa, bersepadu dan komprehensif yang menyentuh isu-isu yang paling penting berkaitan dengan pembinaan manusia dan tamadun. Sesungguhnya tidak terdapat perbezaan dasar tentang parameter *al-manhaj al-Qur'ani* yang

diperoleh daripada tafsiran *al-Zilal* dan *al-Tahrir wa al-Tanwir*, cuma dalam tafsir *al-Zilal* ia dikemukakan dengan lebih jelas dan komprehensif berbanding huraian yang dikemukakan dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* dan ia disebabkan pendekatan dinamik yang menjadi satu keistimewaan kepada tafsir *al-Zilal*. Walau bagaimanapun, kedua-dua mufassir tertinggal daripada membahaskan tentang aspek pembinaan jasad atau fizikal yang juga penting dalam pembinaan manusia. Mereka berdua juga tidak menyebut beberapa isu penting seperti mekanisme dan cara membina beberapa aspek dan bidang berkaitan pembinaan manusia. Kajian ini juga mendapatkan bahawa al-manhaj al-Qur'ani memberi keutamaan dalam pembinaan manusia sebagai asas kepada semua pembinaan. Malah aspek pembinaan manusia dalam al-Quran memfokuskan kepada lima perkara, iaitu akidah, ruh, ilmu, akhlak dan fizikal. Sesungguhnya pembinaan tamadun itu adalah melibatkan bidang sosial, politik dan ekonomi. Setiap aspek dan bidang itu mempunyai pelbagai mekanisme dan kaedah bagi melaksanakannya. Di samping itu, al-manhaj al-Qur'ani bukan hanya membina manusia dan tamadun, tetapi juga menetapkan mekanisme untuk memelihara dan menjaga pembinaan daripada anasir-anasir yang merosak dan meruntuh. *Al-Manhaj al-Qur'ani* juga mempunyai beberapa keistimewaan dan ia adalah satu rahsia kecemerlangannya seperti *al-rabbaniyyah* dan *manhaj al-Qur'ani* itu selari dengan fitrah manusia.

معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة: دراسة تحليلية مقارنة بين تفسيري في ظلال القرآن والتحرير والتنوير

Abstract

This study is significant because it provides a comprehensive perception of the Qur'anic approach of human development and civilization to assist man perform his duties. The decline of the Ummah is mainly due to its deviation from the Holy *Qur'an* and searching for guidance from human sources. The departure is due to the lack of clarity concerning the Qur'anic method to human development and civilization. This underscores the need to derive and highlight the Qur'anic methodology in this regard for ease of application and to reap the fruits of a divinely inspired approach to living. This Study clarifies the Qur'anic methodology to human development and civilization through two books of *Tafsir* (exegeses of the *Qur'an*), *Fi Zilal al-Qur'an* and *al-Tahrir wa al-Tanwir*. This research used the inductive, analytical and comparative approaches. The findings show that the Qur'anic method to human development and civilization as espoused in *Fi Zilal al-Qur'an* and *al-Tahrir wa al-Tanwir* is comprehensive and covered the most important issues. There are no significant differences between the views of Sayyid Qutb and Ibn Achuor. However, both neglected the physical aspect of human development and the mechanisms for development. The findings of the research also show that the *Qur'an* gives priority to human development as it is the basis of all development. These aspects of development consist of faith, spiritual, intellectual, ethical and physical aspects. The civilization development consists of the social, political and the economical aspects. Every aspect is developed through specific mechanisms. The Qur'anic approach not only develops human and establishes civilization, but rather sets up mechanisms to protect and preserve them from which can interrupt the development process. The Qur'anic approach to human development and civilization is unique and effective due to being *al-Rabbāniyyah* (divine) and compatible with the *fitra* (human instinct).

الإهداء

إلى والدي العزيزين.. مصطفى وحسينه..

إلى إخوتي الأعزاء: عمر، منير، لطفي،

إلى رفيقة الدرب، وحبيبة القلب: إيمان،

إلى أعمامي وعمتي، وأخواي وحالاتي،

إلى عائلتي حسيني وبوداود

إلى خالي إبراهيم، وعمي نور الدين، ولينة

إلى عائلتي بن نجاعي وخلاف

إلى سامي

إلى جميع أحبائي -الكثيرين-

إلى هؤلاء جميعا

أهدي هذا العمل المتواضع

شكر وتقدير

أحمد الله -عزّ وجلّ- على توفيقه لي لإتمام هذه الرسالة، وبهذه المناسبة الطيبة أتقدم بجزيل الشكر إلى مشرفي الكريمين: الأستاذ المشارك مصطفى عبد الله، والدكتورة منيرة عبد الرزاق، وجميع أعضاء التدريس بقسم القرآن والحديث، كماأشكر الدكتور عاشور مقلاتي، والأستاذ المشارك فؤاد بونعمة، والدكتور عبد العالي باي زكوب والدكتور لعاطف محمد والأستاذ جمال المغربي على توجيهاتهم القيمة خلال مساري الدراسي.

كما أتقدم بجزيل الشكر لشيخي المقرئ فضيل بلعزم الذي ساندني وسعى معي بمنطوات حثيثة واستقبلني بصدرٍ رحبٍ ولم يكلّ أو يكلّ من طلباتي المتواصلة. وأتقدم بجزيل الشكر للدكتور الفاضل والطيب عبد الحقّ هبيش على مساعداته التي أسعدتني كثيراً، ومعاملته لي كالابن. وأشكراً الفاضلين الكريمين: نور الدين عيادي، ورضا بودرة، على مساعدتكم وتشجيعهما لي خلال مساري الدراسي كله، كماأشكر الأخوين الكريمين: حسين وإسماعيل أزرو. وأشكراً الدكتور عبد الله الحمادي.

ولا أنسى شيخي وملهمي الذي له عليٍّ فضل كبيرٍ بعد الله -عزّ وجلّ- الشيخ خالد ياحي، فهو الذي شجعني على مواصلة الدراسات العليا وساعدني في ذلك، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر لإخواني في الصّرّح العظيم مسجد مالك بن أنس كلّ باسمه وجميل وسمه، وأخص بالذكر رفيقي دربي: بلال بن ميرة، ويونس بو حميدي.

وفي الحقيقة فإنّ قائمة الذين لهم عليٍّ فضلٌ معنوي ومادي طويلة لا يستوعبها المقام، إلا أنّي أذكر بعض الأسماء شكرًا لهم وعرفاناً: عبد الحميد رزيق، لوبيس محمد، أبو إسلام منير، حمودي حديدي، عمي إبراهيم براهيمي، محمد مرابط، محمد بن عبيدي، حسن سالمي، عبد السلام بن عرافي، وأسامه مسعودي، وجميع إخوانه في ماليزيا، وجميع جيرانه وأبناء حبي بـ "حي المستعجل". وأكرر شكري لجميع أفراد عائلتي وعلى رأسهم والدي الكريمين، وإخوتي وزوجاتهم وبالخصوص أخي لطفي، وزوجتي الغالية إيمان ووالدهما الفاضلة إيسام اللتين كانتا نعم المعين.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أطلب من الله -عزّ وجلّ- أن يجزي هؤلاء جميعاً -وغيرهم من لم اسمّهم هنا غير أئمّة في دعائي- ويفقههم لما فيه خيرٌ وصلاحٌ، ويبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأهليهم. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها == عقود مدحٍّ بما أرضى لكم كلّمي

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
I	إقرار .....
II	آلية القرآنية .....
III	ملخص البحث باللغة العربية .....
V	ملخص البحث باللغة الماليزية .....
VII	ملخص البحث باللغة الإنجليزية .....
VIII	الإهداء .....
IX	شكر وتقدير .....
X	فهرس المحتويات .....
X V	فهرس الأشكال .....
1	تمهيد: الإطار العام للدراسة.....
1	المقدمة.....
2	مشكلة البحث .....
3	أسئلة البحث .....
3	أهداف البحث .....
4	أهمية البحث .....
4	منهج البحث .....
5	حدود البحث .....
5	الدراسات السابقة .....
18	هيكلية البحث .....
19	الفصل التمهيدي: مصطلحات ومفاهيم الدراسة.....
19	المبحث الأول: التصور القرآني للإنسان.....
27	المبحث الثاني: التصور القرآني للحضارة.....
33	المبحث الثالث: العلاقة بين الإنسان والحضارة.....
34	الفصل الأول: معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال.....
34	المبحث الأول: تفسير الظلال وبناء الإنسان والحضارة.....

المطلب الأول: تعريف سيد قطب وتفسيره في ظلال القرآن.....	34
المطلب الثاني: بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال.....	36
المبحث الثاني: جوانب بناء الإنسان في تفسير الظلال.....	45
المطلب الأول: الجانب العقدي.....	45
المطلب الثاني: الجانب الروحي.....	54
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي.....	60
المطلب الرابع: الجانب العلمي والمعرفي.....	66
المبحث الثالث: مجالات بناء الحضارة في تفسير الظلال.....	72
المطلب الأول: المجال الاجتماعي	72
المطلب الثاني: المجال السياسي	88
المطلب الثالث: المجال الاقتصادي.....	96
المبحث الرابع: مفسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير الظلال.....	105
المطلب الأول: أهمية الوعي بعفشدات البناء الإنساني والحضاري.....	105
المطلب الثاني: تعريف الفساد عند سيد قطب	105
المطلب الثالث: أنواع عفشدات البناء الإنساني والحضاري.....	106
المبحث الخامس: خصائص المنهج القرآني في البناء في تفسير الظلال.....	125
المطلب الأول: الربانية.....	125
المطلب الثاني: التدرج في الترتيل ومراعاة الظروف والإمكانيات	126
المطلب الثالث: الشمول والتكميل والتوازن	129
المطلب الرابع: الدوام والصلاح لكل زمان ومكان.....	131
المطلب الخامس: الواقعية	132
المطلب السادس: التيسير.	134
المطلب السابع: الثبات والمرونة.....	136
الفصل الثاني: معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.....	141
المبحث الأول: تفسير التحرير والتنوير وبناء الإنسان والحضارة.....	141
المطلب الأول: ترجمة ابن عاشور والتعريف بتفسيره التحرير والتنوير.	141
المطلب الثاني: بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.....	143
المبحث الثاني: جوانب بناء الإنسان في تفسير التحرير والتنوير.	153

المطلب الأول: الجانب العقدي.....	153
المطلب الثاني: الجانب الروحي.....	160
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي.....	166
المطلب الرابع: الجانب العلمي.....	171
المبحث الثالث: مجالات بناء الحضارة في تفسير التحرير والتنوير	177
المطلب الأول: المجال الاجتماعي	177
المطلب الثاني: المجال السياسي	191
المطلب الثالث: المجال الاقتصادي.....	201
المبحث الرابع: مفسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير التحرير والتنوير	212
المطلب الأول: تعريف الفساد عند ابن عاشور.....	212
المطلب الثاني: أنواع مفسدات البناء الإنساني والحضاري.....	213
المبحث الخامس: خصائص المنهج القرآني في البناء في تفسير التحرير والتنوير.....	228
المطلب الأول: الفطرة.....	228
المطلب الثاني: العموم والدوام.....	229
المطلب الثالث: السماحة واليسر	230
المطلب الرابع: التدرج	234
المطلب الخامس: الشمول والتكامل	236
الفصل الثالث: دراسة مقارنة بين أوجه التشابه وأوجه التباين والتمايز بين منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير.....	241
المبحث الأول: أوجه التشابه والتمايز في قضية بناء الإنسان والحضارة.....	241
المطلب الأول: أوجه التشابه.....	241
المطلب الثاني: أوجه التمايز والتبابين	243
المبحث الثاني: أوجه التشابه والتمايز في بناء الإنسان.....	245
المطلب الأول: الجانب العقدي.....	245
المطلب الثاني: الجانب الروحي.....	248
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي	250
المطلب الرابع: الجانب العلمي والمعرفي	252
المبحث الثالث: أوجه التشابه والتمايز في بناء الحضارة.....	256

المطلب الأول: المجال الاجتماعي	256
المطلب الثاني: المجال السياسي	259
المطلب الثالث: المجال الاقتصادي.....	261
المبحث الرابع: أوجه التشابه والتمايز في مفسدات البناء الإنساني والحضاري.	264
المطلب الأول: أوجه التشابه	264
المطلب الثاني: أوجه التمايز والتباين	266
المبحث الخامس: أوجه التشابه والتمايز في خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة.	268
المطلب الأول: أوجه التشابه	268
المطلب الثاني: أوجه التمايز والتباين	270
الفصل الرابع: معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير	
المبحث الأول: منهج القرآن في بناء الإنسان	273
المطلب الأول: محورية بناء الإنسان في القرآن.....	273
المطلب الثاني: جوانب بناء الإنسان في القرآن الكريم.....	274
المبحث الثاني: منهج القرآن في بناء الحضارة.....	308
المطلب الأول: المجال الاجتماعي	308
المطلب الثاني: المجال السياسي	319
المطلب الثالث: المجال الاقتصادي.....	322
المبحث الثالث: مفسدات ومعوقات البناء الإنساني والحضاري في القرآن	328
المطلب الأول: المفسدات الداخلية.....	328
المطلب الثاني: المفسدات الخارجية.....	330
المبحث الرابع: خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة.	332
المطلب الأول: الربانية.....	332
المطلب الثاني: مراعاة الفطرة ومساقتها	333
المطلب الثالث: العموم وصلاحه لكل زمان ومكان.....	333
المطلب الرابع: الشمولية والتكامل.....	333
المطلب الخامس: الثبات والمرونة	334
المطلب السادس: اليسر والتحفيف	335

335.....	المطلب السابع: الواقعية .....
336.....	المطلب الثامن: التدرج .....
341.....	الفصل الخامس: الخاتمة .....
341.....	النتائج .....
348.....	النوصيات .....
349.....	قائمة المصادر والمراجع .....

فهرس الأشكال

الموضوع	الصفحة
مخطط توضيحي لمعالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال.....	139
مخطط توضيحي لمعالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير التحرير والتنوير.....	239
مخطط توضيحي للتصور الأمثل للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسيري الظلال والتحرير والتنوير	338

لم يجتنف القرآن الكريم بخلوق مثل احتفائه بالإنسان، فقد كرمه ووحبه مكانة عالية فوق كل المخلوقات الأخرى، ويتجلى هذا التكريم في آيات عديدة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾¹، ومن النواحي التي شملها هذا التكريم حسن تسويته وخلقته كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾²، ونفح في روح آدم وأسجد له ملائكته. بل وبِوَاهِ اللَّهِ تَعَالَى - مكانة عالية فجعله سيد هذا الكون وسخر له كل ما فيه ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾³.

ومن خلال التأمل في تلك الآيات تبدو مركزية الإنسان في الكون أمراً بارزاً في الخطاب القرآني.

ولعل سائلاً يسأل عن السبب وراء كل هذا التكريم وهذا الاحتفاء بالإنسان ويتساءل عن السر وراء مركزيته في الخطاب القرآني، والجواب تكشف عنه الآيات القرآنية التي تُعرَف مهمتها الإنسان في هذا الوجود والمتمثلة في خلافة الأرض وعمارتها، كما قال تعالى - مخاطباً الملائكة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾⁴، فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي قبل أن يتحمل هذه المهمة حين رفضتها المخلوقات الأخرى بما فيها مخلوقات عظيمة كالسموات والأرض والجبال، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِلَيْسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾⁵. فسبب هذه المركزية وهذا التشريف والتكريم هو نتيجة للدور الحضاري والعمري المنوط به.

ولقد بين الله - عز وجل - الغاية من تحقيق الخلافة وهي العبادة. مفهومها الشامل كما قال تعالى - : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾⁶، ولا تقع هذه الخلافة وعمارة الأرض على وجهها الصحيح وفق مراد الله - جل وعلا - إلا إذا جعلت القرآن الكريم هادياً لها وموجها: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ

¹ الإسراء، آية: 70.

² التين، آية: 4.

³ الجاثية، آية: 13.

⁴ البقرة، آية: 30.

⁵ الأحزاب، آية: 72.

⁶ الذاريات، آية: 56.

أَقْوَمُ⁷ . ولضمان تأسيس حضارة راسخة لا بد أولاً من بناء الإنسان وتأهيله لأنه الفاعل الأساس في عملية تأسيس الحضارة إذ هي وظيفته الأصلية في هذا الكون، فعمارة الإنسان وبناؤه هي السبيل الأوحد لعمارة الأرض.

ولذلك سعى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بناء الإنسان في ضوء القرآن الكريم كما يظهر ذلك جلياً في نموذج الصحابة -رضوان الله عليهم-، إذ إن الإنسان الذي يتم بناؤه من منطلق القرآن سيكون له مشاركة فاعلة في أداء دوره الوظيفي والحضاري في هذا الكون. فلما أحسن النبي -صلى الله عليه وسلم- بناء الإنسان بالقرآن أخرج للبشرية النموذج الأمثل للحضارة الراقية، الراسخة الجذور، والتي حققت السعادة للبشرية، فمنهج القرآن يبدأ بالبناء الذاتي للإنسان لأنه مؤد بالضرورة إلى تأسيس الحضارة عن طريق ذاك الإنسان.

مشكلة البحث:

إن الأمة الإسلامية شهدت تخلفاً كبيراً وترجعاً على جميع الأصعدة وال المجالات، وتخللت عن دورها القيادي الذي كلفت به، وصارت تعاني من التبعية الفكرية والاقتصادية والسياسية للدول الغربية، وإن السبب الرئيس وراء هذا التخلف والتلهي هو القطيعة الحاصلة بينها وبين القرآن الكريم، حيث زهدت فيه وقلّ استمدادها منه، وأقبلت على مناهج وضعية أخرى لتبني ذاتها وتوسّس حضارتها فزادتها تلك المناهج شقاء وكرست تخلفها، فعلى الرغم من توفر القرآن الكريم على جميع مقومات البناء الإنساني والحضاري التي تحتاجها الأمة على مستوى الأفراد والجماعات، إلا أنّ هذه القطيعة مستمرة، ولعل من الأسباب التي كرست هذه القطيعة هو عدم وضوح معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة إذ يلاحظ أن هذا المنهج مبشوّثٌ ومفرقٌ في ثنايا الآيات القرآنية، منها ما هو واضح الدلالة ومنها ما هو خفي، لا يقدر على معرفته كلّ أحد، فلهذا كان من الضروري تحديد معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في دراسة موضوعية تلم شتات تلك الآيات وتحمّلها تحت سقفٍ واحدٍ، حتى يسهل الوقوف عليه ودراسته ثم العمل به وتزيله في الواقع. وزيادةً على ذلك، فإن نفس الإشكال ينسحب على كتب التفسير، فعلى الرغم من تطرق بعض كتب التفسير -وبالخصوص المعاصرة- إلى بناء الإنسان والحضارة في ضوء القرآن الكريم أثناء

⁷ الإسراء، آية: 56.

العملية التفسيرية، إلا أنها مفرقةٌ في ثنايا التفسير، فيعسر حينئذ الظُّفر بمنهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة، وبالخصوص التفاسير الكبيرة الحجم، وخير مثال على ذلك تفسيراً الظلال والتحرير والتنوير، فهما يزحران بقضايا البناء والنهضة بما يشكل في مجموعه منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة، غير أن تلك القضايا متفرقة في ثنايا الكتاين الكبيرين جداً، وهذا ما يجعل الوقوف على معلم المنهج القرآني في البناء صعباً جداً، فتقلل الاستفادة منه، ولذا كان من الضرورة حصر جميع ما يتعلق بناء الإنسان والحضارة في ضوء القرآن من خلال هذين التفسيرين في دراسةٍ موضوعيةٍ لتبيين معلم المنهج القرآني في البناء الإنساني والحضاري في ضوء هذين التفسيرين القييمين، وبالتالي يسهل على الناس الوقوف عليه والاستفادة منه وتزييله، فتسترجع الأمة دورها القيادي وتهضب بوظيفة الاستخلاف.

أسئلة البحث:

بناء على المشكلة الآنفة الذكر فإنَّ هذا البحث محاولة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة في تفسير الظلال؟
2. ما معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة في تفسير التحرير والتنوير؟
3. ما أوجه التشابه والتباين بين منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير؟
4. ما التصور القرآني الأمثل لبناء الإنسان والحضارة من خلال الظلال والتحرير والتنوير؟

أهداف البحث:

إن من أبرز الأهداف التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها ما يلي:

1. تحديد معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة في تفسير الظلال.
2. إبراز معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة في تفسير ابن عاشور.
3. بيان أوجه التشابه وأوجه التباين والتمايز بين منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير.
4. الكشف عن التصور القرآني لبناء الإنسان والحضارة من خلال الظلال والتحرير والتنوير.

أهمية البحث:

تكمّن أهمية البحث من خلال النقاط الآتية:

1. يعتبر موضوع الإنسان ودوره في الكون وعمارة الأرض وأداء مهمة الخلافة عن الله - تعالى - من أهم المواضيع التي ينبع عن الإحاطة بها فهماً وتتيلاً تحقيق العبودية لله - تعالى - بمعناها الشامل.
2. محاولة تحديد مقومات المنهج الرباني الفريد الذي يتميز بفعاليته في بناء الإنسان والحضارة.
3. إظهار قدرة المنهج القرآني على بناء الإنسان وتأسيس الحضارة.
4. رصد الإسهامات القيمة لعلماء الأمة وهما الشهيد سيد قطب والشيخ الطاهر ابن عاشور - رحمهما الله تعالى - وذلك من خلال إبراز جهودهما في العناية بدور القرآن في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة.
5. توضيح أثر القرآن الكريم في صناعة الحضارة الإنسانية الراقية التي تحقق الخير للبشرية جموعاً.

منهج البحث:

سيعتمد الباحثُ في بحثه هذا المنهج الآتية:

- 1- **المنهج الاستقرائي:** يتم توظيف هذا المنهج لتبني جميع النصوص والأفكار ذات الصلة ببناء الإنسان والحضارة في كتابي التفسير: "في ظلال القرآن" لسيد قطب و"التحرير والتنوير" لابن عاشور، ويعتمد الباحث المنهج الاستقرائي أول ما يشرع في بحثه بعرض جمع المادة العلمية المتعلقة ببناء الإنسان والحضارة وحصرها وترتيبها.
- 2- **المنهج التحليلي:** يتم توظيف هذا المنهج في الخطوة التي تلي المرحلة السابقة والمتمثلة في مرحلة الجمع والاستقراء، حيث يقوم الباحث بتحليل النصوص واستنباط طرق ببناء الإنسان والحضارة على جميع المستويات في كلّ من التفسيرين.
- 3- **المنهج المقارن:** وبعد استنباط المنهج القرآني في ببناء الإنسان والحضارة في كلّ من الظلال والتحرير والتنوير، يعتمد الباحث على المنهج المقارن لتحديد أوجه التشابه وأوجه التمايز والتباين بين تصور

منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة في كل من التفسيرين، ثم الخروج بتصورٍ كاملٍ حول المنهج القرآني في البناء الإنساني والحضاري في ضوء هذين التفسيرين.

حدود البحث:

تقتصر هذه الدراسة على بيان منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسير الظلال لسيد قطب وتفسير التحرير والتتوير لابن عاشور.

الدراسات السابقة:

يمكن تقسيم الدراسات المتعلقة ببناء الإنسان والحضارة إلى قسمين، القسم الأول: الدراسات التي عنيت ببناء الإنسان والحضارة في القرآن بوجه عام دون تعلق بتفسير معين، القسم الثاني: الدراسات التي عنيت ببيان منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسير الظلال لسيد قطب والتحرير والتتوير لابن عاشور. ومن خلال البحث تم الوقوف على الدراسات التالية:

القسم الأول: الدراسات التي عنيت ببناء الإنسان والحضارة في القرآن بوجه عام دون تعلق بعلم معين:
1. (التأصيل الشرعي للتنمية الذاتية)⁸، يتألف هذا الكتاب من أربعة فصول، تناول المؤلف في الفصل الثاني قضية الفكر الإسلامي الحديث وفاعلية الإنسان، سعى من خلاله إلى إبراز فكرة أن الاهتمام بالإنسان وتنميته أمر له جذوره في الفكر الإسلامي بعامة ولدى بعض علمائنا المسلمين خاصة، وذكر بعض النماذج التي تدل على أن العلماء فهموا من خلال الوحي ضرورة هيئة الإنسان وتفعيله ليصبح مؤهلاً لأداء رسالته التي خلقه الله تعالى - لها، والمتمثلة في العبادة والعمارة والخلافة. وفي الفصل الثالث سعى الكاتب إلى التركيز على الجانب الروحي أو الوجداني الذي يعتبر أحد أهم مركبات التنمية الذاتية للإنسان والتي لم تزل حقها من التركيز مقارنة بالجانب العقلي والمعرفي. وأما الفصل الأخير فقد عقد لبحث الإنسان في فكر الراغب الأصفهاني، كمحاولة منه لبيان الاهتمام بالإنسان عند عالم له اهتمام خاص بالإنسان ونشأته ورسالته، والبعد الفكري والاجتماعي في حياته.

⁸ العجمي، أبو اليزيد، *التأصيل الشرعي للتنمية الذاتية*، (جمهورية مصر العربية: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2010).

رغم تحدث هذا الكتاب عن قيمة الإنسان ومقومات بنائه والدور المهم المنوط به وهي عناصر مهمة جداً سيفيد منها الباحث كثيراً، إلا أنه لم يتطرق إلى المنهج القرآني المتكامل في بناء الإنسان وحوانب بنائه، ولم يتطرق كذلك إلى منهج القرآن في تأسيس الحضارة على جميع الأصعدة والذي يعتبر ثرة حسن بناء الإنسان، وهذا ما سيتكلف الباحث القيام به.

2. (المسلم والبناء الحضاري)⁹، هذا الكتاب عبارة عن خواطر متفرقة حول بناء الإنسان والحياة في القرآن والسنة النبوية، وقد احتوى فوائد متفرقة وإشارات متباينة تصب كلها في البناء الحضاري على صعيد الفرد والجماعة والأمة في القرآن الكريم. تطرق الكاتب إلى أن الوحي اهتم كثيراً ببناء الإنسان من جوانبه المتعددة وذلك ليصوغ منه شخصية فعالة ومؤثرة في المجتمع، وأولى هذه الخطوات هو تحسيس الإنسان بإنسانيته. وذكر أن هدف النبي -صلى الله عليه وسلم- كان منصباً على بناء الإنسان على الوجه الذي يضمن له القدرة على "أن يكون — وهو يعمر الأرض — البناء الصالحة في مجتمع أنموذجى، هو مجتمع الرسالة التي تدل بها القرآن وحيا من السماء".

وقد وردت في الكتاب بعض الأسس المتعلقة ببناء الإنسان وهي متباينة تحتاج إلى جمع واستقصاء، وفيما يلي ذكر بعض تلك الأسس. فقد أكد أن العلم من أبرز عناصر بناء الإنسان، فهو لا ينفك عن هذه العملية. وأشار كذلك إلى أن الإيمان هو الأساس الصالح المدين الذي لا أصلح منه ولا أمن لبنيه سليمة للفرد والجماعة، وأن التكامل بين الإيمان والعمل سمة من سمات البناء السليم في حياة الفرد والمجتمع ولذلك كثراً اقتران الإيمان بالعمل في القرآن الكريم: والذين آمنوا وعملوا.

فهذه الأسس والإشارات المتباينة هنا وهناك حول بناء الإنسان والحضارة على اختصارها تعتبر بالغة الأهمية، وسيفيد منها الباحث كثيراً، إلا أن هذه الأسس عبارة عن خواطر وليس مرتبة في نسق واحد، لم تتناول كيفية بناء الإنسان والحضارة في ضوء القرآن الكريم على أساس منهجي تكاملي، كما لم تتناول كل أسس هذا البناء وجوانبه وضوابطه، وإنما اكتفت بالإشارة إلى بعضها إشارة مختصرة. وهذا ما سيقوم الباحث بتغطيته في بحثه.

⁹ الصالح، محمد أديب، المسلم والبناء الحضاري الوجود الذائي وعمارة الأرض، (الرياض: مكتبة العبيكان، 1427هـ).

3. دراسة بعنوان (الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم)¹⁰، تناول هذا الكتاب الحديث عن وجود الإنسان في الأرض وخلافته فيها في ضوء القرآن الكريم. جاء هذا الكتاب في خمسة أبواب، تحدث في الباب الثاني عن عناصر تكوين الإنسان: الروح والجسد، والعلاقة بينهما وأشار إلى أهميتها في بناء الذات الإنسانية التي لها خصائصها للقيام بمهمة الخلافة. ثم انتقل في الباب الثالث إلى الحديث عن خصائص التكوين والمتمثلة في الخصائص النفسية والقلبية والعقلية. وأما الباب الأخير (الخامس) فقد خصصه للحديث عن الإنسان والخلافة، وبين المقصود بالخلافة في القرآن الكريم ومن هو الخليفة والمستخلف له، وذكر أنها خصوصية للإنسان لم تكن لغيره من المخلوقات لما يتمتع به من خصائص في تكوينه. ثم تحدث عن مقومات الخلافة، والمتمثلة في الخليفة (الإنسان)، والمستخلف فيه الأرض والكون. والعلاقة بين هذين المقومين تتمثل في أن الكون مسرح لحركة الإنسان ونشاطه لأداء مهام الخلافة في الأرض، والمقوم الثالث هو التكليف وأما الرابع فيتمثل في الدولة.

فهذا البحث له إشارات مهمة حول الإنسان وخصائصه التكوينية، ولا يخفى أن معرفة تلك الخصائص مهم جداً للقيام بعملية بناء الإنسان، إلا أن المؤلف لم يقدم كيفية بناء الإنسان في ضوء القرآن الكريم. هذا من جهة الإنسان، أما من جهة البناء الحضاري، فقد اكتفى ببيان العلاقة بين الإنسان والخلافة، كما تحدث عن مقومات الخلافة، إلا أنه لم يشير إلى مجالات الحضارة وكيفية تأسيسها من خلال القرآن الكريم، وهذا الذي سيقوم الباحث ببيانه وتسلیط الضوء عليه.

4. (إنسانية الإنسان في الإسلام)¹¹، يتكون هذا الكتاب من ثلاثة أبواب، تناول الباب الأول الإنسان في ظل الإسلام. ويندرج تحت هذا الباب بعض العناصر التي لها تعلق بإشكالية البحث من بعض الوجوه، كالحديث عن أثر عقيدة التوحيد في الإنسان، وأنما السبب الرئيس الذي يجعل الإنسان ينطلق لأداء المهمة التي كلف بها، وهي الاستخلاف في الأرض، لأن من ثمار هذه العقيدة أنها تثبت في النفس الاستقلال والحرية والكرامة إذ تحرره من الخوف من المخلوقات، وتحرره من التبعية والانقياد لغير الله - سبحانه وتعالى -، وهذه كلها عناصر قوة دافعة للإنسان للرقي وعاصمة له من كل أشكال السلبيات التي تعيقه، ثم ذكرت أن خلافة الإنسان تحمل معنى التكريم، لأن الكائن الوحد الذي كلفه الله - تعالى - بأن يكون خليفة

¹⁰ المطرودي، عبد الرحمن بن إبراهيم، الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1410هـ- 1990م).

¹¹ نصیر، آمنة محمد، إنسانية الإنسان في الإسلام، (د.م. دار الشروق، 1409هـ، 1989م).

له في الأرض، وهذا أعظم وأجلّ وظيفة كُلفَ بها الإنسان. وآخر عنصر تناولته في هذا الباب هو تكريم الإنسان بالعلم لأنَّه المكون الأساس في هيئة الإنسان لمقاومة الخلافة في الأرض، وهو الذي تدل عليه الآية الكريمة: ﴿وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾¹².

رغم أن الكاتبة تحدثت عن أهم جانب من جوانب بناء الإنسان المتمثل في عقيدة التوحيد والذي يمده بالقوة لأداء دوره الوظيفي، وتحدثت عن دور الإنسان المتمثل في الخلافة وبينت أن العلم يعتبر أهم مكون لقيام الإنسان بمهمة الخلافة وسيفيد منه الباحث، إلا أنها لم تتحدث عن المنهج القرآني لبناء الإنسان في كل جوانبه وعن خصائص ذاك المنهج وعن كيفية تأهيل القرآن للإنسان ليكون فاعلاً في الكون، كما لم تتحدث عن تأسيس الحضارة و مجالاتها في ضوء القرآن الكريم. وهذا ما سيعمل الباحث على إبرازه في بحثه.

5. (الشخصية الإنسانية في ضوء القرآن الكريم)¹³، ذكر المؤلف في هذا الكتاب أن شخصية المهدى -المسلم الحق- تتشكل من عناصر أساسية ومتمثلة في: العلم، الإيمان، العمل، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾¹⁴، وبعدها أسلَّبَ في الحديث عن هذه المكونات الأساسية الثلاثة وآثارها في شخصية المسلم، فتكلَّمَ عن العلم والمعرفة بالإسلام، وفصل خصائص المعرفة الازمة بالإسلام كأن تكون شاملة لكل جوانبه عقيدة وعبادة وتشريعًا وغيرها، وأن تكون تغييرية أي تحمل في داخلها العنصر الشوري الذي يقصد إلى التغيير وينحطط له وينفذ، وغيرها من خصائص المعرفة بالإسلام، ثم ذكر أن تدبر القرآن أعظم ما يحدث تغييراً في شخصية المسلم.

وبعدها انتقل إلى عنصر الإيمان وبين أركانه من إيمان بالله الواحد وإيمان بالغيب وبين صفات المؤمنين المتقيين في القرآن والتي هي -بالإضافة إلى العلم- ما يكون شخصية المسلم الحق. ثم انتقل إلى المكون الثالث وهو العمل وبين أن الإيمان أخلاق وآعمال وذكر أن تحقيق هذا العنصر يكون بأداء مختلف العبادات كالصلوة والزكوة والصيام والجهاد، كما يتحقق بأداء الأمانات، ويقصد به تحمل المسؤولية في كل عمل يؤديه المسلم في علاقاته بالله -عز وجل- والناس، ثم ذكر أخلاقاً ترتبط بأداء الأمانات والتي تمثل

¹² البقرة، آية: 31.

¹³ غراب، أحمد عبد الحميد، الشخصية الإنسانية في ضوء القرآن الكريم، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985).

¹⁴ الحج، آية: 54.

في: العدل والوفاء بالعهد، والصدق، والصبر، وآخر شيء يتحقق به هذا العنصر هو تحبب المحرمات والرذائل. ثم بعد هذا التفصيل الطويل ذكر الآثار النفسية للاهتداء، والتي تمثل في التحرر من الخوف والحزن، كما قال -تعالى-: ﴿فَمَنْ تَبَعَ هُدًىٰ يَأْتِي بَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ﴾¹⁵.

يلاحظ أن الباحث أسهب كثيراً في بيان عناصر الشخصية المسلمة وهذا أمر مهم يساعد في توجيه عملية البناء الإنساني من حيث بيان المتطلبات الالزمة في هذا البناء إلا أنه لم يبين منهج القرآن في تشكيل الإنسان، ولم يتحدث عن الحضارة و مجالاتها وإنما أشار لها عرضاً عند حديثه عن أداء الأمانة والتي يقصد بها تحمل المسلم المسؤولية في كلّ أعماله. كما ذكر أن احتساب المحرمات والرذائل من أهم المقومات التي تساعده في بناء الشخصية وهو ما يندرج تحت مفسدات البناء الإنساني والحضاري والذي يعتبر غاية في الأهمية، وعند حديثه عن الآثار النفسية للاهتداء ذكر التحرر من الخوف والحزن كأكثر لهذا الاهتداء وهذا أمر لا ينكر، ولكنه أثرٌ قاصرٌ وناقصٌ، لأنّه لا يعدو المستوى الفردي، ومعلوم أنّ الأثر الحقيقي لاهتداء الإنسان يتعدى إلى غيره من الناس وإلى محیطه، وهو ما يتجلّى في أدائه لدور الخلافة والعمارة في الأرض وفق مراد الله -تعالى-. وسيفيد الباحث من هذه الدراسة فيما يتعلق بعناصر الشخصية المسلمة ومجالاتها، وسيقوم ببيان منهجه القرآني في بناء الإنسان والحضارة.

6. (منهج الحضارة الإنسانية في القرآن)¹⁶، استفتح المؤلف كتابه بتمهيد عن الحضارة وعن عناصرها والتي تتكون من: الإنسان، الحياة، الكون، وبين كيفية تحميل القرآن الإنسان مسؤوليات بناء الحضارة وكيفية تبصيره بعناصر الحضارة وإرشاده إلى سبيل التعاون معها. ثم انتقل إلى صلب الموضوع في بيان منهجه الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم، وذلك بإيضاح بعض المفاهيم والتصورات الأساسية بالنسبة للرؤى القرآنية، فبدأ بالإنسان في القرآن فذكر أن القرآن احتفى به احتفاء كبيراً، وعرفه بذاته وخصائصها، فمعرفة الإنسان نفسه معرفة سليمة هو سبيل النهوض والمضي قدماً. ثم انتقل إلى الحديث عن مفهوم الحياة الإنسانية في القرآن أي عمر الإنسان، وهي رأس ماله الأساسي الذي عليه أن يسخره لإنجاز مهمته التي كلف بها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفته لحقيقة الحياة الإنسانية كما عرضها القرآن: أنها مر وليس مقرأ وأنها ذات أهمية

¹⁵ البقرة، آية: 38.

¹⁶ البوطي، محمد سعيد رمضان، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، (دمشق: دار الفكر، ط3، 1998م).

بالغة. ثم ذكر الآثار الحضارية التي يمكن أن تتجلى في مجتمع فهم أفراده الحياة الإنسانية بالمعنى المتكامل الذي أشار إليه القرآن ومجتمع عميّ أفراده عن هذه البصائر القرآنية.

ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الكون في القرآن، وأشار إلى أن هذا الكون دليل قاطع على وجود صانع ومدير لهذا الكون، وأن القرآن نبه الإنسان إلى أن هذا الكون مسخر من قبل الله -عزّ وجلّ- لخدمته وتيسير أسباب عيشه. كما أشار إلى أن العلاقة بين الإنسان والكون لم تكن في يوم من الأيام علاقة صراع أو تحدي، وأن القرآن حذر الإنسان من الانخداع بها والركون إليها ولكن في نفس الوقت يدعوه إلى التعامل معها والاستفادة منها، ثم ذكر شرطاً أساسياً لنهوض الحضارة على أساسٍ راسخٍ، واستمرارها قويةً على مر الأحقاب، يتمثل في ممارسة الناس لأسباب معاشهم بدافع وظيفي لا بداع التعشق النفسي، ثم قام بعرض نموذج يجسد الواقع التطبيقي والمتمثل في الصحابة، الجيل الذي التزم بهذا الأساس فأسس حضارة باستقامة الأخلاق راسخة الجذور. ثم انتقل إلى بيان المعرفة في القرآن، التي هي شرط محوري لفهم كل من الإنسان والحياة والكون. وفي الأخير عقد فصلاً تطرق فيه إلى سبب تحجر الحضارة الإسلامية ورد ذلك إلى الحجب الكثيرة التي حالت بينه وبين المعرفة السليمة بحقيقة الإنسان، والعمر الذي يتمتع به، والكون الذي يدور حوله، كما طرح تساؤلاً عن أسباب ازدهار الحضارة الغربية وأحاجاب بأن الازدهار مقتصر على الخارج لا يتعدى إلى الداخل الذي هو على النقيض تماماً، وفي الأخير عرض شروط نهوض الحضارة الإسلامية من جديد وذلك في خمسة نقاط.

رغم أن المؤلف تعرض لكثير من القضايا المهمة ذات الصلة المباشرة بمشكلة البحث في بعض جوانبها والتي سيفيد منها، إلا أنه لم يبين المنهج القرآني لصياغة الإنسان من كل جوانبه وتأهيله للقيام بدور العمارة في الأرض، كما لم يبيّن مجالات الحضارة ومنهج القرآن في تأسيسها، وهو ما سيتكلف الباحث ببيانه في دراسته هذه.

7. (القرآن وبناء الإنسان)¹⁷، تناول هذا الكتاب عناصر متعددة، فتحدث عن تكريم الإسلام للإنسانية الأولى، فالإنسان في نظر الإسلام مكرم مجرد كونه إنساناً، ومقاييس التفاضل في نظر الدين هو العمل الصالح. ثم تطرق إلى أن الإنسان هو خليفة الله -تعالى- في أرضه، هو القوام في هذه الأرض، وهو المكلف بعمارتها، وكل شيء فيها مستخَر له وتحت سيادته، وذكر أن علم الإنسان بكونه خليفة الله -

¹⁷ البكري، صالح عبد القادر، القرآن وبناء الإنسان، (جدة: مطبوعات ثمامنة، 1402هـ- 1982م).

تعالى - في أرضه، يضطره إلى أن يتخلق بأخلاق موكله، ثم أشار إلى منهج الإسلام في بناء الإنسان وذلك بتربيته ليكون عنصراً نشطاً مُؤثِّراً مع المجتمع ينفع ولا يضر ويألف ويُؤلف.

بالرغم من أن عنوان هذا الكتاب يدل على أنه يتناول العلاقة بين القرآن وبناء الإنسان، إلا أنه لم يوف العنوان حقّه فلم يقدم خطوات منهجية لبناء الإنسان من خلال القرآن الكريم، ولا مجالات ذلك البناء وجوانبه. كما لم يتحدث عن تأسيس الحضارة في ضوء القرآن الكريم. سيقوم الباحث بتسلیط الضوء على منهج بناء الإنسان والحضارة و مجالاته وضوابطه في ضوء القرآن الكريم.

8. (*تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين*)¹⁸، يتكون هذا الكتاب من مقدمة وثلاثة وثلاثين باباً، يمكن تقسيم تلك الأبواب إلى محاورٍ كُلُّ منها يتناول قضيةً أساسيةً، جعلها المحقق في سبعة محاورٍ نذكرها بإيجاز¹⁹: المحور الأول: "معرفة حقيقة الإنسان وأهميتها، فمعرفة الإنسان لحقيقة نفسه هي مفتاح المعرفة المتضاعدة لما سواه، وبالتالي هي الطريق لتحصيل كمالاته بتلك المعرفة. ومعرفة الإنسان لنفسه تمكنه من سياستها، ثم سياسة العالم من حوله فيتتحقق له بهذا كله مفتاح الاستخلاف في الأرض، إذ الطريق إلى تحقيق أي شيء هو العلم به". المحور الثاني: عناصر التكوين الإنساني ونسبتها من الكون، المحور الثالث: ماهية الإنسان وخصائصه، المحور الرابع: غاية الوجود الإنساني، والمتمثلة في خلافة الله - تعالى - في أرضه وذلك بعبادته ونصره وعمارة أرضه. المحور الخامس: كيف يتحقق الإنسان غاية وجوده؟، المحور السادس: المعتقدات في طريق الغاية، المحور السابع: مصير الإنسان.

هذه الدراسة تعتبر مهمةً جداً في هذا الباب، إذ تناولت قضيّاً أساسيةً متعلقةً ببناء الإنسان والحضارة، كإشارتها إلى أحد مقومات البناء وهو معرفة الإنسان بنفسه، إذ تمكنه من سياسة نفسه، ثم سياسة العالم من حوله فيقوم بمهمة العمارة في الأرض، كما تطرق في المحور السادس إلى مفاسدات البناء الإنساني والحضاري وكيفية اجتنابها وهذه كلها عناصر مهمة سيفيد منها الباحث، إلا أنه لم يبيّن منهج القرآن في بناء الإنسان بمختلف جوانبه، والحضارة بشتي جوانبها، سيفيد الباحث من هذا الكتاب في القضية التي سبقت الإشارة إليها، ثم يقوم بتحديد معالم منهج القرآن الكريم في صياغة الإنسان وتأسيس الحضارة.

¹⁸ الأصفهاني، الراغب، *تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين*، (بيروت - لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ - 1988 م).

¹⁹ المرجع السابق، ص 30، 31.

من خلال ما تم عرضه من الدراسات التي لها علاقة بموضوع بحثنا، يلاحظ أن بعض هذه الدراسات تناولت قضايا مفاهيمية مهمةً متعلقةً ببناء الإنسان في التصور القرآني والإسلامي، كحقيقة الإنسان وقيمه وخصائصه التكوينية ومكانته في هذا الوجود وعلاقته به ودوره فيه، كما تناول بعضها مقومات بناء الإنسان ومقومات الخلافة، ولهذه القضايا المفاهيمية أهمية بالغة، إذ إن معرفتها والإحاطة بها تساعده في عملية البناء الإنساني والحضاري. ولكن الملاحظ أن أغلب تلك الدراسات لم تتطرق إلى تحديد الخطوات المنهجية المتكاملة لبناء الإنسان وتأسيس الحضارة في ضوء القرآن الكريم، ولذلك فإن هذا البحث سيعمل على تغطية هذه الفجوة من خلال تحديد معالم المنهج القرآني المتكامل في بناء الإنسان والحضارة.

القسم الثاني: الدراسات التي عنىت ببيان منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسير الظلال لسيد قطب والتحرير والتوضير لابن عاشور.

الدراسات المتعلقة بسيد قطب:

لقد اعنى سيد قطب في تفسيره الظلال بقضايا بناء الإنسان والحضارة، وكان يركز عليها كثيراً ويشير إليها أثناء تفسيره، ومن المواطن التي تخلّى فيها اهتمامه بقضايا البناء الإنساني والحضاري عند حديثه عن المجتمع المسلم، كإشادته بأهمية المنهج القرآني وفاعليته في بناء الإنسان والحضارة، حيث رد تفوق المجتمع المسلم على غيره من المجتمعات إلى المنهج القرآني الرباني الذي توّلى عملية البناء على المستوى الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي: "ولقد كان التفوق الحقيقى للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله — بما فيها مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة— هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي — بفضل المنهج القرآني الرباني— قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو مادياً على العموم!..... ولكن التفوق الحقيقى كان في البناء الروحي والخلقي والاجتماعي — ومن ثم السياسي والقيادي— الذي أسسه الإسلام. منهجه الرباني"²⁰، وإضافة إلى حديثه عن أهمية المنهج القرآني في البناء الإنساني والحضاري فقد أشار كذلك إلى جوانب هذا البناء و مجالاته، كالجانب الروحي والخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

²⁰ قطب، سيد، في ظلال القرآن، (القاهرة: دار الشروق، ط40، 1434هـ، 2013م)، ج2، ص673.

وعند النظر في الدراسات التي عُنيت بدراسة الظلال نجد أن الباحثين لم يتطرقوا إلى بيان منهجه القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة في هذا التفسير، وإنما كانت جلّ الدراسات منصبةً حول منهجه وحول الجانب الحركي والإعجازي في تفسيره، وفيما يلي استعراضٌ لبعض الدراسات التي كتبت حول منهجه تفسير "في ظلال القرآن":

(في ظلال القرآن: دراسة وتقويم)، وهي أطروحة دكتوراه أعدها الشيخ صلاح عبد الفتاح الحالدي، وترفرعت عن هذه الدراسة ثلاثة كتب: أ- (مدخل إلى ظلال القرآن)²¹: قام في هذا الكتاب بتعريف تفسير الظلال ودراسة بيئته وأسباب اختيار هذا العنوان وأهدافه وموارده ومصادره. ب- (المنهج الحركي في ظلال القرآن)²²: تطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى بيان منهجه سيد قطب الحركي في التفسير، وبين نظرية سيد الحركة في التفسير، وتحدث عن طريقته في التفسير. ج- (في ظلال القرآن في الميزان)²³: هذا الكتاب غرضه وضع سيد قطب في الميزان، لبيان ما له وما عليه، والوقوف على ما نسب إليه من أحكام وإشاعات بغرض تحييصها ومناقشتها علمياً لإثباتها أو إبطالها.

تعتبر هذه الدراسة من أوفي الدراسات التي كتبت حول تفسير الظلال، حيث سلطت الضوء على عدة جوانب مهمة من هذا التفسير، وبالرغم من كونها بهذه الأهمية إلا أنه يلاحظ عدم تطرقه للمنهج القرآني للبناء الإنساني والحضاري من خلال الظلال والذي يعتبر موضوعاً ذو أهمية بالغة كون صاحب هذا التفسير اهتم بهذه القضية، وهذا ما سيتكلف الباحث بالقيام به.

وهناك دراسات أخرى اهتمت بتفسير الظلال غير أنه لا علاقة لها ببناء الإنسان والحضارة نذكر بعضها لبيان تنوع الدراسات حول هذا التفسير، منها على سبيل المثال:

1. الإعجاز العلمي في تفسير (في ظلال القرآن) دراسة ونقد، للباحث: مصطفى عمار عبد الغفار الششاوي.

2. سيد قطب ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، للباحث: قاضي خليل.

3. الخصائص الأدبية في تفسير سيد قطب، للباحث: عبد الوهاب خالد.

4. منهجه سيد قطب في ظلال القرآن، للباحثة: أسماء بنت عمر حسن فدعق.

²¹ الحالدي، صلاح عبد الفتاح، مدخل إلى ظلال القرآن، (عمان: دار عمار، ط، 2، 1421هـ، 2000م).

²² الحالدي، صلاح عبد الفتاح، منهجه الحركي في ظلال القرآن، (عمان: دار عمار، ط، 2، 1421هـ، 2000م).

²³ الحالدي، صلاح عبد الفتاح، في ظلال القرآن في الميزان، (عمان: دار عمار، ط، 2، 1421هـ، 2000م).

5. التحديد في منهجية التفسير بين الزمخشري وسيد قطب، للباحث: محمد رفعت زنجير.
6. الحاكمة في ظلال القرآن الكريم، للباحث: عبد الحميد عمر عبد الحميد عبد الواحد.
7. في ظلال القرآن لسيد قطب دراسة منهجية، للباحث: نور محمد عثمانى.
8. في ظلال القرآن لسيد قطب دراسة أدبية، للباحث: أحمد السعيد شلبي.
9. المقاييس البلاغية في كتاب ظلال القرآن لسيد قطب: استقصاء وتأصيل، للباحث: صلاح محمود علي شحاته.

فهذه عينة متنوعة من الدراسات التي كتبت حول تفسير الظلال، ويلاحظ أنه لا توجد دراسة عنいた بنهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة من خلال الظلال، وكما سبقت الإشارة من قبل فإن تفسير الظلال يحتوي مادة علمية متعلقة بقضايا البناء القرآني للإنسان والحضارة، ولذلك فإن الباحث يقوم بتجميع هذه المادة العلمية الثرية المتناثرة في تفسير سيد قطب والمتعلقة ببناء الإنسان والحضارة ويقوم بتنظيمها تحت فصول ومباحث قصد إخراجها في حالة متكاملة متناسقة ليتضح جلياً منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة في الظلال ليسهل الاستفادة منها.

الدراسات المتعلقة بابن عاشور:

أثناء حديث ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير في المقدمة الرابعة عن غرض المفسر من تفسير الآيات القرآنية، ذكر أن المقصود الأعلى من إنزال الله -عز وجل- للقرآن هو صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمريانية. ثم ذكر كيف أن الصلاح الفردي يكون بتهذيب النفوس وتزكيتها من خلال صلاح الاعتقاد ثم صلاح السريرة الخاصة، وأن الصلاح الجماعي يرتكز أساساً على صلاح الفرد لأنّه الجزء الذي يتكون من مجموعه المجتمع مع اعتماد ما يعرف بالسياسة المدنية والتي تضبط تعامل الناس مع بعضهم البعض. والصلاح العمري يتمثل في "حفظ نظام العالم الإسلامي وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع" وهو ما يعرف بعلم العمران وعلم الاجتماع.

فكلام ابن عاشور يؤكّد ضرورة تركيز المفسر خلال تفسيره على بيان المقصود الأعلى من إنزال القرآن، ولذلك وردت له عبارات يبرز من خلالها اهتمام ابن عاشور بقضية البناء الإنساني والحضاري كتأكيد على إعطاء الأولوية والأهمية في عملية البناء للفكرة والتصور: "وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ

به الإسلام، وأكثر ما تعرّض له، وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كلّ إصلاح²⁴، وغيرها من التفسيرات القيمة المنتشرة خلال كتابه التحرير والتنوير.

وعند النظر في الدراسات التي عنيت بدراسة التحرير والتنوير نجد أن الباحثين لم يتطرقوا إلى بيان منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة عند ابن عاشور، وإنما كانت جل الدراسات منصبة حول منهجه في التفسير وحول الجانب اللغوي والبلاغي ومنها ما هو متعلق بالإصلاح الاجتماعي والفكري، وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات التي كتبت حول تفسير التحرير والتنوير:

1. (رسالة بعنوان الإصلاح الاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير)²⁵، تتألف هذه الرسالة من فصل تمهيدي وخمسة فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول أهمية الإصلاح الاجتماعي وأصوله النظرية عند ابن عاشور حيث بينت حقيقة الإصلاح وأصول إصلاح كل من الفرد والمجتمع، وفي الفصل الثاني تطرقت إلى الإصلاح الاجتماعي على مستوى الأفراد وجوانب هذا الإصلاح وذكرت أربعة جوانب لإصلاح الأفراد: جانب الاعتقاد، جانب العمل، جانب العبادات الشرعية وجوانب الأخلاق الإسلامية، وأما الفصل الثالث فقد تطرقت فيه إلى الإصلاح الاجتماعي على مستوى المجتمع وجوانب هذا الإصلاح حيث ذكرت ثلاثة جوانب: الإصلاح السياسي ويشمل إصلاح علاقة الخليفة مع غيره وإصلاح علاقة المسلمين مع غيرهم، الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح السلوكي ويشمل عادات الناس، وعلاقات الناس فيما بينهم. وفي الفصل الرابع تطرقت الباحثة إلى الإصلاح التعليمي عند ابن عاشور وتحدثت عن الحث على اكتساب العلم، وإصلاح العملية التعليمية. وأما الفصل الخامس والأخير فقد عقدته الباحثة لمقارنة الإصلاح الاجتماعي بين ابن عاشور والمدرسة الإصلاحية الحديثة. بالرغم من وجود ترابط وتدخل بين عملية البناء والإصلاح والتي كانت محور هذا البحث وقد أشارت الباحثة إلى قضايا مهمة متعلقة ببناء الإنسان والحضارة والتي سيفيد منها الباحث بلا شك، إلا أنها لم تتطرق إلى المنهج القرآني ومعالمه في بناء الإنسان والحضارة في تفسير التحرير والتنوير وهذا ما سيقوم الباحث ببيانه.

²⁴ ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، (بيروت - لبنان: مؤسسة التاريخ العربي، 1420هـ/2000م)، ج 3، ص 51.

²⁵ همية، هالة فائق عوض، الإصلاح الاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير - دراسة تحليلية، (الأردن: جامعة آل البيت، 2008م). 2009).

2. رسالة بعنوان (الإصلاح الفكري والاجتماعي في تفسير ابن عاشور)²⁶، تكونت هذه الرسالة من تمهيد وثلاثة فصول، تناول المؤلف في الفصل الثاني منهجه ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير وأبرز فيه أوجه الأصالة والمعاصرة في شخص وفكرة ابن عاشور كما قام ببيان الخطوط العامة لمنهجه في تفسيره وأثر المقصاد فيه، وتناول في الفصل الثالث الإصلاح الفكري في ضوء التحرير والتنوير حيث تحدث في المطلب الأول عن الحضارة ومفهوم الدولة وتحدث في المطلب الثاني عن الآخر في نظر الشيخ الطاهر بن عاشور، أما الفصل الرابع فقد خصصه للحديث عن الإصلاح الاجتماعي في التحرير والتنوير وتكلم فيه عن قضيتين رئيسيتين وهما إصلاح مناهج التعليم والتأليف، ومكانة المرأة.

فالباحث تناول الحياة الفكرية والسياسية لابن عاشور، ورصد جهوده في مجال الإصلاح الفكري والاجتماعي من خلال اختيار بعض القضايا التي أخذت الحيز الأكبر من اهتمام الشيخ ابن عاشور كقضية إصلاح المناهج التعليمية، وحقوق الآخر في الدولة الإسلامية، وقضايا محورية أخرى تصب في معالجة واقع الأمة الإسلامية وإنقاذها من أزمتها الراهنة. فيلاحظ أنه لم يتطرق لقضايا بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير وهذا ما سيتكلف الباحث بالقيام به.

وهناك دراسات أخرى اعنت بتفسير التحرير والتنوير غير أنه لا علاقة لها ببناء الإنسان والحضارة نذكر بعضها لبيان تنوع تلك الدراسات، منها على سبيل المثال:

1. تفسير ابن عاشور "التحرير والتنوير" (دراسة منهجية ونقدية)، للباحث: جمال محمود أبو حسان.

2. اعترافات الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، للباحث: علي عبد الحميد عيسى.

3. توظيف القراءات في تفسير التحرير والتنوير، للباحث: محمد علي الرابطي.
4. المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: من أول سورة النساء إلى آخرة سورة الأعراف، جمعاً ودراسة وموازنة، للباحث: عبد الرحمن الفضلي.

²⁶ الكردي، عبد الرحمن حسين، الإصلاح الفكري والاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير -دراسة موضوعية-، (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 2007).

5. أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير – دراسة نحوية دلالية، للباحث: إبراهيم

سيد أحمد.

6. الاختيارات العلمية للعلامة محمد الطاهر بن عاشور من خلال تفسير التحرير والتنوير،

للباحث: محمد نذير أو سالم.

7. الإسرائيليات في تفسير ابن عاشور، للباحثة: زينب الطيب ياسين.

8. آليات الاستنباط عند الطاهر بن عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير، للباحث: أبو فراس

مراد عطاسي.

9. البلاغة وأثرها في تفسير الطاهر بن عاشور، للباحث: محمود عبد الرزاق الغوثاني.

10. جهود الإمام الطاهر بن عاشور في الرد على شبهات النصارى من خلال تفسيره "التحرير

والتنوير"، للباحث: جابر العتيق.

فهذه عينة متنوعة من الدراسات التي كتبت حول تفسير التحرير والتنوير، ويلاحظ أنه لا توجد

دراسة عنوان بمنهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة من خلال التحرير والتنوير، وكما سبقت الإشارة من

قبل فإن التحرير والتنوير يحتوي مادة علمية متعلقة بقضايا البناء القرآني للإنسان والحضاري، ولذلك فإن

الباحث سيقوم بتحميم المادة العلمية الثرية المتناثرة في تفسير ابن عاشور المتعلقة ببناء الإنسان والحضارة

وسيقوم بتنظيمها تحت فصول ومباحث قصد إخراجها في حالة متكاملة متناسبة ليتضاعف حلها منهج القرآن

ال الكريم في بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير ليسهل الاستفادة منها.

هيكلية البحث:

يتكون البحث من الإطار العام للدراسة وفصل تمهيدي وخمسة فصول، تضمن الإطار العام للدراسة مقدمة البحث وهيكله العام، وإشكالية البحث وأسئلته وأهدافه، وأهميته والمنهج المتبّع فيه، وحدود البحث والدراسات السابقة. وتناول الفصل التمهيدي التصور القرآني حول الإنسان والحضارة.

تطرق الباحث في الفصل الأول إلى معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال، وذلك في خمسة مباحث، تناول المبحث الأول موقع البناء الإنساني والحضاري في تفسير الظلال، وتطرق المبحث الثاني إلى جوانب بناء الإنسان في تفسير الظلال، في حين تطرق المبحث الثالث إلى مجالات بناء الحضارة في تفسير الظلال، وتناول المبحث الرابع مفاسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير الظلال، أما المبحث الخامس والأخير فاستعرض خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة.

وفي الفصل الثاني تناول الباحث معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير التحرير والتنوير، وذلك في خمسة مباحث أيضاً، تناول المبحث الأول موقع البناء الإنساني والحضاري في تفسير التحرير والتنوير، وتطرق المبحث الثاني والثالث إلى جوانب بناء الإنسان و المجالات بناء الحضارة في التحرير والتنوير، بينما تطرق المبحث الرابع إلى مفاسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير التحرير والتنوير، أما المبحث الخامس والأخير فاستعرض خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.

وعقد الباحث في الفصل الثالث مقارنةٌ بين نظرية كلٌّ من سيد في تفسير الظلال وابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير إلى منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة ببيان أوجه التشابه وأوجه التمايز بينهما.

وقد خصَّ الباحث الفصل الرابع لإبراز التصور الأمثل للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال ما وقف عليه في كلٌّ من تفسير الظلال والتحرير والتنوير مع إضافة ما يراه مهما، وجاء هذا الفصل في خمسة مباحث. أما الفصل الخامس فقد جعله الباحث خاتمة لبحثه وضمنه أهم النتائج التي توصل إليها خلال بحثه، وأهم التوصيات التي يراها.

الفصل التمهيدي: مصطلحات ومفاهيم الدراسة

تهييد

طرق الباحث في هذا الفصل -بشكل موجز- إلى المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي يدور عليها البحث، والمتمثلة في "الإنسان" و"الحضارة"، حيث استعرض معاني هذين المصطلحين من ناحية اللغة، ثم في ضوء القرآن الكريم، وبعد ذلك قام ببيان العلاقة بين الإنسان والحضارة، كل ذلك في ضوء القرآن الكريم، وذلك في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الإنسان في القرآن الكريم، المبحث الثاني: الحضارة في القرآن الكريم، المبحث الثالث: العلاقة بين الإنسان والحضارة.

المبحث الأول: التصور القرآني للإنسان.

سيتطرق الباحث في هذا المبحث إلى تعريف الإنسان في اللغة، وذلك في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسيتطرق فيه الباحث إلى الإنسان في القرآن الكريم.

المطلب الأول: الإنسان في اللغة: جاء في التعريفات: هو الحيوان الناطق²⁷، "والمراد بالحيوان في هذا المقام: الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة... والمراد بالناطق في هذا المقام: المحصل للعلوم بقوّة الفكر، وليس المقصود به النطق اللساني، لأن الأخرص والساكت يعتبر إنساناً"²⁸، وجاء في المعجم الوسيط بأنه: "الكائن الحيّ المفكّر" وجمعه أناسي²⁹.

المطلب الثاني: حقيقة الإنسان في التصور القرآني:

إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يلاحظ أنه قد أكثر من الحديث عن الإنسان، وتعرض جوانب مختلفة تخصّه، فقد تحدث عن أصل خلقه ومكانته، وخصائصه وأحواله، وسيرته في هذه الأرض و مهمته فيها، وتاريخه مع خالقه و موقفه من الرسل والرسالات، وغيرها من القضايا الجوهرية المتعلقة بالإنسان فرداً وجماعة، فهذا الكم الهائل من الآيات يعتبر غاية في الأهمية كونه يقدم نظرة متكاملة عن الإنسان من خالقه

²⁷ الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ)، ص56.

²⁸ ابن التّجّار، الفتوحجي، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، (الرّياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ، 1993م)، ج1، ص71، 93.

²⁹ إبراهيم مصطفى، أحمد الزّيات، حامد عبد القادر و محمد التّجّار، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، (القاهرة: دار الدّعوة، ط1، 1985)، ج1، ص29.

الذي أوجده، وبتجدر الإشارة إلى أن معرفة الإنسان معرفة متكاملة تعتبر أمراً أساسياً وضرورياً في عملية البناء الإنساني، إذ لا يمكن القيام بعملية بناء الإنسان وعماراته -ثم تأهيله للقيام بمهنته الوظيفية- على أساس سليمة إلا بمعرفته المعرفة الحقة والتي لا يمكن إيجادها خارج الإطار القرآني، وفيما يلي عرض للامتحن التصور القرآني للإنسان.

أولاً: تعريف الإنسان في القرآن الكريم:

لا يوجد في القرآن الكريم تعريف مباشر لمحمد للإنسان على طريقة التعريف الاصطلاحية والحدود المنطقية، وإنما يمكن تحديد مفهوم الإنسان وماهيته من خلال النظر في الآيات القرآنية المختلفة التي تحدثت عن الإنسان في مختلف شؤونه وأوضاعه، فمن جموع تلك الآيات سيتشكل عندنا المفهوم المتكامل عن نظرة القرآن للإنسان.

ثانياً: إمام التصور القرآني بحقيقة الإنسان.

إن القرآن الكريم هو كلام الله -عز وجل-، ولا يفتئي يكرر حقيقة أن الله -تعالى- هو خالق كل شيء، بما في ذلك الإنسان، ويقدم الأدلة والبراهين التي تثبت صدق هذه الحقيقة، فإذا كان الأمر كذلك، فمن البديهي إذن أن نسلم للقرآن الكريم تفرده بالنظرية الصحيحة والسليمة المتكاملة للإنسان، إذ لا يمكن الجواب عن الأسئلة المتعلقة بالإنسان في غير هذه العقيدة الدينية³⁰. فمن هنا تتأكد ضرورةأخذ حقيقة هذا المخلوق عن الله -تعالى- وحده وذلك من خلال كتابه، فهو -وحده- أعلم بالإنسان العلم الكامل، لأنه خالقه. قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾³¹ فالمفترض ي ملي أنه لا بد للخالق أن يكون عالماً بمحلوقه³².

أول ما يلاحظه قارئ القرآن الكريم هو مركزية الإنسان في الخطاب القرآني، فهو يحفل بهذا الكائن أكثر مما يحفل بغيره، فهو يعرفه بذاته وهذا واضح من خلال كثير من الآيات القرآنية، فأول آية نزلت بدأت تتكلم مباشرة عن خلق الإنسان وأصله وخالقه، قال تعالى: ﴿أَقْرُبَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

³⁰ العقاد، عباس محمود، الإنسان في القرآن الكريم، (القاهرة: دار الإسلام، د.ت، ط2)، ص.7.

³¹ الملك، آية: 14.

³² الرازبي، أبو عبد الله، مفاتيح الغيب، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ، 2000م)، ج30، ص59. القرطبي، أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ، 1964م)، ج18، ص214.

عَلَقٌ . اُفْرَا وَرِبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمِ . عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ »³³ ، كما نجد أن الآيات الأولى من حيث الترتيب في المصحف تتحدث عن الإنسان، إذ تكلمت عن أصناف الناس وقسمتهم إلى مؤمنين وكفار ومنافقين، ثم عرفتهم بأصولهم وخلقهم من خلال قصة أبيهم آدم، وتحدثت عن المترلة التي بوأه الله عز وجل إياها والتكرم الذي كرمه به³⁴، فهذا الاحتفاء الكبير بالإنسان وهذه المركزية التي نالها هذا المخلوق في الخطاب القرآني تؤكد الإلهام الكبير والدقيق الذي تميز به نظرة القرآن الكريم للإنسان.

ثالثاً: خصائص ومميزات الإنسان في التصور القرآني:

طرق القرآن الكريم في حديثه عن الإنسان إلى جوانب متعددة ومتوعة، كحديثه عن خلق الإنسان، ومميزاته، وخصائصه، وهذا التنوع في العرض يشكل بمجموعه المفهوم المتكامل لحقيقة الإنسان في التصور القرآني، وفيما يلي عرض لمميزات الإنسان وخصائصه في ضوء القرآن الكريم:

أ- أصل الإنسان: تحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسان وأصله ومصدره، وقد أشار إلى أنه خلق من عدم، كما في قوله - تعالى -: «أَوَّلًا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ آنًا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا»³⁵ ، قوله - تعالى -: «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا»³⁶ ، ثم ذكر أن أصل هذا الكائن هو آدم - عليه السلام - خلقه الله - عز وجل - بيديه من مادة التراب والطين، كما قال - تعالى -: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ»³⁷ ، ثم نفع فيه من روحه، وخلق له زوجه، وصار تكاثر الإنسان عبر النطفة كما في قوله - تعالى -: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبْتَلِيهِ»³⁸ ، ويجمع ذلك كله قوله - تعالى -: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا»³⁹ . فالقرآن الكريم يؤكّد كون الإنسان مخلوقاً، وأنه - سبحانه وتعالى - هو خالقه، والمادة التي خلق منها معروفة وهي الطين، فلم يأت هذا الكائن عن طريق الصدفة من خلال بعض التفاعلات الطبيعية والبيئية، ولا عن طريق تطور بعض الكائنات الحية، وليس سلil نوع معين من الحيوانات كما تزعم بعض النظريات التي توصف كذباً وزوراً بأنها علمية.

³³ العلق، آيات: 1، 5.

³⁴ البوطي، *منهج الحضارة الإنسانية في القرآن*، مرجع سابق، ص 42.

³⁵ مريم، آية: 67.

³⁶ الإنسان، آية: 1.

³⁷ الحجر، آية: 26.

³⁸ الإنسان، آية: 2.

³⁹ فاطر، آية: 1، 5.

فالقرآن يَبْيَن بكل وضوح وتفصيل مصدر الإنسان، فهو بالنسبة لل المسلمين أمر معلوم غير مجهول، في حين أن هذه القضية تعتبر إشكالية عويصة عند المفكرين وال فلاسفة الغربيين والتي يعبر عنها بعثة الإنسان وأصله.

بــ الإنسان كائن متميز ومكرم: مكانة الإنسان في القرآن عظيمة جداً، فهو بحق كائن متميز ومكرم بأرقى صفات التكريم، ولقد جلَّ الله عز وجلَ هذه الحقيقة فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بْنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁴⁰، وقد تعددت آراء المفسرين والعلماء في تحديد مناجي هذا التكريم، وقد ذكر القرطبي بعض الآراء كقولهم إن المقصود هو النطق والتمييز، واعتدال القامة وتمديدها، وحسن الصورة، وتسخير الكون لهم، وغيرها من الآراء، ثم عقب بقوله: "والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف"⁴¹، ولكن الحق أن يقال إن هذه الآية تتسع لكل ألوان التكريم التي ذكرها المفسرون⁴²، وفيما يلي استعراض بعض مناجي التكريم:

- كيفية الخلق والتسوية: حيث إن الله -عز وجل- خلقه بيديه، قال تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾⁴³. كما تتمثل في مكونات وعناصر هذا الإنسان، حيث إن الله -عز وجل- نفح فيه من روحه، ﴿إِنَّمَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾⁴⁴، وخلقه في أحسن تقويم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾⁴⁵.

- سجود الملائكة: فقد أكرمه الله -عز وجل- بأن أمر ملائكته بالسجود لآدم -عليه السلام-، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُنْبَلَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِإِدَمَ فَسَاجَدُوا﴾⁴⁶، هذا من أصلالة الإنسان، فهل توجد رفعة للإنسان أكثر من هذا الحد؟ إلى درجة أن الملائكة الذين

⁴⁰ الإسراء، آية: 70.

⁴¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 10، ص 294.

⁴² العجمي، أبو اليزيد، حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم، (سلسلة دعوة الحق العدد 22، 1404/1/2 هـ، 1983/10/8)، ص 69.

⁴³ ص، آية: 75.

⁴⁴ ص، آية: 72.

⁴⁵ التين، آية: 4.

⁴⁶ البقرة، آية: 34.

يتفوقون على الإنسان من ناحية العنصر التركيبي، فهم خلقوا من نور في حين أن آدم - عليه السلام - خلق من طين، ومع ذلك فهم يسجدون له امثala لأمر الله -عز وجل-.⁴⁷

ويأتي هذا السجود بسبب خصيصة كانت عند آدم ولم تكن لهم، وهي العلم بأشياء لا تعرفها الملائكة.

- تسخير الكون للإنسان وتجيئته له: أخبر الله -عز وجل- الإنسان بأن هذا الكون وما فيه مسخر له يستفيد منه ليقيم حياته وليتمتع بمنافعه على الوجه المشروع فقد قال تعالى:-
﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾⁴⁸، مما على الإنسان إلا أن يسعى في هذا الوجود وأن يأخذ بالأسباب المشروعة، قال تعالى:- ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلَةً فَامْشُوا فِي مَنَابِكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾⁴⁹، كما جعله سيدا على المخلوقات يروضها لخدمته، قال تعالى:- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ أَيْدِينَا أَعْنَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ . وَذَلِكُنَا لَهُمْ فِيمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ . وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَسَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾⁵⁰،

- تمييز بعهمة شريفة وهي الخلافة عن الله -عز وجل-: لقد بوأ الله -عز وجل- الإنسان مكانة عالية وعظيمة، لم تتحله إياه أي نظرية تقدس الإنسان وتعظممه، حتى نظرية أصالة الإنسان (أو مانيسم) لم تفرض له هذه القدسية⁵¹، فهذا الكائن شرف بأنه خليفة الله - تعالى - في أرضه، اختاره من بين جميع المخلوقات وحباه بهذه المزية، قال تعالى:-
﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾⁵²، وتعتبر مهمة الخلافة عن الله -عز وجل- أكبر مزية تناط بالإنسان.

⁴⁷ شريعي، علي، الإنسان والإسلام، (طهران-إيران: دار الصحف للنشر، ط 2، 1411هـ)، ص 10. وقال: "ومثل هذا خير ما يعرف شخصية الإنسان في الإسلام. فالإنسان يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة، ولهذا فمع أفضلية عنصر الملائكة والشيطان وتتفوق جنسهما على الإنسان، فإن الإنسان تفوق عليهم، لأن قيمة الكائن وأصالته هما بمقدار علمه ومعرفته وليس بعنصره" نفس المرجع، ص 11.

⁴⁸ الجاثية، آية: 13.

⁴⁹ الملك، آية: 15.

⁵⁰ يس، آية: 73، 75.

⁵¹ شريعي، الإنسان والإسلام، مرجع سابق، ص 8.

⁵² البقرة، آية: 30.

فهذه بعض مناحي التكريم التي تبين أن الإنسان في التصور القرآني كائن مكرم، وله ميزات تفرد بها عن سائر المخلوقات.

جـ- الإنسان كائن غائي مكلف بمهمة شريفة وهي الخلافة وحمل الأمانة: فهو صاحب مهمات في هذا الوجود، اختاره الله تعالى - لأدائها والنهوض بأعبائها لما تميز به من قدرات عن باقي الموجودات، فهو مؤهل للقيام بهذا الدور المنوط به والذي اعتذررت كل المخلوقات عن تحمله، قال تعالى - ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِلَّا إِنْسَانٌ﴾⁵³، فبقبوله لهذه المهمة والتي تعتبر مهمة الحياة صار الإنسان خليفة عن الله عز وجل - في أرضه، يتصرف فيها بما يرضي الله تعالى - إلى أجل مسمى، وفي تقديم القرآن للإنسان بأنه كائن صاحب مهمة وصاحب دور في الوجود، رد واضح على أصحاب التصورات والرؤى التي تجرد الإنسان عن أي مهمة وتترع عنه أي حكمة وسر من وراء وجوده في هذا الكون، وتزعم أنه إنما خلق عبثا، وتهوي به إلى الحيوانية، يعيش هذه الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع وينتظر أجله، فإذا جاء أجله انتهت صفحة حياته وصار في طي العدم، وهذه الأفكار والتصورات كانت ولا تزال منتشرة، فقد حكى القرآن بعض أقوالهم فقال: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَيْمُونَيْنَ﴾⁵⁴، فلذلك بين الله عز وجل - بكل وضوح أن الإنسان لم يخلق عبثا وإنما خلق لحكمة: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾⁵⁵.

د- الإنسان مميز بأنه صاحب إرادة وحرية ولكنه مسؤول: من أعظم خصائص الإنسان في نظر القرآن هو إرادته وحرrietه، فهو الكائن الوحيد الذين يمكنه أن يخرج عن الصورة التي خلق عليها، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يخرج عن طبيعته وفطرته، كاحتياجاته المادية والمعنوية وغراائزه الجسدية⁵⁶، فلإنسان مطلق الحرية والإرادة في فعل الخير أو الشر، وله مطلق الإرادة والحرية في الفعل أو الترك، وقد ورد هذا المعنى كثيراً في القرآن الكريم، كقوله تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا»⁵⁷، قوله تعالى: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ»⁵⁸، فالله -عز وجل- بين له طريق الخير والمهدى، وطريق الشر والضلال، لكن

الحزاب، آية: 53

الأنعام، آية: 29 54

55 المؤمنون، آية: 115

56 شرعيّة، الإنسان والاسلام، مرجع سابق، ص 12.

57 آية: 3. الانسان،

البلد، آية: 10 58

الإنسان بمحض إرادته يختار أي طريق يسلكه: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفِرْ﴾⁵⁹. وهنا يجب التنبيه على أمر مهم، وهو أن كون الإنسان متميزا بالإرادة والحرية يجعله مسؤولا على أفعاله، إذ إنه سيحاسب عليها يوم القيمة: ﴿يَوْمَ تَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾⁶⁰. وكون الإنسان حرا فيه رد لبعض التصورات الدينية القديمة التي تشنّ وتقيد الإنسان، وتسلبه إراداته وخياراته، وأما كونه مسؤولا ففيه رد على التصورات الحداثية والغربية المعاصرة والتي تحول الإنسان إلى درجة إعفائه من الحساب في الآخرة.

هـ- الإنسان كائن ضعيف في ذاته ما لم يعتمد على حالقه⁶¹: ذكر القرآن الكريم أن الإنسان خلق ضعيفاً، فقال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾⁶²، وقد بينت آيات كثيرة مظاهر ضعفه، التي منها السرعة والعجلة كما في قوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾⁶³، وقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾⁶⁴. ومظاهر أخرى كالكفر والقنوط واليأس، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾⁶⁵، وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَغُوسُ قُنُوتُه﴾⁶⁶. فهذه بعض المظاهر التي تبين عجز هذا المخلوق وكثرة عيوبه ونقائصه، ولا سبيل لإصلاحها إلا باتباع تعليمات حالقه إذ هو أعلم به من نفسه، فلا يمكنه الاستقلال عنه بحال من الأحوال، وقد بين الله عز وجل فقر الناس والبشرية كلها إليه واستغناوه هو عنها فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَتُمُ الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾⁶⁷. فالإنسان كائن ضعيف ما لم يعتمد على حالقه. وفي هذا رد على الذين يرفعون الإنسان فوق المترفة المعقولة ويعطونه القدسية المطلقة، وقد بلغ الحد ببعضهم إلى تأليهه، حيث ذكروا أن للإنسان القدرة الكاملة والحرية المطلقة في التنظير لحياته انطلاقاً من ذاته، دون الحاجة إلى موجه

الكهف، آية: 29 59

آل عمران، آیہ: 30⁶⁰

⁶¹ عكّام، محمود، الإسلام والإنسان، (حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشر، ط 2، 1419هـ، 1999م)، ص 37.

62 النساء، آية: 28

الأنبياء، آية: 37 63

64

الأنبياء، آية: 67 65

66 فصلت، آیة: 49

67

خارجي يرجع إليه ولو كان خالقه، وهذا التصور خاطئ ومجانب للصواب، فقد سبق بيان أن الإنسان ضعيف ولا يمكنه أن ينظر لحياته —التنظير الصحيح— إلا بالاعتماد على توجيهات خالقه.

يتبين من خلال ما سبق أن الرؤية القرآنية للإنسان متميزة عن غيرها من الرؤى والتصورات، فهي ألمت بحقيقة هذا الكائن من كل جوانبه، وعرضتها بشكل منطقي منسجم، تتناسب مع الطبيعة البشرية، فأهم خاصية للتصور القرآني للإنسان أنه تمكّن من الإحاطة بقضية الوجود الإنساني من كل الجهات: "مأْتَى وطبيعة وغاية، ومترلة في الكون، ووظيفة معهودة"⁶⁸. ففي ظل النظرية القرآنية للإنسان لا يبقى أي لبس وغموض حول هذا الكائن، فهو معلوم الأصل والمصدر، متميز في ذاته وخلقه وتركيبته، وهو مخلوق مكرم نال تقديرًا وحفاوة كبار في الخطاب القرآني، وله منزلة خاصة في الكون تميزه عن سائر الموجودات، حيث سخر له جميع ما في الأرض لينتفع به، وهذا التكريم وهذه الحفاوة ليسا لذات الإنسان وإنما للمهمة الشريفة التي أنيطت به، والدور الجلل الذي كلف بأدائه وهو خلافة الله في أرضه، فهو شُرُفٌ لأنَّه كُلُّه. وهو كائن حر ذو إرادة ولكنه مسؤول. فهذه هي معلم وملامح التصور القرآني للإنسان بشيء من التفصيل، تؤكد كون الرؤية القرآنية متميزة وفريدة من نوعها وألها الأنساب.

⁶⁸ النجار، عبد الحميد، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع، (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي لل الفكر الإسلامي، 1413هـ، 1993م، ط2)، ص 33.

المبحث الثاني: التصور القرآني للحضارة.

إن نظرة في القرآن الكريم واستقراء لآياته تظهر لنا أنه لم يرد فيه لفظ الحضارة، ولا مشتقاته، وعدم ورود لفظ الحضارة في القرآن الكريم لا يعني عدم تطرقه لها، فبناء الحضارة من المقاصد الأصلية للقرآن الكريم إلى جانب بناء الإنسان، فالباحث سيتطرق في هذا المبحث إلى بعض القضايا المهمة المتعلقة بالحضارة والمتمثلة في عناصر الحضارة ومقوماتها في التصور القرآني، كما سيتطرق إلى عوامل سقوطها، بالإضافة إلى بيان العلاقة بين الإنسان والحضارة.

المطلب الأول: الحضارة في اللغة: تعني الحضارة في اللغة: الإقامة في الحضر، وهي ضد البداوة، وجاء في المعجم الوسيط بأنها "مرحلة ساميةٌ من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرُّقي العلمي والفنِّي والأدبي والاجتماعي في الحضر"⁶⁹.

المطلب الثاني: الحضارة اصطلاحاً: توجد تعريفات متنوعة للحضارة في الاصطلاح حسب تصورات واضعيها وخلفياتها المتنوعة، ومن التعريفات التي يرى الباحث بأنها مهمة جداً وتتفاوت إلى حد كبير مع ما يقصده في بحثه هذا التعريف التالي: "تفاعل الأنشطة الإنسانية لجماعة ما، في مكان معين، وفي زمن معين أيضاً، ضمن مفاهيم خاصةٍ عن الكون والحياة والإنسان"⁷⁰، وورد في موضع آخر: "تفاعل الأنشطة الإنسانية لجماعة، التي توجد خلافة الله في الأرض، عبر الزمن، ضمن المفاهيم الإسلامية عن الحياة والأكون"⁷¹ والمقصود بالحضارة في هذا البحث هو تفاعل الأنشطة الإنسانية على مستوى جماعي والمتمثلة في المجال الاجتماعي السياسي والاقتصادي للجماعة التي يسعى المنهج القرآني إلى تأسيسها وفق تصوّرٍ معين وآليات معينة.

⁶⁹ ابن فارس، أحمد بن زكريا، *معجم مقاييس اللغة*، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (بيروت: دار الفكر، 1399هـ، 1979م)، ج 2، ص 76. الزبيدي، أبو الفيض، *تاج العروس من جواهر القاموس*، ت: مجموعة من المحققين، (الكويت: دار المداية، د.ط، د.ت)، ج 11، ص 40. مصطفى، الزيات، عبد القادر، التجار، *المعجم الوسيط*، مرجع سابق، ج 1، ص 181.

⁷⁰ ضناوي، محمد علي، *مقدمات في فهم الحضارة*، (بيروت - لبنان: دار القرآن الكريم للعناية بطبعه ونشره علومه، 1403هـ، 1983م)، ص 23.

⁷¹ ضناوي، *مقدمات في فهم الحضارة*، مرجع سابق، ص 25.

المطلب الثالث: عناصر الحضارة: من خلال التعريف السابق يمكن تحديد عناصر الحضارة، والمتمثلة فيما يلي:

1- الإنسان، بكلياته، محور أي حضارة وهو صاحب التفاعل بما يملك من أنشطة وقدرات عقلية وجسدية وروحية وتوجهها مجموعة المفاهيم والتصورات عن الحياة.

2- الحضارة تظهر مع الجماعة الإنسانية أي أن الفرد وحده لا يوجد حضارة والتجمع شرط التواجد الحضاري.

3- المكان والبيئة التي يجري فيها التفاعل.

4- الزمن عنصر أساسي في حساب تفاعل الأنشطة وتحسس الوجود الحضاري".⁷²
ويرى الدكتور ضناوي أن سورة العصر قد حوت جميع عناصر الحضارة، قال تعالى-: ﴿وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾⁷³، وذلك
كما يلي: "الإنسان - التجمع (أسلوب الجمع في السورة الذين آمنوا وعملوا) - الزمن - الصبغة"، كما
تضمنت التفاعل الحضاري المستمر: العمل والتطبيق وللمبادئ والمفاهيم"⁷⁴.

المطلب الرابع: مقومات الحضارة في التصور القرآني:

تقوم الحضارة في القرآن الكريم على مقومات وتميز بمميزات، تحقيقها والالتزام بها من شأنه أن يُسْهم في قيام حضارةٍ باستقلالية تكون مضرب المثل كما كانت الحضارات الإسلامية في فترة من الفترات، ومن أهم تلك المقومات والخصائص:

- **العقيدة السليمة:** يشدد القرآن الكريم على حقيقة أنّ الحضارة التي يسعى إلى إيجادها، والتي تحمل في طياتها بذور التميز والازدهار لا بد أن تكون قائمة على العقيدة السليمة الصحيحة، والتي تعنى أساساً ببيان القضايا الكبرى المتعلقة بالله -تعالى- والإنسان والكون، وتفصيل العلاقة بينها لتشكل لدى الإنسان صورة واضحة وسليمة عنها، ووضوح تلك القضايا من شأنه أن يدفع الإنسان ويحفزه للنهوض والقيام بدوره في هذا الوجود والمتمثل أساساً في إنشاء حضارة إنسانية راقية

⁷² ضناوي، مقدمات في فهم الحضارة، مرجع سابق، ص 23، 24.

⁷³ العلق، آية: 3-1.

⁷⁴ ضناوي، مقدمات في فهم الحضارة، مرجع سابق، ص 27.

تحقيق بمعنى العبودية لله -عز وجل-، فالعقيدة في ضوء القرآن الكريم هي أساس كل بناء، ويشمل ذلك بناء الحضارة⁷⁵.

- **العلم النافع:** ومن أبرز المقومات التي تقوم عليها الحضارة في التصور القرآن العلم النافع، فمن خلاله يمكن للإنسان من ممارسة دوره الوظيفي وتأسيس حضارة، ذلك أنه يمكن من الوقوف على التصور السليم للقضايا الكبرى في هذا الوجود، ويتمكن من الربط بينها في ضوء التوجيهات القرآنية، فينجو من التيه ويعصم نفسه من الزلل، ولا يمكن صناعة الحضارة بغير العلم النافع. وما يدل على أن العلم النافع من مقومات الحضارة في القرآن الكريم، أن أول آية قرآنية نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كانت تمحى على القراءة والتعلم، قال -تعالى-: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنِ . عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾⁷⁶، كما أن العلم كان العامل المهم والأساس الذي أهل آدم -عليه السلام- لاستحقاق الخلافة في الأرض، وهذا ينسحب على ذريته من بعده، وفي هذا دلالة قاطعة وواضحة على أهمية العلم النافع في قيام الحضارة في التصور القرآني⁷⁷. ويلاحظ أن العلم الذي يعتبر من مقومات الحضارة الباسقة هو الموصوف بالنفع، ويقصد به العلم الذي يتماشى مع مراد الله -عز وجل-، وهذا النوع من العلم يشمر الأمان ويضمن ازدهار الحضارة، فهذا القيد يعتبر غاية في الأهمية، لأن العلم غير النافع لا يساهم في قيام الحضارة بل هو سبب دمارها وشقائها وأفولها⁷⁸.

- **العمل الصالح:** وفي الحقيقة فإن هذا المقوم يعتبر ثرثرةً حتميةً للمقومين السابقين، فالعقيدة السليمة والتصور الصحيح لله -عز وجل- والإنسان والكون والعلاقة بينهما، تمثل الدافع والمحفز للإنسان لأداء مهمته والنهوض بدوره، وذلك بالقيام بالأعمال الصالحة -بمختلف أشكالها- ذات الأثر

⁷⁵ بدوي، عماد أحمد توفيق، *مقومات الحضارة وعوامل أفوتها من منظور القرآن الكريم*، (فلسطين- نابلس: كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005م)، ص22. قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج2، ص728.

⁷⁶ العلقة، آية: 1-5.

⁷⁷ بدوي، *مقومات الحضارة وعوامل أفوتها من منظور القرآن الكريم*، مرجع سابق، ص33. سعيد، جودت، *العمل قدرة وإراده*، (دمشق: دار الفكر، ط2، 1404هـ، 1984م)، ص56. بن بي، مالك، *شروط النهضة*، (دمشق: دار الفكر، 1406هـ، 1986م)، ص51.

⁷⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج5، ص2633، 2634. ص3042.

⁷⁹ النافع والطيب والتي تساهم مساهمة فعالة في قيام الحضارة وازدهارها وعدم فسادها وأضمحلاتها

⁸⁰ ، ونفس الأمر بالنسبة للعلم النافع، فلا يعتبر نافعا إلا إذا أثمر عملاً صالحًا وفعلاً إيجابياً يساهم في

تأسيس الحضارة وترقيتها والحفاظ عليها. فالعمل الصالح -إذن- من أبرز مقومات الحضارة في

ضوء القرآن الكريم، قال -تعالى-: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً

⁸¹ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وبتعدد الإشارة إلى أنه يجب النظر إلى العمل الصالح بنظرة شاملة واسعة، لا تقتصر على العبادات

فحسب، بل تشمل كلّ عمل صالح يعود بالنفع على الحضارة، فهي بهذا تشمل القيم والأخلاق التي يعتبر

وجودها مهمًا جداً وحجر أساس لقيام الحضارة واستمرارها، ومن أهم تلك القيم والمبادئ العدل، قال -

تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

⁸² لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، وغيرها من القيم والأخلاق مثل: الأمانة، ... والتي لا يمكن لأي حضارة أن تقوم

من دونها، وغيابها يؤدي -لا محالة- إلى فسادها وزوالها.

المطلب الرابع: عوامل سقوط واهيارات الحضارات في التصور القرآني:

طرق القرآن الكريم في حديثه عن الأمم السابقة إلى بيان العوامل والأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحضارة

وآهياراتها، وهي في الحقيقة تمثل في فقدان المقومات السابق ذكرها والمتمثلة في العقيدة السليمة، والعلم

النافع، والعمل الصالح:

- الكفر بالله -عز وجل-: إن الكفر بالله -عز وجل- بالتنكير للإيمان به والتکذيب بما جاء من عنده من

مفسدات الإنسان والحضارة، إذ يؤدي ذلك إلى الدمار والهلاك، وعاقبة المكذبين معلومة ومعروفة وهي سنة

من سنن الله -تعالى- لا تختلف⁸³، وقد أورد القرآن الكريم أمثلة كثيرة عن هلاك الكثير من الحضارات

⁷⁹ بدوي، مقومات الحضارة وعوامل أفوتها من منظور القرآن الكريم، مرجع سابق، ص22. قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج2.

ص728.

⁸⁰ بدوي، مقومات الحضارة وعوامل أفوتها من منظور القرآن الكريم، مرجع سابق، ص44.

⁸¹ النحل، آية: 97.

⁸² التحل، آية: 90.

⁸³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج3، ص1824. ج4، ص2123. ج5، ص3076. ج2124. ج3077. ابن عاشور، التحرير والتتوير، مرجع سابق، ج3، ص33. ج8، ص166. ج13، ص246. ج14، ص43. ج19، ص50.

بسبب تنكبها عن العقيدة الصحيحة والخروج عنها، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيمًا مُطْمِنَةً، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَنَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾⁸⁴.

وفي المقابل فإن الإيمان بالله تعالى - والامتثال لأوامره يعصي الحضارات من الأفول ويزيد في أعمارها ويجعل عيشها رغداً ويجلب لها البركات، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكُنْ كَذَّبُوا فَأَخَذَنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁸⁵.

بـ- العمل الفاسد: إن من أهم مقومات الحضارة في ضوء القرآن الكريم العمل الصالح الذي هو فعل إيجابي، فالتوقف عن الفعل الإيجابي بجميع أشكاله ينبع عنه تراجع الحضارة وتقهقرها، فكيف الحال إذا استبدل ذلك العمل الصالح الإيجابي بعمل فاسد سلبي يعمل على هدم القيم المثلية والمبادئ الأساسية؟، إن في ذلك إيذاناً بزوال الحضارة وسقوطها، ومن مظاهر العمل الفاسد السلبي ارتكاب الذنوب والمعاصي والإيغال في الترف والفسق والتعلق المرتضى بالدنيا واتخاذها مقصدًا وهدفًا، ومن مظاهره الظلم وتغييب العدل والأمانة. وسقوط الحضارة بسبب إغرائها في المعاصي وتغييبها للقيم المثلية والمبادئ السامية التي يركز عليها القرآن الكريم إنما هو ثمرة أعمال أفرادها واختيارهم وسلوكهم، قال تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾⁸⁶، وقال تعالى: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾⁸⁷. وإذا وجدت حركة إيجابية مصلحةً مناهضة للفساد الذي بدأ ينخر الحضارة، ورافضة له، فإن هذا من شأنه أن يعصمها ويمد في عمرها، إما إذا لم يوجد من يرفض ذلك الفساد ويحاربه ففي هذه الحال فإن الحضارة آيلة إلى زوال ولو طال ذلك⁸⁸.

جـــ العلم الفاسد: ومن أسباب سقوط الحضارات وأفولها عزلُ العلم عن مصدره الذي هو الله عز وجلـــ وعدم التقيد فيه بما يريدـــه تعالىـــ ويرضاـــه من قيم وأخلاق من شأنها أن تعود بالنفع على البشرية

⁸⁴ التحل، آية: 112.

⁸⁵ الأعراف، آية: 96.

⁸⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1335، 1336.

⁸⁷ المرجع السابق، ج 4، ص 2170.

⁸⁸ الأنعام، آية: 6. الأنفال، آية: 54.

⁸⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 929، 928، 1933، 1932، ص 1496. ابن عاشور، التحرير والتبوير، مرجع سابق، ج 9، ص 71، 72.

أجمع، فإذا قطع الإنسان العلم عن مصدره فإنه سيزيف ويفسد ويطغى ويتله في الأرض، وهذا مؤذن بزوال حضارته. ومن أبرز الأسباب التي ينبع عنها العلم الفاسد تعطيل العقل والتقليد الأعمى، حيث يفضي هذا إلى ترك الحقيقة ورفضها، فلذلك عاب الله -جل وعلا- على أقوام تعطيل عقولهم فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾⁹⁰ لأن تعطيل العقل ينبع عنه تصورات خاطئة ومعرفة مشوهة، وبالتالي فإن تصرفاته وأفعاله ستكون فاسدة فتؤدي لا محالة إلى انحدار الحضارة وزوالها.

---

⁹⁰. البقرة، آية: 170.

المبحث الثالث: العلاقة بين الإنسان والحضارة.

يرى الباحث أن العلاقة بين الإنسان والحضارة علاقة وطيدة فلا يمكن فك الترابط بينهما، إذ الإنسان جزء لا يتجزأ من الحضارة، وهو أهم عناصرها، بل هو أساس الحضارة ومحورها والصانع لها، فلا يمكن أن تقوم حضارة بدون إنسان⁹¹، غير أنَّ الإنسان وحده —فقط— لا يمكنه إيجاد حضارة، فالتجتمع والتفاعل بين الأفراد على شتى المستويات والأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية شرط أساس في قيام الحضارة. ويمكن بيان العلاقة بينهما فيما يلي: القرآن الكريم يشرع أولاً في بناء الإنسان من كل جوانبه العقدية والروحية والأخلاقية والعلمية والبدنية، ويتقن بناءه وإعداده على المستوى الفردي، وذلك تمهيداً له للقيام بالدور الحضاري المنوط به، وبما أنَّ الإنسان لا يعيش معزلاً عن الناس فإنه لا بد أن يحصل بينهم تفاعل مختلف تجلياته، وفي هذه المرحلة يعمل القرآن الكريم على توجيه ذلك التفاعل بين الناس توجيهاً إيجابياً يحقق حضارة باستفادة يضمن ازدهارها ورفيقها. ف الحديث الباحث عن الإنسان ثم الحضارة في بحثه هذا لا يقصد به الفصل بينهما ونفي أي صلة، ولكن هذا الفصل هو فصل باعتبار السبق المراحلية، أي إنَّ الإنسان في التصور القرآني يعتبر المرحلة الأولى والأساس في عملية بناء الإنسان والحضارة. وبالنظر إلى صنيع سيد قطب وابن عاشور⁹² يلاحظ أنهما لا يفصلان بين الإنسان والحضارة غير أنهما يقرران هذه المرحلة.

⁹¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 602، 603.

⁹² الفصل الأول: المبحث الثاني، مطلب: مستويات البناء، والفصل الثاني: المبحث الثاني، مطلب: مستويات البناء ومراحله.

الفصل الأول: معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال

تهييد

تطرق الباحث في الفصل الأول إلى معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال، وذلك في خمسة مباحث، تناول المبحث الأول موقع البناء الإنساني والحضاري في تفسير الظلال، وتطرق المبحث الثاني إلى جوانب بناء الإنسان في تفسير الظلال، في حين تطرق المبحث الثالث إلى مجالات بناء الحضارة في تفسير الظلال، وتناول المبحث الرابع مفاسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير الظلال، أما المبحث الخامس والأخير فاستعرض خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة.

المبحث الأول: تفسير الظلال وبناء الإنسان والحضارة.

سيعرض الباحث في هذا المبحث ترجمةً موجزةً لسيد قطب –رحمه الله تعالى– وتعريفاً مختصراً بكتابه "في ظلال القرآن"، هذا في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسيتطرق فيه الباحث إلى نظرية سيد للبناء عموماً كما وردت في تفسير الظلال، وذلك من خلال عرض دور القرآن الكريم في البناء الإنساني والحضاري، والشروط التي تضمن نجاح المنهج القرآني في البناء عند الترتيل، ومستويات البناء ومراحله.

المطلب الأول: تعريف سيد قطب وتفسيره في ظلال القرآن.

أولاً: ترجمة سيد قطب:

يعتبر سيد قطب من أشهر المفسرين المعاصرين، والكتب طافحة بترجمته، فهذا سيكتفي الباحث بذكر ترجمة موجزة له، مع الإشارة في الهاشم إلى الكتب التي يمكن الرجوع إليها للتتوسيع أكثر في ترجمته⁹³.

⁹³ اعتمد الباحث في ذكر هذه الترجمة الموجزة على كتابين اثنين، وهما: الزركلي، خير الدين، **الأعلام**، (بيروت- لبنان: دار العلم للملائين، ط 15، 2002م)، ج 3، ص 147، 148. العلاونة، أحمد، نظرات في كتاب الأعلام، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1424هـ، 2003م)، ص 61. الخالدي، عبد الفتاح، **سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد**، (دمشق- بيروت: دار القلم، الدار الشامية، ط 2، 1414هـ، 1994م). ص 15-17. ومن الكتب التي عنيت بترجمة سيد قطب: أبو زيد، وصفي عاشور، في ظلال سيد قطب، لحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري، (مصر: صوت القلم العربي، 1430هـ، 2009م). ص 15-31. عبد الباقي، حسين، سيد قطب حياته وأدبها، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1986م). حامد، ولاء، **عقيدة سيد قطب المفترى عليها**، (القاهرة: كتاب المختار،

أ- اسمه وموالده: سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، ولد في قرية (موشة)، بأسيوط، جمهورية مصر العربية، سنة 1387هـ، الموافق لـ: 1906/9/1906م.

دراسته ووظائفه: درس بكلية دار العلوم، وتحصل فيها على بكالوريوس في الآداب سنة 1933م، وشغل في وزارة المعارف عدة وظائف، كما اشتغل في جريدة الأهرام، وكانت له كتبات في بعض محلات، مثل: الرسالة والثقافة.

نشاطه: بعد عودته من أمريكا سنة 1950م، استقال من وزارة المعارف لخلافات مع كبار المسؤولين فيها، وانضم في شبابه إلى حزب الوفد، ثم إلى جماعة الإخوان المسلمين وتقلد فيها بعض المسؤوليات مثل رئاسته لقسم نشر الدعوة، وكانت له جهود إصلاحية كبيرة، غير أنه تعرض للسجن سنين طويلة.

وفاته: تعرض سيد قطب مثل غيره من أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى الظلم وزج به في السجن وعدّب فيه، وقضى به سنين طويلة، وصدر في حقه حكم بالإعدام ونفذ في 29/8/1966م. واستنكر هذا الحكم الكثير من علماء الأمة الإسلامية ومفكريها ودعاهما.

مؤلفاته: لقد ترك سيد قطب -رحمه الله تعالى- الكثير من المؤلفات تقارب الثلاثين مؤلفاً في الأدب والنقد والفكر الإسلامي، ومن أبرزها: النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، التصوير الفني في القرآن الكريم، في ظلال القرآن، العدالة الاجتماعية في الإسلام، معلم في الطريق، وغيرها من الكتب والمؤلفات الأخرى.

ثانياً: في ظلال القرآن

يعتبر كتاب "في ظلال القرآن" من أشهر الكتب التي ألفها سيد قطب، وهو كتاب في تفسير القرآن الكريم، ويقع في ثلاثين جزءاً. واستعرض فيه المؤلف آراءه وموافقه ونظرته للكثير من القضايا المتعلقة بالإسلام والدعوة إليه. وقد ذكر الدكتور الحالدي بأن هذا المؤلف النفيس من بأربعة مراحل، نذكرها موجزة هنا:

المرحلة الأولى: شرع في كتابته على شكل مقالات في مجلة "المسلمون"، - المرحلة الثانية: توقف عن كتابة تفسيره على شكل مقالات، ووعد القراء بأن سيخرجه في كتب مستقلة، كل جزء في كتاب، وذلك كل شهر، وهو ما تم بالفعل، وقد أصدر في هذه المرحلة ستة عشر جزءاً. - المرحلة الثالثة: لا تختلف هذه المرحلة عن سابقتها اختلافاً جوهرياً إلا في كونه أكمل تأليف الظلل في ظروف مغايرة في نهاية

50- الخالدي، عبد الفتاح، سيد قطب الشهيد الحي، (تركيا: الدار الشامية، 1437هـ، 2016م). بركات، محمد توفيق، سيد قطب: خلاصة حياته، منهجه في الحركة، النقد الموجه إليه، (جدة: دار المنارة، 1980م).

الخمسينيات، حيث كتبه وهو في السجن، وكان ما يكتبه يخضع للمراقبة الدينية قبل الإذن بتصدوره من طرف الشيخ محمد الغزالي –رحمه الله تعالى–. – المرحلة الرابعة: وهذه المرحلة هي التي حصل فيها التميز والنقلة النوعية في تفسير الظلال، وذلك أن الفترة الطويلة التي عاشها سيد مع القرآن الكريم في السجن والظروف التي مرت بها الحركة الإسلامية في مصر، مكتته من النظر إلى القرآن الكريم بنظرة أخرى، وفتحت عينيه على جانب من جوانبه لم يكن مطروقاً من قبل، وهو الجانب الحركي للقرآن الكريم، وتفتحت بصيرته على هذا الجانب في الأجزاء الثلاثة الأخيرة، هنالك رأى ضرورة إعادة التفسير في ضوء هذا المنهج الجديد، فشرع في تنقيحه وطباعته من جديد، غير أنه حيل بينه وبين إكماله، حيث اعتقل ثم أُعدِّم –رحمه الله تعالى–، وكان قد وصل إلى الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم⁹⁴.

يعتبر تفسير الظلال نقلة نوعية في ميدان تفسير القرآن الكريم، بل هو اللبنة التأسيسية وأول مساهمة للتفسير الحركي بما حواه "من معانٍ وأفكارٍ حركيةٍ وتربويةٍ"⁹⁵، ولكون مؤلفه حال كتابته كان يستحضر حركية القرآن الكريم وفاعليته في واقع الناس، فيسعى إلى الاستمداد منه لتلبية حاجيات عصره، فهذا سرّ تميز سيد قطب –رحمه الله تعالى– وسرّ تميز كتابه "في ظلال القرآن".

المطلب الثاني: بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال.

أولاً: البناء هو وظيفة القرآن الكريم:

يرى سيد قطب أن القرآن الكريم جاء ليقوم بعملية ضخمة وجبارية تمثل في تغيير شامل وكامل وجذري للأوضاع التي كانت تشهدها البشرية آنذاك، وذلك على جميع الأصعدة والمستويات: التصورات والأفكار، والقيم والأخلاق، والعادات والتقاليد، والأنظمة، والأوضاع، والاجتماع والاقتصاد، وصلتها بالله –عزّوجلّ–، وبالكون والناس⁹⁶. فالغاية الأصلية من إنزلال القرآن الكريم عند سيد هي البناء بكل أنواعه، بناء

⁹⁴ الحالدي، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، مرجع سابق، ص544، 548. سيد قطب الشهيد الحبي، مرجع سابق، ص342، 345. الحالدي، عبد الفتاح، مدخل إلى الظلال، (عمان: دار عمار، ط2، 1421هـ، 2000م). ص52، 42.

⁹⁵ الحالدي، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، مرجع سابق، ص547. سيد قطب الشهيد الحبي، مرجع سابق، ص346. مدخل إلى الظلال، مرجع سابق، ص217.

⁹⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج3، ص1246، 1259.

الإنسان من جميع نواحيه، وبناء الحضارة بشتى مجالاتها، ل تقوم أمة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لب القرآن الكريم ومهمته⁹⁷.

ويرى سيد أن القرآن الكريم -وحده- القادر على البناء، لأنه منهج حياة كامل، صادر عن الله عز وجل - الذي خلق الإنسان فهو أعرف به، وبما يصلح وما لا يصلح له في كل زمان ومكان، فالمنهج القرآني يراعي نواميس الفطرة المغروسة في النفس البشرية، على المستويين الفردي والجماعي، ويشرع لها ما يتماشى وتلقي الفطرة، في كل جانب من الجوانب، وفي كل حقيقة من الحيثيات، على عكس المناهج البشرية فإنها لا حالة تتأثر بالصور الموجود في طبيعة الإنسان والملابسات حوله، وبالتالي فإنها تعجز عن وضع منهج متكملا لبناء الإنسان من جميع جوانبه وال المجالات المتعلقة به السياسية والاجتماعية والاقتصادية⁹⁸.

وزيادة على ذلك، لما كان القرآن الكريم آخر كتب الله عز وجل - إلى عباده فقد جعله مفتوحا لجميع الأمم والأجيال، فالمنهج القرآني في البناء ليس مقتضايا على فترة من الفترات ولا على جيل من الأجيال أو مكان من الأمكان، أو مجال من المجالات، ذلك أنه يهدى للتي هي أقوم: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾⁹⁹، هكذا بإطلاق، فيشمل المدى جميع الأجيال في كل زمان ومكان، كما يشمل جميع ما يهدى لهم إليه من منهج وطريق. فهو يهدى للتي هي أقوم في ضمير الإنسان وشعوره، وفي التنسيق بين ظاهره وباطنه، وفي عالم العبادة، كما يهدى للتي هي أقوم في علاقة الناس بعضهم ببعض، وفي كل شأن من شؤون الإنسان وما يتعلق به¹⁰⁰. فالقرآن الكريم واضح كامل وصالح لإنشاء حياة نموذجية في كل بيئة وزمان¹⁰¹، فقد استمد منه أهل زمان التتريل ما يقوم حياؤهم واستمد منه من جاء بعدهم، ويستمد منه أهل هذا الزمان ومن يأتي بعدهم، وهو في كل تلك الأزمنة والأمكنة يلبي حاجياؤهم لا يختلف أبدا، ويتجدد إمداده بتتجدد مطالبهم، فرصيده عامر يتجدد ولا ينفد¹⁰².

ويقدم سيد نموذجا لثمرة المنهج القرآني في البناء والمتمثل في جيل الصحابة -رضي الله عنهم-، والذي يعتبره جيلا فريدا لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية وذلك للنقلة النوعية التي أحدثتها القرآن الكريم في

⁹⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 825.

⁹⁸ المرجع السابق، ج 4، ص 2215، 2250.

⁹⁹ الإسراء، آية: 9.

¹⁰⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2215.

¹⁰¹ المرجع السابق، ج 5، ص 3208.

¹⁰² المرجع السابق، ج 1، ص 350، ج 5، ص 2585.

حياتهم على جميع المستويات وال المجالات، فقد كانوا قبل مجيء القرآن الكريم - في ضلال مبين، ضلال في تصوراتهم واعتقاداتهم، وفي مفهومهم للحياة، وضلال في الغاية والوجهة، وفي عاداتهم وسلوكياتهم، وفي أنظمتهم وأوضاعهم، وضلال في أخلاقهم، وضلال متfulness في مجتمعهم، فجاء القرآن الكريم فنكلهم نقلة غير معهودة في تاريخ البشرية، أخرجهم من مستنقع الجاهلية وارتفع بهم إلى قمة لم تصلها أمة من الأمم¹⁰³، فأخضعهم لعمليات مكثفة من البناء والترميم والتنظيف والتقويم، شملت نفوسهم وواقع مجتمعهم ونظام حياتهم، فشهدوا ميلاداً جديداً، حيث نقلهم مما كانوا عليه من السذاجة في التفكير والتصور والشعور والاهتمام، ففاقوا جميع أهل الأرض في العلم والتصور والاعتقاد، والمنهج والطريق، والشريعة والنظام، وأصبح مجتمعهم الأنظف والأمثل، وصاروا ذوي غايات واهتمامات رفيعة تخطت القبيلة إلى الأمة والبشرية جميعاً، وصيّرُهم المنهج القرآني سادة الدنيا وقادتها وعلق عليهم مهمة إنقاذ البشرية كلها من الجاهلية لأنهم أصحاب المنهج العقدي والفكري والاجتماعي والتنظيمي المتميز. وهكذا يؤكد سيد أن القرآن الكريم هو -وحده- القادر على التقاط الإنسان من السفح - ومن أي مرحلة ودرجة - فيرتقي به إلى القمة، وليس لأي منهج آخر أن يحدث هذه التقلة المميزة¹⁰⁴.

ويؤكد سيد حقيقة مهمة وهي أن جيل الصحابة لم يكن ليبلغ ما بلغ لو لا أنه اتخذ القرآن الكريم المصدر الوحيد في البناء والتربية والتكوين وفي جميع شؤونه¹⁰⁵، فقد كانوا يدركون جيداً أن المنهج القرآني -وحده- هو الذي منحهم وجودهم الإنساني ووجودهم القومي السياسي والدولي، وهو الذي منحهم رسالة ونظرية ومذهبًا يقدموه للبشرية، فصار الإسلام "بطاقة الشخصية" التي يعرفهم العالم بها، فبذلك سادوا وقادوا. فإذا تخلوا عن هذه البطاقة وأخازوا عن مبادئها فإنهم سيرتكرون ويتيهون ويفقدون مركزهم في القيادة، فهم يدركون تماماً أنهم بغير المنهج القرآني ضائعون¹⁰⁶.

وفي الأخير يؤكد سيد أن هذا القرآن كما استطاع - في فترة من الفترات - بناء الإنسان وبعثه من جديد، وتسلمه زمام قيادة البشرية جماء فإنه لا يزال قادرًا على البناء مرة أخرى، حين يصبح من الإنسان

¹⁰³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 512، ص 556. ج 6، ص 3654.

¹⁰⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 137، ص 511، ص 556. ج 2، ص 861.

¹⁰⁵ المرجع السابق، ج 3، ص 1423.

¹⁰⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 512.

العزم على سلوك الطريق¹⁰⁷. فالقرآن كان ولا يزال، الكتاب الذي أنشأ الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور، وجعل لها مكانا في الوجود ومكّن لها في الأرض بعد أن لم تكن من قبل شيئا¹⁰⁸. ويرى سيد أن البشرية اليوم تعاني من التيه والخيرة والشقاء، تماما كما كانت تعانيه حال نزول القرآن الكريم، فعليها أن ترجع إلى المنهج القرآني للبناء فيه الخلاص والنجاة¹⁰⁹.

ثانياً: كيفية النظر إلى القرآن الكريم

يرى سيد قطب أنه لا يمكن الاستفادة من القرآن الكريم إلا إذا فهم المسلمون طبيعته ووظيفته ودوره، وذلك بأن يُنظر إليه على أنه كتابٌ حيٌّ وحركيٌّ ودستورٌ شاملٌ ومتكمّلٌ بحالات وجوانب الحياة الإنسانية كلها، والمدرسةُ التي يُلقى منها التوجيهات والدروس، وأنه الأقدر على قيادة الأمة وتربية أجيالها وتأهيلهم للنهوض بالدور المنوط بهم، ومن ثمّ ضمّنه الله -عزّ وجلّ- توجيهات شتّى وتجارب البشرية السابقة المتنوعة في الأنفس وفي واقع الحياة، لتكون زاداً للمسلمين ولি�تخدواها معاً في الطريق. وعلى المسلمين أن يتلقوا هذا القرآن بوعيٍّ، وأن يتذمّروه باعتباره إرشادات وتوجيهات تعالج حياتهم اليومية وواقعهم الذي يعيشون فيه، ولن يتتفعوا بهذا القرآن إلا إذا قرؤوه ليستمدوا منه التوجيهات لحياتهم الواقعية ولشؤونهم اليومية في اليوم والغد، تماماً كما يفعل الجيل الأول من المسلمين، فإذا قرؤوه بهذا الوعي وهذا الفهم فإنهم سيجدون ما يريدون¹¹⁰.

وفي المقابل يحذر سيد من النظر إلى القرآن الكريم بنظريتين: أ- أنه مجرد كلام تعبدِي جميلٌ يُتلَى ويرتَّلُ وتطرّب له النفوس وتتأثر به، لا صلة له بواقع الإنسان وحياته اليومية، ولم يأت لتأسيس الإنسان وبنائه، وتوجيهه في كلّ شؤونه، وتأهيله لمهنته في الأرض، كما فعل مع مجتمع الصحابة من قبل، فيعكفون على تلاوته والتغني به بينما حياتهم بعيدة كلّ البعد عن توجيهاته، ب- أو يُقرّ بأنّ القرآن نجح في بناء جيل الصحابة وتأسيسه على كلّ المستويات وفي كل الحالات، كما نجح في انتشاره من سفح الجاهلية والارتقاء به إلى القمة السامية وحقق به إنجازات خارقة في ظرف وجيز، إلا أن هذا كله يعتبر تجربة رائدة وحدثاً تاريخياً مقصوراً على تلك الفترة وذلك الجيل من الناس وأنه مضى ولن يعود، وبالتالي فقد بطلت فاعليته

¹⁰⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 511، 558، ص 139. ج 5، ص 2924.

¹⁰⁸ المرجع السابق، ج 1، ص 171. ص 350.

¹⁰⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 512. ج 2، ص 1059.

¹¹⁰ المرجع السابق، ج 1، ص 260، 261.

وتفاعله مع الحياة البشرية في الواقع الحاضر، والنظر إلى القرآن الكريم بهاتين النظرتين ينبع عنه فجوة عميقة وحاجز سميك بيننا وبين القرآن الكريم¹¹¹.

والصواب أن القرآن الكريم ينشئ هذا كله، فتلاؤته تشير في النفس حالة من الوجود والراحة والطمأنينة، كما أنه نزل أول ما نزل لتأسيس جيل الصحابة وكانوا أول المخاطبين به، إلا أنه في الحقيقة نزل لتوجيه الحياة البشرية كلها من وقت نزوله إلى أن يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها، فكما استطاع تلبية حاجيات الأمة وأن يتحقق بها تلك الإنجازات الباهرة في وقت من الأوقات فإنه يستطيع تلبية حاجياتها وأن يتحقق بها إنجازات عظيمة في الحاضر والمستقبل، وكأنه يتربع اللحظة، لأنَّ القرآن الكريم خطاب الله -تعالى- الأخير، ويعالج نفس القضايا المتعلقة بالإنسان التي عالجها حال نزوله، وأدى دوره للحياة الإنسانية ولا يزال هو هو، كما أنَّ الإنسان الذي نزل من أجله القرآن هو ذاته لم يتغير في أصل حقائقه وفطرته. فإذا عقل المسلمون طبيعة القرآن هذه وأحسوا بها، لم يعد القرآن في تصورهم مجرد كلام يتلى للبركة، بل يرونـه كائنا حيَا متحرِّكاً يتفضلُ أمامهم وكأنه يتربع اللحظة ليؤسس الحياة، فإذا فهموا هذه الحقيقة وتمثلوها في حياتهم، فحينئذ سيعمل القرآن في ذواهم وفي حياتهم وسيلمسون أثره ويرونـه رأي العين، وهذه هي النظرة التي كان الصحابة ينظرونـها إلى القرآن الكريم، فلم يكن تعاملـهم معه مقصوراً على ألفاظه ومعانيه الجميلة فحسب، ولكن تجاوزـوه إلى العيش به في الواقع واتخاذـه منهج حياة في مشاعرـهم وضمائرـهم، وسلوكـهم ونشاطـهم، وفي بيئـتهم ومعاشرـهم. فموقف ذلك الجيل من القرآن هو الذي مكـنه من العمل فيهم بمنهجه وطبيعته وأحدثـ فيهم ذلك التغيير الهائل¹¹².

يعلق سيد نجاح المنهج القرآني في البناء بشرط واحد، وهو أن تتبع الأمة هذا المنهج في جميع شؤونها، وتسلّم نفسها خالصة لقيادة الله -تعالى- وشرعيته¹¹³، لأن الله -عز وجل- هو الذي خلق الإنسان، فهو -وحده- الذي يعرف عنه كل شيء، وهو -وحده- الذي يدبّر أمره أحسن تدبير، وهو -وحده- صاحب الحق في أن يرسم له منبع حياته، وأن يشرع له النظم والقوانين، وأن يرسّي له القيم

¹¹¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 260، 261. ج 3، ص 348، 349. ج 2، ص 1422، 1423.

¹¹² المرجع السابق، ج 1، ص 139، ص 304، ص 306، ص 349، ص 348، ص 353. ج 4، ص 1948، ج 5، ص 2924.

المراجع ١١٣

والموازين التي يتبعها ويرجع إليها، فالرجوع إلى المنهج القرآني في البناء يعتبر ضرورة، إذ لا يستقيم بناء للإنسان وحضارته إلا في ضوء هذا المنهج، لأن المنهج الوحد الملايد القاصد وما عداه سفه وجاهلية¹¹⁴.

كما يرى أن هذا المنهج لا بد أن يؤخذ كله، فلا يمكن أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه، فليست هناك إلا اتجاهان، إما طريق الهدى الذي هو طريق الله –تعالى–، وإما طريق الضلال الذي هو طريق الشيطان، وعلى المسلم أن يكون حاسماً في موقفه، فليست هناك مناهج وتصورات وشرائع متعددة يأخذ أحدها أو يلتفق بينها، وبالتالي فعليه أن يتجرّد من كلّ تصور ومنهج وشرع غير الذي وضعه له الله –عزّ وجلّ–، وأن يتّخذ القرآن المصدر والمنهج الوحد الذي يستقي منه منهج حياته كلّها، في الاقتصاد والمجتمع والأدب والتقاليد والأقضية، وجميع أموره¹¹⁵.

وفي نفس الوقت يجلي سيد حقيقة من الأهمية بمكان وهي أن المنهج القرآني في البناء ناجع، وإن حصل تخلّف في بسبب القصور في تزيله لا في ذات المنهج، والمخالفات التي تقع في المجتمع الذي يُحسب على الإسلام وكانت خارجة على أصوله وتصوراته وشرعيته، فهي انحراف عنه وبالتالي لا تُحسب منه، ولا يتّهم بها¹¹⁶. وفيه سيد شبهة أثيرت حول المنهج القرآني والتي ترجم أنه قد صدرت منه أخطاء، فذكر أن المنهج القرآني ثابت وكامل وغاية في الدقة، وما وقع فيه من أخطاء فلا يُحسب على المنهج وإنما يُحسب على مرتکبه¹¹⁷.

ثالثاً: مستويات ومراحل البناء الإنساني والحضاري:

يرى سيد أن البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن يمرّ على مستويات ومراحل، وذلك حتى يكون محكماً، وهذا أثر حقيقي وفعال في الواقع، فأول مستويات البناء القرآني يتمثل في عالم الضمير وميدان النفس البشرية، ذلك أن الإنسان هو الأساس الذي تقوم عليه الحضارة، وهو الخليفة في الأرض، ففي صلاحه صلاح الأرض والبشرية، وفي فساده فسادهما، فلذلك بذل القرآن الكريم جهداً جباراً لإقرار منهج الله –تعالى– في الأنفس وجعله أولى الأولويات، وبذل فيه وقتاً طويلاً يعالج النفوس يبيّنها ويرمها ويعحو المعتقدات والقيم والتصورات الفاسدة ويوسس لأخرى صحيحة وواضحة، ويفيدو هذا وأوضحاً في صنيع

¹¹⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 13، ص 15، ص 173، ص 573، ج 2، ص 574، ج 2، ص 638.

¹¹⁵ المرجع السابق، ج 1، ص 15، ص 211، ص 582، ج 2، ص 680، ج 2، ص 912.

¹¹⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 583، ص 584.

¹¹⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 533.

القرآن حيث ركزَ عند نزوله ولفترة طويلة جداً على الأصول الكلية للعقيدة مثل ثبيت وحدانية الله - تعالى - في النفوس، وتوضيح الغاية من الوجود الإنساني في هذا الكون، "مع العناية بتكونين الحاسة الأخلاقية في عمومها، وربطها بأصول العقيدة"¹¹⁸. فإذا تم إقرار المنهج القرآني في النفوس والضمائر، جاء إقراره في واقع الحياة وعالم الحقيقة والمتمثل في إقامة المجتمع، ووضع شرائعه وتنظيم العلاقات داخل المجتمع المسلم وخارجه مع المجتمعات الأخرى¹¹⁹. فالعلاقة بين هذين المستويين تتجلى في أنّ بناء عالم الضمير يسبق عالم الحقيقة إذ هو الأساس له، فالأول يعتبر بناء داخلياً والثاني يعتبر بناء خارجياً، فلا يمكن للبناء الخارجي أن يتحقق إذا لم يكن البناء الداخلي للإنسان محكماً ومثبتاً وقائماً على أسس متينة.

ويفصل سيد مراحل البناء في القرآن فيذكر أنه يتوجه أولاً إلى بناء الأفراد والمجتمع من الداخل، في عقيدته وتصوراته، وقيمه وموازينه، وأخلاقه ومشاعره، وتشريعته وأوضاعه، ويعرفه بطبيعة المعركة التي يخوضها وطبيعة أعدائه ووسائلهم ومكرهم، فإذا تم هذا البناء فإن الجماعة المسلمة تصبح مستعدة وقدرة على النهوض بالمهمة التي أنيطت بها، وهي تخلص البشرية من ويلات الجاهلية¹²⁰. ويرى أن تفوق المجتمع المسلم على المجتمعات من حوله يرجع أساساً إلى التفوق في بنائه الداخلي: الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي الذي تأسس في ضوء المنهج القرآني، ويذكر أن المجتمع المسلم الأول لم يتمكن من التفوق بسبب بنائه العسكري والاقتصادي أو المادي على العموم، فقد كان أعداؤه أكثر منه في العدد والعدة، ولكن تفوقه في بنائه الداخلي متمثلاً في تلك الجوانب، هو السبب الذي جعله يتمكن من التفوق على المجتمعات من حوله (اليهود والمشركون)¹²¹.

فمعرفة مراحل المنهج القرآني في البناء ومراعاتها يعتبر أمراً مهماً جداً، إذ لا يتصور الانتقال من مرحلة دون بناء التي قبلها، فلا يتصور قيام المجتمع المنشود دون أن يسبق البناء الداخلي في عالم الضمير والأفكار والنفوس والعقول. كما لا يتصور من المجتمع المسلم أن يتمكن من أداء دوره الريادي في تخلص البشرية وإنقاذهما من الجاهلية إذا لم يكن هو ذاته محكم البناء روحاً وخلقياً واجتماعياً وتنظيمياً¹²².

¹¹⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3855.

¹¹⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 141. ج 2، ص 359. ج 741، 742. ص 3856. ج 6، ص 3855.

¹²⁰ المرجع السابق، ج 2، ص 672، ص 863.

¹²¹ المرجع السابق، ج 2، ص 672.

¹²² المرجع السابق، ج 2، ص 863. ج 4، ص 2344.

رابعاً: الإنسان هو المستفيد من المنهج القرآني في البناء:

يرى سيد أن ثمرة المنهج القرآني للبناء تعود على الإنسان، فالله -عز وجل- غني عن عباده، وإذا لم يقبل للإنسان منهجاً يتبعه غير هذا المنهج الرباني فرحمه منه لعلمه تعالى -أنه لا راحة ولا طمأنينة لقلب الإنسان ومشاعره ولا صلاح له في حياته وواقعه إلا بهذا المنهج، وأن هذا المنهج هو -وحده- الكفيل برفعه إلى مستوى عال لا يبلغه إلا في ظله، لأنه منهج رباني متكامل المعالم وغاية الوجود الإنساني والوجود كله محددة وواضحة، وهذا ما يجعله المنهج الأصلح لقيادة الحياة البشرية. وإن انصراف الإنسان عن هذا المنهج القرآني وتنكبه عنه هو الخسران المبين، إذ سيفقده الخير كله، وسيحرم النجاح والفرح، وسيخسر السعادة، وسيعيش في شقاوة وتعاسة وحيرة في ذاته ومع من حوله، وسيعم الفساد الأرض وتعوج الأمور كلّها، ولن يعرض البشرية ما فقدت الازدهار المادي والحضاري والعمري لأنها شقية، ولا يعتدي على الإنسان والبشرية معتقداً بأكثر من حرمانها ومنعها من خير هذا المنهج، وما يريد الله -عز وجل- لها من سمو وطهارة سعادة وكمال¹²³.

يشدد سيد على حقيقة مهمة وهي أن البناء يحتاج جهداً وصبراً كبيرين ومتابعةً متواصلةً لظهور آثاره، فقد بذل القرآن الكريم جهداً ضخماً وثابتاً لإنشاء الجماعة المسلمة وتربيتها، لتصل إلى ما وصلت إليه من رفعة وطهارة ونظافة، وصار للمجتمع المثالي وجود حقيقي على أرض الواقع ولم يعد مجرد فكرة مثالية، وهذا البناء وهذه النقلة لم تحدث فجأة ولم تخلق بين يوم وليلة، وإنما نمت نمواً طبيعياً بطيناً، وأخذت الوقت اللازم لنموها، ونالت عنابة مركرة، وصبراً طويلاً في التوجيه، كما عاشت تجارب واقعية مريرة وابتلاءات شاقة مضنية وهي في هذا كله تحت الرعاية الإلهية المستمرة، وذلك حتى تكون في مستوى حمل الأمانة الكبرى التي أنيطت بها¹²⁴.

من خلال ما سبق عرضه، يلاحظ أن نظرة سيد لقضية البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن الكريم واضحة ومتكلمة ومنطقية، فعلى مستوى الهدف، يذكر أن بناء الإنسان والحضارة هي الغاية الأصلية من نزول القرآن الكريم، ثم يبيّن سبب تميّز القرآن الكريم وتفرده -دون غيره من المناهج الوضعية الأخرى- بالقدرة على البناء بشكل صحيح وناجح ومتقن، كونه رباني المصدر، أي وضعه الله -عز وجل-

¹²³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 15، ص 186، ص 486، ج 2، ص 935، ج 3، ص 1802، ج 4، ص 1990، ج 6، ص 3945، 3946.

¹²⁴ المرجع السابق، ج 6، ص 3337.

صاحب العلم المطلق والحكمة الكاملة، المترء عن القصور والجهل، ثم يستشهد لهذه الحقيقة ويعززها بدليل تاريخي واقعي، والمتمثل في جيل الصحابة الذي يعتبر نموذجاً مثالياً وثمرةً ناجحةً للمنهج القرآني في البناء، حيث أحدث في حياتهم نقلة نوعيةً في فترةٍ وجيزٍ. غير أنَّ سيداً يعلق نجاح عملية البناء في ضوء القرآن الكريم بأمرتين مهمتين، أولهما: ضرورة إدراك طبيعة القرآن الكريم والنظر إليه على أنه كتابٌ حيٌّ ودستور شامل ومتكملاً لجميع مجالات وجوانب الحياة الإنسانية، ثانيهما: اتخاذه مصدراً لجميع الشؤون، وعدم خلطه بمناهج أخرى. فتحقيق هذين الشرطين كفيل بنجاح عملية البناء في ضوء القرآن الكريم، وإن حصل تخلُّف بسبب القصور في تنزيله لا في المنهج، وبالتالي فلا يحمل أخطاء وقصص الآخرين.

وحرصاً على نجاح عملية البناء يذكر سيد أنها لا بدَّ أن تتبع تسلسلاً منطقياً حيث تمر عبر مراحل ومستويات: عالم الضمير وميدان النفس البشرية والمتمثل في الإنسان الفرد، وهذا أول ما يبدأ به المنهج القرآني في البناء، ثم يليه واقع الحياة وعالم الحقيقة والمتمثل في الأفراد والجماعات. ومراعاة هذه المراحل يعتبر أمراً مهماً جداً، حتى لا تحرق المراحل، ويؤتي البناء ثمرته البشرية. وتشجيعاً للإنسان وحماية له من الانحراف والريغ في نفس الوقت، يُذكُرُه سيد بأنه هو المستفيد من المنهج القرآني في البناء لأن فيه صلاحه وفلاحه فرداً وجماعةً، وفي الأخير يذكر سيد توصية ختامية مهمة وهي أنَّ عملية البناء تستلزم جهداً وصبراً كبيرين ومتابعةً مستمرةً لتظهر آثارها في الواقع، فلا يُترك مكان للاستعجال واليأس والقنوط.

المبحث الثاني: جوانب بناء الإنسان في تفسير الظلال:

سبق بيان أنّ سيدا يرى أنّ بناء الإنسان أساس كلّ بناء، وأنّ الشروع به شرط لنجاح عملية البناء، سيطرق الباحث في هذا المبحث إلى المرحلة الأولى من العملية البنائية من خلال إبراز جوانب بناء القرآن للإنسان في تفسير الظلال، وذلك ببيان تلك الجوانب وموقعها في عملية البناء وطرق بناء المنهج القرآني لها. وجوانب البناء المستنبطة من تفسير الظلال أربعة وهي: الجانب العقدي، والجانب الروحي، والجانب الخلقي، والجانب العلمي، فكانت مطالب هذا المبحث أربعة، كل مطلب من المطالب يتناول جانباً.

المطلب الأول: الجانب العقدي

يرى سيد أنّ الجانب العقدي من الأهمية بمكان في عملية البناء القرآني للإنسان، وهو أول جانب يشرع المنهج القرآني في بنائه، ويعتبره أولى الأولويات وأساس الذي تبني عليها بقية الجوانب، فاستقامة حياة الإنسان أو اعوجاجها يرجع أساساً إلى مدى صلاح أو فساد العقيدة التي يعتقد بها، وفيما يلي بيان لأهم العناصر التي تطرق إليها سيد عند حديثه عن البناء العقدي للإنسان في ضوء القرآن الكريم:

أولاً: حقيقة العقيدة:

ذكر سيد أنّ آيات القرآن الكريم كثيرة التركيز والتكرار لقضية الألوهية وخصائصها وقضية العبودية والصلة بينهما، وتعني قضية الألوهية أن الله -عز وجل- هو الذي يتحكم في العباد وفي الكون، وهو الذي يشرع للبشر المنهج الذي تحكم حياهم، فإذا كان الأمر كذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن مع الله -جل وعلا- شريكاً في هذا الكون يتصرف فيه معه، ولا ينبغي له أن يصرف الشعائر لغير الله -تعالى-، كما ينبغي أن لا يستمد شرائعه وقوانينه إلا منه -سبحانه وتعالى-، فالغرض من التركيز على هاتين الحقيقتين هو تعريف الناس بخالقهم وتعبيدهم له، والتركيز على هاتين القضيتين اللتين تقوم عليهما العقيدة يُشعر أنّهما موضوع القرآن الرئيسي¹²⁵.

¹²⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1255، 1256. ج 3، ص 1753، 1789. الحالدي، المنهج الحركي في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص 133.

ثانياً: دور العقيدة:

تؤدي العقيدة دوراً مهماً جداً في حياة البشرية، فهي تهدف أساساً إلى تقويم التصور البشري حول القضايا الكبرى من الخالق وذات الإنسان والكون من حوله وبيان العلاقة بينها، ليشعر عنده تقويم حياتهم الباطنة والظاهرة¹²⁶، ولتأهيل الأمة المسلمة لقيادة البشرية في ظل هذه العقيدة، يقول سيد: "القد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدها، ولتكون منهاجاً عاماً للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهج، المنبع من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني، كما أوضحهما القرآن الكريم، المترتب من عند الله. قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاً".¹²⁷

ثالثاً: أهمية العقيدة:

تعتبر العقيدة من أهم القضايا التي يبدأ القرآن الكريم ببنائها في الإنسان، ويستغرق فيها وقتاً طويلاً حتى يضمن ثباتها ورسوخها في نفسه، ومن ذلك استغراق المنهج القرآني للفترة المكية كلها – والتي دامت ثلاث عشرة سنة – في بناء العقيدة والتركيز عليها لمكانتها المهمة في البناء، وفيما يلي بيان لأهمية العقيدة ومكانتها المركزية في البناء الإنساني:

العقيدة هي الصلة الوحيدة بين الإنسان وربه: فلا صلة تربط بين الله – عزّ وجلّ – وخلقه إلا العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، والالتزام بمنهج – الله تعالى –، فمن تحقق بأسباب تلك الروابط فقد أقام الصلة بينه وبين الله – تعالى –، ومن ضيّعها فقد قطع تلك الصلة¹²⁸. وزيادة على ذلك، فإن العقيدة هي أحقّ ما يجتمع عليه البشر، والعقيدة بالنسبة للفرد المؤمن هي كلّ شيء: وطنه وقبوته وأهله، ولا ينبغي أن يجتمع الناس على ما تتجمع عليه البهائم من المرعى والكلأ والقطيع والسياج¹²⁹.

العقيدة جاءت بها جميع الرسول: فالعقيدة التي جاء بها القرآن الكريم هي نفس العقيدة التي جاءت بها الرسّل والأنبياء جميعاً، من نوح – عليه السلام – إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –، ولقد كانت قضية العقيدة

¹²⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1157.

¹²⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 186.

¹²⁸ المرجع السابق، ج 2، ص 680.

¹²⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 12.

شغل إبراهيم —عليه السلام— الشاغل¹³⁰. وإنما في بيان وحدة العقيدة التي جاء بها الأنبياء، حتى على

المستوى اللغظي، فقد وحّد الله —عز وجل— ألفاظ الأنبياء فقال: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾¹³¹ ،

فوحدة العقيدة وتركيز الأنبياء والرسل عليها مع البدء بها يؤكّد أهميتها البالغة في عملية البناء.¹³²

العقيدة هي المؤهل لوراثة الأمانة: فوراثة دين الله —عز وجل— ليست قائمة على قرابة دم، كما أنها

ليست حكراً على أمة أو جنس، وإنما هي قائمة على العقيدة والإيمان، فمن آمن بها ورعاها حقّ رعايتها من

أي جنس أو في أي جيل فهو الأولى لها دون غيره، فهذا دين الله —تعالى—، ولا صلة بين الله —جل وعلا—

وعباده إلا صلة العقيدة. وبالإيمان بهذه العقيدة وحسن رعايتها والقيام عليها استحقت الأمة الإسلامية وراثة

الأمانة دون غيرها من الأمم من ذرية إبراهيم —عليه السلام—.¹³³

أن العقيدة هي أساس كل بناء: من العقيدة ينطلق كل بناء، سواء تعلق بناء الإنسان ذاته على

المستوى الفردي، أم على المستوى الجماعي وذلك من خلال تأسيس المجتمع وتنظيم أموره ووضع شرائعه،

وسواء كان هذا التنظيم وهذه الشرائع مرتبطة بتنظيم أحوال المجتمع المسلم على المستوى الداخلي أم على

المستوى الخارجي بتنظيم أحواله مع المجتمعات الأخرى التي يتعامل معها¹³⁴. فمن العقيدة تنطلق خطوات

المنهج القرآني في البناء.

ويعلل سيد سبب البدء بالعقيدة في عملية البناء بأمرتين: الأول منطقى، حيث إنه لا يمكن مخاطبة

النفوس بالتشريعات والتنظيمات والتفاصيل الأخرى قبل أن تعرف بالجهة التي تتلقى منها هذه التفاصيل،

وذلك لأن تخلص الله —عز وجل— أولاً، وتقرّ له بالعبودية، عن طريق قبول شرعه وحده ورفض ما سواه،

وهذا هو الترتيب المنطقي والصحيح والواقعي. وزيادة على ذلك، يرى سيد أنه لا بدّ أولاً من إيجاد الفرد

والمجتمع اللذين يقرّان بعقيدة التوحيد، فإذا قاما فإن المنهج القرآني يشرع — حينئذ — في بنائهما¹³⁵.

ويرجع الأمر الثاني إلى أن النفوس إذا أشربت العقيدة فإنها ستكون مستعدة لقبول أي شيء يأتياها

من عند الله —عز وجل—، وبأنها تستسلم للمنهج القرآني حتى قبل أن تعرف تفصياته وتشريعاته، وتتلقاها

¹³⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 115.

¹³¹ الأعراف، آية: 59، 65، 73، 85. هود: 50، 61، 84. المؤمنون: 23، 32.

¹³² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1147، 1148، 1304، ج 3، ص 1305، ج 4، ص 1880.

¹³³ المرجع السابق، ج 1، ص 111.

¹³⁴ المرجع السابق، ج 2، ص 728.

¹³⁵ المرجع السابق، ج 2، ص 1009، 1010.

بالقبول والرّضا، ولا تعترض على أي شيء من تلك التشريعات مهما دقّت أو جلّت لأنّها تعرف أن في كل ذلك مصلحةً لها، ويتجلى ذلك في موقف الصحابة من إبطال الخمر وحرم الربّا والميسر وإبطال عادات الجاهلية كلّها، حيث بادروا أوامر الله تعالى - بالقبول والتطبيق ولم يعترضوا عليها ولم يراجعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريمها، ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يبذل جهداً كبيراً في تحريم هذه العادات الجاهلية حيث أنّها أُنزلت في شأنها بعض آيات أو حرمها ببعض كلمات من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويرجع هذا إلى أنّ النّفوس كانت مهيأة مثل هذه التشريعات، وذلك باستقرار العقيدة في ذواههم ورسوخها في نفوسهم، وهذا هو الجانب -أي العقدي- الذي بذل فيه المنهج القرآني جهداً كبيراً واستغرق في بنائه وقتاً طويلاً¹³⁶، فهكذا يتبيّن أن التركيز على الجانب العقدي في البناء مهم جدّاً.

رابعاً: أولوية العقيدة في البناء¹³⁷: سبق أن ذكر الباحث عند نقطة أهمية العقيدة أن سيداً يعتبرها أساس كلّ بناء، وفصل فيها بعض الشيء، في هذا العنصر سيستعرض بشيء من التفصيل سبب البدء بالعقيدة عند البناء وسبب إعطائها الأولوية وتقديمها على غيرها.

يرى سيد أنّ أوضاع الجزيرة العربية -حال نزول القرآن الكريم- كانت في الحضيض على جميع المستويات، على المستوى الاجتماعي والأخلاقي وحتى القومي حيث كانت أراضي العرب وخيراها تحت الفرس والروم، ولقد كان المنهج القرآني -عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم- قادرًا على البدء بإصلاح وبناء أي مجال من تلك المجالات، فيعلن -على سبيل المثال- أنّ دعوته اجتماعية تسعى إلى رفع الظلم المتفضي في المجتمع وإلغاء الطبقية بين الأغنياء والفقراء والساسة والعبيد، أو أن يعلن أن دعوته أخلاقية تسعى إلى إلغاء المنكرات التي تنخر المجتمع كالدعارة والخمر والميسر، أو يعلن أنّ دعوته قومية عربية تسعى إلى رد الاعتبار إلى العرب واسترداد أراضيهم وخيراتهم، فلو بدأ المنهج القرآني بأحد هذه المجالات لوجد إقبالاً كبيراً من الناس وخاصة فيما يتعلق بالقومية العربية، حتى إذا حقق بعض الإنجازات ورأى الناس آثار هذا المنهج في الواقع العملي، دعاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- حينئذ - إلى عقيدة التوحيد وسعى إلى تعبيدهم

¹³⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1009-1011.

¹³⁷ المرجع السابق، ج 2، ص 1005-1009. الحالدي، المنهج الحركي في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص 132. خوجة، خير الدين، منهج سيد قطب في فهم آيات الدعوة من خلال تفسيره في ظلال القرآن: سورة الأنعام ثوذجاً، (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، 2000م)، ص 60، 61.

خالقهم، فلعلهم يستجيبون له، من غير أن يحاربوه أو يطردوه أو يقاتلوه، قد كان بالإمكان حصول هذا كلّه.

غير أنَّ الله -عزٌ وجلٌ- وهو العليم الحكيم -أدرى وأعلم بما يجب أن يكون، فاختار - سبحانه وتعالى - أن يبدأ بعقيدة التوحيد المتمثلة في لا إله إلا الله، بأن يعرف الناس ربّهم ويتوجهوا إليه وبأن يتخدزوه مصدراً يستمدون منه التشريعات والأوضاع والقيم لجميع شؤونكم الفردية والجماعية، الدينية والدنيوية الصغيرة والكبيرة. ولقد بذل في سبيل تقرير هذه العقيدة في نفوس الناس جهداً كبيراً واستغرق وقتاً طويلاً، وكان طريقاً شاقاً قاسياً فيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقاسي معه المسلمون كذلك، فلما استقرّت عقيدة التوحيد في النفوس واتضحت السلطة التي تتبع منها هذه العقيدة، ولما عرف الناس ربّهم وتوجهوا إليه وأفردوه بالعبادة، لما ترسخت في القلوب: "لا إله إلا الله"، حصلت تلك النقلة النوعية الهائلة الشاملة في جميع الجوانب وال مجالات وفي ظرف قياسي.

فبعد أنَّ استقرت العقيدة في النفوس تطهرت الأرض من الفرس والروم، لا ليحلّ محلّهما سلطان العرب ولكن ليحلّ محلّه سلطان الله -تعالى-، كما تطهر المجتمع كله من الظلم الاجتماعي بكلّ أنواعه، وارتقت رأية العدالة الاجتماعية في ظل النظام الإسلامي العادل، كما زكت النفوس وتطهرت الأخلاق دون الحاجة إلى تطبيق الحدود الشرعية -إلا في النادر- لأنَّ هناك رقابة قائمة في الضمير دافعها الخوف من الله -عزٌ وجلٌ- والطمع في رضاه. إنما العقيدة التي استقرت في النفوس هي التي أحدثت هذا التغيير الهائل، ورفعت البشرية إلى تلك القمة العالية المتميزة على جميع المستويات: النظام والأخلاق والحياة كلّها.

ويرى سيد أنه لم تكن لهذه النقلة النوعية أن تحدث في حياة أولئك العرب لو بدأ المنهج القرآني بغير العقيدة، لأنَّ العقيدة -بكلّ بساطة- هي الأساس، فلذلك لم يتجاوزها المنهج القرآني في الفترة المكية إلى أي جانب آخر وإلى أيٍّ من التشريعات والتفرعات المتعلقة بالحياة التي تقوم أساساً عليها، إلا بعد أن تأكّد أنها استوفت حقها من البيان والتوضيح.

ويرد سيد سبب البدء بالعقيدة إلى أسباب متعددة منها ما سبق ذكره من أنَّ الترتيب المنطقي يقتضي الاعتراف بالله -عزٌ وجلٌ- والتوجه إليه والاستمداد منه في كلّ الأمور في المقام الأول، ثم الشروع في التفاصيل، وأنَّ النفوس إذا أشربت العقيدة واتضحت لديها ورسخت فيها فإنها تصبح مستعدة لتلقي أي شيء بكلّ رضا وسرور. ويتمثل الأمر الآخر في أنَّ بناء العقيدة وإصلاحها ينبغي عليه استقامة بقية الجوانب

وصالحها، وأن كلّ فساد أو اعوجاج إنما مرده إلى فساد في الاعتقاد والتصور، فلذلك لم يشرع المنهج القرآني أول الأمر في معالجة تلك التقاليد الفاسدة والعادات الجاهلية من زنا وقتل وظلم اجتماعي لأنّه كان يدرك حيّداً أن تلك العادات إنما هي مظاهر فقط، تقوم على جنور اعتقادية فاسدة، فعلاج تلك المظاهر قبل علاج الجذور التي تقوم عليها يعتبر جهداً ضائعاً، والمنهج القرآني متّه عنه فكان الذي فعله المنهج القرآني هو اجتثاث التصور الاعتقادي الجاهلي من أصوله، واستبداله بالتصور الإسلامي الصحيح، فيّن لهم التصور الاعتقادي الصحيح والجهة التي يتلقون منها شؤونهم جميعها كما بين لهم ضرورة التوجه إليه في كلّ شيء، فصلحت جميع أحواهم وزالت تلك التقاليد والعادات الجاهلية تلقائياً لأنّ الجذور التي تقوم عليها قد اجتثت¹³⁸.

وفي المقابل يركز سيد على أمر مهم وهو أنّ فساد التصور والانحراف في العقيدة لا يتوقف عند هذا الحدّ فحسب، بل يترتب عليه فساد الحياة في كل جوانبها الفردية والجماعية، لأنّ العقيدة تعتبر المحرّك الأساس للحياة، فكلّما انحرفت بربّت مظاهر الجاهلية في التصورات والأوضاع¹³⁹.

خامساً: ثراث العقيدة وآثارها: يذكر سيد أنّ للعقيدة ثراث وآثاراً على الإنسان ذاته وفي حياته كلّها، وتتجلى تلك الآثار فيما يلي:

العقيدة أساس التميّز والتتفوق: إنّ العقيدة هي التي تصنع التميّز في حياة الأمة، في شخصيتها وفي كيانها، وفي أهدافها واهتماماتها، وهي التي تؤهلها للقيام بدورها في الوجود ومارستها وظيفتها في الاستخلاف والتمثلة في قيادة البشرية إلى الله -عزّ وجلّ-، فالعقيدة هي التي ترفع الأمة إلى مركز القيادة الذي كلفت به، فإذا تحملت الأمة عن هذه العقيدة وتنكرت لها فإنّها ستفقد ملامحها وسماتها، ولن يصبح لها مكان يذكر¹⁴⁰.

وزيادة على ذلك، يتميّز التصور الإسلامي المتكون من أركان الإيمان بأنه متّفوق على كلّ التصورات التي عرفتها البشرية قبل مجيء الإسلام وبعده، ومن هذا التتفوق انبثق تفوق الصحابة -رضي الله عنهم- في جميع الحالات: الأخلاقية والاجتماعية والتنظيمية وغيرها. ولا يزال هذا التصور "يحمل عنصر

¹³⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 972 - 974.

¹³⁹ المرجع السابق، ج 2، ص 866. ص 972 - 974. ج 4، ص 2177, 2178.

¹⁴⁰ المرجع السابق، ج 1، ص 129.

التفوق" لـكـلـ من يؤمن به حق الإيمان، ويـعمل بـجـمـيع مـقـتضـياتـه من غير إنـقاـص ولا زـيـادـة¹⁴¹. فإذا أرادـتـ الأـمـمـ التـفـوقـ فـعـلـيـهاـ أـنـ تـقـبـلـ عـلـىـ هـذـهـ العـقـيـدـةـ فـإـنـ عـنـصـرـ التـفـوقـ مـنـهـاـ يـنـبـقـ.

السمـعـ وـالـطـاعـةـ: تـنشـئـ العـقـيـدـةـ فـيـ النـفـوـسـ إـذـعـانـاـ وـاسـتـسـلاـمـاـ لـلـهـ عـزـ وـجـلـ وـلـكـلـ ماـ يـأـتـيـهاـ مـنـ عـنـهـ، وـيـتـجـلـيـ ذـلـكـ فـيـ السـمـعـ لـجـمـيعـ مـاـ يـأـتـيـهاـ مـنـ عـنـدـ رـبـهاـ، وـالـطـاعـةـ وـالـاسـتـحـاجـةـ لـكـلـ ماـ أـمـرـهـاـ بـهـ، فـيـ كـلـ صـغـيرـةـ وـكـبـيرـةـ، وـفـيـ جـمـيعـ الـجـوـانـبـ وـالـمـحـالـاتـ، فـإـذـاـ تـخـلـفـتـ هـذـهـ الشـمـرـةـ -ـالـسـمـعـ وـالـطـاعـةـ- بـأـنـ يـعـرـضـ النـاسـ عـمـاـ أـمـرـ اللـهـ تـعـالـىـ بـهـ، أـوـ أـنـ يـسـتـمـدـواـ تـصـورـاـهـمـ مـنـ أـحـدـ سـوـاهـ، فـجـيـنـذـ يـتـبـيـنـ أـنـ فـيـ العـقـيـدـةـ خـلـلـاـ وـخـرـقاـ كـبـيرـاـ وـأـنـاـ لـاـ تـؤـديـ دـوـرـهـاـ، وـإـلـاـ فـإـنـ ثـرـاـهـاـ سـتـظـهـرـ عـلـىـ الـوـاقـعـ¹⁴².

وـبـجـانـبـ ذـلـكـ، فـإـنـ مـنـ ثـرـاـتـ الـعـقـيـدـةـ الـتـيـ تـظـهـرـ فـيـ النـفـوـسـ التـوـقـفـ عـنـ فـعـلـ كـلـ صـغـيرـةـ وـكـبـيرـةـ حـتـىـ يـعـرـفـ حـكـمـ اللـهـ تـعـالـىـ فـيـهـاـ، وـعـدـمـ التـقـدـمـ بـيـنـ يـدـيـهـ، فـمـاـ سـمـحـ بـهـ إـلـاـ إـسـلـامـ فـهـوـ الدـسـتـورـ وـالـقـانـونـ، وـمـاـ لـمـ يـسـمـعـ بـهـ كـانـ مـنـوـعاـ وـحـرـاماـ. فـلـذـلـكـ بـنـدـ الصـحـابـةـ -ـلـمـ أـشـرـبـ نـفـوـسـهـمـ الـعـقـيـدـةـ- حـرـيـصـينـ كـلـ حـرـصـ عـلـىـ مـعـرـفـةـ حـكـمـ اللـهـ تـعـالـىـ -ـفـيـ كـلـ شـؤـونـهـمـ الصـغـيرـةـ وـالـكـبـيرـةـ، حـتـىـ يـطـابـقـوـاـ بـيـنـ تـصـرـفـهـمـ وـحـكـمـ الـعـقـيـدـةـ، وـهـذـاـ بـنـدـ الـكـثـيرـ مـنـ الـآـيـاتـ تـدـلـ عـلـىـ هـذـهـ الـحـسـاسـيـةـ كـقـوـلـهـ تـعـالـىـ -ـفـيـ مـوـاـضـعـ مـتـعـدـدـةـ: "وـيـسـأـلـونـكـ"ـ، فـهـذـاـ حـرـصـ آـيـةـ إـلـيـمـانـ بـهـذـهـ الـعـقـيـدـةـ.¹⁴³

الالتزام بالتشريعات والفضائل: إـذـاـ سـتـقـرـتـ الـعـقـيـدـةـ فـيـ النـفـوـسـ فـإـنـاـ سـتـدـفـعـهـاـ لـلـلتـزـامـ بـالـتـشـريـعـاتـ وـتـطـبـيقـهـاـ، وـتـدـفـعـهـاـ إـلـىـ الـفـضـائـلـ وـالـخـيـراتـ، كـمـاـ إـنـاـ سـتـقـوـمـ مـقـامـ الرـقـيبـ الدـاخـلـيـ لـلـإـنـسـانـ حـيـثـ تـضـبـطـ تـصـرـفـاتـهـ وـتـحـكـمـهـاـ وـتـحـوـلـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ الـمـعـاصـيـ وـالـمـنـهـيـاتـ، فـيـ الـظـاهـرـ وـالـبـاطـنـ، وـلـاـ يـمـكـنـ لـغـيـرـ الـعـقـيـدـةـ أـنـ تـضـبـطـ تـصـرـفـاتـ النـاسـ الـظـاهـرـةـ وـالـبـاطـنـةـ، ذـلـكـ أـنـ الـقـوـاـنـينـ وـالـتـشـرـيعـاتـ وـالـعـقـوبـاتـ قدـ تـنـجـحـ فـيـ ضـبـطـ السـلـوكـاتـ وـالـتـصـرـفـاتـ الـظـاهـرـةـ، غـيـرـ أـنـاـ لـاـ تـقـدـرـ إـطـلاـقـاـ عـلـىـ ضـبـطـ السـلـوكـاتـ الـبـاطـنـةـ، لـأـنـ هـذـاـ مـنـ اـخـتـصـاصـ الـعـقـيـدـةـ وـوـظـيفـتـهـاـ.¹⁴⁴

¹⁴¹ قـطـبـ، فـيـ ظـلـالـ الـقـرـآنـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، جـ2ـ، صـ774ـ.

¹⁴² المـرـجـعـ السـابـقـ، جـ1ـ، صـ343ـ.

¹⁴³ المـرـجـعـ السـابـقـ، جـ1ـ، صـ179ـ، 180ـ، صـ220ـ، جـ2ـ، صـ846ـ.

¹⁴⁴ المـرـجـعـ السـابـقـ، جـ2ـ، صـ1009ـ، 1010ـ. الزـامـليـ، سـلـيـمانـ عـبـدـ اللـهـ، مـقـومـاتـ الـشـخـصـيـةـ إـلـاـسـلـامـيـةـ وـأـسـالـيـبـ بـنـائـهـاـ فـيـ فـكـرـ سـيـدـ قـطـبـ، (غـزـةـ: الـجـامـعـةـ إـلـاـسـلـامـيـةـ، 1427ـهـ، 2006ـمـ)، صـ51ـ.

العقيدة رحمة: تسعى العقيدة إلى استنقاذ النفس البشرية من الجاهلية وأوهامها، ومن الوثنية وأنقلالها، لأن النفس تحت هذا الركام المأهيل والثقيل تعاني التيه والتخبط، فالتصورات عندها غير واضحة وبخاصة قضية الألوهية، فعبدت ورجحت وخافت غير الله –تعالى–، وعبدت نفوساً بشرية مثلها لا تملك لها نفعاً ولا ضرراً، فجاءت العقيدة فحررت الضمير البشري وأعتقدت من ثقل تلك الأوهام والتصورات الفاسدة. وأوضحت له القضايا الكبرى والعلاقة بينها، فنجا الإنسان –بفضل هذه العقيدة– من تلك الأوهام التي أثقلت كاهله، وأفقدته كرامته، فاسترجع حريته وصار قادراً على الوقوف مرفوع الرأس لا ينحي إلا لله –تعالى–، فبهذا يتجلّى أنّ العقيدة "رحمة حقيقة للقلب والعقل"، وبتحرير الضمير البشري من تلك الأوهام والخرافات والتصورات الفاسدة، فإنه يصبح قادراً على الانطلاق في عملية البناء وممارسة مهمة الاستخلاف¹⁴⁵.

سادساً: كيفية بناء العقيدة: يؤكّد سيد في كثير من المناسبات أنّ طريقة المنهج القرآني في بناء العقيدة وترسيخها في النفس الإنسانية طريقة فريدة من نوعها، ما يدلّ على أنّها ليست طريقة البشر وإنما هي من عند الله –تعالى– حالق هذا الإنسان والعالم بداخله وبما يؤثر فيه. تقوم طريقة المنهج القرآني في بناء العقيدة على مخاطبة قلب الإنسان وعقله بدليلي الخلق والحياة المتمثلين في الآفاق والأنسنة. غير أنّه لا يخاطبهما بخطاب جدي، فلسيفي، لاهوتي، جاف وميت، لا يلامس القلب والعقل ولا يؤثر فيهما، كلا، بل يخاطب الإنسان عن طريق فطرته بخطاب واقعي وعملي من خلال الاستدلال بما في ذاته هو وما يحيط به دلائل وإشارات، فيسعى إلى استنقاذها من الركام وتطهير أجهزة الاستقبال من العوامل التي تتسبّب في تعطل وظيفتها "ويفتح منافذ الفطرة لتلتقي الموحيات المؤثرة وتستجيب لها"¹⁴⁶.

فالله –تعالى– في بناء العقيدة يكلّ عباده إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على جميع البشر في ذواتهم أو فيما حولهم من المأثورات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرها، وهذه

¹⁴⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 23، 24، ج 4، ص 2402. الزاملي، مقومات الشخصية الإسلامية وأساليب بنائها في فكر سيد قطب، مرجع سابق، ص 52. عبد العالى، باي زكوب، المعلم التربوية في ظلال القرآن لسيد قطب: دراسة نقدية تحليلية، (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، 2015)، ص 203، 204.

¹⁴⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1011، 1012، ص 1031، 1032. ج 4، ص 2040، 2041. الخالدي، المنهج الحركي في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص 131، 132. قاضي، خليل، العقيدة عند سيد قطب "الناهج والمضامين" –دراسة تحليلية نقدية–، (الجزائر: جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 1433هـ، 2012م)، ص 86، 87. خوجة، منهج سيد قطب في فهم آيات الدعوة من خلال تفسيره في ظلال القرآن: سورة الأنعام نموذجاً، مرجع سابق، ص 117.

الحقائق تفرض نفسها على الفطرة فرضاً، ولا يسعها أن تردها إن كانت أجهزة الاستقبال فيها تؤدي وظيفتها وغير معطلة، فالله - سبحانه وتعالى - خالق الإنسان وخالق الكون يعلم أنّ هناك لغة مفهومة بين فطرة الإنسان وحقائق هذا الكون، فلذلك يوجهه إليها ويتركها تتفاعل معه، إذ هي أبسط وأعمق أثراً، ولهذا السبب يكثر المنهج القرآني من مخاطبة الفطرة الإنسانية "بمذكورة المفهومة".¹⁴⁷

فهذه - إذن - هي الكيفية التي يتبعها المنهج القرآني في بنائه للعقيدة، يتوجه إلى فطرة الإنسان مخاطباً إياها بما في ذاته هو وبالحقائق الموجودة في الكون من حوله، وهذا هو أقصر وأعمق وأوسع طريق لبناء أضخم عقيدة في سهولة ويسر.¹⁴⁸

يرى الباحث أنّ طرح سيد للجانب العقدي على النحو المفصل أعلاه طرح مميز ومنطقيٌّ جداً، حيث اعتبر بناء الجانب العقدي أول جانب يجب أن يُشرع فيه في عملية البناء الإنساني والحضاري، وبين القضايا الجوهرية التي ترتكز عليها العقيدة والتي تمثل في الربوبية والعبودية، والاهتمام بكتابيَّن القضيتيَّن يؤتي ثماره في واقع الحياة ويساهم في نجاح عملية البناء. وقد بين سيد دور العقيدة وأهميتها في البناء وذكر حججاً منطقية وعقلية تجعل البناء العقدي أساس كلّ بناء، على رأس تلك الحجج أنّ العقيدة تعنى بتصحيح المفاهيم والتصورات حول قضايا كبرى، فإذا استقام تصور الإنسان وصلحت مفاهيمه فإنّه يصبح مهيئاً للبناء، وبالتالي فإنّ عملية البناء ستقوم على أساس سليمة وصححة، ولو تم إهمال هذا الجانب أو الشروع بغيره فإن عملية البناء ستفشل - لا محالة -. ولم يكتفي سيد بذكر أهمية العقيدة وثمارها وأولويتها في البناء فحسب، بل بين منهج القرآن الكريم الفعال والمتميز في بناء العقيدة، والذي يقوم أساساً على مخاطبة فطرة الإنسان وعقله وقلبه بما في ذاته وما حوله من المخلوقات. كما شدّد على ضرورة اجتناب طريقة الفلاسفة والمتكلمين القائمة على الجدل والتعقيد، والتي لا تؤتي ثمارها لأنّها طريقة جافة وميتة يمحوها العقل والقلب.

¹⁴⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1084، 1085، ج 3، ص 1748، 1749، ج 6، ص 3466.

¹⁴⁸ المرجع السابق، ج 3، ص 1767، ج 6، ص 3467.

المطلب الثاني: الجانب الروحي:

سيتطرق الباحث في هذا المطلب إلى الجانب الروحي في الظلال، من خلال تعريفه وبيان أهميته، ودوره في عملية البناء، وآليات المنهج القرآني في بناء الجانب الروحي.

أولاً: تعريف الجانب الروحي وأهميته: يرى سيد أن الجانب الروحي من أهم الجوانب التي يركز عليها القرآن الكريم في البناء، والمتمثل في صلة الإنسان بربه، وعلاقته به ومدى الاستمداد منه، والاستعانة به، إذ إن ظروف الحياة وملابساتها كثيرة ما تصرف الإنسان عما يعتقد من أفكار وتصورات وعما يدعو إليه الناس. فصلة الإنسان بربه هي التي تعصمه من الانحراف عن التصورات التي يعتقداها وتケفل له الالتزام بها في واقع الحياة. ويعمل سيد ذلك بكون الإنسان في أصل خلقته مخلوقا ضعيفا وكائنا فانيا، ومهما بلغت قوته فإنه يبقى ضعيفا لا يقدر -وحده- على مواجهة العوائق والمسدات المتمثلة في قوى الشر والإغواء لأنها أقوى منه، وحتى لو قاومها مرة أو مرتين أو أكثر فإنه في نهاية المطاف سيفشل ويخسر الصراع، أما إذا اتصل بالقوة الأزلية الخالدة وركن إليها فإنه سيكون حينئذ قويا على كل ذي قوة، وسيكون قادرًا على تخطي ضعفه، ومواجهة شهواته وزنواته، كما سيكون قادرًا على مواجهة قوى العوائق والمسدات¹⁴⁹ ..

ثانياً: دور الجانب الروحي في عملية البناء: ويرى سيد أن أهم ما يمد الإنسان بالقوة ويعينه في معالجة التكاليف والواجبات الشاقة، الارتباط الشديد بالله -تعالى- والركون إليه والاستعانة به والثقة بقوته وقدرته، فهذا هو السبيل الوحيد الذي يغذى الإنسان بالقوة، أما غيره فلا ينفع ولا يجدي¹⁵⁰، وللبناء الروحي دور محوري في تثبيت الإنسان على ممارسة وظيفة الاستخلاف وإقرار منهج الله -تعالى-، فلذلك كان القرآن الكريم كثير التركيز على التعبئة الروحية للجماعة المسلمة الأولى حين كانت تسير في هذا الطريق الصعب الطويل، وحين كانت تلاقي الإحن والمصاب و تتعرض لشتي الابتلاءات في المال والنفس والثمرات، فكان في هذا كلّه يذكرهم بضرورة اللجوء إلى الله -تعالى- وتوثيق الصلة به.¹⁵¹

ويرى سيد أن البناء الروحي يقوم أساسا على تزكية النفس وتطهيرها، وأن هذه التركية ضرورية للنصر في العقبات التي تواجه الفرد والجماعة المسلمة، فلا ينبغي الاستهانة بالتعبئة الروحية، وبالآخر الذي يترب عليها، فلقد أثبتت التجارب أن التعبئة الروحية هي السلاح الأول الذي ينتصر بسببه المسلمين، إذ لا

¹⁴⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 68.

¹⁵⁰ المرجع السابق، ج 2، ص 725.

¹⁵¹ المرجع السابق، ج 1، ص 143، 145، 146.

ينفع في شدة الساعة - سلاح يحمله جندي هشّ البناء الروحي، ثم يستدل لذلك بما أمر الله تعالى - به جماعة مسلمة عاشت ظروفًا مشابهة وهي قصة موسى - عليه السلام - وقومه في مواجهة الطاغية فرعون، قال تعالى - : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، وَاجْعَلُو بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾¹⁵²، فهذه تجربة حية يعرضها الله - عز وجل - على الجماعة المؤمنة للتأكد على أهمية البناء الروحي للأفراد والجماعات - في الثبات على الطريق وتحقيق التصر، وذلك حتى تحذو حذوها في تركيبة النفس والاعتناء ببنائها الروحي لتكون قادرة على النهوض بعهتمتها وأداء دورها¹⁵³. وزيادة على ذلك، فإن النصر لا يتوقف على العدد والعدة، وإنما يتوقف أولاً وآخراً على مدى ارتباط القلوب واتصالها بقوّة الله - تعالى - التي لا تعجزها قوّة، وهذا ما عاشته الجماعة المسلمة في أرض الواقع في غزوة بدر الكبرى، حين كانت ضعيفة العدة المادية بينما كان عدوها قوية، غير أنها لما كانت شديدة الصلة بالله - عز وجل - قوّية البناء الروحي انتصرت على عدوها¹⁵⁴.

وفي المقابل، يذكر سيد أن هشاشة البناء الروحي - أو غيابه - تؤثر سلباً على الإنسان، وتتسبب في هزيمته، ذلك لأنّ نفسه تضعف وتتززع، ويفقد ثقته بها، وتضعف علاقته بربه، ويتعثر فيصبح فريسة سهلة للشيطان يزيده إغراماً في المعاصي ويعده عن ربّه. وهذا ما حصل لطائفة من المسلمين حين ارتكبوا معصية زعزعت بنائهم الروحي، فوجد الشيطان إليهم في ذلك مدخلاً فاستغلّهم، فضعفوا وفروا من أرض المعركة فهزّموا، قال تعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَّقَيِّ الْحَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَرْزَهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضٍ مَا كَسَبُوا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾¹⁵⁵ .

ولقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواضع كثيرة بالاتصال بالله - تعالى -، واستمداد العون منه، فقال تعالى - : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، عَسَى أَنْ يَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا﴾¹⁵⁶ . كما أمر الأنبياء معه جميعاً أن

¹⁵² يونس، آية: 87.

¹⁵³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1816.

¹⁵⁴ المرجع السابق، ج 3، ص 1816.

¹⁵⁵ آل عمران، آية: 155.

¹⁵⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 497.

¹⁵⁷ الإسراء، آية: 80، 78.

يتخذوا الله - تعالى - ولية لهم ويركزوا إليه ويعتمدوا عليه ويجعلوا شعارهم: ﴿إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَرَأَى الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ﴾¹⁵⁸، فالاتصال بالله - عز وجل - وحده والانقطاع عن سواه هو الذي يمكنهم من أداء مهمتهم التي أنيطت بهم، وهذا يؤكّد أهمية بناء الجانب الروحي ومحوريته، حتى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء معه أمروا بالاعتناء به¹⁵⁹.

ثالثاً: آليات بناء الجانب الروحي: يرى سيد أنّ العبادات من أعظم ما يؤسس للبناء الروحي للإنسان، لأنّها "ترفع شعوره وضميره، وترفع نشاطه وعمله، وتنظف وسائله وأدواته"¹⁶⁰. وهي الزاد الذي يعينه على السير في الطريق إلى ربّه، فمن خلال العبادة يتصل الإنسان بخالقه، وبالاتصال بخالقه يتظاهر قلبه ويتركّي، ويتلقى الزاد والعون، وبذلك الاتصال يتسامي الإنسان على الناس والمجتمع والبيئة من حوله، فلا تؤثر فيه تقاليدهم وأعرافهم بل يشعر أنه أهدى وأعلى منهم، وأنه حديـر بالتأثير فيهم وقادـهم إلى الصراط المستقيم والنور المبين الذي يعيش فيه، لا أن يقودوه إلى الظلمات والجاهلية التي يعيشون فيها¹⁶¹. ومن أعظم العبادات التي تؤسس للجانب الروحي في الإنسان ما يلي:

أ- الصلاة: تكمن قيمة الصلاة في كونها أقرب الصلات إلى الله - عز وجل -، فهي الصلة المباشرة والظاهرة بين العبد وربّه، وتعتبر وسيلة فعالة وعنصراً مهماً ل التربية النفس البشرية والشخصية الإنسانية، فبها تزكي النفس وتتطهـر، إذ إن من أبرز ثـرات أدائها على وجهها الانتهـاء عن الفحـشـاء والمنـكـر، فالمـراء يستـحبـي أن يقف بين يدي الله - عز وجل - بكـائر الذـنـوب والـفـوـاحـشـ¹⁶²، فالصلـاة مصدر قـوـة للـضـمـيرـ، وهي في نفس الوقت مصدر تـحرـج وـتـقوـىـ، تـجعلـ الإـنـسـانـ رـبـانـيـ التـصـورـ وـالـشـعـورـ وـالـسـلـوكـ¹⁶³..

والصلـاةـ صـلـةـ بينـ الإـنـسـانـ الـصـعـيفـ وـالـحـالـقـ الـقـادـرـ، يستـمدـ منهاـ القـوـةـ وـالـمـدـدـ وـالـزـادـ فيـ سـيـرـهـ إلىـ اللهـ

- تعالى -، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرغ إليها إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله - تعالى -

¹⁵⁸ الأعراف، آية: 196.

¹⁵⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1416. ج 4، ص 2246. ج 6، ص 3746.

¹⁶⁰ المرجع السابق، ج 1، ص 208.

¹⁶¹ المرجع السابق، ج 1، ص 142. ج 5، ص 2861.

¹⁶² المرجع السابق، ج 2، ص 857. ج 4، ص 2058. ج 5، ص 2738.

¹⁶³ المرجع السابق، ج 1، ص 40.

ويستمد منه العون، وكان إذا اشتد حاله يقول: "أرحنـا بها يا بـلال"¹⁶⁴، والصلة من أعظم الآليات التي تُمكّن الفرد من القيام بالدور الذي كُلّف به، فلما كـلـف النبي -صـلـى الله عـلـيه وسلمـ بالـمـهمـةـ الكـبـرىـ أـرـشـدـهـ اللهـ تـعـالـىـ إـلـىـ إـلـيـادـ هـذـاـ التـكـلـيفـ الثـقـيلـ بـالـآـلـيـاتـ وـالـوـسـائـلـ الإـلهـيـةـ المـضـمـونـةـ الـتـيـ تـمـكـنـهـ مـنـ النـهـوضـ بـأـعـبـاءـ هـذـاـ التـكـلـيفـ، وـتـمـثـلـ هـذـهـ الوـسـائـلـ فـيـ الصـلـاـةـ وـقـرـاءـةـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ، فـقـالـ تـعـالـىـ: ﴿يـاـ أـيـهـاـ الـمـزـمـلـ قـمـ الـلـيـلـ إـلـاـ قـيـلـاـ. نـصـفـهـ أـوـ أـنـقـصـهـ مـنـهـ قـلـيـلـاـ. أـوـ زـدـ عـلـيـهـ وـرـتـلـ الـقـرـآنـ تـرـتـيـلـاـ. إـنـاـ سـنـلـقـيـ عـلـيـكـ قـوـلـاـ ثـقـيلـاـ﴾¹⁶⁵.

كـمـاـ أـنـ الصـلـاـةـ هـيـ الزـادـ الـذـيـ أـمـرـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيهـ وـسـلمـ وـالـطـائـفـةـ الـمـؤـمـنـةـ الـقـلـيلـةـ الـتـيـ كـانـتـ مـعـهـ بـالـتـزـودـ مـنـهـ لـلـاسـتـقـامـةـ عـلـىـ الـطـرـيقـ وـالـثـبـاتـ عـلـىـ الـحـقـ فـيـ مـوـاجـهـةـ الـعـوـاقـ، لـأـنـهـ تـصـلـهـمـ بـخـالـقـهـمـ الـوـدـودـ¹⁶⁷، وـمـنـ أـعـظـمـ مـاـ يـؤـكـدـ كـوـنـ الصـلـاـةـ زـادـاـ لـلـطـرـيقـ وـعـدـةـ فـيـ الـأـوـقـاتـ الـعـصـيـةـ، أـنـهـ لـمـ تـرـكـ فـيـ سـاعـةـ الـحـرـبـ وـمـيـدانـ الـمـعرـكـةـ، وـكـيـفـ تـرـكـ وـهـذـاـ أـوـانـ الـاسـتـعـانـةـ بـهـاـ، وـمـلـئـهـ أـحـوـجـ مـاـ يـكـوـنـ إـلـىـ صـلـتـهـ بـرـبـهـ فـيـ تـلـكـ الـحـالـةـ، فـهـيـ سـلاـحـهـ الـأـوـلـ وـهـيـ لـهـ "ـكـالـسـيـفـ الـذـيـ فـيـ يـدـهـ، وـهـيـ جـنـةـ لـهـ كـالـدـرـعـ الـتـيـ تـقـيـهـ"¹⁶⁸. فـلـمـاـ كـانـتـ الصـلـاـةـ بـتـلـكـ الـأـهـمـيـةـ الـتـيـ رـأـيـنـاـ، لـمـ يـحـبـ اللهـ تـعـالـىـ لـلـعـبـدـ أـنـ يـنـقـطـعـ عـنـهـاـ فـيـ حـالـ مـنـ الـأـحـوـالـ وـلـاـ ظـرـفـ مـنـ الـظـرـوفـ مـهـمـاـ كـانـ اـسـتـشـائـيـاـ، لـأـنـهـ يـعـلـمـ ضـرـورـتـهـ لـلـإـنـسـانـ، وـشـدـةـ حـاجـتـهـ إـلـيـهـ¹⁶⁹.

بـ- القرآنـ الـكـرـيمـ: وـمـاـ يـخـفـ مشـاقـ الـطـرـيقـ وـيـعـينـ عـلـىـ السـيـرـ فـيـ الإـقـبـالـ عـلـىـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ وـالـإـنـصـاتـ إـلـيـهـ وـتـرـتـيـلـهـ، قـالـ تـعـالـىـ: فـيـ بـيـانـ الـوـسـائـلـ الـتـيـ تـعـيـنـ عـلـىـ النـهـوضـ بـأـعـبـاءـ التـكـلـيفـ وـالـقـيـامـ بـهـاـ: ﴿وـرـتـلـ الـقـرـآنـ تـرـتـيـلـاـ﴾¹⁷⁰.

¹⁶⁴ عن سالم بن الجعد أن رجلا من خزاعة قال: ليبني صليت فاسترحت، فكان لهم عابرا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله -صـلـىـ اللهـ وـسـلمـ يقول: "يا بـلال أقم الصـلـاـةـ، أـرـحنـاـ بـهـاـ". السـجـسـتـانـيـ، أـبـوـ دـاـوـدـ، سـنـ أـبـيـ دـاـوـدـ، تـحـقـيقـ: مـحـيـ الدـيـنـ عـبـدـ الـحـمـيدـ، (بـيـرـوـتـ: دـارـ الـفـكـرـ، دـ.ـتـ)، كـتـابـ الـأـدـبـ، بـابـ صـلـاـةـ الـعـتـمـةـ، جـ2ـ، صـ715ـ. رـ: 4985ـ. صـحـحـهـ الشـيـخـ الـأـلبـانـيـ.

¹⁶⁵ المـزـمـلـ، آـيـةـ 1ـ، 5ـ.

¹⁶⁶ قـطـبـ، فـيـ ظـلـالـ الـقـرـآنـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، جـ1ـ، صـ69ـ، صـ142ـ. جـ2ـ، صـ747ـ. جـ6ـ، صـ3744ـ، 3745ـ.

¹⁶⁷ المـرـجـعـ السـابـقـ، جـ4ـ، صـ1932ـ.

¹⁶⁸ المـرـجـعـ السـابـقـ، جـ1ـ، صـ258ـ، صـ565ـ. جـ2ـ، صـ747ـ، 748ـ.

¹⁶⁹ المـرـجـعـ السـابـقـ، جـ2ـ، صـ670ـ، 671ـ.

¹⁷⁰ المـزـمـلـ، آـيـةـ 4ـ.

¹⁷¹ قـطـبـ، فـيـ ظـلـالـ الـقـرـآنـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، جـ3ـ، صـ1334ـ.

جـ- الذكر: فهو تربية للنفس وإعداد لها، وتطهير للقلب وتزكية له، وصلة بالله -عز وجلـ مصدر القوة والقدرة، والزاد المضمن للطريق إلى الله -تعالىـ، قال -عز وجلـ: ﴿وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَمِنَ الَّذِينَ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾¹⁷² ¹⁷³. فالذكر يمكن الإنسان من الاستحضار الدائم لمعية الله -تعالىـ، ومراقبته في السر والعلن، وقد نهى الله -عز وجلـ الإنسان عن الغفلة عن الذكر فقال: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، وَدُونَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾¹⁷⁴ ¹⁷⁵، فالعبد أحوج إلى البقاء على اتصال بربه، ليتغلب على نوازع الشياطين، قال -تعالىـ: ﴿وَإِمَّا يَتَرَغَّبَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾¹⁷⁶ ¹⁷⁷. ومن أعظم أنواع الذكر الاستغفار، وتمثل أهميته في أنه يرد الماء إلى ربـهـ، ويقوـيـ صلـتهـ بهـ، ويـغلـقـ الشـغـرةـ الـتـيـ يـدـخـلـ مـنـهـ الشـيـطـانـ، فـيـضـلـ الإـنـسـانـ وـيـزـلـهـ، وـيـحرـصـ عـلـىـ قـطـعـ العـلـاقـةـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ رـبـهـ.¹⁷⁸

دـ- الصوم: وهو عبادة يتمكن من خلالها الماء من كف قلبه عن التفكير في المعصية، وكف حوارـهـ عن إتيـانـهـ، والاستعلـاءـ عـلـىـ جـمـيعـ ضـرـورـاتـ الجـسـدـ، وهوـ فيـ غـاـيـةـ الـحـاجـةـ إـلـيـهـ، اـبـتـغـاءـ مـرـضـاتـ اللهـ -ـتعـالـىــ، وـمـنـ ثـمـراتـ هـذـاـ التـرـفـعـ أـنـ يـتـصلـ الإـنـسـانـ بـرـبـهـ -ـعزـ وـجلــ وـتـزـكـوـ نـفـسـهـ وـتـنـظـهـرـ، فـالـغاـيـةـ الـأـوـلـىـ مـنـ الصـومـ هيـ تـكـيـةـ الـقـلـوبـ وـإـعـدـادـهـ لـلتـقـوـىـ وـخـشـيـةـ اللهـ -ـتعـالـىــ، وـهـوـ مـحـورـيـ فيـ تـرـبـيـةـ النـفـسـ وـتـكـوـيـنـهاـ، وـلـذـكـ شـرـعـهـ اللهـ -ـعزـ وـجلــ لـلـذـينـ مـنـ قـبـلـنـاـ، قالـ -ـتعـالـىــ: ﴿لَيْأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾¹⁷⁹. كماـ أنـ الـحـكـمـةـ الـكـبـرـىـ الـتـيـ يـنـطـوـيـ عـلـيـهـ الصـومـ هوـ إـعـدـادـ الـكـائـنـ الـبـشـريـ وـتـكـيـةـ الـقـلـوبـ الـعـظـيمـ فـيـ هـذـاـ الـوـجـودـ، بـحـيـثـ يـكـوـنـ قـادـراـ عـلـىـ تـحـمـلـ مشـقـاتـ الـطـرـيقـ وـعـقـبـاتـهـ، وـيـمـكـنـهـ التـرـفـعـ عـلـىـ مـعـرـيـاتـ وـالـشـهـوـاتـ الـتـيـ تـعـرـضـ لـهـ فـيـ طـرـيقـهـ.¹⁸⁰

¹⁷² الإنسان، آية: 25، 26.

¹⁷³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 3786. ج 6، ص 3785.

¹⁷⁴ الأعراف، آية: 205.

¹⁷⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1334.

¹⁷⁶ فصلـتـ، آية: 36.

¹⁷⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1426-1428.

¹⁷⁸ المراجع السابق، ج 1، ص 497.

¹⁷⁹ البقرة، آية: 183.

¹⁸⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 168، ص 172.

يرى الباحث أنّ عرض سيد للجانب الروحي عرض جيد وصلته بعملية البناء ظاهرة جلية، فقد أبرز أهمية هذا الجانب في بناء الإنسان وشدد عليه، لأنّ اتصال الإنسان بربه من أعظم السبل لتزكية النفس وتطهيرها، كما أنه من أعظم الوسائل التي تدفع الإنسان وتبنته في أداء دوره في الوجود، وتحقق له النصر والغلبة، فلذا هو مطالب بدوام الاتصال بربه لأنّه ضعيف بطبيعة عاجز عن مواجهة العراقيل. كما بين سيد آليات ووسائل بناء هذا الجانب المهم والمتمثلة أساساً في العبادات من صلاة وتلاوة للقرآن، وذكر وصوم وغيرها من العبادات التي تكفل دوام اتصال الإنسان بربه.

المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي

يعتبر الجانب الأخلاقي من أهم الجوانب التي يهتم بها المنهج القرآني في بنائه للإنسان على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، لأنّ الأخلاق والسلوكيات هي انعكاس للمعتقدات والتصورات التي يعتقدها الإنسان، فالصلة وثيقة جداً بين التصورات والسلوكيات فلذلك يسعى المنهج القرآني – بعد تصحيح المعتقدات – إلى أن تعكس الأخلاق والسلوكيات تلك العقيدة وتطابق معها، وفيما يلي بيان لنظرة سيد للجانب الأخلاقي:

أولاً: أهمية العنصر الأخلاقي: يرى سيد أنّ القرآن الكريم يهتم كثيراً بالعنصر الأخلاقي في الحياة الإنسانية ويجدده، والمتأمل في العقيدة الإسلامية يلاحظ أنّ هذا العنصر بارز وعميق ومتصل فيها جداً¹⁸¹، والأصول التشريعية والتهذيبية للعقيدة تقوم على هذا العنصر، فهي عقيدة تدعو إلى النظافة والطهارة والصدق والأمانة والرحمة والعدل والبر والوفاء بالعهد، كما تدعوا إلى "مطابقة القول للفعل، ومطابقتهم معاً للنية والضمير"¹⁸². وفي المقابل، فإنها تنهى عن ضد ما سبق، من: نقض العهد، والظلم، والتعدى على أعراض الناس وأكل أموالهم بالباطل، وإشاعة الفواحش والمنكرات بأي شكل من الأشكال¹⁸³.

أما التشريعات فتهدف أساساً إلى حماية العنصر الأخلاقي وصيانته على مستوى الشعور والسلوك، وعلى مستوى الضمير والمجتمع، وعلى مستوى العلاقات بجميع أنواعها: الفردية والجماعية والدولية. وزيادة على ذلك، فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلخص المدف من بعثته بقوله: "إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَنْتُمْ مَكَارِمَ الْأَحْلَاقِ"¹⁸⁴، ولقد وردت عنه - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة تحض على الالتزام بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، بل كانت سيرته الشخصية المثال الحي والصورة الندية التي تعكس الالتزام العالي بالأخلاق، حتى مدحه الله - عزّ وجلّ - فقال: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾¹⁸⁵، وفي هذا تأكيد لأهمية العنصر الأخلاقي في البناء الإنساني والحضاري¹⁸⁶.

¹⁸¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2486. عبد العالى، المعالم التربوية في ظلال القرآن لسيد قطب: دراسة نقدية تحليلية، مرجع سابق، 240.

¹⁸² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3656.

¹⁸³ المرجع السابق، ج 6، ص 3656.

¹⁸⁴ البخارى، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط 1409، 3هـ، 1989م)، كتاب حسن الخلق، باب حسن الخلق، ص 104، ر: 273.

¹⁸⁵ القلم، آية: 4.

¹⁸⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2486. ج 6، ص 3658. ج 3657، ص 3658.

ويذكر سيد أن الهدف من البناء الأخلاقي للإنسان، يتمثل في تحقيق إنسانيته العليا، وليصبح أهلاً لتكريم الله -تعالى- له، واستخلافه في الأرض، كما أنه ضمان لحياة بشرية أفضل، هذا على مستوى الحياة الدنيا، أمّا على مستوى الآخرة فهو الفوز بالجنة¹⁸⁷.

ثانياً: مصدر الأخلاق: يرى سيد أنَّ الأخلاق الإسلامية بصفة عامة ترتكز إلى نظرية ثابتة وهي استحضار أنَّ التعامل يكون تعاملاً مع الله -عزَّ وجلَّ- في المقام الأول، وذلك بالحرص على ما يرضيه واحتساب ما يسخطه، فهذا هو الباعث الأخلاقي المعتبر، ولذلك فإنَّ الأخلاق ثابتة لا تتغير. وبالتالي فإنَّ التعامل في الأخلاق -كالوفاء بالعهد والأمانة- لا يتغيَّر حال التعامل مع الناس سواءً أكان عدواً أم صديقاً، ففي العنصر الأخلاقي لا يُنظر إلى من يتم التعامل معه لأنَّ التعامل هو تعامل مع الله -عزَّ وجلَّ- ابتداءً. فليست المصلحة ولا عرف الجماعة ولا الظروف القائمة، ولا البيئة المحيطة هي الباعث على الأخلاق، ذلك لأنَّها تتغير وتتأثر بالمحو فتنحرف، فلذلك كان الباعث الأخلاقي في النظرية الإسلامية للأخلاق قائماً أساساً على مقياس ثابت لا يتغير ولا يرتبط بعوامل متغيرة ومتقلبة، يمكن للفرد أو الجماعة الرجوع إليه، ويستمد هذا المقياس قوته وثباته من عند الله -عزَّ وجلَّ-، فالباعث الأخلاقي لا ينبع من الأرض، وإنما مصدره من السماء، فلما كانت مستندة إلى هذا الأصل الثابت فإنَّها لن تتأثر بالعوامل المحيطة بها¹⁸⁸.

ويذكر سيد أنَّ نظرية الأخلاق في الإسلام تختلف كلَّ الاختلاف عن النظريات الأخلاقية الأخرى التي تقوم على تصورات البشر وتفكيرهم ومصالحهم وظروفهم، حيث يرى بعضهم أنَّ الأخلاق تتبع "العلاقات الاقتصادية والتطور الاجتماعي للأمة"، وبالتالي فإنَّها تتغير وفق تغير تلك العلاقات والأطوار، فيصير الذي يتحكم في أخلاق الناس وسلوكاتهم وقواعد التعامل بينهم من جهة الأخلاق الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية مثل كونهم يعتمدون في عيشهم على الزراعة أو الرعي أو الصناعة. فالأخلاق في نظرة المذاهب الوضعية تفقد صفة الثبات، وهذا لغو وباطل في ظل النظرة الأخلاقية في الإسلام، التي تقيم

¹⁸⁷ المرجع السابق، ج6، ص3657، 3658.

¹⁸⁸ المرجع السابق، ج1، ص418. ج4، ص3657. ج6، ص3658. قاضي، خليل، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، (الجزائر: جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 2002م)، ص129. عبد العالى، المعالم التربوية في ظلال القرآن لسيد قطب: دراسة نقدية تحليلية، مرجع سابق، ص239.

قاعدة الأخلاق على أساس واحد ثابت لا يتغير وهو إرضاء الله -عز وجل- ورجاء الشواب من عنده،
واجتناب سخطه والخوف من عقابه¹⁸⁹.

ويفصل سيد -عند حديثه عن الوفاء بالعهد- في قضية أنَّ الأخلاق ثابتة لكونها تستند إلى أساس ثابت، فيذكر أنَّ الله -تعالى- أمر بالوفاء بالعهد "لأنه الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس"، ولا يمكن مجتمع ولا إنسانية أن تقوم عند غياب عنصر الثقة، فقال -تعالى-: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾¹⁹⁰، فالإسلام يتشدد في هذه القضية ولا يتسامح فيها إطلاقاً، لأنَّها قاعدة الثقة التي تقوم عليها العلاقات، وشيع على من ينقض العهد. والأمر بالوفاء بالعهد لا يقتصر على المواقف في العقيدة والرأي فحسب، بحيث إذا كان التعامل مع مخالف في الرأي والعقيدة فإنه يجوز -حيثما- نقض العهد، كلا، بل إنَّ الأمر بالوفاء بالعهد يشمل حتى المخالف في العقيدة والرأي، ولا يرى في هذا الاختلاف مسوغاً لنقض العهد ولو كان في ذلك مصلحة ظاهرة، "فالعهد مكفول مهما اختلفت العقائد"¹⁹¹. وقد روى أنه "كان بين معاوية وملك الروم أمد، فسار إليهم في آخر الأجل. (حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون) فقال له عمر بن عبد الله: الله أكبر يا معاوية. وفاء لا غدر. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضى أمددها» فرجع معاوية بالجيش. والروايات عن حفظ العهود - مهما تكون المصلحة القريبة في نقضها - متواترة مشهورة".¹⁹² وفي هذا تأكيد كون الألحاد في النظرة الإسلامية ثابتة لا تتغير، ولا تختلف من شخص إلى شخص ولا من مجتمع إلى مجتمع ولا من بيته إلى أخرى، كما أنها لا تتغير بتغير الظروف، كلا، لأنَّ الباعث الأخلاقي ثابت يتمثل في إرضاء الله -تعالى- واجتناب سخطه.

ثالثاً: علاقة الأخلاق بالعقيدة: سبق وذكرنا أنَّ سيدنا يركز على كون الجانب العقدي أساساً لكلّ بناء ومنطلقاً له، وهذا يشمل الجانب الأخلاقي كذلك، وسنذكر هنا مثالاً واحداً على كيفية ارتباط الجانب الأخلاقي والسلوكي بالعقيدة التي هي القاعدة والمحور الذي تقوم عليه الحياة كلها.

¹⁸⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 1918.

¹⁹⁰ التحل، آية: 91.

¹⁹¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2191، 2192.

¹⁹² المرجع السابق، ج 4، ص 2192، 2193.

فقد ورد في قوله — تعالى — في سورة الإسراء ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ...﴾ إلى قوله — تعالى — : ﴿...وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنَقَّى فِي جَهَنَّمَ مُلُومًا مَذْحُورًا﴾¹⁹³ جملة من الآداب وقواعد السلوك والأخلاق والتکاليف الفردية والاجتماعية. حيث "يبدأ الدرس بالنهي عن الشرك، وبإعلان قضاء الله بعبادته وحده. ومن ثم تبدأ الأوامر والتکاليف: بر الوالدين، وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل، في غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية، وتحريم الزنا، وتحريم القتل. ورعاية مال اليتيم، والوفاء بالعهد، وتوفيقه الكيل والميزان، والثبت من الحق، والنهي عن الخيانة والكثير... وينتهي بالتحذير من الشرك. فإذا الأوامر والتکاليف محصورة بين بدء الدرس وختامه، مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة."¹⁹⁴.

فليلاحظ أنّ قواعد الأخلاق والآداب ربطت بعروة العقيدة التي هي أوثق عروة، فصدرت بالأمر بعبادة الله — تعالى — وختمت بالنهي عن الإشراك به، وهذا يدل على مدى ارتباط الأخلاق والآداب — وغيرها — بالعقيدة وقيامتها على أساسها، فهي صادرة منها وترجع إليها. وزيادة على ذلك، يرى سيد أنّ الأخلاق والآداب هي انعكاس لعقيدة الإنسان، فالذي لا يتحلى بالأخلاق ولا يتلزم بها إنما يزعزع عقيدته في ضميره، كما أنه يشوه صورة العقيدة في ضمائرك الآخرين، فيعطي بذلك مثلاً سيئاً عن عقيدته، ويزهد الناس في الإقبال عليها. وفي المقابل، فإن الالتزام الحقيقي بالأخلاق والآداب في التعامل مع الناس يعطي صورة حسنة عن العقيدة ويترك في نفوسهم انطباعاً قوياً عنها، ما يجعلهم يُقبلون على هذه العقيدة بصدر رحب لما رأوا من حسن أخلاق معتنقها ونظافتها وصدقها وإخلاصها في التعامل.¹⁹⁵

ولما دعا شعيب — عليه السلام — قومه إلى عقيدة التوحيد، دعاهم إلى قضية جوهرية أخرى والتمثلة في الأمانة والعدالة في التعامل بينهم، وهي ذات صلة وثيقة بقضية العقيدة حيث تنبثق منها، إذ لا يتصور أن يصدر من يعتقد بعقيدة التوحيد تلك الأخلاق السيئة والمعاملات الجائرة من نقص في المكيال والميزان،

¹⁹³ الإسراء، آية: 39، 23.

¹⁹⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2220.

¹⁹⁵ المرجع السابق، ج 4، ص 2192.

وبخس الناس أشياءهم، بل إن المعاملات والأخلاق والأداب التي تنبثق من العقيدة يجب أن تتسم "بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء".¹⁹⁶

رابعاً: آليات البناء الأخلاقي والسلوكي:

يعتمد المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي والسلوكي على آليات ووسائل متعددة، فهو يهدف إلى تربية الإنسان وحمله على الآداب والأخلاق الحميدة على المستوى الفردي والأسري وعلى مستوى المجتمع. ويرى سيد أن من أبرز السبل التي يسلكها المنهج القرآني في بناء الأخلاق والسلوك: وقاية النفس من الانحراف الأخلاقي والسلوكي، وتخفيتها أسباب الغواية، كما فعل في قضية الزنا، حيث إن فكرة الوقاية تقوم أساساً على "تضييق فرص الغواية"، وصرف دواعي الفتنة وغلق الطريق أمام المهيّجات والمثيرات، فلذلك نجده يعالج هذه القضية بالأمر بالالتزام بعض الآداب مثل الاستئذان على البيوت حتى لا يقع بصر الإنسان على عورات أصحابها، كما يأمر بغض البصر الذي يعتبر من أشد طرق الفتنة، وينهى النساء عن موقظات الفتنة من تبرج وإبداء الزينة لغير محارمهن، فهذه كلّها إجراءات وقائية "لضمان الطهر والعنف في عالم الضمير والشعور".¹⁹⁷

وزيادة على هذه الإجراءات الوقائية، فإن المنهج القرآني يقدم حلولاً عملية وذلك من خلال الأمر بسلوك الطرق النظيفة والمشروعة لتحقيق هذه الرغبة الفطرية من خلال الحث على الزواج وتيسيره، والحضور على مساعدة الذين يريدون الزواج بقصد الإحسان، وكراه الحاجز التي تعرقله مثل المغالاة في المهر وعلى صعيد آخر، فإنه يوقع أشد العقوبات على هذا الانحراف السلوكي الأخلاقي إذا وقع.¹⁹⁸

فمن خلال ما سبق يتبيّن أن المنهج القرآني لا يرتكز على العقوبات في بناء الفرد والمجتمع النظيفين، ولكن يعتمد في المقام الأول على الوقاية. كما أنه ينوع الوسائل والآليات فأحياناً تستند حتى تصل إلى العقوبات والحدود، وتليّن أحياناً أخرى فتتّحاطب الوجدان برقة ورأفة.¹⁹⁹

يرى الباحث أن آلية الوقاية التي يعتمدّها المنهج القرآني في بناء الجانب الخلقي كما أشار إليه سيد تغطي جانباً معيناً من جوانب البناء الأخلاقي ولا تشمله كلّه، حيث إنّ ما ذكره يعتمد على وقاية الإنسان

¹⁹⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 1917.

¹⁹⁷ المرجع السابق، ج 4، ص 2486، ص 2514.

¹⁹⁸ المرجع السابق، ج 4، ص 2486، ص 2514.

¹⁹⁹ المرجع السابق، ج 4، ص 2486، ص 2507.

وحمایته من الانحراف الأخلاقي والسلوكي فحسب، وهي مرحلة مهمة، إلا أنه أغفل جانبا آخر مهما وهو تأسيس وبناء الجانب الخلقي، الذي يعتمد على آلية التحلية والتخلية، وهي عملية تقوم على تطهير الذات الإنسانية من الأخلاق المذمومة والسلوكيات السيئة وتزويدها بالأخلاق الحسنة وفق وسائل معينة. فعملية التحلية والتخلية من أبرز وأهم الوسائل التي يعتمدتها المنهج القرآني في بناء الجانب الخلقي، ويضاف إليها الجانب الوقائي الذي أشار إليه سيد. وما عدا هذه الملاحظة، فإن الباحث يرى أنّ تصور سيد للبناء الخلقي متكملاً وشاملاً ومرتب ترتيباً منطقياً.

المطلب الرابع: الجانب العلمي والمعرفي:

يرى سيد أنّ البناء العلمي والمعرفي جزء لا يتجزأ من عملية البناء الإنساني في المنهج القرآني، فالعلم والمعرفة يمكن للإنسان من أداء مهمته المنوطة به في هذا الوجود، وفيما يلي عرض لنظرية سيد حول البناء العلمي والمعرفي للإنسان وأهميته ودوره في أداء الوظيفة الوجودية مع بيان بعض المسائل المتعلقة به كضوابط العلم والمعرفة وعلاقتها بالوحى:

أولاً: مصدر المعرفة: يرى سيد أنّ مصدر المعرفة هو الله - تعالى -، "منه يستمدّ الإنسان كلّ ما علم، وكلّ ما يعلم. وكلّ ما يفتح له من أسرار هذا الوجود، ومن أسرار هذه الحياة، فهو من هناك. من ذلك المصدر الواحد، الذي ليس هناك سواه ومنه التعليم والمعرفة. والإنسان يتعلم ما يتعلم، ويعلم ما يعلم.. فمصدر هذا كلّه هو الله الذي خلق والذي علم"²⁰⁰.

ثانياً: أهمية المعرفة:

يرى سيد أنّ العلم والمعرفة من مقومات الخلافة في الأرض، فمن حلالهما يستطيع الإنسان معالجة هذه الخلافة، وهو سر التكليف الذي به استحقَّ آدم - عليه السلام - الخلافة في الأرض، وأن هذه المعرفة تكريم الجنس البشري وهي من الأسرار التي يتمكن بها من الارتفاع على جنس الملائكة، وسر المعرفة هذا هو الذي جعل الملائكة يسجدون لآدم وهو تكريم في أرقى صوره²⁰¹.

ويوضح سيد عظم قدر المعرفة وقيمتها الكبيرة في حياة الإنسان، ودورها في القيام بمهمة الاستخلاف من خلال تيسير التواصل بين الناس، وفي ذلك يقول: "ها نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري، وهو يسلمه مقاليد الخلافة. سرُّ القدرة على الرمز بالأسماء للسميات. سرُّ القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها - وهي ألفاظ منطقية - رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة. وهي قدرة ذات قيمة كبيرة في حياة الإنسان على الأرض. ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبيرة، لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للسميات والمشقة في التفاهم والتعامل، حين يحتاج كلّ فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه.. الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار جسم النخلة! الشأن

²⁰⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3939.

²⁰¹ المرجع السابق، ج 1، ص 56، 57.

شأن جبل. فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل! الشأن شأن فرد من الناس فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس... إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة! وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للسميات".²⁰²

ثالثاً: العلم هو السبيل لممارسة الخلافة²⁰³:

يرى سيد أن الكون الذي يعيش فيه الإنسان يقوم على سنن ونوميس أصلية، تمثل في القوانين المودعة فيه والتي يسير وفقها. واكتشاف هذه القوانين والنوميس الكونية مرتبط أساساً بارتقاء الإنسان في سلم المعرفة ومدى تعمقه فيها، فهو لا يتلقى معلومات مادية جاهزة، بل يجب عليه أن يستخدم عقله الذي منحه الله - عز وجل - إياه بشتى الطرق من نظر وتجريب وتطبيق. غير أن ما يكتشفه الإنسان -أو يكشف له- من هذه النوميس الكونية يكون في حدود إدراكه المحدود، وبالقدر الذي يحتاجه ويمكنه من النهوض بوظيفته في الوجود، وعمارة الأرض وترقيتها، والانتفاع بخيراتها ومدخراتها. قال -تعالى-: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِئُهُ وَمَا نَنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ﴾²⁰⁴ ويتجلى هذا كلما ترقى الإنسان في سلم العلم والمعرفة، وكلما اكتشف أسرار هذا الكون وتركيبته.

فبالعلم والمعرفة يمكن الإنسان من كشف بعض أسرار هذا الكون ونوميسه وسننه الثابتة، التي تساعده في القيام بمهمة الخلافة في الأرض، وهذا يؤكّد ضرورة البناء العلمي والمعرفي للإنسان.

رابعاً: حاجة العلم والمعرفة إلى الوحي:

يرى سيد أن الله -تعالى- قد وهب الإنسان القدرة على الوقوف على بعض قوانين هذا الكون ونوميسه لكي ينتفع بطاقةه وخيراته في أداء مهمته في الوجود، وعمير الحياة، إلا أنه لم يمنحه القدرة على معرفة حقائق الكون المطلقة وأسرار الغيب المحيطة به من كل النواحي، ومنها ما هو متعلق بذات وكونية الإنسان نفسه، كالروح والعقل، والغاية من هذا الوجود وغيرها من القضايا الكبرى التي لا يمكن للإنسان أن يقف عليها بمجرد العلم الذي يكتسبه من التجربة والنظر والبحث. لكن هدى الله -تعالى- وحده -يكفل له الإجابات الشافية عن جميع القضايا المتعلقة بذاته وعقيدته وتصوره للحياة، والموازين والقيم، والأوضاع

²⁰² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 57.

²⁰³ المرجع السابق، ج 1، ص 182، ج 2، ص 278، ص 1119، 1120، ج 4، ص 2134.

²⁰⁴ الحجر، آية: 21.

والشرع والأنظمة التي تحكم حياته ونظم واقعها، ومن ثم فإنَّ الإنسان —مهما بلغ في العلم والمعرفة— في حاجة ماسَّة إلى الوحي، فإذا فاء إليه اهتدى، وإذا أعرض عنه ضلٌّ.²⁰⁵

وزيادة على ذلك، فإن سيدا ذكر أنَّ العقل أعظم وسيلة لاكتساب العلم والمعرفة، غير أنه لا يعصم الإنسان من الضلال، ولا يهديه إلى اليقين والحقائق الكبرى، كما أنه لا يقوى على مواجهة ضغط الأهواء والشهوات، فلذلك احتاج العقل إلى الوحي والعقيدة ليستند إليهما ويعمل وفق ضوابطهما²⁰⁶، فالمنهج القرآني "يكفل للعقل البشري الصمنانات التي تقيه عيوب تركيبة الذاتي، وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والتزعّات. ثم يقيّم له الأسس، ويضع له القواعد، التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها -وفق شريعة الله- فلا يضغط عليه الواقع ليحرف بتصوراته ومناهجه كذلك! والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير، وبترك وحي الله وهداه أعمى، فهذه الأداة العظيمة التي وهبها الله للإنسان.. العقل.. إنما وهبها له لتعلم وتنشط في حراسة الوحي والهدى الرباني.. فلا تضل إذن ولا تطغى.." .²⁰⁷

خامساً: ضرورة التوجّه بالعلم والمعرفة إلى الله تعالى:-

يرى سيد أنَّ الأصل في العلم لو سار تحت منهج الله تعالى -أن يقرب الإنسان من خالقه، إذ إنَّ الإنسان الذي يبحث في العلم -من خلال النظر في النوميس والقوانين التي تحكم هذا الكوكب وترتبطه بالكون الكبير، وملاحظة الوحدة بينها-، يصلُ إلى معرفة خالق هذه القوانين والنوميس²⁰⁸، فمن أبرز ثراث العلم أن يعرف الإنسان ربه ويقبل عليه فيحمدُه على هذا العلم الذي وهب إياه ويشكره عليه، كما يجب عليه أن يتصرف فيه وينفقه وفق مراد الله تعالى -. فبهذا يكون العلم مقرباً للإنسان من خالقه²⁰⁹. ويعتبر سيد أن التفكُّر في خلق هذا الكون وملاحظة إبداع الله تعالى -في صنعه وتصريفه وتدبيره- عبادة وذكراً لله تعالى -. ويؤكِّد أنَّ العلوم التي تبحث في الكون وتصميمه وسنته، وأسراره.. لو اتصلت

²⁰⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 281. ج 2، ص 1132، 1133.

²⁰⁶ المرجع السابق، ج 3، ص 1209، 1210.

²⁰⁷ المرجع السابق، ج 2، ص 1098، 1099.

²⁰⁸ المرجع السابق، ص 3131.

²⁰⁹ المرجع السابق، ج 5، ص 2633، 2634. ص 3042.

بتدَّكِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - خالقُ هذَا الْكَوْنَ وَاسْتِشْعَارُ عَظَمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَجَلَالِهِ لَتَحُولُتُ إِلَى عِبَادَةٍ وَصَلَاةً،
وَلَظَهَرَ أَثْرُ ذَلِكَ فِي حِيَاةِ الإِنْسَانِ الْوَاقِعِيَّةِ مِنْ خَلَالِ اسْتِقَامَتِهَا وَتَوْجِهَهَا إِلَى رَبِّهَا.²¹⁰

وَفِي الْمُقَابِلِ، يَرِي سَيِّدُ أَنَّ قَطْعَ الْمُؤْمِنَةِ بَيْنَ الْكَوْنِ وَخَالقِهِ، وَبَيْنَ الْعِلْمِ الْكُوْنِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ الْأَزْلِيَّةِ
الْأَبْدِيَّةِ يَجْعَلُ الْعِلْمَ لِعَنَّةً تَحْيِيلَ حِيَاةِ الإِنْسَانِ إِلَى عَذَابٍ وَجَحِيمٍ.²¹¹ حِيثُ إِنَّ الْبَشَرِيَّةَ كَلِمَا ارْتَقَتْ فِي الْعِلْمِ
تَبْعَدُ عَنِ اللَّهِ -تَعَالَى- أَشْوَاطًا وَمَرَاحِلٍ وَذَلِكَ لَأَنَّقْطَاعَ الْمُؤْمِنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالقِهَا، فَهِيَ عَاجِزَةٌ عَنِ الْوَقْوفِ
عَلَى الْغَاِيَّةِ مِنْ وَجُودِهَا فِي هذَا الْكَوْنَ، كَمَا أَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنِ الْوَقْوفِ عَلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
الْوَجُودِ مِنْ حَوْلِهَا، وَزِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ النَّظَامَ الَّذِي يَنْسَقُ فِي تَنَاغِمٍ "بَيْنَ طَافَاتِهَا وَقَوَاهَا، وَآخِرَتِهَا
وَدُنْيَاها، وَأَفْرَادِهَا وَجَمَاعَاتِهَا، وَوَاجِبَاتِهَا وَحَقْوقَهَا.. تَنْسِيقًا طَبَيْعِيًّا شَامِلًا مَرِيجَاهَا".²¹²

وَالْعِلْمُ بَدْوُنِ إِيمَانٍ فَتَنَّةٌ، ذَلِكَ أَنَّ هذَا الْعِلْمَ الظَّاهِرِيَّ يَجْعَلُ الإِنْسَانَ مُغَتَرًّا، إِذْ يَوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ يَتَحَكَّمُ
فِي قُوَّىٰ هِيَ أَضَخْمُ مِنْهُ عَشَرَاتِ الْمَرَاتِ، وَأَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَسْخِرَهَا لِنَفْعِهِ، وَبِالْتَّالِي فَإِنَّهُ يَطْغِي وَيَغْتَرِّرُ، وَيَنْسِى أَنَّ
الَّذِي يَجْهَلُهُ مِنْ هذَا الْكَوْنَ أَكْثَرُ بَكْثِيرٍ مِنَ الَّذِي يَعْلَمُهُ، وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا سُلْطَةَ لَهُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ بَكْثِيرٍ مِنَ
تَلْكَ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَةٌ.²¹³

وَيَرِي سَيِّدُ أَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي يَبْعَدُ صَاحِبَهُ عَنِ رَبِّهِ وَيَنْسِيهِ إِيَّاهُ، هُوَ "عِلْمٌ فَاسِدٌ، زَانِغٌ عَنِ مَصْدِرِهِ وَعَنِ
هُدْفِهِ، لَا يَشْمَرُ سَعَادَةً لِصَاحِبِهِ وَلَا لِلنَّاسِ. وَإِنَّمَا يَشْمَرُ الشَّقَاءَ وَالخُوفَ وَالقلقَ وَالدَّمَارَ، لِأَنَّهُ انْقَطَعَ عَنِ
مَصْدِرِهِ، وَانْحَرَفَ عَنْ وَجْهِهِ، وَضَلَّ طَرِيقَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى".²¹⁴ وَيَضْرِبُ سَيِّدُ مَثَلًا لِلْعِلْمِ الَّذِي انْحَرَفَ عَنِ
مَصْدِرِهِ بِحَالِ الْبَشَرِيَّةِ الْيَوْمَ، حِيثُ إِنَّهَا قَطَعَتْ فِي الْعِلْمِ أَشْوَاطًا كَبِيرَةً غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَجِنْ إِلَّا الْبَؤْسُ وَالشَّقَاءُ
وَالْتَّحْطِيمُ وَالدَّمَارُ مَثَلَّمًا حَصَلَ فِي قَبْلِي "هِيَرُوشِيمَا" وَ"نَاجِازَا كِي"، ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ هذَا الْعِلْمَ لَا
يَذَكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا يَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهِ بِهَذَا الْعِلْمِ.²¹⁵

²¹⁰ قَطْبٌ، فِي ظَلَالِ الْقُرْآنِ، مَرْجَعٌ سَابِقٌ، ج 1، ص 545.

²¹¹ المَرْجَعُ السَّابِقُ، ج 1، ص 545.

²¹² المَرْجَعُ السَّابِقُ، ج 1، ص 441.

²¹³ المَرْجَعُ السَّابِقُ، ج 5، ص 3101.

²¹⁴ المَرْجَعُ السَّابِقُ، ج 5، ص 2633.

²¹⁵ المَرْجَعُ السَّابِقُ، ج 5، ص 2634. 2633. 3042.

فالعلم إذا كان مرتبطا بالله - تعالى - فإنه سيقود الإنسان إلى الغاية الحقيقة التي خلق من أجلها، ويجعل كل إنجاز في ميدان العلم خطوة تقربه من الله - تعالى - ويمكنه من عيش حياة سعيدة آمنة ومطمئنة. أما إذا انبت تلك الصلة فإن الإنسان سيعيش في شقاء وتعاسة وخوف وقلق.

يرى الباحث أنّ عرض سيد للبناء العلمي والمعرفي عرض متميز، فقد بينَ أهمية هذا الجانب وعلاقته بعملية البناء، فذكر أن البناء العلمي يُمكّن الإنسان من أداء مهمته المنوطة به في هذا الوجود. وقرر أنّ مصدر المعرفة هو الله - تعالى - فيبني التوجّه إليه والاستعانة به. كما أشار إلى قضية مهمة جدًا في هذا الباب وهي بيان صفة العلم والمعرفة المقصودان، فليس المقصود أيّ علم وأيّ معرفة، وإنما العلم الذي يصل الإنسان بصدره الذي هو الله - عزّ وجلّ - ويقربه منه. والعلم الذي هذا صفتة سيشرّع سعادة وطمأنينة وتقدماً حقيقياً، أما إذا قطع الإنسان الصلة بين العلم ومصدره فسيصير العلم معول هدم وسيعيش في شقاء واضطراب. وفي الأخير يلاحظ أنّ سيدا لم يتطرق في حديثه عن الجانب العلمي والمعرفي إلى آليات ووسائل بناء هذا الجانب والتي تعتبر مهمة جداً إذ يتوقف عليها تأسيس هذا الجانب.

من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث، يتبيّن لنا أنّ نظرة سيد للبناء الإنساني في ضوء المنهج القرآني متكاملة ومتناصقة، حيث إنها شملت أهم جوانب البناء الإنساني والمتمثلة في: العقدي، والروحي، والأخلاقي، والعلمي، إلا أنه أغفل جانبا آخر مهما وهو البناء الجسدي والبدني الذي هو الآلة التي يمارس بها الإنسان مهمته في هذا الوجود، والذي نال قسطا لا بأس به من الرعاية والاهتمام في ضوء القرآن الكريم. وفي أثناء حديثه عن جوانب البناء الإنساني تطرق للآليات والوسائل الكفيلة ببناء تلك الجوانب إلا في الجانب العلمي فإنه لم يذكرها كما أشار إليه الباحث في موضعه²¹⁶.

وما تميّزت به نظرة سيد للبناء الإنساني ربطه الدائم والمتواصل لكل جانب من الجوانب بعملية البناء وبيان أهميته وموضعه ودوره فيها، فعلى سبيل المثال بين أنّ البناء العقدي أساس كلّ بناء لأنّه يُعنى بتصحيح المغاهيم والتصورات، وذكر أنّ البناء الروحي يدفع الإنسان ويهزّه لمارسة الاستخلاف من خلال تركيبة النفس وتقوية الصلة بالله - عزّ وجلّ -، وأنّ البناء الخلقي هو انعكاس للعقائد والتصورات فلا بد من تطابقهما، وصلاحه يثمر حياة بشرية أفضل على المستوى الفردي والجماعي، وأما البناء العلمي فهو السبيل لمارسة الخلافة فمن خلاله تكتشف السنن الكونية للإنسان. وزيادة على ذلك، فإنّ سيدا قرر

²¹⁶ انظر: الشكل (1.1)، ص 139.

حقيقة أنّ العقيدة أساس كلّ بناء، وقد كانت هذه الحقيقة حاضرة في حديثه عن جوانب البناء الإنساني، فكان حريصاً على إبراز صلة العقيدة بالجوانب أخرى، كما فعل في الجانب الأخلاقي حيث ذكر أنّ الألحاد والسلوكيات هي انعكاس للعقيدة، وفي الجانب العلمي ذكر أنّ مصدر العلم والمعرفة هو الله -عزّ وجلّ- وأنّه يجب التوجه إليه والاستعانة بهديه، وأما الجانب الروحي فأمره ظاهر.

المبحث الثالث: مجالات بناء الحضارة في تفسير الظلال

سيتطرق الباحث في هذا المبحث إلى مجالات بناء الحضارة في تفسير الظلال، وذلك باستعراض نظرية سيد إلى ثلاثة مجالات رئيسية من مجالات الحضارة وأهم القضايا التي تنضوي تحتها وكيفية بناء المنهج القرآني لها، وجاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب، يتناول المطلب الأول المجال الاجتماعي، والمطلب الثاني المجال السياسي أما المطلب الثالث فيتطرق إلى المجال الاقتصادي.

المطلب الأول: المجال الاجتماعي:

يرى سيد أنَّ القرآن الكريم جاء لينشئ عالماً يخضع لنظامه، وإحدى مراحل تلك العملية إقامة مجتمع منبثق عن نظامه ويسير وفق مبادئه، وتعتبر مرحلة إقامة المجتمع مرحلة أساسية تلي مرحلة بناء الفرد، ويتمثل المجال الاجتماعي أساساً في العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع المسلم الواحد، والخصائص التي يتميز بها عن غيره من المجتمعات، في هذا المطلب سيتطرق الباحث إلى نظرة سيد قطب إلى البناء الاجتماعي في المنهج القرآني، من خلال بيان أهمية قيام المجتمع المسلم ودوره وإبراز خصائصه، والأسس والمقومات التي يقوم عليها.

أولاً: تعريف المجتمع المسلم: يعرف سيد المجتمع المسلم بأنه مجتمع "له عقيدة خاصة وتصور خاص... وقيادة خاصة تتمثل في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... وما جاء به من شريعة الله ومنهجه"²¹⁷، ولا يكتسب هذا المجتمع صفة الإسلام إلا باتباع تلك العقيدة وذلك التصور وتلك القيادة، وذلك الاتباع هو الذي يمنحه صفة "المجتمع المسلم"، فإذا انتفت تلك التبعية فلا يكون مسلماً، وتتمثل هذه التبعية في الرجوع إلى الله - عزَّ وجلَّ - ورسوله والاستمداد منهما والرضا بأمرهما والقبول به والتسليم، وقد ورد ذلك في عدة آيات منها قوله - تعالى -: ﴿لَوْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْتُمُ الْمُنْتَهَىٰ فِي شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، إِنْ كُثُرْتُمْ ثُمَّ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾²¹⁸

²¹⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 562.

²¹⁸ النساء، آية: 59.

وقوله تعالى:- ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بِيَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾²¹⁹²²⁰

ثانياً: ضرورة قيام المجتمع المسلم وتميزه:

يرى سيد أن قيام المجتمع المسلم يعتبر أمراً حتمياً وضرورة ملحةً يفرضه عليه تمييز عقيدته وتصوره وقيادته، كما يفرضه عليه "التركيب العضوي للمجتمعات"، فقيام المجتمع المسلم الذي يوالي بعضه بعضًا ويتابع قيادة واحدة ليس أمرا اختياريا إذن²²¹، وما يؤكّد كون قيام المجتمع المسلم أمرا ضروريّا، هو المواجهة الحتمية للمجتمع الكافر، إذ المجتمع الجاهلي الكافر "لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك ككائن عضوي، تندفع أعضاؤه، بطبيعة وجوده وتكوينه، للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه. فهم بعضهم أولياء بعض طبعاً وحكماً ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ﴾"²²²²²³، وبالتالي فإن مواجهة الإسلام لهم لا تتم إلا عن طريق قيام مجتمع موازٍ له نفس الخصائص²²⁴، لكن بدرجة أقوى، فلا يعقل أن يواجه الإسلام التجمع الكافر المتكافل على شكل أفراد، وبالتالي فإن الجahليّة ستُطغى على الإسلام ويحصل في الأرض فساد كبير²²⁵.

ثالثاً: المجتمع الإسلامي يقوم على آصرة العقيدة

يرى سيد أن أواصر العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع المسلم قائمة على العقيدة، لا على رابطة اللحم والدم، فوشيعة الدم واللحم لا تؤسس أي رابطة، وأي رابطة غير هذه الرابطة - كقرابة الدم والجنس والتاريخ والقوم - تعتبر من أمور الجahليّة التي تناقض التصور الإسلامي والإيماني الصحيح، وبالتالي فإنه يقطعها ولا يعترف بها إذا كانت آصرة العقيدة ووشيعة الإيمان منقطعتان²²⁶. فالأسرة الواحدة في التصور الإسلامي لا تتمثل في الآباء والأبناء والأحفاد إلا إذا جمعتهم عقيدة واحدة، كما أن الأمة ليست بمجموعة

²¹⁹ النساء، آية: 65.

²²⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 561-563.

²²¹ المرجع السابق، ج 4، ص 2002. ج 3، ص 1559، 1560.

²²² الأنفال، آية: 73.

²²³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1559، 1560.

²²⁴ ولا يؤهله بعضه البعض.

²²⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1559، 1560.

²²⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 112. عبد العالى، المعلم التربوي في ظلال القرآن لسيد قطب: دراسة نقدية تحليلية، مرجع سابق، ص 213، 214..

من الناس من جنس معين أو أرض معينة، وإنما هي جماعة تجمعها عقيدة واحدة ولو كانوا من أوطان 227 وأعراق مختلفة.

ويؤكّد سيد أنّ هذا هو التصور الأمثل والأليق بالإنسان²²⁸. والأدلة على كون العقيدة هي أساس العلاقات في المجتمع المسلم كثيرة منها المثل الذي ضربه الله -تعالى- لل المسلمين تأكيداً لهذه القاعدة، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، فَلَا تَسْتَهِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾²²⁹، فأخير الله -عز وجل- نوحا عليه السلام -أن ابنه منبت منه ولو كان من صلبه، لأن الآية الأولى مقطوعة²³⁰.

رابعاً: خصائص المجتمع المسلم القائم على العقيدة: يرى سيد أن المجتمع المسلم القائم على أساس العقيدة يتميز بعدة خصائص، منها آية:

أ- متحرر: يتميز المجتمع المسلم بأنه مجتمع قائم على التوحيد والعبودية لله -عز وجل- فهو متحرر من العبودية لغيره، يقول سيد: "إن مجتمع يقوم على العبودية لله وحده فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبد، في أية صورة من صور العبودية، المتحققة في كل نظام على وجه الأرض، ما عدا النظام الإسلامي الذي تتوحد فيه الألوهية وتتحاضر لله فلا تخلع خاصية من خواصها على أحد من عباده ولا يدين بها الناس لأحد من عبيده.. ومن هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها، وتنطلق الأخلاقيات كلها، لأن مرتعها جميعاً إلى ابتعاد رضوان الله، ومرتقها متدرج إلى التحلية بأخلاق الله، وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء، والتعلق إلى غير وجه الله.. وهذا هو الأصل الكبير في أخلاقية الإسلام، وفي فضائل المجتمع المسلم"²³¹.

ب- مجتمع متحضر: يرى سيد أن المجتمع المسلم هو المجتمع الأمثل لأن أساس العلاقات وأواصر التجمع قائمة على العقيدة، فهو مجتمع يراعي أخص خصائص الإنسان والمتمثلة في الفكر والعقيدة، وللإنسان مجال كبير للاختيار فهو صاحب إرادة حرة في اختيار العقيدة أو النمط الفكري الذي يقتتن به، ويعتبر سيد المجتمع المسلم مجتمعاً متحضراً لأنه يتشكل من أفراد اختاروا بمحض إرادتهم ما يجتمعون عليه. أما المجتمعات

²²⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 113، ج 3، ص 1554، ص 1714.

²²⁸ المرجع السابق، ج 1، ص 117.

²²⁹ هود، آية: 46.

²³⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 1879، 1880. ج 3، ص 1721.

²³¹ المرجع السابق، ج 1، ص 569. قاضي، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، مرجع سابق، ص 155.

المتخلفة فهي التي تقييم أو اصر تجمعها على أساس مادي من جنس وعرق ولون وأرض، وهي عوامل لا خصوصية فيها حيث يشترك فيها الإنسان مع البهيمة، كما أنها عوامل اضطرارية مفروضة على الإنسان، وليس له إرادة حررة في اختيارها وتحديدها، فهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً فيما يتعلق بلونه وجنسه، لأنها خارجة إرادته، على عكس العقيدة والفكر.²³² ..

ت- مجتمع عالمي ومفتوح: حيث يضم أفراداً من مختلف الأعراق واللغات والبلدان، اختاروا بمحض إرادتهم وحرفيتهم الالتحاق بـهذا المجتمع حيث لا يقف في وجههم عائق، ولا يقوم أمامهم حاجز من العوامل الاضطرارية المعتادة الخارجية عن إرادة الإنسان وخصائصه العليا كاللون والدم والعرق، ينضوي جميع هؤلاء الأفراد تحت عقيدة واحدة تزول معها تلك الفوارق الطبيعية، فيصبح ذلك المجتمع متميزاً بتنوع نسيجه الاجتماعي فتتأسس بذلك حضارة إنسانية عالمية تتتفق بـجميع الأجناس البشرية، ولا تردد أحداً بسبب لونه أو جنسه أو نسبه أو وطنه²³³ ..

ث- مجتمع متميز ذو خصوصية في كل شأنه:

يرى سيد أنّ المجتمع المسلم لما كان قائماً على عقيدة خاصة وتصور خاص فإن هذا يستلزم تميزه واحتراصه في جميع الشؤون، "إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة: الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة. وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص"²³⁴ .. ولذلك سعى المنهج القرآني بجعل المجتمع المسلم مجتمعاً متميزاً ومتفرداً له ملامحه وتقاليده ونظمها الخاصة، التي تميزه عن غيره من المجتمعات، وأمثلة ذلك كثيرة منها التحية التي جاء بها الإسلام قال - تعالى -: ﴿وَإِذَا حُبِّيْتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، أَوْ رُدُّوْهَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾²³⁵ ، والقبلة التي أمر

²³² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 1889. فضل الله، مهدي، مع سيد قطب في فكره السياسي والديني. 20 أكتوبر 2011، تاريخ التصفح: 18/06/2011.

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&oldid=320680

²³³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 1889.

²³⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 128.

²³⁵ النساء، آية: 86.

المسلمين بالتحول إليها وغيرها من القضايا التي يبرز فيها أن المجتمع المسلم له ملامحه الخاصة ومعالمه المترفة .²³⁶

ج- قائم على المساواة: لقد أقام المنهج القرآني المجتمع المسلم على أساس العقيدة وألغى كل العوامل الاضطرارية الأخرى من لون وعرق ووطن وغيرها، وبالتالي فقد أصبحت أمة واحدة وصار الناس في ظل هذا المجتمع سواسية كأسنان المشط، فلا مكان في ظل المجتمع المسلم للطبقية، ولذلك ألغى المنهج القرآني المعاذين التي يعتمدها الناس في تقييم بعضهم البعض وأبطلها، حيث ينظرون إلى جنس الإنسان ولو نه ونسبة وعرقه وحالته الاقتصادية، ووضع بدلها قيمة ثابتة مستمدّة من السماء يقيم بها الإنسان فيخفض ويرفع وفقها، ويتمثل هذا الميزان في العقيدة التي تتجلى في الإيمان، والسلوك الذي يتجلّى في العمل الصالح .²³⁷

ويلاحظ أن المنهج القرآني سعى لإلغاء الطبقية بين الناس وجعلهم سواسية عند الله تعالى ، فلا فرق بينهم إلا بالتقوى ، قال تعالى : ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَئْقَافُكُمْ﴾²³⁸ ، ومن الأمثلة التطبيقية العملية لهذه القيمة الجليلة ما حصل في شأن تزويج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش ابنة عمّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حيث تم هذا الزواج بغرض تحطيم "فوارق الطبقات الموروثة" .²³⁹

ح- مجتمع متسامح: إن المجتمع المسلم متسامح مع أصحاب العقائد الأخرى حيث يقرر مبدأ حرية العقيدة وينهى عن الإكراه عليها، فيترك غير المسلمين -الموجودين في المجتمع المسلم- حرية ممارسة عقائدهم الخاصة، كما يترك لهم حرية مزاولة أحواهم الشخصية وفق ما تملّيه عليه عقائدهم، ويتركهم يتمتعون بخيرات الوطن بدون تمييز أو تفريق بينهم وبين أفراد المجتمع المسلم غير أنه يلزمهم بطاعة شرائعه ونظمه

²³⁶ قطب ، في ظلال القرآن ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 726.

²³⁷ المرجع السابق ، ج 6 ، ص 3823 ، 3824. ج 5 ، ص 2868. أبو لحية ، أبجد عايش عبد الحادي ، الموانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي ، (الأردن: جامعة اليرموك ، د.ت) ، ص 96.

²³⁸ الحجرات ، آية: 13.

²³⁹ قطب ، في ظلال القرآن ، مرجع سابق ، ج 5 ، ص 2868. قاضي ، سيد قطب ، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل ، مرجع سابق ، ص 157 ، 158.

الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، وزيادة على ذلك فإنه يجب على المجتمع المسلم أن يحميهم ويケف لهم حرية العقيدة وممارسة حقوقهم كاملة، ويحفظ حرمتهم ويصونها لهم²⁴⁰.

بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك حيث "لا يكتفي بأن يترك لهم حرية دينهم ثم يعتزلهم، فيصبحوا في المجتمع الإسلامي محفوظين معزولين - أو منبوذين - إنما يشملهم بحث من المشاركة الاجتماعية، والمودة، والمحاملة والخلطة. فيجعل طعامهم حلاً للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لهم كذلك. ليتم التزاور والتضليل والمؤاكدة والمشاركة، وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسلامة.. وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم - وهن المصنفات بمعنى العفيفات الحرائر - طيبات المسلمين، ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات"²⁴¹. وهذا يؤكد أنّ المنهج القرآني هو "المنهج الوحد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي، لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية ولا حاجز بين أصحاب العقائد المختلفة، التي تظللها راية المجتمع الإسلامي. فيما يختص بالعشرة والسلوك"²⁴²

خامساً: دور المجتمع المسلم:

يتمثل الدور الذي كُلفت به الجماعة المسلمة وأنشئت له في إقرار منهج الله تعالى - وإقامته في الأرض ونصرة الحق والأمر بالمعروف ونشر الخير، ومواجهة الباطل والنهي عن المنكر وإيقاف الشر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة بارزة ومتصلة في المجتمع المسلم كما أنها صفة ضرورية له في نفس الوقت، قال تعالى -: ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾²⁴³. ولتمكن الجماعة المسلمة من ممارسة هذا الدور والاضطلاع به، فعليها أن تقيم حياتها على ركيزتين عظيمتين وهما: الإيمان والأخوة "الإيمان بالله وقواته ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة. والأخوة في الله، تلك التي تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة، قادرّة على أداء دورها العظيم في الحياة البشرية، وفي التاريخ الإنساني: دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحياة على

²⁴⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 295. ج 2، ص 732. عبد العالى، المعالم التربوية في ظلال القرآن لسيّد قطب: دراسة نقدية تحليبية، مرجع سابق، ص 210، 211.

²⁴¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 848.

²⁴² المرجع السابق، ج 2، ص 848.

²⁴³ آل عمران، آية: 104.

²⁴⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 444. 448.

أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر"²⁴⁵. فبهاتين الركيزتين سيقوم منهج الله تعالى- في الأرض وسيتحقق.

سادساً: الأسس التي يقوم عليها نظام المجتمع:

يرى سيد أن الحفاظ على الروابط الاجتماعية ب مختلف أشكالها مهم جداً كما أن قطعها جريمة كبيرة يترتب عليها فساد عظيم²⁴⁶. فلذلك وضع المنهج القرآني للمجتمع المسلم مبادئ أخلاقية وسلوكية تعتبر أساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتنظيمه وبث الطمأنينة والثقة بين أفراد المجتمع، وتقوم هذه المبادئ أساساً على توحيد الله -عز وجل- والاستمداد منه وحده والتحرر مما سواه، وعن هذا التوحيد تنبثق جميع الأخلاق الرفيعة التي يتأسس عليها المجتمع المسلم والتي تضمن تماستكه، "فالعنصر الأخلاقي أصيل وعميق في كيان التصور الإسلامي، وفي كيان المجتمع المسلم بحيث لا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها كلها.." ²⁴⁷. ومن تلك المبادئ الأخلاقية والسلوكية نجد التكافل والتعاون والأمانة والعدل والوفاء بالعهد والإحسان وإفشاء السلام، كما نجد النهي عن الفحشاء والمنكر والبغى ونقض الأيمان وأكل أموال الناس بالباطل²⁴⁸.

سابعاً: دور المنهج القرآني في بناء المجتمع المسلم:

لقد قام المنهج القرآني بنقلة نوعية للمجتمع المسلم حيث سعى إلى محاربة الجاهلية وطمسمها وإنشاء ملامح المجتمع الجديد وتشييدها، والناظر في القرآن الكريم يتبيّن ملامح المجتمعين: الجاهلي الذي أراد طمسه، والجديد الذي يهدف إلى إنشائه²⁴⁹. وأمثلة ذلك كثيرة نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر: كان المجتمع الجاهلي مجتمعاً حقوق الأيتام فيه مهضومة يأكلها الأوصياء، وينبع الصغار والنساء من حقهم في الميراث، ويعامل المرأة معاملة سيئة ويحيط من قدرها فقد كانت تورث كما يورث المتع، وينبني على نزول

²⁴⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 441. ص 444.

²⁴⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 52.

²⁴⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 569. ج 4، ص 2190.

²⁴⁸ المرجع السابق، ج 1، ص 561. ص 569. ج 2، ص 689. ج 2، ص 726.

²⁴⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 561. ص 557.

مكانة المرأة اضطراب قواعد الأسرة، كما أنه مجتمع تنتشر فيه العلاقات الجنسية انتشاراً فوضوياً، والأموال تؤكل فيه بالباطل²⁵⁰.

فجاء المنهج القرآني فحارب تلك التصرفات والعادات الجاهلية وعمل على اقتلاعها من جذورها، واستبدالها بتصورات أخرى قائمة على التصور الإسلامي، فرد الاعتبار للبيت وللمرأة والضعفاء، وحفظ لهم حقوقهم، كما بين الحقوق المالية وحرم المعاملات الربوية وقسم الميراث وغيرها من التغيرات الجذرية المنبثقة من القرآن الكريم²⁵¹.

ثامناً: **كيفية بناء المنهج القرآني للمجتمع:** اعتمد المنهج القرآني في بناء المجتمع على وسائل عديدة ومتنوعة ومتكاملة، يتمثل في تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وتشريع ما يصونها ويحفظها، مع تركيز خاص على الأسرة، ستنطرق في القسم الأول إلى بناء المجتمع وصيانته على وجه العموم، ثم في القسم الثاني ستنطرق إلى بناء الأسرة على وجه الخصوص.

1- القسم الأول:

أ- التكافل والتعاون: يعتبر نظام التكافل الاجتماعي من أبرز الأسس والنظم التي يسعى المنهج القرآني لإقامة المجتمع المسلم عليها وجعلها سمة بارزة له، حيث يعدّ الركيزة الكبرى التي يقوم عليها المجتمع ويكتفى تمسك نسيجه وهو يشمل مختلف دوائر المجتمع وأطيافه، ابتداءً من الأسرة ووصولاً إلى أفراد المجتمع كله²⁵²، ويلاحظ أنّ القرآن الكريم سعى إلى تحقيق مبدأ التكافل من خلال آليات ووسائل كثيرة كلّها تصبّ وتدرج تحت هذا المبدأ العظيم، وفيما يلي سرد بعض مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالتكافل الاجتماعي:

- الإنفاق: يعتبر الإنفاق أحد أبرز مظاهر التكافل التي يقوم عليها المجتمع المسلم، وللإنفاق آثار على نفس المعطى حيث تظهرها من الشّح وتزكيها بالبذل، وفي نفس الوقت فإن له آثاراً عظيمة في تحقيق التكافل وتعزيز روابط المجتمع، ففي الإنفاق شعور بالرابطة الإنسانية، وتضامن مع ضعاف الخلق، كما يرفع المعاناة عن العاجز والفقير والضعف، ويسعّرهم بالاهتمام والمحبة من طرف أفراد المجتمع²⁵³. وزيادة على ذلك فإن

²⁵⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 557، 558.

²⁵¹ المرجع السابق، ج 1، ص 576. قاضي، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، مرجع سابق، ص 158 وما بعدها.

²⁵² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 615. ج 6، ص 3905.

²⁵³ المرجع السابق، ج 1، ص 40.

لإنفاق أثراً في قيام الجماعة شعورياً ذلك أنّ الفرد يشعر بأنه عضو في أسرة قائمة على التعاون والتراحم وغيرها من القيم العليا، سواء الآخذ أو المعطى²⁵⁴.

ولما كان المقصود من الإنفاق توثيق الصلة بين أفراد المجتمع وتوطيد العلاقة بينهم إلى جانب سدّ الخلة- حذر المنهج القرآني مما يفسد ذلك المقصود ويعود عليه بالإبطال وذلك بأذية الأخ (المعطي) لأنّيه (الآخذ) بالمن، حيث إن ذلك سيثير في نفس الآخذ انكساراً وذلةً توغر صدره بالحقد وتبعث في نفسه حبّ الانتقام، وهذا سيؤدي إلى تزوير المجتمع وتفكيك صلاته، قال تعالى-: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ لَا يُتَبِّعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذَى، لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ﴾²⁵⁵

²⁵⁶.

- الميراث: وهو نظام قائم على التكافل في محيط الأسرة، ولضمان بناحه أقامه المنهج القرآني على أساس وطيدة حداً والمتمثلة في الروابط والميول الفطرية²⁵⁷، فلما كان القريب مكلفاً بإعالة "قربيه إذا احتاج، والتضامن معه في دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجرح، فعدل إذن أن يرثه -إن ترك مالاً- بحسب درجة قرابته وتکليفه به، فهو نظام قائم على قاعدة: الغنم بالغرم²⁵⁸.
ومن الآليات التي يعتمد عليها المنهج القرآني في بناء المجال الاجتماعي الحفاظ على ما سبق بيانه في عنصر "الأسس التي يقوم عليها نظام المجتمع".

بـ- الحفاظ على المجتمع وصيانته:

لقد وضع المنهج القرآني عدة آليات وسبل لصيانة المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته مما يفسده ويهدد تمسكه، ومن تلك الآليات ما يلي:

أـ- محاربة الإشاعة: لقد حارب المنهج القرآني إشاعة السوء لما لها من آثار سلبية ومدمرة وعميقة على المجتمع وأخلاقه وتقاليده، فتترزع الثقة بين أفراد المجتمع، ويحسّبون أن الشرّ قد صار هو الغالب، قال تعالى-: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ - إِلَّا مَنْ ظُلِمَ - وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمًا. إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ

²⁵⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 221. ج 3، ص 304. ج 3، ص 1708.

²⁵⁵ البقرة، آية: 262.

²⁵⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 306، 307.

²⁵⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 586.

²⁵⁸ المرجع السابق، ج 1، ص 596، 597.

تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا²⁵⁹. إنّ في إشاعةسوء تحريكا لصنف من الناس لهم استعداد كامن في نفوسهم لفعل ذلكسوء غير أنهم يتحرجون من ممارسته في الحالة العادلة، أما إذا شاعسوء فإن ذلك التحرج سيزول، وزيادة على ذلك فإن شيوخ السوء سيجعله مألفا لدى الناس ويسهل عليهم إتيانه، فيؤدي ذلك إلى "سقوط الحياة النفسي والاجتماعي" الذي يقف حاجزا دون النطق بالسيء من القول، يقول سيد: "إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمراض فردية - سبّا وقدفا- وينتهي الحالاً اجتماعياً وفوضى أخلاقية تصل فيها تقديرات الناس بعضهم البعض أفراداً وجماعات وتندفع فيها الثقة بين بعض الناس وبعض وقد شاعت الاتهامات ولاكتها الألسنة بلا تحرج. لذلك كلّه كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء. وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه ظلم يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم في حدود ما وقع عليه منه من الظلم!"²⁶⁰

بـ- حد الحرابة: إن المجتمع المسلم مجتمع فاضل وخير يعيش الناس في ظله في طمأنينة ورخاء لأنّه يوفر لهم جميع ضمانات الحياة، ويهمّهم الجو الذي ينمو فيه الخير ويدبّل الشرّ، وهو مجتمع يقدم الوقاية على العلاج ولا يدع لأي فرد ذي نفس سوية أن يميل إلى الاعتداء، فمجتمع هذا صفتة يجب أن يعيش في أمن وأمان، وكلّ من يهدد استقراره وأمنه ويعمل على ترويعه فهو عنصر خبيث مفسد في الأرض يجب صده واستئصاله، وشرع لاستئصاله عقوبة رادعة تُعرف بحدّ الحرابة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ، أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ.. ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾²⁶¹.

²⁵⁹ النساء، آية: 148، 149.

²⁶⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 796، 797.

²⁶¹ المائدـة، آية: 33.

²⁶² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 878، 879، 880.

القسم الثاني: الأسرة: تعتبر الأسرة من أهم وأبرز مقومات الجانب الاجتماعي، وذلك للدور المنوط بها، وفيما يلي بيان لأهمية الأسرة في المنهج القرآني، وكيفية تكوينها والرعاية التي حظيت بها، ودورها في إعداد الفرد لأداء مهمته الكبرى في الوجود:

يعتبر سيد الأسرة اللبننة الأولى للبناء الاجتماعي كله ونواة المجتمع المسلم والقاعدة الركينة التي يقوم عليها، فصلاحها يؤدي إلى صلاح المجتمع كما أن فسادها يؤدي إلى فساده، ولذلك أولاهما المنهج القرآني عناية فائقة من حيث التنظيم والحماية والتطهير مما علق بها من آثار الجاهلية²⁶³.

لقد جعل الله -عز وجل- التقاء الزوجين من فطرة الإنسان، حيث إنه خلقه من زوجين ذكر وأنثى، ووضع في فطرة هذين الزوجين التجاذب إلى بعضهما، فالالتقاء بينهما من صميم الفطرة الإنسانية، غير أن المنهج القرآني لا يقرّ أي التقاء، وإنما يقر الالتقاء الذي يحصل معه الاستقرار والحفظ والصيانة والإحسان والمتمثل في إقامة البيوت والأسر، قال -تعالى-: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾²⁶⁴.

وللأسرة أهمية كبيرة ووظيفة ضخمة في حياة الإنسان، إذ تعتبر المحضن الرئيس الذي يلي فطرته وحاجاته واستعداده، كما أنها المحضن الذي يتم فيه تكوين الذرية وإعدادها للقيام بدورها في الوجود الذي هو أعظم دور، فلذلك طالت مدة طفولة الإنسان واحتاج لوجود والديه في ظلّ أسرة مستقرة، ليتلقي التوجيهات الالزمة والإعداد المطلوب للنهوض بتلك المهمة المكلف بها، مع توفير كلّ المشاعر الإيجابية من حب ورحمة وتكافل²⁶⁵. وحرمانُ الطفل من الأسرة يعرضه لنشأة غير طبيعية في جوانب كثيرة من حياته، وشعور الحب هو أول ما يحرم منه الطفل²⁶⁶. ويؤكّد سيد أنه لا بديل عن جهاز الأسرة في تنشئة الطفل وإعداده وتربيته، فهو "النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان"، وكلّ جهاز مقترن غير جهاز الأسرة "لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته"²⁶⁸

²⁶³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 234، ج 2، ص 584، ج 5، ص 2858، ج 6، ص 3619.

²⁶⁴ الروم، آية: 21.

²⁶⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 235.

²⁶⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 235. ج 2، ص 1160. ج 5، ص 2858. ج 6، ص 3596.

²⁶⁷ المرجع السابق، ج 6، ص 3261.

²⁶⁸ المرجع السابق، ج 1، ص 235.

أ- آليات بناء الأسرة والحفظ عليها:

- الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالأسرة: يذكر سيد أن المنهج القرآني اهتم ببيان أدق التفاصيل المتعلقة بالأسرة في شتى المراحل ولم يدع شيئاً إلا وطرق إليه وبين أحکامه²⁶⁹، وفيما يلي عرض لتعامل المنهج القرآني مع بعض الحالات: النشوز والشقاق والطلاق بين الزوجين:

للحفاظ على الأسرة حدد المنهج القرآني الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تضمن تماسك الأسرة وعدم تفككها، وذلك من خلال مراحل، تتمثل المرحلة الأولى عند ظهور مبادئ النشوز قبل استفحالها، فيأخذ المنهج القرآني المبادرة في علاج تلك المبادئ قبل حصولها في الواقع لأن حصولها يؤثر سلبياً على مؤسسة الزواج ويسقط هييتها، ويعوقها عن أداء وظيفتها في تربية أغلى عنصر في الوجود وهو الإنسان، كما أن احتمال نجاح العلاج بعد حصول النشوز فعلياً قليل جداً، فإنقاذ مؤسسة الأسرة من التفكك وعدم الاستقرار أباح المنهج القرآني للرجل الذي هو صاحب القوامة أن يلجأ إلى استعمال أنواع من التأديب بصورة معينة بغرض الإصلاح والتقويم لا الإهانة والإذلال والتعذيب، والمتمثلة في الموعضة والمحجر في المضاجع²⁷⁰، والضرب، قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزْهُنَّ، فَرِطْوُهُنَّ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. وَاضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا﴾²⁷¹.

يؤكد سيد أن هذه الإجراءات استثنائية شرعت للحيلولة دون تحطم مؤسسة الأسرة، وفي ذلك يقول: " ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين الشركين في المؤسسة الخطيرة. وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع. فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هو الذي تعالجه هذه الإجراءات"²⁷³. وبجانب ذلك يحذر سيد من سوء استعمال هذه الإجراءات وإخراجها عن الغرض الذي شرعت لأجله، كما أنه إذا تحققت الغاية من هذه الإجراءات - "عند مرحلة من المراحل" - فيجب الكف عن استعمالها، ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾²⁷⁴.

²⁶⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3594.

²⁷⁰ بشرط أن لا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين". قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3594.

²⁷¹ النساء، آية: 34.

²⁷² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 653-655.

²⁷³ المرجع السابق، ج 2، ص 654.

²⁷⁴ النساء، آية: 34.

²⁷⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 655.

وتتمثل المرحلة الثانية في استعلان النشوز وحصوله بالفعل، فلا تجدي حينئذ الإجراءات الوقائية السابقة في إنقاذ الأسرة من الدمار، بل قد تزيد النشوز استعراً وتقضي على المقصود الذي شرعت لتحقيقه، ففي هذه الحالة يرشد المنهج القرآني إلى إحراء أحير لحماية الأسرة من التفكك والانهيار، والمتمثل في إرسال حكم من أهل كلّ واحد منهما بغرض الإصلاح لعل الله عزّ وجلّ - يقدرها بينهما، فقال تعالى - ﴿وَإِنْ حِفْظُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا﴾^{277 276}.

وفي المقابل فقد تطرق المنهج القرآني إلى حالة يكون فيها النشوز من جهة الزوج لا من جهة الزوجة وذلك حين تخاف المرأة من جفاء زوجها فيطلقها أو يعرض عنها، وهذا يهدد كرامتها ويزعزع استقرارها، فللمرأة في هذه الحالة -بكمال حريتها ورغبتها- أن تتنازل لزوجها عن بعض حقوقها المالية أو الحيوية فهو أكرم لها من الطلاق، وهذا الصلح أحسن من الطلاق، قال تعالى - ﴿وَإِنْ امْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرِاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾^{279 278}.

فما سبق من الإجراءات كلها متعلق بحالات ظهور مبادئ النشوز أو حصوله من جهة المرأة أو الرجل، غير أنه إذا لم تُجْدِ تلك الإجراءات ولم تنجح في إنقاذ مؤسسة الأسرة من الانهيار وحصل الطلاق فعلا، فإن المنهج القرآني يتحرك للحفاظ على ثمرة ذلك الزوج ويشرع الضمانات الدقيقة التي تكفل لهم نسأة سليمة، قال تعالى - ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاةَ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. لَا تُضَارَّ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ - إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ - وَأَتَقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^{281 280}.

²⁷⁶ النساء، آية: 35.

²⁷⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 656.

²⁷⁸ النساء، آية: 128.

²⁷⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 769.

²⁸⁰ النساء، آية: 35.

²⁸¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 255.

فهكذا يتبيّن أنّ المنهج القرآني حريص أشد الحرص على المحافظة على مؤسسة الأسرة وحمايتها من الدمار والانهيار، لدورها الكبير والمحوري في المجتمع، فيحارب بوادر التشوّر قبل استفحالها بإجراءات تأدبية تهدف إلى الحد منه، فإذا لم تثمر تلك الإجراءات أو لم يُجدر استعمالها نفعاً فإنه يلتجأ إلى إجراء آخر حيث يدعوا إلى تحكيم رجلين من أهل الزوجين. هذا بالنسبة لتشوّر المرأة، أما إذا خافت المرأة تشوّر الرجل فلها أن تصالحه بمحض إرادتها على البقاء. فإذا استُنفذَتْ جميع هذه الإجراءات والوسائل وأنارت الأسرة فإن المنهج القرآني يشدد على مصلحة الأطفال.

- **تغيير المكانة الاجتماعية للمرأة:** ومن الآليات التي اعتمدتها المنهج القرآني في بناء الأسرة تحسين معاملة المرأة ورفع مكانتها الاجتماعية، ورد الاعتبار لها وتفعيل دورها في الأسرة، فلا يتصور أن تقوم الأسرة على أساس متينة والمرأة تلاقي معاملة سيئة وجائرة، وينظر إليها بنظرة هابطة، ولا يقر لها بحقوقها الإنسانية²⁸²، ويتجلّى ذلك في مظاهر عديدة:

أ- تقرير أن المرأة والرجل خلقا من نفس واحدة، فهما شريكان في هذه الحياة، قال -تعالى-:
 ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا لِيُسْكُنَ إِلَيْهَا﴾²⁸³. فلا فارق بين الذكر والأنثى في الأصل والفطرة، وإنما الاختلاف فقط في الوظائف والاستعدادات بينهما، ويتجلّى أثره في سكن كل زوج إلى زوجه. فألغى ما كان شائعاً من اعتبار المرأة بلاء ولعنة ومصدراً للغواية، وألغى كذلك النظرة التي تعتبرها متعاعاً أو خادماً أقل مكانة من الرجل²⁸⁴. وزيادة على ذلك فكثيراً ما يذكر المنهج القرآني المرأة بجانب الرجل في الأمور التي يشتهر كون فيها ليرفع من قيمتها ومكانتها في المجتمع²⁸⁵. وبجانب تقرير أن المرأة شريكة للرجل كونهما من نفس واحدة فقد أعطى المنهج القرآني للمرأة حقوقاً وضمادات في مختلف مراحل حياتها، وليدة لها الحق في الحياة، ومخطوبة لها الحق في القبول أو الرفض، وزوجة ومطلقة، وهذا كلّه يعكس المكانة المرموقة التي رفعها إليها²⁸⁶.

²⁸² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 574، 604، ج 3، ص 1411، 1412.

²⁸³ الأعراف، آية: 189.

²⁸⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 574، 575.

²⁸⁵ المرجع السابق، ج 5، ص 2863.

²⁸⁶ المرجع السابق، ج 6، ص 3598.

بـ- رفع وإبطال الكثير من الممارسات الجائرة التي كانت تعامل بها المرأة مثل عادة الظهار التي كانت تحرم بها المرأة على زوجها تحريراً مُؤبداً فتصبح معلقة لا مطلقة ولا متزوجة، وفي هذه العادة – وغيرها من العادات – أذى كبير على المرأة وقسوة شديدة عليها، فلما جاء المنهج القرآني وفي إطار الإصلاح والبناء الاجتماعي الذي كان يقوم به داخل الأسرة رفع عن المرأة هذا الظلم وأبطل هذه العادة، قال – تعالى –: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾²⁸⁷.

كما أبطل معاملات جائرة أخرى مثل كونها تورث، وحرمانها من الصداق والميراث وغيرها من المعاملات التعسفية التي كانت تمارس ضد المرأة.²⁸⁸ فرفع مكانة المرأة وقيمتها في المجتمع يساهم بشكل فعال في صيانة الأسرة من التفكك والتصدع وبالتالي يحفظ المجتمع من الفساد كذلك.²⁸⁹

فمن خلال هذا البيان الموجز تبين عنابة المنهج القرآني بالأسرة، وذلك للدور الكبير الذي تقوم به في عملية بناء الفرد وترقية المجتمع وتأسيس الحضارة.

يرى الباحث أنّ بناء المجال الاجتماعي كما عرضه سيد قطب متكامل ومتناصر، حيث إنّه شرع بتعريف المجتمع المسلم ومقوماته واعتبار قيامه أمراً ضروريًا وحتمياً لا بدّ منه، وبين أنّه مجتمع يقوم على آصرة العقيدة وهذا ما جعله متميزاً بخصائص فريدة، فهو مجتمع: متحرر، ومتحضر، وعالمي ومفتوح، ومتسامح، وقائم على المساواة، ذو خصوصية في جميع شؤونه. ثم أبرز دور المجتمع المكلف به والمتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر أنّ المجتمع المسلم يقوم أساساً على الروابط الاجتماعية بين أفراده فالحافظ عليها يعتبر أمراً مهماً.

وبعد ذلك أشار إلى دور المنهج القرآني وأثره في بناء المجال الاجتماعي ومظاهر ذلك. وبعد تحديد هذه المفاهيم والتصورات حول ماهية المجتمع المسلم وصفاته وخصائصه، شرع في الحديث عن المنهج الذي يعتمد القرآن الكريم في بناء هذا المجتمع وتأسيسه، ويتمثل أساساً في ضبط العلاقات الاجتماعية وتشريع ما يقويها ويوطدها مثل التكافل الاجتماعي بمختلف مظاهره، وتشريع ما يحفظ المجتمع ويصونه من الفساد

²⁸⁷ النساء، آية: 35.

²⁸⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 585، ص 605.

²⁸⁹ المرجع السابق، ج 5، ص 2824.

والاحتلال مثل الحدود، وترتيب الحقوق والواجبات. وزيادة على ذلك، فقد ركز سيد على أهم نواة في المجتمع وهي الأسرة، ثم بين كيفية عناية المنهج القرآني بها.

المطلب الثاني: المجال السياسي

سيطرق الباحث في هذا المطلب إلى نظرة سيد قطب إلى المجال السياسي في ضوء القرآن الكريم، من خلال بيان مصدر النظام السياسي في القرآن الكريم، والحديث عن الشورى وأهميتها، وبيان الأساس الذي يقوم عليه المجال السياسي، ثم بيان نموذج من إقامة المنهج القرآني للمجال السياسي من ناحية العلاقات الداخلية والخارجية.

أولاً: مصدر النظام السياسي في المنهج القرآني: يرى سيد أنّ النظرية الدستورية في الإسلام تقوم على قاعدة أنّ شرع الله -تعالى- -وحده- هو مصدر السلطات في الإسلام، لا كما ترى النظريات الوضعية الأخرى، مثل تلك التي تجعل الأمة والشعب مصدر السلطات، فتقرّ لها بحق التشريع لنفسها كما تشاء، وتعتبرها ذات سلطان، وعلى الأمة -والإمام نائب عنها في هذا- أن تنفذ هذه التشريعات وتطبّقها وتحرسها، وليس لها أن تخالف شرع الله -تعالى- في أي تشريع، فإذا حصل وشرعت ما يخالف شرع الله -تعالى-، فليس لتشريعها سلطان لأنّه غير نابع من شرع الله -تعالى-، وفي حالة انعدام نصوص بخصوص القضايا التي تعرض للأمة، فيرى سيد أنه يمكن للأمة أن تضع تشريعات بشرط أن لا تخالف أو تعارض أصلاً من أصول الشرعية التي جاء بها النبي -صلى الله عليه وسلم-. وسلطة الإمام الذي هو نائب عن الأمة تنحصر بين هذين السبيلين²⁹⁰.

وعن هذا الأصل العظيم يتفرّع أصلٌ آخرٌ وهو وجوب طاعةوليّ الأمر الذي يستمد من شرع الله -تعالى- ويتخذه المصدر في الحكم، كما أنّ هذه الطاعة واجبة في حدود المعروف وهو ما لم يخالف أصلاً من أصول الدين، وفيما لا يوجد فيه نصٌ واضح، ويدلّ على هذا قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَمْرٌ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾²⁹¹، ففيه هذه الآية دلالة على أنّ طاعة الحكماء تتبع لطاعة الله -تعالى- والرسول صلي الله عليه وسلم²⁹².

²⁹⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3525. قاضي، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، مرجع سابق، ص 123، أبو لحية، الجوانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي، مرجع سابق، ص 64، 65.

²⁹¹ النساء، آية: 59.

²⁹² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3525. قاضي، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، مرجع سابق، ص 139.

ثانياً: الشورى ومركزيتها في النظام السياسي:

يرى سيد أن المنهج القرآني جعل الشورى مبدأ أساسياً، لا يمكن أن يقوم النظام السياسي في الإسلام بدونه، ويتجلى ذلك في قوله -تعالى-: ﴿وَشَارِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾²⁹³. وهو نص حازم في تقرير مبدأ الشورى. فيجب تطبيق هذا المبدأ في نظام الحكم في كلّ حال حتى ولو كان الحكم تحت يد القيادة الراشدة، فوجودها لا يمنع مزاولة مبدأ الشورى ولو في أ Hulk الظروف، ولو كان وجودها (القيادة الراشدة) مانعاً لكان وجود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والوحى يغضده كافياً لحرمان الجماعة المسلمة من مزاولة الشورى في غزوة أحد، وهذا كله يؤكّد أهمية الشورى.

ومن الأدلة التي تبيّن أهمية الشورى وضرورتها في النظام السياسي في الإسلام، الظروف والملابسات التي نزلت فيها الآية التي تأمر بالالتزام بهذا المبدأ، حيث إنّ هذا النص نزل بعد الهزيمة المريبة التي لحقت المسلمين في غزوة أحد، والتي هي نتيجة للشورى، إذ إن المسلمين اختلفوا حول البقاء في المدينة وقتل العدو داخل أسوارها، أو الخروج منها ومقاتلة العدو خارج سوراها، ونتج عن هذا الخلاف حلّ ظاهري بين المسلمين، ثم استقر أمرهم على الخروج من المدينة، وهذه الخطوة على ما يبدو لم تكن الأسلام -خاصة وأنّ عبد الله ابن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش - وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعلم نتائج المعركة - وقد رأى رؤيا وتأوّلها فيما وقع-. والحال هذه، فقد كان من حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخالف نتيجة الشورى، لكنه أمضاه وهو يعلم ما وراءه من التضحيات والخسائر، لأن في هذا الإمساء إقراراً بمبدأ عظيم وهو مبدأ الشورى، وهو أكبر في رصيد الأمة من تلك الخسائر الوقتية. وزيادة على ذلك، وبعد تلك الخسائر التي أصابت المسلمين في المعركة، وبسبب ما انجر عليها من انقسام في الصف، كان يمكن للرسول -صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ هذا المبدأ ويلغيه، غير أنه لم يفعل، بل أقره وأمر بالالتزام به، لأن الله -تعالى-: "يعلم أن خير وسيلة ل التربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، أن ٰ ثرٰبى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعية، وأن تخطئ - مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريضة - لتعرف كيف تصحح خطأها، وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها. فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ".²⁹⁴

²⁹³ آل عمران، آية: 159.

²⁹⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 501. قاضي، العقيدة عند سيد قطب "المهاجم والمضامين" - دراسة تحليلية نقدية -. مرجع سابق، ص 248. أبو الحية، الجوانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي، مرجع سابق، ص 76.

كما أن في مزاولة هذا المبدأ العظيم في ذلك الظرف الخطير -غزوة أحد- ردًا على الذين يدعون إلى إلغائه وإبطاله كلّما ترتب على تطبيقه وتزيله بعض النتائج التي تبدو سيئة. بل إن سيداً يذهب إلى أبعد من ذلك حين يربط وجود الأمة الراشدة بمبدأ الشورى .²⁹⁵

ويذكر سيد أن النظام الإسلامي لا يكتفي في الشورى بتقليل الرأي واختيار أحد الخيارات، كلا، فإن دور الشورى ينتقل إلى ميدان التطبيق والتنفيذ في مضي وعزم وتوكل على الله تعالى-، قال تعالى:-
 ﴿فِإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾²⁹⁶. وهذا يتضح جلياً في صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، حيث استعرض الآراء وقلبها مع أصحابه، وكانوا مستعدين لتحمل تبعه آرائهم، فجاء الشق الثاني وهو المضي في نتيجة الشورى متوكلاً على الله تعالى-، مسلماً أمره إليه، وحين عرضت عليه طائفة أن يتراجع عن رأي الخروج أبي ذلك، معلماً لهم "أن للشورى وقتها، ولا مجال بعدها للتردد والتراجح ومحاودة تقليل الرأي من جديد، فهذا مآل الشلل والسلبية والتراجح الذي لا ينتهي... إنما هو رأي وشورى. وعزم ومضاء. وتوكل على الله".²⁹⁷

وفيما يتعلق بشكل الشورى وطريقة تزيلها، فيرى سيد أن المنهج القرآني مرنٌ في ذلك حيث إنها تخضع للظروف والملابسات، فلذلك لم يفرض شكلاً معيناً أو وسيلة محددة، ما دامت الطرق المتولدة بها تتحقق مبدأ الشورى والمهدف منه، قال سيد: "أما شكل الشورى، والوسيلة التي تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطویر وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها. وكل شكل وكل وسيلة، تتم بها حقيقة الشورى - لا مظهرها- فهي من الإسلام".²⁹⁸

²⁹⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 502-504. قاضي، العقيدة عند سيد قطب "المناهج والمضامين" - دراسة تحليلية نقدية-، مرجع سابق، ص 249.

²⁹⁶ آل عمران، آية: 159.

²⁹⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 500، ص 502-504.

²⁹⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 501. قاضي، العقيدة عند سيد قطب "المناهج والمضامين" - دراسة تحليلية نقدية-، مرجع سابق، ص 249. أبو حية، الجوانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي، مرجع سابق، ص 80.

ثالثاً: إقامة المنهج القرآني للنظام السياسي على أساس العدل:

يرى سيد أن الحكم بالعدل من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام، فلذلك جاء الأمر بالحكم بالعدل بين جميع الناس بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو لونهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾²⁹⁹ فهو عدل شامل ومطلق³⁰⁰. كما يرى أن من أبرز مقومات وصفات الحكم التي بها يستحق القيادة والإماماة، العدل بكل معاناته. وأما الظلم -بكل أشكاله وألوانه- فيجرّد من هذا الاستحقاق ويسقط حقه فيه. قال تعالى: ﴿وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾³⁰¹. فيلاحظ أن حق الإمامة سقط بسبب الظلم.³⁰²

ومن ثمرات العدل في نظام الحكم أن يجد كل إنسان ما يستحق من الجزاء دون محاباة ولا ظلم، فالفرد الصالح ينبغي أن يجد عند الحكم المعاملة الطيبة والجزاء الحسن والتيسير والتكريم. وفي المقابل، فإن الفرد الظالم والطاغي يجب أن يجد العقاب والتشديد والتضييق، فإذا رأى الناس أن كل فرد ينال ما يستحقه من المعاملة جراء فعله وصنيعه، الخير بالإحسان، والشر بالعقوبة، فإن الناس سيتحفرون إلى فعل الخبر وإلى الإصلاح والإنتاج وسيعم النظام والصلاح في المجتمع. أما إذا احتل ميزان الحكم واضطرب، وأنحرف عن قاعدته الرئيسية التي هي العدل، حيث يصبح المفسدون مقربين إلى الحكم ومقدمين في الدولة، في حين أن المصلحين سينبذون ويبعدون، فهذا سيحرّف دور السلطة فيجعلها أداة فساد وإفساد ويتربّ عليه خلل النظام³⁰³.

ثم يضرب سيد نموذجاً طيباً للحاكم الصالح والمتمثل في ذي القرنين، الذي استغل ما منحه الله -سبحانه- من قدرة وقدرة لنشر العدل وإنفاق الحق في كل مكان، واستخدامها في عمارة الأرض وتنميتها، وهو في هذا كله ينسب الفضل لله -عز وجل-، يقول سيد عن ذي القرنين: "النموذج الطيب للحاكم الصالح، يمكّنه الله في الأرض، ويسير له الأسباب فيحتاج الأرض شرقاً وغرباً ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر،

²⁹⁹ النساء، آية: 58.

³⁰⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 561. أبو لحية، الجوانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي، مرجع سابق، ص 86، 87.

³⁰¹ البقرة، آية: 124.

³⁰² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 112، 113.

³⁰³ المرجع السابق، ج 4، ص 2291.

ولا يطغى ولا يتเบّر، ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي، واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه.. إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به، ويساعد المختلفين، ويدرأ عنهم العداون دون مقابل ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح، ودفع العداون وإحقاق الحق. ثم يرجع كل خير يتحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله، ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته، وأنه راجع إلى الله³⁰⁴.

رابعاً: إقامة المنهج القرآني للنظام السياسي من ناحية تنظيم علاقات المسلمين على المستوى الداخلي والخارجي: يرى سيد أن المنهج القرآني كان يراعي الواقع السياسي للجماعة المسلمة وعلاقتها في داخلها ومع الجماعات الأخرى المحيطة بها، فلذلك حدد قواعد ومبادئ لتنظيم تلك العلاقات والمعاملات الداخلية والدولية، في حالات السلم وال الحرب: المخاربة له، والمهادنة، والمعاهدة³⁰⁵. وتعتبر هذه العلاقات والقواعد والقوانين -القائمة على أساس العدل- هي الأولى من نوعها في تاريخ البشرية كله، حيث لا يكون السيف والقوة، وشريعة الغاب هي التي تحكم العلاقات الدولية³⁰⁶.

ويذكر سيد أن هذه المبادئ والأسس التي وضعها المنهج القرآني والتي تقوم على أساسها العلاقات الداخلية والعلاقات الدولية في حالات السلم وال الحرب لا يمكن تناولها بالتفصيل إذ هذا يستلزم دراسة مستقلة من متخصص في القانون الدولي، غير أنه ذكر بعض تلك القواعد في التعامل الداخلي والتعامل مع المعسكرات الأخرى كما وردت في بعض سور، مثل سورة النساء والأنفال، وفيما يلي بيان بعض تلك الأحكام والقواعد والمبادئ التي يقيم عليها المنهج القرآني تعامل المعسكر المسلم بين أفراده ومع المعسكرات الأخرى:

أ- على المستوى الداخلي:

- "أن آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي هي العقيدة ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس العقيدة والتنظيم الحركي معاً، فالذين آمنوا وهاجروا والذين آتوا ونصروا بعضهم أولياء بعض. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الإسلام، فلا ولاء بينهم وبين المعسكر المسلم في دار

³⁰⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2293.

³⁰⁵ المرجع السابق، ج 2، ص 616.

³⁰⁶ المرجع السابق، ج 2، ص 727، 728.

الإسلام.. أي لا تناصر ولا تكافل.. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم و كان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد³⁰⁷.

- "أن قيام التجمع والولاء في المجتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركي، لا يمنع أن يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكونوا أقرب في الولاء -من تحقق شرط العقيدة وشرط التنظيم الحركي - فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي" ...³⁰⁸

ب- على المستوى الخارجي:

حيث وردت في سورة النساء قواعد في التعامل مع الطوائف الآتية³⁰⁹ :
"أ» المنافقين غير المقيمين في المدينة.

«ب» الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق.

«ج» المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك. وهم على دينهم.

«د» الملاعيبن بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة".

كما وردت في سورة الأنفال قواعد وتنظيمات كثيرة ك موقف الإسلام من العهود والمواثيق ونظرته إليها في مختلف الأحوال، مثل ما يلي³¹⁰ :

- بإمكان المعسكر المسلم إبرام عهود تنص بالتعايش مع المعسكرات الأخرى، بشرط مراعاة تلك العهود واحترامها، وعدم النكث بها³¹¹.

- أنّ الذين يخالفون عهدهم مع المعسكر الإسلامي هم شرّ الدواب، فيجب تأدبيهم والتنكيل بهم بحيث يحصل معه إرهابهم وإرهاب غيرهم من له عزم على نقض العهد أو مهاجمتهم.

- أن للقيادة الإسلامية أن تعلن إلغاء عهد الذين تخشى منهم الخيانة ونقض العهد، وبالتالي فلها أن تقاتلهم وتأدبيهم وترهيب أمثالهم.

³⁰⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1538، 1539، 1539.

³⁰⁸ المرجع السابق، ج 3، ص 1539.

³⁰⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 727، 728.

³¹⁰ المرجع السابق، ج 3، ص 1537-1539.

³¹¹ المرجع السابق، ج 3، ص 1539.

- أنه يجب على المسلمين إعداد العدة والقوة واستنفاذ الجهد اللازم في ذلك ليكونوا هم القوة العليا في الأرض، حتى يرهبوا القوى الأخرى، فتهاب أن هاجهم، كما تمنع عن التصدي لدعوة الله تعالى- في الأرض.
- للقيادة المسلمة أن تقبل بجنوح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المعسكر المسلم وعدم التصدي له فتعاهدهم على ذلك، فإذا بيتوا الخديعة - ولم تبد أمارتها- فإن الله - تعالى - سيكتفي المسلمين شرّهم.
- أنّ جهاد الأعداء واجب على المسلمين حتى ولو كان عددهم أقلّ من عدد أعدائهم، والنصر بإذن الله - تعالى - حليفهم.
- يجب أن يكون هدف المعسكر الإسلامي في المعركة ابتداء هو استئصال شوكة المشركين، فإذا لم يكن الأسر والفاء يتحققان هذه الغاية، فإنّهما يستبعدان.
- يحلّ للمسلمين أخذ غنائم المشركين في المعركة، كما يحلّ لهم أخذ فدية الأسرى بعد كسر شوكة عدوهم وتحطيمها.
- ينبغي ترغيب الأسرى في الإسلام.

ومن القواعد الكبيرة التي يقررها المنهج القرآني في العلاقات الدولية بين المعسكر الإسلامي وغيره، أنّ الحالة الثابتة بين المسلمين والناس جميعا هي السلم والبر والودة والقسط، ولا تتغير حالة السلم هذه إلى مقاطعة وخصومة إلا في حالة العداون باعتداء حربي، أو الخوف من الخيانة ونقض العهود، أو التصدي للدعوة ومصادرة حرية الاعتقاد، ولذلك يلاحظ أن الله - تعالى - لم ينه المسلمين عن التعامل بالبر والقسط مع الذين يسلامونكم، في حين أنه نههم أشد النهي عن موالاة الذين قاتلوكم وأخرجوكم من ديارهم³¹².

فعلى هذا الأساس تقوم شريعة الإسلام الدولية، ويلخص سيد هذه القاعدة الكبرى بقوله: "فمن وقف معهم تحتها - العقيدة - فهو منهم، ومن قاتلهم فيها فهو عدوّهم، ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوههم، ولم يصدّ الناس عنها، ولم يحُلْ بينهم وبين سماعها، ولم يفتّ المؤمنين بها، فهو مسامٌ لا يمنع الإسلام من البر

---

³¹² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج6، ص3544.

به والقسط معه".³¹³ ويصف سيد قاعدة التعامل مع غير المسلمين بأنها أعدل "القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية".³¹⁴ فهذه بعض القواعد والمبادئ التي يتكون منها النظام الإسلامي على المستوى الداخلي والخارجي.

يرى الباحث أن سيداً تطرق إلى أهم القضايا المتعلقة بالحال السياسي في ضوء القرآن الكريم، على رأس تلك القضايا تحديد مصدر التشريع والاستمداد والمتمثل في شرع الله تعالى، وبناء على هذا الأصل تعتبر طاعة ولـّي الأمر واجبة غير أنها مشروطة بكونها في حدود المعروف بحيث لا تخرج عن شرع الله تعالى - ولا تحالفه، كما تطرق إلى مبدأين جوهريين يقوم عليهما النظام السياسي في القرآن الكريم، الأول: مبدأ الشورى حيث قرر سيد أهميته البالغة وبين مركزيته كمبدأ لا يمكن للنظام السياسي أن يقوم بدونه، وشدد على ضرورة ممارسته في جميع الأحوال والظروف، مع الإشارة إلى أن المنهج القرآني لم يُعلّق ترتيل هذا المبدأ بالآلية أو وسيلة معينة بل ترك المجال مفتوحا للناس ما دام هذا المبدأ يُمارس. أمّا المبدأ الآخر فهو العدل، فيه ينال كل إنسان ما يستحق، ويعمّ الأمان والأمان، أمّا إذا غاب العدل وحلّ الظلم محلّه، فإن المجتمع سيختل ويضطرب وينحل. ثم تطرق إلى بعض قواعد ومبادئ النظام السياسي في التعامل على المستوى الداخلي والخارجي. ومع ذلك، يمكن إضافة بعض القضايا الأخرى المهمة مثل ضرورة أن يكون تصرف الحاكم مراعي فيه المصلحة، وبيان صفات الحاكم وولي الأمر في ضوء القرآن الكريم مثل التي وردت في صفة طالوت عليه السلام، وإن كان قد ذكر أن من أبرز مقومات وصفات الحاكم التي يستحق بها القيادة والإمامـة العدل بكل معانـيه.

³¹³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3545.

³¹⁴ المرجع السابق، ج 6، ص 3544.

المطلب الثالث: المجال الاقتصادي:

سيطرق الباحث في هذا المطلب إلى نظرة سيد إلى المجال الاقتصادي في تفسير الظلال، وذلك من خلال القضايا التالية: النظرية الإسلامية في المال، موقف الإسلام من الملكية الفردية، والحديث عن النظام الإسلامي والنظامي الربوي (غير الإسلامي) والمقارنة بينهما وبيان أثر كل واحد منها.

أولاً: النظرية الإسلامية في المال: يرى سيد أن النظرية الإسلامية في المال تقوم أساساً على تقرير مبدأ أن المال هو مال الله -عز وجل-، لأنه هو الذي وهبه لعباده ورزقهم إياه، وكل ما يناله العباد من أرزاق في هذه الأرض هو من صنعه وخلقه، فليس لهم يد في صنعه ولا خلقه، وفي ضوء هذا المبدأ يأتي تقرير حقيقة أساسية وهي أن هذا المال يجب أن يكون خاضعاً لكل ما يقرره مالكه الأول الذي هو الله -تعالى-، وذلك من جميع النواحي، سواء من ناحية كسبه وتملكه أو من ناحية تنميته وزيادته، أو من ناحية إنفاقه والتصرف فيه.³¹⁵.

ثانياً: موقف الإسلام من الملكية الفردية:

لا يفهم من النظرية الإسلامية في المال والتي تقرر أن المال مال الله -تعالى- فهو الذي يشرع كيفية اكتسابه وتنميته والتصرف فيه، لا يفهم من هذا أن المنهج القرآني يلغى الملكية الفردية، بل هو يعترف بها ويقرها، ولكنها ملكية مقيدة ومحددة وخاضعة لإرادة الله -تعالى-، يقول سيد: "والإسلام يعترف بالملكية الفردية، ويقدر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال التي يشرعها ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه. ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهاجاً معيناً للتصرف في الملكية الفردية -كما يفرض منهاجاً لتحصيلها وتنميتها- وهو منهج متوازن متعادل، لا يحرم الفرد ثمرة جهده، ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقتير ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال، ورقابتها على طرق تحصيله، وطرق تنميته. وطرق إنفاقه والاستمتاع به. وهو منهج خاص واضح الملامح تميز السمات".³¹⁶

فالملكية الفردية في المنهج القرآني معترف بها، غير أنها مقيدة بضوابط وقيود وخاضعة لقواعد من شأنها أن لا تحرف عن المنهج الذي رسمه صاحب المال الأصلي الذي هو الله -جل وعلا-. ومن القواعد

³¹⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 5، ص 2971. 2772. قاضي، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، مرجع سابق، ص 146.

³¹⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 5، ص 2712. قاضي، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، مرجع سابق، ص 147.

والضوابط الأصلية والرئيسية التي يقررها المنهج القرآني لتعييد الملكية الفردية قاعدة عدم احتكار المال بين الأغنياء بحيث يصبح تداوله بين الفقراء منوعا، فكلّ ما من شأنه أن يغذي هذا الوضع -احتكار المال بين الأغنياء- فهو يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية، قال -تعالى-: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾³¹⁷، وحرم الربا كذلك، وهو الوسيتان اللتان تجعلان المال متداولاً بين الأغنياء وتحرمان الفقراء من تداوله ..³¹⁸

ولذلك أقام المنهج القرآني نظامه الاقتصادي على هذا الأساس، ففرض في المال والملك مصاريف كثيرة ومتنوعة من شأنها أن تمنع قيام وضع تداول المال بين الأغنياء فقط، فأوجب الزكاة، ووضع أحكاماً أخرى مثل أحكام الغنائم والفيء، ورخص للإمام فيأخذ ما فضل من أموال الأثرياء لي redistribute على الفقراء³¹⁹. وفي المقابل، لا يُفهم أن النّظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام رأسمالي لأنّه يبيح الملكية الفردية، لأنّ النظام الرأسمالي لا يقوم إلا على أساس الربا والاحتياط وهم الوسيتان اللتان حاربهما المنهج القرآني ومن خلاهما ينتج وضع تداول المال بين الأغنياء فقط ..³²⁰

ثالثاً: **نظامان متقابلان:** يرى سيد أن هناك نظامين متقابلين لا يتلقيان أبداً، وهما النظام الإسلامي، والنظام الربوي، فهما يختلفان في التصور للحياة والأهداف والغايات، وبالتالي فإن ثمرة كلّ واحد منها في حياة الناس وواقعهم تختلف كلّ الاختلاف عن الأخرى، وفيما يلي سنستعرض نظرة سيد لخاصية كلّ نظام وميزاته:

³¹⁷ الحشر، آية: 7.

³¹⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3524، 3525.

³¹⁹ المراجع السابق، ج 6، ص 3525.

³²⁰ المراجع السابق، ج 6، ص 3524، 3525.

أ- النظام الاقتصادي الإسلامي³²¹:

يتميز نظام الاقتصاد في الإسلام بأنه قائم على تصور خاص لهذا الوجود، حيث يقرر أنَّ الله - تعالى - هو خالق هذا الكون، وهو خالق هذا الإنسان، وهو خالق كلّ موجود في هذا الوجود. فهو مالك كل شيء إذ هو الخالق، ثم استخلف - سبحانه وتعالى - الجنس البشري في الأرض وسخر له أرزاقها وأقواتها وطاقاتها يتصرف فيها وفق عهد وشرط، وهو أن يقوم بهذه الخلافة وفق مراد الله - تعالى -. فعلى الإنسان إذن أن يلتزم بهذا العهد لأنه مستخلف ووكيل في الأرض وليس مالكا لما في يديه، فما وقع من تصرفاته وفق هذا العهد والشرط فهو مقبول وصحيح، وما خالفهما فهو مرفوض وباطل.

- أحد بنود هذا العهد قيام التكافل بين المؤمنين، وموالاة بعضهم لبعض، وانتفاعهم بما وهبهم إياه خالقهم من رزق على أساس هذا التكافل، فمن كان منهم ذا سعة ومال أعطى من كان في ضيق وشدة. مع التركيز على حث كلّ فرد قادر على العمل والاجتهد بحسب قدرته واستعداداته ومهاراته، لئلا يكون كلاماً على غيره فرداً أو جماعة. ويقوم هذا التكافل على الإنفاق الواجب والمستحب، ويتمثل الأول في الزكوة وهي فريضة محددة في المال، ويتمثل الثاني في شتى صدقات التطوع وهي غير محددة.

- ومن البنود المشروطة في ذلك العهد، التزام القصد والاعتدال حال الإنفاق من رزق الله - تعالى - والتمتع بالطبيات التي وهبهم إياها، وذلك باجتناب الإسراف والبالغة، وهكذا يكون استهلاكهم للمال والخيرات في حيز الاعتدال.

- ومن البنود المشروطة في ذلك العهد، التزام الوسائل المشروعة في تنمية المال والرزق، بأن لا يترتب عليها أذى الآخرين، وأن لا تعوق سير الأرزاق بين الناس، وأن لا تحصر المال في يد فئة قليلة من الناس. كما فرض عليهم "طهارة النية والعمل، والنظافة في الوسيلة والغاية"، ووضع لهم قيوداً وضوابط في تنمية المال وزيادته لا يترتب عليها أذية لضمير وخلق الفرد وكيان الجماعة عاممة³²².

يرى سيد المنهج القرآني في الاقتصاد يقوم أساساً على العمل والنشاط بكل أنواعه وأصنافه، ومن واجب الدولة أن توفر فرص العمل والتكتسب لكلّ مستطيع، كما يقوم على توزيع الشروة وفق ميزان العدل بين الجهد المبذول والجزاء المستحق، غير أنَّ هناك حالات تتخلّف لظروف استثنائية وهنا يأتي دور

³²¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 318، 319.

³²² المرجع السابق، ج 1، ص 319، 318، 332.

الزكاة والصدقة في علاجها، ولا حق للقادرين على العمل في الزكاة. فیلاحظ أنّ نظام الزكاة والصدقة استثنائي وليس هو الأصل³²³.

- وسائل تنمية المال:

الجهد الفردي والسعي: ذكر سيد وسائل وسبلا ظاهرة ونظيفة كثيرة ومتعددة يمكن من خلالها كسب المال وتنميته، منها الجهد الفردي، والمضاربة من خلال المشاركة برأس المال واقتسام الربح والخسارة، "وسيلة الشركات التي تطرح أسهامها مباشرة في السوق -بدون سندات تستأثر بمعظم الربح- وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه. ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة -على أن تساهم بها المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة- ولا تعطيها بالفائدة الثابتة- ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووّقعت.. وللمصارف أن تتناول قدرًا معيناً من الأجر في نظير إدارتها لهذه الأموال.. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها"³²⁴

- الزكاة والصدقة: فيما يلي حديث عن نظرية سيد للزكاة والصدقة باعتبارهما موردين ماليين مهمين: يرى سيد أنّ الزكاة هي إحدى فرائض الإسلام وأحد الموارد المالية المهمة للدولة المسلمة. وتحببها الدولة من مواطنيها بنظام معين ثم توزعها بصفة معينة تتحقق بها خدمات اجتماعية معينة وليس لأحد غيرها الحق في جبايتها³²⁵. وهي في حقيقتها اعتراف بملكية الله -تعالى- للمال وطاعة له في التصرف فيه وفق مراد الله -عز وجل- لأنّ المالك والناس وكلاء في المال، وللزكاة فوائد ومنافع كثيرة تتحققها على مستويات عديدة:
أ- على المستوى الفردي: تعتبر عبادة مالية، وهذا يشمل طهارة ضمير المعطي وزكاته ويستشعر الصلة بينه وبين ربّه، كما أنها توجّد صلة تراحم وتوادّ بين أفراد المجتمع المسلم حيث تبعث في نفسه شعورا طيبا تجاه إخوانه الفقراء. وأما بالنسبة للأخذ فإنه يشعر بأن هذه الزكاة فضل من الله -تعالى- عليه إذ

³²³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 316، 317.

³²⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 332. ج 3، ص 1668-1670.

³²⁵ المرجع السابق، ج 1، ص 316، 317. ج 3، ص 1668-1670.

فرضها له في مال الغني، ولا يشعر معها بالحقد على أخيه الغني. فالزكاة تكافل اجتماعي بين قادر وعاجز ..³²⁶

ب- على مستوى المجتمع: فهي تؤسس التكافل الاجتماعي وتحقيقه والذي هو أساس المجتمع المسلم، إذ إن الزكاة بذل دون عوض فهي بهذا تعتبر نظاماً تعائياً في مقابل نظام الربا الذي هو عكس ذلك تماماً، كما أنها تلعب دوراً مهماً في منع المال أن يكون دولة بين الأغنياء فقط، وبالتالي يحصل كساد عام بسبب عجز الكثرة عن الاستهلاك والشراء وهذا يتسبب بدوره في توقف عجلة الإنتاج وتقليله، ما ينبع عنه خلل في المجتمع .³²⁷

ب- النظام الربوي:

يرى سيد أن المنهج القرآني يحرم على الناس أكل أموالهم بينهم بالباطل، وهذا "يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن الله بها، أو نهى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلاقها، وجميع أنواع البيوع المحرمة -والربا في مقدمتها- فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل.." . ولم يفصل سيد في بيان هذه المعاملات المحرمة كما فعل مع الربا إذ يراه -كما صرّح بنفسه- أكثر الوسائل وأشدّها في أكل أموال الناس بالباطل، وفيما يلي عرض لنظرية سيد للنظام الربوي:

يقوم النظام الربوي أساساً على اعتبار الإنسان سيد الأرض وما تحويه من طاقات وموارد، فلا وجود في هذا النظام لإرادة الله تعالى - ولا اعتبار لها، وبالتالي فلننسان حرية التصرف المطلق في المال والثروات، سواء من حيث الوسائل والطريق التي يسلكها لاكتساب هذا المال والحصول عليه، أو من حيث سبل تنميته وزيادته، أو في طرق إنفاقه والتتمتع به. فهو غير مقيد بالالتزام بعهد من الله تعالى -، كما أنه غير مقيد بمراعاة مصالح الآخرين وعدم إيذائهم وإحداث الضرر لهم، بل غاية أمره أن يزيد رصيده من المال والثروة حتى ولو سبب الأذى لملايين الناس ..³²⁹

³²⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 858، ج 3، ص 921. ج 1668-1670.

³²⁷ المرجع السابق، ج 2، ص 858. ج 1، ص 474، ص 318.

³²⁸ المرجع السابق، ج 2، ص 638-640.

³²⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 319.

وزيادة على ذلك، فإن هذا النظام يقوم على تصور فاسد للغاية من الوجود الإنساني، وذلك باعتقاد أن جمع المال وتحصيله بشتى الطرق والوسائل والاستمتاع به كما يشاء هو الهدف من الوجود الإنساني. وبناء على هذا التصور الفاسد يتکالب على تحصيل المال وجمعه والاستمتاع به ويدوس المبادئ كلّها، كما يدوس مصالح الآخرين³³⁰ ...

- ثمرة النظام الربوي:

من ثمرات النظام الربوي أنه يصيّر المال إلى حفنة من البشر هم من أشرّ خلق الله تعالى - وأحطهم، هؤلاء هم من يديرون الناس أفراداً وحكومات، وإليهم ترجع ثرات جهود الأدميين وكدهم من خلال الفوائد الربوية التي لم يتبعوا في تحصيلها وهم ضامنون للربح في كلّ عملية على عكس المدين المعرض للربح والخسارة. ولضمان زيادة ثروتهم يستعمل هؤلاء المربابون - بدون أي قيود من دين أو أخلاق - شتى الوسائل والسبل حتى ولو أدت إلى هلاك الناس وتحطيم أخلاقهم والتسبب في أزمات اقتصادية وعرقلة النمو الاقتصادي وانحرافه، فبدل أن تعود خيراته وبركاته ونفعه على البشرية كلهـا فإنـها تنحصر في فئة قليلة من الناس. وغالباً ما تسبب هذه الديون الربوية في حروب طاحنة بين الدول³³¹.

- حقائق حول الربا³³²:

يدرك سيد بعض الحقائق حول النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الربوي ويقارن بينها، ويبيّن من خلالها سبب نبذ الإسلام لهذا النظام المقيت وكراهيته له:

- الحقيقة الأولى: لا إسلام مع وجود نظام ربوبي، لأن التصور الذين يقوم عليه النظام الإسلامي وأثره في واقع الناس ينافي التصور الذي يقوم على أساسه النظام الربوي وأثره في دنيا الناس.

الحقيقة الثانية: يعتبر النظام الربوي شرّاً وبلاع على البشرية على المستوى الإيماني والأخلاقي وفي تصورها للحياة، وفي حياتها الاقتصادية، وهو نظام يسبب الشقاء للإنسانية، ويقف عائقاً دون نموها وتطورها المتوازن، على الرغم من الصورة المحادعة التي يروج بها لهذا النظام.

الحقيقة الثالثة: أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يمكن أن يقوم بدون أخلاق، إذ بين النظام الأخلاقي والنظام العملي علاقة وطيدة لا يمكن فصلها بحال، لأن الإنسان محكوم في جميع تصرفاته بعهد

³³⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 320.

³³¹ المرجع السابق، ج 1، 320، 321.

³³² المرجع السابق، ج 1، ص 322، 323.

الاستخلاف، وكلّ عمل يقوم به فهو محاسب عليه، ويعتبر كلّ من النظام الأخلاقي والعملي عبادة يترتب عليها الأجر مقابل الإحسان، والإثم مقابل الإساءة، فموضع الأخلاق في النظام الاقتصادي أصيل ومحوري لا يمكن الاستغناء عنه لنجاح حياة الناس العملية.

الحقيقة الرابعة: أن للربا أثرا سلبيا ينعكس على ضمير الفرد وأخلاقه، وشعوره نحو أخيه، كما ينعكس سلبا على الحياة الجماعية ويقضي على روح تعاونها وتضامنها، ويبيت في المقابل روح الجشوع والشره والمقامرة بشكل عام. ويلاحظ أن المال الربوي لا يوجه إلى المشروعات النافعة للبشرية، وإنما يوجه إلى أحسن وجوه الاستثمار وأحطها، لأن الغرض الرئيس للمدين هو تحقيق الربح الكثير ولو استعمل أقدر الوسائل والسبل.

الحقيقة الخامسة: أن الإسلام نظام متكامل، له نظمه الخاصة والتي يقيمها على أساس الاستغناء المطلق عن التعامل الربوي في جميع الجوانب والتواهي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي والاجتماعي.

الحقيقة السادسة: لا يفهم من دعوة الإسلام إلى إلغاء التعامل بالربا، دعوته إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث مثل المصارف والشركات وغيرها من المؤسسات، ولكنّ غاية أمره تطهيرها من دنس التعامل الربوي.

الحقيقة السابعة: وهي تتعلق بمراعاة مصلحة العباد في تشريعات الله تعالى، ذلك أن الله -عز وجل- حين يحرم أمراً فهذا يعني أن البشر ليسوا في حاجة إليه ويمكن للحياة أن تقوم وتتقدم بدونه. وفي المقابل، لا يمكن أن يحرم الله -عز وجل- أمراً تتوقف عليه حياة البشر، وعلى هذا فإن تحريم الله -جل وعلا- له يدلّ على أنه ليس حتمياً لقيام حياة الناس وتقديرها، وفي هذا نصف لما يروجه بعض الناس من أن التعامل الربوي ضروري لضمان النمو الاقتصادي.

الحقيقة الثامنة: أن المجال لا يزال مفتوحاً لإقامة النظام الربّاني الرشيد الذي يضمن للبشرية الخير والسعادة والبركة، بشرط أن تصح النية ويعزّم البشر -أو المسلمين- على تطبيقه والالتزام به. ولا أساس من الصحة لفريدة أن الاقتصاد العالمي المعاصر لا يمكن أن يقوم إلا على الأساس الربوي.

جـ- مقارنة بين النظائر: آثار كلّ نظام على المجتمع والحياة البشرية: يذكر سيد أن لكلّ نظام آثاره على المجتمع، فبالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي فإن له نتائج وآثاراً إيجابية والتي تتمثل في رحاء وأمن

المجتمع الذي يقيم هذا النظام وينبذ الربا والمعاملات المحرّمة على العموم³³³، وفي المقابل فإن للنظام الريوي المقيت آثارا سلبية وهدامة للمجتمع الذي يجعله قاعدة لنظامه الاقتصادي الاجتماعي، وقد توعد الله - تعالى - الذي يتعاملون بهذا النظام بالحرب الملعنة منه ومن رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُوْلَوْا إِلَّهٌ وَرَبُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبِّ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْكُرُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ﴾³³⁴ وهي حرب على جميع الأصعدة: الأعصاب والقلوب، وعلى البركة والرخاء والأمن³³⁵.

يدرك سيد أن البعض تشبت بشبهة واهية للقول بجواز التعامل بالربا وهي أن البيع يحقق الربح وزيادة في المال، والربا كذلك، فهما متباها من هذا الوجه، فلا داعي إذن للقول بجواز البيع وتحريم الربا. وقد أجاب سيد عن هذه الشبهة بأن البيع والعمليات التجارية معرضة للربح وللخسارة، بحسب المهارة والجهد الشخصيين، والظروف الجارية في الحياة، فهذه العوامل كلها هي التي تحدد الربح والخسارة، أما بالنسبة للعمليات الربوية فالربح فيها محدد ومضمون في جميع الحالات، ما يجعل التعاملات التجارية في أصلها مفيدة للبشر ونافعة لهم، والعمليات الربوية في أصلها مفسدة لحياتهم. فهذا الاختلاف الجوهرى بين طبيعة العمليات التجارية -البيع- والمعاملات الربوية هو الذي جعل التعامل بالأولى جائزا والتعامل بالثانية محرا ما³³⁶.

يتبيّن مما سبق أنّ النظام الاقتصادي الذي يريده المنهج القرآني للمجتمع المسلم وللبشرية جماء - والقائم أساسا على العمل والجهد المقدر والمدعوم بالزكاة -، نظام يستمتع فيه المجتمع وينعم بما اشتمل عليه من رحمة وتكافل وتعاون، ويحافظ فيه على نظافة حياته الفسيّة والخلقية، ويضمن ثروة اقتصاده غدا سليما معاف تصل خيراته لجميع الأفراد، على عكس النظام الآخر الذي سيشقى فيه المجتمع لا محالة وستنصب عليها البلايا في جميع جوانبه الأخلاقية والدينية والصحية والاقتصادية³³⁷.

³³³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 330 - 332.

³³⁴ البقرة، آية: 279.

³³⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 330.

³³⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 326، 327. ج 2، ص 638 - 640.

³³⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 318.

يرى الباحث أنّ المجال الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم كما عرضه سيد قطب في تفسيره متميّز ومنطقي، حيث صدر حديثه عن هذا المجال ببيان النظرية الإسلامية في المال والتي تقررّ قاعدة محورية وهي أنّ الملك كله لله -عزّ وجلّ-، والإنسان مستخلف فيه يتصرف وفق إرادة المالك الأصلي، وأشار إلى أنّ هذه القاعدة لا تلغي الملكية الفردية وإنّما تقيدها، فهي تلزمه بالتصرف في المال وفق ضوابط معينة: حال التملك والكسب، والتنمية والزيادة، والإنفاق، وهي ضوابط أخلاقية مثل: الحث على كسب المال بالطرق المشروعة والباحثة كالعمل، والنهي عن الطرق غير المشروعة مثل الاعتداء على حقوق الآخرين واحتياط المال، وغيرها من الضوابط التي سبق ذكرها.

وفي المقابل يتحدث سيد عن نظام اقتصادي آخر يجعل الإنسان هو المالك الأصلي للمال وله كامل الحرية في التصرف فيه، سواء من ناحية كسبه أو تدميته أو إنفاقه، ولو سلك في ذلك طرقاً غير مشروعة، ولو تسبب في أذية الآخرين، فيلاحظ أنّ النظام الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم مختلف كلية عن هذا النظام لأنّ المبدأ الذي يقوم عليه كلّ منهما وينطلق منه مختلف عن الآخر، بل ويناقضه. وفي الأخير عقد سيد مقارنة بين النظمتين وأبرز مزايا النظام الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم وآثاره الطيبة على المجتمع والحياة البشرية، كما أبرز -في المقابل- عيوب النظام الآخر وآثاره السلبية المدمرة للمجتمع والحياة البشرية.

من خلال ما سبق عرضه في مجالات البناء الحضاري عند سيد من خلال كتابه في ظلال القرآن، يمكن ملاحظة أنّ نظرته لحالات البناء الحضاري المتمثلة في الاجتماعي والسياسي والاقتصادي نظرة متكاملة وشاملة لأهم القضايا المتعلقة بعملية البناء في ضوء المنهج القرآني، إذ أعطى تصوراً واضحاً حول تلك الحالات وأسسها ومقوماتها والآليات التي تبني وتوسّس من خلالها، بحيث لو تم التتحقق بها يكون البناء الحضاري للأمة المسلمة بناءً متكاملاً ومحكماً³³⁸. وزيادة على ذلك، يلاحظ أنّ سيداً يثبت في كلّ مرة حقيقة القاعدة التي قررّها من أن العقيدة أساس كلّ بناء، ففي المجال الاجتماعي ذكر أنّ المجتمع الإسلامي يقوم على آصرة العقيدة، وفي المجال السياسي ذكر أنّ مصدر التشريعات والسلطات هو الله -عزّ وجلّ-، وأما في المجال الاقتصادي فذكر أنّ النظام الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم قائم أساساً على قاعدة أنّ الله -تعالى- هو مالك كلّ شيء، فجحيب التصرف في المال وفق إرادته.

---

³³⁸ انظر: الشكل (2.1)، ص 139.

المبحث الرابع: مفسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير الظلال:

سيطرق الباحث في هذا المبحث إلى مفسدات ومعوقات البناء الإنساني والحضاري كما بينها سيد في كتابه **الظلال**، وذلك من خلال تعريف المفسدات وبيان أنواعها والسبل الوقائية التي تحول دون تمكّن تلك المفسدات من الإنسان والحضارة.

المطلب الأول: أهمية الوعي بمحاذيف البناء الإنساني والحضاري، يؤكّد سيد حقيقة مهمة وهي أنَّ بيان المفسدات والحديث عنها وتبيينها يُعتبر طرفاً أصيلاً من المنهج القرآني لبناء الفرد وإعداد الجماعة المسلمة، كما قال -تعالى-: ﴿وَتَسْتَبِّئَنَّ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾³³⁹ فكما يبرز مجالات البناء وطرقه ووسائله فإنه كذلك يكشف الباطل ويفضحه ويبيّن المفسدات ويجريدها، حتى يحفظ ذلك البناء ويعصمه مما يهدّه.³⁴⁰ فلذلك زوّده "بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض، بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة في إبليس، وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان".³⁴¹ ويشدد سيد على حقيقة أنَّ الإنسان هو أضخم أنسس العمران والحضارة، فإذا دُمر "فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها، ولا على الإنتاج"³⁴²، فلذلك يجب صيانة الإنسان وحمايته من الدمار والهلاك والفساد، ففساده ينبع عنه فساد كلّ شيء يتوقف عليه.

المطلب الثاني: تعريف الفساد عن سيد قطب: يرى سيد أنَّ رأس الفساد يتمثل في أمر واحد وهو الابتعاد عن منهج الله -تعالى- الذي ارتضاه مرجعاً للبشر يحكم حيائهم، فإنَّ الابتعاد عن هذا المنهج والانحراف عنه يؤدي إلى الفساد لا محالة، إذ لا يتصور أن تصلح الأرض ومنهج الله -عزَّ وجلَّ- وشرعيته مغيّبان عن دنيا الناس وحيائهم، أو أن يُتَّخذ منهجه آخر وشريعة أخرى ليستمد منها الناس شروئهم وأمورهم، فانقطاع الصلة بين العباد وربّهم يترتب عليه فساد عظيم وشامل لكل ما على الأرض، فساد في التصور والضمير

³³⁹ الأنعام، آية: 55.

³⁴⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1105، 1106.

³⁴¹ المرجع السابق، ج 1، ص 65.

³⁴² المرجع السابق، ج 1، ص 602، 603.

والخلق والسلوك وفي الروابط والمعاملات بين الناس، وفساد في علاقتهم مع الكون³⁴³. ومن خلال تعريف سيد للفساد يتبيّن أن المفسدين الحقيقيين في الأرض هم الذين يحاربون إقرار منهج الله تعالى - في الأرض ويحولون بينه وبين البشرية، ويسعون إلى إقصائه من حياة الناس وصرفهم عنه وحرمانها من خيره، ويفتنون كل من يلتزم به ويتحذّه منهجاً لحياته، فأولئك هم المفسدون الحقيقيون³⁴⁴.

وزيادة على ذلك، يقرر سيد أن هناك "علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من عند الله هداية البشر إلى الحق والصلاح والخير. فالذين لا يستحببون لعهد الله على الفطرة، ولا يستحببون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق.. هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستحببون له هم الذين يصلحون في الأرض، وتزكيونهم الحياة"³⁴⁵. إذن فكل صلاح مردّه إلى الإيمان والاستقامة على منهج الله عزّ وجلّ، وكل فساد مردّه إلى الكفر والانحراف عن منهج الله تعالى³⁴⁶.

المطلب الثالث: أنواع مفسدات البناء الإنساني والحضاري: ذكر سيد أن انحراف الإنسان وفساده وبالتالي فساد حضارته يرجع إلى أمرتين، يمكن الاصطلاح عليهما بالمفسدات الداخلية أو الذاتية، والمفسدات الخارجية، والمقصود بالمفسدات الداخلية أو الذاتية هي تلك التي ترجع إلى "العوامل المعقّدة المتشابكة في تكوين الإنسان في ذاته" وهي عبارة عن تلك "الرغبات الطبيعية في النفس البشرية"³⁴⁷، أما المفسدات الخارجية فتتمثل في العوالم التي يتعامل معها الإنسان، مثل شياطين الإنس والجهنّ، الذين يستغلون تلك الرغبات في تكوين الإنسان الذاتي فينفذون منها ليفسدوه ويهلكوه³⁴⁸.

أولاً: المفسدات الداخلية:

أ- حب الدنيا والتعلق بها: يرى سيد أن حبّ الدنيا والتعلق بها وسوء تصور حقيقتها من مفسدات الإنسان والحضارة، فالله عزّ وجلّ - خلق الإنسان واستخلفه في الأرض وممكّن له فيها على شرط أن يعبده

³⁴³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 52، ج 3، ص 437. ج 3، ص 1794.

³⁴⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 86، ج 3، ص 190. ج 3، ص 1345.

³⁴⁵ المرجع السابق، ج 3، ص 1345. ج 4، ص 2075، 2076.

³⁴⁶ المرجع السابق، ج 1، ص 437. ج 3، ص 1345. ج 3، ص 1794.

³⁴⁷ المرجع السابق، ج 3، ص 1305. ج 4، ص 1882.

³⁴⁸ المرجع السابق، ج 3، ص 1304. ج 3، ص 1305.

وحده ويتلقى منه وحده لأنه المالك وهو مستخلف في ملكه، غير أنّ الإنسان ينسى هذه الحقيقة ويفعل عنها، فيجعل نفسه مكان الإله ويتصرف فيها تصرف من يملك لا من هو مستخلف، فإذا صار هذا حال الإنسان فإنه سينحرف عن سنن الله تعالى - ويحيد عن الطريق، فيستحق حيئذ العقاب والعقاب³⁴⁹.

ومن جهة أخرى، فإن الاستغراق في لذائذ الدنيا وشهواتها، والاسترسال في تلبية دوافع الميل الفطرية والاهتمام بالأهداف الدنيوية فقط، يحجب الإنسان عن التطلع للأهداف السامية والغايات الرفيعة، ويقزم اهتماماته ويقعد به عن أداء مهمته الكبرى في الوجود³⁵⁰. فلذلك ارتقى المنهج القرآني باهتماماته وطمومه وتطلعاته إلى ما وراء الغايات الدنيوية، ﴿وَرِبُّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، وَالْأَنْعَامِ، وَالْحَرْثِ.. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ: أَلَيْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ؟ لِلَّذِينَ آتَقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - خَالِدِينَ فِيهَا - وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْعَفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾³⁵¹.

كما أن الاستغراق في الحياة الدنيا وفضيلتها على الآخرة، يدفع الإنسان إلى محاربة منهج الله تعالى - والصد عن سبيله، إذ لا يمكنه الوصول إلى غاياته السيئة من استغلال الناس واستعبادهم والكسب الحرام في ظل هذا المنهج، فإذا صد عن منهج الله تعالى - وعزله عن الوجود وأقصاه، فحيئذ يمكنه تحقيق غاياته قال تعالى -: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحْجِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْوِنُهَا عَوْجًا﴾³⁵².

ولا يفهم من وصف المنهج القرآني للدنيا بأنها من معوقات البناء الإنساني والحضاري ومن مفسداتها أن ينقطع الإنسان عن عمارتها وتنميتها والانتفاع بخيراتها والزهد في طيباتها وأن هذا يعارض صلاح الدار الآخرة، كلا، فهذا من صميم مهمته الكبرى في هذه الأرض، كما أن صلاح الآخرة يقتضي صلاح الدنيا، ولكن المقصود بالدرجة الأولى من هذا التحذير هو الركون إليها والتخاذل عنها هدفاً وغاية في ذاتها

³⁴⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1037، 1038.

³⁵⁰ المرجع السابق، ج 1، ص 265، 266، 473، 475، 3563.

³⁵¹ آل عمران، آية: 14، 17.

³⁵² إبراهيم، آية: 3.

³⁵³ قطب، في ظلال القرآن، المرجع السابق، ج 4، ص 2086، 2088.

وتقديمها على عقیدته واستحبابها على الحياة الأخرى. أما إذا كانت الكلمة الأولى للعقيدة وكانت هي المسسيطرة والمحجّحة لنتائج الدنيا وأعراضها وأثّرّت هذه الدنيا وسيلةً لليل رضوان الله تعالى - وتمهيداً للدار الآخرة، فلا حرج حينئذ أن يستمتع الإنسان بطيبات الحياة كلّها بشرط أن يطرحها وينبذها إذا تعارضت مع العقيدة³⁵⁴.

بــ المعاصي من المفسدات:

ذكر سيد أن الذنوب والمعاصي من مفسدات البناء الإنساني والحضاري، وقد تكررت الإشارة إلى هذه القضية في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: «فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»³⁵⁵، فهذا النص - ومثله في القرآن كثير - يبرز العلاقة الحتمية وال مباشرة بين هلاك الأمم وانتشار الفساد فيها، ويقرر سنة ماضية لا تختلف أبداً وهي أن الذنوب والمعاصي تحلك أصحابها، فإذا فشت المعاصي في أمّة فإن مصيرها لا محالة - الهلاك والدمار وهذا من أحد طرفيين، إما أن تحلّ عليها عقوبة أو يتولّ عليها عذاب من الله - تعالى - كحال بعض الأمم من قبل، وإما أن تنحلّ انجلاعلاً بطريقها طبيعياً وتتفقد عناصر قوتها نتيجة انعماستها في الذنوب، ويشهد لذلك ما آلت إليه الأمم التي فشت فيها شتى المعاصي والذنوب مثل الانحلال الخلقي، والترف، والانشغال بالنعيم، كما حصل مع حضارة الإغريق والرومان في التاريخ القريب وكما بدت بوادره عند بعض الدول المعاصرة كفرنسا وبريطانيا، فهذه هي سنة الله تعالى - التي لا تتبدل ولا تختلف، فحين توجد الأسباب تتبعها النتائج، وهي سنة مضت من بعد قوم نوح جيلاً بعد جيل، كلّما فشت المعاصي وانتشرت الذنوب في أمّة من الأمم وحضارتها من الحضارات كان الهلاك مصيرها، قال - تعالى: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، وَكَفَى بِرِبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا»³⁵⁶.

ويجب التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو أننا نرى بعض الدول قد أوغلت في المعاصي ومع ذلك فإنها لم تحلك ولم تفسد، فيحيّب سيد عن ذلك بقوله: "ولقد يقال: إن أمّا لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل. وهي مع ذلك قوية ثرية باقية. وهذا وهم. فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم. ولو كان هو خير

³⁵⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 214. ج 3، ص 1615، 1616. ج 4، ص 1853، 1854، ص 2086، 2088.

³⁵⁵ الأنعام، آية: 6. الأنفال، آية: 54.

³⁵⁶ الإسراء، آية: 17.

³⁵⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 632، 633، ص 1038، 1039. ج 3، ص 1340، 1341. ج 4، ص 2218، 2212.

العمارنة للأرض، وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها. فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفذها فلا تبقى فيها من الخير بقية. ثم تنتهي حتماً إلى المصير المعلوم، إن سنة الله لا تختلف".³⁵⁸

وعلى صعيد آخر يؤكّد سيد ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعتبره صمام أمان الأمم والشعوب، وأن القيام به سمة المجتمعات الفاضلة وتركه سمة المجتمعات الفاسدة المؤذنة بالآثمار، فإذا وجد في الأمة التي يقع فيها الفساد من يقف موقفاً إيجابياً فيرفض هذا الفساد بالدفع والإنكار والنصح والتوجيه، فإن هذه الأمة ستتجوّل من الهلاك والدمار. وأما إذا كان موقف أفراد تلك الأمة من الفساد والظلم موقفاً سلبياً جامداً فلم ينكروه ولم يدفعوه، أو وُجد من يستنكروه غير أنه لا يبلغ درجة التأثير في الواقع الفاسد، فإن مآل تلك الأمة إلى الهلاك والدمار بالاستئصال أو الانحلال والاحتلال³⁵⁹.

ج- التكذيب بالرسالة: يذكر سيد أن التكذيب بالرسل والرسالات من مفسدات الإنسان والحضارة، إذ يؤدي ذلك إلى الدمار والهلاك، وعاقبة المكذبين معلومة ومعروفة وهي سنة من سنن الله -عزّ وجلّ- لا تختلف. وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَكَفَرُوا، فَأَخَذَنَاهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ»³⁶⁰.

ولقد ضرب الله تعالى -أمثالاً كثيرة لأمم وحضارات في السابق حلّ بها العذاب والدمار ولم تعد شيئاً مذكوراً بسبب أنها كذبت بالبيانات وبالرسل، كمثل القرية التي كانت تتمتع بكل مقومات الحياة والرفاهية غير أنها كذبت رسول الله -عزّ وجلّ- إليها وتنكرت للبيانات "فمضت فيها سنة الله في المكذبين"، قال تعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً، يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَعْلَمِ اللَّهِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ، فَأَخَذَنَاهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ»³⁶¹.

³⁵⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2126.

³⁵⁹ المرجع السابق، ج 2، ص 928، 929. ج 3، ص 1932، 1933، ص 1496.

³⁶⁰ غافر، آية: 22.

³⁶¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1824. ج 4، ص 2123، 2124. ج 5، ص 3076، 3077.

³⁶² النحل، آية: 112.

³⁶³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2199. ج 5، ص 2760، 2761.

وفي المقابل فإن الإيمان بالرسالة واتباعها يعصم الأمم من الهلاك والدمار ويمد في أعمارها ويجعل عيشهما رغداً ويجلب لها البركات، قال - تعالى -: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَأَتَقْوَاهُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوهُ فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾³⁶⁴. وتحدر الإشارة إلى أن الدمار والهلاك والعقوبات التي تلحق الأمم بسبب إغراقها في المعاصي وتکذيبها للرسل إنما هو ثمرة أعمالها واختيارها وسلوكها، قال - تعالى -: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ﴾³⁶⁵.

ثانياً: المفسدات الخارجية:

يدرك سيد أن طبيعة المنهج القرآني بأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها من عدل وخير واستقامة ومساواة، تقتضي وجود أعداء يرفضونه ويسعون إلى الوقوف في سبيله ومحاربته باليد والقلب واللسان لأنه يهدد وجودهم وكيانهم ومصالحهم، فهو لا المفسدون موجودون دائماً في كل أرض وفي كل جيل، وهم سنة من سنن الله - عز وجل -، كما أن وجود هذه المفسدات هو ابتلاء من الله - تعالى - وتحيص منه لأولئك الذين يصبرون، ثم لتصلح الحياة بالدفع ويتميز الحق بالمحاصلة ويتمحض الخير بالصبر³⁶⁶.

ويذكر سيد أن لشياطين الجن والإنس مصالح ومنافع من إفساد البناء الإنساني والحضاري، وبالنسبة لشياطين الجن فإن مصلحتهم تتمثل في أنهم ينحوون في الوسوسة لبني آدم وإغرائهم ليفسدوها عليهم حياتهم ودينهما، ويقودوهم إلى الهلاك في الدنيا والجحيم في الآخرة. وأما بالنسبة لشياطين الإنس فتتمثل مصلحتهم في السيطرة على الأوضاع والتحكم فيها وفق هواهم والمحافظة على المكاسب المادية والمكانة الاجتماعية وغيرها من المصالح الشخصية، وقد أخذ أعداء البشرية عهداً على أنفسهم أن يحاربوا هذا المنهج ويحاربوا كل من يتبعه منهاجاً لحياته، فهذا هدفهم الذي لم يتغير ولن يتغير، قال - تعالى -: ﴿وَلَا يَرُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِّي أَسْتَطِعُوا﴾³⁶⁷.

³⁶⁴ الأعراف، آية: 96.

³⁶⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1335، 1336، 1336.

³⁶⁶ المرجع السابق، ج 4، ص 2170.

³⁶⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 552، 553. ج 3، ص 1181، ص 1190، ص 1202، ج 6، ص 3783، 3784.

³⁶⁸ البقرة، آية: 217.

³⁶⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 227، 228. ج 3، ص 1218، 1218، ص 1794.

أ- إبليس:

يصف سيد المعركة بين الشيطان وبني آدم بالمعركة الخالدة، وهي معركة قائمة بين إبليس الذي يمثل الشرّ، والإنسان الذي هو خليفة الله -تعالى- في الأرض³⁷⁰، فهي معركة بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، والهدى والضلال. وميدان هذه المعركة هو الإنسان ذاته، وهو -وحده- الذي يتحمل تبعات الربح أو الخسارة³⁷¹.

ويعتبر سيد معركة الإنسان مع الشيطان هي المعركة الرئيسية، وكلّ معركة يخوضها الإنسان مع الفساد سواء على مستوى الضمير أو الحياة الواقعية في الأرض فالشيطان يقف وراءها، يقول سيد: "المعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان. فالشيطان وراءهما جمِيعاً! والطواحيت التي تقوم في الأرض لتختضع الناس لحاكميتها وشرعيتها وقيمها وموازينها، وتستبعد حاكمة الله وشرعه والقيم والموازين المتبعة من دينه.. إنما هي شياطين الإنس التي توحى لها شياطين الجن. والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه. ولنست بعيدة عنها. وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضاربة في المعركة مع الشيطان ذاته. ومع أوليائه. ويشعر المسلم وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته وهو يخوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواحيت في الأرض وأتباعهم وأذنابهم وهو يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم.. يشعر المسلم وهو يخوض هذه المعارك كلها، أنه إنما يخوض معركة واحدة حدية صارمة ضاربة، لأن عدوه فيها مصرٌ ماض في طريقه.. وأن الجهاد - من ثم - ماض إلى يوم القيمة. في كل صوره و مجالاته"³⁷² ...

إن إبليس هو العدو اللدود والقديم للإنسان، الذي طلب النظرة إلى يوم القيمة ليتقم من آدم وذريته إذ يعتبره السبب في طرده من رحمة الله -تعالى-، وقد عزم وأصرّ وتوعد بأنه سيبذل كلّ جهده ليفسد الإنسان ويسوقه إلى الهلاك والدمار، وبأنه سيلاحقه في كلّ حالة، وأن يأتيه من كلّ صوب، وفي كلّ لحظة ليصرفه عن صراط الله -عزّ وجلّ- الذي هو طريق الهدى والحق، ﴿Qal: فَبِمَا أَغْوَيْتِنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ﴾

³⁷⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 14، ص 33. 58.

³⁷¹ المرجع السابق، ج 4، ص 61.

³⁷² المرجع السابق، ج 3، ص 1275.

صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ。 ثُمَّ لَا تَنِئُهُمْ مِنْ يَنِينٍ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ³⁷³
شَاكِرِينَ³⁷⁴.

فمن هنا يتبيّن أن الشيطان لا يأمر الإنسان إلا بالشرّ، من سوء التصور وسوء الفعل، وغاية همه إخراج الإنسان عن منهج الله - تعالى -. وقد بيّن الله - تعالى - وظيفة الشيطان بأنه يأمر بالسوء والفحشاء، قال - تعالى -: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾³⁷⁴ .. وقال في موضع آخر: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوطَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾³⁷⁵.

آليات مواجهة الشيطان: من الآليات التي يتخذها المنهج القرآني في بناء الإنسان لمواجهة إبليس ما يلي:
- التذكير بالمعركة والعداوة المستحكمة بين الإنسان والشيطان: إن المنهج القرآني كثير التذكير للإنسان بعداوة الشيطان له وبالمعركة الخالدة بينهما، ويحذر من اتباعه أشد تحذير ويبيّن له أنه عدو له فليتخذ هو كذلك عدوّا، قال - تعالى -: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّحِذُوهُ عَدُوًا﴾³⁷⁶. كما أنه يستعرض له ما وقع في أول معركة في الجنة بين الشيطان وأبويه ليبيّن له أن هذه العداوة مستحكمة وحتى لا يقع في كيده كما حصل مع أبويه، قال - تعالى -: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْتِنُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهِمَا سَوْاتِهِمَا﴾³⁷⁷، وزيادة على ذلك فإنه يكشف له عن عزم الشيطان وسوء قصده وإصراره على إغوائه وإفساده وأن هذا هو هدفه في الأرض والشعار الذي اتخذه منذ المعركة الأولى، حيث يقول: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾³⁷⁸، كما يبيّن له أنه لا يدعوه إلى خير، ويبيّن لهم مصير من يتبعه

³⁷³ الأعراف، آية: 16، 17.

³⁷⁴ البقرة، آية: 169.

³⁷⁵ التور، آية: 21.

³⁷⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 155. ج 3، ص 1274. ج 4، ص 2145، ص 2504.

³⁷⁷ فاطر، آية: 6.

³⁷⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 5، ص 3199.

³⁷⁹ الأعراف، آية: 27.

³⁸⁰ ص، آية: 82.

قال - تعالى -: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ﴾³⁸¹ ، وفي المقابل فإنه يبين مصير من يخالفه ويواجهه، قال - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾³⁸² .

والغرض من التذكير المستمر للإنسان بهذه العداوة وتوعيته بهدف هذا العدو وتحذيره منه هو دعوته لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاستسلام له والركون إليه فيما يتخذه لنفسه من مناهج وتقاليد، لأنه يعلم علم اليقين أنه سيقوده إلى الهالك والضلالة تماماً كما فعل مع أبيه من قبل³⁸⁴. ومعرفة الإنسان بخلفيات هذه المعركة وإدراكه أن له عدوا يتربص به ويقف له بالمرصاد ويسعى لإفساده من شأنه أن يجعله حذراً ومتيقظاً وفي حالة استعداد دائم، وأن لا يتبعه في أي أمر من الأمور، إذ العاقل لا يركن إلى عدوه ولا يتبع خطاه ولا يتخذه ناصحاً، فحين يستحضر الإنسان هذا كله فإنه يصبح أشد حرصاً على الانتصار في هذه المعركة وهذا ما يسعى المنهج القرآني لإيجاده في ضمير الإنسان³⁸⁵.

- التحذير منه وبيان أن الاصطفاف معه يعني ترك الحق: يحذر المنهج القرآني الإنسان من اتباع الشيطان والاصطفاف معه، لأن في الاصطفاف معه اصطلفافاً مع الباطل وتركاً للحق، قال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوهُمْ فِي السَّلْمِ كَافَةً. وَلَا تَتَّبِعُوهُمْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾³⁸⁶ ، فليس أمماً إنساناً إلا طريقان اثنان لا ثالث لهما، طريق الحق والمهدى الذي هو طريق الله - تعالى -، أو طريق الباطل والضلالة الذي هو طريق الشيطان. فله الاختيار، فإما أن يكون من حزب الله - تعالى - أو حزب الشيطان³⁸⁷.

- التعريف بوظيفة الشيطان وكشف حقيقته وأساليبه في الإغواء: حرص المنهج القرآني على كشف خطة الشيطان وبيان أساليبه ومداخله التي يلجم إليها في معركته ضد الإنسان، وذلك حتى يكون الإنسان على بيته من أمره ولیأخذ الحيطة والذرار³⁸⁸ ، ومن أبرز الأساليب التي يقوم الشيطان باتباعها لإفساد الإنسان، ما يلي:

³⁸¹ فاطر، آية: 6.

³⁸² فاطر، آية: 7.

³⁸³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 5، ص 2926.

³⁸⁴ المرجع السابق، ج 3، ص 1279، 1280.

³⁸⁵ المرجع السابق، ج 5، ص 2926.

³⁸⁶ البقرة، آية: 208.

³⁸⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 211، 313، ج 2، ص 761.

³⁸⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1277..

التزيين: وذلك بتزيين السيء والقبيح من القول والفعل، فيستدرج الإنسان إلى الخروج من عبادة الله -عز وجل-، قال تعالى:- ﴿لَأَرِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾³⁸⁹، فالشيطان يعرف مداخل النفس البشرية ونقط ضعفها، فهو يأتيها من تلك المداخل³⁹⁰. قال سيد: "وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزيينه وتحمله، وتظهره في غير حقيقته وردائه. فليفطن الناس إلى عدة الشيطان وليرجعوا كلما وجدوا في أمر تزيينا، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتئاء. ليحرروا فقد يكون الشيطان هناك"³⁹¹ ..

وزيادة على ذلك، فإن المنهج القرآني يخبر الإنسان بحقيقة مهمة وهي أن للشيطان القدرة على رؤية الإنسان في حين أن ليس للإنسان القدرة على رؤيته، وهذا يجعله أقدر على ممارسة التزيين وفتنة الإنسان بوسائله الخفية، قال تعالى:- ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾³⁹².

- بيان كيفية الخلاص منه: وذلك بالاستعاذه بالله -عز وجل- منه: يقرر المنهج القرآني حقيقة أن للشيطان القدرة على إغواء الناس من خلال أساليب وطرق متعددة، وكثيراً ما ينجح في ذلك، وفي المقابل فإنه يقرر أن ليس له سلطان إلا على الضعفاء من البشر، الذين لم يتصلوا بالله -عز وجل- ولم يلحوظوا إليه، أمّا المؤمنون الذين يتحلون بالإيمان والذكر ويتعلقون بالله -تعالى- فليس للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل، وليس لكيده عليهم أي تأثير، وهذا شرط الشيطان نفسه: ﴿وَلَا غُرَيْبٌ مِّنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصُونَ﴾³⁹³. ويقول -تعالى- في موضع آخر من سورة النحل: ﴿فَإِذَا قَرأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَُّهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾³⁹⁴. وهكذا الأمر إذن، فإن في الإنسان استعداداً للهداية واستعداداً للشر،

³⁸⁹ الحجر، آية: 39.

³⁹⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1275. ج 4، ص 2142، 2141، ص 2145.

³⁹¹ المرجع السابق، ج 4، ص 2141، 2142.

³⁹² الأعراف، آية: 27.

³⁹³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1279، 1280.

³⁹⁴ الحجر، آية: 40.

³⁹⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1268، 1275. ج 4، ص 2141، 2142، 2143.

³⁹⁶ التحل، آية: 98، 100.

فإذا استعاد بالله -عز وجل- ارتفع وسما وعصم نفسه من إغواء الشيطان، وإذا انقطع عن حالقه وغفل عنه فإنه سيستسلم للشيطان ويتحذه ولها .³⁹⁷

وما يدل على كون الاستعادة بالله -عز وجل- من الشيطان من الأهمية بمكان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو المقصوم من الشياطين- استعاد منهم، "زيادة كذلك في التوقي، وزيادة في الالتجاء إلى الله، وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها، أن يتحصنوا بالله من همزات الشياطين في كل حين. بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعادة بالله من مجرد قرب الشياطين، لا من همزاتهم ودفعهم: ﴿لَوْ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ﴾³⁹⁸.

فمعرفة الإنسان أن الاستعادة بالله -تعالى- حصن حصين تعصمه من كيد الشيطان وإفساده يبعث في نفسه الطمأنينة والراحة بأنه في أمان من الشر والفساد وبأنه لن يغلب في هذه المعركة ما دام مستندا إلى حالقه. على عكس الشر الذي يستند إلى شيطان ضعيف ينهزم بسهولة أمام العياذ بالله -تعالى- .⁴⁰⁰

فمن خلال ما سبق يتبيّن أنّ المنهج القرآني ينبه الإنسان ويهذره من الشيطان باعتباره عدوه التقليدي، واعتمد في كشف إبليس وأتباعه وبيان طرق التعامل معه على عدة آليات وسبل، منها التذكير المستمر بالعداوة المستحكمة بين البشرية والشيطان وأن المعركة معه هي المعركة الرئيسية، والتحذير منه وبيان أن الاصطفاف في صفات إبليس يعني ترك الحق، والتعریف بوظيفة الشيطان وكشف حقيقته وأساليبه في الإغواء، وفي الأخير بيان أن استعادة الإنسان بالله -عز وجل- تعصمه من الشيطان. وبعد هذا البيان كله يمكن للإنسان أن يرى عدوه عارياً، ويعرفه على حقيقته، ليكون على حذر من مكره ووسوسته.⁴⁰¹

³⁹⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 2194، 2238، 2239.

³⁹⁸ المؤمنون، آية: 98.

³⁹⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 2480.

⁴⁰⁰ المرجع السابق، ج 6، ص 4012.

⁴⁰¹ المرجع السابق، ج 1، ص 521.

بـ- شياطين الإنسان:

سبق وأشارنا إلى أن سيداً يعتبر شياطين الجن والإنس من مفسدات الإنسان والحضارة، كما يرى أن المعركة الرئيسية التي يخوضها الإنسان في هذه الدنيا هي في الحقيقة معركة مع الشيطان فهو أكبر مفسد، وبالتالي فإن المعارك الأخرى مع شياطين الإنسان أو غيرها هي معارك يقف وراءها الشيطان. وهؤلاء جميعاً يشتراكون في أئمهم يسعون جاهدين لصرف الإنسان عن هدى الله تعالى - ومنهجه والخلولة دون تطبيقه وتزيله في أرض الواقع، وهذا أكبر فساد يتعرض إليه الإنسان والأمة⁴⁰².

ذكر سيد أن المنهج القرآني عرّف الإنسان والأمة بعذوبها وحدّ صفاتها، وهو كلّ من يحارب منهج الله -جلّ وعلا- وشريعته ويسعى إلى منع الأمة من الالتزام بها وتطبيقها في حياتها، كما ذكر أنّ أعداءها كثيرون ومتنوعون غير أئمهم يشتراكون ويتجدون في هدف واحد وهو السعي لإقصاء منهج الله تعالى - من حياة الأمة، والعمل على طمس العقيدة الإلهية الصحيحة في نفوس المسلمين. كما أن عدائيّهم لها مستحكم في قلوبهم، وهم موجودون في كلّ زمان ومكان، ولذلك حرص المنهج القرآني على تعريف الأمة بحقيقة موتهم، وبيان أهدافهم ووسائلهم ومكرهم وكيدهم لها لتشتت الأمة الاحتياطات اللازمة لتربيح المعركة⁴⁰³. وفيما يلي عرض للطوائف التي كشفها المنهج القرآني وحذر الأمة من كيدها:

أهل الكتاب: من الطوائف التي كانت -ولا تزال- تناصب الأمة العداء طائفة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فقد كشف القرآن الكريم نواياهم الخبيثة وهدفهم الحقيقي من وراء محاربتهم للأمة، والذي يتمثل في صرف المسلمين عن الدين الحق وتحويلهم إلى دينهم المحرف، قال تعالى -: «وَلَنْ تُرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْهُمْ»⁴⁰⁴ ، فلن يشفي غليل اليهود والنصارى إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم وشريعتهم، وإلا فإنّها الحرب والمكيدة، وهذا هو الهدف الحقيقي من وراء العداء الذي يكنته أهل الكتاب للأمة وهو الدافع الوحيد من وراء محاربتهم لها حتى وإن تخفّوا خلف حجج وأسباب أخرى.⁴⁰⁵

وسنورد في هذا المقام مثلاً موقف اليهود من الدعوة الإسلامية والجماعة المسلمة حيث لعبوا دوراً كبيراً في الإفساد والكيد للمسلمين، ثم نورد كيفية تعامل المنهج القرآني مع هذه الطائفة. لقد كان اليهود

⁴⁰² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 830.

⁴⁰³ المراجع السابق، ج 1، ص 33. ج 2، ص 830.

⁴⁰⁴ البقرة، آية: 120.

⁴⁰⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 33، ص 100.

أول من حارب الدعوة الإسلامية وكاد لها في المدينة وفي الجزيرة العربية كلّها وسعى سعياً حثيثاً للقضاء على منهج الله تعالى - الذي جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من خلال تلبيس الحق وبث الشبهات والشكوك وإثارة الفتنة حول العقيدة والقيادة وبث الإشاعات والدسائس والبلبلة في الصف المسلم، كما قاموا باحتضان النفاق والمنافقين وإمدادهم بالوسائل التي يحاربون بها المسلمين وعقيدتهم، وقاموا بتحريض المشركين والتحالف معهم ضد الجماعة المسلمة. ولما كان ذلك هو موقف تلك الطائفة من الجماعة المسلمة والدعوة إلى الله تعالى -، قام المنهج القرآني بتحذير الأمة منها، من خلال كشف حقيقتها وصفاتها، وبيان طبيعتها وتاريخها ودورها ووسائلها، وحقيقة المعركة معها⁴⁰⁶.

المنافقون: وهم صنف من الناس يظهرون الإسلام وييطنون الكفر فهم لا يملكون الشجاعة على مواجهة الحق سواء بالإيمان الصريح أو الكفر الصريح، وتميز طباعهم بسوء الطوية ولؤم السريرة، كما يُعرفون بإيذاء الصف المسلم وشغله بالفتنة والدسائس والتخديل⁴⁰⁷. ويعتبر القرآن الكريم هذا الصنف من الناس العدو الحقيقي للجماعة المسلمة، بل إن المنافقين في الحقيقة أخطر من العدو الخارجي الصريح، لأنهم أعداء متخفون داخل المعسكر والصف الإسلامي، قال تعالى -: ﴿هُمُ الْعَدُوُ فَاجْهِرُوهُم﴾⁴⁰⁸ وقد استترف المنافقون الكثير من جهد الجماعة المسلمة ووقتهم وطاقتهم⁴⁰⁹.

وقد أكثر المنهج القرآني من الحديث عن المنافقين وبيان طباعهم وأهدافهم ووسائلهم حتى يكون المسلمون منهم على بيّنة، ومن أبرز صفاتهم أنهم يوالون الكفار دون المؤمنين وييتغرون عندهم العزة ويعملون معهم على تشتيت الصف المسلم وتغريبه، قال تعالى -: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا: إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾⁴¹⁰ ⁴¹¹ ، كما أنهن يفسدون في الأرض حيث إنهم يأمرن بالمنكر وينهون عنالمعروف، قال تعالى -: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَيَقْبِضُونَ

⁴⁰⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 68، ج 2، ص 37. ج 2، ص 868.

⁴⁰⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 42. ج 3، ص 1568. ص 1673.

⁴⁰⁸ المنافقون، آية: 4.

⁴⁰⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3575. ص 3572.

⁴¹⁰ البقرة، آية: 14.

⁴¹¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 45. ج 2، ص 780.

أَيْدِيهِمْ. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ⁴¹². وَهُمْ حِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُونَهُ خَفِيَةً وَيَدْسُونَهُ دَسًا إِذَا لَمْ يَرَوْهُمُ الْجَهْرُ بِذَلِكَ⁴¹³.

وقد أرشد المنهج القرآني المجتمع المسلم إلى طريقة التعامل مع هؤلاء المنافقين، وذلك باحتتاجهم والابتعاد عنهم خطوة خطوة، كالنهي عن شهود مجالسهم التي يستهزؤون فيها بآيات الله تعالى، غير أنه يلاحظ أنه لم يؤمر مقاطعتهم البتة لأنهم كانوا كثيرين ومتغللين في المجتمع المسلم مما يجعل مقاطعتهم أمراً صعباً ومستحيلاً⁴¹⁴.

- آليات مواجهة المفسدات الخارجية:

يرى سيد أن المنهج القرآني اعتمد عدة آليات في مواجهة المفسدات الخارجية والمتمثلة في الكفار وأهل الكتاب والمنافقين وكل من يناسبها العداء، وفيما يلي بيان لتلك الآليات:

- **توعية الأمة بمتشقة الطريق وبيان أعدائها:** ويتم ذلك عن طريقين، الأول يتمثل في إعدادها للإعداد النفسي وإعلامها بوجود تلك العوائق والمشقات، والثاني يتمثل في تعريفها بحقيقة أعدائها:

أ- الإعداد النفسي: حيث يعرض للجماعة المسلمة طبيعة الطريق والعقبات الموجدة فيه وما يتضررها فيه من مشاق وآلام وما يستدعيه من تضحيات جسام كحال كل جماعة قامت بحمل هذه الأمانة من قبل، حتى تكون مستعدة لتحمل تكاليف هذه الأمانة التي لا مناص منها، وتقبل عليها منشرحة الصدر وراضية النفس، مستبشرة بنصر الله تعالى - كلما اشتدت الأمور في طريقها، ويتجلّى هذا في نصوص كثيرة كقوله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذِيَّ كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾⁴¹⁵، قوله تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ

⁴¹² التوبه، آية: 67.

⁴¹³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1673.

⁴¹⁴ المرجع السابق، ج 2، ص 774.

⁴¹⁵ آل عمران، آية: 186.

مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ . وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ . وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ . وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ . وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿٤١٦﴾ .⁴¹⁶

وزيادة على ذلك فإن وجود الأعداء والعقبات في الطريق من شأنه أن يقوي عود الجماعة المسلمة وينحها الجدية، كما أنه يميز الدعوات الصادقة ويكشف الدعاوى الزائف، ويمحض أفرادها فلا يبقى منهم إلا العناصر الصادقة المؤمنة الجادة⁴¹⁸.

ب- تعريفها بأعدائها: وذلك من خلال تبصير الجماعة المسلمة بمن يحيط بها ومن يعترض طريقها، وبيان حقيقة أعدائها بكل أطيافهم وألوانهم، بفضح هؤلاء الأعداء والكشف عن طباعهم وأهدافهم وأخلاقهم ونياهم، لإبطال كيدهم ومناوراتهم للمجتمع المسلمة، ولتكن حذرة منهم ولا تنخدع بهم وتعرف كيف تتعامل معهم⁴¹⁹. والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر مثلاً واحداً يكشف فيه المنهج القرآني محاولة فريق من أهل الكتاب نشر الفتنة بين أفراد الجماعة المسلمة وذلك من خلال حيلة ماكرة لئيمة سجلها القرآن الكريم في قوله: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا أَخِيرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾⁴²⁰ حيث تقوم طائفة من أهل الكتاب بإظهار الإسلام ثم الرجوع عنه بزعم أنهم اطلعوا على ما جعلهم يتربكون هذا الدين، وهذا من شأنه أن يحدث زعزعة في بعض ضعاف النفوس فيشككهم في دينهم إن كانوا مسلمين أو يصدّهم عن الإسلام إن كانوا غير مسلمين⁴²¹.

- النهي عن الركون إليهم والتخاذلهم أولياء: يحذر المنهج القرآني أتباعه من اتخاذ أعدائهم أولياء، وأن يركنوا إليهم ويتخذوا منهم أمناء على أسرارهم ومصالحهم، لأن هؤلاء الأعداء يضمرون كره الإسلام والمسلمين، ويبتلون لهم الشر والنوايا السيئة، فهم لا يريدون للمسلمين إلا الفساد والخسران والاضطراب، فلن يتركوا وسيلة فيها إعنات المسلمين والكيد لهم والدس عليهم إلا أتواها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

⁴¹⁶ آل عمران، آية: 140، 141.

⁴¹⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 45، ص 204، ص 535.

⁴¹⁸ المرجع السابق، ج 5، ص 2562.

⁴¹⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 409، ص 535. ج 2، ص 856.

⁴²⁰ آل عمران، آية: 73.

⁴²¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 415.

آمُنوا لَا تَخِدُوا بِطَائِةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُوئُكُمْ خَبَالًا. وَدُوا مَا عَنْتُمْ. قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ》⁴²² 423 422.

كما يحذرهم من طاعة أعدائهم والتلقى عنهم في قضايا العقيدة والغاية من الوجود، ومنهج الحياة وشرائعها وتنظيمها الاجتماعي، لأن هؤلاء الأعداء –كما سبقت الإشارة إليه- لا يريدون الخير لهذه الأمة فهم سيضلونها عن عقيدتها ويقودونها إلى الكفر وإلى الخسارة المؤكدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن "طاعة أهل الكتاب والتلقى عنهم، واقتباس مناهجهم وأوضاعهم، تحمل ابتداء معن المهزيمة الداخلية، والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة. كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والسير بها صعدا في طريق النماء والارتقاء. وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس، وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب"⁴²⁴. قال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَئْتُمْ ثُنُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِي كُمْ رَسُولُهُ؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁴²⁵ 426 425. ويشدد سيد على حقيقة أن "المؤمن يجد في عقيدته، وفي قيادته، غناه عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته"⁴²⁷.

وعلى صعيد آخر فإن المنهج القرآني أمر المسلمين باجتناب المجالس التي يكفر فيها آيات الله –عزّ وجلّ- ويستهزأ بها، فإما أن يدافع عن آيات الله –تعالى- أو يقاطع ذلك المجلس وأهله، "فَإِنَّمَا التَّغَاضِي وَالسُّكُوتَ فَهُوَ أَوَّلُ مَرَاحِلِ الْمَهْزِيَّةِ. وَهُوَ الْمَعْبُرُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفُرِ عَلَى قَنْطَرَةِ النَّفَاقِ! هُوَ أَوَّلُ مَرَاحِلِ الْمَهْزِيَّةِ".⁴²⁸

- **القتال:** يرى سيد أن مواجهة الأمة لأعدائها بالقتال والجهاد أمر ضروري لا مفرّ منه، ذلك أن الفساد لا يبقى جامدا سلبيا، لأنه ذو طبيعة شريرة ولا يرضي بوجود الحق، بل يمضي ليعتدي عليه ويحاربه ويسعى إلى إضلal المهتدin ولن يتركهم حتى يتركوا منهج الله –تعالى- كلية ويتخلوا عن عقيدتهم، فلا بد إذن من

⁴²² آل عمران، آية: 118.

⁴²³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 451، 452.

⁴²⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 438. ص 440، 444. ص 491. ج 5، ص 2822.

⁴²⁵ آل عمران، آية: 101، 100.

⁴²⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 438. ص 491.

⁴²⁷ المرجع السابق، ج 1، ص 491.

⁴²⁸ المرجع السابق، ج 2، ص 780، 781.

محاربة الكفر بالإيمان والضلال بالهدى لإقرار منهج الله تعالى - في الأرض، فمعركة الجماعة المسلمة مع أعدائها مفروضة عليها فرضا ولا مفر من خوضها والصبر عليها، وقد ورد الأمر بالقتال في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى -: ﴿وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾⁴²⁹، وقوله تعالى -: ﴿وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾⁴³⁰⁴³¹

ويتجلى الهدف من وراء الأمر بالقتال في أنه ضمانة لنهاية الجماعة المسلمة بتكميل الأمانة، والدفاع عن المسلمين وتوفير الحماية لهم وضمان عدم افتائهم، كما أنه وسيلة لدفع الشر والفساد، وكسر شوكته وتجريده من قوته التي بها يفسد في الأرض ويسيطر على المسلمين ويصدthem عن سبيل الله تعالى، ويتحول دون انتشار منهجه في الأرض وبالتالي فإنه يحرم البشرية ذلك الخير الذي جاءها من عند ربها، وهذا يعتبر أكبر جريمة يتعرض لها الإنسان تفوق جريمة الاعتداء على الأنفس والأموال، ومن هنا فلا بد من مواجهة القوة بالقوة والسلاح بالسلاح والعدة بالعدة. قال تعالى -: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾⁴³²⁴³³.

وقد يخيل للجماعة المسلمة أن تكاليف القتال في سبيل الله تعالى - والدفاع عن منهجه باهضة ومكلفة، نعم قد يكون ذلك حقا، لكن تكاليف ترك القتال في سبيل الله تعالى - مكلفة أضعاف ذلك، فإذا تركت الجماعة المسلمة القتال في سبيل الله - جل وعلا - والدفاع عن منهجه، فإن العذاب سيحل عليها في الدنيا قبل الآخرة، ويتمثل ذلك في خسارة النفوس والأموال والهزائمها أمام أعدائها وسطو them عليها، وحرمانها من خيراتها واستغلالهم لتلك الخيرات مع ما يلحقها من ذلة وهوان وصغار، وهكذا يلاحظ أن تكاليف القتال - مع ما يوفره من عزة ومهابة وكرامة - أقل بكثير من تكاليف ترك القتال وما يتربت عليه من ذلة وصغار⁴³⁴.

لم يشمل الأمر بالقتال طائفة المنافقين المندسين في الصف المسلم بسبب الظروف والملابسات التي كانت تعيشها المدينة آنذاك ولم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل منافق، وقد اختار

⁴²⁹ التوبه، آية: 36.

⁴³⁰ البقرة، آية: 190.

⁴³¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 284، 285، 286، 1307.

⁴³² البقرة، آية: 193.

⁴³³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 190، 304، 742، 741.

⁴³⁴ المرجع السابق، ج 3، ص 1655.

المنهج القرآني خطة أخرى في التعامل مع هذه الطائفة، وهي أخذهم بما يظهرونه والإعراض عما يبدر منهم، وقد آتت هذه الخطة أكلها إذ إنها فلتلهم وأضعفتهم وتركت المجتمع نفسه ينبدهم، وزيادة على ذلك فقد عملت هذه الخطة على قطع السند الذي يلجم إلية المناقون بطرد اليهود من المدينة ومن الجزيرة العربية كلها⁴³⁵.

التشييت والمواساة: يسعى المنهج القرآني إلى تشييت الجماعة المسلمة في مواجهة أعدائها بتذكيرها بأن ما هي عليه هو الحقُّ، وأنَّ ما عليه أعداؤها هو الباطل، ويدركها بحقيقة وقيمتها وقيمة العقيدة التي تحملها كما يذكرها بدورها في هذه الأرض، كما في قوله تعالى:- ﴿كُثُّمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتٌ لِّلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾⁴³⁶ وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّسِعَ غَيْرَ إِلَيْسَلَامٍ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾⁴³⁷ ، كما يعمل على بيان أنَّ الله - تعالى - معهم وفي صفهم وهو أعلم بأعدائهم، وإذا كان الأمر كذلك فإن النصر سيكون - لا محالة - حليفهم، قال تعالى:- ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَيَأً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾^{438 439} .

كما يذكرهم أن وعد الله - تعالى - الحق وسننه التي لا تتبدل ولا تختلف يقتضيان أن الغلة لأصحاب الحق الملتزمين بمنهج الله - تعالى - والناصرين له، قال عز وجل:- ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾⁴⁴⁰ ، فهذا وعد للجماعة المسلمة بأنها منصورة وبأن عاقبتها الغلة والتمكين مهما اعترض سبيلها المعترضون، ومهما وضعوا في طريقها العرقل، وزيادة على ذلك فإنه يدها بما عند الله - عز وجل - في الدار الآخرة وهو جراء عظيم⁴⁴¹ .

وفي المقابل فإن المنهج القرآني يهون من شأن أعداء الأمة المسلمة، ويبين لهم هزائمهم وضعفهم لأنهم كافرون بالله - عز وجل - ضالين عن طريقه، كما يخبرهم بأن هؤلاء الأعداء سيعذبون وخسرون مهما بذلوا

⁴³⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 720، 729، 730، ج 6، ص 3575.

⁴³⁶ آل عمران، آية: 110.

⁴³⁷ آل عمران، آية: 85.

⁴³⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 354-356، 409، ج 3، ص 1643.

⁴³⁹ النساء، آية: 45.

⁴⁴⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 675، 854.

⁴⁴¹ الصافات، آية: 171، 173.

⁴⁴² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 535، 536، 536، ج 3، ص 1486، 1643، ج 5، ص 3001، 3002.

من الجهد وأنفقوا من الأموال، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن مصيرهم إلى النار، قال تعالى:- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ . كَدَّابٌ آلٌ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخْذَنَاهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ . قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعَذِّبُونَ وَتُحَشَّرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِنَا فِتْنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأْيِ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بَنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَبْصَارِ﴾⁴⁴³⁴⁴⁴

فإذا علمت الجماعة المسلمة بأكملها على الحق وأدركت حقيقة دورها، واستشعرت أن الله عز وجل هو وليها وناصرها وراعيها في معركتها، وبأن النصر والتمكين عاقبتها، وإذا عرفت أن أعدائها أقل منها شأنًا بمرحل فهي أعلى منهم عقيدة وغاية وقيمة، فإذا علمت كل هذا فإنها ستشعر بطمأنينة تغمر قلبها وسيهون عليها ما تلقاه في هذا الطريق من مشاق ولاؤاء ومكائد من أعدائها، قال تعالى:- ﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ . إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁴⁴⁵⁴⁴⁶

وفي الأخير فإن سيداً يؤكّد حقيقة مهمّة وهي أن المفسدين الذين حذر المنهج القرآني الجماعة المسلمة منهم في أول أمرها والذين سماهم بأعدائهم التقليديين -من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب وغيرهم- هم نفس أعدائهم في العصر الحديث وفي كل عصر، وقد أرشدها أحسن إرشاد في مواجهتهم فانتصرت عليهم ودانوا لها، ويؤكّد كذلك أنه لا يمكن للجماعة المسلمة أن تعرف دسائس أعدائها وكيدهم بذلك التفصيل الدقيق إلا من القرآن الكريم، ولذلك فإن الرجوع إلى المنهج القرآني والاستمداد منه لمعرفة هؤلاء الأعداء وصفاتهم وطبعهم وأهدافهم ووسائلهم ومكرهم وكيدهم وطريقة التعامل معهم وأخذ الأسلحة اللازمة والعدة الواقية، إن استمداد الأمة لهذا كله يعتبر أمراً غاية في الأهمية إذا أرادت النجاة من كيد أعدائها والانتصار عليهم في المعركة⁴⁴⁷.

ففي القرآن الكريم عرض مفصل للتوجيهات الازمة في طريقة مواجهة هؤلاء الأعداء وكيفية التعامل معهم، غير أن الأمة -للأسف- لا تنتفع بتوجيهات القرآن في كيفية التعامل مع أعدائها، وبالتالي

⁴⁴³آل عمران، آية: 10، 13.

⁴⁴⁴قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 354-356، ص 449. ج 3، ص 1500.

⁴⁴⁵آل عمران، آية: 139.

⁴⁴⁶قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 535، 536. ج 3، ص 1486، ص 1643. ج 5، ص 3001، 3002.

⁴⁴⁷المراجع السابق، ج 1، ص 33، ص 65، ص 83، 84، ص 451، 452. ج 2، ص 803.

فإنها تبقى منهزمة ومغلوبة على أمرها حتى تُقبل على التوجيهات القرآنية فتنتصر على أعدائها في تلك المعركة كما انتصر أسلافها على أعدائهم في ظل تلك التوجيهات القرآنية⁴⁴⁸.

من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث يلاحظ الباحث أنّ سيدا لم يقصر دور المنهج القرآني في التعامل مع الإنسان والحضارة على البناء والتأسيس فحسب، بل تطرق إلى جانب آخر وتمثل في الوقاية وذلك من خلال الحديث عن مفسدات البناء الإنساني والحضاري، ويعتبر الحديث عن وقاية الإنسان والحضارة جزءاً أساسياً من عملية البناء التي يقوم بها المنهج القرآني. فتحدث سيد عن ماهية الفساد فذكر أنّ أكبر فساد يمكن أن يحصل في هذه الأرض هو محاربة إقرار منهجه الله تعالى - وشرعيته في الأرض، واعتبر كل من يسعى إلى ذلك من المفسدين. كما أشار إلى أنّ طبيعة الطريق تستلزم وجود مفسدات ومعوقات لعملية بناء الإنسان والحضارة منها ذاتية كحب الدنيا والتعلق بها، ومنها خارجية كالشياطين والكفار، ولذلك قام المنهج القرآني ببيان تلك المفسدات والتحذير منها وكشف طرق التعامل معها، وفي الأخير ركز سيد على ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم والاستمداد منه في كلّ زمان ومكان - في التعامل مع هذه المفسدات -سواء الداخلية أو الخارجية- لأن فيه التوجيهات الالزمة والسبل الضرورية التي تدفع عنها ضرر هذه المفسدات وتقيها العثرات ويسوّقها إلى بر الأمان⁴⁴⁹.

⁴⁴⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 42، ص 83، 84، ج 2، ص 868. ج 3، ص 1627، 1628، ص 1673.

⁴⁴⁹ انظر: الشكل (3.1)، ص 140.

المبحث الخامس: خصائص المنهج القرآني في البناء في تفسير الظلال:

سيطرق الباحث في هذا المبحث إلى تحديد خصائص ومميزات المنهج القرآني في البناء الإنساني والحضاري كما وردت في تفسير الظلال، وعدد هذه الخصائص سبع، وهي: الربانية، التدرج في الترتيل، الشمول والتكميل والتوازن، الدوام والصلاح لكل زمان ومكان، الواقعية، التيسير، الثبات والمرونة. فكانت مطالب هذا المبحث سبعة، كلّ خاصية في مطلب.

المطلب الأول: الربانية: ويقصد به أنّ هذا المنهج مصدره هو الله -عزّ وجلّ-، هو من وضعه وارتضاه ليبني الإنسان والحضارة ويوهله للقيام بدور الاستخلاف في الوجود، قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾⁴⁵⁰ ولما كان من وضع الله -عزّ وجلّ- مدبر الكون وخالق الإنسان وصاحب العلم والإدراك المطلق فإنه -لا محالة- منهج صالح للإنسان وأبجع في بنائه وبناء حضارته⁴⁵¹. وكلّ من يطّلع على هذا المنهج والمهدى الذي يرمى إليه وما جاء به في كلّ الحالات والجوانب، والطريقة التي يعمل بها في البناء سواء على مستوى الإنسان أو على مستوى الحضارة وال عمران، يدرك أنه منهج ربّاني ليس للبشر فيه يد ولا صلة لهم بوضعه ولا يجادل في هذا إلا جاهل غير قادر على التمييز، أو صاحب طوية سيئة يكابر الحق⁴⁵².

ويؤكّد سيد أنّ خاصية الربانية تقوم على أمرين رئيسين وهما العلم الشامل المحيط بما كان وما هو كائن وما سيكون، والعلم بالملحوظ كله والحكمة المدركة لما يصلح له ويناسبه، وعدم التأثر بالقصور والجهل واتباع الهوى، وهذا ليس بمحضه لأحد إلا الله -عزّ وجلّ-، وبالتالي فهو وحده الأقدر على وضع منهج للإنسان في ذاته وفي شتى نواحي حياته وليس لأحد غيره أن يضع هذا المنهج، وفي المقابل فإنّ الإنسان يتميّز بعكس الصفات السابقة تماماً، فعلمه محدود وإدراكه للحكمة محدود ونسبي وظيفي، كما أنه يتأثر بالجهل والقصور ويتأثر بالهوى، وبالتالي فلا قدرة له على صياغة المنهج الذي يكفل بناء نفسه وبناء حضارته، فالأمر في هذا المنهج الإلهي كله هو قبل كل شيء أمر العلم الشامل الكامل، والحكمة المدركة

⁴⁵⁰ النساء، آية: 174.

⁴⁵¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج3، ص1771. قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، (القاهرة: دار الشروق، 1997م).

⁴⁵² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص49.

البصرة... هذه الخصائص الإلهية التي يفقدها الإنسان، فلا يصلح بعدها أبداً لوضع المنهج الأساسي لحياة الإنسان!⁴⁵³.

ويزيد سيد تفصيلاً في جزئية أنّ المنهج الذي يضعه الإنسان مهما روّعي فيه الإبداع والإتقان فإنه سيقى قاصراً وناقصاً ومتناقضًا بل إنّ صرره أكثر من نفعه، وذلك بسبب القصور الذي جُبل عليه الإنسان، على عكس المنهج الذي يضعه الله -عزّ وجلّ- المتصف بجميع صفات الكمال، وفي ذلك يقول: "إذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحًا كلّ الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفني، فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع. مما من نظرية بشرية، وما من مذهب بشري، إلا وهو يحمل الطابع البشري.. جزئية النظر والرؤية .. والتأثر الوقي بالمشكلات الوقتية .. وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الحطة التي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها - إن عاجلاً وإن آجلاً- كما تؤدي إلى إبداء بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب بعضها أو في مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها.. إلى عشرات ومئات من النقصان والاختلاف، الناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود، ومن الجهل البشري بما وراء اللحظة الحاضرة، فوق جهله بكل مكونات اللحظة الحاضرة - في أية لحظة حاضرة! - وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني الشامل المتكامل"⁴⁵⁴. ويجمع ذلك قول الله -تعالى-: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾⁴⁵⁵. وتبرز آثار الربانية في المنهج القرآني في البناء في أنها تصوغ منهجاً مبرئاً "من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز"⁴⁵⁶.

المطلب الثاني: التدرج في التزييل ومراعاة الظروف والإمكانيات:

يرى سيد أن المنهج القرآني جاء ليؤسس لملياد الإنسان ويغير تصوراته ومفاهيمه حول خالقه وحول ذاته والكون، ويترقى به من طور إلى طور على جميع المستويات والجوانب، وهذه العملية تستلزم وقتاً وتدرجاً

⁴⁵³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 619، 216، 217. قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، مرجع سابق، ص 47.

⁴⁵⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 722.

⁴⁵⁵ النساء، آية: 82.

⁴⁵⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1784، 1785.

في البناء، ومراعاة للظروف، واستعداد هذا الإنسان وحاجاته، حيث إن التغيير لا يحصل بين عشية وضحاها، وهذا الأمر غاب عن الكفار فلذلك استنكروا نزوله متفرقًا وقالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمِلَةً وَاحِدَةً﴾⁴⁵⁷، فلهذا اعتمد المنهج القرآني عند بنائه للإنسان على التدرج، ومن هنا يمكن فهم الحكمة من وراء نزول القرآن الكريم منجماً ومترافقاً وذلك حتى يلي حاجات الجماعة المسلمة ويوجهها في كل مرحلة من مراحل نشأتها. وعلى صعيد آخر، فإن المنهج القرآني جاء ليطبقَ وينفذَ في أرض الواقع، لا ليكون رصيداً ثقافياً ومعرفياً يتلذذ الإنسان بقراءته ومطالعته، ولكي يسهل على الإنسان تطبيق المنهج القرآني فقد سلك سبيل التدرج مراعاة لقدرة الإنسان واستعداداته، وهذا أدعى لقبوله وقدرته على تنفيذه وتطبيقه، ولو سلك المنهج القرآني سبيلاً غير التدرج لوجد فيه الإنسان صعوبة ومشقة بالغتين وبالتالي فإنه سينفر منه الإنسان

⁴⁵⁸

وتتجلى خاصية التدرج في البناء القرآني للإنسان والحضار في مظاهر كثيرة كالعقيدة والتشريعات، نذكر بعضًا منها:

العقيدة: حيث ركز المنهج القرآني على بناء العقيدة في نفوس الناس باعتبارها القضية الأساسية والكبرى التي يقوم عليها كل شيء، وذلك خلال الفترة المكية كلها والتي امتدت ثلاث عشرة سنة، فلما علم الله -جل وعلا- أن قضية العقيدة قد استقرت في نفوسهم استقرارا ثابتا ومكينا، بخوازها إلى التفريعات الأخرى التي تقوم أساساً عليها مما له علاقة بنظام الحياة وجوانبها المختلفة⁴⁵⁹. وتبدو الحكمة جلية وراء هذا التدرج، فقد سبق تقرير أن قضية العقيدة هي الأساس الذي تبني عليه الجوانب الأخرى الروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فمتانة البناء العقدي مهم جداً لأن بقية البناء يقوم عليه تلقائياً، فلذلك حرص المنهج القرآني على تثبيت هذا الأساس واستغرق فيه وقتاً طويلاً ليضمن صلابته ومتانته.

⁴⁵⁷ الفرقان، آية: 32.

⁴⁵⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 5، ص 2562، 2563.

⁴⁵⁹ المرجع السابق، ج 2، ص 1004، 1005.

التشريعات: فلقد عرفت الكثير من التشريعات تدرجاً في "علاج النفوس والأوضاع وتغيير الواقع في حدود الطاقة والملابسات القائمة كذلك، حتى ينتهي إلى تغييره نهائياً وإقامة واقع آخر جديد".⁴⁶⁰ ولذلك أمثلة كثيرة نذكر منها:

عقوبة الزّنا: حيث تم تعديل عقوبة الفاحشة بحسب الفترات والظروف، فعقوبة هذه الفاحشة في الفترة المكية تختلف عنها في فترة المدينة، فلم يكن للمنهج القرآني في مكة سلطة ولا قوة ولا دولة قائمة، فاكتفى بالنهي عن الزنا وتوجيه المسلمين إلى الابتعاد عنه في العديد من السور المكية، قال - تعالى - في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾⁴⁶¹، وقال - تعالى - في سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِين﴾⁴⁶². وغيرها من الآيات المكية التي اكتفت بتثنيع هذه العقوبة، فلما قامت للMuslimين دولة في المدينة شرّعت عقوبة الزّنا على النحو الذي استقرت عليه في القرآن الكريم والسنّة النبوية.⁴⁶³.

الخمر: ومن أبرز الأمثلة التي تتضح فيها بجلاء خاصية التدرج في المنهج القرآني في البناء قضية الخمر، والتي كانت متغلغلة بشدة في المجتمع الجاهلي إلى جانب الميسر، وتعلق بها عادات اجتماعية ومصالح اقتصادية، ولمكافحة هذه الآفة وعلاجها اعتمد المنهج القرآني خاصية التدرج، وذلك ببعض آيات من القرآن الكريم وعلى مراحل، وفي رفق وتقيدة.⁴⁶⁴

"كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال اللّه سبحانه في سورة النحل المكية :

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّنَحِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَشَجَّدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا..﴾⁴⁶⁵، فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو الخمر) في مقابل الرزق الحسن.. فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر.

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت التي في

⁴⁶⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 775.

⁴⁶¹ الإسراء، آية: 32.

⁴⁶² المؤمنون، آية: 1، 7.

⁴⁶³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 601.

⁴⁶⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 663. القيق، وجيه صبح محمود، معلم التغيير عند سيد قطب من خلال كتاباته، (غزة: الجامعة الإسلامية، 1427هـ-2006م)، ص 199.

⁴⁶⁵ النحل، آية: 67.

سورة البقرة: ﴿يُسْتَلُوكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. قُلْ: فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾⁴⁶⁶. وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع. إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمتها إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع. ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب، وإيقاع التناحر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَئْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقْرُبُونَ﴾⁴⁶⁷. والصلاحة في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقه. وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين - وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي. وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم - ذلك التناقض بين الوفاء بفرضية الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها! ثم كانت هذه الرابعة الخامسة والأخيرة⁴⁶⁸، وقد تهيأت النفوس لها تهيئاً كاملاً فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان⁴⁶⁹.

وبخاصة التدرج هذه نجح المنهج القرآني في علاج هذه الآفة المستحكمة في النفوس، كما نجح في تغيير الكثير من الأوضاع والأحوال بسبب مراعاته لطاقة الإنسان واستعداداته و مختلف الظروف والملابسات المحيطة به.⁴⁷⁰.

المطلب الثالث: الشمول والتكميل والتوازن

يتميز المنهج القرآني بأنه شامل ومتكملاً ومتوازن، فهو يشمل الإنسان كله بمختلف ظروفه وملابساته، فرداً وجماعة، ويشمل مجالاته الدينية والدنوية على حد سواء، كما لا يميل إلى جهة على حساب جهة، وإنما يربط بينها في توازن وتكامل محكم التناسق⁴⁷¹. فالمنهج القرآني حين يتعامل مع الإنسان يتعامل معه في

⁴⁶⁶ البقرة، آية: 219.

⁴⁶⁷ النساء، آية: 43.

⁴⁶⁸ يشير إلى الآيتين الكريمتين في سورة المائدة: ﴿إِنَّا لِنَحْنُ أَنَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.

⁴⁶⁹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 974، 975.

⁴⁷⁰ المرجع السابق، ج 2، ص 663.

⁴⁷¹ المرجع السابق، ج 1، ص 179.

مختلف جوانبه وفي كل جزئية من جزئيات حياته وشؤونه، فلا يفرق المنهج القرآني بين الاعتقاد والصلة والأخلاق وشرائع الحياة وأوضاعها⁴⁷².

ولهذا الشمول والتكميل في المنهج القرآني مظاهر عديدة، نذكر منها:

التوازن والتكامل بين مقتضيات الحياة وعزلة الروح: كما في قوله -تعالى-: «إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»⁴⁷³، ففي هذه الآية دلالة واضحة على التوازن الذي هو سمة للمنهج القرآني في البناء، حيث يوازن بين مقتضيات الحياة وضرورياتها المتعددة والمختلفة من طلب الرزق والعمل والكسب، وبين اتصال الروح والقلب بالله -عز وجل- والانقطاع لذكره والانعزال عن جو العمل والكسب في بعض الفترات، إذ إن هذا الاتصال يعتبر ضروريا للنهوض بأعباء الدورى الوظيفي. فلم يفصل المنهج القرآني بين هذين الجانبين المهمين في حياة الإنسان، ولكن أعطى كل جانب حقه⁴⁷⁴.

يشمل الضمير البشري والحياة الواقعية ويوازن بينهما: "والتربيـة والتشريع في المنهج الإسلامي متلازمان أو متكملاـن.. فالتشريع منظور فيه إلى التربية كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة الواقعية، والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ التشريع، وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هذا التشريع وتحقيق المصلحة فيه. والتشريع والتوجيه المصاحـب منظور فيهما - معا- إلى ربط القلب بالله، وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتـكامل من التشريع والتوجـيه.. وهذه هي خاصية المنهج الربـاني للحياة البشرـية .. هذا التـكامل الذي يصلح الحياة الواقعـية، ويصلـح الضمير البشـري في ذات الأوان"⁴⁷⁵. فالمـنهج القرـآن يعلم تركـيبة الإنسان وخصـائصـه فـلذلك يـعاملـه وفقـ هذا التـوازن والـتكـامل، الذي يـليـ حاجـياتـه على مستـوى الواقع وعلى مستـوى المشـاعـر⁴⁷⁶.

الجمع بين النظرية والتطبيق: ومن مظاهر الشمول والتكمال في المنهج القرآني جمعه بين النظرية والتطبيق، فهو حين يريد بناء الإنسان، لا يكتفي بالكلام والتنظير والتوجيه فحسب، بل يتبعها بالأمور

⁴⁷² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 400، ج 3، ص 1919. قطب، *خصائص التصور الإسلامي ومقوماته*، مرجع سابق، ص 113، 114.

473

⁴⁷⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 6، ص 3570.

⁴⁷⁵ المرجع السابق، ج 2، ص 638.

476 المرجع السابق، ج 3، ص 1518.

العملية والإجراءات التطبيقية التي تضمن تحقق الشمار، وذلك مثل تحريم للزناء، فقد وردت آيات كثيرة تنهى عن الزنا وتبين شناعته، كقوله -تعالى-: «وَلَا تَعْرُبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا»⁴⁷⁷، غير أن الله -عز وجل- يعلم أن هذه التوجيهات والنواهي وحدها لا تكفي في الحد من هذه الكبيرة، ولا تكفي لصيانة المجتمع، فلذلك شرع العقوبات لهذه الجريمة⁴⁷⁸.

المطلب الرابع: الدوام والصلاح لكل زمانٍ ومكانٍ

يرى سيد أن المنهج القرآني ثابتٌ ومستقرٌ، قادرٌ على بناء الإنسان فرداً وجماعة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل جيل⁴⁷⁹، لأنه يحتوي على الحقائق الدائمة، والمبادئ الكلية، والقيم الأصلية والرصيد الصالح الذي ينفع في كل حال⁴⁸⁰. وكون المنهج القرآني آخر منهج يضعه الله -عز وجل- لعباده في الأرض فلا منهج بعده- اقتضى أن يكون صالحاً لكل زمانٍ ومكانٍ⁴⁸¹.

ويرجع سر قدرة هذا المنهج على العمل في كل حال إلى كونه يراعي الإنسان بكل خصائصه: "المنهج الإلهي - كما يbedo في ظلال القرآن - موضوع ليعمل في كل بيئة، وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية، وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة.. وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض، آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته، وقوته وضعفه، وحالاته المتغيرة التي تعيشه.. سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة"⁴⁸².

ويزعم بعض الناس أنه لا بد من استبدال المنهج القرآني بمنهج آخر جديد لبناء الإنسان وحضارته، بحججة أن المنهج القرآني لا يتماشى مع المستجدات، فهو غير قادر على تلبية حاجات الإنسان، يرد سيد على هذا الزعم بأن الإنسان الذي وضع له هذا المنهج بقي هو بخصائصه وفطرته لم يتغير ولم يتبدل، وكذلك المنهج فإنه ثابت لم يتغير، فهو يتعامل مع أصل فطرة الإنسان وهي لا تتغير، فلا حاجة إذن إلى منهج

⁴⁷⁷ الإسراء، آية: 32.

⁴⁷⁸ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 601، ص 532، ص 533.

⁴⁷⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 275.

⁴⁸⁰ المرجع السابق، ج 1، ص 467. ج 3، ص 1482.

⁴⁸¹ المرجع السابق، ج 3، ص 1379.

⁴⁸² المرجع السابق، ج 1، ص 13، ص 14.

جديد⁴⁸³. ويعزز سيد رأيه هذا بأن التطورات التي طرأت –وستطرأ– على الحياة كانت محسوبة في المنهج القرآني الأخير الذي وضعه الله –عزّ وجلّ–، وبالتالي فهو يحتوي جميع الإمكانيات التي تسع تلك التطورات على مرّ الأزمنة⁴⁸⁴.

يرى سيد أنّ الأمة المعاصرة –وجميع أمة– في حاجة إلى المنهج القرآني وتوجيهاته تماماً كما كانت الجماعة المسلمة الأولى في حاجة إليه، تحتاجه ليبني تصورها ويؤسس موقفها بما يحيط بها من الكون والناس، وليحدد لها معالم الطريق واضحة جلية. كما تحتاج المنهج القرآني في خوض معركتها مع أعدائها، لأنّ المعركة التي تخوضها الأمة –الآن– هي نفس المعركة التي خاضتها الجماعة المسلمة الأولى من قبل، وإن أعدائها نفس الأعداء الذين واجهم المنهج القرآني وحذر منهم وكشف مكرهم وكيدهم ووسائلهم، حتى وإن اختلفت في الشكل والمظهر، إلا أن حقيقتها تبقى لا تتغير⁴⁸⁵.

وهذا كلّه يؤكّد أن المنهج القرآني صالح للبناء في كلّ زمان ومكان، وتغيير الظروف والملابسات والأزمنة والأمكنة ليس من شأنه أن يعطل فعالية المنهج القرآني في بناء الإنسان فرداً وجماعة، وفي كلّ مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

المطلب الخامس: الواقعية:

يرى سيد أنّ المنهج القرآني في البناء يتميّز بالواقعية المثالية، أو المثالية الواقعية، ذلك آنّه –حين يتعامل مع الإنسان– يأخذ بعين الاعتبار واقعه من كلّ جوانبه وزواياه وملابساته، كما لا يغفل طبيعة الإنسان وفطرته وتكوينه وحدوده وقدراته، فهو يتعامل مع إنسان لا مع ملائكة أو شيطان أو حيوان، أو حجر أو كائن آخر، إنسان له ميوله ونزواته، وفيه نقصان وضعف، والمنهج القرآني يلاحظ كلّ هذا ويأخذ بعين الاعتبار، فلذلك لا يجبره على فعل أو ترك ما يعجز عن فعله أو تركه. وكلّ ما يطلب منه داخل في طاقته وقدرته⁴⁸⁶.

⁴⁸³ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 349.

⁴⁸⁴ المرجع السابق، ج 2، ص 833.

⁴⁸⁵ المرجع السابق، ج 1، ص 124.

⁴⁸⁶ المرجع السابق، ج 2، ص 769. ج 1، ص 238، 239، 344، 345. قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، مرجع سابق، ص 169، 181، 182. فدعق، أسماء بنت حسن، منهج سيد قطب في ظلال القرآن، (السعودية: جامعة أم القرى، 1416هـ)، ج 1، ص 480.

يقول سيد عن المنهج القرآني بأنه: "نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق مع فطرة الإنسان وتكونيه، ويتوافق مع واقعه وضروراته، ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان، وشتى الأحوال. إنه نظام واقعي إيجابي، يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه، ومن موقفه الذي هو عليه، ليارتفاع به في المرتقى الصاعد، إلى القمة السامية. في غير إنكار لفطرته أو تنكر وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف!".⁴⁸⁷

ومن الأمثلة التي يضربها سيد عن واقعية المنهج القرآني في البناء ومراعاته لطبيعة الإنسان وفطرته وخصائصه، أنه حين شرع العقوبات الصارمة لجريمة الزنا لم يكن يسعى إلى إيقاف أو محاربة الدوافع الغريزية الفطرية الكائنة في الإنسان، والميلول التي ركبها الله عزّ وجلّ - في كيانه، فهو يعلم تمام العلم أنه لا حيلة له في دفع هذه الغرائز والميول، "ولا خير له في كبتها أو قتلها" فلذلك حرم الرهبانية، بل هي وظائف طبيعية يتوقف عليها إعمار الأرض وامتداد الحياة. لكن المنهج القرآني كان يسعى إلى تنظيمها وتطهيرها، وإقامتها على أساس من المشاعر الراقية، ويرتقي بها عن "الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد"، أو لا تسعى إلى تأسيس بيت، والتي يترتب عنها أضرار اجتماعية كثيرة كاحتلاط الأنساب، وتجديد استقرار البيوت. فلهذا شدد العقوبة على فاحشة الزنا. وهكذا يتبين أن المنهج القرآني لا يحارب الدوافع الفطرية وإنما يهدئها وينظمها حتى يحافظ على الأهداف الراقية التي تشرّمها الحياة الزوجية ..⁴⁸⁸

ومن الأمثلة على واقعية المنهج القرآني في التعامل مع الإنسان قضية الميل الذي يجده الرجل نحو إحدى زوجاته، فقد أقر المنهج القرآني الميل القلي و لم يؤاخذه عليه لأنه من صميم فطرته، بل أعلم أنه لن يستطيع العدل ولو حرص على ذلك، قال تعالى:- ﴿وَلَنْ تُسْتِطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - وَلَوْ حَرَصْتُمْ - فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾⁴⁸⁹ ، غير أنه طالبه بالعدل الظاهري وحاسبه عليه⁴⁹⁰

⁴⁸⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 579.

⁴⁸⁸ المرجع السابق، ج 4، ص 2489.

⁴⁸⁹ النساء، آية: 129.

⁴⁹⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 770.

غير أنه لا ينبغي أن يفهم من واقعية المنهج القرآني بأنه منهجه يرضخ لطبيعة الإنسان وفطرته وغراائزه فيتكره في الحضيض والوحول بمحنة مراعاة واقع الإنسان وفطرته، بل هي واقعية إيجابية، المقصود منها أنه يرتفع بالإنسان –كما هو بتركيبته ونفائه– ويقوده قيادة واقعية تراعي –تلك التركيبة– وترتقي به إلى القمة، فهو منهجه يتعامل مع الإنسان أنه إنسان لا أقل ولا أكثر⁴⁹¹.

المطلب السادس: التيسير:

يرى سيد أن التيسير والتحفيف من خصائص المنهج القرآني في البناء، ويتجلى ذلك في اعتراف المنهج القرآني بفطرة الإنسان ودوافعه، وطاقاته وحاجاته، وبالتالي فإنه يراعي التنسيق بين الطاقة والتکلیف، فلا يفرض عليه من التکالیف إلا ما هو ميسّر له، وما هو داخل تحت طاقته، فالمراد من التکلیف أن يؤدّيه الإنسان لا أن يعجز عنه⁴⁹².

وتشاهد هذه الخاصية في الكثير من النصوص والتي تدل على أن الله -عز وجل- من خلال هذا المنهج - لم يرد العنت والشقاء لهذه الأمة، منها قوله تعالى:- «لَا يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اکْتَسَبَتْ»⁴⁹³. وقوله تعالى:- «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»⁴⁹⁴. كما يلاحظ أن المنهج القرآني وضع عن هذه الأمة الآصار والأنفال التي حملها على الأمم من قبل، قال تعالى:- «وَيَضُعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»⁴⁹⁵، ومن خلال هذه النصوص - وغيرها كثير- يتبيّن أن المنهج القرآني سهل ميسّر، هينٌ لينٌ، نابعٌ من الفطرة⁴⁹⁶.

فهذا المنهج إذن سهل التطبيق والتنزيل متاح لجميع الفئات البشرية لأنّه يراعي فطرتكم وحالاتكم، يقول سيد: "إن هذا المنهج ميسّر لينهض به كل ذي فطرة سوية. إنه لا يحتاج للعزم الخارقة الفائقة، التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. وهذا الدين لم يجيء لهذه القلة القليلة. إنه جاء للناس جميعاً. والناس

⁴⁹¹ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 226، 238، 239، ص 579.

⁴⁹² المرجع السابق، ج 2، ص 632، 697، ص 698. فدعوه، منهجه سيد قطب في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 481.

⁴⁹³ البقرة، آية: 286.

⁴⁹⁴ النساء، آية: 28.

⁴⁹⁵ الأعراف، آية: 157.

⁴⁹⁶ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 345.

معادن، وألوان، وطبقات. من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف. وهذا الدين ييسر لهم جميعاً أن يؤدوا
الطاعات المطلوبة فيه، وأن يكفوا عن المعاصي التي نهى عنها"⁴⁹⁷.

وزيادة على ذلك فإن سيداً يرى أن المنهج القرآني "يسير على الإنسان وأخف وأقرب إلى الفطرة،
من المناهج التي يريدها البشر ويهمونها، وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا المنهج، الذي
تكلفه الحيدة عنه عنتا ومشقة، فوق ما تكلفه من هبوط وارتباك"⁴⁹⁸.

ويرى سيد أن معرفة خاصية التيسير في المنهج القرآني تترك في الإنسان آثاراً حليلة، منها⁴⁹⁹ :

- أنها تكسب الإنسان راحة وطمأنينة، وذلك حين يستشعر رحمة ربه فيما كلفه به، ويستيقن أنه قادر على القيام بتلك التكاليف، ما دام الله -عز وجل- -العام بطبيعته وتركيبه وطاقته- هو الذي فرضها عليه، ولو لم تكن في مقدوره لما فرضها عليه. وبالتالي فلا يستنقذ تلك التكاليف ولا يتبرم منها، بل تبعث في نفسه طمأنينة وأنسًا.

- أنها تشحذ عزيمة الإنسان وتدفعها للقيام بتلك التكاليف، لأنها يستحضر أنه قادر عليها، فإذا حصل منه قصور أو تراجع في القيام بالتكليف عرف -يقيناً- أنه بسبب ضعف فيه لا بسبب أن التكليف شاق، وهذا يستحثش همته ويرفع عزيمته للنهوض بمحظاً بالتكليف مادام داخلاً في طاقته كلما لمس في نفسه ضعفاً.

⁴⁹⁷ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 697.

⁴⁹⁸ المرجع السابق، ج 2، ص 619.

⁴⁹⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 344، 345.

المطلب السابع: الثبات والمرونة:

ومن الخصائص التي يتميز بها المنهج القرآني، الثبات والمرونة، ففي بعض القضايا والمسائل -مثل قضايا العقيدة- يتخذ موقف حاسمة من اللحظة الأولى ولا يتنازل أو يساوم، أما في بعض القضايا -مثل العادات والتقاليد- فيترى ويتدرج برفق ولين، ويستغرق الوقت اللازم في علاجها، يقول سيد: "عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني، أي مسألة اعتمادية، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى. ولكن عند ما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإن الإسلام يترى به ويأخذ المسألة باليسير والرفق والتدريج، وبهيئة الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة. فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك: أمضى أمره منذ اللحظة الأولى. في ضربة حازمة جازمة. لا تردد فيها ولا تلتفت، ولا محاملة فيها ولا مساومة، ولا لقاء في منتصف الطريق. لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور، لا يصلح بدعونا إيمان ولا يقام إسلام. فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى علاج"⁵⁰⁰.

من خلال ما تم استعراضه يلاحظ أنّ خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة -من خلال ظلال القرآن- تتمحور بشكل أساسي على الفطرة الإنسانية وترجع إليها، وهذا يظهر جلياً في طرح سيد من خلال عبارات كثيرة وردت في مواضع متعددة تبين للقارئ بأدنى ملاحظة، بكلّ الخصائص التي ورد ذكرها صلةٌ مباشرة بالفطرة، بل يمكن القول إن ذلك المنهج بخصائصه تلك هو ثمرة لمراعة الفطرة وأنّها بعين الاعتبار، من خلال مخاطبتها ومعرفة مداخلها وأسرارها، وطريقة التعامل معها في جميع حالاتها⁵⁰¹.

فمخاطبة فطرة الإنسان ومراعاتها هي التي اقتضت ذلك التدرج والثبات والمرونة في المنهج ليتمكن الإنسان من تطبيقه والاستفادة منه على أتم وجه، كما اقتضت أن يتعامل مع تلك الفطرة بكلّ جوانبها وحالاتها فأثرت الشمول والتكميل والتوازن حتى لا يهمل أي جانب أو يشغله بجانب على حساب آخر، واقتضت أن يرتقي بتلك الفطرة كما هي، بما جبت عليه من ضعف وقوة، ففتحت عن ذلك خاصية الواقعية من جهة، ومن جهة أخرى نتجت خاصية التيسير والتسهيل لمعرفتها بالقدرة الحقيقة لهذا الكائن.

⁵⁰⁰ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 229.

⁵⁰¹ انظر: الشكل (4.1)، ص 140.

فمن هنا يتضح جلياً أن مراعاة الفطرة وأخذها بعين الاعتبار هي السرّ وراء تميّز المنهج القرآني بتلك الخصائص، لأنّ واضع المنهج القرآني هو -وحده- العليم البصير الخبر بـهذه الفطرة ومداخلها. كما أنّها سرّ تفوق المنهج القرآني على سائر النظم والمناهج الوضعية الأخرى التي تحمل الفطرة وأهميتها ولم تراعها.

وبعد هذا العرض المفصل لنظرة سيد قطب للبناء الإنساني والحضاري من خلال تفسيره الظلال، يمكن أن نستنبط معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة كما يراها سيد، وهو كما يلي: يشرع المنهج القرآني في عملية البناء بالإنسان (الفرد)، ويعطيه الأولوية في ذلك لأنّه أساس كلّ بناء، وبما أنّ الإنسان يتكون من جوانب متعددة، فإنّ المنهج القرآني يقدم الجانب العقدي ويركز عليه لأنّه يعني ب تقوم المفاهيم والتصورات وهذا ما جعله أساساً لبقية الجوانب وال المجالات، ويقوم المنهج القرآني ببناء الجوانب الأخرى والمتمثلة في الروحي والأخلاقي والعلمي، ويعتمد في ذلك على آليات ووسائل متعددة و المناسبة لكل جانب، مثل العبادات، فإذا تمّ هذا البناء الذي يمكن الاصطلاح عليه بالبناء الداخلي، تليه المرحلة الثانية والمتمثلة في البناء الحضاري والتي تكون على مستوى جماعي وفي مجالات أخرى، وهي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولكلّ مجال من المجالات آليات ووسائل كفيلة ببنائه وتأسيسه، وعملية البناء بمرحلة هاتين ليست مكتملة بعد، إذ يضاف إليها جانب آخرٌ وقائي والمتمثل في حماية البناء الإنساني والحضاري من المفسدات الداخلية والخارجية وفق آليات ووسائل محددة. فهذه هي معلم المنهج القرآني في البناء عند سيد. ويضاف إلى ذلك تميّز المنهج القرآني بخصائص ومميزات هي سرّ تفوقه ونجاحه في عملية البناء. وقدر الإشارة إلى أنّ عملية البناء متكاملة، ويعني بهذا أنّ البناء العقدي -مثلاً- لا يمكن أن يتم بمعزل عن الجوانب الأخرى مثل الأخلاقي والروحي، لأنّ البناء العقدي يقتضي تلك الجوانب فالأخلاقي انعكاس للعقدي، هذا على مستوى البناء الإنساني، والمشروع ببناء الفرد لا يعني أنّه لا ينبغي الاهتمام ببناء الحضارة حتى يكتمل بناء الفرد في كلّ جوانبه، كلاماً، فهذا يخالف خصائص المنهج القرآني من التدرج والشمول والتكامل. فمن خلال هذا يتبيّن أنّ عملية البناء تتمّ بصفة كلية متكاملة ومتداخلة، إلا أنّ التركيز يكون أكثر على بعض الجوانب، كما أنّ لها الصدارّة لعظم أثرها في البناء.

وبعد استعراض معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في ظلال القرآن، فإنَّ سيداً يشدد

على أمرتين مهمتين:

أ- ضرورة رجوع الإنسان إلى المنهج القرآني في البناء والاستمداد منه في قيمه ومواريه وجميع أموره

وشؤونه، لأنَّه من وضع الله -عزَّ وجلَّ- الذي هو وحده أعلم بخلقه وما يصلح لهم⁵⁰².

ب- عدم المساس به أو التعديل عليه أو تبديله، لأنَّ المنهج القرآني استقر واكتمل باكتمال هذا الدين، قال

تعالى: ﴿إِلَيْكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنَّمَّا تُعَذِّبُنِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾⁵⁰³، وكلَّ

تبديل فيه فإنَّه معصية، يعيق سيره الفعال بقدر التبديل والتحريف⁵⁰⁴. فإذا أراد الإنسان السعادة في حياته

فعليه بالرجوع إلى المنهج القرآني، وإلا فهي الشقاوة والتشقة والخيرة⁵⁰⁵.

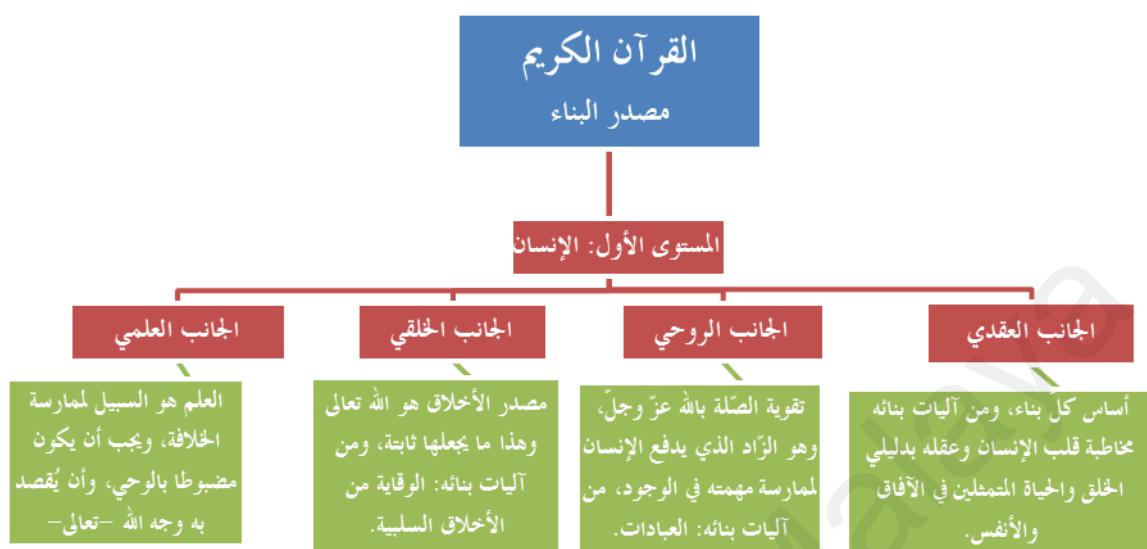
⁵⁰² قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 15.

⁵⁰³ المائدة، آية: 3.

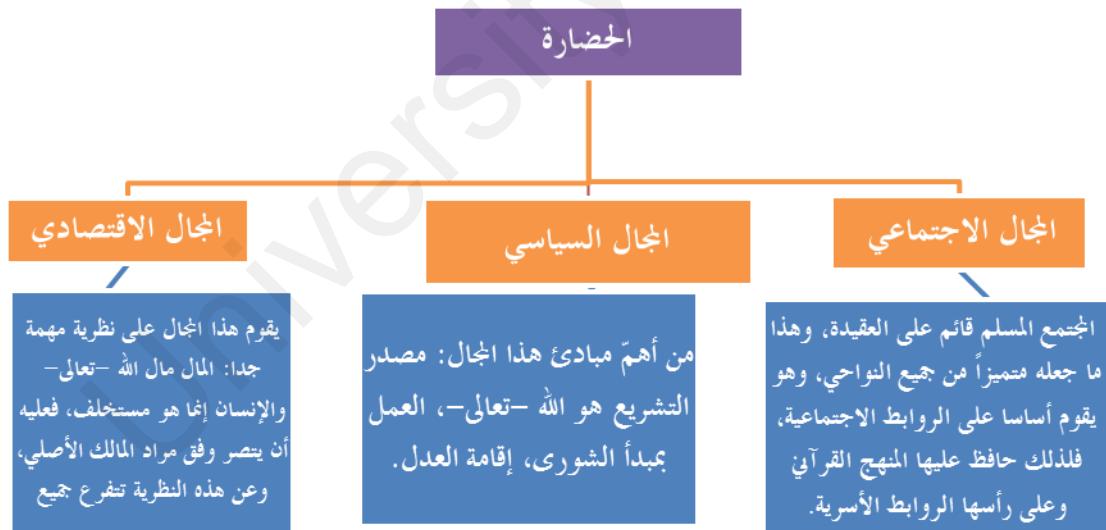
⁵⁰⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 3، ص 1771.

⁵⁰⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 619.

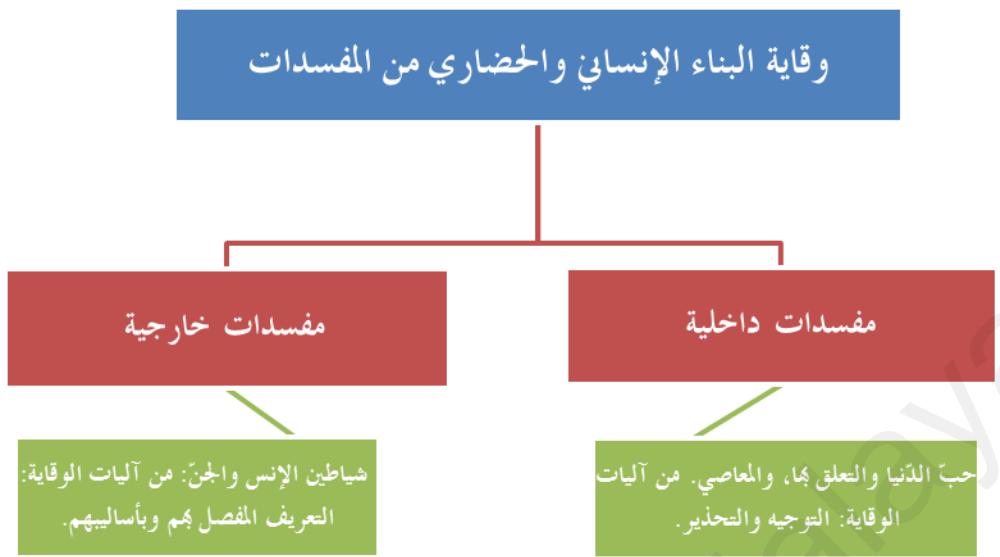
مخطط توضيحي لعلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال

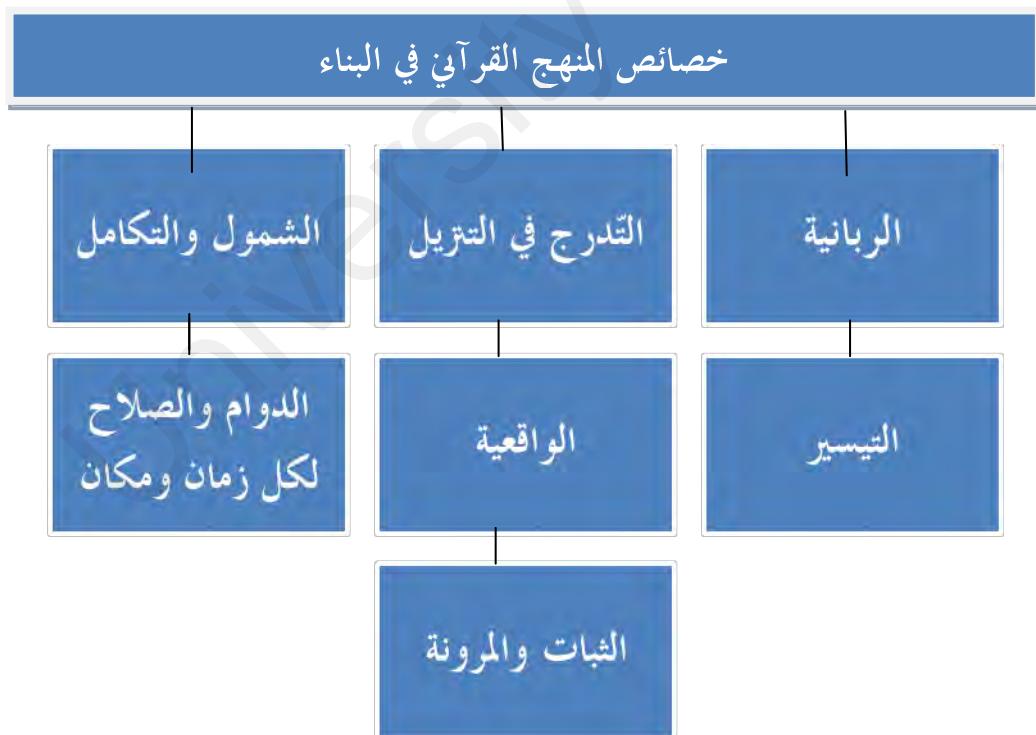
الشكل: 1.1

الشكل: 2.1

الشكل: 3.1

الشكل: 4.1

الفصل الثاني: معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.

تمهيد

وفي الفصل الثاني تناول الباحث معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير التحرير والتنوير، وذلك في خمسة مباحث أيضاً، تناول المبحث الأول موقع البناء الإنساني والحضاري في تفسير التحرير والتنوير، وطرق المبحث الثاني والثالث إلى جوانب بناء الإنسان و مجالات بناء الحضارة في التحرير والتنوير، بينما تطرق المبحث الرابع إلى مفاسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير التحرير والتنوير، أما المبحث الخامس والأخير فاستعرض خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.

المبحث الأول: تفسير التحرير والتنوير وبناء الإنسان والحضارة.

سيعرض الباحث في هذا المبحث ترجمةً موجزةً لابن عاشور -رحمه الله تعالى- وتعريفها مختصراً بكتابه "التحرير والتنوير"، هذا في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسيتطرق فيه الباحث إلى نظرة ابن عاشور للبناء عموماً كما وردت في تفسير التحرير والتنوير، وذلك من خلال عرض دور القرآن الكريم في البناء الإنساني والحضاري، والشروط التي تضمن نجاح المنهج القرآني في البناء عند الترتيل، ومستويات البناء ومراحله.

المطلب الأول: ترجمة ابن عاشور والتعریف بتفسیره التحریر والتنوير.

أولاً: ترجمة ابن عاشور

سيقوم الباحث بعرض ترجمة موجزة عن ابن عاشور لشهرته، مع الإشارة في المامش إلى الكتب التي يمكن الرجوع إليها للتتوسيع أكثر في ترجمته⁵⁰⁶.

⁵⁰⁶ الغالي، بلقاسم، شيخ الحامٌ الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره، (بيروت- لبنان: دار ابن حزم، 1417هـ، 1996م) ص 35- 71. ابن الخطوة، محمد الحبيب، شيخ الإسلام الأكابر محمد الطاهر ابن عاشور، (قطر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1425هـ، 2004م)، ج 1، ص 153- 172. ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، (الأردن: دار النفائس، ط 2، 1421هـ، 2001م). حيث خصص الأستاذ الدكتور محمد الطاهر الميساوي الجزء الأول من الكتاب للحديث عن "الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والمشروع الذي لم يكتمل". أبو حسان، جمال، الإمام محمد الطاهر بن عاشور، (الأردن: الجهة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 1430هـ، 2009م)، المجلد 5، العدد 2/أ.

اسمه وموالده: محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، ولد بتونس في (1296هـ، 1879م)، وينحدر من عائلة ترجع أصولها إلى الأندلس.

دراسته ووظائفه: نشأ الإمام الطاهر ابن عاشور في وسط علمي قوي من جهة أبيه وأمه، فجده لأبيه كان قاضي قضاة في تونس، وأما جده من جهة أمّه فهو الشيخ محمد العزيز بوعتورة، فحفظ القرآن والعديد من المتون، ثم التحق بعد ذلك بجامع الزيتونة وذلك سنة (1311هـ، 1893م)، فدرس على علماء ومشايخ عصره، وتخرج في سنة 1314هـ، 1896م).

نشاطه: تقلّد الإمام الطاهر ابن عاشور عدّة وظائف ومناصب، حيث عمل مدرّساً في جامع الزيتونة، وفي المدرسة الصادقية، وكان عضواً في لجنة إصلاح التعليم، وشيخاً لجامع الزيتونة، وقاضي قضاة المالكية، وكبير المفتين، وشيخ الإسلام المالكي.

وفاته: توفي -رحمه الله تعالى- بتونس في (1394هـ، 1973م).

مؤلفاته: ترك الإمام الطاهر ابن عاشور الكثير من الكتب والتي قاربت الأربعين، في شتى المجالات والفنون، ومن أبرزها: تحرير المعن السديدي، وتنوير العقل الجديدي، في تفسير الكتاب المجيد، المعروف بالتحرير والتنوير، مقاصد الشريعة، أصول النظام الاجتماعي، أليس الصبح بقرب، كشف المغطى من المعانٍ والألفاظ الواقعـة في الموطنـ، وغيرها من المؤلفـات.

ثانياً: التحرير والتنوير:

يعتبر التفسير المسمى بـ "تحرير المعن السديدي، وتنوير العقل الجديدي، في تفسير الكتاب المجيد"، المعروف اختصاراً بالتحرير والتنوير من أشهر كتب ابن عاشور، وقد احتوى هذا التفسير الكبير من العلوم والفنون المتعلقة بالقرآن الكريم، مثل: القراءات والتطرق إلى المناسبات والقضايا الفقهية، واهتم مؤلفه كثيراً بالجانب البلاغي والبيان والإعجازي للقرآن الكريم، وقد استفتحه بعشرين مقدمات متعلقة بعلوم القرآن الكريم، استغرق تأليف هذا الكتاب ما يقارب أربعين عاماً، فقد بدأ في تأليفه سنة 1341هـ، وخلص منه سنة 1380هـ، وكان بدأ بنشره في (المجلة الزيتונית) على شكل حلقات، وقيل عن هذه الموسوعة التفسيرية الضخمة والثرية: "فيه أحسن ما في التفاسير، وأحسن مما في التفاسير".⁵⁰⁷

⁵⁰⁷ الغالي، شيخ الجامـع الأعظم محمد الطاهر بن عـاشور حـياته وآثارـه، مـرجع سابقـ، صـ75-77ـ. ابن الخطـوة، شـيخ الإسلام الإمام الأـكبر محمد الطـاهر بن عـاشورـ، مـرجع سابقـ، جـ1ـ، صـ318-322ـ.

المطلب الثاني: بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.

أولاً: بناء الإنسان والحضارة هو مقصد القرآن الكريم:

يرى الإمام الطاهر بن عاشور أن الله -عز وجل- أنزل القرآن الكريم لصلاح شؤون الناس كلها، ولذلك ما من آية إلا وفيها دعوة وإرشاد للخير والصلاح أو نهي وصرف عن الشر والفساد، ولهذا وصف الله -عز وجل- القرآن الكريم بأنه مبارك فقال: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾⁵⁰⁸ أي "المنبهة فيه البركة وهي الخير الكبير"، والمقصد الأعلى من إنزاله هو "صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمانية"، فوظيفة القرآن الكريم ودوره هو هدي الأمة وإصلاحها أفراداً وجماعات وهذا هو معنى وصفه بـ"قِيمًا" في قوله -تعالى-: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَاجًا قِيمًا﴾⁵⁰⁹. فالمنهج القرآني يهدف إلى بناء الإنسان وتزويده بما فيه كماله، ويشمل ذلك جميع الجوانب وال مجالات من تنوير العقول بما يبثه من الاعتقاد الصحيح والأخلاق الكريمة وطرق التعامل بين الناس، والإرشاد إلى شتى الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى النجاح والتحذير مما يهلك الإنسان ويرديه، وغيرها من الأمور والقضايا التي تدرج تحت بناء الإنسان الفرد والمجتمع، قال -تعالى-: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَاهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾⁵¹⁰.

511 510 . .

والغاية السامية التي يروم القرآن الكريم إيصال الأمة إليها في العاجل والآجل هو استقامة أحواها وصلاح مدنيتها في الدنيا لعيش عيشة طيبة، والظفر بنعيم الجنة يوم القيمة، كما دل عليه قوله -تعالى-: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^{512 513}.

⁵⁰⁸ ص، آية: 29.

⁵⁰⁹ الكهف، آية: 2.

⁵¹⁰ النحل، آية: 89.

⁵¹¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 36. ج 15، ص 80. ج 11، ص 68. ج 23، ص 148. ج 8، ص 409.

ج 14، ص 150.

⁵¹² النحل، آية: 97.

⁵¹³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 8، ص 409. ج 22، ص 192. ج 23، ص 148.

وذكر ابن عاشور أن القرآن الكريم جاء لبيان مقاصد أصلية وقد أوصلها باستقرائه إلى ثمانية أنواع،

وفيما يلي عرض لتلك المقاصد الأصلية:

أولاً: إصلاح الجائب العقدي وتعليم العقيدة الصحيحة، وهذا يعتبر أعظم مدخل لإصلاح الناس وبنائهم البناء الصحيح، وذلك لما يترب عليه من آثار مهمة وهي: تحرير النفس وحياطتها من الإذعان لما لم يقم له الدليل فتبين عادة التقليد الأعمى، وتطهير القلب مما يتلبس به من الأوهام والشبهات التي تقذفها العقائد المنحرفة كالإشراك والدهرية والتي تضره وتفسده⁵¹⁴.

ثانياً: تهذيب الأخلاق وتطهير السلوك، فبناء الأخلاق وتطهير السلوك مقصد من مقاصد القرآن الكريم التي سعى إلى بنائهما في الناس، وقد أثني الله -عز وجل- على حُلُقِ عبده محمد -صلى الله عليه وسلم- فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ﴾⁵¹⁵، وعندما سُئلت عائشة -رضي الله عنها- عن خلقه -صلى الله عليه وسلم- أجبت: "كان خلقه القرآن"⁵¹⁶، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بعثت لأنتم مكارم الأخلاق"⁵¹⁷، وقد وعى الذين عايشوا الترتيل من الصحابة وغيرهم من العرب هذا المقصد، وفهموا أنه مراد للقرآن الكريم، وقد تجلى ذلك في التغير الذي شهدته المسلمون في أخلاقهم وسلوكياتهم⁵¹⁸.

ثالثاً: التشريع، والمتمثل في الأحكام سواء كانت خاصة أم عامة، وقد دلت على هذا المقصد آيات كثيرة، مثل قوله -تعالى-: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾⁵¹⁹، وقوله -تعالى-: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.

⁵¹⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 37. ثامر، هيا، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، (جامعة قطر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 29، 2011)، ص 34.

⁵¹⁵ القلم، آية: 4.

⁵¹⁶ مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. ج 1، ص 512، ر 746.

⁵¹⁷ البخاري، الأدب المفرد. مرجع سابق، كتاب حسن الخلق، باب حسن الخلق، ص 104، ر: 273.

⁵¹⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 38. ثامر، هيا، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 41-45.

⁵¹⁹ النساء، آية: 105.

⁵²⁰، ومتاز الأحكام الواردة في القرآن الكريم بأنها كلية في الغالب، وجزئية في المهم، لأن القرآن الكريم كتاب جامع ومحضر، وجميع الكليات المذكورة فيه كاملة وتمامة ومنها يتم الاستنباط والقياس.⁵²¹

رابعاً: وهو سياسة الأمة وتوجيهها وإرشادها بغض إصلاحها وحفظ نظامها، يعتبر هذا المقصود من أعظم المقاصد التي وردت في القرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك حثُّ الأمة وتوجيهها إلى تأسيس الجامعة وتكونيتها كما في قوله تعالى - في سورة آل عمران: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُوا وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَلَفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدْتُكُمْ مِّنْهَا﴾⁵²²، قوله تعالى - ﴿وَلَا تَنَازَّلُوا فَنَفَشَلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ﴾⁵²³، قوله في الحث على الالتزام بمبدأ الشوري: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾⁵²⁴، وغيرها من الآيات التي تعنى بتوجيه الأمة إلى ما فيه صلاح لها وفيه حفاظ على نظامها وقوتها.⁵²⁵.

خامساً: ذكر القصص وأخبار الأمم السالفة لا مجرد السرد ولكن لغرض الاقتداء بما أثر عنهم من صالح أحوالهم، والتحذير مما وقعوا فيه من مساوى وأخطاء، كما أن في ذكر القصص تعليما للناس تاريخ تلك الأمم وأحوالهم ومصيرهم، قال تعالى - ﴿نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾⁵²⁶، وقال تعالى - ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمَا هُمْ أَفْنِيدُونَ﴾⁵²⁷، وقال تعالى - محذرا من مساوى قوم من الغابرين ببيان عاقبتهم: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾⁵²⁸، وغيرها من الآيات الكريمة.⁵²⁹.

⁵²⁰ المائدة، آية: 48.

⁵²¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 38. ثامر، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 46-47.

⁵²² آل عمران، آية: 103.

⁵²³ الأنفال، آية: 46.

⁵²⁴ الشوري، آية: 38.

⁵²⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 38. ثامر، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 48-50.

⁵²⁶ يوسف، آية: 3.

⁵²⁷ الأنعام، آية: 90.

⁵²⁸ إبراهيم، آية: 45.

⁵²⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 38، 39. ثامر، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 51-54.

سادساً: تعليم الناس بما يناسب حالتهم بغرض تأهيلهم إلى فهم الشريعة وتلقيها ونشرها، كما قصد إلى تعليم الحكمة والاستدلال الصحيح من خلال الحث على النّظر وردوده على الضالّين، وقد أبرز قيمة الحكمة وأهميتها فقال: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا﴾⁵³⁰، ودعا إلى العلم وبين فائدته ومنافعه مراراً وتكراراً وهو أمر غير معهود عند العرب، فقال - تعالى -: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾⁵³¹، وقال: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁵³²، ونبّه إلى فضل الكتابة وأهميتها في قوله - تعالى - في سورة القلم: ﴿فَنَّ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾⁵³³.

سابعاً: ويتمثل في الترغيب والترهيب والمتمثل في الوعظ والإذار والتبيير والوعيد والوعيد.⁵³⁴

ثامناً: "الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدى، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحدى لأجله بمعناه والتحدي وقع فيه ﴿قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلَهِ﴾⁵³⁵.

يلاحظ أن هذه المقاصد الأصلية لها تعلق وثيق بالبناء الإنساني والحضاري، وصلة بعض تلك المقاصد ببناء الإنسان والحضارة ظاهرة واضحة مثل مقصد بناء الجانب العقدي الذي يعتبر منطلق كل بناء وإهماله لن يشرّع غير الخراب، ومقصد تهذيب الأخلاق والذي يعتبر انعكاساً للجانب العقدي ويحتاجه الإنسان على مستوى الشخصي ومع تعامله مع الآخرين، وكذلك التأسيس للأحكام العامة والخاصة وسياسة شؤون وأمور الأمة، فهذه المقاصد وثيقة الصلة بعملية البناء الإنساني والحضاري التي هي المقصد الأعلى للقرآن الكريم، فرعايتها حال عملية البناء كفيل بإصلاح البناء الإنساني والحضاري. غير أن هناك

⁵³⁰ البقرة، آية: 269.

⁵³¹ العنكبوت، آية: 43.

⁵³² الزمر، آية: 9.

⁵³³ القلم، آية: 1.

⁵³⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 38، 39. ثامر، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 55-57.

⁵³⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 39. ثامر، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 58-60.

⁵³⁶ يونس، آية: 38.

⁵³⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 39. ثامر، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، مرجع سابق، ص 61-65.

بعض المقاصد التي هي في الحقيقة وسائل تخدم المقصود الأعلى وليس مقاصد في حد ذاتها، وذلك مثل القصص القرآني وأخبار الأمم السالفة والترغيب والترهيب، فالقرآن الكريم لا يسرد قصة أو يحكي أخبار الأمم السابقة إلا لغرض وهدف معين والذي لا يخرج عن كونه جلب مصلحة أو درء مفسدة، وكذلك الحال مع الترغيب والترهيب، وهكذا إذن، فإن هذه المقاصد الأصلية كلّها تخدم المقصود الأعلى للقرآن الكريم الذي هو صلاح الأحوال الفردية والجماعية وال عمرانية.

وزيادة على ذلك، يذكر ابن عاشور أن إصلاح نظام البشر وتنظيم أمور عالمهم وضبط تصرفاتهم وعصمتها من الخلل الذي قد يطأ عليها هو مراد الله -عز وجل- من جميع الشرائع، قال تعالى-: ﴿شَرَعْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾⁵³⁸، فلذلك قلما تختلف الشرائع السماوية في الأصول الأساسية والتي على رأسها إصلاح الأحوال الفردية من بث التوحيد وتزكية النفوس وتحذيب الأخلاق وتنظيم أمور المجتمع من بيان الحقوق بين أفراده وإقامة العدل والدعوة إلى الفضائل والنهي عن الرذائل وغيرها من القضايا الأساسية. والاختلاف الحاصل بينها إنما يكمن في فروع تلك الأصول والذي هو نتيجة حتمية لاختلاف الظروف والمصالح ومدارك البشر التي ترجع لاختلاف الأزمنة والأمكنة، والشريعة تراعي تلك المتغيرات فلذلك اختلفت في التفريعات⁵³⁹. فمن هنا يتبيّن أن مراد الشرائع الإلهية هو جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم والمنهج القرآني لا يخرج عن هذه الغاية ولذلك كان مقاصده الأعلى صلاح الأحوال الفردية والجماعية وال عمرانية.

ثانياً: كيف يحوّل القرآن الإنسان:

ويذكر ابن عاشور أن للقرآن الكريم آثاراً عظيمة على الذي يقبل عليه ويجعله مصدراً لحياته، والفرق بين الم قبل على القرآن المستمد منه والمعرض عنه كالفرق بين الحي والميت، كما قال تعالى-: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾⁵⁴⁰، فإن الإنسان الذي يكون في الشرك لا يميز بين الحق والباطل، وبالتالي فإنه ينصرف عن الخير ويتنكب عن سبيل نجاته،

⁵³⁸ الشورى، آية: 13.

⁵³⁹ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 1، ص 366، ص 444، ص 594، ص 643، ص 644. ج 4، ص 97. ج 11، ص 149. ج 13، ص 203. ج 28، ص 244

⁵⁴⁰ الأنعام، آية: 122.

فإذا أقبل على القرآن وكل من معينه أشرقت نفسه بنور القرآن وتغير حاله تغيراً جذرياً فيصبح حياً يميز بين الحق والبطل ويقدم على ما يجلب له المصالح ويدرأ عنه المفاسد ويتجنب ما فيه الملاك والفساد⁵⁴¹.

ويرجع هذا الأثر العظيم الذي يتركه القرآن في قارئه المستمد منه لكونه كتاباً مباركاً، يدل على الخير العظيم، ويرشد إلى ما فيه صلاحخلق أفراداً وجماعات⁵⁴². ويتجلى هذا الأثر في نماذج كثيرة من التزموا بالقرآن والتخدوه مصدراً لجميع شؤونهم وعلى رأس هؤلاء الرعيل الأول -رضوان الله عليهم- من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ يكون الواحد منهم "فطا غليظاً حتى إذا أسلم رقّ قلبه وأمتلاً صدره بالحكمة وانشرح لشريعة الإسلام واهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم"⁵⁴³. وذكر أشهر وأظهر مثال لذلك والمتمثل في حال سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي يجد الناظر في سيرته بونا شاسعاً بين حالته في الجاهلية وحالته في الإسلام⁵⁴⁴. وبفضل الأثر العظيم الذي يتركه القرآن الكريم في نفوس أتباعه حصلت تلك النقلة النوعية في حياتهم ومجتمعهم فأحسنوا سياسة الأمة ووسعوا رقعة الإسلام وافتتحوا المالك ونشروا القيم السامية بين الناس فأقاموا العدل وعملوا بالمساواة بين جميع الخلق، فكانت لهم مكانة رفيعة بين الأمم وهابتهم ملوك الأرض⁵⁴⁵.

يلاحظ في كثير من الأحيان أن آثار القرآن الكريم لا تظهر في الواقع ولا تعكس على الأفراد حيث إنهم لا يستجيبون لبلاغه ولا يقبلون على آياته، فهل هذا راجع لقصور في قدرة القرآن الكريم عن الهداية والإرشاد وبناء الناس والتأثير فيهم لعدم وضوح حججه أو ضعفها؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، يقرر ابن عاشور حقيقة أنَّ هذا القرآن الكريم بلغ حدَّ الكمال في شتَّى حوانبه سواء من حيث اللفظ ببلاغته وفصاحته أو من حيث المعنى بأحكامه وشرائعه، وغرض القرآن الكريم إيصال الخلق إلى المطالب الخيرية في جميع النواحي، والأصل أن هدایته ونفعه يعمَّان جميع الناس، قال -تعالى-: ﴿لَيَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾⁵⁴⁶، ويقرر أمراً آخر وهو أنَّ هدایة القرآن للخلق والتأثير فيهم وإيصالهم إلى المطالب العالية كانت ولا تزال قائمة، فهي غير مختصة بزمان معين

⁵⁴¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 7، ص 34، 35.

⁵⁴² المرجع السابق، ج 6، ص 217.

⁵⁴³ المرجع السابق، ج 22، ص 16.

⁵⁴⁴ المرجع السابق، ج 22، ص 16.

⁵⁴⁵ المرجع السابق، ج 22، ص 17.

⁵⁴⁶ يونس، آية: 57.

بل تشمل الماضي والحاضر والمستقبل ويدل على هذا المعنى لفظ المهدى في قوله -تعالى-: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾⁵⁴⁷، فقد لبّى حاجيات الناس ومطالبهم في سائر الأزمان وفي شتى التواحي، في الدين والسياسة وتسيير شؤون الأمة، وفي الأخلاق والآداب والفضائل. ويشهد لهذا ما أحدثه من نقلات نوعية عبر التاريخ في نفوس الذين اتبعوا منه وخير نموذج لذلك جيل الصحابة -رضي الله عنهم-، فجمعي هذه المزايا والخصائص تؤكد قدرة القرآن على هداية الناس وبنائهم والتأثير فيهم إيجابيا.⁵⁴⁸

وهنا يوضح ابن عاشور أنَّ القرآن الكريم لا يعتره نقص ولا يشوّه خلل البتة لما سبق تقريره أعلاه من أن هداية القرآن الكريم وقدرته على الإصلاح حقيقة ثابتة بالنص والعقل والواقع، غير أن تأثيره وهدايته يعتمدان أساساً على مدى استعداد الإنسان الملتقى و اختياره، قال -تعالى-: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾⁵⁴⁹، فالذين لديهم استعداد وقبول للاستعداد من معين القرآن والاسترشاد بهداياته وتخالصوا من المكابرة ونبذوا التقليد وأقبلوا عليه بصدق وقوة وعزيمة على العمل بما جاء فيه، فهو لاءٌ لهم الذين تظہر فيهم آثار المهدى القرآني، في نفوسهم وفي مجتمعهم وأمتهم، قال -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادُهُمْ هُدًى﴾⁵⁵⁰، فلا ينتفع بھدى القرآن الكريم إلا من أقبل عليه، وكمال الانتفاع يكون بمدى الإقبال عليه والاستعداد منه، فكلما زاد إقبال الإنسان عليه وزادت استئثاره به زاد اهتداؤه وانتفاعه منه، وكلما قلَّ الإقبال قلَّ الانتفاع⁵⁵¹.

وفي المقابل فإنَّ الذين لم ينتفعوا بالقرآن الكريم ولم يهتدوا به بسبب أن استعدادهم للتلقي وقابلتهم للهداية منعدمان، وهم من أرادوا ذلك ورضوا به، ذلك أنهم أغلقوا أسماعهم وأبصارهم وقلوهم في وجه الحق وأعرضوا عنه، إما لكبرياءٍ حيث كانوا يقولون: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِنَا مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا﴾⁵⁵².

⁵⁴⁷ البقرة، آية: 2. ولمزيد من التفصيل ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1، ص 223، 224.

⁵⁴⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 223. ص 225.

⁵⁴⁹ التكوير، آية: 28.

⁵⁵⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 6، ص 260.

⁵⁵¹ محمد، آية: 17.

⁵⁵² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 223. ص 224.

وَقُرْ وَمِنْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ⁵⁵³، وإنما لإعراضهم عن تلقيه، قال تعالى:- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁵⁴﴾.

وقد دل على هذا المعنى، أي اختلاف حال الناس من الانتفاع بهدى القرآن الكريم قوله تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتٌ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ⁵⁵⁶﴾، فالمعنى أن من ينتفع بهدى الله تعالى - هو الذي "خلقته فطرته طيبة قابلة للهداى كالبلد الطيب ينتفع بالمطر، ويحرم من الانتفاع بالهدى من خلقت فطرته خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالمطر فلا تنبت نباتا نافعا" ⁵⁵⁷.

فمن هنا يتبين أن هداية القرآن الكريم والانتفاع به حاصلان في كل حال إلا أن الانتفاع والاهداء به يتوقفان على مدى استعداد المتلقى و اختياره كما سبق بيانه في قوله تعالى:- ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ⁵⁵⁸﴾ كما أن مقدار انتفاعهم يتفاوت بحسب إقبالهم عليه، وإن حصل قصور في الهدایة أو الانتفاع فالخلل راجع إلى الإنسان المتلقى وللنقص الكامن فيه لا إلى هداية القرآن الكريم.

يؤكد ابن عاشور أن فائدة المنهج القرآني في البناء إنما تعود على الخلق أفرادا وجماعات، فإنه يهديهم إلى سبيل نجاتهم ويرشدهم إلى ما فيه خير لهم ويصرفهم عمما هو شر لهم ويجنبهم ما فيه هلاكهم، فإذا اتبعوه صلحت نفوسهم واستقامت أعمالهم واجتمعت كلمتهم وهذه استفادتهم في الدنيا، وأما استفادتهم في الآخرة ففوزهم بالجنة ⁵⁵⁹، قال تعالى:- ﴿هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ⁵⁶⁰﴾، وقال تعالى:- ﴿وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ⁵⁶¹﴾.

⁵⁵³ فصلت، آية: 5.

⁵⁵⁴ فصلت، آية: 26.

⁵⁵⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 10، ص 34. ج 14، ص 7. ج 1، ص 245. ص 248. ج 30، ص 147. ج 6، ص 274.

⁵⁵⁶ الأعراف، آية: 58.

⁵⁵⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 8، ص 142..

⁵⁵⁸ التكوير، آية: 28.

⁵⁵⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 19، ص 303. ج 25، ص 368. ج 14، ص 150. ج 1، ص 432. ج 8، ص 84.

⁵⁶⁰ الجاثية، آية: 20.

⁵⁶¹ التمل، آية: 77.

ثالثاً: مستويات البناء

سبق وذكرنا رأي ابن عاشور في بيان المقصود الأعلى للقرآن الكريم والمتمثل في صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية، ويُعَكِّن ملاحظة أن هذا المقصود الأعلى يتكون - كما ييدو - من ثلاثة مستويات أو يمر عبر ثلات مراحل: المستوى الفردي فالجماعي فالعمراني، وهذه المستويات شديد الصلة ببعضها، وفيما يلي عرض لهذه المستويات - كما فصلها ابن عاشور - وبيان للعلاقة بينها:

أما المستوى الأول فهو الصلاح الفردي والذي يقوم أساساً على "تهديب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العادات الظاهرة كالصلاحة، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والخذل والكبر". وأما المستوى الثاني والمتمثل في الصلاح الجماعي فيتوقف على صلاح الأفراد أولاً، لأنهم أجزاء المجتمع الذي هو الكل، ولا يتأتى صلاح الكل إلا إذا صلحت أجزاؤه، ويضاف إلى الصلاح الفردي شيء زائد "وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصيهم من مواجهة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية" وسمى ابن عاشور هذا النوع علم المعاملات، ويطلق عليه الحكماء اسم السياسة المدنية. وأما المستوى الثالث الصلاح العمراني، فهو أوسع وأشمل من سابقيه إذ "هو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع، ورعاية المصالح الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعية عند معارضة المصلحة القاصرة لها" وهذا ما يعرف بعلم العمران وعلم الاجتماع⁵⁶².

فمن خلال بيان مراتب المقصود الأعلى للقرآن الكريم، يلاحظ أنه شمل جميع الجوانب الإنسانية على المستوى الفردي، والمستوى الجماعي بشقيه، ومنه يتبيّن عمل المنهج القرآني في البناء، حيث يشرع في بناء الإنسان وتأسيسه معتبراً ذلك أولوية قصوى، فإذا تم تأسيس الإنسان وبناؤه على الوجه المراد، فإنه سيشكل مع أفراد آخرين صالحين مجتمعاً صالحاً، غير أن اجتماعهم هذا سيتّج عنه أحوال وطبائع لم تكن موجودة من قبل حال كونهم أفراداً، ولهذا فإن المنهج القرآني يرشدهم إلى كيفية التعامل مع بعضهم البعض، وضبط تصرفاتهم ويرسم حدود العلاقات بينهم وسياسة أمورهم.

⁵⁶² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 36. ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تحقيق: د. محمد الطاهر الميساوي، (الأردن: دار النفائس، ط 1، 1421 هـ، 2001 م)، ص 76.

من خلال ما سبق يمكن ملاحظة أن نظرة ابن عاشور للبناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن الكريم تميز بالتكامل والوضوح والتسلسل المنطقي، فذكر أولاً أن بناء الإنسان والحضارة هو المقصود الأعلى للمنهج القرآني ووظيفته الأساسية، ثم ذكر مقاصد أخرى أصلية لمعظمها صلة وثيقة بعملية البناء، ثم بيّن أن للقرآن الكريم آثاراً عظيمة على الذي يستمد منه ويهتدي به وخير مثال على ذلك الصحابة –رضي الله عنهم– فقد غير حياتهم تغييراً جذرياً نحو الأحسن على جميع المستويات، غير أنه علق ظهور أثر القرآن الكريم باستعداد المتلقى وقوله له، وذكر أن فائدة المنهج القرآني في البناء إنما تعود على الإنسان فهو المستفيد في العاجل والأجل. وبعد أن استعرض ابن عاشور هذه القضايا انتقل إلى بيان كيفية عمل المنهج القرآني في البناء من خلال الحديث عن مستوياته ومرحله، فأورد ترتيباً منطقياً حيث يبدأ بصلاح الفرد بمختلف جوانبه العقدية والروحية والخلقية، ثم الصلاح الجماعي الذي يعني بضبط التعامل بين الناس، ثم الصلاح العماني والذي يعني بحفظ نظام العالم الإسلامي.

المبحث الثاني: جوانب بناء الإنسان في تفسير التحرير والتنوير.

سبق التطرق إلى أنَّ ابن عاشور ذكر أنَّ أولى مراحل عملية البناء الإنساني والحضاري تنطلق من الإنسان (الفرد)، سيطرق الباحث في هذا المبحث إلى جوانب البناء الإنساني وآلية عند ابن عاشور، وذلك في أربعة مطالب وهي: الجانب العقدي، والجانب الروحي، والجانب الخلقي، والجانب العلمي.

المطلب الأول: الجانب العقدي.

يعتبر ابن عاشور العقيدة من أهم المهمات وأولى الأولويات في المنهج القرآني حال بنائه للإنسان وحضارته، وقد صرَّح - كما سبق عرضه - بأن إصلاح الاعتقاد من المقاصد الأصلية التي جاء بها القرآن الكريم وكان أولَ مقصود في الترتيب الذي أورده، وأشار إلى هذا المعنى في مواطن كثيرة أخرى، وفيما يلي عرض لنظرة ابن عاشور لبناء الجانب العقدي وإصلاحه عند الإنسان من المنظور القرآني:

أولاً: تعريف العقيدة: يرى ابن عاشور أن أكبر أصول الاعتقاد التي جاء بها القرآن الكريم وسعى إلى بشها بين الناس توحيد الله -عزَّ وجلَّ-، وإثبات أوهيته، وبيان صفاته الكاملة والتامة، وتقرير عبودية خلقه جمِيعاً، وإثبات بعثة الرسل وأنهم بشر وعباد اصطفاهم الله -عزَّ وجلَّ- لحمل رسالته⁵⁶³.

ثانياً: أهمية العقيدة: يؤكِّد ابن عاشور أنَّ بناء الجانب العقدي وإصلاحه عند الإنسان يعتبر الخطوة الأولى التي ينطلق منها المنهج القرآني في عملية البناء، ويتجلى ذلك في آيات كثيرة توضح هذا المقصود، قال - تعالى -: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»⁵⁶⁴، فعملية البناء تستلزم في أولى خطواتها تطهير الإنسان وتركيبة من الرجز المعنوي الذي هو الشرك، وانصراف الإنسان عن عبادة غير الله -تعالى-، ومن الأحاديث قوله -

⁵⁶³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 51. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 87.

⁵⁶⁴ الجمعة، آية: 2.

صلى الله عليه وسلم - : "بِنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" ⁵⁶⁵ فمن هنا تتبين أهمية العقيدة وصدارتها في المنظور القرآني لبناء الإنسان وحضارته ⁵⁶⁶.

ثالثاً: أولوية العقيدة في البناء

بعد بيان أهمية العقيدة ومكانتها يذكر ابن عاشور السبب الذي جعلها منطلق كل بناء وأصل كل صلاح، حتى إنه وصف صلاح الاعتقاد بأنه أُم المصالح التي يترتب عليها صلاح المجتمع ⁵⁶⁷، وذلك لأن "إصلاح التفكير مقدم على إصلاح العمل، إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصالحات إلا إذا كان صالحاً"، ويستشهد لهذا بالحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ" ^{568 569}.

وليس ذلك فحسب، فإن ابن عاشور يؤكّد حقيقة مهمة جداً، وهي أنّ الأفعال والأعمال هي انعكاس ما يعتقده الإنسان، فهو يعتبر أن الشرك الذي هو فساد في الاعتقاد وضلال في التصور هو أصل الأفعال المذمومة، فإذا أراد الإنسان إصلاح أعماله فعليه نبذ الشرك أولاً ⁵⁷⁰.

وقد أخذ المنهج القرآني هذه الحقيقة بعين الاعتبار لما لها من أثر بالغ وفعّال في عملية البناء، فلذلك كان الجانب العقدي أول جانب شرع في بنائه وإصلاحه، كما كان أكثر جانب تعرض له وركله عليه وخصص له حيزاً كبيراً من آياته، فإصلاح الاعتقاد هو مبدأ كل إصلاح، فلا يتصور أن يتمكن المنهج القرآني من بناء الفرد وإصلاحه في الجانب الروحي أو الخلقي أو على المستوى الجماعي إذا كانت عقيدته

⁵⁶⁵ البخاري، محمد بن إسحاق، صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (اليمامية - بيروت: دار ابن كثير، ط. 3، 1407هـ، 1987م)، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" ، ج 1، ص 12، ر 8.

⁵⁶⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 28، ص 268. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 85.

⁵⁶⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 16، ص 172.

⁵⁶⁸ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ج 1، ص 28، ر 52.

⁵⁶⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 14، ص 54. ج 21، ص 101.

⁵⁷⁰ المرجع السابق، ج 2، ص 289. ج 14، ص 53. وما يؤكّد كون الأفعال والأقوال إنما هي آثار الاعتقاد ما قاله ابن عاشور في تفسير قوله تعالى - : «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءَ الْآخِرَةِ حَيَّطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» الأعراف، آية: 147، "والمراد بـ {مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ما كانوا يعتقدون، فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل {يَعْمَلُونَ} لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله، وهي من أعماله" ج 8، ص 291.

fasdeha وتصوراته منحرفة، أما إذا صلحت عقيدته واستقامت تصوراته فحينئذ فقط يمكن بناء بقية الجوانب وإصلاحها⁵⁷¹.

ومن الأمثلة على كون إصلاح الاعتقاد شرط وأساس كل بناء ما ورد في موعظة لقمان -عليه السلام- لابنه، قال -تعالى-: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِيُنْبِئَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁵⁷²، حيث شرع لقمان في مخاطبته بتنبيهه إلى الجانب الأهم وهو الإلاع عن الشرك بالله -عز وجل-، أي التخلّي "عن مبادئ الفساد والضلال"، فإذا تخلّى عن ذلك فإنه يكون مهياً للتزكية والكمال والبناء⁵⁷³.

فمن هنا يتبيّن أن العقيدة هي المحور الذي تدور عليه بقية الجوانب والمحالات والأساس الذي تقوم عليه، فصلاحها يعني صلاح بقية الجوانب، وفسادها يعني فسادها. وهذا يستلزم الشروع بها في عملية البناء وأي محاولة لبناء الإنسان وإصلاحه لا تتخذ العقيدة منطلقا لها تعتبر محاولة مكللة بالفشل لا محالة.

رابعا: ثرات العقيدة: لصلاح الجانب العقدي للإنسان ثرات جليلة في واقعه فرداً وجماعة، حيث إن في صلاحها فلاح الإنسان في العاجل والآجل، ففي الآجل باعتبارها سبب دخوله إلى الجنة ونيلها والظفر بها⁵⁷⁴، أما في العاجل فإن الإنسان سيظهر من رجس العقائد الضالة والفاشدة ويتخلص من ثقل التصورات المنحرفة، ويصبح قابلاً للبناء ومهياً له، كما أن صلاح الاعتقاد يبعث الإنسان على فعل العمل الصالح، ويغرس فيه صفات حليلة كأصالة الرأي، في حين أن فساد الاعتقاد ي Kelvin الإنسان وينعنه من العمل الصالح ويحول دونه، لأنّه "قاعدة احتلال التفكير وتضليل العقول"، إذ إن أصحاب العقائد المنحرفة يعيشون أوهاماً ومخاوفاً واضطراباً يجعل نفوسهم حساسة⁵⁷⁵.

⁵⁷¹ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 3، ص 51.

⁵⁷² لقمان، آية: 13.

⁵⁷³ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 21، ص 101.

⁵⁷⁴ المرجع السابق، ج 7، ص 118.

⁵⁷⁵ المرجع السابق، ج 7، ص 118. ج 14، ص 52. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 88.

خامساً: أشار ابن عاشور إلى أن إصلاح التفكير يندرج تحت إصلاح الجانب العقدي، وهو التفكير في القضايا المتعلقة بالحياة الدنيا والآخرة وما ينبغي سلوكه للفوز في الحياتين، وذلك ليجتنب الإنسان الوقوع في المهالك في كل من الحياة الدنيا وفي الآخرة.⁵⁷⁶

سبق وذكرنا أنّ ابن عاشور يؤكّد حقيقة أنّ صلاح الأعمال وفسادها يجري على حسب تفكير الإنسان، ولذلك كان إصلاح تفكير الإنسان وبناؤه على أسس سوية من أهم مقاصد القرآن الكريم لأنّه منطلق كل بناء، ويلاحظ هذا في الكل المأهول من الآيات القرآنية الكثيرة التي تدعو إلى النظر والتفكير والتعقل والعلم والتذير والاعتبار⁵⁷⁷.

ويرى ابن عاشور أنّ التفكير درجات ومراتب متفاوتة تختلف باختلاف أفهم الناس، إذ هم مراتب، ففيهم العالم والمتعلم والعامي وبين أفراد هذه الأصناف تفاوت. غير أنّهم مطالبون جميعاً بصحبة التفكير فيما يحتاجونه من الأعمال بحيث لا يقعون في الأغلاط والأخطاء كلّ بحسب ما يوصله إليه علمه وفهمه وبالقدر الذي يستطيعه، ويطلب الإعانة في المقدار الذي لا يستطيعه من له القدرة على إرشاده فيما يحتاج إليه، قال - تعالى -: «فَاسْأُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»⁵⁷⁸، فهما حالتان إذن: حالة يستقلُ فيها الإنسان بتفكيره وحالة يستعين فيها من يرشده، فإذا التزم الناس بهذا المسلك سلم تفكيرهم وكمّ علمهم وسلموا من المزالق والأخطاء⁵⁷⁹.

وقد أوصى ابن عاشور نواحي التفكير التي وردت في الإسلام إلى نواحٍ ثمانية تعتبر أصول نجاح الإنسان فرداً وجماعة في المجتمع والمتمثلة في⁵⁸⁰: التفكير في تلقي العقيدة، التفكير في تلقي الشريعة، التفكير في العبادة، التفكير لتحصيل النجاة في الحياة الآخرة، الحزم، التفكير في المعاملة، التفكير في الأحوال العامة للعالم، التفكير في مصادفة الحقيقة في العلوم.

⁵⁷⁶ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 89.

⁵⁷⁷ المرجع السابق، ص 89، 90.

⁵⁷⁸ التّحلّل، آية: 43.

⁵⁷⁹ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 91.

⁵⁸⁰ المرجع السابق، ص 92-108.

ويذكر ابن عاشور أن تصحيح التفكير في هذه النواحي الثمانية التي تشمل الحياة العقلية والعلمية وفهم الدين فهما صحيحا هو ما قاد الأمة الإسلامية إلى المراتب العليا وجعلها تسود العالم، وإن تراجعها وتقهقرها له صلة بالإعراض عن هذا الأصل⁵⁸¹.

سادسا: آليات البناء: يذكر ابن عاشور أن العقيدة الإسلامية تميزت بميزة لم توجد في الأديان الصحيحة السابقة، وتتمثل هذه الميزة في الحرص على جعل العقيدة واضحة جلية، وبيان معانيها وحدودها، والحرص على تلقينها وإقامة دلائلها، ولذلك يلاحظ أن الإسلام كثير التعرض للعقيدة وشرحها، ومن أمثلة ذلك ما ورد في التحذير من الدجال حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ تَبِي لِفَوْمِهِ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُسَرِّ بِأَعْوَرٍ"⁵⁸²، وكان لهذا أثر طيب في عصمة المسلمين من الوقوع في الكثير من المزالق مثل الشرك والتعطيل وحقيقة التجسيم، في حين أن التعرض للعقيدة وبيانها في الرسائل السابقة كان موجزا، ولذلك وقعت تجاوزات في الأمم السابقة مثل ما حصل معبني إسرائيل حيث إنهم عبدوا العجل وموسى -عليه السلام- بين ظهرانيهم⁵⁸³ ...

وذكر ابن عاشور أن المنهج القرآني في إصلاحه للعقيدة والحفاظ عليها يسلك مسلكين عظيمين وهما، مسلك التفصيل، ومسلك التعليل. ويقوم مسلك التفصيل على ثلاثة أمور هي: تمام "الإيضاح لسائر المسلمين، وإعلان فضائح الصالحين في العقيدة والإغلاط عليهم"، وقطع الطريق أمام الشرك وحرس مادته. ومن ذلك ما ورد في النهي عن اتخاذ التماثيل في البيوت والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. أما التعليل فعن طريق حث العقول ودعوها إلى النظر في أدلة وجود الله -سبحانه وتعالى- وصفاته، ومن مراتبه العليا الدعوة إلى النظر في النفس والذي يعتبر أصل الحكم⁵⁸⁴. قال تعالى:- ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁵⁸⁵، وقال تعالى:- ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ﴾⁵⁸⁶.

⁵⁸¹ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 108.

⁵⁸² البخاري، *صحيح البخاري*، مرجع سابق، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، ج 6، ص 2607، رقم 6708.

⁵⁸³ ابن عاشور، *التحرير والتبيير*، مرجع سابق، ج 3، ص 51. ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 84، .85

⁵⁸⁴ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 86.

⁵⁸⁵ يونس، آية: 101.

⁵⁸⁶ الذاريات، آية: 20، 21.

ومن الآليات التي يعتمد她的 المنهج القرآني في بناء العقيدة ما يلي:

- مخاطبة فطرة الإنسان إذ إن التعرف على أدلة الوحدانية وإدراكتها مodus في فطرته إذا هو أعمل النظر فيها وأحسن التأمل وجرد نفسه من المowanع والعارض التي تشوش عليها وتفسدها، لأن الضلال في الاعتقاد مرجعه إلى "فساد التأمل وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة"، قال تعالى:- ﴿وَإِذْ أَحَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشَهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آباؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَهَمَلْكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾⁵⁸⁷.

- مخاطبة عقل الإنسان ودعوته للتأمل في نفسه وما يحيط به من الموجودات والتي تدل دلالة واضحة على قضايا العقيدة، مثل قوله تعالى- في مخاطبة المشركين: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾⁵⁸⁹ حيث إن في هذه الآية إبطالاً للشرك وإثباتاً لإلهية الله عز وجل، "فاحتاج على ذلك معاون الرزق الذي به قوام الحياة، ومحنة المواس، وبنظام التناسل والتوليد الذي به بقاء الأنواع، وتدبيير نظام العالم وتقدير المقدرات، فهذه كلها معاون من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسرون إلى أصنامهم هذه الأمور، فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية"⁵⁹⁰.

يرى الباحث أن لـالجانب العقدي كما تناوله ابن عاشور صلةً وثيقةً بعملية البناء، فقد شرع ببيان قضايا العقيدة ثم عرج على أهميتها البالغة وصدرتها في عملية البناء، حيث تعتبر أساس البناء الإنساني والحضاري كله، وذلك أن إصلاح تفكير الإنسان وتنقيته من المفاهيم الفاسدة والتصورات المنحرفة مقدم على إصلاح العمل، فإذا صلحت عقيدة الإنسان واستقام تفكيره فإن أعماله ستستقيم تلقائياً، لأنه غدا مهيئاً للبناء وجاهزاً لقبول التعاليم الصالحة، لأن الأعمال إن هي إلا انعكاسات للمعتقدات والأفكار كما

⁵⁸⁷ الأعراف، آية: 172، 174.

⁵⁸⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 8، ص 346. ج 25، ص 42. ج 29، ص 26.

⁵⁸⁹ يونس، آية: 31.

⁵⁹⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 11، ص 71.

سبق بيانيه من قبل. كما أشار ابن عاشور إلى كيفية بناء العقيدة من خلال ذكر خصائص المنهج القرآني في عرض العقيدة، وأهم الآليات التي يعتمدها لبناء عقيدة الإنسان والمتمثلة في مخاطبة عقل الإنسان وفطرته.

المطلب الثاني: الجانب الروحي:

أولاً: أهمية الجانب الروحي: يعتبر ابن عاشور الجانب الروحي من الجوانب المهمة في عملية بناء الإنسان، ويرى أن تأسيس هذا الجانب أخذ حظاً وافراً من الرعاية والاهتمام، فهو يمثل الغاية من خلق الناس والمتمثلة في الحافظة على الصلة بالله -عز وجل- ورعايته في حل الشؤون، واستحضار وجوده ودوم الفكر فيه في جميع الأوقات، تلك الصلة بالله -عز وجل- تبعث في النفس الإشراق وتجعلها عاملة بما يصلح لها وما ينفعها فتتصير أكثر إقبالاً على فعل الخير وإتيان الصلاح، وهذا ما لا يتم إلا بتزكية النفس وتطهيرها، عن طريق مراقبتها في جميع أحواها، إذ ت تعرض النفس عوائق مختلفة تصرفها عن حالتها وعن فعل الخير، وقد قرر الله -عز وجل- فلاح الإنسان وخسارته بتزكية النفس من عدمها، فقال -تعالى-: ﴿فَدُّلْحٌ مِّنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَّاهَا﴾⁵⁹¹، وقال في موضع آخر: ﴿فَدُّلْحٌ مِّنْ تَرَكَّى﴾⁵⁹². وذكر أنّ النّفوس قد جبت على حبّ الخير والإقدام عليه، وفي تزكيتها وتمذيقها زيادة للخير الموعود فيها، قال -تعالى-: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾⁵⁹³. وفي المقابل فإنّ الله -عز وجل- نهى عن الإعراض عنه وقطع الصلة به، فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾⁵⁹⁴.

ولأهمية هذا الجانب فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتبلي إلى الله -تعالى-: ﴿أَوَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَّيِّلًا﴾⁵⁹⁵ والمقصود به الانقطاع عن كل ما يشغله عن الله -عز وجل-، بأن لا تخلو أوقاته "عن إقبال على عبادة الله تعالى ومراقبته والانقطاع للدعوة ل الدين الحق".

⁵⁹¹ الشمس، آية: 9.

⁵⁹² الذاريات، آية: 14.

⁵⁹³ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 1، ص 179. ج 2، ص 48. ج 28، ص 204. ج 30، ص 255.

⁵⁹⁴ التين، آية: 6.

⁵⁹⁵ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 2، ص 48.

⁵⁹⁶ الحشر، آية: 19.

⁵⁹⁷ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 28، ص 100. ص 103.

⁵⁹⁸ المزمل، آية: 8.

⁵⁹⁹ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 29، ص 248.

ثانياً: آليات بناء الجانب الروحي: إن بناء الصلة بالله -عز وجل- والحفظ عليها قوية ودوماً مراقبته بتطهير النفس وتجديدها يحتاج إلى آليات ووسائل تضمن ذلك، فلما كان الإنسان لا يرى الله -جل وعلا- فهو معرض لنسيانه، فلذلك وضع المنهج القرآني آليات فعالة، إيقاعها على وجهها الصحيح كفيل بتزكية النفس وتطهيرها وتوثيق الصلة بالله -تعالى-، وتمثل أساساً في العبادات المشروعة والتي لها خصوصية تزكية النفس كما أنها "لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من الخلق"، قال -تعالى-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّاَنَّ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾⁶⁰⁰، وفيما يلي عرض بعض تلك العبادات التي لها أثر قوي وفعال في بناء الجانب الروحي للإنسان⁶⁰¹:

الصلاحة: تعتبر الصلاة من أعظم القواعد الإسلامية بعد شهادة التوحيد، وكانت عماد جميع الأديان، قال -تعالى-: ﴿فَالْوَالِيَا يَا شَعِيبُ أَصَلِّ ثُكَّ تَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَرُكَ مَا يَعْبُدُ آباؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾⁶⁰²، ولأهمية قدرها يلاحظ أن المنهج القرآني قد أكثر من الأمر بإقامتها والمحافظة عليها في مواضع كثيرة، منها قوله -تعالى-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾⁶⁰³، وقد ذكر الله -عز وجل- العلة والغاية من إقامة الصلاة، وهي أنها تنهي عن الفحشاء والمنكر، قال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾⁶⁰⁴، فإن إقامة الصلاة تثير عند المصلي الصلاح النفسي وتعينه على التقوى والتحلي بمحكم الأخلاق⁶⁰⁵.

ويذكر ابن عاشور أن قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، لا يقصد منه أن الصلاة تصد المصلي عن ارتكاب الفحشاء والمنكر أو تحجبه عنها وتحول دونها، كلاماً فالواقع يشهد بخلاف ذلك، فكم من مصل يحافظ على صلاته غير أنه يرتكب الفحشاء والمنكر، وإنما المقصود أنها تعينه على تركهما وتحذر منهما، ذلك لأن في الصلاة أقوالاً وأفعالاً من شأنها أن تذكر المصلي بوجوب إتيان ما يرضي

⁶⁰⁰ الذاريات، آية: 56.

⁶⁰¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 179. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 116.

⁶⁰² هود، آية: 87.

⁶⁰³ البقرة، آية: 43، 83، 110.

⁶⁰⁴ العنكبوت، آية: 45.

⁶⁰⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 456. ج 2، ص 444. ج 11، ص 313. ج 17، ص 81. ج 20، ص 177.

الله -عزَّ وجلَّ- واحتساب ما يجلب سخطه وغضبه، فإذا أقام الإنسان صلاته على أحسن وجه ظهرت عليه آثارها وصلحت بذلك نفسه⁶⁰⁶.

وزيادة على ذلك، فإن أثر الصلاة في الناس متفاوت، فلذلك كانت الصلوات الخمس موزعة خلال اليوم بعضها في الليل وبعضها في النهار حتى يكون التذكير متجدداً والمواعظ متعاقبة، وبقدر تحدد ذلك التذكير وتلك الموعظ تزداد النفس طهارة ويزيد مستوى التقوى لديها وتنصرف عن المعاصي والمنكرات حتى تصبح التقوى ملكرة لها، وقد جاء في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:

إِنْ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ: إِنَّهُ سَيِّهَاهُ مَا يَقُولُ⁶⁰⁷.

ومن هنا يتبيّن الأثر العظيم الذي تتركه الصلاة -سواء المكتوبات أو التوافل- في النفس من تطهير وتركيبة وتحذيب، فلذلك كانت من أعظم العبادات التي تخدم البناء الروحي للإنسان.

الصوم: ومن العبادات العظيمة التي شرعها الله -عزَّ وجلَّ- لتهذيب النفس وتركيتها ورياستها عبادة الصوم، قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁶⁰⁹، فقد بينَ الله -جلَّ وعلا- الحكمة من تشريع الصيام بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، أي تتقوّن المعاصي، ويبيّن ابن عاشور كيف أنَّ الصيام يقيّ الإنسان من المعاصي بذكره أنَّ المعاصي قسمان، قسم ينفع في تركه التفكُّر والتدبُّر كالخمر والغضب وغيرها وذلك باستحضار الوعد على تركه والوعيد على فعله والاتّعاظ بأحوال الغير، وأما القسم الثاني فينشأ عن دواعٍ فطرية طبيعية كالآمور التي تنشأ عن القوة الغضبية والقوة الشهوية، وترك هذا النوع بمجرد التفكُّر -كما في القسم الأول- صعب، فكان الصيام وسيلة لاجتنابها واتّقاءها، لأنَّه يهدِّب ويرُوّض تلك القوى الطبيعية التي تدفع الإنسان إلى المعاصي، وتسمو به عن وحل المادة إلى عالم الروح الظاهر، ويؤيد هذا المعنى ويؤكده ما ورد في الحديث الصحيح أنَّ النبي -صلى

⁶⁰⁶ ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، مرجع سابق، ج 20، ص 178.

⁶⁰⁷ ابن حنبل، أحمد، *مسند الإمام أحمد بن حنبل*، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1420هـ، 1999م)، ج 15، ص 483، 9778.

⁶⁰⁸ ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، مرجع سابق، ج 20، ص 180.

⁶⁰⁹ البقرة، آية: 183.

الله عليه وسلم - قال: "الصوم جنة"⁶¹⁰ يقصد بأنه وقاية، وهو يشمل جميع أنواع الوقاية المرغوبة: والتي منها "الوقاية من الوقوع في المأثم... ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات"⁶¹¹.

ويزيد ابن عاشور هذا المعنى وضوحا بقوله: "والغالب على أحوال الأمم في جاهليتها وبخاصة العرب هو الاستكثار من تناول اللذات من المأكل والخمور ولو النساء والدّعّة، وكل ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية في الأجساد، فتقوى الطيائع الحيوانية التي في الإنسان من القوة الشهوية والقدرة الغضبية. وتطفئان على القوة العاقلة، فجاءت الشرائع بشرع الصيام، لأنّه يفي بتهدیب تلك القوى، إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها، فتكون نتيجته تعديلها في أوقات معينة هي مظنة الاكتفاء بها إلى أوقات أخرى"⁶¹² ..

ومن هنا يتبيّن الدور الفاعل للصيام في بناء الجانب الروحي من خلال تركيبة النفس وتقديرها والارتقاء بها صعدا إلى درجات الكمال.

ذكر الله تعالى:-: ومن العبادات التي تطهّر النفس وتديم الصلة بالله -عزّ وجلّ- ذكر الله تعالى، ولذلك أمر الله -عزّ وجلّ- بالإكثار منه فقال: ﴿وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾⁶¹³، بالإكثار من ذكر الله -جلّ وعلا- يقي الإنسان ويعصمه من نسيانه -تعالى- بانغماسه في شؤون الدنيا وملذاتها. غير أنّ الذكر المقصود والمندوب إليه هو الذكر القلبي المتمثل في استحضار مراقبة الله -عزّ وجلّ- مع الذكر القولي أو اللساني الذي هو مثير تلك المراقبة في النفس، وكلا الذكرين خير وحسن، إلا أنّ الأول أعظم لحصول أثر الذكر في النفس، وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب: "أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونفيه"⁶¹⁴.

⁶¹⁰ الترمذى، محمد بن عيسى، سنن الترمذى، تحقيق: بشّار عواد معروف، (بيروت: دار الغرب الإسلامى، 1998م)، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرم الصلاة، ج 4، ص 308، ر 2616.

⁶¹¹ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 2، ص 153. ص 156.

⁶¹² المراجع السابق، ج 2، ص 157. وقال في موضع لاحق: "لأنّ فيه خصلتين عظيمتين؛ هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعدّ الصبر بردها عن دواعيها"، ج 2، ص 158.

⁶¹³ الأنفال، آية: 45.

⁶¹⁴ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 28، ص 204. ج 5، ص 200. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 116.

و قبل الانتهاء من هذا المطلب تحدى الإشارة إلى مسألتين مهمتين أوردهما الإمام الطاهر بن عاشور،

و هما:

أ- أنَّ التُّرْبَ من الله -عزَّ وجلَّ- لا يكون بغير العمل والكسب، فلا قرب بحسب ولا أرض ولا أي سبب آخر، كما أنَّ الصالحين والمقربين لا يسقط عنهم أداء العبادات مهما بلغت درجاتهم على عكس ما يزعم بعض الصوفية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفَيَّةً عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلَّيْنِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا" ⁶¹⁵.

ب- أنَّ النيابة في العبادات الواجبة على الأعيان سواء كانت فرضاً أم سنة إنما شرعت لغرض ومقصد وهو تزكية نفس الفرد ليكون جزءاً صالحاً، فإذا قام بالعبادات أحد غيره فلن يتحقق المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بها، وبالتالي فلا تعتبر مجزئة لأنَّ الغرض والمقصد من تشريعها تزكية نفس العامل بها وهو لا يتحقق، يقول ابن عاشور: "فَأَمَّا مَا هُوَ مِنْهَا مِنْ عَمَلِ الْأَبْدَانِ فَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مِنْهُ وَلَا يَجِزُّ عَنْهُ سَعْيُ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْوَارِ الْعَيْنِيَّةِ الْمُطَلَّبُ بِهَا الْمَرءُ بِنَفْسِهِ هُوَ مَا فِيهَا مِنْ تَرْكِيَّةِ النَّفْسِ وَارْتِياضِهَا عَلَى الْخَيْرِ كَمَا تَقْدِيمُ آنفًا. وَمَثَلُ ذَلِكَ الرِّوَايَاتُ مِنَ التَّوَافُلِ وَالْقَرَبَاتِ حَتَّى يَصْلَحَ الْإِنْسَانُ وَيَرْتَاضَ عَلَى مَرَاقِبَةِ رَبِّهِ بِقَلْبِهِ وَعَمَلِهِ وَالْخُضُوعِ لِهِ تَعَالَى لِيَصْلَحَ بِصَلَاحِ الْأَفْرَادِ صَلَاحَ مَجْمُوعِ الْأُمَّةِ وَالْنِّيَابَةِ تَفِيَتْ هَذَا الْمَعْنَى. فَمَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ غَيْرِ مَعِينٍ بِالْطَّلَبِ كَالْقَرَبِ النَّافِلَةِ إِنَّ فِيهِ مَقْصِدَيْنِ: مَقْصِدٌ مُلْحَقٌ بِالْمَقْصِدِ الَّذِي فِي الْأَعْمَالِ الْمُعِينَةِ بِالْطَّلَبِ، وَمَقْصِدٌ تَكْثِيرُ الْخَيْرِ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ الصَّالِحةِ وَهَذَا الاعتبار الثاني لا تَفْيِيهِ الْنِّيَابَةِ" ⁶¹⁶.

فمن خلال ما سبق إبراده يتبيَّن أنَّ الجانب الروحي من أهم الجوانب التي يعمل المنهج القرآني على بنائِها في الإنسان، وهي تقوم أساساً على تطهير النفس وتزكيتها لتكون أكثر قرباً من الله -عزَّ وجلَّ- ولتكون أكثر إقبالاً على فعل الخير والأعمال الصالحة، وذكر ابن عاشور الآليات والوسائل الكفيلة ببناء هذا الجانب والمتمثلة أساساً في مختلف العبادات والتکاليف التي شرعها الله -تعالى- والتي تميَّز بخاصية ترکية النفس. على الرغم من أنَّ ابن عاشور ذكر ماهية البناء الروحي وأثره في عملية البناء والتي تمثل في دفع

⁶¹⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 21، ص 245. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 118.

⁶¹⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 27، ص 136.

الإنسان للخير وصرفه عن الشّرّ، إلّا أَنَّه لَم يذكر أثراً آخر مهما جداً وَهُوَ أَنَّ الْبَنَاءَ الرُّوحِيَّ هُوَ الْقُوَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ الَّتِي تُدْفِعُ إِلَيْنَا وَتُثْبِتُهُ فِي مَهْمَةِ الْاسْتِخْلَافِ فِي الْوُجُودِ، بِسَبِيلِ الْعَلَاقَةِ الْوَطَيِّدَةِ الَّتِي يَؤْسِسُهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

University Of Malaya

المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي

يعتبر البناء الخلقي للإنسان وإصلاحه من أهم الجوانب التي أولاها القرآن رعاية وعناية، وقد سبق وذكر ابن عاشور أن إصلاح الأخلاق وتميمها من المقاصد الأصلية للقرآن الكريم⁶¹⁷.

أولاً: أهمية الجانب الأخلاقي: إن إتمام البناء الأخلاقي وإكماله لدى الأفراد هو أصل الشريعة والرسالة التي جاء بها محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقد روي عنه أنه قال: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِتَتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"⁶¹⁸، وأكبر مظهر للكمال الأخلاقي الذي كانت الشريعة تسعى إلى حمل الناس عليه قدر الإمكان هو النبي ذاته -صلى الله عليه وسلم-، فقال -تعالى-: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾⁶¹⁹، فقد أثني الله -عز وجل- عليه حسن خلقه، فطباع نفسه -صلى الله على وسلم- على مستوى رفيع القدر، وهو متتمكن من الخلق العظيم الذي هو الأكرم في نوعه والبالغ غاية الكمال، وذلك في خاصة نفسه وفي دعوته وتعامله مع الناس، وقد سُئلت عائشة -رضي الله عنها- عن حلقه -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ⁶²⁰، وتعنى بذلك أنه ملتزم بما حواه القرآن الكريم من الأمر بفضائل الأخلاق ومكارمها والنهي عن ضدها، وذكر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن الخلق العظيم هو أدب القرآن، ويشمل ذلك جميع "ما وصف به القرآن مhammad الأخلاق وما وصف به النبي -صلى الله عليه وسلم- من نحو قوله: ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ﴾⁶²¹، قوله: ﴿لَا يُحِلُّ الْغُصْنُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾⁶²²، وغير ذلك من آيات القرآن⁶²³. فيتبين أن الأخلاق إنما هي انعكاس لل تعاليم القرآنية.

ثانياً: الجانب الأخلاقي في الآيات القرآنية: والآيات القرآنية التي تحتُ على مكارم الأخلاق وتنبي على أصحابها كثيرة جدا، منها ما ورد في سورة الفرقان حول صفات عباد الرحمن وخصالهم كتلقيهم بخلق التواضع والحلم، قال -تعالى-: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُطُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنٌ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾

⁶¹⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 117، ج 18، ص 143.

⁶¹⁸ البخاري، الأدب المفرد، مرجع سابق، كتاب حسن الخلق، باب حسن الخلق، ص 104، ر: 273.

⁶¹⁹ القلم، آية: 4.

⁶²⁰ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. ج 1، ص 512، ر 746.

⁶²¹ آل عمران، آية: 159.

⁶²² الأعراف، آية: 199.

⁶²³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 29، ص 60.

قالُوا سَلَامًا⁶²⁴، فمن صفاتهم وأخلاقهم أئمٌ متواضعون في مشيّتهم وهذا ثمرة تواضعهم لله -عز وجل-. والتحلي بآداب النفس الراقية، فهم بذلك مخالفون للهيئة التي يمشي بها المتكبرون والمعجبون بأنفسهم وقوفهم، وقد نصح عمر غلاماً كان يتبحث في مشيّته فقال له: "إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله". وقد مدح الله تعالى -أقواماً بقوله -سبحانه-: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا﴾ فاقصد من مشيتك، وفي هذا حسن معاشرة للناس وتعامل معهم بخلق الرحمة، كما أنهم يعرضون عنهم يسيرون إليهم بالقول⁶²⁵. ووصفهم بصفات أخرى منها أنهم يتربكون الكذب ولا يشهدون الزور فقال تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّعْنِ مَرُوا كِرَاماً﴾⁶²⁶.

ومن ذلك وصايا لقمان المشهورة لابنه بالتحلي بآداب ومكارم الأخلاق وذلك في تعامله مع الناس حيث نهاه عن احتقارهم والتغافل عنهم، وهذا يستلزم أن يعتبر نفسه واحداً منهم فقال: ﴿وَلَا تُتَصَّرِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾⁶²⁷⁶²⁸، كما أرشده إلى الآداب في خاصة نفسه وذلك في حالتي المشي والتكلم "وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه" فقال: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾⁶²⁹⁶³⁰.

ومن السور التي أرشدت إلى مكارم الأخلاق سورة الحجرات، وذلك في خمسة جوانب، الجانب الأول: جانب الله تعالى -وجانب رسوله حيث قرر الأدب معهما فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾⁶³¹⁶³². الجانب الثاني: في جانب النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذاته حيث قرر حسن المعاملة فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾⁶³³⁶³⁴، الجانب الثالث: في

⁶²⁴ الفرقان، آية: 63.

⁶²⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 19، ص 88، 89، 102.

⁶²⁶ الفرقان، آية: 72.

⁶²⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 19، ص 97.

⁶²⁸ لقمان، آية: 18، 19.

⁶²⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 21، ص 111.

⁶³⁰ لقمان، آية: 18، 19.

⁶³¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 21، ص 110.

⁶³² الحجرات، آية: 1.

⁶³³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 26، ص 180.

⁶³⁴ لقمان، آية: 18، 19.

جانب الفساق حيث بين كيفية تعامل المؤمنين مع الذي يعرف بالخروج عن سبيلهم وذلك بالحذر منه لأن عمله يؤدي إلى الإفساد في الجماعة فقال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَّاً فَبَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾⁶³⁵ وأعقبها الآية ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَأَلُوا﴾⁶³⁶ ، الجانب الرابع: في جانب المؤمن الحاضر، حيث نهى عن بعض المعاملات اللسانية التي لا يقام لها وزن في غالب الأحوال، فقال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُّوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُّبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾⁶³⁷ ، الجانب الخامس: المؤمن الغائب، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُّونِ إِنْ بَعْضَ الظُّنُّونِ إِلَّمْ وَلَا تَجَسِّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ﴾⁶³⁸ .⁶³⁹

وقد عدد ابن عاشور جماع الحُلُق العظيم والتي تعتبر أعلى مراتب الخلق الحسن فيما يلي: "التدبر، ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتابعة، والاعتراف للمسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والعفو، والحمدود، والحياء، والشجاعة، وحسن الصمت، والمؤدة، والوقار، والرحمة، وحسن المعاملة والمعاشة".⁶⁴⁰

ثالثاً: آليات بناء الجانب الأخلاقي: ذكر ابن عاشور أن الشريعة تسعى إلى إصلاح الضمائر من خلال الحث على اكتساب الأخلاق الحميدة والأمر بالتحلي بالفضائل القلبية، لأنها سبب بلوغ الكمال، وذلك مثل: الإخلاص، وحسن النية، والإحسان، والصبر. وفي المقابل فإنها تنهى عن ضدها من الأمراض القلبية والأدواء النفسية لأنها سبب لاستمرار النقص ودوامه أو زيادته، ولأنها صارفة للإنسان عن تحقيق الكمال وبلوغه، فبلغ الكمال ينشأ عن استشعار الحاجة إليه في حين أن المتلبس بهذه الأدواء لا يستشعر تلك الحاجة بسبب ما غشي عليه من تلك الأدواء، مثل: الكبير، والعجب، والغضب، والحدق، والحسد.⁶⁴¹

⁶³⁵ الحجرات، آية: 6.

⁶³⁶ الحجرات، آية: 9.

⁶³⁷ الحجرات، آية: 11.

⁶³⁸ الحجرات، آية: 12.

⁶³⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 26، ص 182.

⁶⁴⁰ المرجع السابق، ج 29، ص 61.

⁶⁴¹ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 119. ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 421.

ثم يَبْيَنُ ابن عاشور تلك الأمراض القلبية ومصدرها وأثرها السلبي على الإنسان، وذكر كيفية تخطيها والتخلص منها، فذكر أنَّ الحقد يشغل همة المرء عما يفيد ويصرفها إلى الانتقام، والغضب يفسد الفكرة ويتلف الموهب، وقد جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهُ وسلَّمَ- فقال له: أوصيَني قال: لاَ تعِضْ، وردد ذلك مراراً⁶⁴². في حين أنَّ الحسد ينشأ بإحساس الإنسان بالعجز عن اللحاق بصاحب النعمة فيرجم زوالها عنه، والدافع لذلك حُبُّ استكثار النعمة مع العجز عن ذلك —سواء لقصيره أو لعدم رضاه بما قسم الله تعالى له—. ويرد ابن عاشور منشأ هاته الأمراض والأدواء النفسية كلها إلى القوتين المركozتين في الطبيعة البشرية وهما قوة النفس الشهوية والغضبية كلاهما أو إحداهما⁶⁴³.

ثم يعرض ابن عاشور كيفية انتقاء هذه الأدواء والتخلص منها، وذلك باستحضار الوعيد المرتب عليها، فيأخذ المرء نفسه بالجد فيحاسبها ويقلل من استجابتها لداعي هذه الانفعالات والإحساسات النفسية حتى تعتاد على ذلك فتكف عن العمل بما تملئه تلك الانفعالات والإحساسات⁶⁴⁴.

وفي المقابل فقد ذكر ابن عاشور الفضائل القلبية وأثرها على الأعمال، فإنَّ التخلص العمل الله -عزَّ وجلَّ- يجعل المرء يقبل على العمل إقبال العامل لنفسه لا لнейل رضا الناس، وعكس الإخلاص الرياء، ويقصد به صاحبه رضا الناس، وهذا لا يُؤمِّل منه خير لأنَّه إذا خلا عن أعين الناس فإنه سيرتكب الذنوب والمعاصي والموبقات. والدافع لحسن النية حب "الخير العام وإتقان العمل الصالح". والإحسان هو استحضار أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- يرى الإنسان في جميع أعماله، فيقيم الفرائض والواجبات وينتهي عن التواهي والمنكرات وكأنَّه ماثل بين يديه⁶⁴⁵.

ويذكر ابن عاشور أنَّ خلق الصبر من أعظم الأخلاق التي توصل الإنسان إلى النجاح والفلاح، لأنَّه في سعيه تعترضه الكثير من العوائق والعرaciيل كالضعف والفتور والمبطين، ولا يردها إلا الصبر، ومن أعظم مزايا الصبر أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- جمع فيه معاني التقوى كلها، وذلك في قوله -تعالى-: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾

⁶⁴² البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب الحذر من الكذب، ج 5، ص 2267، ر 5765.

⁶⁴³ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 119. ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 106، 107. .107

⁶⁴⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 52. ج 4، ص 106، 107. ج 1، ص 421. ج 2، ص 48. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 119. .120

⁶⁴⁵ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 120.

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ^{٦٤٦}، ولما تخلقت به الأمة الإسلامية في جميع شؤونها كانت مظهراً للنجاح أينما توجهت .. ويؤكد ابن عاشور أمراً مهما وهو ضرورة وضع الأخلاق والفضائل موضعها حتى تكون محمودة، مثل ما ورد في وصف المؤمنين في قوله تعالى:- ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^{٦٤٧}.

فمن خلال ما سبق يتبيّن أنّ بناء الجانب الخلقي وإصلاحه لدى الإنسان هو انعكاس لالتزام بالتعليم القرآنية والإسلامية وهو إحدى الغايات الأصلية للقرآن الكريم في مشروع بنائه للإنسان، ومن أبرز الآثار والثمرات المترتبة عن إصلاح البناء الخلقي دفع الإنسان نحو مراتب الكمال والغايات الرفيعة وصرفه عن النقصان وسفاسف الأمور التي تعيقه عن بلوغ الكمال، وبناء هذا الجانب يتم عن طريق الحثّ على اكتساب الأخلاق الحميدة والنهي عن ضدها. يرى الباحث أنّ الإمام ابن عاشور لم يتطرق إلى بعض القضايا المهمة عند حديثه عن البناء الخلقي، من ذلك أنه لم يوضح أثره في عملية البناء، وكيف يساهم هذا الجانب في تأهيل الإنسان لممارسة دوره في الوجود. ومن ذلك -أيضاً- أنه ذكر -سابقاً- أنّ البناء العقدي أساس كلّ بناء بما في ذلك البناء الخلقي، غير أنه لم يُشر إلى تطبيق هذه القاعدة ولم يذكر مظاهرها، وأنّ يبيّن كيف تكون العقيدة أساس البناء الخلقي ويحدد العلاقة بينهما.

^{٦٤٦} العصر، آية: 3.

^{٦٤٧} ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 120، 121. ابن عاشور، *التحرير والتفسير*، مرجع سابق، ج 30،

.469

^{٦٤٨} الفتح، آية: 29.

المطلب الرابع: الجانب العلمي.

سبق وذكرنا أنّ ابن عاشور ذكر أنّ من مقاصد القرآن الأصلية تعليم الإنسان، فالبناء العلمي للإنسان من الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها، وفيما يلي عرض لنظرة ابن عاشور للبناء العلمي في ضوء القرآن الكريم:

أولاً: أهمية البناء العلمي: لقد حثّ الشريعة الإنسان على اكتساب العلم وذلك للغاية المهمة التي يؤديها، فإن جميع العلوم تسعى إلى تحقيق أحد أمرين، الأول: إصلاح الفكر وتقويمه لئلا يقع في الخطأ حال التأمل والتفكير في شيء ما، فالعلم يتمكن الإنسان من تمييز الخير من الشرّ والخبيث من الطيب، الثاني: إصلاح العمل لاجتناب الأخطاء والزلات التي قد تعرض للعامل أثناء عمله، فهو مرشد إلى الفضائل وقائد إليها وعاصم للإنسان من النقصان، فمن هنا يتبيّن أنّ في الحث على اكتساب العلم الصحيح دعوةً إلى إصلاح كلٌّ من الفكر والعمل، ولهذا شُيّر العلم بالنور في الإضاءة بين يدي من يسير في الظلمات، قال - تعالى -:

﴿لِيَوْمٍ لَا يُخْزِي اللَّهُ الَّتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾⁶⁴⁹.

وزيادةً على ذلك، فإنّ الإنسان لن يتمكّن من ممارسة الخلافة إلا بالعلم، فالعلم نال النوع البشري أهمية الخلافة في الأرض، قال ابن عاشور: "وقد جعل الله تعالى علم آدم بالأسماء وعجز الملائكة عن ذلك عالمة على أهمية النوع البشري لخلافته في الأرض دون الملائكة... ولا شك أن هذه الخلافة لا تتقدّم إلا بالعلم أعني اكتساب المجهول من المعلوم وتحقيق المناسبة بين الأشياء و مواقعها ومقارنتها وهو العلم الاكتسيي الذي يدرك به الإنسان الخير والشر ويستطيع به فعل الخير و فعل الشر كل في موضعه.. ولا يصلح لهذا العلم إلا القوة الناطقة وهي قوة التفكير التي أجلّ مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء خصائصها والتي تستطيع أن تصدر الأضداد من الأفعال لأن تلك القوة هي التي لا تنحصر متعلقاً بها ولا تقف معلوماتها كما شوهد من أحوال النوع الإنساني منذ الشأة إلى الآن وإلى ما شاء الله تعالى".⁶⁵⁰

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحدّثُ على اكتساب العلم وتبرّز فضائله وتعلّي من شأنه، كما في قوله - تعالى -: ﴿وَقُلْ هَلْ يَسْتُوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁶⁵¹.

⁶⁴⁹ التحرير، آية: 8.

⁶⁵⁰ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 150. ابن عاشور، *التحرير والتتوير*، مرجع سابق، ج 6، ص 244.

⁶⁵¹ ابن عاشور، *التحرير والتتوير*، مرجع سابق، ج 1، ص 404، 405. ملکاوي، فتحي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجدد في الفكر الإسلامي المعاصر: رؤية معرفية منهجية، مرجع سابق، ص 206.

⁶⁵² . ويدرك ابن عاشور أنَّ العلوم كثيرة ومتنوعة، غير أنَّ التي ندب القرآن إلى تعلمها ودعا إلى اكتسابها هي العلوم الصحيحة النافعة، وهي التي تثمر العمل الصالح النافع، وتقود الإنسان إلى خيري الدنيا والآخرة، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁶⁵³ .

ثانياً: آليات بناء الجانب العلمي: يشير ابن عاشور إلى أنَّ المنهج القرآني حرصاً شديداً على نشر العلم وبثه بين عموم الأمة، ومظاهر ذلك كثيرة، منها:

أ- سعي المنهج القرآني إلى تعميم التعليم بين المسلمين وإلحاقهم بمصاف علماء بني إسرائيل بما كان يقصهُ عليهم من أخبار الأمم السابقة وأحوالهم، وغيرها من مسائل العلم، وقد كان العلم في ذلك الوقت يتمثل في معرفة أحوال التشريع وأخبار الأنبياء والأمم السابقة، وأحوال العالم العلوية والسفلى والوصيات الأدبية والمواعظ الأخلاقية، فقد امتاز علماء بني إسرائيل بعلوم لم تكن معلومة لسوادهم من عوام اليهود وعموم العرب، ولذلك سبقوا العرب في الفكرة المدنية وكانت العرب تتخذهم مرجعاً في شؤونها، فلما عرض القرآن الكريم جميع هذه القضايا على المسلمين وتعلّموها صاروا في مثل مرتبة أخبار اليهود وخاصتهم بل وفاقوهم في ذلك لتميزهم في العلوم اللسانية ونباهتهم وفطنتهم، وفي هذا تعميم واضح للتعليم وترقية المسلمين، كما أشار ابن عاشور إلى فائدة مهمة وهي أنَّ في ذكر القصص وأحوال الأمم السابقة تعليماً اصطلاحياً بجانب ما كان يقصد من العبرة والموعظة، قال - تعالى -: ﴿لَتُكَلَّمَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ تُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾⁶⁵⁴ .

⁶⁵² الزمر، آية: 9.

⁶⁵³ فاطر، آية: 28.

⁶⁵⁴ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 150، 151.

⁶⁵⁵ هود، آية: 49.

⁶⁵⁶ ابن عاشور، *التحرير والتفسير*، مرجع سابق، ج 1، ص 433، ج 6، ص 434.. وقد حوى القرآن الكريم الكثير من العلوم في آياته الكريمة، قال ابن عاشور: "ثم إن العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا: وهي علوم فيما بعد الطبيعة، وعلوم مراتب النفوس، وعلوم النظام العمراني، والحكمة، وعلوم الحقوق" ج 3، 18. ومن أمثلة تعليم القرآن للمتلقين: تعليمه للعرب أنَّ "الشهب التي يشاهدونها متتسقة في السماء هي رجمون للشياطين المسترقية طرداً لها عن استراق السمع كاماً، فقد عرفوا ذلك من عهد الجahiliyah ولم يعرفوا سببه" ج 13، ص 25.

بــ النهي عن كتمان العلم الذي فيه هدى وإرشاد للناس، لأنّ العلم الصحيح صمام أمان العقول وصارف للأوهام والتصورات الفاسدة والمعتقدات الباطلة، وقد ورد النهي عن ذلك في مواضع كثيرة، منها قوله تعالىـ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَأْلَمُهُمُ اللَّهُ وَيَأْلَمُهُمُ الْلَّاعِنُونَ﴾⁶⁵⁷، لأنه بحرمان الناس من ذلك الهدى فإنهم سيقعون لا محالة في الضلال، والنهي عن كتمان العلم يشمل ما كان من طريق الوحي كالقرآن والسنة الصحيحة، وما توصل إليه العالم عن طريق النظر كاجتهاداته إذا غالب على ظنه بأنّ فيها نفعاً ومصلحة للمسلمين، كما يحرم عليه أنّ ينشر بين المسلمين علماً غير صحيح فيوقعهم في أوهام وأغلاط، وقد جاء في الحديث: "حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله".⁶⁵⁸

وتناول ابن عاشور بشيء من التفصيل آية من سورة التوبة وذكر أنها من أعظم الآيات التي فيها رفع شأن العلم وهي قوله تعالىـ: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾⁶⁵⁹، فقد ورد فيها دعوة من الله عزّ وجلّـ للمسلمين إلى توجيه طوائف منهم للاهتمام بالدين والتفقه فيه، "فالدین هو جامع إصلاح النفوس والأخلاق والأعمال، والداعي إلى الإقبال على إصلاح هذا العالم"، فإذا اشتغل به الناس فإن آثاره ستظهر في نفوسهم، وقد ندب لهذا طوائف فقط حيث إنه لا يصلح أن يذهب الجميع للتتفقه في الدين لما يتربّ عليه من تعطل شؤون الناس وأمورهم، وزيادة على ذلك، فليس كلّ الناس مؤهلاً للتتفقه في الدين.

وفي الآية بيان الغرض من خروجهم لطلب العلم وهو التتفقه في الدين وفهم معانيه والكشف عن مقاصده، بحيث يستطيع العمل بالدين على نحو متّرّ عن الزلل والتقصير، وفي الحديث عن معاوية رضي الله عنهــ أن النبيــ صلى الله عليه وسلمــ قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".⁶⁶⁰

⁶⁵⁷ البقرة، آية: 159.

⁶⁵⁸ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 2، ص 68، ص 69، ج 6، ص 244.

⁶⁵⁹ الجمعة، آية: 122.

⁶⁶⁰ الترمذى، سنن الترمذى، مرجع سابق، أبواب العلم، باب إذا أراد الله بعد خيراً فقهه في الدين، ج 4، ص 325، رقم 2645.

⁶⁶¹ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 10، 227، 228. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 152، 151.

ثم بين الله -عز وجل- كيفية تلقي الدين وتحصيله للفريقين بقوله: ﴿لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾⁶⁶²، فالمتفقهون هم الذين يتلقون الدين ثم يبلغونه لعموم الناس، والغاية من هذا التعلم هو عدم الوقوع فيما يخالف الدين. وفي الآية إشارة إلى مقدار الدين اللازم تعلمه على كل فريق. فيجب على فريق المتفقهين الذين ينفرون للتتفقه في الدين أن يحيطوا بمعظم مسائل الدين وقضاياها، لأنهم مرجع للناس يرجعون إليهم للاستفسار عن نوازلهم وشؤونهم، فيلزمهم أن يزودوهم بالإجابات الشافية الكافية. وأما الفريق الثاني الذين هم عموم الأمة، فيلزمهم نوعان من العلم، وهما: نوع يجب أن يعلمه كل أحد وهو ما لا يتحقق مقصد الدين إلا به كأصل الإيمان والصلاحة، ونوع لا يجب أن يعلمه إلا من دعته الحاجة إليه بحيث تليس بالفعل فيلزم حيئذ الرجوع إلى الفريق الأول وهم المتفقهون⁶⁶³.

ويضيف ابن عاشور أن طلب العلم قد يكون واجبا على الكفاية، وذلك بالقدر الذي يحصل معه إقامة الشريعة والحفاظ على مصالح الأمة، كما أن تحديد العلوم والمعارف التي تحتاج إليها الأمة يرجع بالأساس إلى العلماء الذين ينشرون تلك العلوم وولاة الأمور المحيطين بما به قوام مصالح الأمة. وأما بالنسبة للطلبة الذين يشتغلون بتلك العلوم فهم الذين يبادرون إلى طلبها بحسب رغباتهم وإرادتهم، أو يعينهم أهل العلم والخبرة بناء على ما يتوصون به فيهم⁶⁶⁴.

ويذكر ابن عاشور أن المقدار اللازم من العلم منه ما لا يتغير بتغير الزمان والحال، كعلم الشرع وسبل إقامته على الطريقة المثلثي، ومنه ما يتغير بتغيرهما "هو ما زاد على ذلك من العلوم الزمنية"، ويندرج فيما تحتاج إليه الأمة للحفاظ على مصالحها. وكثرة العلماء ووفرتهم يجعل الأمة في مصاف الأمم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقْلُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهَلُ"⁶⁶⁵.

فمن خلال ما سبق تبين لنا نظرة ابن عاشور إلى البناء العلمي والمعرفي في ضوء القرآن الكريم، فهو يرى أن اكتساب العلم مهم جدا في بناء الفرد وإصلاحه، فهو الأساس الذي لأجله استحقّ الإنسان الخلافة، وذلك للأثر العظيم الذي يتركه في الإنسان سواء على مستوى التفكير أو العمل، كما أشار إلى

⁶⁶² الجمعة، آية: 122.

⁶⁶³ ابن عاشور، التحرير والتوير، مرجع سابق، ج 10، 229. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 151، 152.

⁶⁶⁴ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 153، 154.

⁶⁶⁵ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، ج 1، ص 43، ر 81.

⁶⁶⁶ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 154.

قضية مهمة جدًا، حيث يُبيّن الأثر المباشر للبناء العلمي على مهمة الإنسان في هذا الوجود، وذلك لأنّ هذا الجانب يؤهل الإنسان إلى ممارسة دوره عن طريق إيقافه على السنن الكونية وفهم الظواهر من حوله، وهذا ما جعل المنهج القرآني حريصاً كل الحرص على بث العلم الصحيح ونشره بين أفراد الأمة الإسلامية من خلال إبراز فضائله والمحثّ على نشره والنهي عن كتمانه، وقد بيّن ابن عاشور في ضوء القرآن الكريم ما هو العلم اللازم تحصيله وما حكمه والغاية من تحصيله وأنواع المتعلمين والمقدار الواجب تحصيله على كلّ نوع، ومن الذي له صلاحية تحديد العلوم الواجب تحصيلها. على الرغم من ذلك، فقد أغفل ابن عاشور بعض الآليات المهمة التي يعتمدّها المنهج القرآني في بناء هذا الجانب مثل المحضٌ على اكتساب العلم من خلال القراءتين: القراءة في كتاب الله –تعالى– المسطور والمنظور، والدعوة إلى استعمال أدوات الإدراك وتفعيلها.

من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث، يتبيّن لنا أنّ نظرة ابن عاشور للبناء الإنساني في ضوء المنهج القرآني في مجملها متكاملة ومتناسقة، حيث إنّها شملت أهم جوانب البناء الإنساني والمتمثلة في: العقدي، والروحي، والخلقي، والعلمي، إلا أنه أغفل جانباً مهماً وهو البناء الجسدي والبدني الذي هو الآلة التي يمارس بها الإنسان مهمته في هذا الوجود، والذي نال قسطاً لا يأس به من الرعاية والاهتمام في ضوء القرآن الكريم، وإضافة إلى ذلك، فقد تطرق –في الغالب– إلى الآليات والوسائل الكفيلة ببناء جوانب الإنسان ⁶⁶⁷.

على الرّغم من تطرق ابن عاشور لأهمية كل جانب من جوانب البناء الإنساني، إلا أنه لم يفصل كثيراً في أثر تلك الجوانب على عملية البناء وكيف تساهم في تأهيل الإنسان للقيام بمهمة الاستخلاف، ولم يشير إلى ذلك إلا في الجانب العقدي حيث ذكر أنه أساس البناء الإنساني والحضاري، لأنّ إصلاح تفكير الإنسان ينتهي عنه صلاح أعماله تلقائياً لأنّه أصبح مهيئاً للبناء وجاهزاً لقبول التعاليم الصالحة، فلذلك وجب الشروع به، وكذلك في الجانب العلمي حيث ذكر أنّ العلم هو أساس الخلافة، مثل أنّ الجانب الروحي هو القوة الداخلية التي تثبت الإنسان وتدفعه إلى أداء وظيفته في الوجود.

---

⁶⁶⁷ انظر: الشكل (1.2)، ص 239.

وإضافة إلى ذلك، فإنه حين قررَ حقيقة أنّ العقيدة أساس كلّ بناء ومن ذلك جوانب البناء الإنساني، لم يكن حريصاً على إبراز تطبيقات هذه القاعدة وبيان مظاهرها، بالإشارة إلى صلة العقيدة بالجوانب الأخرى وكيف أنها أساس لها.

المبحث الثالث: مجالات بناء الحضارة في تفسير التحرير والتنوير:

سيتطرق الباحث في هذا المبحث إلى مجالات بناء الحضارة في تفسير التحرير والتنوير، وذلك من خلال عرض مجالات البناء الحضاري وأهم القضايا المتعلقة بها ومنهج القرآن الكريم في بناها، وذلك في ثلاثة مطالب، يتناول المطلب الأول المجال الاجتماعي، بينما يتناول المطلب الثاني المجال السياسي، أما المطلب الثالث فيتطرق إلى المجال الاقتصادي.

المطلب الأول: المجال الاجتماعي

سيستعرض الباحث في هذا المطلب نظرة ابن عاشور للمجال الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم، وذلك من خلال الحديث عن بعض القضايا المهمة التي يقوم عليها المجتمع في النظرة القرآنية والإسلامية، من إيجاد الجامعة الإسلامية، وإقامتها على ركيزتها الصحيحة، وبيان السبل والآليات التي تكفل قيام هذه الركائز. هذا الشق الأول، أما الشق الثاني فيتطرق إلى دور المنهج القرآني في إصلاح المجتمع وتغييره إلى الأحسن من خلال إصلاح الأسرة وتغيير الكثير من العادات والتقاليد الفاسدة والجاوزة. ليتبين في الأخير النظرة القرآنية للمجال الاجتماعي عند ابن عاشور.

يدرك ابن عاشور أنّ المنهج القرآني اهتم ببناء المجتمع وإصلاحه اهتماماً عظيماً، ويظهر ذلك في التفصيل الكبير لشئون الأحكام والشرائع في معظم نواحي الحياة الاجتماعية للمسلمين، والتي سعت إلى إحداث إصلاح اجتماعي شامل على جميع المستويات⁶⁶⁸.

أولاً: إيجاد الجامعة الإسلامية:

ذكر ابن عاشور أنّ التجمع مغروس في طبيعة الإنسان منذ نشأته، فهو دائماً في سعي إلى إيجاد جامعة يرتكز إليها ويستند عليها وقد أخذت هذه الجامعة أشكالاً وألواناً متعددة كالنسب والوطن واللغة، غير أنّ جميع تلك الأواصر التي سبقت الإسلام يتطرق النقص إليها من ناحيتين: 1- أنها ترتكز بشكل أساسى "على الرابطة المادية الجسمانية لأنّ مرجعها إلى تسلسل الولادة من قريب أو بعيد." 2- أنها أواصر قاصرة، كآصرة العائلة التي تعتبر ضعيفة جداً "لضيق انتشارها". أما الإسلام فقد اعتمد على آصرة واسعة جداً - مغفول عنها- إلى جانب الإنسانية، وهي "آصرة الدين الذي هو مجموع التفكير الصحيح والعمل الصالح".

⁶⁶⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 6..

وأما ما عدتها من الجوامع فأبقى لها الاعتبار على أنها جوامع فرعية تصلح ما لم تعارض الجامعة الكبرى
فتعود عليها بالانحلال⁶⁶⁹..

ويستدلُّ ابن عاشور لكون هذه الجامعة الأولى بالاعتبار "بأنها راجعةٌ إلى الجانب العقلي المحسن وهو الجانب القوي الذي به كان الإنسان إنساناً، وما يؤكد أن هذه الرابطة هي الأولى بالاعتبار أن هذا الدين جاء لعلوم البشر، فلهذا قيس الإسلام هذه الرابطة وألغى جميع الأواصر إذا رجعت على هذه بالإبطال، بل إن جامعة البشرية لا تعدلها إذ لا يمكن أن تجمع الناس لأنهم اختلفوا بالعقائد والأعمال".⁶⁷⁰

والجامعة الإسلامية تستلزم أمرين مهمين:

1- تكوين المجتمع المسلم: وقيام المجتمع المسلم يعتبر ضروريًا جداً، والخطوة التكميلية لمعنى إيجاد الجامعة الإسلامية ليجمع شملها وتصبح مرهوبة الجانب⁶⁷¹. وقد حرص المنهج القرآني على تثبيت أركان المجتمع المسلم وإقامته على أساس متينة، ولذلك عمد إلى سبل ووسائل متعددة من شأنها أن تتحقق تلك الغاية، ومن أبرز تلك السبل ما يلي:

2- تحقيق الأخوة الإسلامية: تعتبر الأخوة من أعظم ما حرص المنهج القرآني على إيجاده وترسيخه بين المسلمين، قال -تعالى-: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُعَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ﴾⁶⁷²، ففي هذه الآية ذكر الله -عز وجل- المؤمنين بما كانوا عليه قبل الإسلام من تفرقٍ وحروبٍ وعداوةٍ، وأنهم بمجرد دخولهم في الإسلام زالت تلك العداوة وانقلبت أخوةً وودةً ومحبةً، وصَرَّهم الإسلام إخواناً وألفَ بين قلوبهم، ولم يكن لغير المنهج القرآني أن يحقق هذا الهدف النبيل العصي على التحقيق، فقد كانت قبل الإسلام محاولات للشلل والإصلاح والتأليف غير أنها باهت جميعاً بالفشل⁶⁷³.

⁶⁶⁹ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 179، 175. ابن عاشور، *التحرير والتبيير*، مرجع سابق، ج 9، ص 173.

⁶⁷⁰ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 179، 176.

⁶⁷¹ المرجع السابق، ص 188، 190.

⁶⁷² آل عمران، آية: 103.

⁶⁷³ ابن عاشور، *التحرير والتبيير*، مرجع سابق، ج 3، ص 175، 176. ج 2، ص 134.

فإنما يجاد الجامعات الإسلامية والحفاظ عليها يعتبر غاية في الأهمية، فلذلك دعا القرآن المسلمين إلى اجتماع الكلمة والحفظ على الأخوة متينة وقوية ونهاهم عن كلّ ما يعرضها إلى التشتيت والتفرق من النزاع والاختلاف المذموم في موضع كثيرة، منها قوله - تعالى -: ﴿وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾⁶⁷⁴، قوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾⁶⁷⁵،⁶⁷⁶

المساواة: يذكر ابن عاشور أنّ من أجلّ ثمرات وآثار الأخوة في الله - تعالى - المساواة، ويقصد به "تساوي المسلمين في الانتساب إلى الجامعة الإسلامية"⁶⁷⁷، فقد كانت العرب تتفاخر على بعضها بما لها من فضائل ومزايا، وكانت بعض القبائل تحقر بعضاً، ويتربّ عن هذا التفاخر والاحتقار بين القبائل العداواتُ والمحروبُ، فأدب الله - تعالى - المؤمنين وبين لهم أولاً أنّ أصل النوع الإنساني واحد وهو الذكر والأئمّة وهذا يقتضي المساواة بينهم، فقال - تعالى -: ﴿إِنَّمَا أَكْرَمْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى..﴾ ، ثم بين - ثانياً - أنّ التفاضل بينهم لا يكون إلا بمعيار واحد وهو التقوى لا ما جعلوه هم معياراً للتفضيل كالنسبة وإنفاق المال، فال الأولى أن تتنافسوا في التقوى، فقال - تعالى -: ﴿إِنَّمَا أَكْرَمْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ﴾⁶⁷⁸ فقد قامت هذه الآية بمسح ما كان عالقاً في نفوس المسلمين من أخلاق الجاهلية⁶⁷⁹.

ثانياً: آليات تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع: لقد وضع المنهج القرآني الكثير من الآليات والسبل التي تعزّز الأخوة والعلاقة الوطيدة بين أفراد المجتمع وتضمن عدم اهتزازها أو انقطاعها، منها ما يتعلق بالتكافل، ومنها ما يتعلق بالأخلاقيات والسلوكيات، وجميع هذه الآليات غاية في الأهمية، الحفاظ عليها يعزّزُ الروابط بين أفراد المجتمع والتفيرط فيها يتسبب في هشاشتها، وفيما يلي ذكر للآليات:

⁶⁷⁴ آل عمران، آية: 103.

⁶⁷⁵ آل عمران، آية: 105.

⁶⁷⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 350. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 220.

⁶⁷⁷ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 231، 232.

⁶⁷⁸ الحجرات، آية: 13.

⁶⁷⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 26، 215، 219.

أ- العلاقات: لقد حرص المنهج القرآني على توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد ابتداء من الأسرة

والتي تجمعها رابطة القرابة، وتوسيع الدائرة لتشمل الجيران والأصحاب وابن السبيل وغيرهم، قال - تعالى -:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾

وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

فَخُورًا﴾⁶⁸⁰، ففي الآية تنويه بشأن الوالدين وأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بالعبادة، وفيها أمر بالإحسان

إلى الأقارب والتأكيد عليه، حيث إن حقوق القرابة عند العرب كانت محرفة إذ جعلوها سبباً للمنافسة

والعداوات والقتال، وهذا جاء التأكيد على القرابة⁶⁸¹.

ومن العلاقات التي حثّ عليها القرآن كذلك، العلاقة بالجار فقد أمر بالإحسان إليه، وإن كان

الإحسان إليه من مكارم العرب المعروفة والمشتهرة، وإنما جاء الأمر بالإحسان إليه على سبيل التذكير

والتأكيد، وفي السنة أحاديث كثيرة توصي بالعناية بحقوق الجار، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما

زال جبريل يوصي بالجار حتى ظنت أنه سيورثه"⁶⁸²، وغيره من الأحاديث، وأوصى بالصاحب بالجنب

وهو الملائم ويشمل الضيف والرفيق في السفر وقيل المراد به الزوجة، وأوصى بابن السبيل وهو الغريب

العاشر على قوم بغير نية الإقامة.⁶⁸³

ب- الأخلاقيات والسلوكيات: لقد حرص المنهج القرآني على نشر أخلاقيات وسلوكيات فاضلة بين

أفراد المجتمع من شأنها أن توطد العلاقات بينهم، ومن تلك الأخلاق ما يلي:

- الأمانة: من الأخلاق التي يسعى القرآن الكريم إلى بثها بين أفراد المجتمع المسلم حفظ الأمانة

ورعايتها⁶⁸⁴، فهي من أعز صفات البشر وأكرمتها، ولها دور كبير في استقامة شؤون المسلمين وأحوالهم ما

أقاموها والترموا بها، كما أنها برهان على التراهنة، ولذلك ورد النهي عن الخيانة التي تشمل جميع أنواع

⁶⁸⁰ النساء، آية: 36.

⁶⁸¹ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 4، ص 123.

⁶⁸² البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، ج 5، ص 2239، رقم 5669.

⁶⁸³ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 4، ص 124.

⁶⁸⁴ وعرفها ابن عاشور بأنها: "حالة في الإنسان تبعه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره، وتمنعه من إضاعته، أو جعله لنفع نفسه، وضدها

الخيانة". ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 8، ص 157.

الخيانات ومنها خيانة الأمانة فقال تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُوْبُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُوْبُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَئْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁶⁸⁵ وقد نسب الأمانة إلى المخاطبين بقوله: ﴿وَتَخُوْبُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ زيادةً في تشنيع وتبيح فعل الخيانة، لأنّ الأصل في الأمين أن يحافظ على ما استأمن عليه ولا يضيعه .⁶⁸⁶

كما ورد التحذير من النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة الأمانة، ففي إضاعتها والتهاون بها انكسار شوكة المسلمين والخلال أمرهم .⁶⁸⁷

- الأمر بحسن الظن: ومن الأخلاق المهمة التي يجب أن تتوفر في أفراد المجتمع حسن ظنهم ببعض، قال - تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ﴾⁶⁸⁸ ، ذلك أنّ الظنّ السوء من الأمور التي كانت فاشية في الجاهلية والتي يترتب عنها مفاسد وأضرار كثيرة فلهذا جاء الأمر باجتنابه والابتعاد عنه بالتشكيق والتحقق والتمحيص وتقليل حسن الظنّ كما قال تعالى:- ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْلَكٌ مُّبِينٌ﴾⁶⁸⁹ .

ويضيف ابن عاشور أدباً أخلاقياً متعلقاً بحسن الظنّ وهو ضرورة أن يتحرى المرء ويتبين في أقواله بأن لا يتلفظ ولا يتكلم إلا بما له به علم وبما هو متحقق منه وإلا يوشك أن يكون كذاباً أو موهاً يجادل بالباطل ويقول خلاف ما يعتقد، قال تعالى:- ﴿إِذْ تَلَقَّوْهُ بِالْسِّتِّنِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسُبُونَهُ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾⁶⁹⁰ ، وقال تعالى:- ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾⁶⁹¹ فالالتزام الأمة بخلق حسن الظن واجتنابها للأخذ بسوء الظنّ يجنبها الكثير من الأضرار والمفاسد التي تضر جماعتهم .⁶⁹²

⁶⁸⁵ الأنفال، آية: 27.

⁶⁸⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 77. ج 8، ص 157.

⁶⁸⁷ المرجع السابق، ج 9، ص 77.

⁶⁸⁸ الحجرات، آية: 12.

⁶⁸⁹ النور، آية: 12.

⁶⁹⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 26، 209، 210.

⁶⁹¹ النور، آية: 15.

⁶⁹² الإسراء، آية: 36.

⁶⁹³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 18، ص 143. ج 14، 80. ج 14، 81. 82.

وزيادةً على ذلك فقد نهى المنهج القرآني عن خلق يعتبر من آثار الظن وهو خلق التحسس فقال -

تعالى - ﴿وَلَا تَجَسِّسُوا﴾⁶⁹⁴، فيه اطلاع على العورات المستورة، وقد يطلع المتجسس على المتجسس عليه فيرى ما يسوؤه فتحصل بسببه العداوة والبغضاء والخذل ويتذكر ضميره وصفاء صدره، كما أن المتجسس عليه إذا عرف بتجسس الآخر عليه ساءه ذلك وحقد عليه، وهذا يتسبب في ثلم الأخوة الإسلامية وهز الروابط بين أفراد المجتمع⁶⁹⁵.

وكذلك فإن الغيبة من الأمور التي حذر منها المنهج القرآني للضرر الذي تلحقه بالأخوة الإسلامية

ولما قد تسببه من إيغار الصدور وبث العداوة في قلب الذي اغتيب، قال - تعالى - ﴿وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكْلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ﴾⁶⁹⁶.

- إلقاء السلام: ومن الأمور التي حث الإسلام عليها عند تعامل المؤمنين مع بعضهم إلقاء السلام والذي يدل على معنى الأمان وتسكين روع المخاطب، وقد جعله الإسلام "شعار المسلمين عند اللقاء تعميمًا للأمن بين الأمة الذي هو من آثار الأخوة الإسلامية"⁶⁹⁸.

وهناك أخلاق وسلوكيات أخرى كثيرة تحفظ أواصر الأخوة وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع مثل الحث على حسن التعامل بينهم، واللذين في القول، والندب إلى العفو عن ظلمهم، والأمر بالإفصاح في المجالس، والأمر بآداب التزور والاستئذان، كما نهاهم في المقابل عن سلوكيات وأخلاق من شأنها أن تقدم تلك الروابط مثل: السخرية، والهمز واللمز، والتنابز بالألفاظ، والغيبة وغيرها⁶⁹⁹

ج- التكافل والمؤاساة: يسعى المنهج القرآني إلى توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع عن طريق حثّهم على التكافل والمؤاساة اللذين هما أحد آثار الأخوة الإسلامية، ومن أبرز مظاهر التكافل: - الإنفاق: في سبيل الله تعالى - على الفقراء والمساكين والحتاجين بشتى أنواع الإنفاق من المال والطعام واللباس وغيرها مما يصب

⁶⁹⁴ الحجرات، آية: 12.

⁶⁹⁵ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 26، 211.

⁶⁹⁶ الحجرات، آية: 12.

⁶⁹⁷ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 26، 213.

⁶⁹⁸ المرجع السابق، ج 11، ص 28.

⁶⁹⁹ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 14، 105. ج 18، ص 157، 158. ج 26، 205. ج 26، 217.

في سبيل الخير والصالح العام، وقد أثني الله -عز وجل- في كتابه على المؤمنين ووصفهم بأنهم ينفقون في سبيل الله -تعالى- فقال: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾⁷⁰⁰ ، كما رغب القرآن الكريم في الإنفاق في مواضع كثيرة فقال: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾⁷⁰¹ ، فزيادة على أنه تزكية للنفس وتطهير لها من الشح والبخل ففي الإنفاق "صلاح عظيم للأمة إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال فتشتد بذلك أوامر الأئمة، وبهذا عيش الجميع".⁷⁰²

ولضمان حصول الغاية من الإنفاق -وهو توطيد العلاقة بين المسلمين وبث الحبة واللودة بينهم- جاء النهي عن ارتكاب ما يعود على تلك الغاية بالإبطال وهو المُنْ والأذى للمُتصدق عليه إذ فيه كسر لخاطره واحتقار له وهو ما يترك في نفسه كرهاً وبغضاً للمؤاسي، فقال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى﴾⁷⁰³ ، ووعد الدين يتحببون هذا الخلق السيء حال الإنفاق بالخير العظيم فقال -تعالى-: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبَغِونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁷⁰⁴ ، ودعا إلى التلطف في القول للمُتصدق عليه فقال: ﴿قُولُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعَّهَا أَذَى﴾⁷⁰⁵ .⁷⁰⁶

⁷⁰⁰ البقرة، آية: 3.

⁷⁰¹ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 1 ص 232، 233.

⁷⁰² آل عمران، آية: 92.

⁷⁰³ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 3، ص 154.

⁷⁰⁴ البقرة، آية: 3.

⁷⁰⁵ البقرة، آية: 3.

⁷⁰⁶ البقرة، آية: 3.

⁷⁰⁷ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 225، 226.

ثالثاً: إصلاح العائلة:

تعتبر الأسرة من أبرز عناصر المجتمع التي عمل المنهج القرآني على إصلاحها حيث تمثل النّوّاة الأولى للمجتمع ولذلك أولاهما عناية فائقة وقام بترتيب شؤونها ونظمها حتى تستقيم أمورها، وتحدث بالتفصيل عن جميع القضايا المهمة المتعلقة بها، ومن أبرز مظاهر هذا الترتيب والتنظيم، ما يلي:

- بيان دور كلّ من الرجل والمرأة في مؤسسة الأسرة، فقال - تعالى -: ﴿الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾⁷⁰⁸، وفي هذا توضيح لسوء تأويل وقع فيه البعض حيث رُوي في سبب نزول هذه الآية أنّ النساء تمنن الاستواء مع الرجال في الميراث ومشاركتهم في الغزو، فجاءت هذه الآية تحديد دور كلّ واحد منهم، ويتمثل هذا القيام في حفظ الرجل للمرأة والدفاع عنها، والاكتساب والإنتاج المالي، فقال: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أُمُولِهِمْ﴾⁷⁰⁹.

- الإرشاد إلى طريقة التصرف في الحالات الطارئة التي تعرض للأسرة حفاظاً عليها، كحالة الشناق والنشوز، حيث أرشد الله - عزّ وجلّ - إلى طريقة التعامل مع الناشر وهي المرأة التي تكره زوجها وتظهر له العصيان لسوء خلقها، أو سوء معاملة زوجها لها أو لغيرها من الأسباب، فرخص للرجل - إن بدا ذلك - في الموعضة والهجر والضرب على الترتيب فقال - تعالى -: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾⁷¹⁰، ويرى ابن عاشور أن إباحة الضرب للأزواج مراعي فيه "عرف بعض الطبقات من الناس" .. كما أن الضرب مأذون لقوم لا يرون "صدوره من الأزواج إضراراً ولا عاراً ولا بدعاً من المعاملة في العائلة، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك".⁷¹¹

كما أرشد إلى طريقة التصرف في أحوال الشناق التي تحصل بين الزوجين من الخصومة والعصب والعصيان وغيرها من أسباب الشناق، فقال - تعالى -: ﴿فَوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ﴾⁷¹².

⁷⁰⁸ النساء، آية: 34.

⁷⁰⁹ النساء، آية: 34.

⁷¹⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 113، 114.

⁷¹¹ النساء، آية: 34.

⁷¹² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 116.

وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوقِّتِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا⁷¹³، فَدَلَّتِ الآيةُ عَلَى وجوب إِرْسَالِ حُكْمَيْنِ عِنْدِ اسْتِمرَارِ التَّرَاجُعِ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ لِيُسْعِيَا إِلَى الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا⁷¹⁴.

وَزِيادةً عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يغْفِلِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ – حَالِ مُعَالَجَةِ اخْتِلَافِ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنِ الرَّوْجَيْنِ – الْحَدِيثُ عَنْ نَشُوزِ الرَّجُلِ وَبِيَانِ كَيفِيَّةِ التَّصْرِيفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَقَالَ – تَعَالَى –: ﴿وَإِنْ امْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ﴾⁷¹⁵، فَدَعَاهُمَا إِلَى الصَّلْحِ بَيْنَهُمَا بِتَحرِيَّ أَسْبَابِهِ، بِحَسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالتَّحَاوُزِ عَنِ الْمُهْفَوَاتِ، وَمُقَابَلَةِ الْغُلْظَةِ بِاللَّيْنِ، وَمِنْ بَيْنِ أَنْوَاعِ الْصَّلْحِ: تَنازُلُ الْمَرْأَةِ عَنْ بَعْضِ حُقُوقِهَا، أَوْ طَلْبَهَا لِلْخَلْعِ⁷¹⁶.

كَمَا عَالَجَ الْمَنْهَجُ الْقُرْآنِيُّ الْكَثِيرَ مِنِ الْقَضَائِيَا الْأُخْرَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَؤُونِ الْأُسْرَةِ وَمَا يَنْظَمُهَا، كَبِيَانُ أَحْكَامِ الطَّلاقِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَةِ وَبِيَانِ الْحِكْمَةِ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا وَالْإِرْضَاعِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْإِسْكَانِ، وَدُعْوَةُ الْأَبْوَيْنِ إِلَى التَّشَاءُورِ فِي الْقَضَائِيَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَوْلَادِهِمَا، وَهَذَا كُلُّهُ يُؤكِّدُ اهْتِمَامَ الْمَنْهَجِ الْقُرْآنِيِّ بِالْبَالِغِ بِيَنَاءِ الْأُسْرَةِ الْبَنَاءِ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ⁷¹⁷.

وَتَنظِيمُ الْمَنْهَجِ الْقُرْآنِيِّ لِلْأُسْرَةِ حَرَصًا عَلَى تَقوِيَّةِ رِوَايَتِهَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْأُسْرَةِ الصَّغِيرَةِ فَقَطَّ بَلْ شَمِلَ الْأُسْرَةِ الْكَبِيرَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ: بِيَانِ الْحُرْمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مُثْلِ زَوْجَةِ الْأَبِ وَالْعُمَاتِ وَالْخَلَاتِ وَالْجَمْعِ بَيْنِ الْأَخْتَيْنِ وَغَيْرِهِنَّ، وَتَجْلِيَ الْحِكْمَةِ مِنْ تَحْرِيمِ هُؤُلَاءِ الْمُذَكُورَاتِ فِي "تَسْهِيلِ الْمُخْلَطَةِ وَقْطَعِ الْغَيْرَةِ"؛ بَيْنَ قَرِيبِ الْقَرَابَةِ حَتَّى لَا تَفْضِي إِلَى إِحْنِ وَعَدَوَاتِ، وَحَتَّى تَسْدِي بَابَ الْأَطْمَاعِ وَتَنْحِبِسَ الشَّهَوَاتِ، فَيَتَقَوِّيُ الضرَرُ وَيُجْتَبِبُ، وَفِي هَذَا حَفْظُ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ الْوَاحِدَةِ⁷¹⁸. كَمَا شَرَعَ الْإِسْتِعْذَانَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ وَمِنْ تَكْثُرِ خَالِطَتِهِمْ حَتَّى تَجْتَبِبِ الْأَذْيَةُ وَالْإِتْقَالُ وَالْإِطْلَاعُ عَلَى مَا قَدْ يُؤثِّرُ عَلَى الْعَلَاقَةِ سُلْبًا كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النُّورِ⁷¹⁹.

⁷¹³ النساء، آية: 35.

⁷¹⁴ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 4، ص 119، 122.

⁷¹⁵ النساء، آية: 128.

⁷¹⁶ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 4، ص 266، 267.

⁷¹⁷ المرجع السابق، ج 28، 263.

⁷¹⁸ المرجع السابق، ج 4، ص 80، 81.

⁷¹⁹ المرجع السابق، ج 18، ص 233، 234.

- رفع شأن المرأة: يرى ابن عاشور أنّ من أبرز الإصلاحات التي قام بها المنهج القرآني لإصلاح المجتمع رفع شأن المرأة وإصلاح حالمها وترقيتها وتفعيل دورها في المجتمع، لأنّها نصف النوع البشري، وهي المربيّة الأولى التي تبادر ب التربية الأبناء وتغرس فيهم الأخلاق، فإذا تم الاستهانة بشأنها وإهانة تربيتها ورعايتها وتأهيلها فإنّها ستتصبح عاجزة عن القيام بدورها في تربية أبنائها وتفقد الأهلية في سياسة بيتهما على وجه يحصل معه النفع، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ ستُحرم الأمة من الانتفاع بها، فالاهتمام بها وحسن إعدادها وتكوينها يساهمن - لا محالة - في رفع مكانة المجتمع والأمة بين المجتمعات والأمم⁷²⁰.

وقد رفع المنهج القرآني من شأن المرأة بعد أن كان منحطاً وأثبت لها حقوقها بعد أن كانت مهضومة، ومن مظاهر رفع شأن المرأة ومكانتها ما يلي:

- إلهاقها بالرجل في التكاليف والفرائض المختلفة: ويذكر ابن عاشور أنّ المنهج القرآني لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا فيما تقتضيه الضرورة، وما ماثل بينهما فيه في أمثلة كثيرة،⁷²¹ فقال - تعالى - ﴿لَوْلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾⁷²²، وقد اعنى بيان حقوق النساء على حقوق الرجال لأن حقوقهم على النساء مشهورة ومعروفة منذ القدم، "وأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاوناً بها، وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها، حتى جاء الإسلام" فأسسها وأقامها، وهذه الآية من أعظم الآيات التي أعلنت حقوق النساء وكانت من أوائل ما نزل من القرآن، حيث إنّ حال المرأة في الجاهلية كان مزيجاً بين حالين، حال الإكرام "والتنافس عند الرغبة"، وحال الاستهانة "وقلة الإنفاق عند الغضب"؛ فجاء الإسلام فأزال هذه المزاجية وضبط حقوق الرجل والمرأة بميزان العدل على نحو لا يبقى معه مدخل للظلم وهضم الحقوق، وهذا أمر لم تعرفه الشرائع من قبل⁷²³.

⁷²⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 381. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 158. ملکاوي، فتحي حسن، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر: رؤية معرفية منهجية، (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 1432هـ، 2011م)، ص 75، 76.

⁷²¹ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 158، 159. ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 379.

⁷²² البقرة، آية: 228.

⁷²³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 377، 379. 186

- السُّمُوُّ بالعلاقة بينها وبين الرجل حيث فرض لها مهراً وصداقاً يهديه لها الرجل إكراماً لها وليس هو عوضاً عن منافعها، إذ "النكاح عقد بين الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة، وإيجاد آصرة عظيمة، وتبادل حقوق بين الزوجين، وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي" ⁷²⁴.

- ومن مظاهر رفع القرآن الكريم من شأن المرأة وتكريمتها أن جعل لها نصيتها من الميراث، كما جعلها سبباً في الميراث بعد أن كانت في الجاهلية مهضومة الجانب، فكانت لا ترث زوجها إذا مات بل كانت تورث مثل المال والمتعار ⁷²⁵، كما قرر الله -عزَّ وجلَّ- للإخوة لأم فرضاً بعد أن كان أهل الجاهلية يلغون جانب الأمة لأنَّه جانب نساء ⁷²⁶.

رابعاً: دور المنهج القرآني في إصلاح الممارسات الخاطئة في المجتمع: لقد عمل المنهج القرآني على إصلاح وتغيير الكثير من العادات الفاسدة والتقاليد المختلة التي كانت متفشية في المجتمع الجاهلي، وذلك سعياً منه لتنظيم شؤون المجتمع الجديد وترتيب أموره بإصلاح أحوال الفرد وأحوال المجتمع وإقامتها على العدل والحق، ومظاهر هذا التغيير كثيرة جداً ومتعددة ذكر منها ما يلي:

أ- تشريع القصاص: لقد كان العرب مشهورين بإفراطهم في إضاعة النفوس، وهذا الإفراطُ من أعظم مظاهر اختلال أحوال المجتمع، والسبب وراء ذلك كثرة الحروب والغارات والتأثير الذي كان يحصل بينهم، ولو استمر حاهم على ما كانوا عليه لأدى إلى فنائهم، بيد أنَّ الله -تعالى- تداركهم بنعمة منه فألف بينهم وأصبحوا بنعمته إخواناً، وللحدِّ من هذا الخلل الحاصل في حفظ النفوس شُرع حكم القصاص حيث قال الله تعالى: ﴿لَوْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ وَإِذَا أَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكَ الْأُلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ⁷²⁷، والغرض

⁷²⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 22.

⁷²⁵ المرجع السابق، ج 4، ص 46، 50.

⁷²⁶ المرجع السابق، ج 4، ص 52.

⁷²⁷ البقرة، آية: 178.

من تشريع القصاص ردُّ الذِي تسول له نفسه الإقدام على القتل، إذا علم أن جزاءه القتلُ إذا قتلَ، وحياة الإنسان أعزُّ شيءٍ عليه وكفى بهذا رادعاً.

وزيادة على ذلك فإن في القصاص حفظاً لنفوس أخرى حيث إن في الآية طمأنة لأهل القتيل بأن حقهم في الانتقام من المعتدي على قتيلهم مكفول فلا يتطلبوه بأنفسهم لأن ذلك سيؤدي إلى حرب تتلف فيها الكثير من النفوس، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَاللَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾⁷²⁸، وعند النظر إلى مقاصد العظيمة التي يتحققها القصاص من زجر الناس عن القتل وحفظ النفوس وحفظ حق المقتول يتبيَّن أنَّ في القصاص حياة كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾، "وهو مبدأ صلاح عظيم في المجتمع"⁷²⁹.

بــ اليتامي: كان حال اليتامي في الجاهلية سيئاً ووضعهم مزرياً وحقوقهم مهضومة ومسلوبة، لأنهم كانوا ضعافاً وليس لهم من يحميهم ويدفع عنهم الضيم، فقد كان الذين يتولون أمورهم يستضعفونهم ويستحلون أموالهم لينتفعوا بها، ولما جاء الإسلام رفع الغبن عن اليتامي وأمر القائمين بشؤونهم بإصلاح أحوالهم من جميع النواحي ويشمل ذلك حسن تربيتهم وتعهد تعليمهم، والمحافظة على صحتهم وتوفير الطعام لهم، والحافظ على أموالهم واستثمارها وتنميتها، وإحسان القول إليهم، ويظهر الاهتمام باليتامي في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَيَسَّأَلُوكُمْ عَنِ الْيَتَامَى فُلِّ إِصْلَاحٍ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْرَجُوكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁷³⁰، قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾⁷³¹، وجاء الوعيد الشديد في أكل أموال اليتامي ظلماً فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾⁷³²، وغيرها من الآيات التي تدل على شدة عناية المنهج القرآني بمصالح الأيتام وأنَّ حفظها من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولقد هزَّت هذه التوجيهات القرآنية القائمين على شؤون اليتامي حتى قيل إنهم تركوا التصرُّف في أموالهم واعتزلوهم فنزل قوله تعالى -

⁷²⁸ الإسراء، آية: 33.

⁷²⁹ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 2، ص 133، 135، 142، 143، 143. ج 14، 73، 75.

⁷³⁰ البقرة، آية: 220.

⁷³¹ النساء، آية: 8.

⁷³² النساء، آية: 10.

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْرَأْنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁷³³

جـ- الميراث: كان العرب يقسمون الميراث وفق هواهم غير مراعين قوانين العدل، فقد اعتادوا توريث الأقوياء وعظاماء القبائل يفعلون ذلك مفاحرة، في حين أنهم كانوا يمنعون الضعفاء ولا يورثون بالبنوة إلا أن يكونوا ذكورا، كما كانوا يورثون بالتبني وبالخلف⁷³⁴، وقد كان أكبر نصيب من الحرمان والظلم يقع على النساء لشدة ضعفهن، فجاء الإسلام وجعل الميراث بالقرابة وشرع للمرأة نصيبا مفروضا ثابتا، قال - تعالى - : ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾⁷³⁵، وهذا "أول إعطاء لحق الإرث للنساء في العرب"، وبين في آيات أخرى نصيب كل واحد من الإرث⁷³⁶.

خامسا: الأمور التي تساهم في صيانة المجتمع: لقد وضع المنهج القرآني الكثير من التشريعات التي من شأنها أن تحافظ على صيانة المجتمع من التفكك والضعف والوهن، ومن تلك التشريعات:

- إقامة الحدود: قال - تعالى -: ﴿الَّذِي نَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَرَوُوكُمْ رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁷³⁷، فقد أمر الله - عز وجل - أن تشهد إقامة حد الزنا طائفة من المسلمين "تحقيقا لإقامة الحد وحدرا من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساء، فإذا لم يشهد المؤمنون فقد يتسعرون عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. وفيهفائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع

⁷³³ البقرة، آية: 220.

⁷³⁴ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 2، ص 336، 338. ج 4، ص 27، 42.

⁷³⁵ وهو أن يرغب رجلان في الخلة بينهما فيتعاقداً أن دمهما واحد ويتوارثان، ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 2، ص 336.

⁷³⁶ ج 4، ص 37.

⁷³⁷ النساء، آية: 7.

⁷³⁸ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 4، ص 37.

⁷³⁸ النور، آية: 2.

عقوبة الجاني أن يرتدع غيره، وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدحرون ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب⁷³⁹.

- محاربة الإشاعة: إن لشيع الأخبار المتعلقة بالفواحش والمنكرات في المجتمع آثارا سلبية ومفاسد أخلاقية كبيرة، لأنّ ما يصرف الناس عن المفاسد ويحول بينهم وبينها التهيب من الواقعة فيها وكراهة سمعتها السيئة وهذا يصرفهم عن التفكير فيها فضلاً عن مقارفتها، ومع مرور الوقت فإن الناس سينسون هذه الخواطر والأفكار فتموت في نفوسهم، أما إذا شاع الحديث بين أفراد المجتمع عن الفواحش والمنكرات فسرعان ما تczfr صورها إلى خواطر الناس ويعتادونها فتذهب تلك الهيبة التي كانت في نفوسهم، فلا تتحرّج حينئذ النّفوس الخبيثة من ارتكابها، ويعقدار حدوث تلك الفواحش وشيوعها وذيوعها تصبح متداولة، ويضاف إلى المفاسد الأخلاقية الضرر والأذى الذي يلحق الناس في أعراضهم⁷⁴⁰.

يرى الباحث أنّ ابن عاشور قد تطرق عند حديثه عن المجال الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم إلى أهم القضايا المتعلقة بهذا المجال، فقد شرع ببيان أهمية إيجاد الجامعة الإسلامية وذكر أنها تقوم على أساس الدين والعقيدة وهذا ما يميّزها عن الجامعات الأخرى القائمة على العرق والنّسب وغيرها، ثم ذكر ضرورة تكوين المجتمع المسلم لأنّه يعتبر الخطوة التكميلية لإقامة الجامعة الإسلامية، وأشار إلى أنّ من أبرز مستلزمات الجامعة الإسلامية كذلك، تحقيق الأخوة الإسلامية، ثم تطرق بعد ذلك إلى الآليات والوسائل التي تضمن تماسك المجتمع والمتمثلة في ضبط العلاقات بين أفراده من خلال تشريع الأخلاقيات والسلوكيات الكفيلة بتعزيز أواصر العلاقة بينهم، وتحثّهم على التكافل والتضامن، ثم تطرق إلى أهم نواة في المجتمع والمتمثلة في الأسرة فأبرز عناية المنهج القرآني بها وبالمرأة على وجه الخصوص، ثم بين دور المنهج القرآني في إصلاح وتصويب الكثير من الممارسات الخاطئة مثل القصاص وحقوق اليتامي، وفي الأخير تطرق إلى بعض الآليات التي يعتمدّها المنهج القرآني في صيانة المجتمع وحمايته من الفساد عن طريق إقامة الحدود ومحاربة الإشاعة.

ومع ذلك فإنّ الباحث يرى أنّ ابن عاشور لم يتطرق إلى قضايا أخرى مهمّة جداً يقتضيها كون المجتمع قائماً على أساس الدين والعقيدة، مثل تعريف المجتمع المسلم وبيان صفاته وخصائصه ومميزاته التي تميّزه عن المجتمعات الأخرى ودوره المنوط به.

⁷³⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 12، ص 122.

⁷⁴⁰ المرجع السابق، ج 4، ص 226، 227. ج 18، ص 148، 149.

المطلب الثاني: المجال السياسي:

سيطرق الباحث في هذا المطلب إلى نظرة ابن عاشور إلى المجال السياسي في ضوء القرآن الكريم، من خلال الحديث عن مبادئ النظام السياسي في القرآن الكريم والمتمثلة في إقامة العدل، وطاعة ولاة الأمر، والشورى، وبيان مدار السياسة والغاية منها، والحديث عن صفات ولی الأمر، ثمّ بيان نموذج من إقامة المنهج القرآني للمجال السياسي من ناحية العلاقات الداخلية والخارجية.

أولاً: مبادئ النظام السياسي في القرآن الكريم:

- **الحكم بالعدل:** من المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في القرآن الكريم العدل، قال -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾⁷⁴¹، فيجب على ولاة الأمور إقامة العدل والحكم به، وهو يدخل جميع المعاملات، وذكر ابن عاشور بأنه: "مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة: في تعين الأشياء لمستحقها، وفي تمكين كل ذي حق من حقه، بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها، فال الأول هو العدل في تعين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق"⁷⁴²، ومن أهم الشمرات التي يتحققها العدل الصلاح والأمن⁷⁴³.

طاعة ولاة الأمور: ومن مبادئ النظام السياسي في النظرة القرآنية طاعة ولاة الأمور والسمع لهم، قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾⁷⁴⁴. وهذه الطاعة حق لولاة الأمور ما دامت في الخير والمعروف، وذكر ابن عاشور أنّ ولاة الأمور يطلق عليهم كذلك أهل الحل والعقد، وهم طائفة معينة تثبت لهم هذه الصفة بطرق: "إِمَّا بِالوَلَايَةِ الْمُسَنَّدَةِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْخِلِيفَةِ وَنَحْوِهِ، أَوْ مِنْ جَمَاعَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ، وَإِمَّا صَفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي تَجْعَلُهُمْ مَحْلَ اقْتِدَاءِ الْأَمَّةِ بِهِمْ وَهِيَ

⁷⁴¹ النساء، آية: 58.

⁷⁴² ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 4، ص 162، 163.

⁷⁴³ المرجع السابق، ج 4، ص 162، 163.

⁷⁴⁴ النساء، آية: 59.

الإسلام والعلم والعدالة⁷⁴⁵ ، فالحكم بالعدل من طرف ولاة الأمور والسمع والطاعة من طرف الرعية من شأنه أن يبْثُث الثقة بينهم، ويوطد العلاقة وينجح مصالح الأمة التلاشي والفساد⁷⁴⁶ .

الشورى: ومن المبادئ السياسية العظيمة التي دعا إليها القرآن الكريم وعمل على ترسيخها بين المسلمين مبدأ الشورى، وهي الاستعانة بآراء المستشارين "في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه أو شؤون القبيلة أو شؤون الأمة"، وهي مظنة استخراج الحق والوصول إلى الصواب على أحسن وأقرب وجه. ولما كانت الشورى مهمة وضرورية فقد أمر الله -عز وجل- نبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعمل بهذا المبدأ، فقال: ﴿وَشَارِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾⁷⁴⁷ ، والمقصود "الأمر المهم الذي يؤتمر له"، أما الذين يستشيرهم فهم المسلمون خاصة، وما يؤكد أهمية الشورى أنه على الرغم من الخطأ الذي وقع فيه أصحابه يوم أحد بما أبدوه من رأي في الخروج والذي كان سبباً في هزيمتهم ذلك اليوم، إلا أنَّ الله -عز وجل- أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باستشارة أصحابه والاستعانة برأيهم فيما يأتي من الأحداث والواقع، مما حصل منهم هو مجرد فلتة، فمن خلال هذه الآية يتبيَّن أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مأمور بالشورى في شؤون الأمة المهمة ومصالحها في الحروب وغيرها، ولا تدخل الشورى في أمور التشريع إذ هي وحي من عند الله -تعالى- فلا مناص منها⁷⁴⁸ .

والنصوص في بيان مكانة وأهمية الشورى والحدث عليها كثيرة جداً، فقد مدحها الله -عز وجل- في ذكر الأنصار عند قوله -تعالى-: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾⁷⁴⁹ ، ودعا إليها في شؤون العائلة فقال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾⁷⁵⁰ ، ففي هذه الآيات تشريع للمشاورة في جميع مراتب المصالح: من أصغر دائرة إلى أكبرها، الأسرة وما فوقها⁷⁵¹ .

⁷⁴⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 164، 166.

⁷⁴⁶ المرجع السابق، ج 4، ص 166.

⁷⁴⁷ آل عمران، آية: 159.

⁷⁴⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 267، 271. ملکاوي، فتحي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر: رؤية معرفية منهجية، مرجع سابق، ص 92، 93.

⁷⁴⁹ الشورى، آية: 38.

⁷⁵⁰ البقرة، آية: 233.

⁷⁵¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 268.

ثم ذكر ابن عاشور بعض المسائل المتعلقة بالشُّورى والتي وقع فيها خلاف بين العلماء، وذلك في مدلول قول الله -عزَّ وجلَّ: ﴿وَشَاوِرُهُمْ﴾ هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم الندب، هذا أولاً، ثم هل الأمر بالشُّورى خاصٌ بالرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ الخطاب موجه له أم عام يشمله ويشمل بغيره من ولاة الأمور:

أ- يرى المالكية أنَّ العمل بالشُّورى واجب وعام لجميع الولاة إذ الأصل عدم الخصوصية في التشريع إلا بدليل، ونقل ابن عاشور عن ابن خويز منداد أنه قال: "واجب على الولاة المشاورة، فيشاوروون العلماء فيما يشكل من أمور الدين، ويشاوروون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ويشاوروون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم ويشاوروون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمرانها"⁷⁵²، كما أشار أبو بكر بن العربي إلى وجوهها باعتبار أنها سبب لبلوغ الصواب، فما دمنا مطالبين بتحري الصواب في قضايا الأمة ومصالحها، والشُّورى سبب لبلوغ الصواب كما تقدم، فهذا يجعلها واجبة إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي ترك مبدأ التشاور "تعریض بمصالح المسلمين للخطر والفوائد".⁷⁵³

ب- أما الشافعي فيرى أنَّ الأمر يدل على الاستحباب، "ولتفتدي به الأمة، وهو عام للرسول وغيره، تطبيبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم"، ونقل مثل هذا القول عن طائفة أخرى من العلماء مثل قتادة، والرابع، وابن إسحاق. ورد الجحاص من الحنفية على هذا الرأي فقال: "لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الصواب بما سئلوا عنه، ثم لم يكن معمولا به، لم يكن في ذلك تطبيق لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم، بل فيه إيجاشهم فالمشاورة لم تفقد شيئاً فهذا تأويل ساقط".⁷⁵⁴ وذكر التَّوَوِي أنَّ الصحيح عند الشافعية وجوهها واحتاره، كما قال الفخر الرازي إن ظاهر الأمر في الآية الوجوب.⁷⁵⁵ ولم يُنسَب للأحناف قولُ في هذه القضية إلا أنَّ كلام الجحاص السابق في الرد على رأي الشافعي، وما أورده في كتابه أحكام القرآن عند تفسير آية الأمر بالشُّورى يدل على أنها واجبة.⁷⁵⁶ وهناك قول آخر عن

⁷⁵² ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 3، ص 268.

⁷⁵³ المراجع السابق، ج 3، ص 268.

⁷⁵⁴ المراجع السابق، ج 3، ص 268.

⁷⁵⁵ المراجع السابق، ج 3، ص 268، 269.

⁷⁵⁶ المراجع السابق، ج 3، ص 269.

السلف نقل عن الحسن وسفيان أن الوجوب خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وورود الأمر بالشوري
غرضه الاقتداء به وإساعتها في الأمة وذلك فيما لم يرد فيه الوحي⁷⁵⁷.

والناظر في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- يلاحظ حضورها في تصرفاته في قضايا الأمة، حيث
نقل عنه أنه استشار أصحابه في مواطن كثيرة، كالخروج لغزوتي بدر واحد، وفي شأن أسرى بدر، كما
استشار في رد سبي هوازن، فهذه نماذج من تطبيق النبي -صلى الله عليه وسلم- لمبدأ الشوري⁷⁵⁸، وعلى
نفس المنوال سار أئمة العدل حيث كانوا يستشرون أهل العلم والرأي في مصالح الأمة، فقد استشار أبو
بكر الصدقة في قتال أهل الردة، كما عمل الصحابة بهذا المبدأ حيث تشاوروا في تعين من يخلف النبي -
صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته، وقد اتحاد عمر -رضي الله عنه- القراء أصحاب مشورته، كما جعل
الأمر بعده شوري في ستة حددتهم، وكان يوصي عماله بالتشاور ويكتب لهم في ذلك⁷⁵⁹. وهذه النماذج
كلها تؤكد جملة أمر الشوري ودورها الكبير في حفظ مصالح الأمة وجلب المنافع لها.

ويشير ابن عاشور إلى أنّ الشوري كانت معمولاً بها منذ القدم، ومن ذلك استشارة فرعون قومه
في أمر موسى -عليه السلام-، وقد حكى ذلك الموقف في القرآن في قوله -تعالى-: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾⁷⁶⁰،
كما استشارت بلقيس ملكة سبأ قومها في أمر سليمان -عليه السلام-، ونقل ذلك القرآن فقال: ﴿قَالَتْ يَا
أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُنِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشَهَّدُونَ﴾⁷⁶¹، وفي هذه القصة إشارة إلى حسن
الشوري. وترك الشوري والإعراض عنها انحراف عن أصل الفطرة لأنها مما جُبِلَ عليه الإنسان من حب
الصلاح والخير وتطلب النجاح، وأرجع ابن عاشور سبب تركها إلى حب الاستبداد و"كراهية سماع ما
يخالف الهوى، ولذلك يهرب المستبد إلى الشوري عند المضائق".⁷⁶²

ثم أرشد الله -عز وجل- إلى كيفية التصرف في المرحلة التي تلي مرحلة الشوري واستعراض جميع
الآراء وتبين وجه الصواب، فقال: ﴿إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾⁷⁶³، فدللت هذه الآية على ضرورة

⁷⁵⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 269.

⁷⁵⁸ المراجع السابق، ج 3، ص 269.

⁷⁵⁹ المراجع السابق، ج 3، ص 269.

⁷⁶⁰ الأعراف، آية: 110.

⁷⁶¹ التمل، آية: 32.

⁷⁶² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 269، 270، ج 19، ص 258.

⁷⁶³ آل عمران، آية: 159.

المبادرة بالشرع في الفعل وعدم تضييع الأوقات مع التعلق بالله -عز وجل- ورجاء السداد في الأمر منه والاستعاذه به .⁷⁶⁴

ثانياً: مدار السياسة والغاية منها: يذكر ابن عاشور أنّ سياسة الأمة وتدبير شؤونها يجب أن يكون قائماً على المصالح، وقد أشار الله -عزّ وجلّ- إلى هذا في وصية موسى لأخيه حين استخلفه على قومه فقال: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَشْرِعْ سَيِّلَ الْمُفْسِدِينَ﴾⁷⁶⁵، فبینَ له ما يجب عليه فعله في سياسة الأمة والمتمثل في تحري الصلاح، فيفهم من الآية ضرورة أن تكون تصرفات وأحوال الأمة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، "وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح لفاعಲها ولغيره، فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلحاً، ولا تثبت أن تؤول فساداً على من لا حت عنده صلحاً، ثم إذا تردد فعل بين كونه خيراً من جهة وشرعاً من جهة أخرى وجوب اعتبار أقوى حاليه، فاعتبر بما إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفر صلحاً، وإن استوى جهاته ألغى إن أمكن إلغاؤه وإلا تخير"⁷⁶⁶. فعلى القائم على شؤون الأمة أن يجعل غايته في سياسته للأمة تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

ثالثاً: صفات ولي الأمر أو القائم على شؤون الأمة

لقد بيّن القرآن الكريم الصفات الواجب توفرها في سياسة شأن الأمة والتصرُّف في أمورها، والمتمثلة في أمرتين اثنتين، وهما: أصالة الرأي، وقوية البدن، وذلك في قوله - تعالى -: «قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ»⁷⁶⁷، فبأصالة الرأي يتمكن من سياسة الأمة والاهتداء إلى مصالحها ومنافعها وتدبیر الحروب، خاصة في وقت الضيق، وفي حالة تعذر الاستشارة، أو عند وقوع الاختلاف بين أهل الشورى، وبالقوة يتمكن من الثبات حال القتال فيحصل بشاته ثبات الجيش⁷⁶⁸.

⁷⁶⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 270، 271.

765 البقرة، آية: 247

⁷⁶⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 18، ص 271. ملكاوي، فتحي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر: رؤية معرفية منهجية، مرجع سابق، ص 94.

البقرة، آية: 247 767

⁷⁶⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 468. ج 12، ص 81. ملكاوي، فتحي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الاصلاح والتجدد في الفك الاسلامي، المعاصرة: دوسية معافية منهجية، مرجع سابق، ص 92.

وقد جاء بيان الصّفاتِ اللازم توفُّرها فيمن يسوس أمر الأمة في معرض الحديث عن قصَّةٍ تعين طالوت ملِكًا على قومه، وفيها تصحيح لتصورات خاطئة كانت شائعة عندهم حول صفات الذي يسوس الأمة، حيث إنَّهم اعترضوا على ولادة طالوت الملك، بدعوى أنه فقير وهذا مانع — في نظرهم — من تولي الحكم، "لأنَّ شأن الملك أن يكون ذا مال ليكفي نوائب الأمة فينفق المال في العدد، والعطاء، وإغاثة الملهوف فكيف يستطيع من ليس بذى مال أن يكون ملِكًا"، وقولهم هذا ناشئ عن قصورهم في معرفة سياسة الأمم ونظام الملك، حيث إنَّهم رأوا الملوك حولهم في سعة وترف، فحسبوا ذلك من شروط الملك ولوازمه، وقد حكى الله — جلَّ وعلا — قولهم هذا فقال: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَتَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾⁷⁶⁹، فرد عليهم قولهم هذا وبين لهم الصفات الحقيقة والمعتبرة التي يجب توفرها في الذي يتولى سياسة الأمة وتدبير شؤونها والتمثلة في الخلال النفسية من أصلة الرأي وفي قوة البدن كما سبق بيانه وليس منها السعة في المال، فقال: ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾⁷⁷⁰.

⁷⁶⁹ البقرة، آية: 247.

⁷⁷⁰ البقرة، آية: 247.

⁷⁷¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 467-469.

رابعاً: الإرشاد إلى كيفية التصرف في شُتّى القضايا:

لقد اعنى القرآن الكريم ببناء المجال السياسي لدى المسلمين ويتجلّى ذلك في التوجيهات السياسية والعسكرية والخربية الكثيرة، والتي تهدف إلى تعليم المسلمين كيفية التصرف في تلك القضايا والحالات،

ونكتفي بذكر بعض المظاهر والأمثلة لبيان الغرض والمقصود إذ الإحاطة بجميع الأمثلة يستلزم دراسة خاصة:

- رد العهد ونبذه: لقد أمر الله -عزّ وجلّ- المسلمين بالمحافظة على العهود والمواثيق، وشدد في أمرها، غير أن هناك حالات تستلزم طرح العهد ورده، وذلك عند ظهور بوادر الخيانة والغدر والخداع ونقض العهد من القوم المعاهدين، إذ لم تعد في هذا العهد فائدة، فوجب رده، قال -تعالى-: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَأَبْنِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾⁷⁷²، ويلاحظ أنَّ الله -عزّ وجلّ- استعمل لفظ الخوف وهو "توقع ضرٌّ من شيءٍ" بسبب أمارات وعلامات وقف عليها المسلمين كالأخبار التي تصلهم عن طريق الجواسسة، وهذا خوف محمود، وأما تخيله بدون ألمارة فهو من التوهُّم وليس من الخوف. ويرجع ابن عاشور سبب ترتيب نبذ العهد وطرحه على مجرد خوف الخيانة دون وقوعها إلى "أنَّ شؤون المعاملات السياسية والخربية تجري على حسب الظنون ومخايل الأحوال ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون، لأنَّه إذا ترثت ولادة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر، أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة، ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق، لأنَّ الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد، وأمكن تدارك فائتها، ومصالح الأمة إذا فاتت تمكن منها عدوُّها، فلذلك علَّقَ نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء وإنما رئَّب نبذ العهد على خوف الخيانة، دون وقوعها"⁷⁷³. ويعتبر ابن عاشور سدَّ النزاع إلى الفساد ولو كان محتملاً أصلاً عظيماً من أصول السياسة⁷⁷⁴.

- الأمر بإعداد العدة: لقد أمر الله -عزّ وجلّ- المسلمين وولاة أمورهم بإعداد العدة والاستعداد لأعدائهم بتجهيز كلٍّ ما يدخل تحت قدرتهم وطاقتهم، فقال -تعالى-: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطِعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾⁷⁷⁵، والمقصود بالقوَّة السلاح والعتاد بجميع أشكالهما وبما يتطلبها

⁷⁷² الأنفال، آية: 58.

⁷⁷³ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 9، ص 141، 142.

⁷⁷⁴ المرجع السابق، ج 19، ص 144.

⁷⁷⁵ الأنفال، آية: 60.

العصر⁷⁷⁶. وبين الله -عز وجل- الغاية من هذا الإعداد وهي الإرهاب، أي جعل العدو خائفا، فإذا أيقن عدوهم أنهم على أهبة الاستعداد في كلّ وقت فإنه سيخاف مواجهتهم ولن يتجرأ عليهم، ولن يعين عليهم عدوا، وبهذا يكون المسلمين في مأمن من غزو أعدائهم لهم، بل سيكون بيدهم غزو عدوهم متى شاءوا⁷⁷⁷.

- **أحكام الموالاة:** ومن مظاهر التوجيهات والإرشادات السياسية توضيح العلاقات للMuslimين وذلك ببيان أحكام موالاة المسلمين لصنيفين من المسلمين: الذين هاجروا والذين لم يهاجروا وتحريم موالاة الكافرين، وقد فصلها قوله تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلَيَاءِ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَائِتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنُكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁷⁷⁸.

فهذه الآية تطرقت إلى مراتب المسلمين وابتدأت بفرقين توفرت فيهم صفتان وهما الإيمان والهجرة والمتثلان في المهاجرين والأنصار، وكلاهما أظهر البراءة من الكفر وأهله، ثم بینت الآية حال فريق ثالث وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا، فأثبتت لهم وصف الإيمان غير أنها "أمرت المهاجرين والأنصار بالتبؤ من ولايتهم حتى يهاجروا، وليس عليهم نصركم إلا إذا طلبو النصر على قوم فتنوهم في دينهم"⁷⁷⁹ ليس بينهم وبين المؤمنين ميثاق أو عهد، وفي هذا تحفيز لهم على مفارقة أرض الشرك والهجرة إلى دار الإيمان⁷⁸⁰.

ثم بین بعد ذلك قسمًا آخر وهم الكفار فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَوْلَيَاءِ بَعْضٍ إِلَىٰ تَفْعُلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾⁷⁸¹. وفي الآية نهي للMuslimين عن موالاتهم⁷⁸²، وفي تحديد هذه العلاقات وبيانها إيجاد للجامعة الإسلامية وتقوية للصف المسلم حتى لا يعتريه ضعف ولا وهن، ففي ذلك فساد كبير.⁷⁸³ غير أن الإسلام رخص في حسن معاملة الكفار الذين لم يتعرضوا للMuslimين بالقتل وال الحرب ولم

⁷⁷⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 144، 145.

⁷⁷⁷ المراجع السابق، ج 9، ص 146.

⁷⁷⁸ الأنفال، آية: 60.

⁷⁷⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، 171.

⁷⁸⁰ المراجع السابق، ج 9، ص 171، 168، 28، ج 28، ص 117.

⁷⁸¹ الأنفال، آية: 73.

⁷⁸² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 172.

⁷⁸³ المراجع السابق، ج 9، ص 173.

يعتدوا عليهم، قال تعالى:- ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ﴾ 784 ..

- التوجيه إلى التصرف في الاجتماعات المتعلقة بمصالح الأمة: قال تعالى:- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَعْضُ شَأْنِهِمْ فَأَذِنْ لَمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ 786 .

قال ابن عاشور: "وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع. وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام. ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا فالذي يترأس الجمع هو قائم مقام ولـيـ أمر المسلمين فهو في مقام النبي صلـي الله عليه وسلم فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه، لأنه لو جعل أمر الانسالـل لشهـوة الحاضـر لكان ذريـعة لانـقضاض الاجتماعـات دون حـصول الفـائدة التي جـمعـت لأجلـها، وـكـذلكـ الأـدـبـ أـيـضاـ فيـ التـخلـفـ عنـ الـاجـتمـاعـ عندـ الدـعـوةـ إـلـيـهـ كـاجـتمـاعـ المـجالـسـ الـنيـابـيـةـ وـالـقـضـائـيـةـ وـالـديـنـيـةـ أوـ التـخلـفـ عنـ مـيقـاتـ الـاجـتمـاعـ المـتفـقـ عـلـيـهـ إـلـاـ لـعـذرـ وـاستـدانـ" 787 .

يرى الباحث أن ابن عاشور تطرق إلى أهم القضايا عند حديثه عن المجال السياسي في ضوء القرآن الكريم، ومن ذلك بيان المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في القرآن الكريم، والمتمثلة في مبدأ الحكم بالعدل الذي هو واجب ولاة الأمور، ومبدأ السمع والطاعة التي هي واجب الرعية، ومبدأ الشورى حيث قرر ابن عاشور أهميته البالغة وبين آراء العلماء فيه وتطبيقات النبي صلـي الله عليه وسلم له والصحابة رضي الله عنـهمـ منـ بـعـدهـ، وـهـذـهـ المـبـادـئـ هيـ نـظـامـ قـومـ الـأـمـةـ، كـماـ تـطـرـقـ ابنـ عـاشـورـ إـلـيـ بـيـانـ مـدارـ السـيـاسـةـ وـالـغاـيـةـ مـنـهـاـ وـالمـتـمـثـلـةـ فيـ درـءـ المـفـاسـدـ وـجـلـبـ المـصـالـحـ، وـأـبـرـزـ أـهـمـ الصـفـاتـ التيـ يـحـبـ توـفـرـهاـ فيـ الـحاـكـمـ وـالـقـائـمـ عـلـيـ شـؤـونـ الـأـمـةـ، ثـمـ فيـ الأـخـيرـ أـورـدـ نـماـذـجـ منـ إـرـشـادـ القرآنـ الـكـرـيمـ للـمـسـلـمـينـ إـلـيـ كـيفـيـةـ التـصـرـفـ فيـ قـضـائـاـ مـتـعـدـدـةـ يـظـهـرـ مـنـهـاـ مـرـاعـاهـ الـمـصـالـحـ مـثـلـ طـرـيـقـةـ التـصـرـفـ فيـ الـعـهـودـ وـأـحـکـامـ الـموـالـاـ وـغـيـرـهـاـ.

⁷⁸⁴ المـتحـنـةـ، آـيـةـ: 8.

⁷⁸⁵ ابنـ عـاشـورـ، التـحرـيرـ وـالـتـوـيـرـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، جـ28ـ، صـ117ـ، 135ـ، جـ20ـ، صـ138ـ.

⁷⁸⁶ النـورـ، آـيـةـ: 62.

⁷⁸⁷ ابنـ عـاشـورـ، التـحرـيرـ وـالـتـوـيـرـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، جـ18ـ، صـ247ـ.

ومع ذلك، يلاحظ أنه لم يتطرق إلى قضية أخرى مهمة جداً، والمتمثلة في الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي والمتمثل في الاستمداد من الله –عز وجلّ.

المطلب الثالث: المجال الاقتصادي

سيطرق الباحث في هذا المطلب إلى نظرة ابن عاشور إلى المجال الاقتصادي في تفسير التحرير والتنوير، وذلك من خلال القضايا التالية: تعريف المال وأنواعه، وطرق اكتسابه، ومصادر أموال الأمة، وأهمية الاقتصاد في مال الأمة، وطرق وآليات حفظ المال.

أولاً: تعريف المال وأنواعه:

- عرّف ابن عاشور المال بأنه: "ما بقدره إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات وال حاجات والتحسينيات بحسب مبلغ حضاركم حacula بكم⁷⁸⁸"، وذكر أنّ مال الأمة يتكون من نوعين:

1 - النوع الأول: المال الذي يمتلكه كل واحد من أفراد الأمة، فمجموع المال الذي عند هؤلاء الأفراد يمثل مال الأمة، وذلك لأنّه يكفي صاحب المال ابتداء عن الاحتياج إلى الأمة، كما يكفيها الذين يشاركونه في العمل ومن يستغلون عنده، والذين ينفق عليهم من أهله، وما تجود به نفسه لمواصلة بعض بين جنسه⁷⁸⁹. وقد قررت الشريعة الإسلامية هذا النوع من المال واعتبرته حقاً لمن اكتسبه وفق الطرق المشروعة، ويدل على هذا آيات كثيرة تنسب المال إلى صاحبه كقوله تعالى:- ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾⁷⁹⁰، وقوله تعالى:- ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾⁷⁹¹.

2 - النوع الثاني: مال وضعته الشريعة لجماعة المسلمين، يتصرف فيه ولهم لإيصال منافعه إلى من يستحقه من تعذر عليه إقامة شؤونه من ماله، أو من ليس له مال أصلاً، أو هو عاجز عن التمويل⁷⁹³. وبعض هذا المال يتمثل في أعيان ليست ملكاً لأحد فصيانته حقاً للكل، وبعضه يؤخذ من أموال أفراد الأمة

⁷⁸⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 184.

⁷⁸⁹ المرجع السابق، ج 2، ص 333، 334. ج 4، ص 101. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 301.

⁷⁹⁰ البقرة، آية: 188.

⁷⁹¹ النساء، آية: 2.

⁷⁹² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 517. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 301.

⁷⁹³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 381.

على وجه مخصوص. ويطلق على هذا النوع من المال مال الله تعالى - إذ ليس له مالك مخصوص، وهو حق
لمن ولهه الله عزّ وجلّ - إياته ⁷⁹⁴ ..

ثانياً: أنواع المال: ذكر ابن عاشور أنَّ المال الذي يتحقق الغاية المذكورة في التعريف على ثلاثة أنواع
وهي ⁷⁹⁵ :

1- ما يكون عيناً ولا يتوقف على شيء: ويتمثل في الأطعمة مثل الحبوب والشمار، والحيوانات التي
يتتفق بها في الأكل مثل اللحم واللبن وفي اللباس والزينة مثل استعمال الصوف والجلود وفي الركوب، قال -
تعالى -: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ» ⁷⁹⁶، ويصف ابن عاشور هذا النوع من المال بأنه الأعلى والأثبت، لأنَّ
المنفعة قائمة في ذاته وهو مستغنٌ عن أحوال الآخرين فلا يعتمد عليهم، وبذلك تكون منفعة صاحبه به
دائمة في جميع الأحوال.

2- "ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله مما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزراعة وللبناه عليها،
والنار للطبخ والإذابة، والماء لسقي الأشجار، وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الخطب والصوف ونحو
ذلك، وهذا النوع دون النوع الثاني لتوقفه على أشياء ربما كانت في أيدي الناس فضلت بها وربما حالت
دون نواها موانع من حرب أو خوف أو وعورة طريق."

3- ما يكون بالغرض والاستبدال مما اتفق البشر على اتخاذه بدلاً وعوضاً "ما يراد تحصيله من
الأشياء، وهو المعبر عنه بالنقد أو بالعملة"، مثل الذهب والفضة، والأوراق المالية التي تروجها الحكومة
ليتعامل بها رعاياها، وهذا النوع من المال لا يعتبر إلا في أوقات السلم والأمن.

ثالثاً: طرق اكتساب المال:

وأشار ابن عاشور إلى أن اكتساب المال وتوفيره يحصل عن طريق ثلات وسائل، وهي: التدبير، والعمل
والإدارة.

⁷⁹⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 381. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 302.

⁷⁹⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 184، 185. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 311.

⁷⁹⁶ التحل، آية: 80

1- التدبير: يعتبر أصل الثروة، وهو توخي و اختيار أساليب وطرق الإنتاج وتحصيل الثروة، وذلك

باعتماد: "أحسن الأساليب، وأنسب الأوقات، وأسعد كيفيات العمل، وبإعداد رؤوس الأموال، وبالنشاط في بذل الأعمال، وارتقاب الأحوال المناسبة للإصدار عند الشعور بالطلب والجلب عند مساس الحاجة إلى ما يجلب، والادخار عند ركود الأسعار، أو التخوف من فقد ما يحتاج إليه مما به دوران دواليب الميسرة".⁷⁹⁷

2- العمل والاستنتاج: مثل الأنشطة الفلاحية، والزراعية، والصناعية والتجارية وصيد البر والبحر وغيرها من الأنشطة، وقد دلت على هذا العمل آيات كثيرة، منها قوله - تعالى -: ﴿وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّغْوِنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾⁷⁹⁸ ، وقال - تعالى - في شأن صيد البحر: ﴿وَتَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَا خَرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾⁷⁹⁹ ، والمقصود من ابتعاد الفضل التجارة.⁸⁰⁰

3- المادة: ويراد بها موضع العمل ومصدر الإنتاج بالتناول والاستخراج، وهي الأرض وما عليها وما حواه باطنها ويشمل طبقات الجو، قال - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾⁸⁰¹ ، وقال - تعالى -: ﴿وَمَا يَسْتَرِي الْبَحْرَ إِنْ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَا خَرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ شَشْكُرُونَ﴾⁸⁰² ، ومثال العمل في المادة حرث الأرض، والاصطياد في البر والبحر، ومثال الوضع في المادة زرع الزراعة في الأرض ورمي الشبك في البحر، وأما الاستخراج فمثاله "اقتطاع المعادن من الأرض، واقتناص الأسماك من البحر".⁸⁰³ وألحق ابن عاشور الهواء بالمادة لكونه من موقع العمل حيث صار الناس في هذا الزمان يستغلونه في السفر باستخدام الطائرات، وقد أشار الله - عز وجل - إلى هذا بقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا يَعْلَمُونَ﴾⁸⁰⁴ ،

⁷⁹⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 186. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 313، 314.

⁷⁹⁸ المرمل، آية: 20.

⁷⁹⁹ فاطر، آية: 12.

⁸⁰⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 186. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 314.

⁸⁰¹ البقرة، آية: 29.

⁸⁰² فاطر، آية: 12.

⁸⁰³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 186. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 316.

⁸⁰⁴ النحل، آية: 8.

والطائرات تدخل فيما خلقه الله تعالى - مما لم يكن للناس إحاطة به. كما ذكر ابن عاشور أنّ هذا النوع قد يكون بمزاجمة وبلا مزاجمة والعبرة في الاكتساب والتحصيل تكون بالسبق.⁸⁰⁵

رابعاً: من مصادر أموال الأمة: يعتبر إيجاد مال للمسلمين أصلاً من أصول المنهج القرآني ومقصدنا من مقاصده⁸⁰⁶.

الزَّكَاة: يرى ابن عاشور أنّ الزَّكَاة قد فرضت على المسلمين في المراحل الأولى من مجيء الإسلام لمساعدة الفقراء والمحاجين من المسلمين، وقد كانت فرضيتها مقارنة لفرضية الصلاة أو قريبة منها، قال تعالى - في سورة المزمل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾⁸⁰⁷ ، كما قال في سورة البينة: ﴿وَيُقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ﴾⁸⁰⁸ ، وكلتا السورتين مكثيتان، ومن الآيات التي نزلت في الفترة المكية وفيها الأمر لأهل الأموال من الأعتاب والتمر بـإخراج صدقة على المحاجين، قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالرَّزْرَعَ مُخْتَلِفًا كُلُّهُ وَالرَّبِيعُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّهُ مِنْ ثَمَرٍ إِذَا أَنْثَرَ وَأَتُوا حَقًّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾⁸⁰⁹ ، غير أنّ فرض الزَّكَاة في هذه المرحلة كان بصفة إجمالية من غير ضبط ولا تعين للأنواع التي تحب فيها الزَّكَاة ولا المقادير والمواقيت، بل كان تقدير ذلك موكولا إلى مبادرة المسلمين بحسب قوة إيمانهم ورغبتهم في التقرب من الله - عز وجل -.⁸¹⁰ وما يعزز القول بأن الزَّكَاة فرضت في أول الأمر ولو على غير الصفة التي استقرت عليها أن تلك الصدقات كانت تمثل "قوام حاجة المسلمين يومئذ". وبعد الهجرة بستين أو ثلاث سنوات فُرضت الزَّكَاة المعينة والمتوعة في الأنعام والثمار والنقددين مع تعين للمقدار والنصاب.⁸¹¹

⁸⁰⁵ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 316.

⁸⁰⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 381. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 305، 308.

⁸⁰⁷ البقرة، آية: 43.

⁸⁰⁸ البينة، آية: 5.

⁸⁰⁹ الأنعام، آية: 141.

⁸¹⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 7، ص 91. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 304، 305.

⁸¹¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 7، ص 91. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 305، 306.

وتتمثل موارد بيت المال -بالإضافة إلى الزكاة التي هي أساس بيت المال- فيما يلي: خمس الغائم، والفيء، والجزية، والخراج، وعشر التجارة على أهل الذمة والحربيين، والأرضون التي ينحل عنها أصحابها (مثل خير وقريظة)، وموات الأرض في بلاد الإسلام، والأموال التي لم تعين الشريعة لها مالكا، وما يخرج من المعادن في الموات⁸¹².

خامساً: توفير المال للأمة والاقتصاد لأجله:

يشدد ابن عاشور أنه يجب على القائمين على أموال الأمة أن ينظروا في وسائل توفير المال والمحافظة عليه بالاقتصاد لأنّ أهمية المال ظاهرة جلية، إذ به تتحقق مصالح الأمة ويحصل لها الاطمئنان في عيشها، وتحسين تسييرها للمال تستغني الأمة عن طلب العون من غيرها عند الحاجة، لأن الاحتياج إلى الأمم الأخرى ضرب من ضروب العبودية، وهو سهل إلى تسلطها عليها والسيطرة على ممتلكاتها واستغلال منافعها لصالحها⁸¹³. وقد عرف ابن عاشور الاقتصاد بأنه: "اسم للعلم الذي يُبحث فيه عن وسائل توفير المال الدائر في الأمة بأحسن ما يستطيع، لئلا تكون الأمة أو بعضها في خصاصة عيش. والمال كما تقدم هو كل ما به غنى صاحبه في تحصيل ما ينفع لإقامة شؤون الحياة"⁸¹⁴.

سادساً: طرق وآليات حفظ المال: ولما كان المال بتلك الأهمية فقد اعنى المنهج القرآني بالحفظ عليه حيث شرع ما يكفل ذلك، ومن وسائل حفظ المال ما يلي:

- إقرار الملكية الفردية: من أولى الوسائل التي قررتها الشريعة في حفظ المال "تأمين ثقة المكتسب -بالأمن على ماله- من أن ينتزعه منه متزع"، حيث قال -تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»⁸¹⁵، فهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال، وورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في خطبة الوداع: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ"

⁸¹² ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص308.

⁸¹³ ابن عاشور، *التحرير والتوضير*، مرجع سابق، ج4، ص101. ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص311.

.312

⁸¹⁴ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص311.

⁸¹⁵ النساء، آية: 29.

هذا⁸¹⁶، فهذه النصوص -وغيرها كثير- تدل دلالة قاطعة على حفظ أموال الأفراد ولا يحل لأحد أن يصادرها منهم. وزيادة على ذلك، فإن الشريعة حين أمرت أصحاب الأموال بالإنفاق لكتابة المحتاجين من أفراد الأمة فإنها راعت خصوصية الملكية الفردية بحيث أمرت أصحاب الأموال بالإنفاق على نحو لا يحرمهم من الانتفاع بأموالهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن النهج القرآني قائم على قاعدة العدل والإحسان في توزيع الشروة، حيث يراعي العدل مع صاحب المال الذي تعب في اكتسابه، كما يراعي الإحسان مع الذي عجز عن الاتكال من أفراد الأمة في ذلك المال، إذ إن "قوام الأمة دوران أموالها بينها"⁸¹⁷. ومن آليات الحفاظ على تلك الثقة الأحكام والضوابط التي شرعت فيما يتعلق بالمعاملات والتوثيق المالية، مثل مشروعية التوثيق بالإشهاد للتشتبث من الحقوق وقطع أسباب الخصومة، ومشروعية الرهن في السلف، وهذا من شأنه أن يساهم في تكثير "عقود المعاملات ودوران دولاب التمويل"⁸¹⁸.

- **ترشيد الإنفاق:** حيث إن الله -عز وجل- أمر الناس بالإنفاق مما زاد على حاجتهم من المال، وهو الذي يفضل بعد نفقتهم على أنفسهم وعيالهم، فلا مشقة في هذا النوع من الإنفاق، وهو المقصود بالعفو في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾⁸¹⁹، وبين ابن عاشور الحكمة من وراء هذا الإرشاد القرآني في طريقة الإنفاق فيقول: "لأن مقصد الشريعة من الإنفاق إقامة مصالح ضعفاء المسلمين، ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه ودوامه لتسתר منه مقادير متماثلة فيسائر الأوقات، وإنما يحصل التعميم والدؤام بالإنفاق من الفاضل عن حاجات المنفقين، فحيثند لا يشق عليهم فلا يتركه واحد منهم ولا يخلون به في وقت من أوقاتهم، وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني"⁸²⁰، كما أمرت الشريعة في الإنفاق بالبدء بالأقربين فقد جاء في الحديث: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"⁸²¹، لأنه بالإنفاق

⁸¹⁶ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجّة النبي -صلى الله عليه وسلم-. ج 4، ص 39، ر 3009.

⁸¹⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 516، 517. ج 4، ص 101. وقال في موضع آخر: "إإن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالشروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامدة بين رعي المنفعة العامة ورعاية الوجدان الخاص". جحش، بشير بن مولود، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، 2002م)، ص 104، 105.

⁸¹⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق ج 2، ص 517، 564. ج 4، ص 101. حجش، بشير بن مولود، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص 157.

⁸¹⁹ البقرة، آية: 219.

⁸²⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق ، ج 2، ص 333.

⁸²¹ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ج 2، ص 518، 1631.

عليهم يخرجهم من دائرة المحتاجين والفقراء فلا يزاحموهم في أموالهم، وبفعله هذا يكون قد خف على الفقراء والمحتاجين ويكون ساهم في نفع الأمة⁸²².

النهي عن أكل المال بالباطل: فقال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾⁸²³، حيث كان معروفاً عن أهل الجاهلية أنَّ معظم أموالهم مكتسبة بالباطل كالإغارة والقمار والميسر، وأكل أموال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم من الضعفاء واليتامى، ومن الربا وغير ذلك من الأحوال المالية التي لا يراعى فيها طيب نفس صاحب المال، فجاء القرآن الكريم فأبطل ما كان عليه الناس في الجاهلية من أكل أموال الناس بالباطل كما ورد في الآية السابقة وغيرها من الآيات .⁸²⁴

وذكر ابن عاشور أن مراتب أكل المال بالباطل ثلاثة: أ- ما كان معلوماً بأنه باطل لدى جميع السامعين من مثل الغصب. ب- ما لم يكن بطلاً له معلوماً لدى جميع السامعين، فألحقه القرآن بالنوع الأول وبينَ بأنه منه، وهذا كالربا، حيث إن خفاء كونه باطلاً هو الذي حملهم على قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾⁸²⁵، ومثله دفع الرشوة للحكام وغيرها من المعاملات التي يتم فيها أكل الأموال بالباطل. ج- ما يستتبه العلماء ويررون أن وصف الباطل متحقق فيه، وتحقيق معنى الباطل يرجع للاجتهاد⁸²⁶.

ومن مظاهر حرص القرآن على مال الأمة الأمر بالحجر على السفهية لسوء تصرفه في المال حيث إنه سبب لهم، فقال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا بِسُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾⁸²⁷ ، فلما صاروا راشدين أمر بدفع الأموال إليهم وأضافها إليهم فقال: ﴿إِنَّ آنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ﴾^{828 829} .

⁸²² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 333، 334.

823 آية: النساء، .29

⁸²⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص188، 189. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص313. جحبيش، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص66.

القمة، آية: 275

⁸²⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، 187. جحش، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، مرجع سابق، ص 69، 75.

827 آية: 5 النساء

الاساء، آية: 26 828

⁸²⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص184، 187 ج14، 65. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص313.

- النهي عن التبذير: لقد ورد النهي عن إضاعة المال وتبذيره في مواضع عديدة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: «وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِّرًا»⁸³⁰، ويرد ابن عاشور وجہ النهي عن الإسراف والتبذير إلى أنَّ المال جعل بدلاً لاقتضاء المرء ما يحتاج إليه في حياته، فإذا أحسن إنفاقه واقتصر في بذله فإنه سيكتفيه أموره في غالب الأحوال، وسيأمن "صاحب" من الخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجاً، وتحاوز هذا الحد فيه يسمى تبذيراً بالنسبة إلى أصحاب الأموال ذات الكفاف، وأما أهل الوفر والثروة فلأنَّ ذلك الوفر آت من أبواب اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأنَّ الأموال محدودة، فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظاً لإقامة أود المعوزين وأهل الحاجة الذين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفر والجدة، فهو مرصد لإقامة مصالح العائلة والقبيلة وبالتالي مصالح الأمة⁸³¹. وذكر ابن عاشور أنَّ المقصد الشرعي من حفظ أموال الأمة وعدم تبذيرها أن تكون عدة وقرة لها لتبني مجدها وتحافظ على مكانتها وهيبتها ولا تتجرأ عليها الأمم الأخرى، ولتكون في مأمن عن قد يستغل حاجتها فيستحوذ على منافعها وثروتها⁸³².

- النهي عن احتكار المال: إن من مقاصد المنهج القرآني في الأموال أن تكون رائحة ومتداولة بين جميع أفراد الأمة، لا أن تختكرها طبقة أو جهة معينة، فقال تعالى: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَىٰ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»⁸³³، ولذلك عمدت الشريعة إلى توزيع الثروة، وتطبيق ذلك في المنهج القرآني كثير، منه: تقسيم الفيء الذي ورد في الآية السابقة، إذ لم يجعل لأفراد الجيش نصيبٌ فيه، وإنما صرف للأصناف المذكورة وهم من الفقراء والحتاجين ليصيروا أغنياءً، فلا يكون تداوله محصوراً بين طائفة الأغنياء كما كان حالهم في الجاهلية⁸³⁴.

⁸³⁰ الأنعام، آية: 141.

⁸³¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 14، 64.

⁸³² المراجع السابق، ج 14، 64، 65.

⁸³³ الحشر، آية: 7.

⁸³⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 517. حجيش، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص 152، 153.

- الانتزاع من الثروة انتزاعاً منظماً: وذلك بصفة جبرية إلزامية بعضه في حياة صاحب المال وبضمه بعد وفاته. فأما الأول فيتمثل في الصدقات الواجبة بجميع أصنافها وتشمل الزكاة، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- القصد من تشريعها حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً ثُوْحَدْ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ فَتَرَدْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" ⁸³⁵، فصار بذلك للفقراء والمحاجين حقًّا مفروض في مال الأغنياء، ووعد الأغنياء على هذا البذل والعطاء بخيري الدنيا والآخرة. ويدخل تحت هذا النوع الخمس من الغنيمة حيث إنها حق للمحاربين الذين استحقوا بقتالهم، كما يلحق بهذا الانتزاع الكفارات بجميع أنواعها. وأما تقسيم المال بعد موت صاحبه فهو خاضوعه إلى نظام الميراث وفق الأنصبة التي حددها الله -عز وجل- بصفة ثابتة، ومن الانتزاع المندوب غير الواجب الصدقات والقروض بدون فائدة والهدايا وغيرها ⁸³⁶.

- تحريم الربا: كان التعامل بالربا من الوسائل التي يتخذها الأغنياء لابتزاز أموال المحجاجين، وقد كان التعامل به شائعاً في الجاهلية، حيث كانوا يسلفون المال مقابل زيادة، فإذا حلَّ الأجل ولم يرد المدين الدين فإن عليه أن يعطي زيادة أخرى على ذلك التأخير، وقد حرم الله -عز وجل- الربا فقال: «وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا» ⁸³⁷، وجاء في الحديث: "وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانًا رِبَا عَبَّاسٍ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ" ⁸³⁸ ⁸³⁹.

وقد حرم الله -عز وجل- الربا لأنه ينافي المواساة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، إذ إن المقترض في الغالب يكون في حاجة إلى المال، والمقرض يكون في سعة وجلدة، ففي إقراض الغني للفقير بالربا استغلال لحاجته واضطراره، وهذا لا يليق بال المسلمين، إذ الواجب عليهم مؤاساة الحاج ورعايته بالقرض بدون عوض، ولهذا حرم على المقرضأخذ أجر على فعل الخير، ففي تحريم الربا حتى لأفراد الأمة على المؤاساة والتعاون

⁸³⁵ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج 2، ص 505، ر 1331.

⁸³⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 517، 518. حجيش، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص 168-176.

⁸³⁷ البقرة، آية: 275.

⁸³⁸ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجّة النبي -صلى الله عليه وسلم-. ج 4، ص 39، ر 3009.

⁸³⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 547.

وقطع الطريق أمام الأغنياء لاستغلال حاجة المحتاج. وفي الأخير يشير ابن عاشور إلى أنّ ضعف المسلمين وتعييتمهم هو ما ألجأهم إلى التعامل بالربا⁸⁴⁰.

وقد نقل ابن عاشور عن الفخر الرازى حكمة تحريم الربا، وهي أربع فقال:

"أولها: أن فيه أخذ مال الغير بغير عوض. الثاني: أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في الاتكتساب، لأنه إذا تعود صاحب المال أخذ الربا خفًّ عنه اكتساب المعيشة، فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة والصناعة والعمارة. الثالث: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض. الرابع: أن الغالب في المقرض أن يكون غنيا، وفي المستقرض أن يكون فقيرا، فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف"⁸⁴¹، وذكر ابن عاشور في موضع آخر الحكمة من وراء تحريم الربا بأنّ فيه وقاية للمسلمين من "الكسيل في استثمار المال، وإلحاوهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا".⁸⁴²

يرى الباحث أنّ نظرة ابن عاشور للمجال الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم متميزة ومتکاملة، حيث شرع بتعريف المال وأنواعه وطرق اكتساب المال المتمثلة في التدبير والعمل والاستنتاج والمادة، ثم تطرق إلى مصادر أموال الأمة المتنوعة مثل الزكاة التي تعتبر أساس بيت المال، ثم شدد على ضرورة الاقتصاد في مال الأمة وحسن إدارته وتسيره لتعيش في رخاء ولتكون قوية فتستغني عن غيرها من الأمم، وبعد هذا كله، عدد طرق وآليات حفظ المال وتنميته، مثل إقرار الملكية الفردية والحدّ على ترشيد الإنفاق، وفي المقابل نهى عن أكل المال بالباطل بالاحتكار والرّشوة والربا وغيرها من الطرق غير المشروعة. ومع ذلك فإنّ الباحث يرى أن لو صدر ابن عاشور حدّيثه عن المجال الاقتصادي بتقرير أنّ الملك لله -تعالى- والإنسان إنما هو مستخلف فيه يتصرف وفق إرادة المالك الأصلي، وجعلها منطلقاً لحديثه عن هذا المجال لكان أحسن وأكثر منطقية لأنّ جميع تلك الضوابط والقيود التي يجب الالتزام بها حال التصرف في هذا الملك تعتبر ثمرة الاعتراف بهذه القاعدة العظيمة والانقياد لها، وبالتالي يتبيّن أنّ الأنظمة الاقتصادية الأخرى تقوم على غير هذه القاعدة فلذلك اختلفت طرق تعاملها مع المال.

⁸⁴⁰ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 2، ص 553. ج 3، ص 218، 219. ج 21، ص 60.

⁸⁴¹ المرجع السابق، ج 2، ص 553.

⁸⁴² المرجع السابق، ج 3، ص 218.

من خلال ما سبق عرضه في مجالات البناء الحضاري في التحرير والتنوير، يمكن ملاحظة أنّ نظرة ابن عاشور لمجالات البناء الحضاري شاملة لأهم القضايا المتعلقة بعملية البناء في ضوء المنهج القرآني، حيث قدّم تصوّراً واضحاً حول تلك الحالات وأسسها ومقوماتها والآليات التي تؤسّسها، بحيث لو تم التتحقق بها يكون البناء الحضاري للأمة المسلمة بناءً متكملاً ومحكماً وتصبح مرهوبة الجانب ومتحكمة في رأيها ومستغنّية عن الأمم الأخرى⁸⁴³. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هناك قضايا مهمة لم يتطرق إليها ابن عاشور أشار إليها الباحث في مواضعها، كما يلاحظ الباحث أنّ ابن عاشور لم يكن حريصاً على إبراز العلاقة بين الجانب العقدي –الذي هو أساس البناء– والحالات الأخرى، فقد ذكر أنّ المجتمع المسلم يقوم على آصرة العقيدة إلا أنه لم يوضح كيف تساهم العقيدة في بناء المجتمع وما الخصائص والمميزات التي تضفيها عليه، ونفس الملاحظة تنسحب على المجال السياسي والاقتصادي.

---

⁸⁴³ انظر: الشكل (2.2)، ص 239.

المبحث الرابع: مفسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير التحرير والتنوير:

سيتحدث الباحث في هذا المبحث عن مفسدات البناء الإنساني والحضاري عند ابن عاشور، وفيما يلي عرضٌ لتعريف الفساد عند ابن عاشور وأنواعه وتفصيل عناصر كلّ نوع مع بيان الآليات التي يقتربها لمواجهة هذه المفسدات في ظل القرآن الكريم وذلك في مطلبين.

يرى ابن عاشور أنَّ الطريقة المثلثيَّة في عملية البناء لا تتوقف عند حمل الإنسان على الفضائل والكمالات في شتى الجوانب وال المجالات الفردية والجماعية والتي بها يكون مؤهلاً لبناء الحضارة وصناعة النهضة، بل تتجاوز إلى حراسة ذلك البناء وحياطته مما قد يفسده أو يعوقه⁸⁴⁴.

المطلب الأول: تعريف الفساد عند ابن عاشور: يعرف ابن عاشور الفساد بأنه "احتلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء"⁸⁴⁵. ويفصل القول في موضع آخر فيقول: "والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضره به أو بغيره، وقد يطلق على وجود الشيء مشتملاً على مضره، وإن لم يكن فيه نفع من قبل، يقال: فسد الشيء بعد أن كان صالحاً، ويقال: فاسد إذا وجد فاسداً من أول وهلة، وكذلك يقال: أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صلاحه، ويقال: أفسد إذا وجد فاسداً من أول الأمر"⁸⁴⁶. فمن خلال التفصيل السابق يتبيَّن أنَّ الفساد هو انتفاء وانعدام النفع من الأشياء، وهذا يشمل حالتين وهما أن تكون الأشياء صالحة ثم يطأ عليها الفساد، أو أنها توجد فاسدة ابتداءً. وأما الإفساد، فهو إزالة الصلاح من الشيء الصالح، أو إيجاد الفساد ابتداءً.

بعد استعراض تعريف ابن عاشور للفساد يمكن القول إنَّ الفساد الذي يقصد القرآن دفعه ورده عن البناء الإنساني والحضاري هو الحالة الأولى وهي أن تكون الأشياء صالحة ثم يَرِدُ عليها الفساد فيزول صالحها، ذلك لأنَّ المنهج القرآني يبني الإنسان ويجعله مؤهلاً لبناء حضارته، فتعرض له مفسدات أو معوقات أثناء عملية البناء أو بعدها - تقوُّض البناء وتقْدِمه فيفسد بذلك الإنسان ويصبح غير نافع بل قد يصبح مفسداً، ولذلك كانت معرفة مفسدات ومعوقات البناء الإنساني والحضاري كما يعرضها المنهج القرآني من صميم عملية البناء.

⁸⁴⁴ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص135.

⁸⁴⁵ ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، مرجع سابق، ج17، ص30.

⁸⁴⁶ المرجع السابق، ص280.

وقد وردت آيات كثيرة تنهى عن الفساد والإفساد، كقوله تعالى:- ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾⁸⁴⁷، ففي هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل - خلق الأرض على نظام صالح، وعلى رأسها الإنسان الذي جعله أشرف مخلوقاته على الأرض، وسخر له جميع ما فيها، ونديه إلى استعمال ما في الأرض على وجه يتحقق به الانتفاع، فالإفساد فيها بإبطال نظامها بعد صلاحته فعل فظيع وشنيع .⁸⁴⁸

ومن الآيات الدالة على النهي عن الإفساد قوله تعالى:- ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾⁸⁴⁹، والإفساد في الأرض يشمل جميع ما تحويه مما هو قابل للفساد والإفساد من "البشر والحيوانات والنباتات وسائر الأنظمة والتواتيس التي وضعها الله تعالى لها"، يجعل "الأشياء الصالحة مضرة، أو إزالة الأشياء النافعة، أو إفساد الأنظمة" والمساعي⁸⁵⁰. ومنها كذلك قوله تعالى - في سورة الأعراف مما حکاه عن موسى عليه السلام - في وصيته لأخيه حين استخلف على قومه: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾⁸⁵¹، ففي هذه الوصية تحذير من الفساد ومن المشاركة فيه وتحذير من كل عمل يؤول إلى فساد⁸⁵².

المطلب الثاني: أنواع مفسدات البناء الإنساني والحضاري: وبالنظر إلى ما أورده ابن عاشور في قضية المفسدات يمكن تقسيم المفسدات إلى قسمين، قسم يرجع إلى الإنسان نفسه ويؤثر عليه من الداخل، فيمكن تسميته بالمفسدات الذاتية أو الداخلية وقسم خارج عن ذات الإنسان من شياطين الجن والإنس فيمكن تسميته بالمفسدات الخارجية.

⁸⁴⁷ الأعراف، آية: 56، 85.

⁸⁴⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 8، ص 134، ج 17، ص 30.

⁸⁴⁹ البقرة، آية: 205.

⁸⁵⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 280، 281. ملکاوي، فتحي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر: رؤية معرفية منهجية، مرجع سابق، ص 88.

⁸⁵¹ الأعراف، آية: 142.

⁸⁵² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 18، ص 271.

أولاً: المفسدات الذاتية:

لقد خلق الله -عزَّ وجلَّ- الإنسان على هيئةٍ صالحةٍ، قال -تعالى-: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾⁸⁵³، غيرَ أنَّ ذلك الصلاح الذي جُبل عليه الإنسان قد يتحول إلى فساد بداعٍ من ذاته، وقد عرَّف ابن عاشور الفساد الذي يعرض للإنسان بأنه "احتلال اجتباه الإنسان إلى نفسه باتباعه شهواته باختياره الذي أودعه الله فيه، وبقواه الباطنية"⁸⁵⁴، فهذا الاسترسال يؤدي بالإنسان إلى الإفساد في الأرض بما في ذلك إفساد نفسه⁸⁵⁵.

ويفسِّر ابن عاشور كيفية حصول الفساد في الإنسان على الرغم من أنه فطر على الصلاح، بأنَّ النفس البشرية منطوية على عاهاتٍ في باطنها اعتادت عليها وألفتها من "بوات الشهوة والغضب"، فيعاودها التُّزُوع إليها، فتتجدد عن حالة الصلاح التي هي عليها، وتتخذ تلك التعاليم الصالحة وراءها ظهرياً، وتشرع في الانحراف إلى حالة الفساد، مؤمِّلة الرجوع إلى حالة الصلاح الأولى التي كانت عليها بعد قضاء ماربها⁸⁵⁶.

فالأجل هذا كان من الواجب حفظ ذلك الصلاح في الإنسان وحمايته مما ينقضه من دواعي الفساد، بإيجاد وازعٍ في نفس الإنسان يمنعها من الانحراف عن حالة الصلاح ويعصّمها مما ينقضها حتى يصير لها عادة⁸⁵⁷. ومن أبرز ما يقيم هذا الوازع في النفوس إثبات الجزاء عن جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان بمثله، قال -تعالى-: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾⁸⁵⁸، فيوقن الإنسان بأن جزاءه معروض وسيحاسب عليه، وهذا من شأنه أن يوجد في نفسه الخوف والرجاء، وقد أشار إليهما قوله -تعالى-: ﴿تَبَّئِنَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾⁸⁵⁹.

⁸⁵³ التين، آية: 4.

⁸⁵⁴ ابن عاشور، التحرير والتبيير، مرجع سابق، ج 23، ص 145. ج 22، ص 118.

⁸⁵⁵ المرجع السابق، ج 8، ص 133. ج 3، ص 29.

⁸⁵⁶ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 135، 136.

⁸⁵⁷ المرجع السابق، ص 136، 137.

⁸⁵⁸ الزيلدة، آية: 8.

⁸⁵⁹ الحجر، آية: 49، 50.

⁸⁶⁰ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 140.

ومن المفسدات الذاتية للإنسان ما يلي:

أ- التكذيب بالرسل والرسالات: ومن مفسدات البناء الإنساني والحضاري والعمري الكفر بالله -عز وجل- والتکذیب برسله وآیاته، فباستقرار الأمم التي حل بها العذاب والاستصال في الدنيا يتبيّن أنهم جميعاً اشترکوا في الكفر بالله -تعالى- ورسله وآیاته، قال -تعالى-: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَرْيَةٍ عَتَّبَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ فَحَاسِبَتْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾⁸⁶¹ وقال -تعالى-: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنَّمِعَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُحُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁸⁶² ، فالآيات السابقة كلها تدل على أن الكفر والتکذیب والفساد كلها أسباب موجبة حلول العذاب على الأمم ولدمار بيوكهم وعمرائهم⁸⁶³ . وهذا الإلحاد ليس متعلقاً بفئة معينة أو أمّة خاصة أو بعض القرى بل هو عام في جميع الجحود المكذبين، فهي سنة الله -تعالى- في هذا الوجود، قال -تعالى-: ﴿كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾⁸⁶⁴

غير أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- يمهل هؤلاء الكفار والمكذبين، فإذا أراد صلاحهم فإنه يرسل إليهم رسلاً من عنده ترشدتهم وتبيّن لهم طريق الهدى، فإن أجابوا رسول الله -عزَّ وجلَّ- وأطاعوهم رضي الله تعالى -عنهما وصرفوا عن أنفسهم العذاب واستمرت عليهم النعم، كما حصل مع قوم يونس -عليه السلام-، وإن عصوا الرُّسل وشاقُورُهم وأصرُّوا على كفرهم حلَّ عليهم العذاب وتغيير حالة النعمة إلى نقمـة، قال - تعالى -: ﴿وَلَكُلُّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁸⁶⁶، فسنة الله -عزَّ وجلَّ- أنه لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرة ما بأنفسهم بأن "تتغير أحواهم ببطر النعمة فيعظـم

الطلاق، آية: 8

862 النّحل، آية: 112

⁸⁶³ ابن عاشور، *التحرير والتبيير*، مرجع سابق، ج 3، ص 33. ج 8، ص 166. ج 13، ص 246. ج 14، ص 43. ج 19، ص 50.

⁸⁶⁴ المرسلات، آية: 18.

⁸⁶⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 29، ص 396. ج 28، ص 299.

866

فسادهم" ، قال تعالى-: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾⁸⁶⁷

868

بـ ارتکاب المعاصي: إن ارتکاب المعاصي من مفسدات البناء الإنساني والحضاري قال تعالى-: ﴿ظَاهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْيِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾⁸⁶⁹ ، ففي هذه الآية دلالة على أن ما يصيب الأمم إنما هو جزاء أعمالهم وصنيعهم⁸⁷⁰ ، كما أن نزول العذاب العام يكون بسبب فساد المترفين وفسقهم قال تعالى-: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَسَقَوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾⁸⁷¹ .

فانتشار المعاصي وفسوها مع انعدام من يقوم على إنكارها وتقويمها وبيان خطرها ومنعها وبث الصلاح من أسباب عموم العذاب، قال تعالى-: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾⁸⁷² ، فاكتفاء جماعة من الصالحين بامتثال أوامر الله -عز وجل- واجتناب نواهيه في خاصة أنفسهم غير كاف في صرف العذاب والهلاك⁸⁷³ .

وفي المقابل فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع نزول العذاب والعقاب العام، لأنه سبب في الإلقاء عن المعاصي والمنكرات التي بها يستجلب العذاب، كما قال تعالى-: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾⁸⁷⁴ ، ففي الآية إشارة إلى أن النهي عن المنكر سبب بناهم، وفي هذا دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فإذا قامت

⁸⁶⁷ الأنفال، آية: 53.

⁸⁶⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 136. ج 11، ص 98. ج 29، ص 74. ج 20، ص 82.

⁸⁶⁹ الرّوم، آية: 41.

⁸⁷⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 21، ص 62.

⁸⁷¹ الإسراء، آية: 16.

⁸⁷² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 18، ص 67.

⁸⁷³ الأنفال، آية: 25.

⁸⁷⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 71، 72.

⁸⁷⁵ الأنفال، آية: 116.

مجموعة صالحة لتنهى قومها عن الفساد لارتدعوا عن العاصي ولصلحت حالم، "فلا يحق عليهم الوهن والانحلال، ولما حل بهم ما حل".⁸⁷⁶

ثانياً: المفسدات الخارجية:

سبق وذكرنا أنّ المفسدات الخارجية تمثل في العوامل الخارجية التي تفسد الإنسان والتي تمثل في شياطين الإنس والجح، وفيما يلي عرض للمفسدات الخارجية:

أ- إبليس: إن إبليس من أبرز المفسدات، فهو في الحقيقة أصل كل فساد، يقول ابن عاشور: "إِنَّ كُلَّ غُرُورٍ يُرْجِعُ إِلَى غُرُورِ الشَّيْطَانِ"⁸⁷⁷، يعتبر إبليس العدو اللدود للنوع الإنساني، فالاصل في الإنسان هو الصلاح وسلامة الفطرة، ومهمة إبليس إفساد ذلك الصلاح وتحريف تلك الفطرة بحمل الإنسان على ما لم يخلق لأجله وما فيه منافاة للفطرة التي فطر عليها، فلا يحب أن يرى الإنسان في غير حالة الضلال والفساد. قال - تعالى -: «فَالَّذِي أَغْوَيَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكُمُ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ»⁸⁷⁸، وقد أشار الله - عز وجل - إلى هذه العداوة الجبلية المستحكمة بينهما لاختلاف طبعهما بقوله: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»⁸⁷⁹.

- منهاج القرآن في التحذير من إبليس: يعتمد القرآن الكريم وسائل عديدة في التحذير من إبليس، وهي كالتالي:

- التعريف بعهمه وهدفه في الوجود: لقد أعلن إبليس هدفه في هذا الوجود وصرّح به وهو تضليلبني آدم والترصد لهم بالإغواء عن الصراط المستقيم، جاء في سورة الحجر قوله: «قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتِنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغُوِّنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ»⁸⁸⁰.⁸⁸¹ فغاية الشيطان التعرض للإنسان

⁸⁷⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 11، ص 345، 346، 347.

⁸⁷⁷ المرجع السابق، ج 22، 118.

⁸⁷⁸ الأعراف، آية: 17.

⁸⁷⁹ البقرة، آية: 36. الأعراف، آية: 24. طه، آية: 123.

⁸⁸⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 20، ص 31. ج 8، ص 38. ج 16، ص 52. ج 2، ص 192. ج 287.

⁸⁸¹ الحجر، آية: 39.

⁸⁸² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 8، ص 37. ج 8، ص 38.

وصرفه عن فعل الخيرات وحمله على ارتكاب السيئات ليتتبّع عن الصراط المستقيم، قال تعالى - في بيان هدفه: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾⁸⁸³، فهو لا يأمر إلا بما فيه شرٌّ ومضرٌّ وسوء عاقبة للإنسان⁸⁸⁴.

- كشف حقيقته والتذكير بعذاته: لقد عرض القرآن الكريم في مواضع كثيرة الشيطان في صورة العدوّ

الذي يتربص بعده و هو الإنسان وبيان أن هذه العداوة جبلية فيه، يسعى من خلالها إلى الإيقاع بالإنسان في أسوأ العواقب بخيل مخادعة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾⁸⁸⁵، قوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾⁸⁸⁶، وسبب الإكثار من التذكير بهذه العداوة القائمة بينه وبين البشر تحذير الإنسان " وإثارة داعية مخالفته في نفسه" ، حتى لا يغتر بما يوسم به عدوه ويزينه له من الخواطر التي تبدو صالحة ونافعة ولكنها في حقيقة الأمر مفاسد تعود عليه بالهلاك، وهذا من أعظم كيده و مكره⁸⁸⁷.

ومن الأساليب التي يعتمدتها المنهج القرآني في إثارة العداوة في نفوس البشر تجاه الشيطان تذكيرهم بإغوائه لأبيهم آدم وأمهم حواء - عليهما السلام - فالالأصل أن يثروا لأبائهم ويعادوا عدوهم، كما أنّ في هذا دلالة على قدم هذه العداوة، قال تعالى: ﴿لَيَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ﴾⁸⁸⁸، فهو لا يزال يسعى إلى تحقيق هدفه بإغواء أكبر قدر ممكن من البشر، إذ إنّ صفة العداوة مستقرة في خلقته مطبوعة فيه منذ اللحظة الأولى من خلق آدم - عليه السلام - كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنِّسَاءِ عَدُوًّا مُّبِيناً﴾⁸⁸⁹ ، فإذا استحضر الإنسان هذه العداوة القديمة والمستمرة بينه وبين الشيطان فإنه سيكون حذراً ومتيقظاً لكيد عدوه و مكره و مخدعته ومن كل ما يأتيه منه، لأنّه لا يدعوه إلا للسوء والشرّ، فلا يهنا له بال حتى يراه منكدا ضالاً و فاسداً⁸⁹⁰.

⁸⁸³ البقرة، آية: 169.

⁸⁸⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 103.

⁸⁸⁵ البقرة، آية: 168. الأنعام، آية: 142. يس، آية: 60. الزخرف، آية: 62.

⁸⁸⁶ فاطر، آية: 6.

⁸⁸⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 103. ج 13، ص 34. ج 14، ص 106. ج 22، ص 118. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 142.

⁸⁸⁸ الأعراف، آية: 27.

⁸⁸⁹ الإسراء، آية: 53.

⁸⁹⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 8، ص 28. ج 14، ص 106. ج 8، ص 57.

⁸⁹¹ المرجع السابق، ج 8، ص 52، 53، 60. ج 22، ص 118، 119.

- النهي عن اتباعه: إنَّ مِنْ لَوَازِمِ اتَّخِاذِ الشَّيْطَانِ عَدُوا عَدَمَ اتَّبَاعِهِ، وَالْعَمَلُ بِضَدِّ مَا يَدْعُ إِلَيْهِ لِلْأَمْنِ مِنْ مَكْرَهٍ وَمَكَايِدِهِ، قَالَ -تَعَالَى-: ﴿لَوْلَا تَتَّبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁸⁹³ ، قَالَ -تَعَالَى-: ﴿لَوْإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِلنَّاسِ فَسَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾⁸⁹⁴ ، فِي ذِكْرِ ابْنِ عَاشُورَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ سَبَبِيْنِ يَقْتَضِيَا عَدَمَ اتَّبَاعِهِ وَهُوَ أَنَّهُ تَكْبِرُ عَلَى آدَمَ وَاحْتَقِرُهُ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَاوَتِهِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ عَصَى أَمْرَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- فَهَذَا "يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَرْجِى مِنْهُ خَيْرًا وَلَيْسَ أَهْلاً لِأَنْ يَتَّبِعَ"⁸⁹⁵.

كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ وَصَفَ وَعُودَ الشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ بِأَنَّمَا غَرُورٌ فَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿لَوْمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾⁸⁹⁶ ، فَمَا يَسْوِلُهُ لَهُ إِنَّمَا باطِلٌ لَا يَقْعُدُ، أَوْ أَنَّهُ يَقْعُدُ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُحْمُودٍ بِالْمَالِ، بَلْ إِنَّهُ نَفْسُهُ صَرَحَ بِهَذَا فَقَالَ: ﴿لَوْلَامَنِيهِمْ﴾⁸⁹⁷ بِالْوَعْدِ الْكَاذِبِ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ إِضَالَاهُمْ .

وَزِيادةً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَبْيَنُ عَاقِبَةَ وَمَآلَ أَتَابَاعِ الشَّيْطَانِ بِأَنَّهُ السُّوءُ وَالْخَسْرَانَ قَالَ -تَعَالَى-: ﴿لَوْمَنِ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلَيْاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ أَنَا مُبِينًا﴾⁸⁹⁹ ، كَمَا وَصَفَ الشَّيْطَانَ بِأَنَّهُ مَجْبُولٌ وَمَفْطُورٌ عَلَى خَذْلِ الْإِنْسَانِ فَهُوَ يَكْيِدُ لَهُ وَيُورْطُهُ فَقَالَ: ﴿لَوْكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾⁹⁰⁰ ، وَبَيْنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَكْيِدُ لِأَوْلَيَائِهِ وَيَضْرُبُهُمْ إِذْ يَدْعُوهُمْ إِلَى السَّعْيِ قَالَ -تَعَالَى-: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيُكُوِّنُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ﴾⁹⁰² وَهَذَا يَؤْكِدُ الْأَمْرَ بِاتَّخَادِهِ عَدُوا لِأَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ تَضَرُّرًا بِهِ هُمْ حَزْبُهُ وَأَوْلَيَاؤُهُ⁹⁰³.

⁸⁹² البقرة، آية: 169، 168.

⁸⁹³ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 22، ص 119. ج 2، ص 102.

⁸⁹⁴ الكهف، آية: 50.

⁸⁹⁵ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 15، ص 84.

⁸⁹⁶ النساء، آية: 120. الإسراء، آية: 64.

⁸⁹⁷ النساء، آية: 119.

⁸⁹⁸ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 4، ص 53. ج 8، ص 257. ج 14، ص 123. ج 124، ص 42.

⁸⁹⁹ النساء، آية: 119.

⁹⁰⁰ الفرقان، آية: 29.

⁹⁰¹ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 4، ص 259. ج 19، ص 42.

⁹⁰² فاطر، آية: 6.

⁹⁰³ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 22، ص 120.

ونقل لنا القرآن مشهداً من مشاهد يوم القيمة حيث يتبرأ الشيطان من أتباعه ويتنصل من وعوده ويلقي اللوم عليهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْمُوْنِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁹⁰⁴.

فمعرفة أنَّ اتباع الشيطان يؤدي بالإنسان إلى الهلاك وسوء العاقبة كفيل بصرفة عنه وأخذ الحيطة والحذر من اقتداء خطاه.

- وسائل وآليات الإغواء:

وزيادة في التحذير من الشيطان وكيده فقد كشف المنهج القرآني الأساليب والوسائل التي يعتمدتها والسبل التي يتخذها لإغواء البشر وإضلالهم، وذلك حتى يكون الناس في حذر منها. ومن أبرز الأساليب التي يعتمدتها الشيطان لإغواء بي آدم الوسوسه بتزيين المفاسد وتقطيع المصالح قال تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِرْ مَنِ استَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرَجْلَكَ﴾⁹⁰⁵. ومن أساليب الشيطان التي يعتمد عليها لإضلال البشر أسلوب الوعود والأماني الكاذبة حيث يجعلهم يطمعون في حصول ما لا يمكن حصوله، وقد أفسح الشيطان عن هذا الأسلوب فقال: ﴿وَلَأُمْنِيْهِم﴾⁹⁰⁶.

كما كشف لهم حرص الشيطان على إصلاحهم وصرفهم عن الحق باستفادته جميع الوسائل والسبل لتحقيق ذلك فقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَنْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾⁹⁰⁷، قال ابن عاشور: " مثلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة هيئة الباحث الحريص على أحد العدو إذ يأتيه

⁹⁰⁴ إبراهيم، آية: 22.

⁹⁰⁵ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 12، ص 245.

⁹⁰⁶ الإسراء، آية: 64.

⁹⁰⁷ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 14، ص 122.

⁹⁰⁸ النساء، آية: 119.

⁹⁰⁹ ابن عاشور، التحرير والتوضير، مرجع سابق، ج 4، ص 257.

⁹¹⁰ الأعراف، آية: 17.

من كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه، فهو يأتي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة مدافعته..⁹¹¹.

ولقد نبه المنهج القرآني للإنسان إلى حقيقة مهمة في معركته مع الشيطان والتي تمثل نقطة ضعف بالنسبة للإنسان ونقطة قوة للشيطان، وهي قدرة الشياطين على رؤية الإنسان وعجز الإنسان عن رؤية الشياطين، ﴿إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾⁹¹²، ففي هذه الآية دعوة للإنسان أن يأخذ حذره من كيد الشياطين لأن عدم رؤية العدو عدوه مدعاه لأن يغفل عنه وأن يكون حذره منه ضعيفاً، كما يمكن أن يؤخذ بعثة إذ لا يدرى من أين سيأتيه عدوه⁹¹³.

آليات مواجهته: ما سبق عرضه من الحديث عن إبليس ومداخله ووسائل إغوائه كلها تدخل في آليات مواجهته إذ فيها تعريف مفصل بهذا العدو، ومن أهم الآليات العملية التي أرشد الله -عز وجل- إليها عباده الاستعاذه به -جل وعلا- من الشيطان، وفيما يلي تفصيل لهذه الآلية:

الاستعاذه: لقد جعل الله تعالى - في الشيطان القدرة على إغواء البشر وفتنتهم وتسخيرهم، قال تعالى:-
﴿وَقَالَ لَكُلَّ تَحْتِهِ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾⁹¹⁴، ففي هذه الآية دلالة على أن في نظام البشر الذي خلقوا عليه مداخل يتسلل بها الشيطان لإغوائهم وفتنتهم، "فكُلُّ حَظٌّ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِي تَصْرُّفَاتِ الْبَشَرِ" وأعمالهم هو من النصيب المفروض⁹¹⁵.

غير أنه من سنن الله تعالى - التي وضعها في نفس الإنسان أن لم يجعل للشيطان سبيلا إليه ولا سلطانا عليه ما دام متعلقا بالله -عز وجل- ومجتنبا لأسباب الغواية والشهوات وكابحا نفسه عنها، أما من كان مسترsla في الغواية ومائل إليها ومطلقا العنان لنفسه فإن الشيطان يتسلط عليه، قال تعالى:-: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾⁹¹⁶، فإذا عرض للإنسان وسواس من الشيطان فأعرض عنه وعمل بخلاف ما يدعوه إليه فإنه سيقوى عليه فلم يكن حينئذ

⁹¹¹ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 8، ص 38.

⁹¹² الأعراف، آية: 27.

⁹¹³ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 8، ص 61.

⁹¹⁴ النساء، آية: 118.

⁹¹⁵ ابن عاشور، التحرير والتفسير، مرجع سابق، ج 4، ص 257.

⁹¹⁶ الحجر، آية: 42.

للشيطان عليه سلطان، وإن استحسن تلك الوساوس وأقبل عليها وعمل بها تكُونت لديه القابلية للغاوية فيمكن للشيطان حينئذ أن يتسلط عليه ويعويه⁹¹⁷.

فلذلك كان من أعظم السبل التي أرشد القرآن الكريم الإنسان إليها في مواجهة الشيطان وصرف أذاه ومكايده ومنع تسلطه عليه الاستعاذه بالله -عز وجل- منه، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرأتَ الْقُرآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهٗ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَُّهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾⁹¹⁸، فمن خلال الآية يتبيّن أنّ دفع سلطان الشيطان ونفيه يكون بالإيمان والتوكل، لأن "الإيمان مبدأ لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن، فإذا انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكّل" فمن كان مؤمناً ومتوكلاً على الله -عز وجل- فإنه سيعصمه ويحفظه من إغواء إبليس، ويدلّ على هذا المعنى كذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾⁹¹⁹، ونفي السلطان لا يعني أنّ المؤمن معصوم ومتره من الواقع في كيد الشيطان، فالواقع يثبت حصوله، ولكن المقصود بنفي السلطان هو عدم توقيع المؤمن للشيطان⁹²⁰.

ولما كانت الاستعاذه بهذه الأهمية والفعالية في دفع وساوس الشيطان فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بالاتجاء إلى الله -عز وجل-، فقال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهٗ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾⁹²¹، وهذا الأمر ليس خاصاً به -صلى الله عليه وسلم- بل يشمل جميع المؤمنين، بل حظهم منه أقوى "لأن نزع الشيطان إياهم أكثر".⁹²²

⁹¹⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 13، ص 42. ج 19، ص 221.

⁹¹⁸ التّحل، آية: 98، 100.

⁹¹⁹ الإسراء، آية: 65.

⁹²⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 13، ص 224. ج 14، ص 124. ج 125.

⁹²¹ الأعراف، آية: 200.

⁹²² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 13، ص 223. ج 8، ص 403، 402. ج 25، ص 61.

بـ-شياطين الإنس: ومن مفسدات البناء الإنساني والحضاري شياطين الإنسان من شتى الطوائف الذين لا يرضيهم ولا يسرهم أن يروا المنهج القرآني يعمل ويفي، كما لا يسرهم رؤية آثاره لأنّه يهدّد سعادتهم وشهواتهم، فلذلك يسعون إلى إفساد البناء الإنساني والحضاري وإعاقته بكل ما أوتوا من قوة⁹²³.

أولاً: الطوائف التي تسعى إلى الفساد:

- المنافقون: لقد وصف القرآن الكريم المنافقين بأنّهم مفسدون فقال تعالى-: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾⁹²⁴، وقد ذكر ابن عاشور مراتب إيقاعهم الفساد فحصرها في ثلاثة مراتب: فقال: "وقد عنَّ لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب، أولها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى وما يتربّ عليها من المذموم ويتوارد من المفاسد. الثانية: إفسادهم الناس بثُ تلك الصّفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساوبيهم، كما قال نوح -عليه السلام-: ﴿إِنَّكَ إِنْ تَنْذِرَهُمْ يُضْلِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلْتَدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾⁹²⁵. الثالثة: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كإلقاء النّيمّة والعداوة وتسخير الفتن وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين⁹²⁶.

فيلاحظ أنَّ المنافقين أنفسهم فاسدون بحيث تختلف فيهم الصلاح الفردي الذي هو الخطوة الأولى لكل صلاح فبها لم يكونوا مساهمين في عملية صلاح المجتمع والأمة، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل إن مسامعيهم في بثِّ الفساد انتقلت إلى أسرهم وعائلاتهم ومن يتعاملون معهم، ثم لتسخّط جميع الحدود لتصل إلى إفساد المجتمع ككل بشتى الوسائل، وهذا يدل على أنَّ المنافقين فساد محض وهدفهم الإفساد على جميع المستويات.

ومظاهر سعي المنافقين في إفساد المجتمع المسلم كثيرة ومساعيهم حثيثة ومستمرة وتشكل بأشكال مختلفة وتتجدد بتجدد الأحوال، ومن ذلك تشبيطهم للMuslimين وزعزعة استقرارهم، كما في قوله تعالى-: ﴿لَوْ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَدَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَهُ الَّذِينَ

⁹²³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 30، ص 238. ج 8، ص 193. ج 13، ص 200، 201.

⁹²⁴ البقرة، آية: 12.

⁹²⁵ نوح، آية: 27.

⁹²⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 280، 281.

يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ》⁹²⁷ ، ومنه موالهم لأعداء المسلمين، كما في قوله تعالى:- ﴿الَّذِينَ يَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁹²⁸ ، وذلك بالتجسس لصالح أعدائهم وبث الفتنة والأراجيف والأخبار الكاذبة بين أفراد الصفة المسلم لإضعافهم والحط من عزائمهم⁹²⁹.

- **الكافر والمشركون:** وقد كانت مساعيهم في الإفساد كثيرة، كصد الناس عن الحق والمهدى وتزيين الباطل لهم لكي لا يفارقوه، كما قال تعالى:- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁹³⁰ ، وبالسخرية من المسلمين والاستهزء بهم، ومحاولة تشكيكهم في الإسلام وردهم إلى الكفر، كما في قوله تعالى:- ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ . وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ . وَإِذَا اتَّقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ اتَّقَلَبُوا فَكِهِنَّ . وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هُؤُلَاءِ لَضَالُولُونَ﴾⁹³¹ ، كما أخبر بائنهم يسعون في الكيد للمسلمين والتديير لهم فقال تعالى:- ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾⁹³².

- **أهل الكتاب:** لقد ذكر الله -عز وجل- في مواضع كثيرة نية أهل الكتاب في رد المسلمين عن الحق وجعلهم يتبعون دينهم وملتهم وهذا من إفساد المسلمين، فقال: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم﴾⁹³³.

⁹²⁷ النساء، آية: 83.

⁹²⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 202.

⁹²⁹ النساء، آية: 141.

⁹³⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 286. ج 10، ص 112.

⁹³¹ فصلت، آية: 26.

⁹³² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 25، ص 45.

⁹³³ المطففين، آية: 29.

⁹³⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 30، ص 189.

⁹³⁵ الطارق، آية: 15، 16.

⁹³⁶ البقرة، آية: 120.

⁹³⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 25، ص 129.

ثانياً: آليات مواجهتهم: لقد أعطى المنهج القرآني المسلمين الكثير من التوجيهات والإرشادات لمواجهة هذه المفسدات والتصدي لها، ومن تلك الآليات ما يلي:

- كشف حقيقتهم وفضح مخططاتهم: أطال المنهج القرآني الحديث عن أعداء المسلمين في مواضع كثيرة ومناسبات مختلفة، يعرّفهم فيها بحقيقة هؤلاء الأعداء وبمخططاتهم، وذلك حتى يكون المسلمون حذرین ويقطنون فلا تروج عليهم حيلهم، كما فعل في فضح أحوال المنافقين في سورة التوبة والمنافقين وغيرها، حيث كشف الكثير من دخائلكم ومكائدكم، مثل قوله تعالى-: ﴿هُمُ الْعَدُوُ فَاحذِرُهُم﴾⁹³⁸ ، وكما فعل في فضح غاية المشركين وأهل الكتاب في أنهم لا يريدون بال المسلمين الخير، بل يريدون فسادهم وهلاكهم وصرفهم عن الحق، قال تعالى-: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِلَأَ عَظِيمًا﴾⁹³⁹ ، وقال تعالى-: ﴿إِنْ يَشْقَفُوا كُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٍ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَالسِّنَّتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُّونَ﴾⁹⁴⁰ ، وقال تعالى-: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَسْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾⁹⁴¹ .⁹⁴²

- النهي عن الركون إليهم واتخاذهم أولياء: نهى القرآن الكريم المسلمين عن الرُّكون إلى أعدائهم ومخالطتهم وذلك حماية لهم من الفساد الذي قد يتنتقل إليهم فيفضلون ويزلُّون عن الإسلام، قال تعالى-: ﴿وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللَّهِ مِنْ أَوْلَيَاءُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾⁹⁴³ .

- الأمر بالصبر والاستعاذه بالله تعالى - منهم: ومن الآليات الإرشاد إلى الصبر في مواجهة العدو ومعالجة أذاه، قال تعالى-: ﴿الْتَّبَلُونُ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾⁹⁴⁵ ، وقال تعالى-: ﴿وَلَا تَهُنُوا فِي اتِّبَاعِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَائِلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا﴾⁹⁴⁶.

⁹³⁸ المنافقون، آية: 4.

⁹³⁹ النساء، آية: 27.

⁹⁴⁰ المتحنة، آية: 2.

⁹⁴¹ النساء، آية: 44.

⁹⁴² ابن عاشور، *الحرير والتلوير*، مرجع سابق، ج 2، ص 250. ج 4، ص 98. ج 28، ص 202. ج 124، ص 216.

⁹⁴³ هود، آية: 113.

⁹⁴⁴ ابن عاشور، *الحرير والتلوير*، مرجع سابق، ج 7، ص 18. ج 11، ص 341. ج 12، ص 200. ج 20، ص 123.

⁹⁴⁵ آل عمران، آية: 186.

حَكِيمًا⁹⁴⁶، ففي هذه الآية تشجيع لل المسلمين على مواجهة العدو وحثّ لهم على الصبر، كما أرشد الله -عزّ وجلّ- المسلمين إلى الاستعاذه به من هؤلاء الأعداء والمفسدين فقال -تعالى-: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾⁹⁴⁷.

- التسلية: ومن الآليات التي يعتمدتها المنهج القرآني في تثبيت المسلمين أمام أعدائهم تسليتهم وإعلامهم بأنّ هذا الابتلاء والأذى والصدّ الذي يواجهونه من أعدائهم هو سنة من سنن الله -تعالى- في أهل الإيمان على مرّ العصور، فقد جوّهو بالأذى والاضطهاد، لأنّ عادة الناس ودائمهم مناصبة العداء لمن يخالفهم في معتقداتهم، وفي هذا تسلية للمسلمين وتحفيظ عنهم، قال -تعالى-: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافَّارِ﴾⁹⁴⁸، وقال -تعالى-: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرِبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾⁹⁴⁹.

ومن التسلية إعلامهم بمعية الله -عزّ وجلّ- لهم، وبنصره إياهم وتولي شؤونهم وأمورهم، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾⁹⁵⁰، وقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾⁹⁵¹، وقوله -تعالى-: ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعَلَيْهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ﴾⁹⁵²، وهذه الآيات -وغيرها- تصرف عن قلوب المسلمين الخشية والخوف من بأس أعدائهم وتقديداً لهم، ومن وسائل التسلية التذكير بأنّ مآل المفسدين وعواقبتهم الملاك والدمار قال -تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَمُونَ﴾⁹⁵³، وقال -تعالى-: ﴿وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾⁹⁵⁴، وأنّ النصر وحسن العاقبة للمسلمين في الدنيا والآخرة، ﴿إِنَّا

⁹⁴⁶ النساء، آية: 104.

⁹⁴⁷ المؤمنون، آية: 97.

⁹⁴⁸ ابن عاشور، التحرير والتتوير، مرجع سابق، ج 3، ص 204. ج 4، ص 245. ج 18، ص 98، 99. ج 28، ص 178، 179. ج 30، ص 556.

⁹⁴⁹ العنكبوت، آية: 3.

⁹⁵⁰ الأنعام، آية: 112.

⁹⁵¹ ابن عاشور، التحرير والتتوير، مرجع سابق، ج 19، ص 43. ج 20، ص 129-131.

⁹⁵² النساء، آية: 45.

⁹⁵³ إبراهيم، آية: 42.

⁹⁵⁴ إبراهيم، آية: 47.

⁹⁵⁵ الأنفال، آية: 36.

⁹⁵⁶ الأعراف، آية: 86.

لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ الضَّالِّمِينَ مَعْذِرٌ لَّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارٍ»⁹⁵⁷ .

- محاربتهم: ومن آليات مواجهة المفسدين وصدّ عدوائهم قتالهم ومحاربتهם بالسلاح، قال - تعالى:-
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾⁹⁵⁸ .

من خلال ما سبق يتبيّن أنّ عملية البناء - عند ابن عاشور - لا تعتبر مثلی حتى تشتمل على وقاية البناء الإنساني والحضاري من المفسدات والمعوقات، فمعرفة المفسدات والإحاطة بسبيل الوقاية منها يعتبر من صميم عملية البناء التي يقوم بها المنهج القرآني، وقد عرّف ابن عاشور الفساد بأنه انتفاء وانعدام النفع من الأشياء، ثمّ تطرق إلى أنواع المفسدات وذكر بأنّها نوعان: داخلية وهي التي تؤثّر على الإنسان من الداخل مثل ارتكاب المعاصي، وخارجية وهي العوامل الخارجية التي تؤثّر عليه من الخارج والمتمثلة في شياطين الجنّ والإنس، وقد قام المنهج القرآني ببيان تلك المفسدات والتحذير منها وأرشد إلى طرق التعامل معها⁹⁵⁹ .

⁹⁵⁷ الأنفال، آية: 36.

⁹⁵⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 144. ج 6، ص 42. ج 8، ص 193. ج 9، ص 93. ج 12، ص 271. ج 24، ص 214.

⁹⁵⁹ البقرة، آية: 193. الأنفال، آية: 39.

⁹⁶⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 9، ص 99. ج 20، ص 136.

⁹⁶¹ انظر: الشكل (3.2)، ص 240.

المبحث الخامس: خصائص المنهج القرآني في البناء في تفسير التحرير والتنوير

في هذا الفصل سيستعرض الباحث خصائص ومميزات المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة كما أوردها ابن عاشور، ويكتوّن هذا المبحث من خمسة مطالب، يتطرق المطلب الأول إلى الفطرة وعلاقتها بالمنهج القرآني، والمطلب الثاني يتناول خاصية الدوام والعموم، والمطلب الثالث يتطرق إلى خاصية التدرج، ويتناول المطلب الرابع خاصية التيسير، أمّا المطلب الخامس والأخير فيتناول خاصية الشمول والتكميل.

المطلب الأول: الفطرة: ذكر ابن عاشور أنَّ الإسلام دين قائم على أساس الفطرة ومعنى ذلك أنه يجري على ما فطر الله -عزَّ وجلَّ- عليه البشر من جهة العقل وأنَّ شرائعه وأحكامه تناسب استعداداتهم الفكرية وتسايرها، وأنَّ "الفطرة تكتدي إلى أصوله وتطمئن إلى شرائعه"، فلذلك وصفه الله -تعالى- بأنَّه الفطرة فقال: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلّدِينِ حَيْنًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾⁹⁶²، فهو يراعيها ويساوقها، فلذلك كان من مهام الأنبياء -عليهم السلام- ومنهم نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- "إصلاح الفطرة إصلاحاً جزئياً"⁹⁶³، وجميع أصول الإسلام وما يتعلّق به منشقة من ينبع الفطرة، ومن ذلك المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة⁹⁶⁴.

ويشير ابن عاشور إلى الحكمة من جعل الإسلام -ومنه المنهج القرآني في البناء- مسيراً للفطرة ومساقاً لها فيقول: "ثم إن الحكمة في أن جعل الله تعالى دين الإسلام الفطرة، أنه لما أراد جعله ديناً عاماً لسائر البشر، دائماً إلى انتفاء هذا العالم، جعله مساوياً للفطرة المتقررة في نفوس البشر، لتكون الجامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف العظيم المشترك بينهم وهو وصف الفطرة، لأنَّ شعوب البشر لا يمكن جمعهم جميعاً عملياً غير وهبي في جامعة واحدة ما لم يكن عمودها وقاعدتها شيئاً مرتکزاً في سائر النفوس، وقدراً مشتركاً بينهم لا يختلف ولا يختلف. فلذلك ضمان لانتفاء الغواية عن أتباعه وأمته، بحيث لو انحرفوا عنه انحرافاً قليلاً لا يلتبثون أن يراجعوه ويهتدوا إلى إقامته"⁹⁶⁵، فيفهم من كلامه أنَّ دوام الشريعة الإسلامية

⁹⁶² الروم، آية: 30.

⁹⁶³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 284، 285.

⁹⁶⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 366. ج 3، ص 50. ج 21، ص 48. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 39، 40.

⁹⁶⁵ ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 40.

و عمومها يستلزم كونها مسيرة للفطرة، وإن لم تكن كذلك لتعذر دوامها وعمومها. ونفس الأمر ينطبق على المنهج القرآني للبناء، فلو لم يكن مراعي فيه الفطرة –المشتركة بين جميع البشر- لاستلزم أن يكون متعلقاً بعصر ومكان وأناس معينين، فمجرد انقضاء هذا العصر وذهاب هؤلاء الناس ومفارقتهم ذلك المكان لصار غير فاعلٍ ومؤثرٍ، ولاستلزم إيجاد منهج آخر للبناء، وهذا خلاف ما سبق بيانه في قضية البناء من أنَّ هذا القرآن جاء ليبني جميع الناس وعلى مر العصور والأزمنة وفي جميع الأماكن.

ومن هنا يتبيَّن أنَّ المنهج القرآني في البناء لصيق بالفطرة وملازم لها لا يفارقها في عملية بناء الإنسان والحضارة وال عمران. وبالنظر إلى خصائص المنهج القرآني ومميزاته يلاحظ أنها ذات صلة وثيقة وعلاقة وطيدة بالفطرة، بل هي نابعة منها، تجلِّي تلك الخصائص في: خاصية الدوام والعموم، وخاصية التدرج، وخاصية التيسير، وخاصية الشمول والتكميل، وفي المطالب التالية سيستعرض الباحث هذه الخصائص بشيء من التفصيل.

المطلب الثاني: العموم والدوام: من خصائص المنهج القرآني في البناء أنه صالح لكل الأزمنة والعصور والحقب، ولكل الأحوال والأجناس والبشر والأقطار، وهذا يعني أنه قادر على البناء مهما اختلفت الأعصار والأجناس، ومن أدلة خاصية العموم والدوام في المنهج القرآني قوله - تعالى -: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾⁹⁶⁶، وجاء في الحديث التصريح بذلك هذه الخاصية فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي.. فذَكْرُ "وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعْثَتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً" .⁹⁶⁷

ويذكر ابن عاشور أنَّ السبب الرئيس الذي به صار المنهج القرآني متميزاً بالعموم والدوام والخلود، وقدراً على البناء في جميع الأزمنة ولكلَّة الناس هو كونه مراعياً لأساس الفطرة الإنسانية وقائماً عليها، فلو لا مراعاته لما جُعل عليه البشر لما استقام أن يكون عاماً ودائماً⁹⁶⁹. ويزيد هذا الأمر تفصيلاً فيذكر أنه لا يتأتى للمنهج القرآني أن يكون قادرًا على البناء في جميع العصور ولكلَّة الناس إذ ليس بالأمر الهين بناء

⁹⁶⁶ الأعراف، آية: 158.

⁹⁶⁷ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب التيميم، ج 1، ص 128، ر 328.

⁹⁶⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 1، ص 366. ج 3، ص 52.

⁹⁶⁹ المرجع السابق، ج 3، ص 50، 51.

أمم "مختلفة الحضارات والآراء والأخلاق والعادات في عصور مختلفة ما لم يكن مبنيًّا أصوله على أساس واحد يجمعها، وهو أساس الفطرة"⁹⁷⁰، فمن هذا المنطلق يتبيَّن أنَّ المنهج القرآني لم يوضع لطائفة معينة ولا لمنطقة خاصة ولا لفترة محددة، وإنما يشمل جميع النوع البشري وعلى مرِّ العصور⁹⁷¹.

وقد نَبَّهَ ابن عاشور في هذا السياق - إلى أنَّ خطاب العرب بالقرآن لا يقتضي أنه قاصر عليهم أو أنه يراعي خاصية أحواهم، فهذا ينافي العموم والدوام الذين يتميَّز بها القرآن الكريم، مع عدم نفي أنَّ بناءهم كان من مقاصد القرآن الكريم ابتداءً لتهيئتهم لحمل الشريعة وبُثُّها، لكنَّ هذا لا يعني أنَّ المنهج القرآني في البناء مقتصر عليهم فقط⁹⁷². ومن أبرز مظاهر كون المنهج القرآني صالحًا لكل زمان ومكان تركيز القرآن الكريم على أصول الأحكام والتقليل من التفريع فيها وترك ذلك للمستنبطين، وهذا حتى تبقى الأحكام صالحة لكل زمان ومكان⁹⁷³.

المطلب الثالث: السماحة واليسر: ومن أبرز خصائص المنهج القرآني في البناء خاصية التيسير والسماحة، فهو يتميَّز بـأنَّه يبني الإنسان فرداً وجماعة ويبلغه إلى مصالحه في سماحة ويسر من دون حرج، وإن هاتين الخاصيتين -السماحة واليسر- تجعلان المنهج القرآني في البناء أكثر فعالية لكون النفوس تتلقاه بالقبول والاطمئنان، كما أنَّ اتسام منهج القرآن في البناء باليسر والرفق والسماحة يجعله صالحًا للبقاء والدوام، إذ إنَّ امثال الناس لهذا المنهج ودواهم عليه يعتمد على مدى يسره وسماحته⁹⁷⁴.

والنصوص الدَّالَّة على اتسام منهج القرآن بخاصية السماحة واليسر كثيرة جداً بلغت مبلغ القطع، منها، قوله -تعالى-: ﴿لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْأَسْرَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾⁹⁷⁵، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾⁹⁷⁶، وقوله -تعالى- في سورة الحج: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾⁹⁷⁷، وقوله في

⁹⁷⁰ ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 45.

⁹⁷¹ ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، مرجع سابق، ج 4، ص 163.

⁹⁷² المرجع السابق، ج 1، ص 37.

⁹⁷³ المرجع السابق، ج 1، ص 38. ج 3، ص 52.

⁹⁷⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 135. ج 3، ص 48. ج 2، ص 53. ج 21، ص 598. ج 28، ص 13. ابن عاشور، *أصول النظام الاجتماعي في الإسلام*، مرجع سابق، ص 51.

⁹⁷⁵ البقرة، آية: 185.

⁹⁷⁶ البقرة، آية: 286.

⁹⁷⁷ الحج، آية: 78.

سورة الأعراف في وصف النبي -صلى الله عليه وسلم-: ﴿وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾⁹⁷⁸، والمقصود بوضع الإصر: "إبطال التكليف بالأعمال الشاقة"، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁹⁷⁹، كما وردت أحاديث تدل على هذا المعنى، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ"⁹⁸⁰، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دائماً يأمر أصحابه بالتسهيل، فقد قال معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- حين أرسلهما إلى اليمن: "يَسِّرْا وَلَا تُعَسِّرَا"⁹⁸¹⁹⁸²، فجميع هذا الآيات -وغيرها كثيرة- تدل على أن السماحة والتسهيل والرفق واللين كلها مرعية في المنهج القرآني في البناء، وأن الحرج والمشقة والإصر كلها مرفوعة⁹⁸³.
ومما يؤكد خاصية التيسير في المنهج القرآني أن الغرض من تشريع التكليف هو العمل به والالتزام به بشكل دائم ومنتظم، فلذلك فإنه من المنطقي أن يكون في مقدور الناس واستطاعتهم، من حيث مراعاة قابلتهم وقدراتهم العقلية والجسمية⁹⁸⁴، ويدرك ابن عاشور أن خاصية السماحة والتيسير لم توجد في دين غير دين الإسلام، إذ كانت الشرائع السابقة تتصرف بالشدة والمشقة، مثل ما جاء في التوراة حيث كانت تحرم بعض الطيبات وتعاقب على بعض المعاishi بالقتل وغيرها من التكاليف التي يظهر فيها الحرج والإصر، الذي نزعه الشريعة الإسلامية عنه⁹⁸⁵. فمما سبق يتبين أن المنهج القرآني قائم على دعائم السماحة والرحمة وأسس الرفق والتيسير.

⁹⁷⁸ الأعراف، آية: 157.

⁹⁷⁹ الأنبياء، آية: 107.

⁹⁸⁰ السناني، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، المجنحي من السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غادة، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406هـ، 1986م)، كتاب الإيمان وشرائعه، باب الدين يسر، ج 8، ص 121، ر 5034. قال الشيخ الألباني: صحيح.

⁹⁸¹ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه، ج 3، ص 1104، ر 2873.

⁹⁸² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، 412. ج 4، ص 316. ج 8، ص 99. ج 8، ص 318. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 49، 50.

⁹⁸³ إلا فيما لا يمكن قيام المصلحة إلا بها وهو قليل ونادر.

⁹⁸⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 598. ج 3، 48.

⁹⁸⁵ المراجع السابق، ج 8، ص 317، 318.

أمثلة على التيسير: الأمثلة على خاصية التيسير والسماحة في المنهج القرآني كثيرة، نذكر منها ما يلي:

أ- تشريع الرُّخص: إن من القواعد الفقهية العامة قاعدة "المشقة تجلب التَّيسير"، حيث إنه إذا وجدت المشقة في حل حينما إتيان الرخصة، والرخص في الشرع كثيرة، منها التخيص بالإفطار لصاحب العذر من مرضٍ أو سفرٍ تخفيقاً عليه ورحمة به، قال تعالى:- ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾⁹⁸⁶ ، ومن الأمثلة على الرخصة الإذن للمضطر في أكل الميتة ورفع الحرج عنه في ذلك، قال تعالى:- ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁹⁸⁷ .⁹⁸⁸

ب- نسخ بعض التكاليف: كما حصل في قيام الليل، حيث إنَّه لم يفرض على المسلمين مراعاة لأحوالهم وتقديراً لظروفهم التي يعسر معها قيام الليل، فاقتضى ذلك التيسير والتخفيف، حيث قال تعالى:- ﴿عِلِّمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ فَقَرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾⁹⁸⁹ ، فقد جمعت هذه الآية أصول الأعذار: منها ما هو متعلق باختلال الصحة، وما هو متعلق بالسعى في طلب الرِّزق، وما كان من القيام على شؤون الأمة ومصالحها⁹⁹⁰.

⁹⁸⁶ البقرة، آية: 185.

⁹⁸⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 173. 179، ص 597.

⁹⁸⁸ البقرة، آية: 173.

⁹⁸⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، 179. ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص 42، 44.

⁹⁹⁰ المزمَّل، آية: 20.

⁹⁹¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 29، ص 265 - 267.

ويشير ابن عاشور إلى أنّ من أبرز الأساليب التي يستعملها المنهج القرآني والتي تخدم التيسير أسلوب التعليل بيان الحِكْمَ والأسباب والمصالح من التشريعات والأحكام، وذلك بعرض رفع مشقة التكليف وتحفيتها والتلطف بال المسلمين وطمأنة نفوسهم وتأنيسها⁹⁹²، ومن أمثلة ذلك:

أ- قوله -تعالى- بعد فرضه الصيام: ﴿لَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾⁹⁹³، حيث بين لهم بأسلوب لين أنّ فرض الصيام عليهم حتّى وإن بدا شاقاً وعسيراً إلا أنّ فيه مراعاةً لصالحهم ما يؤكّد إرادة الله -تعالى- اليسر بهم⁹⁹⁴.

ب- قوله -تعالى- في الأمر بالقتال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾⁹⁹⁵، ففي هذه الآية تلطف وتعليل من الله -عزّ وجلّ- للنبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمسلمين ببيان الحكمة من هذا التشريع تيسيراً وتحفيضاً عليهم، فأرشدهم إلى أنّ العبرة في الأفعال والتروك النظر في الغايات والمقاصد والمصالح والمفاسد، وليس ملامنة الطبع ومنافرته، فقد يكون الشيء محبوباً للإنسان وفيه ضرره وهلاكه، كما قد يكون مكرورها له وفيه نفعه، غير أنّ معظم الناس يغفلون عن مراعاة الغايات والمقاصد والمصالح والمفاسد، وأرشدهم إلى اعتبار المصالح والمفاسد، وفي هذا طمأنة لأنفسهم⁹⁹⁶.

ت- بعد أن شرع الله -عزّ وجلّ- في أوائل سورة النساء أحكاماً كثيرة وفيها إبطال واقتلاع لعادات وتصرفات أفها الناس واعتادوها، وفي هذا مشقة عظيمة على النّفوس، جاء التعليل الإلهي لبيان الحكمة من وراء هذه التشريعات التي فيها عنّت ومشقة بأن فيها بياناً وهدى، فقال -تعالى-: ﴿لَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾⁹⁹⁷، فالغرض من هذه الآية "استثناء المؤمنين واسترداد نفوسهم" إلى الاستجابة لتلك الأحكام والامتثال لها وتدذكرة لهم بأن الله -تعالى- يريد بهم

⁹⁹² ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 304.

⁹⁹³ البقرة، آية: 185.

⁹⁹⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 53. ج 2، ص 173.

⁹⁹⁵ البقرة، آية: 216.

⁹⁹⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 305.

⁹⁹⁷ النساء، آية: 26.

الخير واليُسر لا العُسر، وتأكيداً لهذا المعنى بَيْنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- مراعاته لضعف الإنسان فقال: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾⁹⁹⁸ .⁹⁹⁹

المطلب الرابع: التدرج: من أبرز خصائص المنهج القرآني مراعاة التدرج في عملية البناء، وهو من عوائده، وذلك لأسباب عديدة أبرزها تكثيف النقوس لتكون أدعي لقبول البناء والتغيير ورسوخهما، وكذلك لتكون أدعي لترك ما ألفته من العادات والتقاليد خاصة تلك الراسخة فيها، كما أنه يعامل الناس بالرحمة والرأفة إذ يحملهم على مصالحهم بالتدريج، إضافة إلى التعليم والترسيخ¹⁰⁰⁰.

وتتجلى خاصية التدرج في المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في موضع كثيرة، نذكر منها ما يلي:

أ- البدء ببناء العقيدة: من أبرز مظاهر التدرج في البناء الشروع بالعقيدة لأنها أساس كلّ بناء كما سبق بيانه مفصلاً في موضعه من هذا البحث، يقول ابن عاشور في بيان ذلك: "وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام، وأكثر ما تعرض له؛ وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح؛ وأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد الضالة، وخشئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة، خوفاً من لا شيء، وطمئناً في غير شيء. وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه"¹⁰⁰¹. فلما أخذت العقيدة حقّها من البيان والإيضاح وذلك في المرحلة المكية، انتقل إلى بناء جوانب أخرى وركّز عليها في المرحلة المدنية مثل تحريم الخمر والكثير من الأحكام الأخرى التي تناسب حالة الاستقرار التي يعيشها المسلمون في المدينة وانتظام أحواهم وأمورهم¹⁰⁰².

⁹⁹⁸ النساء، آية: 26.

⁹⁹⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4، ص 95، 96، 99، ص 99. وقد ورد مثل هذا التعليق في سورة المائدة في قوله تعالى-: «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا يَخْشُوْهُمْ وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»، ينظر: ج 5، ص 28. وفي قوله تعالى-: «أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُسُونَ». ج 5، ص 227. وفي موضع أخرى، ج 2، ص 332، 333.

¹⁰⁰⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 165. ج 4، ص 38. ج 5، ص 31، ص 196.

¹⁰⁰¹ المرجع السابق، ج 3، ص 51.

¹⁰⁰² المرجع السابق، ج 4، ص 6. ج 2، ص 322.

أ- تحريم الخمر: يعتبر تحريم الخمر من أبرز وأشهر الأمثلة على تدرج المنهج القرآني في البناء، حيث إن تحريمه مرت على مراحل عديدة وهي ثلاثة، وذلك لأن الخمر كانت من أحب الأشياء إلى العرب و كانوا شديدي التعلق بها، وقد كان لتحريمه ومنعها وقع شديد على نفوسهم، بل لا يوجد شيء شق عليهم تحريمه أكثر من الخمر، فلهذا كله سلك المنهج القرآني في تحريمه ثلاثة مراحل، تسبقها مرحلة إباحة شربها وذلك في قوله تعالى-: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّنْجِيلِ وَالْأَعْتَابِ تَتَحِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾¹⁰⁰³، أما مراحل التحريم فكانت كما يلي: المرحلة الأولى في سورة البقرة، حيث قال تعالى-: ﴿يُسَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾¹⁰⁰⁴، حيث ورد فيها النهي لكنه غير جازم وغير صريح، وذلك بالتبنيه إلى ما فيها من منافع وآثام مع ترجيح كفة الآثام، إذ اعتقدوا أن لا يذكروا إلا محسنهما، فاستجاب بعض الناس من كان على درجة كبيرة من التقوى، ثم تلتها المرحلة الثانية وذلك في قوله تعالى-: ﴿إِنَّمَا الظَّنُونُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ الْأَعْصَمُ لِمَنْ لَا يَرَى﴾¹⁰⁰⁵، فتم تقليص أوقات الشرب حيث إن المسلمين صاروا يجتنبون شرب الخمر متى ظُلُوا ببقاء السُّكر إلى وقت الصلاة، ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي نهت عن شربها نهياً جازماً وأمرت باحتتها أمراً قاطعاً، وذلك في قوله تعالى-: ﴿إِنَّمَا الظَّنُونُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾¹⁰⁰⁶.

وهناك أمثلة أخرى على تدرج المنهج القرآني في البناء ويتجلّى ذلك في تشريع الأحكام التي يراد نسخها إلى الأنفل، إذ إن الفائدة منها تقيّة النفوس وإعدادها إلى قبول تلك الأحكام الجديدة، ومن أمثلة ذلك ما ورد في أحكام المواريث وأحكام الصوم حيث رجّح في أول الأمر لمن له القدرة على أن يعوضه بالطعام ثم نسخه بقوله تعالى-: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ﴾¹⁰⁰⁷ 1008.

¹⁰⁰³ التحل، آية: 67.

¹⁰⁰⁴ البقرة، آية: 219.

¹⁰⁰⁵ النساء، آية: 43.

¹⁰⁰⁶ المائد، آية: 90.

¹⁰⁰⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2، ص 165، ص 322. ج 5، ص 195، ص 196.

¹⁰⁰⁸ البقرة، آية: 185.

¹⁰⁰⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2، ص 165. ج 4، ص 37.

المطلب الخامس: الشمول والتكميل: ومن خصائص المنهج القرآني أنه شامل ومتكمّل، فهو يجمع بين إصلاح نفوس الأفراد بتطهيرها وتركيتها، في حين أنه لا يغفل إصلاح نظام حياتهم، من خلال التشريع، فهو يزاوج بينهما في عملية البناء ولا يفصل إحداهما عن الأخرى، فكلاهما مهمٌ في نظره، قال -تعالى-: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾¹⁰¹⁰، فالمنهج القرآني يعني ببناء الإنسان من جمّيع جوانبه: العقدي والروحي والخلقي والعلمي، فرداً وجماعة، كما يعني بوضع الشرائع وأصول النظام الإسلامي التي تضمن ضبط نظام حياته¹⁰¹².

وما يؤكّد اتصاف المنهج القرآني في البناء بالشمول والتكميل أنّ المقصود الأعلى والأصلي للقرآن الكريم هو إصلاح شؤون النّاس كلّها، وهذا يتّضي أن يكون شاملًا لجميع جوانب الإنسان وجميع مستوياته في تكميل وتناسق، وهو ما يتحلى في المقاصد الأصلية التي ذكرها ابن عاشور والتي تدل دلالة واضحة على اتصاف منهج القرآن الكريم في البناء بهذه الخاصية، فمن تلك المقاصد الجانب العقدي، والجانب الأخلاقي والسلوكي، وب مجال التشريع وسياسة الأمة وحفظ نظامها¹⁰¹³، فمن هنا يتبيّن شمول المنهج القرآني للإنسان من حيث هو فرد ومن حيث هو جماعة، كما يشمل توجيهه في هذه الحياة الدنيا، وإرشاده في الحياة الأخرى، وتتم هذه العملية في تكميل وتناسق تام من غير تفضيل جانب على حساب آخر.

يرى الباحث أنّ نظرة ابن عاشور لخصائص المنهج القرآني متكمّلة، ذلك أنّه جعل مراعاة الفطرة الإنسانية أساس المنهج القرآني، وذكر أنه لصيق بها ويتمحور حولها، ثمّ ذكر أنّ خصائص المنهج القرآني الأخرى شديدة الصلة بالفطرة، بل هي ثمرة مراعاة الفطرة وعنها تنبثق، مثل: العموم والدّوام، والتدرّج وغيرها من الخصائص التي ذكرها، وحتى الخصائص التي لم يذكرها. فعلى الرغم من عدم تطرق ابن عاشور إلى خصائص أخرى مثل الربانية والواقعية، إلا أنّها مقصودة تلقائياً وضمّانياً لأنّها ثمرة من ثمرات مراعاة

¹⁰¹⁰ التحل، آية: 97.

¹⁰¹¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3، ص 51، 52، 55، ج 5، ص 31.

¹⁰¹² المرجع السابق، ج 1، ص 37.

¹⁰¹³ المرجع السابق، ج 1، ص 37، 38.

الفطرة، فمحرّد جعله المنهج القرآني قائماً على أساس الفطرة يستلزم جميع تلك الخصائص، ومع ذلك فهو فصلٌ لها وبينها لكان أفضل، ف بهذه الخصائص كلّها تميّز المنهج القرآني عن غيره من المناهج¹⁰¹⁴.

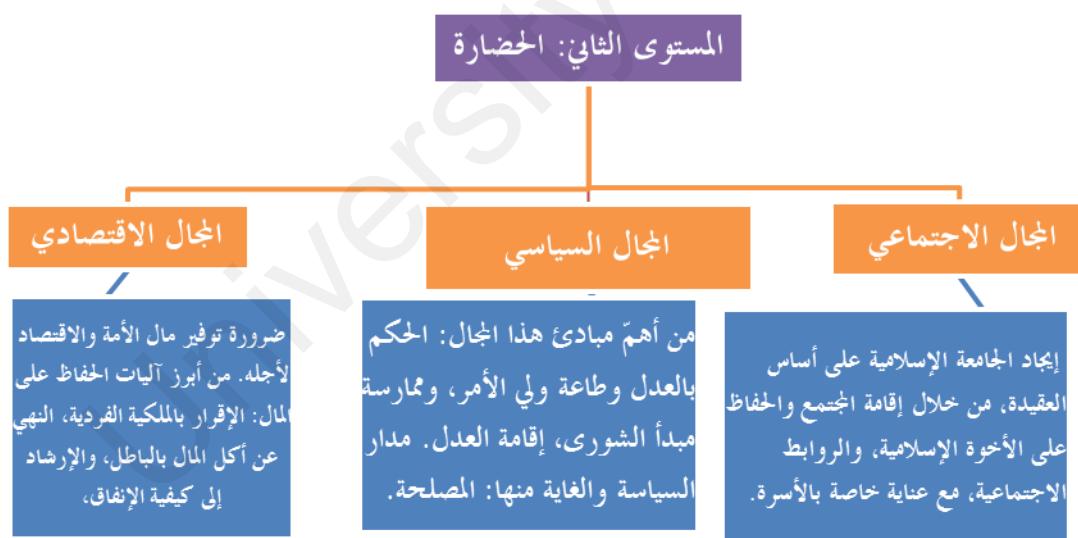
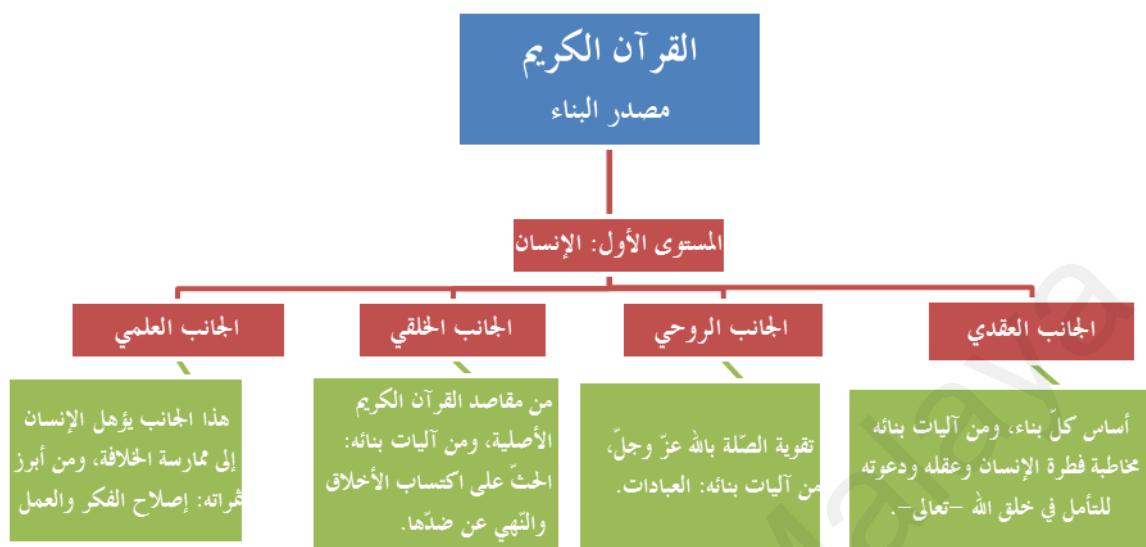
وبعد هذا العرض المفصل لنظرة ابن عاشور للبناء الإنساني والحضاري من خلال تفسيره التحريري والتنوير، يمكن أن نستنبط معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة كما يراها ابن عاشور، والمتمثلة في الآتي: ينطلق المنهج القرآني في عملية البناء بتأسيس الإنسان على المستوى الفردي من خلال جميع جوانبه العقدية والروحية والخلقية والعلمية، وتعتبر هذه المرحلة الأولى أهم مرحلة، ويعطي المنهج القرآني الجانب العقدي الأولوية القصوى باعتباره أساس كلّ بناء، وبعد مرحلة الإنسان الفرد يأتي البناء الحضاري وهو في الحقيقة بناء للإنسان ولكن على مستوى جماعي واسع، لأنّ الإنسان الذي يبنيه القرآن الكريم سيشكل مع أفراد آخرين صالحين مجتمعاً صالحاً ذا أبعاد متعددة: اجتماعية، سياسية، اقتصادية، فيحتاجون – حينئذ – إلى التوجيه والإرشاد إلى طرق التعامل مع بعضهم البعض، وضبط تصرفاتهم ورسم حدود العلاقات بينهم وسياسة أمورهم، وهذا ما يفعله المنهج القرآني، ويعتمد المنهج القرآني على آليات ووسائل فعالة من شأنها أن تبني الإنسان المثالي وتوسّس الحضارة المنشودة، غير أنّ المنهج القرآني في بنائه للإنسان والحضارة لا يكتفي بالبناء والتأسيس فحسب، بل يحوط البناء بالإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تضمن نجاح عملية البناء وتحفظها وتوصيفها من المفسدات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال آليات ووسائل معينة. كما أنّ المنهج القرآني يتميّز بسمّيات وخصائص هي سرّ فاعليته ونجاحه، ومن أبرز تلك الخصائص مراعاة فطرة الإنسان، فهذه معلم المنهج القرآني في البناء عند ابن عاشور.

ونفس الأمر يقال هنا، إنّ عملية البناء متكاملة وتم بالتوازي، ويُقصد بهذا أنّ البناء العقدي – مثلاً – لا يمكن أن يتم بمعزل عن الجوانب الأخرى مثل الأخلاقي والروحي، لأنّ البناء العقدي يتقتضي تلك الجوانب فالأخلاقي انعكاس للعقدي، هذا على مستوى البناء الإنساني، والشرع ببناء الفرد لا يعني أنه لا ينبغي الاهتمام ببناء الحضارة حتى يكتمل بناء الفرد في كلّ جوانبه لأنّ الاجتماع ضروري للإنسان لا يمكنه الانفكاك عنه، فهذا يخالف خصائص المنهج القرآني من التدرج والشمول والتكمال. فمن خلال هذا يتبيّن أنّ عملية البناء تتم بصفة كافية متكاملة ومترادفة، إلا أنّ التركيز يكون أكثر على بعض الجوانب، التي لها الصدارة لعظم أثرها في البناء. فإذا تم بناء الإنسان وتأسيس الحضارة وفق المنهج القرآني فإنّ الأمة ستكون

¹⁰¹⁴ انظر: الشكل (4.2)، ص 240.

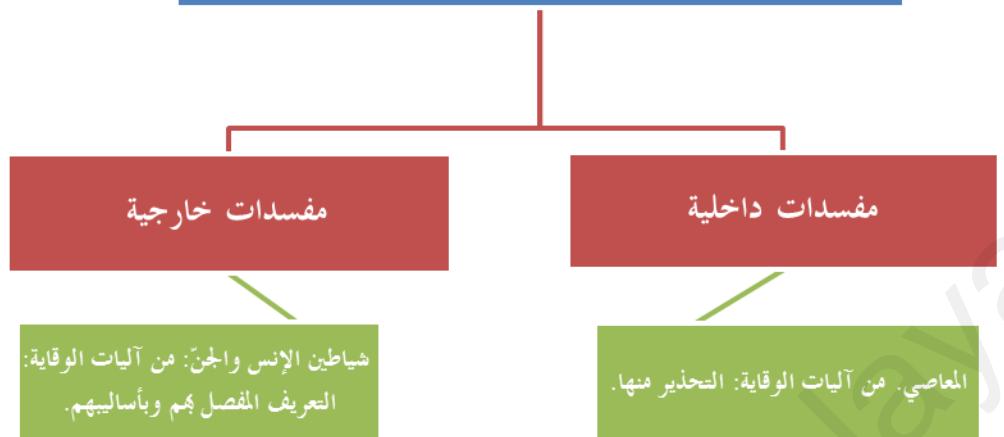
قوية قادرة على ممارسة دورها الوظيفي في الوجود المتمثل في عمارة الأرض وإصلاحها مع قصد الله - تعالى - في جميع تصرفاتها.

مخطط توضيحي لعالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير التحرير والتنوير

الشكل: 2.2

وقاية البناء الإنساني والحضاري من المفسدات

الشكل: 3.2

خصائص المنهج القرآني في البناء

الشكل: 4.2

الفصل الثالث: دراسة مقارنة بين أوجه التشابه وأوجه التباين والتمايز بين منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة في تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير.

تهيد

سيعقد الباحث في هذا الفصل مقارنةً بين منهج القرآن الكريم في كلٌّ من تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير، ببيان أوجه التشابه وأوجه التباين والتمايز في كلا المنهجين، من جميع النواحي: في تصورهما لقضية البناء، وجوانبه و مجالاته ومستوياته، ومفردات البناء ومعوقاته، وخصائص المنهج القرآني، ثم المقارنة بين معالم المنهج القرآني عند كلٍّ واحدٍ منها.

المبحث الأول: أوجه التشابه والتمايز في قضية بناء الإنسان والحضارة.

سيستعرض الباحث في هذا المبحث أوجه التشابه والتمايز في نظرة كلٌّ من سيد قطب وابن عاشور إلى قضية بناء الإنسان والحضارة في ضوء القرآن الكريم، وذلك في مطابقين.

المطلب الأول: أوجه التشابه.

أولاً: موقع البناء من القرآن الكريم: ذكر كلٌّ من سيد وابن عاشور أنَّ هدف القرآن الكريم وغايته ووظيفته هو بناء الإنسان ذاته فرداً وجماعةً وإصلاح جميع شؤونه وأموره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية¹⁰¹⁵، فكلٌّ من سيد وابن عاشور –إذن– يريان البناء قضية محورية في القرآن الكريم وليس ثانوية أو فرعية. وهذا يؤكد الدور المهم الذي يقوم به القرآن الكريم في بناء الإنسان والتأسيس للحضارة.

ثانياً: قدرة القرآن الكريم على بناء الإنسان وتأسیس الحضارة: تطرق كلٌّ من سيد وابن عاشور إلى أنَّ القرآن الكريم قادرٌ على بناء الإنسان وصناعة الحضارة لما يحتويه من توجيهات وإرشادات وهدایات تهدف إلى بناء إنسان سوي وحضارة باسقة، وكلاهما قدّم نفس الدليل على قدرة القرآن على البناء والمتمثل في نموذج الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين يعتبرون النموذج الأمثل لما صنعه القرآن الكريم، حيث إنه

¹⁰¹⁵ ينظر: الفصل الأول من هذا البحث، ص36، والفصل الثاني، ص143.

أحدث نقلة نوعية في حيالهم فغيرها جذرية إلى الأحسن، كما غير موقعهم في العالم بأسره فصنعوا حضارة وقادوا الأمم بعد أن كانوا تابعين¹⁰¹⁶.

وإضافةً إلى ذلك، فكلاهما تطرق إلى قضية مهمةٍ جداً وهي أنَّ قدرة القرآن الكريم على البناء ثابتة وحاصلة في كل الأحوال وعلى الدوام، وإن لم تظهر ثماره وآثاره في الإنسان أو الحضارة فليس لقصورٍ فيه أو لعجزه عن البناء إذ البناء وظيفته ومهمته الأساسية كما يبيّنها سابقاً، وإنما العيب والقصور فيمن يستمد منه بحسب إعراضه عنه ابتداءً وعدم قابليته لهدي القرآن ومنهجه، أو لأن استمداده منه ناقص فيكون الانتفاع منه غير كاملٍ بطبيعة الحال أو أنه لم يُنَزَّلْ على الوجه اللازم تزيله¹⁰¹⁷. وبعد الاطلاع على نظرة كلٌّ من سيد وابن عاشور يتضح جلياً أنَّهما يتفقان على كون القرآن الكريم قادرًا على بناء الإنسان والحضارة، ويؤخذ من هذا ضرورة الإقبال عليه والاستمداد منه.

ثالثاً: مستويات البناء: يرى كلٌّ من سيد وابن عاشور أنَّ للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة مستوياتٍ ومراحلٍ يراعيها أثناء عملية البناء وذلك لضمان نجاحها وظهور آثارها وثمارها، تتمثل أولى تلك المراحل في بناء الإنسان من جميع جوانبه مثل الجانب العقدي والروحي وغيرها، ويمكن تسمية هذه المرحلة بالبناء الداخلي، وتعتبر هذه المرحلة محوريةً وأساسيةً للمرحلة التي بعدها لأنَّ الإنسان أساس كلِّ بناء وهو صانع كلِّ حضارة، فإذا تمت هذه المرحلة تلتها مرحلة أخرى يمكن الاصطلاح عليها بالبناء الخارجي والمتمثلة في بناء الحضارة وضبط أمور الناس وشؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ذكر كلاهما بالبناء الداخلي، وتعتبر هذه المرحلة التي بعدها لأنَّ الإنسان أساس كلِّ بناء وهو صانع كلِّ حضارة، فإذا تمت هذه المرحلة تلتها مرحلة أخرى يمكن الاصطلاح عليها بالبناء الخارجي والمتمثلة في بناء الحضارة وضبط أمور الناس وشؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ذكر كلاهما أنه يجب مراعاة هذا الترتيب الذي عليه المنهج القرآني من الشروع في بناء الإنسان ثم الحضارة فلا يمكن التقديم والتأخير بينها¹⁰¹⁸. فيلاحظ أنَّ كلاً من سيد وابن عاشور اتفقا على أنَّ البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن الكريم يجب أن يمرَّ على مستويات ومراحل، كما أنَّ تصورهما لتلك المستويات والمراحل متواافق، وهذا يدلُّ على أهمية هذه المستويات وضرورتها مراعاتها.

رابعاً: الإنسان هو المستفيد من المنهج القرآني: ذكر كلٌّ من سيد قطب وابن عاشور أنَّ فائدة المنهج القرآني في البناء ترجع بالأساس على الإنسان، فهو من سيشهد نقلةً نوعيةً في حياته وتصلح أموره وتنتظم شؤونه في جميع الجوانب وال المجالات على المستوى الفردي والجماعي، لأنَّ المنهج القرآني يقود الإنسان إلى ما

¹⁰¹⁶ الفصل الأول من هذا البحث، ص 37، 38، والفصل الثاني، ص 147، 148.

¹⁰¹⁷ الفصل الأول من هذا البحث، ص 41، والفصل الثاني، ص 148، 150.

¹⁰¹⁸ الفصل الأول من هذا البحث، ص 41، 42، والفصل الثاني، ص 151.

فيه خيرٌ ونفعٌ له في الدنيا والآخرة. أما إذا أعرض عنه فإنه سيخسر خير المنهج ويحرم مزاياه وتنفلت أمره ويتبک عن طريق الفلاح وتفسد نفسه وجميع أمره فيعيش معيشة ضنكًا، ولن يعوضه التطور المادي والعمري شيئاً¹⁰¹⁹. فيظهر أنهما اتفقا على كون المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة إنما تعود فائدته على الإنسان، وفي هذا أيضاً تأكيد على ضرورة الإقبال عليه والاستفادة منه.

المطلب الثاني: أوجه التباهي والتمايز:

أولاً: **كيفية النظر إلى القرآن الكريم:** تفرد سيد بذكر قضية مهمة جداً وهي ضرورة فهم طبيعة القرآن ودوره ووظيفته، إذ إن استيعاب ذلك هو السبيل لحصول تم الانتفاع به والاستفادة منه، فلذلك أكد ضرورة النظر إلى القرآن على أنه كتاب حيٌّ وحركيٌّ ودستورٌ جامعٌ لمجالات وحيوانات الحياة الإنسانية، وأنه قادر على تلبية جميع حاجياتها ومتطلباتها، وأنه كتاب يعمل في ذات الإنسان وفي واقع حياته يقوده إلى المراتب العالية والقمم السامية، فعلى الناس أن يقبلوا عليه ويستمدوا منه وهم مستحضرون لهذه الحقيقة المهمة في أذهانهم، وبهذا التصور وبهذا المفهوم استطاع الصحابة أن يحققوا تلك الإنجازات العالية في ضوء المنهج القرآني. كما ذكر سيد مفهومين خاطئين في النظرة للقرآن كلاهما يحول دون الاستفادة منه، الأول: تجريد من حيويته وحركيته ودوره في الواقع والاكتفاء بتلاوته وترديد آياته والتغنى بها لطرب النفوس، الثاني: حصر نجاحه ونجاحاته في البناء على جيل الصحابة فقط، ففي هذه النظرة تجريد للمنهج القرآني من فاعليته التي تتعدي الزمان والمكان¹⁰²⁰.

فهذه القضية المهمة ضرورة فهم طبيعة ودور القرآن - تعتبر محوريةً إذ إن الاستفادة من القرآن وعدمها تتوقف على حسن فهم هذه القضية أو عدمها، وعلى الرغم من أهميتها ومحوريتها إلا أن ابن عاشور لم يفصل فيها القول ولم يوردها بإيراد سيد قطب.

ثانياً: **شروط الاستفادة من المنهج القرآني:** ذكر سيد أنَّ نجاح المنهج القرآني في البناء مرهونٌ بشرطٍ واحدٍ، وهو اتباع الناس لهذا المنهج والاستمداد منه في جميع شؤونهم. ويعمل سيد هذا بأنَّ هذا المنهج هو من وضع الله -عزَّ وجلَّ- وهو الأعلم بما يصلح له، فليس لأحد القدرة على وضع منهج لبناء الإنسان

¹⁰¹⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص43، والفصل الثاني، ص150.

¹⁰²⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص39، 40.

والحضارة إلا الله -عز وجل-، فكان الرجوع إليه والاستمداد منه ضرورة، وزيادة على ذلك، فإن سيدا يشدد على حقيقة مهمة جدا وهي وجوبأخذ المنهج القرآني كله واتخاذه المصدر الوحيد في البناء في كل الجوانب والمحالات، والتجدد من كل منهج وتصور آخر، وعدم مزجه بمناهج أخرى إذ إن طبيعته ترفض هذا. ولو لا اتخاذ الصحابة القرآن الكريم المصدر الوحيد في البناء والتربية وفي جميع شؤونهم لما بلغوا ذلك المستوى ولما حققوا تلك الإنجازات¹⁰²¹. يلاحظ أن ابن عاشور لم يتطرق إلى هذا الشرط الذي يعتبر غاية في الأهمية، ويتوقف عليه نجاح المنهج القرآني في البناء الإنساني والحضاري، إذ إن تجزئة المنهج القرآني أو مزجه بغيره يمكنه بحاله وظهور آثاره.

ثالثاً: أشار صاحب الظلال إلى قضية مهمة وهي أن عملية البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن الكريم تستلزم جهداً وصبراً كبيرين حتى تتم وتنكمل وتظهر آثارها في الواقع، ومعرفة هذه الحقيقة يعتبر غاية في الأهمية حتى لا تستعجل الشمرات والنتائج وحتى تعطى كل مرحلة وكل جانب الوقت اللازم ليبلغ الكمال¹⁰²². وعلى الرغم من أهمية هذه التوصية التي لها أثر كبير في نجاح عملية البناء الإنساني والحضاري إلا أن ابن عاشور لم يشر إليها.

فمن خلال ما سبق عرضه من نظرة كل من سيد وابن عاشور إلى قضية البناء وعلاقتها بالقرآن الكريم، يتضح جلياً أنهما اتفقا في كثير من المسائل الأساسية والمهمة مثل أن للبناء الإنساني والحضاري مستويات يجب احترامها، غير أن سيدا تفرد بذلك مسائل أخرى مهمة جدا مثل شروط الاستفادة من المنهج القرآني، وهذا يجعل نظرة سيد أكثر وضوحاً وتفصيلاً وشمولاً.

¹⁰²¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 40، 41.

¹⁰²² الفصل الأول من هذا البحث، ص 43.

المبحث الثاني: أوجه التشابه والتمايز في بناء الإنسان.

سيستعرض الباحث في هذا المبحث أوجه التشابه والتمايز في نظرة كلٌ من سيد قطب وابن عاشور إلى بناء الإنسان في ضوء القرآن الكريم، من خلال التطرق إلى جوانب البناء الإنساني وأليات بنائها وذلك في أربعة مطالب.

المطلب الأول: الجانب العقدي:

أ— أوجه التشابه.

أولاً: حقيقة العقيدة: ذكر كلٌ من سيد قطب وابن عاشور أنَّ العقيدة تترکز أساساً على إثبات الألوهية لله —عزَّ وجلَّ— وتوحيده وما يتعلَّق بها وإثبات العبودية لخلقه مع تحديد الصَّلة بين هذين العنصرين، فهذا هما الأصلان الكبيران اللذان تدور عليهما العقيدة¹⁰²³، ومن هنا يتبيَّنُ أنَّهما في تعريفهما لماهية العقيدة التي يعمل المنهج القرآن على ترسيخها في ذات الإنسان يركزان على القضايا الجوهرية للعقيدة، والتي لها الأثر البالغ في بناء الإنسان والرقيّ به وتأسيس حضارته.

ثانياً: أهمية العقيدة: ذكر كلٌ من سيد قطب وابن عاشور أنَّ للعقيدة مكانةً مهمةً و الخاصةً في عملية البناء، ولذلك كان بناء الجانب العقدي للإنسان هو أول ما شرع المنهج القرآني في بنائه، لأنَّ التصور الصحيح والسليم للأصلين الكبيرين، الألوهية والعبودية وما يتعلَّق بهما أمر في غاية الأهمية، إذ يذلل الطريق لعملية البناء¹⁰²⁴. وزيادةً على ذلك، تطرَّق سيد إلى أهمية العقيدة بمزيد من التفصيل، حيث أشار إلى أنَّ الصلة الوحيدة المعتبرة بين الله —عزَّ وجلَّ— والإنسان هي صلة العقيدة الصحيحة والعمل وفقها، ونفس الأمر على مستوى الأفراد، فإن العقيدة هي أحق ما يجتمع عليه الناس. إضافة إلى ذلك، فإن العقيدة هي المؤهل لوراثة الأمانة واستحقاق الخلافة فمن آمن بها وأحسن رعايتها والقيام عليها فهو الأولى بها دون غيره. وما يدل على أهمية العقيدة في عملية البناء أنها واحدةٌ ثابتةٌ لم تتغير، حيث إنها نفس العقيدة التي جاء بها جميع الرسل والأنبياء منذ أول رسول إلى آخر رسول وكانت أول ما دعوا إليه¹⁰²⁵. فيظهر جلياً أنَّ العقيدة تحل محل مكانة

¹⁰²³ الفصل الأول من هذا البحث، ص45، الفصل الثاني، ص153.

¹⁰²⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص46، الفصل الثاني، ص153.

¹⁰²⁵ الفصل الأول من هذا البحث، ص46، 47.

مركبةً ومهمةً في عملية البناء الإنساني والحضاري في نظرة كلٌ من سيد وابن عاشور، فهما يتفقان على أهميتها ومحوريتها في البناء.

ثالثاً: أولوية العقيدة في البناء

ذكر كلٌ من سيد قطب وابن عاشور أنَّ البناء العقدي للإنسان أساس كل بناء ومنطلقه، وهو ما قام به المنهج القرآني في عملية البناء، وكلاهما رَدَّ أولوية البدء بالعقيدة في البناء إلى أسباب منها: أنَّ الترتيب المنطقي والواقعي يتضمن تصحيف عقيدة الإنسان وتخلصها من الشوائب والانحرافات والتصورات الفاسدة، فلا يعقل أن يخاطب الإنسان بأحكام وتشريعات وهو لا يقرُّ بالجهة التي تناهيه ولا يعترف بها أصلاً، فيجب أولاً قبل كلِّ شيء أن يعرف الجهة التي تناهيه ويعترف بها ويستسلم لها ويتلقي ما يصله منها بالقبول ويرفض ما يأتيه من غيرها، فإنَّ إيجاد الفرد الذي يقر بالعقيدة هو الخطوة الأولى في عملية البناء¹⁰²⁶.

ومن جهة أخرى، فإنَّ أعمال الإنسان وتصرفاته إنما هي انعكاس لمعتقداته وتصوراته وتفكيره، فالترتيب المنطقي يتضمن إصلاح تلك المعتقدات والتصورات وتصحيح ذلك التفكير لصلاح تلقائياً تلك الأعمال، والبدء بإصلاح الأفعال من غير إصلاح للعقائد والتصورات والأفكار هو محض عبث وتضييع للجهود ومعالجة للمشاكل بسطحية وغفلة عن الحقائق والماهية. ذلك أنَّ الإنسان إذا أشرب العقيدة وتبعد عنها فإنه سيكون مهيئاً لقبول أي شيء يأتيه من الله -عزَّ وجلَّ- وفي أي جانبٍ من الجوانب كما حصل مع الصحابة في قضايا عديدة مثل إبطال الخمر وتحريم الربا وغيرها من الأفعال الفاسدة التي كانت نتيجة لفساد العقائد والانحراف التصورات¹⁰²⁷. فيتبين أنَّ كلاً من سيد وابن عاشور لا يتفقان على أهمية العقيدة في البناء الإنساني والحضاري فحسب، بل يؤكداً ضرورة البدء بها لأنَّها أساس البناء كله، وهذا يؤكِّد أهمية العقيدة والأثر العظيم الذي تتركه في البناء.

ثالثاً: ثرات العقيدة: ذكر سيد وابن عاشور أنَّ للعقيدة ثرات تظهر على الإنسان وتنسحب على جميع جوانب حياته، وأكبر ثمرة من ثمار العقيدة هو تطهير الإنسان وتحريره من ثقل العقائد الفاسدة والتصورات المنحرفة التي تشكل عيناً وحملًا يجعل الإنسان في معاناة دائمة واضطراب متواصل وتخبط في التيه والحيرة، فالعقيدة رحمة للإنسان ومحررة له من ثقل التصورات الفاسدة. ومن ثرات العقيدة أنها تجعل الإنسان

¹⁰²⁶ الفصل الأول من هذا البحث، ص 47.

¹⁰²⁷ الفصل الأول من هذا البحث، 48-50، الفصل الثاني، ص 154، 155.

مهيئاً للبناء وتلقي التعاليم الصالحة وتدفعه لممارسة مهمة الاستخلاف حرّاً طليقاً، أمّا فساد الاعتقاد وإنحراف التصور فيمنع الإنسان من العمل الصالح ويكلّه عن القيام بشؤون الخلافة والنهوض بأعبائها¹⁰²⁸ .. وثرات العقيدة لا تقتصر على الحياة الدنيا فحسب بل إنّها تشمل الآخرة فهي سبب دخول الإنسان إلى الجنة ونيله إياها والظفر بها¹⁰²⁹.

ويضيف سيد بعض ثرات العقيدة ككونها أساس التميّز والتفوق في جميع المجالات والجوانب، إذ تصيغ الإنسان فرداً وجماعةً بصيغةٍ متميزةٍ عن غيرها وتعطيه شخصيته الفريدة، وترفعه إلى القمم العالمية وتهلهل قيادة الأمم وسياستها، فإذا تخلى عن العقيدة وأدار ظهره لها فإنه سيفقد شخصيته وينكسر ميزاته¹⁰³⁰. فبالاحظ أنّ كلاً من سيد وابن عاشور يشددان على حقيقة أنّ العقيدة التي يتحدثان عنها لها أثر في الواقع وتساهم مساهمة فعالة في عملية البناء.

رابعاً: **كيفية بناء العقيدة:** ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ طريقة المنهج القرآني في بناء العقيدة طريقةٌ متميزةٌ وفريدةٌ، حيث يتوصّل إلى مداخل النفس الإنسانية بمخاطبة القلب والعقل عن طريق دليلي الخلق والحياة، وهذا كله بأسلوبٍ مؤثِّرٍ واقعيٍ وعمليٍ بعيد عن الجدل والفلسفة، ويعتبر هذا أقصر وأعمق وأوسع طريق لبناء أضخم عقيدة في سهولة ويسرٍ¹⁰³¹. ويضيف ابن عاشور أنّ المنهج القرآني في بناء العقيدة يسلك مسلكين عظيمين وهما مسلك التفصيل ومسلك التعليل وذلك لتكون أكثر وضوحاً وأحكاماً في البناء¹⁰³². فيتبين أنّ كلاً من سيد وابن عاشور اهتم بإبراز المنهج الذي يسلكه القرآن الكريم في بناء العقيدة والوسائل التي يعتمدها في ذلك.

2- أوجه التباهي والتمايز: في الحقيقة لا يوجد تباهٌ واضحٌ وجوهريٌّ في المنهج القرآني في بناء العقيدة في كلّ من تفسير الظلال وتفسير التحرير والتنوير ويتحلى ذلك واضحاً في العنصر السابق (أوجه التشبه)، حيث يلاحظ أنّ كلاً المؤلفين يتفقان في جلّ القضايا والعناصر، لكن يمكن الإشارة إلى أنّ تناول قضية

¹⁰²⁸ الفصل الأول من هذا البحث، ص 50-52، الفصل الثاني، ص 155.

¹⁰²⁹ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 155.

¹⁰³⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص 36، 37.

¹⁰³¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 52، 53، الفصل الثاني، ص 157، 158.

¹⁰³² الفصل الثاني من هذا البحث، ص 157.

العقيدة وعلاقتها بالبناء كان أكثر بروزاً في تفسير الظلال منه في تفسير التحرير والتنوير، حيث كان سيد كثير الاستدلال والتركيز والتفصيل لدور العقيدة وأهميتها في البناء وأثرها فيه في كثير من الموضع والمناسبات.

المطلب الثاني: الجانب الروحي:

أ- أوجه التشابه.

أولاً: **تعريف الجانب الروحي وأهميته**: ذكر كلّ من سيد وابن عاشور بأنّ الجانب الروحي يتمثل في الصلة بين الإنسان وربه ودوم العلاقة بينهما واستحضاره له في جميع شؤونه، وأنّ بناء هذا الجانب يقوم أساساً على تزكية النفس وتطهيرها مما يضرها ويحول بينها وبين ما فيه صلاح لها وبالتالي يصرفها عن ممارسة مهمتها في هذا الوجود. فلذلك أمّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأئمّة معه بالاتصال بالله -عزّ وجلّ- في كلّ أوقاتهم والاستعانة به، وعدم الانشغال عنه، إذ به يتمكنون من القيام بمهامهم وت比利غ رسالتهم، وإضافة إلى ذلك فإنّ الاهتمام بهذا الجانب سبب فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، وإهماله إياه سبب خسارته فيهما¹⁰³³. فيتبين أنّ تعريف الجانب الروحي لدى كلّ من سيد وابن عاشور متوافق، وكلاهما وضحّ علاقة هذا الجانب بعملية البناء وشددّ على أهميته القصوى.

ثانياً: **آليات بناء الجانب الروحي**: ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ إيجاد الصلة بالله -عزّ وجلّ- والمحافظة عليها وتوطيدها يحتاج إلى وسائل وآليات لأنّ الإنسان معرضٌ للنسيان والغفلة عن الله -عزّ وجلّ-، وتمثل تلك الوسائل والآليات في العبادات والتکاليف التي شرعها الله تعالى، فهي أبشع وسيلة وأكثرها فاعليةً في بناء الجانب الروحي والمحافظة عليه، وتتميز العبادات بأنّ لها خاصية تزكية النفوس وتطهيرها، وتشييدها في سيرها إلى رها وأدائها لمهمتها في هذا الوجود¹⁰³⁴. وبالنظر إلى العبادات التي ذكرها كلّ من سيد وابن عاشور في تفسيريهما -والتي تساهم بشكل فعال في بناء الجانب الروحي للإنسان- يلاحظ أنّهما ركزا على نفس العبادات، وهي: الصلاة حيث إنّها أقرب الصلات إلى الله -تعالى- وتنشئ في نفس الإنسان حالة من الصلاح النفسي تعينه على التقوى وتصرفه عن إتيان الفواحش والمنكرات، فالصلاحة

¹⁰³³ الفصل الأول من هذا البحث، ص54، الفصل الثاني، ص160.

¹⁰³⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص56-58، الفصل الثاني، ص161-163.

مصدر قوة للضمير. وذكر الله تعالى - والذي يجعل الإنسان دائم الاستحضار لمعية الله تعالى - والارتباط به وقيمه نسيانه والانشغال عنه. والصوم: حيث يزكي النفس ويهدنها ويربطها بالله - سبحانه - عن طريق حمل النفس على الامتناع عن الشهوات والمعاصي وترويضها على ذلك، وأضاف سيد قراءة القرآن الكريم¹⁰³⁵. فيتضح أن كلاً من سيد وابن عاشور يتفقان في نظرهما إلى الجانب الروحي على ضرورة الالتزام بالآليات التي تؤسس لهذا الجانب والمتمثلة أساساً في العبادات، لما لها من أثر فعالٍ و مباشرٍ في إيجاد تلك الصلة بين الإنسان وحالقه.

ب- أوجه التباين:

يلاحظ أنّ صاحب تفسير الظلال كان أوسع وأكثر شمولاً في حديثه عن الجانب الروحي وأثره في عملية البناء الإنساني، فلم يكتف بذكر ما يترتب عليه من تزكية للنفس وتطهير لها يجعلها أكثر إقبالاً على فعل الخير فحسبٍ كما الحال مع صاحب التحرير والتنوير، نعم هذا ثمرة من ثمرات البناء الروحي، ولكن سيداً طرق كذلك إلى الدور المهم الذي يؤديه البناء الروحي كونه يمثل حصنًا وسندًا للإنسان -ذلك الكائن الضعيف- من نفسه ومن شياطين الجنّ والإنس، وعوناً له في ممارسة وظيفته في الكون، إذ إن الإنسان لا يكون قادرًا على تحمل مشاق مهمته في الوجود ومواجهة المعوقات والعراقيل إلا حين يستمد القوة من خالقه -تعالى- ويوثق صلته به، ويظهر ذلك جلياً عند حديثه عن دور التعبئة الروحية في تثبيت الجماعة المسلمة أثناء ممارسة دورها الحضاري، بل إنه جعل م坦ة البناء الروحي وقوته واتصال الإنسان بربه السبب الرئيس للنصر وهشاشته سبب الخسارة¹⁰³⁶، فربط سيد للبناء الروحي بالبناء الإنساني وأثره عليه وعلى ممارسة دوره في الوجود واضح جداً، وهو ما لا يمكن مشاهدته واضحاً جلياً في تفسير التحرير والتنوير.

وربط سيد للبناء الروحي وبيان أثره المباشر في عملية البناء ينسحب كذلك على قضية الوسائل والآليات التي تؤسس للبناء الروحي، ففي الصلاة -مثلاً- ذكر ابن عاشور أنّ إقامة الصلاة تشرّع عند المصلي الصلاح النفسي وتعينه على التقوى والتحلي بمحكّارم الأخلاق¹⁰³⁷، وهذا أثرٌ مهمٌ جداً في عملية البناء غير أنه لم يوضح كيف يمكن للصلاحة أن تؤثّر على بناء الإنسان وتؤهله لممارسة دوره في الوجود، وهو ما فعله

الفصل الأول من هذا البحث، ص 57. 1035

¹⁰³⁶ الفصل الأول من هذا البحث، ص 54-56.

الفصل الثاني، ص 161 1037

سید حيث تطرق إلى أثر الصلاة الذي ذكره ابن عاشور وزاد عليه أثراً آخر مهماً تحققه الصلاة وهو تثبيت الإنسان ودفعه لمارسة دوره الوظيفي في الوجود، إذ هي زاد للإنسان ومدد له تمكنه من النهوض بأعباء التكليف الذي أنيط به والثبات على الحق والتغلب على المعوقات، ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاحة¹⁰³⁸. ونفس الأمر في آلية الصوم، فكلاهـما ذكر أنّ دور الصوم يتمثل في رياضة النفس وتجذيبها وتركيتها¹⁰³⁹، إلا أنّ صاحب الظلال ذكر دوراً آخر مهماً جداً للصوم وهو إعداد الكائن البشري وتهيئته للقيام بدوره في هذا الوجود، بحيث يكون قادراً على تحمل مشقات الطريق وعقباته، ويمكنه الترفع عن المغريات والشهوات التي تعرض له في طريقه¹⁰⁴⁰.

فيمكن القول أن نظرة سيد للجانب الروحي وربطه ببناء الإنسان أكثر وضوحا من نظرة ابن عاشور، وهذا لا يعني أن ما ذكره ابن عاشور في البناء الروحي سواء على مستوى الأهمية أو الآليات ليس له علاقة بعملية البناء، وإنما هو جحمل ولم يُعنَ ببيانه، فيحتاج إلى تفصيل.

المطلب الثالث: الجانب الخلقي:

أ- أوجه التشابه.

أولاً: أهمية البناء الخلقي: يعتبر كلّ من سيد وابن عاشور الجانب الأخلاقي من أهم جوانب البناء القرآني للإنسان على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، فموضع العنصر الأخلاقي في عملية البناء مركزي ومحوري، ولذلك يلاحظ اهتمام القرآن الكريم بهذا العنصر من خلال الكلم الهائل من الآيات التي تعنى به، حتى عدد من مقاصد القرآن الأصلية كما صرّح بذلك ابن عاشور¹⁰⁴¹. وقد ذكر كلاماً أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ترجمة عملية للأخلاق والسلوكيات القرآنية كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- وأنه -صلى الله عليه وسلم- كان على قدرٍ عالٍ من الأخلاق والتزام كلي بها حتى أثنى عليه الله -تعالى- فقال: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ»¹⁰⁴²، فالبناء الأخلاقي هو انعكاس التعاليم القرآنية¹⁰⁴³.

1038 الفصل الأول، من هذا البحث، ص 56، 57

¹⁰³⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 58، الفصل الثاني، ص 162، 163.

¹⁰⁴⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص 58، 59، 44.

¹⁰⁴¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 61، الفصل الثاني، ص 166.

¹⁰⁴² مسلم، صحيح مسلم، بر جمع سانية، كتاب صلاة المسافرين وقصصها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، ح 1، 746.

1043 آية: 4 القلم

وجماع البناء الأخلاقي وملائكة يتمثل في النظافة والصبر والصدق والعدل والأمانة والرحمة والحلم والعدل والبرّ والوفاء بالعهد والتواضع، وحسن المعاملة والمعاشرة وغيرها من الأخلاق الرفيعة والحسنة. وفي مقابل ذلك، فإنه يرفض عكس تلك الأخلاق السابقة من نقض العهد، والظلم، والتعدّي على الأعراض وأكل الأموال بالباطل وغيرها من الأخلاق السيئة¹⁰⁴⁵. فيلاحظ أنّ كلاً من سيد وابن عاشور يتفقان على كون البناء الأخلاقي من الجوانب المهمة لبناء الإنسان في ضوء القرآن الكريم، التي يجب الاهتمام بها ورعايتها، والمتمثلة في مختلف الأخلاق الحسنة ونبذ مختلف الأخلاق السيئة.

بـ- أوجه التباين والتمايز:

أولاً: آليات البناء الأخلاقي والسلوكي: تطرق كلّ من سيد وابن عاشور إلى كيفية بناء المنهج القرآني للأخلاق لدى الإنسان، غير أنّ الكيفية التي عرضها كل واحد منها تختلف عن الأخرى، فيلاحظ أنّ سيداً ذكر أنّ المنهج القرآني في بنائه للأخلاق والسلوكيات يعتمد في المقام الأول على وقاية الإنسان من الانحراف والغواية، مع إnatal العقوبات الشديدة إذا استلزم الأمر، كما أشار إلى أنّ الوسائل والآليات التي يعتمدها المنهج القرآني في بناء الأخلاق تختلف من حيث الشدة واللين، فأحياناً تكون لينة إلى درجة مخاطبة الوجدان والمشاعر برقّةٍ ورأفةٍ، وأحياناً أخرى تكون شديدة مثل الحدود والتعزيرات¹⁰⁴⁶.

أما ابن عاشور فقد ذكر أنّ من آليات المنهج القرآني في بناء الجانب الأخلاقي الحثّ والحضّ على التحلّي بالأخلاق الحميدة والفضائل القلبية والنهي -في نفس الوقت- عن الأخلاق السيئة والأمراض القلبية بمجاهدة النفس وحملها على ترك تلك الأخلاق¹⁰⁴⁷، وذكر أمثلة لذلك بيناها في موضعها من هذا البحث، ويمكن تسمية هذه العملية بالتحلّية والتخلية. فواضح أنّ الكيفية التي ذكرها ابن عاشور أشمل وأعمّ في البناء إذ إنها تناولت جانب تخلية الإنسان وواقيته من الأخلاق السيئة وهي تشتراك في هذا مع ما ذكره سيد في قضية الوقاية، غير أنها تعرضت إلى جانب آخر وهو البناء والتأسيس للجانب الأخلاقي والمتمثل في التحلّية وهو ما لم يتطرق إليه سيد.

¹⁰⁴⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص63، الفصل الثاني، ص166.

¹⁰⁴⁵ الفصل الأول من هذا البحث، ص60، الفصل الثاني، ص168.

¹⁰⁴⁶ الفصل الأول من هذا البحث، ص64.

¹⁰⁴⁷ الفصل الثاني من هذا البحث، ص168-170.

ثانياً: مصدر الأخلاق وعلاقتها بالعقيدة: انفرد سيد في تفسيره بذكر هذه القضية التي تعتبر مهمة جداً وهي أنّ الأخلاق القرآنية ثابتة لا تتغير، ذلك أنّ التعامل في الأخلاق يخضع إلى اعتبار واحد وهو التعامل مع الله -عزّ وجلّ- بالحرص على إرضائه وعدم إسخطاته، وبهذا يكون المنظور إليه حال التعامل هو الله -جلّ وعلا- لا الشخص المعامل معه. ومن هنا يكون البناء الأخلاقي للإنسان واحداً ثابتاً لا يتغير بتغير الظروف والأحوال والأزمات، كما الحال في نظر المذاهب الوضعية¹⁰⁴⁸.

وإلى جانب ذلك، فقد تفرد سيد بإبراز العلاقة والارتباط بين الأخلاق والعقيدة على وجه التفصيل حيث ذكر أنها صادرةٌ منها وراجعةٌ إليها، فالأخلاق إنما هي انعكاس لعقيدة الإنسان، فمن لم يتحلّ بالأخلاقي إنما يزعزع عقيدته في ضميره، ويشوّه صورتها في ضمائر الناس، وبالتالي فإنه يصدّهم بذلك عن الإقبال عليها، أما من كان ملتزماً بالأخلاقي في تعامله مع الناس فإنه يعطيهم صورة حسنةً عن العقيدة، مما يجعلهم يُقبلون عليها¹⁰⁴⁹. يلاحظ هنا أنه على الرغم من أنّ كلاماً من سيد وابن عاشور ذكر أنّ البناء العقدي أساس كل بناء وهذا يشمل البناء الأخلاقي بطبيعة الحال، إلا أنّ ابن عاشور لم يفصل تلك العلاقة ولم يبرز مظاهرها، على خلاف سيد قطب الذي وضح تلك العلاقة وشدد عليها لقوة الارتباط بينهما (العقيدة والأخلاق).

المطلب الرابع: الجانب العلمي والمعرفي:

أ- أوجه التشابه:

أولاً: أهمية البناء العلمي والمعرفي: شدد كل من سيد قطب والطاهر ابن عاشور على أهمية البناء العلمي والمعرفي للإنسان وأنه من الجوانب الرئيسية لعملية البناء القرآني للإنسان والحضارة، فقد ذكر كلاهما أنّ بناء الإنسان علمياً ومعرفياً يؤهله إلى ممارسة دوره في هذا الوجود، فبهذا العلم استحق آدم -عليه السلام- الخلافة في الأرض¹⁰⁵⁰، وذكر سيد أنه لا يمكن اكتشاف سنن الكون ونوميسه التي تساعده في أداء مهمته الخلافة إلا عن طريق العلم والمعرفة والتفكير وإعمال العقل¹⁰⁵¹. وأبرز ابن عاشور كيف يمكن كل من

¹⁰⁴⁸ الفصل الأول من هذا البحث، ص 61، 62.

¹⁰⁴⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 63، 64.

¹⁰⁵⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص 66، الفصل الثاني، ص 171.

¹⁰⁵¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 67.

العلم والمعرفة الإنسان من ممارسة وظيفة الاستخلاف حيث يساهم في إصلاح فكره وعمله، لئلا يقع في الأخطاء والزلات حال التفكير أو العمل فهما بذلك مرشدان إلى الفضائل وقائدان إليها وعاصمان للإنسان من النعائص، وبذلك يضمن نجاحه في عمارته للكون¹⁰⁵². فواضح جداً اتفاق سيد وابن عاشور على أهمية الجانب العلمي في بناء الإنسان، ودوره المركزي في تأهيل الإنسان لممارسة وظيفته في الوجود.

ثانياً: العلم الصحيح النافع: ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ أكبر ثمرة للعلم هي صلة الإنسان بربه – تعالى – وقيادته إليه وإقباله عليه، والعمل وفق مراده – سبحانه –، فإذا كانت هذه آثار العلم فهو علم صحيح، وهذا النوع من العلم هو ما دعي إليه الإنسان وأمر باكتسابه، وهذا النوع من العلم هو الذي يقود الإنسان إلى خيري الدنيا والآخرة¹⁰⁵³. ويفصل سيد فيذكر أنّ العلم الذي يكون سبباً في القطيعة بين الإنسان وخلقه ودافعاً له إلى العمل على عكس مراد الله – عزّ وجلّ –، فإنه علمٌ فاسدٌ زائفٌ عن هدفه، وسيثمر شقاءً وتعاسةً للإنسان ويقوده إلى الخراب والدمار في الدنيا والخسران في الآخرة، لأنّه علمٌ مُحرَّفٌ عن وجهته¹⁰⁵⁴. فمن هنا يتبيّن أنّ البناء العلمي المقصود لكليهما هو ما كان سبباً في القرب من الله – عزّ وجلّ – والعمل على وفق مراده.

بـ- أوجه التمايز والتباين:

أولاً: آليات بناء الجانب العلمي: لم يتطرق سيد عند حديثه عن البناء العلمي للإنسان إلى الآليات والوسائل التي يعتمدها المنهج القرآني في بناء هذا الجانب¹⁰⁵⁵، على عكس ابن عاشور الذي تطرق إلى بعض الآليات والوسائل، منها: تعميم التعليم بين المسلمين وإلحاقةهم بمصافّ علماء بني إسرائيل بما كان يقصدهم عليهم من أخبار الأمم السابقة وأحوالهم، وغيرها من مسائل العلم، وفي هذا ترقية للمسلمين في مجال المدنية¹⁰⁵⁶، ومنها: النهي عن كتمان العلم الذي فيه نفعٌ وصلاحٌ للناس، لأنّ العلم الصحيح يعصم العقول

¹⁰⁵² الفصل الثاني من هذا البحث، ص 171.

¹⁰⁵³ الفصل الأول من هذا البحث، ص 69، الفصل الثاني، ص 172.

¹⁰⁵⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص 69.

¹⁰⁵⁵ الفصل الأول من هذا البحث، ص 70.

¹⁰⁵⁶ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 172.

من الأوهام والتصورات الفاسدة والمعتقدات الباطلة¹⁰⁵⁷. كما تطرق ابن عاشور إلى بعض المسائل المتعلقة بالبناء العلمي وفصل القول فيها مثل حكم الاشتغال بالعلوم وكيفية تلقّيها وأنواع المتعلمين والمقدار الذي يجب على كل نوع تحصيله ومن صاحب صلاحية تحديد العلوم الواجب تحصيلها¹⁰⁵⁸.

ثانياً: حاجة العلم والمعرفة إلى الوحي: تطرّق سيد إلى قضية مهمة جداً وهي علاقة العلم والعقل بالوحي، فذكر أن الله -عز وجل- قد مكن الإنسان من الكشف عن بعض نواميس هذا الكون ليكون قادرًا على ممارسة مهمته في الوجود، إلا أن هذا التمكين محدود بقدر معين ومحالٍ معين، فالإنسان غير قادر على معرفة الحقائق الكبرى لهذا الكون والغاية من هذا الوجود -حتى ولو أعمل عقله ونظره- إلا إذا استعان بهدي الله -عز وجل- الذي هو مصدر هذا العلم وهذه المعرفة، فنحو حاجة الإنسان إلى الوحي والمهدى ماسةً ودائمةً مهما ارتقى في سلم العلم والمعرفة¹⁰⁵⁹.

وهذه المسألة في الحقيقة هي مظاهر ربط الجانب العلمي بالأساس العقدي الذي تميز به سيد قطب في حديثه عن البناء، حيث أشار إلى أن مصدر هذا العلم هو الله -عز وجل- فيجب التوجه إليه والاستعانة بهديه، في حين يلاحظ أن ابن عاشور لم يتطرق إلى هذه القضية المهمة.

من خلال ما سبق عرضه يلاحظ أن نظرة كل من سيد وابن عاشور للبناء الإنساني نظرية شاملةً ومتکاملةً، حيث تطرّقا إلى أهم جوانب البناء الإنساني: العقدي، والروحي، والخليقي، والعملي، كما أنهما تطرّقا إلى بيان الآليات والوسائل التي يتم من خلالها بناء الإنسان، إلا في جوانب بينها في مواضعها. غير أنه يلاحظ أنهما أعنفلا جانباً آخرًا مهمًا وهو البناء الجسدي والبدني الذي هو الآلة التي يمارس بها الإنسان مهمته في هذا الوجود، والذي أولاه المنهج القرآني الرعاية والاهتمام.

ومتميز سيد قطب عن ابن عاشور في تناوله للبناء الإنساني بكثره ربطه لجوانب البناء الإنساني بعملية البناء ببيان أهميتها وإبراز مواضعها منها وكيف تؤهل الإنسان لمهنته، مثل حديثه عن دور البناء الروحي في دفع الإنسان لممارسة مهمته في الوجود، وغيرها من الجوانب، وصنع سيد هذا واضح جليًّا وقد بيّنه الباحث فيما سبق، وهذا لا يعني أن ابن عاشور لم يُعن ببيان الصلة بين جوانب البناء الإنساني بعملية البناء،

¹⁰⁵⁷ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 173.

¹⁰⁵⁸ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 173، 174.

¹⁰⁵⁹ الفصل الأول من هذا البحث، 67، 68.

إلا أنه اكتفى بذكر بعض ثراث تلك الجوانب وهي —في الغالب— عامة لا يظهر منها —جلياً— كيف تساهم في تأهيل الإنسان للنهوض بالخلافة في الأرض، إلا في الجانب العقدي والجانب العلمي.

ونفس الأمر يقال في قضية أنّ البناء العقدي هو أساس كلّ بناء، فكلاهما قرر هذه الحقيقة، إلا أنّ ابن عاشور لم يأخذ على عاتقه توضيح صلة العقيدة بالجوانب الأخرى، وبيان كيف تكون العقيدة أساساً لها، وإن فعل فإنه لم يفصل فيها كثيراً، على عكس سيد قطب الذي كان يولي هذه القاعدة أهمية كبيرة ويطرق إليها في كلّ جانب.

المبحث الثالث: أوجه التشابه والتمايز في بناء الحضارة.

سيستعرض الباحث في هذا المبحث أوجه التشابه والتمايز في نظرة كلّ من سيد قطب وابن عاشور إلى بناء الحضارة في ضوء القرآن الكريم، من خلال التطرق إلى مجالات البناء الحضاري وآليات بنائها وذلك في ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: المجال الاجتماعي

أولاً: أوجه التشابه:

- ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المسلم هو أساس العقيدة والدين، وهذا ما جعله متفوقاً على غيره من المجتمعات التي تقوم على روابط وأسس قاصرة مثل العرق والوطن والدم، لأنّه يأخذ بعين الاعتبار أرقى ما في الإنسان وهو العقيدة والتفكير والدين، والمنهج القرآني لا يلغى الأواصر الفرعية الأخرى ما لم تتعارض مع آصرة العقيدة والدين، فإذا عارضتها فلا اعتبار لها¹⁰⁶⁰.

- يرى كلّ من سيد وابن عاشور أنّ تميّز العقيدة الإسلامية وتفردها وكونها منظومة متكاملة يتقتضي قيام مجتمع خاصٌ ومستقلٌ على أساس تلك العقيدة، لأنّه لا يمكن للعقيدة ذات الطابع المتميز أن تنصهر في المجتمعات أخرى، كما يجب أن تجمع شمل أفرادها، إضافة إلى أنّ القيام بأعبائها والدفاع عنها والرقي بالمجتمع حتى يصبح مرهوب الجانب لا يمكن أن يتم إلا عن طريق قيام مجتمع متحقق بسمات العقيدة على جميع المستويات¹⁰⁶¹.

يلاحظ أنّ سيداً وابن عاشور متفقان على محورية العقيدة في البناء الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم، بل ويريان أنّ العقيدة هي أساس المجتمع المسلم الذي يقوم عليه، كما اتفقا على أن هذه العقيدة تستلزم قيام المجتمع الخاص بها، وهذا يؤكّد ضرورة إيجاد مجتمع يتحرك وفق تلك العقيدة، وهنا يتبيّن محدداً دور العقيدة وأهميتها في البناء الإنساني والحضاري.

- يرى كلّ من سيد وابن عاشور أنّ الحفاظ على العلاقات والروابط الاجتماعية مختلف أشكالها وفي كلّ الدوائر هو أساس النظام الاجتماعي، فلذلك أولاهما المنهج القرآني عنايةً كبيرةً بالتفصيل والتنظيم والتحثّ

¹⁰⁶⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص 73، 74، الفصل الثاني، ص 177، 178.

¹⁰⁶¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 73، الفصل الثاني، ص 178.

على الحفاظ عليها لأنها سبب اجتماع الكلمة، ومن أبرز تلك الروابط رابطة الأخوة في الله -عز وجل-، وروابط الأسرة والقرابة والجيران وابن السبيل¹⁰⁶². ذكر كلّ منها أنّ المنهج القرآني سلك في الحفاظ على النسيج الاجتماعي آلياتٍ وسبلاً تمثل في تشريع المبادئ الأخلاقية والسلوكية، مثل التكافل والتعاون بشتى أنواعه، والأمانة والوفاء وحسن الظنّ والأداب العامة مثل الاستئذان وإفشاء السلام، وفي المقابل نهى عن أخلاقياتٍ وسلوكياتٍ فاسدةً تفسد الروابط مثل البغي والظلم والاعتداء على ممتلكات الناس، الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتجسس، كما شرّع المنهج القرآني أموراً عمليةً لحفظ على استقرار المجتمع وأمنه وردع كلّ ما يهددهما وذلك من خلال العقوبات والزواجر مثل الحدود والتعزيرات¹⁰⁶³.

فيلاحظ أنّ سيداً وابن عاشور متفقان على اعتبار العلاقات الاجتماعية هي أساس المجتمع فلذلك سعى المنهج القرآني إلى الحفاظ عليها والاهتمام بها.

- أكد كلّ من سيد وابن عاشور أنّ الأسرة هي نواة المجتمع ومن أبرز مقوماته بسبب الدور المهم الذي تؤديه في تنشئة الفرد وإعداده إعداداً سليماً وصحيحاً وتأهيله لممارسة دوره في الوجود، لهذا السبب فقد أولاه المنهج القرآني عنايةً مركزةً ويظهر ذلك في الكّم الهائل من الآيات التي تناولت بالتفصيل القضايا المتعلقة بالأسرة في جميع مراحلها حماية لها من التفكك والتشتت، مثل بيان دور كلّ من الزوجين وحقوق كلّ واحدٍ منها، وطرق التصرف في التزاعات والشقاق، وقضايا الإرضاع والنفقة والسكنى وغيرها¹⁰⁶⁴.

وبالوقوف على نظرة كلّ من سيد وابن عاشور إلى الأسرة والمسائل التي تطرقاً لها يتضح جلياً أنّهما متفقان على مركبة الأسرة ومحوريتها في البناء الاجتماعي، ولذلك أولياها عناية كبيرة وتطرقوا إليها بتفصيل كبير.

- ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ تغيير المكانة الاجتماعية للمرأة وردّ الاعتبار لها من أبرز أهداف المنهج القرآني وآلياته في بناء المجتمع، حيث إنّها نصف المجتمع ولها دورٌ فعالٌ ومهمٌ في بناء الأسرة والمجتمع، فإنّها من عملية بناء المجتمع يعني الحكم بفشل العملية ابتداءً، ومن أبرز مظاهر تكريم المرأة ورد الاعتبار لها: اعتبارها شريكاً للرجل، والنظر إلى الاختلاف الحاصل بينهما على أنه اختلاف غرضه التكامل لا التضاد، وبالتالي فإنّ لها كذلك حقوقاً في المجتمع، مثل الميراث والصداق وإبطال الكثير من الممارسات الظالمه

¹⁰⁶² الفصل الأول من هذا البحث، ص78، الفصل الثاني، ص178، 179.

¹⁰⁶³ الفصل الأول من هذا البحث، ص79-81، الفصل الثاني، ص180-183.

¹⁰⁶⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص82-85، الفصل الثاني، ص184-186.

تجاهها مثل الظهار¹⁰⁶⁵. وهذا يبرز أنهما متفقان على اعتبار المرأة عنصراً فاعلاً في عملية البناء فلذلك نالت تلك العناية الفائقة في ضوء القرآن الكريم.

ثانياً: أوجه التباين والاختلاف:

- تطرق سيد إلى تعريف المجتمع المسلم وذكر بأنه مجتمع ذو عقيدة وتصورٍ وقيادةٍ خاصةٍ، واتباع المجتمع لهذه العقيدة والتصور والقيادة والاستمداد منها هو ما يمنحه صفة المجتمع المسلم¹⁰⁶⁶. وتعريف المجتمع المسلم وتحديد صفاتيه يعتبر غايةً في الأهمية، لأنه يمكننا من معرفة العامل والأساس الذي يحدّد من خلاله كون المجتمع مسلماً أو غير مسلم، بغض التحقق والالتزام بها لاستحقاق وصف "المسلم"، كما يمكننا من معرفة صفات ومقومات المجتمع الذي يسعى المنهج القرآني إلى بنائه. ويلاحظ أن صاحب التحرير والتنوير لم يتطرق إلى تحديد ماهية المجتمع المسلم ولم يتطرق إلى صفاته وسماته وخصائصه على نحوٍ مفصلٍ.

- تفرد سيد بذكر خصائص المجتمع المسلم القائم على العقيدة، والتي تمثل في¹⁰⁶⁷: أنه مجتمع متحرر قائم على التوحيد والعبودية لله تعالى - فهو متحرر من العبودية لغيره، متحضر: لأن أساس تجمعيه أمرٌ جوهريٌ في الإنسان والمتمثل في العقيدة التي يمكن لأي إنسان أن يعتنقها على عكس المجتمعات الأخرى التي تقوم على أساسٍ ماديٍّ من جنسٍ وعرقٍ ولونٍ وأرضٍ، ليس للإنسان إرادة حرية في اختيارها وتحديدها، وهذا يجعله مجتمعاً عالمياً ومفتوحاً لأنه يتشكل من أفرادٍ أعراقهم ولغاتهم وبلدانهم مختلفة، يتضوون جميعاً تحت عقيدة واحدة، وهو متميز وله ملامحه الخاصة على جميع المستويات، فله تحيته الخاصة، وقبلته الخاصة وغيرها من الخصوصيات، وهو قائم على المساواة، حيث جعلتهم هذه العقيدة سواسية أمام الله تعالى - والتقوى هي ميزان التفضيل، وهو مجتمع متسامح: حيث لأصحاب العقائد الأخرى حرية ممارسة عقائدهم الخاصة وحقوقهم مكفولة ومصونة، بشرط الالتزام بالنظام العام للمجتمع المسلم، فهذه الخصائص تدل دلالةً واضحةً أن المجتمع المسلم الذي يسعى المنهج القرآني إلى إنشائه مجتمع متعدد ومثالي يمكن للناس أن يتعايشوا فيه بأمن وسلام. فعلى الرغم من كون خصائص المجتمع المتميزة التي ذكرها سيد قطب ثمرةً طبيعيةً لقيامه على أساس العقيدة، إلا أن ابن عاشور لم يوردها ولم يتطرق إليها.

¹⁰⁶⁵ الفصل الأول من هذا البحث، ص 85، 86، الفصل الثاني، ص 186، 187.

¹⁰⁶⁶ الفصل الأول من هذا البحث، ص 72.

¹⁰⁶⁷ الفصل الأول من هذا البحث، ص 74-77.

المطلب الثاني: المجال السياسي.

أولاً: أوجه التشابه

مبادئ النظام السياسي في القرآن الكريم: ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ النظام السياسي في ضوء القرآن الكريم يقوم على مبادئ أساسية وتمثلة في:

- العدل: والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في القرآن الكريم، قال - تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأُمَانَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾¹⁰⁶⁸ ، فالحكم بالعدل وإقامته أمرٌ واجب على ولاة الأمور، ومن أبرز ثمرات العدل انتشار الأمن والأمان، ونيل كلّ إنسان ما يستحق، وينشأ عن غيابه الظلم والاضطراب والفساد والخراب¹⁰⁶⁹.

- الشورى: ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ مبدأ الشورى يعتبر من أبرز المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في ضوء القرآن الكريم، وذكرا أنّ ممارسة الشورى واجبة في كل الأوقات، وقد أمر القرآن الكريم بعمارستها وتطبيقها في موضع كثيرة من القرآن الكريم، ما يدل على أهميتها، كما مارسها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المؤيد بالوحى ومارسها أصحابه من بعده، وذكر كلامهما أنّ الشورى في النظرة القرآنية لا تكتفي بتقليل الآراء وانتقاء أحسنها فحسب، بل تنتقل بالرأي المختار إلى الميدان وترجمه إلى الواقع، وذكر سيد أنّ طريقة ممارسة الشورى وتوزيلها في النظام السياسي في ضوء القرآن الكريم ليست مربوطةً بالآلية معينة أو وسيلة محددة، بل الأمر في ذلك واسع، فالنظام السياسي في المنهج القرآني لا يمكن أن ينفك عن هذا المبدأ العظيم¹⁰⁷⁰. يلاحظ أنّ كلا من سيد وابن عاشور اتفقا على كون العدل والشورى من أبرز مبادئ النظام السياسي في التصور القرآني للمجال السياسي.

¹⁰⁶⁸ النساء، آية: 58.

¹⁰⁶⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 91، 92، الفصل الثاني، ص 191.

¹⁰⁷⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص 89-91، الفصل الثاني، ص 192-195.

- تطرق كلّ من سيد وابن عاشور إلى كون طاعةولي الأمر واجبة على الرعية، غير أنّما علّقاها بشرط أن تكون في المعروف وأن لا تكون في المعصية¹⁰⁷¹، وهذا يؤكّد اتفاقهما على أهمية طاعةولي الأمر ومحوريتها غير أنها مقيدة بشروط.

- كلاهما أورد أمثلةً وثناوج عن الإرشاد القرآني للجماعة المسلمة في كيفية التصرف في كثير من القضايا السياسية والعسكرية، مثل: تنظيم العلاقات مع الأعداء وكيفية التصرف معهم في حالات السلم والحرب¹⁰⁷²، وهذا يؤكّد عنابة المنهج القرآني بال مجال السياسي في البناء الحضاري للأمة.

ثانياً: أوجه التباين والتمايز:

- تطرق سيد إلى مبدأ من مبادئ النّظام السياسي في ضوء القرآن الكريم إلى جانب مبدأ الشورى والعدل، وهو: أن مصدر السلطات هو شرع الله تعالى، وبهذا يخالف الأنظمة الوضعية الأخرى التي لا ترى بهذا، وللأمة أن تجتهد فيما لم يرد فيه نص شريطة أن لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة¹⁰⁷³، وبيان هذا المبدأ والتركيز عليه يعتبر غايةً في الأهمية، إذ بهذا يتميّز المسلم عن غيره، وعلى الرغم من عدم تركيز ابن عاشور عليه إلا أن هذا لا يعني أنه لا يرى به، ولكن لو وضّحه وبينه لكان أفضل وأجود. كما ذكر سيد صفة مهمة يجب أن تتوفر في الحكم والمتمثلة في العدل، فهو من أبرز صفات الحكم التي تؤهله للقيادة والإمامـة¹⁰⁷⁴.

- وفي المقابل، فقد تطرق ابن عاشور لبعض القضايا والنقاط التي لم يذكرها سيد، مثل أن مدار السياسة هو مراعاة المصالح ودرأ المفاسد في كلّ الأحوال¹⁰⁷⁵، وتعتبر هذه النقطة مهمةً جداً إذ تعتبر كالميزان الذي يضبط تصرفات الحكم في قضايا الأمة، وبها يعرف قربه أو بعده من الغاية من السياسة. كما بين ابن عاشور صفاتولي الأمر الذي يتولى شؤون الأمة، وهما أصالة الرأي، وقوّة البدن¹⁰⁷⁶.

¹⁰⁷¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 88، 89، الفصل الثاني، ص 191، 192.

¹⁰⁷² الفصل الأول من هذا البحث، ص 92-95، الفصل الثاني، ص 196-199.

¹⁰⁷³ الفصل الأول من هذا البحث، ص 88.

¹⁰⁷⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص 91.

¹⁰⁷⁵ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 195.

¹⁰⁷⁶ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 195، 196.

المطلب الثالث: المجال الاقتصادي:

أولاً: أوجه التشابه

- ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ العمل والسعى والنشاط والكدّ هو أساس النظام الاقتصادي في التصور القرآني¹⁰⁷⁷، وذكر سيد أنّ نظام الزكاة هو استثناء من ذلك الأصل هدفه مساعدة العاجزين عن العمل وال усили¹⁰⁷⁸.

- وأشار كلّ من سيد وابن عاشور إلى أنّ المنهج القرآني وضع ضوابط وقيوداً لتنظيم المجال الاقتصادي وتنميته في كلّ المراحل: من ناحية الاكتساب والتحصيل، ومن ناحية التنمية ومن ناحية الإنفاق. فمن ناحية اكتساب المال وتنميته، اشترط المنهج القرآني أن يكون ذلك من خلال السبيل المشروعه والوسائل النظيفة والظاهرة مثل الجهد الفردي والتدبير والعمل وغيرها، كما شرط أن لا يعتدي الإنسان على حقوق غيره فلذلك أقرّ الملكية الفردية وحافظ عليها، ونفى عن الطرق غير المشروعه لتحصيل المال وتنميته مثل الربا والرشوة والسرقة. وأما من ناحية الإنفاق فقد شرط المنهج القرآني مراعاة القصد والتوسط في الإنفاق ونفى عن التبذير والإسراف، كما يبيّن أنّ في المال حقوقاً للناس تجب في المال فرعاً أو تطوعاً¹⁰⁷⁹.

- اتفق كلّ من سيد وابن عاشور على قاعدة مهمة يقوم عليها الاقتصاد في التصور القرآني وهو ضرورة رواج الأموال وتداولها بين الناس جميعاً، ومنع احتكارها من طرف طبقة أو جهة معينة، وهذا منع الممارسات التي تحول دون رواج الأموال مثل الربا والاحتياط، كما عمد المنهج القرآني إلى المال ففرض فيه حقوقاً للناس مثل الزكاة والصدقة وأنواع الكفارات والميراث وغيرها من التصرفات التي تضمن رواج المال وتنقله بين عموم أفراد الأمة¹⁰⁸⁰.

- ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ الزكاة والصدقة من أهمّ الموارد المالية للدولة المسلمة، ومن أبرز ثمارها تحقيق الموسعة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم، ومن الموارد المالية الأخرى الفيء وخمس الغنائم والجزية وغيرها¹⁰⁸¹.

¹⁰⁷⁷ الفصل الأول من هذا البحث، ص98، الفصل الثاني، ص202، 203.

¹⁰⁷⁸ الفصل الأول من هذا البحث، ص98، 99.

¹⁰⁷⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص98، الفصل الثاني، ص205-210.

¹⁰⁸⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص97، الفصل الثاني، ص208-210.

¹⁰⁸¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص99، 100، الفصل الثاني، ص204، 205.

ثانياً: أوجه التباهي والتمايز

- تفرد سيد حال الحديث عن النظام الاقتصادي والمالي في التصور القرآني بذكر حقيقة مهمة جداً تتناسب مع تصوّره العام للمنهج القرآني وهو قاعدة الاستمداد من الله -عز وجل- في جميع الأمور، وتتمثل هذه الحقيقة في أنّ النظام الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم يقوم على قاعدة أنّ المال هو مال الله -تعالى- لأنّه المالك الحقيقي له، ويترتب على هذا ضرورة أن يكون تصرف الإنسان في المال وفق مراده الله -تعالى-، من ناحية التحصيل والتنمية والإإنفاق، فضليع سيد بتقرير حقيقة أنّ النظام الاقتصادي يقوم على تلك القاعدة المهمة يعتبر منطلقاً مهمّاً جداً لأنّه يستلزم أن تكون التصرفات منبثقه من تلك القاعدة ومتقيده بها. وإلى جانب ذلك فقد وضح سيد أنّ قاعدة: "المال مال الله -تعالى-" لا تعارض مع الملكية الفردية ولا تلغيها وإنما تقيدها وتحدّدها¹⁰⁸².

وزيادةً على ذلك، فإنّ هذه القاعدة تعتبر الحد الفاصل والفرق الجوهرى بين النظام الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم، والنظم الاقتصادية الأخرى، التي تقوم على تصوّرٍ فاسدٍ حيث تردّ الملكية لغير الله -تعالى-، وتحلّ الإنسان سيد الأرض، فيتصرف فيها كيف يشاء دون الالتزام بأى ضوابط أو قيودٍ ويعتدي على حقوق الآخرين، فيصبح سعيه في هذا الوجود مجرّداً من جميع القيم الأخلاقية ومن بعد الأنروي، فيصير قائماً على الشّافعى السّيّء الذي يتخذ أي وسيلة مشروعة وغير مشروعة لتحصيل المال وتنميته¹⁰⁸³. ولا يُفهم من هذا أنّ ابن عاشور يرى عكس هذا التصور مجرّداً أنه لم يذكره ولم يفصل فيه، بدليل أن نظرته إلى طرق كسب المال والتصرف فيه موافقة لنظرة سيد كما سبق بيانه وهذا يثبت أنه يعتقد أنها واقعها. ومع ذلك، يرى الباحث أنّ لو صدرّ ابن عاشور حديثه عن المجال الاقتصادي بتقرير تلك القاعدة، وجعلها منطلقاً لحديثه عن هذا المجال لكان أحسن وأكثر منطقية لأنّ جميع تلك الضوابط والقيود التي يجب الالتزام بها حال التصرف في الملك تعتبر ثمرة الاعتراف بهذه القاعدة العظيمة والانقياد لها.

- ذكر سيد أنّ للاقتصاد الإسلامي الذي يستمدّ أسسه من الله -عز وجل- آثاراً إيجابيةً على المجتمع ككل حيث يعيشون في رخاء ونعم وآمن لأنّه نظامٌ قائمٌ على أسس أخلاقية، ولهذا أثر كبير في قوة الأمة ونضتها وقدرتها على القيام بدورها في الوجود. أما النظام الربوي فله آثار سلبية على المجتمع، حيث سيعيش الناس

¹⁰⁸² الفصل الأول من هذا البحث، ص 96-98.

¹⁰⁸³ الفصل الأول من هذا البحث، ص 100، 101.

في ظلّه في شقاءٍ وتعاسةٍ أين تضم الحقوق ويغيب التكافل بين أفراد المجتمع¹⁰⁸⁴. فعلى الرغم من تطرق ابن عاشور إلى أهمية الاقتصاد في مال الأمة ودوره المهم في حفظ مكانتها واستقلالها إلا أنه لم يتحدث عن الأثر الإيجابي الذي يتحققه التصور القرآني بمبادئه ومقوماته وآلياته في اقتصاد الأمة كما فعل سيد قطب، فالنظرية القرآنية للاقتصاد تعتبر غاية في التميّز وينتّج عنها آثارٌ إيجابيةٌ على المجتمع.

- تفرد ابن عاشور بذكر عناصر مختلفة تعتبر مهمة، وهي: تعريف المال وبيان مال الأمة مما يتكون، وتطرق إلى أنواع المال وتفاوت قوته وأهميته¹⁰⁸⁵، وهذا التفصيل مهم لأنّه يوضح معالم المجال الاقتصادي وما يجب الاهتمام به، كما عرّف الاقتصاد وشدد على ضرورة توفير المال للأمة والاقتصاد لأجله، لأنّ حسن التصرُّفِ في مقدرات الأمة سبيل استغنائها واستقلالها عن غيرها من الأمم و يجعلها في موقع القوة ويكسبها المهابة، وأما سوء التصرف فيقعها في الحاجة إلى غيرها وهو نوع من أنواع العبردية، وبالتالي فإنّ غيرها سيسلط عليها ويسلبها ممتلكاتها¹⁰⁸⁶، فالتفريط في المجال الاقتصادي يضعف الأمة عن أداء دورها الوظيفي في الوجود. ويضيف ابن عاشور أمراً مهماً، وهو أنّ قوة الأمة المسلمة واستقلالها عن غيرها هو السبيل الأوحد لفرض نظمها الاقتصادية المستمدّة من الشرع ونبذ النظم الفاسدة التي تشرع الربا وغيرها من المعاملات المحرمة¹⁰⁸⁷.

وعلى العموم، يلاحظ أنّ نظرة كلّ من سيدٍ وابن عاشور لحالات البناء الحضاري شملت أهم القضايا المتعلقة بال مجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فقد قدّما تصوّراً واضحاً حول تلك الحالات وأسسها ومقوماتها والآليات التي تُبني وتوسّس من خلالها، والتي تساهم مساهمةً فعالةً في تأسيس البناء الحضاري للأمة المسلمة، ومع ذلك هناك بعض القضايا التي يستدرك فيها عليهما وبالخصوص على ابن عاشور كما بيّنه الباحث في موضعه. وزيادةً على ذلك، فقد تميّز سيدٌ عن ابن عاشور في نظرته للبناء الحضاري بحرصه الدائم على إبراز العلاقة بين الجانب العقدي –الذي هو أساس البناء- والحالات الأخرى الممثلة في : الاجتماعي، السياسي، والاقتصادي.

¹⁰⁸⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص 103-101.

¹⁰⁸⁵ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 205-201.

¹⁰⁸⁶ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 205.

¹⁰⁸⁷ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 210.

المبحث الرابع: أوجه التشابه والتمايز في مفسدات البناء الإنساني والحضاري.

المطلب الأول: أوجه التشابه:

أولاً: اعتبر كل من سيد وابن عاشور أن معرفة مفسدات البناء الإنساني والحضاري الوعي بها يعتبر من صميم المنهج القرآني في عملية البناء وجزءاً لا يتجزأ منها، فالمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة لا يقتصر على تكوين الفرد الصالح في شتى الجوانب وتأهيله ليكون فرداً فعالة قادراً على تأسيس حضارة متكاملة الأركان، بل إنه يعمل على وقاية الإنسان والحضارة وصيانتهما وحراستهما من المعوقات والمفسدات التي تخدمهما وتفسدهما، حتى يحافظ على الإنسان المتكامل والحضارة الباسقة اللذين هما ثمرة هذا المنهج¹⁰⁸⁸.

فيمكن ملاحظة أن المنهج القرآني في البناء عند كل من سيد قطب وابن عاشور يعمل على مستويين مهمين، الأول مستوى التأسيس والإيجاد والإنشاء والإعداد والمتمثل في بناء الفرد الصالح وفق النظرة القرآنية من حيث الصفات والجوانب والمؤهلات وتأهيله لبناء الحضارة وفق النظرة القرآنية كذلك، أما المستوى الثاني فيتمثل في وقاية ذلك البناء من كل ما يعود عليه بالإفساد والإبطال والهدم سواء كانت ذاتية، مثل: التعلق بالدنيا واتباع الموى وما ينتجه عنهما من تكذيب الرسل والرسالات، أو خارجية مثل: شياطين الإنس والجن، وكل هذه تتسبب في فساد الإنسان وحضارته.

ثانياً: مفهوم الفساد: عرف سيد الفساد بأنه الابتعاد عن منهج الله -عز وجل- وإقصاؤه من حياة الإنسان فإنه يترب عليه فساد عظيم¹⁰⁸⁹، أمّا ابن عاشور فقد عرّفه بأنه انعدام النفع من الأشياء، والإفساد هو إزالة الصالح من الشيء الصالح، وأكّد ابن عاشور أن كل شيء خلقه الله -عز وجل- في الكون صالح وعلى رأسها الإنسان، فإذا كان إفساد الإنسان هو إزالة نفعه وتخريجه عن مهمته في هذا الوجود، وبالتالي فإنه يصبح فاسداً مفسداً يسعى لغير ما خلق له، وأكبر مظاهر إفساد الإنسان إبعاده عن الله -عز وجل-¹⁰⁹⁰، فمن هنا يظهر أنّ الفساد المقصود لكليهما هو تحريف الإنسان وصرفه عن مهمة الاستخلاف وبناء الحضارة والتعمير وفق مراد الله تعالى، وذلك بإفساده كلياً أو إفساد جوانب منه، وكل فساد له أثره في الواقع على مستوى الإنسان ذاته أو على مستوى الحضارة.

¹⁰⁸⁸ الفصل الأول من هذا البحث، ص105، الفصل الثاني، ص212.

¹⁰⁸⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص105، الفصل الثاني، ص213.

¹⁰⁹⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص122، الفصل الثاني، ص213.

ثالثاً: أنواع المفسدات: ذكر كلّ من سيد وابن عاشور أنّ مفسدات البناء الإنساني والحضاري تنقسم إلى قسمين، مفسدات داخلية والمقصود بها ما يرجع إلى تركيبة الإنسان ذاته حيث يتبع شهواته وما تملئه عليه نفسه فهذا فساد يردد عليه من الداخل، ومفسدات خارجية والمقصود بها العوالم التي يتعامل معها الإنسان والمتمثلة في شياطين الجن والإنس، حيث تؤثر عليه سلباً فتفسده وتكلمه¹⁰⁹¹. وقد ذكر كلّ منها عناصر للمفسدات الداخلية والخارجية، فمن المفسدات الداخلية: ارتکاب المعاصي والذنوب، إذ إنّ فشوّها في الأمم سبب هلاكها، والتاريخ حافل بالأمم التي أهلكت بسبب ارتکاب الذنوب والمعاصي، خاصة إذا انعدم فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذ لو وُجدَ من يقوم بذلك لأمهلت الأمة ونجحت من الدمار، ويذكر سيد أنّ هلاك الأمم بسبب الذنوب يكون بأحد طريقين: بالاستعمال بأن يجعل عليها عذاب من الله تعالى، أو بالانحلال والاختلال بأن تفقد عناصر قوتها¹⁰⁹².

ومن المفسدات الداخلية التي ذكرها كلّ من سيد وابن عاشور الكفر بالله -عز وجل- وتكذيب الرسل والرسالات، ومصير مكذبي الرسل والرسالات معلوم ومشاهد، وتدميرهم سنة من سنن الله تعالى -في هذا الوجود، كما أنّ الإيمان بالله تعالى- والتصديق برسله ورسالته يعصم الأمم من الهلاك والدمار ويحفظها من الزوال¹⁰⁹³.

والقسم الثاني من المفسدات هو المفسدات الخارجية، والمتمثلة في شياطين الجن والإنس، وقد أسهب كلّ من سيد وابن عاشور في الحديث عن إبليس وتحذير المنهج القرآني منه واعتباره المفسد الأكبر من خلال بيان عداوته للجنس البشري وفضح مهمته وهدفه والمتمثل في إضلال الإنسان وإهلاكه بشتى الطرق والوسائل، والتحذير من اتباعه إذ همه إفساد الإنسان وتحريفه عن منهج الله تعالى - وهو ما يسبب له الخسران في الدنيا والآخرة، كما كشف للإنسان طرق الشيطان وأساليبه في الإغواء ليكون حذراً ويبيّن له طرق الخلاص من كيده ومكره وذلك بالاستعاذه بالله -عز وجل- منه¹⁰⁹⁴.

¹⁰⁹¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص106، 110، الفصل الثاني، ص213-217.

¹⁰⁹² الفصل الأول من هذا البحث، ص108، 109، الفصل الثاني، ص216، 217.

¹⁰⁹³ الفصل الأول من هذا البحث، ص109، 110، الفصل الثاني، ص215، 216.

¹⁰⁹⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص111-115، الفصل الثاني، ص217-222.

وأما فيما يتعلق بشياطين الإنسان فقد ذكر كلاهما أن هدف هؤلاء صرفُ الإنسان عن منهج الله – تعالى، وكلُّ من كان هذا وصفه وهدفه فيعتبر من شياطين الإنسان، وهم يتمثلون في الغالب في ثلاثة طوائف، وهي: المنافقون، وأهل الكتاب، والكافر¹⁰⁹⁵.

وقد ذكرنا أنَّ المنهج القرآني اعتمد آلياتٍ ووسائلٍ لمواجهة هؤلاء المفسدين، من أبرزها¹⁰⁹⁶: تعريف الأمة وتوعيتها بـهؤلاء الأعداء وكشف مخططاتهم وأهدافهم ومكائدhem لتكون حذرة في التعامل معهم لكيلا تؤخذ على حين غفلة. والنهي عن اتخاذهم أولياء والركون إليهم لأنهم يبيتون لها الشرًّ ويريدون ضررها ولا يرجون لها خيراً أبداً. كما أرشد المنهج القرآني الأمة إلى قتال هؤلاء الأعداء الذي يعتبر أمراً حتمياً لا مفرًّ منه ولا مناص، بغرض دفع شرّهم وضمان القيام بأعباء الخلافة في الأرض، وفي خضم المواجهة يواسى المنهج القرآني الأمة ويبيتها ويحثُّها على الصبر في مواجهة أعدائها لأن وجود الأعداء من السنن، وبذكرها بأنها على الحق وفي الطريق السليم، وأنَّ النصر حليفها.

المطلب الثاني: أوجه التباهي والتمايز: في الحقيقة لا يوجد تباينٌ وتمايزٌ جوهريٌّ بين سيد وابن عاشور فيما يتعلق بقضية مفسدات البناء الإنساني والحضاري، فأوجه الاتفاق بينهما كثيرة جداً كما سبق بيانه في العنصر السابق، غير أنَّ هناك تمايزاً في بعض القضايا سنعرض لها فيما يلي:

أولاً: المفسدات الداخلية: ذكر سيد أنَّ حبَّ الدنيا والتعلق بها والتصور المترنح لها من المفسدات الداخلية للإنسان والحضارة، وهذا لا يعني أنَّ المنهج القرآني يزَّهد الإنسان في عمارتها والانتفاع بخيراتها وأنَّ هذا ينافي العمل للدار الآخرة، لكنَّ المقصود عدم الاستغراق فيها على حساب العقيدة ومهمة الاستخلاف المنوطة بالإنسان، كما يشترط أن يكون تصرف الإنسان فيها وفق مراد الله – تعالى، وكلَّ اخراجٍ عن هذا الشرط يؤدي إلى الفساد حيث إنَّ الاستغراق في اللذائذ الدنيوية يجعلها الغاية القصوى يَقْعُدُ بالإنسان عن القيام بعهده في هذا الوجود، بل إنه سيسعى إلى إقصاء منهج الله – عزَّ وجلَّ – لأنه يراه عائقاً أمام الوصول لشهواته¹⁰⁹⁷، غير أنَّ ابن عاشور لم يذكر هذا العنصر بهذا التفصيل وإن كان قد أشار إليه على

¹⁰⁹⁵ الفصل الأول من هذا البحث، ص 116، 117، الفصل الثاني، ص 223-225.

¹⁰⁹⁶ الفصل الأول من هذا البحث، ص 118-123، الفصل الثاني، ص 225-227.

¹⁰⁹⁷ الفصل الأول من هذا البحث، ص 106-108.

ووجه الإجمال حين ذكر أن المفسدات الداخلية تقوم أساساً على اتباع الإنسان لشهوات نفسه، ومعلوم أنَّ
التعلق بالدنيا رأس تلك الشهوات¹⁰⁹⁸.

ثانياً: تطرق سيد إلى قضيةٍ مهمَّةٍ جداً فيما يتعلق بالمفسدين وهي أنَّ أعداء الأمة التقليديين هم نفس أعدائهم
في العصر الحديث وفي كلِّ عصرٍ، وقد أحسن المنهج القرآني في إرشادها وتوجيهها إلى كيفية مواجهتهم
والتعامل معهم فكانت لها الغلبة، كما ذكر سيد أنَّ معرفة دسائس هؤلاء الأعداء والاطلاع على مكائد़هم
بذلك التفصيل الدقيق لا يمكن الحصول عليه من مصدرٍ آخرَ غيرِ القرآن الكريم، وهذا يجعل الرجوع إلى
المنهج القرآني والاستمداد منه لمعرفة هؤلاء الأعداء بكلِّ مواصفاتهم وكيفية التعامل معهم ضرورةً للنّجاة من
كيدهم والانتصار عليهم في المعركة¹⁰⁹⁹، فإنَّ إدراك هذه الحقيقة التي أشار إليها سيد تعتبر غاية في الأهمية،
كما أنها مشاهدةٌ في الواقع وملموسةٌ، فيجبأخذها بعين الاعتبار.

يلاحظ أنَّ ابن عاشور لم يتطرق إلى هذه القضية ولم يفصل القول فيها، ويمكن القول بأنَّها مقصودة
له على العموم حيث إنه ذكر أنَّ من خصائص المنهج القرآني دوامه وصلاحه لكلِّ زمان، والمفسدات طرف
أصيل من المنهج القرآني في البناء، فهذا يعني أنَّها متصفة بالدوام والخلود كذلك، ومع ذلك فإنَّ تفصيل هذه
النقطة وتوضيحها والتأكيد عليها كما صنع سيد قطب –رحمهما الله تعالى– يعتبر غاية في الأهمية.

¹⁰⁹⁸ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 214.

¹⁰⁹⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص 123، 124.

المبحث الخامس: أوجه التشابه والتمايز في خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة.

المطلب الأول: أوجه التشابه:

أ- الفطرة: أكد كلٌ من سيد وابن عاشور أنَّ أبرز خاصية يتميز بها المنهج القرآني في البناء هو مسائرته للفطرة ومساقته لها، فهو يجري على ما جُبِلَ عليه النَّاسُ ويتناصف مع استعداداتهم وقدراتهم، وسرُّ تميزه بمواكبة الفطرة يرجع أساساً إلى أنَّ وضعه هو الله -عزَّ وجلَّ- العليم بمداخل هذه الفطرة، وذكر كلامهما أنه نتجت عن مراعاة المنهج القرآني للفطرة خصائصٍ ومميزاتٍ تتمحور كلها حول خاصية الفطرة وترجع إليها¹¹⁰⁰، من خاصية الدوام والعموم، وخاصية السماحة واليسر، وخاصية التدرج، وخاصية الشمول والتكمال، فهذه الخصائص وغيرها إنما هي ثمرة مراعاة الفطرة.

ب- **الخصائص المشتركة:** سبق وبيَّنا أنَّ كلاً من سيد وابن عاشور يرى أنَّ خصائص المنهج القرآني كلها ذات صلةٍ وطيدةٍ بالفطرة وهي ثمرة لها، وبالنظر إلى الخصائص التي ذكرها كلٌ واحدٌ منها يلاحظ أنَّهما اشتراكاً في أربع خصائص، وتفرد سيد بثلاث، تتمثل **الخصائص المشتركة** بينهما فيما يلي:

1- **الدوام والعموم وصلاحه** لكل زمان ومكان: فكلامهما يرى أنَّ المنهج القرآني في البناء منهجه دائمٌ وعامٌ وصالحٌ لكل زمانٍ ومكانٍ، لأنَّه يراعي الفطرة الإنسانية وما جُبِلَ عليه النَّاسُ، وهو أمرٌ مشتركٌ بين جميع البشر، وما ساهم في خلود المنهج القرآني عبر العصور احتواه على المبادئ الكلية وتركيزه على أصول الأحكام والتقليل من التفریع فيها إلا في المهم. وزيادةً على ذلك، لما كان المنهج القرآني آخر منهجه الله -عزَّ وجلَّ- في الأرض استلزم أن يكون عاماً وصالحاً لكل زمانٍ ومكانٍ¹¹⁰¹. فإذا تبيَّن هذا، فإنَّ الرُّعم بأنَّ هذا المنهج قد تجاوزه الزَّمن وذهبَتْ فاعليته زعمٌ مردودٌ، لأنَّ محل عمل هذا المنهج -الذي هو الإنسان- لا يزال هو نفسه لم يتغير، فلا حاجة إلى تغييره أو استبداله¹¹⁰².

2- **الدرج في الترتيل:** من خصائص المنهج القرآني في البناء التي ذكرها كلٌ من سيد وابن عاشور خاصية التدرج، إذ إنَّ عملية البناء تستلزم تدرُّجاً ووقتاً وأخذَ ظروف الإنسان واستعداداته بعين الاعتبار، فالتغيير ذاته لا يمكن أنَّ يحصل في لمح البصر، وأكبر مظهر من مظاهر التدرج في البناء نزول القرآن الكريم منجماً وعلى فترات ليعطي للناس الفرصة لتطبيقه وتنفيذـه، ومن ثمرات التدرج في البناء هيئة نفوس الناس وإعدادها

¹¹⁰⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص136، 137، الفصل الثاني، ص228، 229.

¹¹⁰¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص131، الفصل الثاني، ص229، 230.

¹¹⁰² الفصل الأول من هذا البحث، ص131، 132.

لتكون أدعى لقبول المنهج القرآني ولكيلا تنفر منه¹¹⁰³. وكلاهما ذكر أمثلة على خاصية التدرج في البناء وفي مجالات متعددة، من أبرزها شروع المنهج القرآني في البناء بالجانب العقدي والتركيز عليه ثم الانتقال إلى الجوانب الأخرى لأن البناء العقدي أساس كل بناء كما سبق بيانه في موضعه، فالدرج في البناء ورعاة المرحلية أمر في غاية الأهمية. ومن أمثلته كذلك، تدرج المنهج القرآني في التشريعات مثل تحريم شرب الخمر، وتشريع عقوبة الزنا¹¹⁰⁴.

3- السماحة واليسر: ذكر كل من سيد وابن عاشور أن المنهج القرآني في البناء يتميز بالسماحة واليسر والتخفيف، لأنه يراعي طاقة الإنسان وقدراته فلا يكلفه ما لا يطيق، ف بهذه الخاصية كان المنهج القرآني قادرًا على البناء في سماحةٍ ويسيرٍ دون حرج، كما أن هذه الخاصية جعلته سهل الترتيل ومتاحاً لجميع الناس. ومن ثمرات معرفة خاصية السماحة واليسر في المنهج القرآني أنه يكسب الإنسان راحةً وطمأنينةً باستحضار أن هذا المنهج تحت مقدوره لأن الله -عز وجل- لا يكلفه ما لا يطيق. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المنهج أيسر المنهج وأسهلها على الناس من المنهج السماوية السابقة فضلاً عن المنهج التي يضعها البشر، وهو ما جعله صالحاً للبقاء والدوام، لأن امتناع الناس لهذا المنهج والتزامهم به يعتمد على مدى سهولته ويسيره¹¹⁰⁵. والأمثلة على يسر المنهج القرآني وسهولته كثيرة، منها: تشريع الرخص ونسخ بعض التكاليف، ومن أبرز الآليات التي تخدم خاصية اليسر تعليل الأحكام وبيان الحكم والمصالح، بقصد رفع مشقة التكليف والتلطيف بال المسلمين¹¹⁰⁶.

4- الشمول والتكامل والتوازن: من خصائص المنهج القرآني التي ذكرها كل من سيد وابن عاشور الشمول والتوازن، فهو يشمل الإنسان بجميع جوانبه العقدية والروحية وغيرها، فرداً وجماعةً، كما يشتمل مجالاته الدنيوية والأخروية، ويوازن بينها في تناصٍ محكمٍ لا يميل إلى جهةٍ على حساب جهةٍ أخرى¹¹⁰⁷، ومظاهر هذا الشمول والتوازن كثيرة، منها: الموازنة بين مقتضيات الحياة وعزلة الروح واتصالها بالله -عز وجل-،

¹¹⁰³ الفصل الأول من هذا البحث، ص 126، 127، الفصل الثاني، ص 234.

¹¹⁰⁴ الفصل الأول من هذا البحث، ص 127-129، الفصل الثاني، ص 234، 235.

¹¹⁰⁵ الفصل الأول من هذا البحث، ص 134، 135، الفصل الثاني، ص 230، 231.

¹¹⁰⁶ الفصل الثاني من هذا البحث، ص 233، 234.

¹¹⁰⁷ الفصل الأول من هذا البحث، ص 129، 130، الفصل الثاني، ص 236.

وشموله للضمير البشري حيث يصلح نفوس الأفراد كما يشمل في نفس الوقت الحياة الواقعية إذ يصلح نظام حيالهم مع الموازنة بينهما، وكذلك جمعه بين النظرية والتطبيق أثناء عملية البناء¹¹⁰⁸.

المطلب الثاني: أوجه التمايز والتباين:

تفرد سيد بذكر خصائص ومميزات أخرى للمنهج القرآني في البناء، والمتمثلة في خاصية الربانية، وخاصية الواقعية، وخاصية الثبات والمرؤنة، وهي خصائص مهمة جداً ولها دور كبير في تميز المنهج القرآني في البناء.

1- الربانية: يقصد بها أنّ هذا المنهج رابي المصدر واضعه هو الله -عزّ وجلّ- الذي يتّصف بالعلم المطلق والحكمة فهو أدرى بما يصلح للإنسان وكلّ ما يتعلق به، وهو متّه عما في الإنسان من قصورٍ وجهلٍ، فإذا كان الأمر كذلك فإنّ المنهج الذي يضعه الله -تعالى- كامل ومبرء من أي عيب أو قصور، كما أنّه الوحد الذي له الحق في وضع هذا المنهج¹¹⁰⁹.

2- الواقعية: يتميز المنهج القرآني في البناء بأنه واقعي حيث إنه يراعي حقيقة الإنسان وواقعه وطاقته ويعترف بضعفه ونقائصه، فلا يكُلّفه بما هو خارج عن طاقته وقدرته. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: الإقرار بالدوافع الغريزية والاعتراف بها لكن مع تنظيمها وتطهيرها، فهي واقعية غير أنها مثالية وإيجابية فلا تكتفي بالإقرار بعجز الإنسان ثم تتركه في الوحل بحجّة مراعاة واقعه وفطرته، بل ترتفع به —في ظل تلك الظروف— إلى القمة¹¹¹⁰.

3- الثبات والمرؤنة: من خصائص المنهج القرآني في البناء والتي أشار إليها سيد قطب خاصية الثبات والمرؤنة، حيث إنه في بعض القضايا والمسائل —مثـل قضايا العقيدة— يتخذ مواقف حاسمة من اللحظة الأولى ولا يتنازل أو يساوم، أما في بعض القضايا —مثـل العادات والتقاليد— فيترى ويتدرجُ برفقٍ ولينٍ، ويستغرق الوقت اللازم في علاجها¹¹¹¹.

يلاحظ أنّ ابن عاشور لم يتطرق إلى هذه الخصائص الثلاث، غير أنّ هذا لا يعني أنه لا يعترف بها، فربانية مصدر المنهج القرآني أمر مسلّم به إذ القرآن الكريم من عند الله -عزّ وجلّ-، فلعله لم يذكره لوضوحه إلا أنّ التفصيل —كما صنع سيد— أحسن وأجود لأننا في معرض بيان خصائص المنهج القرآني

¹¹⁰⁸ الفصل الأول من هذا البحث، ص130، 131.

¹¹⁰⁹ الفصل الأول من هذا البحث، ص125، 126.

¹¹¹⁰ الفصل الأول من هذا البحث، ص132-134.

¹¹¹¹ الفصل الأول من هذا البحث، ص136.

ومميزاته، أمّا خاصيّة الواقعية والثبات والمرونة فهما ثُرَّةٌ من ثُرَّةٍ مراعاة الفطرة التي يبيّن عليها ابن عاشور جميع الخصائص ويردها إليها، فهما داخلتان تحت الخصائص حتّى وإن لم يصرّح بهما أو يفصل فيهما القول، ومع ذلك لو وضّحهما لكان أفضّل.

فمن خلال ما سبق عرضه حول أوجه التشابه وأوجه التمايز بين المنهج القرآني في بناء الإنسان وتأسیس الحضارة في كُلٍّ من تفسیر الظلال وتفسیر التحریر والتّنوير يمكن استخلاص ما يلي: إنَّ معاً المنهج القرآني في البناء عند كُلٍّ من سيد وابن عاشور متشابهٌ ومتماثلةٌ، ولا يوجد خلافٌ جوهريٌّ بارزٌ في نظرهما إلى المنهج القرآني في البناء، فلهما نفس التصور للبناء حيث يؤكّدان أنَّ وظيفة القرآن الكريم ومهّمته هي البناء، وكلاهما يرى أنَّ عملية البناء لا بدَّ أن تمرَّ على مراحلٍ ومستوياتٍ أولها البناء الإنساني، وكلاهما يركِّز على نفس الجوانب وال المجالات مثل التأكيد على أولوية العقيدة في البناء وأنه لا ينبغي الشروع بغيرها من الجوانب وال المجالات لأنها الأساس، وكلاهما يعتبر وقاية البناء الإنساني والحضاري من المفسدات والمعوقات من صميم المنهج القرآني في عملية البناء، وكلاهما ذكر آلياتٍ ووسائلٍ تخدم عملية البناء بمختلف جوانبها و مجالاتها، كما ذكرَا أنَّ للمنهج القرآني خصائصٍ ومميزاتٍ هي سُرُّ تفوُّقه ونجاحه.

يتمثل التباين والتمايز في نظرة كُلٍّ من سيد وابن عاشور إلى المنهج القرآني في بعض الجزئيات التي تفرد بها أحدهما دون الآخر مثل خصائص المنهج القرآني حيث ذكر سيد خصائص ومميزات أخرى زيادةً على التي ذكرها ابن عاشور، أو تناول أحدهما لقضيةٍ بشيءٍ من التفصيل كما فعل سيد في عنصر البناء العقدي وخصائص المجتمع المسلم وكما فعل ابن عاشور في آليات البناء الأخلاقي والعلمي، غير أنه لا يوجد تناقضٌ بين نظرة كُلٍّ واحدٍ منهم، كأن يرى أحدهما عنصراً مهماً في حين يراه الآخر غير مهمٌّ أو أن يقدّم عنصراً على آخر، ويُتَّضح ذلك جلياً في نظرهما لمراحل البناء ومستوياته وجوانبه و مجالاته.

ويمكن تفسير هذا بأنَّ هذه المعاً هي إلا استنباطٌ للمنهج من خلال القرآن الكريم، وبالتالي فإنه من المنطقي أن لا يكون هناك اختلافٌ وتناقضٌ بين تصورهما لمعالم المنهج القرآني، وتفرد كُلٍّ واحدٍ منهم بأمورٍ وقضايا يرجع أساساً لاستنباطهما وتحليلهما للآيات القرآنية وهذا فيه تفاوتٌ يحدده في الغالب هدف المفسر وغايته من تفسيره، والخط الذي رسمه لنفسه أثناء عملية التفسير.

وفي الأخير، يمكن القول بأنه على الرغم من عدم وجود تبادلٍ وتماثيلٍ كبيرٍ بين معالم المنهج القرآني في البناء عند كلٍّ من سيد وابن عاشور إلا أنها عند سيد أوضح وأكثر تفصيلاً منها عند ابن عاشور، ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

- تفرد سيد بذكر الكثير من القضايا المهمة التي لم يتطرق إليها ابن عاشور، مثل شروط نجاح المنهج القرآني، كيفية النظر إلى القرآن الكريم، استلزم المنهج القرآني لجهد وصبر كبيرين.
- تميز سيد بربط جميع جوانب البناء الإنساني والحضاري بعملية البناء وإبراز أثرها المباشر على مهمة الإنسان في الوجود في كثيرٍ من المناسبات.
- كلامها قرر أن العقيدة أساس كل بناء إلا أنه يلاحظ أن صاحب الظلال كان حريصاً على إثبات هذه القاعدة في كل خطوات البحث، فكان كثير الرابط بين العقيدة وجوانب البناء الإنساني، و مجالات البناء الحضاري.

يمكن القول بأن تميز الظلال في عرض المنهج القرآني في البناء هو نتيجة منطقية جداً، لكن هذا التفسير يتميز بمنهجيحركي الذي يعني بقضايا إصلاح الفرد والنهوض بالأمة، وبالتالي انعكست آثاره في المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة.

الفصل الرابع: معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسير الظلal وتفسير التحرير والتلوير.

تهيد

بعد استعراض الباحث فيما سبق من الفصول - لعلام المنهج القرآني في كلّ من تفسير الظلal وتفسير التحرير والتلوير، وعقد المقارنة بينهما وإبراز أوجه التشابه والتباين بينهما، سيقدم الباحث في هذا الفصل التصور الذي يراه أمثل للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسيري الظلal والتحرير والتلوير. وللتوصيل إلى ذلك فإنّ الباحث سيطرق إلى منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان في البحث الأول، ثم في البحث الثاني سيطرق إلى بناء الحضارة، أما في البحث الثالث فسيتناول مفاسدات البناء الإنساني والحضاري، وفي البحث الرابع سيعرج على خصائص المنهج القرآني في البناء، وستكون طريقة الباحث في التعرض إلى هذه المسائل الإيجاز قدر الإمكان مع التركيز على القضايا المهمة.

المبحث الأول: منهج القرآن في بناء الإنسان:

سيتناول هذا المبحث محورية بناء الإنسان في القرآن الكريم في المطلب الأول، أما المطلب الثاني، فسيطرق إلى جوانب البناء الإنساني وآلياته في ضوء القرآن الكريم.

المطلب الأول: محورية بناء الإنسان في القرآن: يعتبر بناء الإنسان أحد مقاصد القرآن الكريم الأساسية والمحورية فلذلك يوليه اهتماما بالغا، لأن الإنسان المبني على أسس سليمة هو الكفيل والمؤهل لتحمل أعباء الخلافة في الأرض، وبالنظر إلى جيل الصحابة -رضي الله عنهم-، يمكن ملاحظة هذه الحقيقة -عنابة القرآن ببناء الإنسان-، كما يمكن ملاحظة قدرة القرآن على البناء والتغيير، حيث سعى إلى بناء ذلك الجيل وتأسيسه حتى أصبح مؤهلاً للقيام بدوره الوظيفي في الوجود، فلما صلح ذلك الجيل -بتأثير القرآن- صار مصلحاً، والتاريخ يشهد على الإنجازات الإيجابية العظيمة التي قام بها ذلك الجيل الذي نشأ في ظلال القرآن. وعن تأثير القرآن الكريم في الإنسان وقدرته على تغييره وبنائه وتكوينه على الوجه الأكمل، حتى يصبح فاعلاً في المجتمع يقول الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: "ما كان الصدر الأول من سلفنا صالح بالجلبة والطبع، فالرعييل الأول وهم الصحابة كانوا في جاهلية جهلاء كبقية العرب، وإنما أصلاحهم القرآن لما استمسكوا بعروته واهتدوا بهديه، ووقفوا عند حدوده، وحكموه في أنفسهم، وجعلوا منه ميزاناً

لأهواهم وموتهم، وأقاموا شعائره المزكية، وشرائعه العادلة في أنفسهم وفيمن يليهم، كما أمر الله أن تقام، فبذلك أصبحوا صالحين مصلحين، سادة في غير جبرية، قادة في غير عنف، ولا يصلح المسلمون ويسعدون إلا إذا رجعوا إلى القرآن يتلمسون فيه الأشفيه لأهواهم، والكبح لأهواهم، ثم التمسوا فيه موقع الهدایة التي اهتدى بها أسلافهم. وإذا كان العقلاء كلهم مجتمعين على أن المسلمين الأولين صلحوا فأصلحوا العالم، وسادوه فلم يطروا، وساسوه بالعدل والرفق، وزرعوا فيه الرحمة والحب والسلام، وأن ذلك كله جاءهم من هذا القرآن، لأنه الشيء الجديد الذي حول أذهانهم، وهذب طباعهم، وثبت الفضائل في نفوسهم¹¹¹².

المطلب الثاني: جوانب بناء الإنسان في القرآن الكريم.

من المعلوم أنّ الطبيعة الإنسانية تتكون من عدة جوانب متكاملة، سيتطرق الباحث في هذا المطلب إلى بيان جوانب البناء القرآني للإنسان وآلياته، وتمثل جوانب البناء الإنساني في: الجانب العقدي، والجانب الروحي، والجانب الخلقي، والجانب العلمي، والجانب الجسدي.

أولاً: الجانب العقدي.

يعتبر الجانب العقدي من أهم جوانب الإنسان، لأن تصرفاته وأفعاله تتم وفق النظائر والمفاهيم التي يؤمن بها الإنسان ويعتقد بها، فالعقيدة هي الأساس الذي يتصرف وفقه الإنسان، فكل صلاح أو فساد في التصرف والسلوك والفعل والممارسة مردُّه إلى العقيدة، ففساد الرؤية هو نتيجة للمفاهيم المغلوطة والمنحرفة، كما أن وضوحاها هو نتيجة للمفاهيم الصحيحة والصائبة. ولما كان هذا الجانب بهذه الأهمية لا جرم أن كان أول جانب يخضع لعملية البناء القرآني، إذ هو الأساس المتين لما بعده، وهو الأصل الذي يقوم عليه غيره، فإذا كان الأساس هشاً غير قارٌ فإن للبناء أن يثبت؟

أ- أولوية العقيدة.

من خلال النظر في المنهج القرآني في بناء الإنسان وإصلاحه، يلاحظ أن أول قضية يتعرض لها القرآن ويوليهها عناية مركزة هي قضية العقيدة، إذ يسعى إلى معالجة تصورات الناس وصياغتها وفق صياغة سليمة،

¹¹¹² الإبراهيمي، محمد البشير، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1997م)، ج:4؛ ص227. وهذا تمام العبارة: "فإن الإجماع على ذلك يتيح لنا أن سبب انحطاط المسلمين في القرون الأخيرة هو هجرهم للقرآن، ونبذه وراء ظهورهم واقتصرارهم على حفظ كلماته، وحفظ القرآن - وإن كان فضيلة - لا يعني ما لم يفهم ويعمل به".

فإذا تم هذا الجانب من البناء، فإن كل بناء بعده سيكون أسهل وأحرى أن يشمر، وحين يشمر سيكون أثبت وأرسط، ولذلك نجد القرآن الكريم يزخر بالآيات التي تتحدث عن العقيدة والتي تقوم أساساً على توحيد الخالق -عز وجل-، ومن ذلك قوله -تعالى-: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكْنِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِنَدِيلَكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾¹¹¹³، ومثلها تلك الآيات التي تدل على عظمة الله -عز وجل- وقدرته المطلقة على الخلق والإبداع وأنه الأولى بالعبادة، وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل على أن العقيدة تشغل حيزاً كبيراً في الخطاب القرآني¹¹¹⁴.

فمعالم المنهج القرآني في بناء الإنسان تعلنها صراحة أن "كل إصلاح لا بد أن ينطلق من العقيدة"¹¹¹⁵، إذ "لا يمكن أن يحدث في حياة الأمة الإسلامية انتعاش معتبر... إلا بإصلاح عقدي يرشد الأمة لعقيدتها في النفوس من جديد موقع الدفع إلى العمل الصالح المعمر في الأرض المنمي للحياة"¹¹¹⁶ فلذلك نجد أن دعوة جميع الأنبياء كانت ترتكز على تصحيح العقائد وإبطال كل لون من ألوان الوثنية، والعمل على توجيه القلب والعقل إلى الله -تعالى- وربطهما به وحده، فلا يتعلقان بشيء سواه، ولا يلتجأ إلا إليه¹¹¹⁷.

واستعراض نصوص القرآن الكريم يصدق ويعزز حقيقة أنه يولي العقيدة عناية كبيرة، فهو دائماً يضع البناء العقدي الذي يعني بأصول الإيمان وغيرها في المقام الأول، ثم يتبعه بالجوانب الأخرى، ومن تلك النصوص قوله -عز وجل-: ﴿لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِمُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَسْرُقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْبَيِّنَاتِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي

¹¹¹³ الأنعام، آية: 162، 163.

¹¹¹⁴ وفي بيان أن العقيدة تشغلاً حيزاً كبيراً في الخطاب القرآني يقول عبد الحميد مذكر: "لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من الحديث عن العقيدة في جانب من جوانبها، وينطبق على ذلك السور الملكية والمدنية، والسور القصار والطوال، وهي تتناول أمور العقيدة في صور متنوعة: تعريفها، أو عرضها للبراهين الدالة على صدقها، أو مناقشة المحالفين لها ، أو بياناً لما يترتب على التصديق بها أو التكذيب لها من جراء". مذكر، عبد الحميد، تمهيد لدراسة علم الكلام، (بيروت: دار المكان للطباعة والنشر والتوزيع، 2003)، ص.50.

¹¹¹⁵ محمد نصیر، آمنة، إنسانية الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص.35.

¹¹¹⁶ التجار، عبد الحميد، دور الإصلاح العقدي في النهضة الإسلامية، (مجلة إسلامية المعرفة العدد 1 تاريخ 1416هـ، 1995م)، ص.57، .58

¹¹¹⁷ العماري، علي محمد حسن، من حديث القرآن عن الإنسان، سلسلة دعوة الحق العدد 22، (1409هـ، 1989م)، ص.102.

الْبَاسِإِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ¹¹¹⁸. فقد صدر الآية بأن حقيقة البر تتجلى في قضايا متعددة على رأسها القضايا العقدية.

ولذلك كان أول ما اعنى به الأنبياء في دعوهم إلى الله -عز وجل- وبنائهم للإنسان بناء الجانب العقدى، فكان محور دعوهم ولب بنائهم وإصلاحهم، وقد اشتراكوا جميعاً في ذلك، فلقد قال الله تعالى:-
 ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ¹¹¹⁹﴾، وجميعهم رفعوا شعار: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ¹¹²⁰﴾.

ولم يكن منهج رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في بناء الإنسان وتأسيسه مختلفاً عن منهج الرسل والأنبياء من قبله، قال -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ¹¹²¹"، وما منهجه في إعطاء الأولوية للجانب العقدى في عملية بناء الإنسان إلا امتداداً لمنهج الرسل الذين سلفوها، فلقد كانت قضيته الجوهرية ترسیخ العقيدة وتشييدها في النفوس، فكانت هذه مهمته الأولى، ولذلك ظل ثلاثة عشر عاماً كاملة -طيلة الفترة المكية- يركز في بنائه للإنسان على الجانب العقدى، وبخاصة قضية الألوهية والعبودية، فلما أحکم بناء الجانب العقدى في نفوس أتباعه -وذلك بعد الهجرة- انصرف البناء إلى الجوانب الأخرى مع الإبقاء على محورية العقيدة، وفي حديث معاذ -رضي الله عنه- دلالة صريحة على هذا المنهج فجبن بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قال له: "فَلَيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخِرِّهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَتَّهُم¹¹²²". فهذه كلها شواهد على أن بناء الجانب العقدى يعتبر أولى أولويات البناء وأكثرها أهمية، فهو الأساس والأصل الذي يبني عليه غيره.

¹¹¹⁸ البقرة، آية: 177.

¹¹¹⁹ التحل، آية: 36.

¹¹²⁰ المؤمنون، آية: 32.

¹¹²¹ ("أولاد علات") هم الإخوة لأب واحد من أمهات مختلفة، والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمان وحسب العلوم والخصوص. البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، ج 3، ص 1270، ر 3258.

¹¹²² المرجع السابق، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمهه إلى التوحيد، ج 6، ص 2685، ر 6937.

ولعل سائلاً يسأل عن سبب تقديم القرآن الكريم للجانب العقدي في عملية البناء الإنساني، وشدة حرصه على سلامة التصورات والمفاهيم التي يعتقد بها الإنسان، في الحقيقة لقد قمت الإجابة عن هذا التساؤل في بداية هذا المطلب ولكن بشكل عام، وهو أن كل تصرفات الإنسان وأفعاله تصدر من منطلق معين وهذا المنطلق هو العقيدة، فصلاح التصرفات أو فسادها مرهون ب الصحة أو فساد عقيدة الإنسان وتصوراته، فإذا أدركنا هذه الحقيقة كان لزاماً على من يريد خوض غمار البناء الإنساني بصدقٍ وجداً أن يبدأ ويركز على تصحيح العقائد والتصورات، إذ هي مرتبطة الفرس وبصلاحها يصلح ما بعدها، وقد أشارت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إلى هذا المنهج في البناء أثناء حديثها عن نزول القرآن فقالت: "إِنَّمَا نَرَلَ أَوَّلَ مَا نَرَلَ مِنْهُ (القرآن) سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَرَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَرَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرُبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبْدَأْ، وَلَوْ نَرَلَ لَا تَرْتَبُوا، لَقَالُوا: لَا نَدْعُ الزَّنَا أَبْدَأْ"¹¹²³، فواضح جداً أنَّ القرآن الكريم يراعي الأولويات في عملية بناء الإنسان، حيث يعالج تصورات الإنسان ومعتقداته أولاً، حتى إذا استقامت صار الإنسان مهيئاً للشرع في عملية بناء الحوابل الأخرى. وبحسب الإشارة هنا إلى أحد الأسباب الرئيسية للشرع بالبناء العقدي وهو ما أشار إليه سيد قطب من أنه لا يمكن مخاطبة النفوس بالتشريعات والتفاصيل الأخرى قبل أن تعرف بالجهة التي تتلقى منها هذه التفاصيل، فهذا هو الترتيب المنطقي والصحيح والواقعي¹¹²⁴.

بـ- التصورات والمفاهيم العقدية

وبعد استعراض أهمية الجانب العقدي وأولويته في عملية البناء الإنساني في ضوء القرآن، وإبراز السبب وراء هذه العناية بهذا الجانب، يجب بيان التصورات والمفاهيم العقدية التي يركز عليها القرآن في بنائه للإنسان. يسعى القرآن إلى تأسيس تصورات أساسية وبناء مفاهيم كبرى، تدور عليها جميع القضايا الأخرى، لتكون بمثابة الحكم والموجه للسير الإنساني في هذا الوجود، ويمكن تلخيص هذه المفاهيم والتصورات فيما يلي¹¹²⁵: أـ- بيان أصل الإنسان: بتعريفه بأصله وأن الله -عز وجل- خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه

¹¹²³ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، ج 4، ص 1910، ر 4707.

¹¹²⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 1009، ر 1010.

¹¹²⁵ "ولا بدّ من البدء بالعقيدة من تعريف الناس بإلمهم الحق، وبحقيقة وجودهم على هذه الأرض، والمهمة المنوطة بهم إثبات مرورهم بهذه الدنيا، ومن المسؤول عنهم؟ أيّ منهاج يجب أن يحكمهم؟ صلة هذا الإنسان بالكون من حوله؟، مكانة هذا الكائن من الكون، وبعبارة أقصر: إقرار حلة الله ورهبته وهيئته في أعماق قلب الإنسان، وطريقة الوصول إلى رضاه". عزام، عبد الله، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، (اليمين: مكتبة الجيل الجديد، ط 1، 1992)، ص 16.

على الشكل الذي هو عليه الآن، بـ ووجهته: أنه ذاهم إلى ربه جـ وظيفته: وهي عمارة الأرض وممارسة عمران الاستخلاف القائم على الإصلاح في الأرض لا الإفساد، 4 والغاية من وجوده: وهي عبادة الله -عز وجلـ وحده والامتثال لأوامره. وهذا لب ما كان يدعوه إليه جميع الأنبياء والرسل، حيث كانوا يعرفون أقوامهم بخالقهم وبأنه خلقهم لأداء دور وظيفي محمد وهو عمارة الأرض وممارسة فعل الاستخلاف، وبأن أداء هذا الدور يكون تحت عباءة العبادة لا يخرج عنها قيد أئمة.

فإذا فقه الإنسان هذه التصورات وفهمها على وفق ما بينها القرآن، فإنه سيكون على استعداد مطلق لتلقي التعاليم الربانية ويعمل جاهدا للثبات على الطريق الذي رسمه له الله -عز وجلـ، كما أن عملية بناء الجوانب الأخرى ستكون سهلة ويسيرة ومشرفة. وفي المقابل، فإن فساد الاعتقاد والتصور لدى الإنسان سيقف عائقا أمام بناء الجوانب الأخرى، فمن لم يستوعب تلك الحقائق الكبرى من مأني ووجهة وظيفة وغاية ولم يتلقها بالقبول، فإن بناء العقدي لن يتأسس وإن تأسس فسيكون ناقصا، وبقدر النقص في الاستيعاب والتلقي يكون النقص في البناء، وبما أن البناء العقدي للإنسان هو أساس كل بناء كما سبق، فإن نقصه وفساده سيؤثر بطبيعة الحال على بقية جوانب البناء الأخرى، فإن "الشيء متى فسدت علته واختل بدؤه لم يلحقه الصلاح أبدا" ¹¹²⁶.

فمن خلال ما سبق يتتأكد لنا أن القرآن الكريم يجعل الجانب العقدي في بناء الإنسان وإصلاح تصوراته أول خطوة في طريق البناء، لا يمكن الانتقال لغيره إلا بعد الانتهاء منه، فالجانب العقدي هو الركيزة التي لا تقوم جوانب البناء إلا عليها.

جـ- آليات بناء العقيدة

وفي هذا المقام سنستعرض بشكل مختصر بعض آليات بناء العقيدة في القرآن الكريم ¹¹²⁷.
أـ المنهج الفطري أو الوجداني: وهو مخاطبة الله -عز وجلـ للإنسان عن طريق فطرته واستشارة عواطفه ليحرك إحساسه بالقضايا العقدية والإيمانية وعلى رأسها توحيد الله -عز وجلـ، كما يصرف عن الفطرة كل ما يحول بينها وبين الطريق السوي. ويسلك القرآن في استشارة فطرة الإنسان ووجданه مسالك شتى

¹¹²⁶ العامري، أبو الحسن، الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق: أحمد عبد الحميد غراب. (الرياض: دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام، 1408هـ، 1988م)، ص 123.

¹¹²⁷ ضميرية، عثمان جمعة، العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم "المنهج والأركان والخصائص"، (سلسلة دعوة الحق، 1432هـ)، ص 26.

ومتعددة كحديده عن الكون وروعته وعن قدرة الله تعالى - المطلقة كما في الآية الكريمة: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَبْيَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾¹¹²⁸ ، وغيرها من المسالك والطرق التي تعتبر كفيلة بجعل الإنسان يستشعر العقيدة ويعيشها ويحس بها تتغلغل في أعماق ذاته.

ب- المنهج العقلي: وهو مخاطبة الله تعالى - لعقل الإنسان، فلا يقتصر على مجرد الإخبار عن وجود الله - حلٌّ وعلا - وجود حياة أخرى بعد الموت وغيرها من القضايا، بل يقيم عليها البراهين العقلية لتكون أبلغ في الإقناع، حتى إن صاحب المنطق السوي والعقل السليم سيخضع لها، فهكذا يجمع منهج القرآن بين الأدلة السمعية والعقلية، ومن ذلك قوله تعالى - في الاستدلال على وجوده بالدليل العقلي المنطقي: ﴿مَا اتَّحَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾¹¹²⁹ .

ج- منهج الجدل والرد على الانحرافات: وذلك من خلال الرد على أصحاب العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة كاليهود والنصارى ومشركى العرب، حيث يبين لهم هذا الفساد ويرد عليهم شبهاتهم ويقيم عليهم الحجة، ومن خلال هذا الرد تض محل تلك الشبهات والتصورات الفاسدة، فتتض�ع معالم العقيدة الصحيحة التي تتماشى مع المنطق والعقل السليم، ومن الآيات التي تتحوا هذا المنحى - وهي كثيرة - رَبُّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - على شبهة اليهود القائلين بأن الله تعالى - لم ينزل كتابا على بشرٍ وذلك حتى ينكروا نبوة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال تعالى -: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسًا تُبَدُّلُهَا وَتُخْفِفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَتُمْ وَلَا آبَاوْكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾¹¹³⁰ .

¹¹²⁸ التمل، آية: 60.

¹¹²⁹ المؤمنون، آية: 91.

¹¹³⁰ الأنعام، آية: 91.

ثانياً: الجانب الروحي والتعبد

أ- مفهوم التزكية والبناء الروحي وأهميته:

يعتبر الجانب الروحي من بين أهم الجوانب التي يعمل القرآن على بنائها في الإنسان، وبالاهتمام بهذا الجانب بالإضافة إلى الجوانب الأخرى - تزكى النفس الإنسانية وتصبح مؤهلة لأداء وظيفتها العمرانية، وبناء النفس يتم عن طريق التزكية التي تعتبر أحد مقاصد الوحي المباشرة ومهمة الرُّسُل¹¹³¹، وبالخصوص نبينا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹¹³²، كما قال -تعالى-: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَنْذُرُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»¹¹³³. وقد جاء في دعاء أبوينا إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام-، ذكر هذا المقصود: «رَبَّنَا وَابْنَنَا وَبَعَثْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَنْذُرُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ»¹¹³⁴.

وليس أدلًّا على معنى تزكية النفس وبناء جانبها الروحي من الآيات الكريمة في سورة الشمس وذلك في قوله -تعالى-: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»¹¹³⁵. أي أفلح من زكي نفسه بإتيان ما يقرره من الله -عز وجل- بفعل الطاعة وصالح الأعمال واجتناب كل ما يغضبه الله -تعالى-، وقد خاب من دس نفسه بارتكاب المعاصي والآثام¹¹³⁶، وبالتالي -فقط- يمكن للنفس الإنسانية أن تبلغ أعلى درجات السمو الإنساني.

فحوهر عملية تزكية النفس كما أشار إليه الإمام الغزالى هو رقي بالنفس من مرتبة إلى مرتبة، من السيء إلى الحسن ثم إلى ما هو أحسن حتى تصل إلى أسمى وأرقى مستويات الإنسانية، فتحتول إلى نفس مطمئنة بعد أن كانت نفسها أمارة أو لومة¹¹³⁷، فهي عملية تقوم على التخلية والتخلية، تخلٍ عن السيء

¹¹³¹ لما دعا سيدنا موسى -عليه السلام- فرعون قال له: «هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكِي»، التازرات، 18.

¹¹³² مفهوم التزكية في القرآن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 8 أوت 2016.

<http://arabic.iiit.org/Default.aspx?tabid=71&articleType=ArticleView&articleId=22>

¹¹³³ الجمعة، آية: 2.

¹¹³⁴ القراءة، آية: 129.

¹¹³⁵ الشمس، آية: 9.

¹¹³⁶ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 20، ص 77.

¹¹³⁷ تزكية النفس.. معناها، حكمها، الحاجة إليها. الشبكة الإسلامية. تاريخ: 2016/06/2

<https://articles.islamweb.net/media/print.php?id=145336>

والفاسد وتحلُّ بالجيد النافع¹¹³⁸، والمقصد الأكير من وراء التزكية هو إيجاد الصلة الوثيقة بالله -عزَّ وجلَّ- وتعزيزها، والوصول بالإنسان إلى مقام استحضار معية الله -عزَّ وجلَّ- في كل حال، وقد فسر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ترکية النفس بهذا المعنى فقال: "أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- مَعَهُ حِيثُ كَانَ"¹¹³⁹، وقد جاء ذكر هذه المعية في القرآن الكريم حيث قال -تعالى-: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»¹¹⁴⁰، ومعلوم ما لهذه الصلة من أثر إيجابي كبير على الإنسان، سواء على المستوى الذاتي أو على مستوى مهمته الوجودية المتمثلة في عمران الاستخلاف.

وتتمثل أهمية الجانب الروحي وتزكية النفس في معادلة البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن الكريم في كونه إعداداً للإنسان في ذاته وتكوينه له على تحمل رسالته العمرانية في الوجود، تماماً كما حصل مع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث تم تكوينه وتكوينه روحياً في بدايات دعوته وقبلها، من خلال أمره بقيام الليل «فُمِّ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا»¹¹⁴¹، لأنَّ هذه الأعمال كفيلة بتزكية نفسه وتطهيرها وترقيتها فيشمر عن هذه العملية توطد علاقته وصلته بالله -عزَّ وجلَّ- من إخلاص ومحبة وخوف ورجاء وغيرها من أعمال القلوب التي تجعله قادراً على تحمل أعباء الرسالة وأدائها على وجهها الأكمل. فعلاقة الإنسان بالله -تعالى- هي القوة الداخلية التي تدفعه في دروب الحياة والتي تصيره على طريق البناء، وتندلل له الصعاب والعوائق في ممارسته للفعل العمراني، فلما كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يتعرض للمضايقات والتذكير من كفار قريش، وكان لذلك أثره السيئ على نفسيته مما قد يؤثر سلبياً على أدائه في مهمته الوظيفية، كان الله -جلَّ وعلا- يأمره بتزكية نفسه وتقوية جانبه الروحي، قال -تعالى-: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ . وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»¹¹⁴².

¹¹³⁸ ابن عجيبة، أبو العباس، البحر المديد في تفسير القرآن الجيد، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، (القاهرة: حسن عباس زكي، 1419هـ-1999م)، ج 5، ص 515.

¹¹³⁹ الطبراني، أبو القاسم، المعجم الصغير، (بيروت- عمان: المكتب الإسلامي، دار عمار 1405هـ، 1985م)، ج 1، ص 334.

¹¹⁴⁰ الجديد، آية: 4.

¹¹⁴¹ المزمل، آية: 2.

¹¹⁴² الحجر، آية: 97-99.

وهذا كان صنيع -النبي صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت أنه كان إذا حزبه أمر صلى¹¹⁴³ أو قال:

"يا حَيّ، يَا قَيُومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ"¹¹⁴⁴، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الإعداد الروحي الذي يصل العبد برّه هو من أعظم ما يتحقق التوازن النفسي عند الإنسان ويربط على قلبه ويشبه في أداء مهمته الوجودية. فبناء الجانب الروحي يساعد على حمل الأثقال ويروض النفس على تحمل المشاق والقيام بالوظائف، كما يجعلها خفيفة في سيرها إلى الله -عزّ وجلّ-. أما النفس المثقلة بأدران الآثام والمعاصي فإنما ستكون -لا محالة- عاجزة عن القيام بدورها الوظيفي، ولن تقدر على النهوض بأعباء الرسالة، وستفشل عند أول تحد تعرض له. ونقل هنا نصاً للبوطي -رحمه الله تعالى- يبين فيه أن تزكية النفس شرط أساسى في أداء العمران: "وليس تزكية النفس بدورها إلا الشرط الأساسي لتحمل الإنسان مسؤولياته الحضارية بصدق وجدة. فبمقدار ما تنزعكى النفس وتصفو من كدورات الأهواء والرعونات، يخلص صاحبها في تحمل كلّ ما يجب أن يتحمله في سبيل بني جنسه من المهام والواجبات المختلفة. وبمقدار ما تنطوي تلك النفس على شوائبها ورعنونها، يغدو صاحبها مجرد أداة للإفساد في الأرض، وإلهلاك الحرث والتسل، ابتغاء مصالحه وأهوائه الشخصية، مهما تخلّي ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة".¹¹⁴⁵.

ولما كان الجانب الروحي بتلك الأهمية، لا جرم نجد القرآن الكريم يصف العباد المؤمنين بأنهم في بناء روحي متواصل وفي تزكية دائمة، فغالباً ما يذكرون ويفصلون على كل ما يزيد من ارتباطهم به ككونهم محافظين على الصلاة، وأنهم مؤتون للزكاة، كما يصفهم بأنهم يكتسبون كل ما يفسد صلتهم بهم أو يقف عائقاً دون تحقق تلك الصلة كاجتناب الفواحش، وأنهم إذا ارتكبوا

¹¹⁴³ عن حديقة قال : "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا حَرَّبَهُ أَمْرٌ صَلَّى". السجستاني، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ج 1، ص 420. ر: 1319.

¹¹⁴⁴ عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. قال : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَرَأَّلَ بِهِ هَمٌ أَوْ غَمٌ قَالَ: يَا حَيّ، يَا قَيُومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ". الحكم، أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ)، 1990م، كتاب الدعاء والتکبير والتهليل والتسبیح والذکر، ج 1، ص 687، ر: 1875.

¹¹⁴⁵ البوطي، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، مرجع سابق، ص 24. ويقول الأصفهانى في هذا السياق: "لا يصلح لخلافة الله، ولا يكمل عبادته، وعمارة أرضه، إلا من كان طاهراًنفسه، قد أزيل رجسها ونحسها، فلننفس بمحاسة كما أن للبدن بمحاسة، لكن بمحاسة البدن قد تدرك بالبصر، ومحاسة النفس لا تدرك إلا بال بصيرة، وإياها تصد -تعالى-: «إِنَّمَا الْمُسْتَرُ كُونَ تَحْسَنَ»، «وَالرُّجْزُ فَاهْجُرُ»، «كَذَلِكَ يَحْمِلُ اللَّهُ الرُّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ»، وإنما لم يصلح لخلافة الله إلا من كان طاهراًنفسه، لأن الخلافة هي الاقتداء به -تعالى- على الطاقة البشرية في تحري الأفعال الإلهية، ومن لم يكن طاهراًنفسه لم يكن طاهراًقوله والفعل.. ولهذا قيل من طابت نفسه طاب عمله، ومن خبشت نفسه خبث عمله، وقال -عليه الصلاة والسلام-: المؤمن أطيب من عمله، والكافر أحبث من عمله". الأصفهانى، الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، (القاهرة: دار السلام، 1428هـ، 2007م)، ص 20.

فاحشة فسر عان ما ينبوون إلى ربهم، فقلو لهم دائمة التعلق بالله -عز وجل-، محبة وخشية وتوكلًا وخوفاً ورجاء وتوبة، مع التحقق بصفة التقوى. كما في قوله تعالى:- **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادُتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾**¹¹⁴⁶، كما يشير في موضع آخر إلى أن الاهتمام بالمكون الروحي من أهم الأسباب التي تجلب معية الله -عز وجل-: **﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَكُنْ أَقْمَتُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الرَّزْكَةَ﴾**¹¹⁴⁷.

فتركية النفس وبناء جانبها الروحي يحتاج مجاهدة ومكافحة للإنسان مع نفسه لضبط شهوتها ونزاها حتى يرغماها فتصبح ذليلة مستسلمة لله -عز وجل-، تمثل لأوامره وتنتهي بنواهيه في كل الأمور وهذى هي العبادة.

ومما يدل على كون البناء الروحي من أهم جوانب بناء الإنسان وربطه بالعبادات هو أنه أصل أصيل في الأمم قبلنا، ولذلك نجد الله -عز وجل- فرض عليهم عبادات لخدمة هذا الجانب كالصلاوة والصوم والحج وغيرها، كما في قوله تعالى:- **﴿إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾**¹¹⁴⁸، وأثنى الله -عز وجل- على إسماعيل -عليه السلام- بأنه كان يأمر أهله بالصلاحة والزكاة¹¹⁴⁹، وما ورد في وصية لقمان لابنه حثه على إقامة الصلاة¹¹⁵⁰، فالتركية أمر مهم في البناء الإنساني وتأهيله الوظيفي، وهو أمر قديم وأصيل ومحوري.

ب- آليات بناء الجانب الروحي

سبق وأن بينا أن المقصود بالجانب الروحي هو تلك الصلة بين العبد وربه، وبناء هذا الجانب في الإنسان وتأسيسه يكون عن طريق تزكية النفس وذلك من خلال وسائل التربية الروحية والمتمثلة أساساً في العبادات مختلف أنواعها، وفيما يلي عرض لأهم الآليات التي انتهجها القرآن في بناء الجانب الروحي للإنسان:

¹¹⁴⁶ الأنفال، آية: 4-2.

¹¹⁴⁷ المائدة، آية: 12.

¹¹⁴⁸ البقرة، آية: 187.

¹¹⁴⁹ مريم، آية: 55.

¹¹⁵⁰ لقمان، آية: 17.

أ-العناية بالقلب (أعمال القلوب): يعتبر القلب مركز البناء الروحي، إذ صلاح الإنسان وفساده متوقف عليه ومرتبط به، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلُبُ"¹¹⁵¹، وما من عبادة إلا وعمل القلب فيها حاضر، وأبرز مثال على ذلك الإخلاص¹، الذي يعتبر شرطاً أساسياً في قبول الأعمال، وهو عمل قلبي محض، فأول ما يجب على الإنسان في بنائه لنفسه روحياً أن يهتم بقلبه، فهو في حاجة إلى تربية ورياضة متواصلة وذلك بعرضه على ما ينفعه ويصلحه حتى يرقى به إلى درجات الكمال، وفي نفس الوقت يمنع عنه كل ما يضره ويفوز به²، ولأهمية الأعمال القلبية وعظم مقامها اعتبرت من أصول الدين وقواعد الإيمان، منها: محبة الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، والشكر لله تعالى -والتوكل عليه، والصبر على حكمه، والرضا بقدرها، والخوف منه والرجاء له..³، فعلى الإنسان أن يعالج قلبه ويروضه ليصبح سليماً صافياً ومقبلاً على الله -عز وجل-، ويظهره من الأدران التي تجعله سقيماً.

ب- إقامة الصلاة: فهي من أعظم سبل بناء الجانب الروحي وتتركيبة النفس، حيث اقتربنا ذكرها في القرآن بتتركيبة النفس، وذلك في قوله تعالى:-: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَكَىٰ . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ»⁴ ، ولعظم مكانة الصلاة كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ أَوْلَىٰ مَا يُعَلَّمُهُ الصَّلَاةَ⁵ . والصلاحة صلة بين العبد وربه، وهذه الصلاة هي أكبر ثمرة للبناء الروحي، فمن أداتها فقد حافظ على الصلة بينه وبين الله -عز وجل-، ومن تركها فقد قطع تلك الصلة. والصلاحة كفيلة بتطهير النفس وتتركيتها وترقيتها، فقد قال تعالى:-: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْنَئُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»⁶ ، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَيْبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟" قالوا: لَا

¹¹⁵¹ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب فضل من استiera الدين، ج 1، ص 28، ر 52.

¹¹⁵² ابن تيمية، تقي الدين، أمراض القلوب وشفاؤها، (القاهرة: المطبعة السلفية، ط 2، 1399هـ)، ص 5.

¹¹⁵³ ابن تيمية، تقي الدين، مجموع الفتاوى، ت: أنور الباز، عامر المخوار، (دار الوفاء، ط 3، 1426هـ، 2005م)، ج 10، ص 6.

¹¹⁵⁴ الأعلى، آية: 14، 15.

¹¹⁵⁵ البزار، أبو بكر، مسنون البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، (بيروت: مؤسسة علوم القرآن، 1409هـ)، ج 7، ص 197.

¹¹⁵⁶ العنكريوت، آية: 45.

يبقى من درنه شيء، قال: فَذلِكَ مثُلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا¹¹⁵⁷. فلذلك يلاحظ أن الله عز وجل فرضها على الناس خمس مرات في اليوم والليلة حتى يبقى الإنسان في ترکية مستمرة ومتواصلة على مدار اليوم والأسبوع والسنة بدون انقطاع، ويبقى على صلة دائمة بربه عز وجل، لا يقطعها حتى ولو صلی بالتيام أو صلی جالسا أو إماء.

ومن أعظم ما يبيّن به الجانب الروحي صلاة الليل، لما لها من أثر كبير في ترکية النفس ومساهمتها المباشرة في ربط الإنسان بالله تعالى، حيث إنه يتغلب على هواه فيترك نومه في عز الحاجة إليه ويقوم ليقف بين يدي الله تعالى - وحده في هدأة الليل، فیناجيه ویستشعر قربه ومعيته، فهذا من أعظم الإعداد الروحي الذي يساهم في توازن النفس وتنبيتها على أداء وظيفتها الوجودية، فلذلك كان من أوائل ما نزل على النبي - صلی الله عليه وسلم - الأمر بقيام الليل، لأن فيه إعداداً روحياً له يجعله أكثر قدرة على تحمل أعباء الرسالة وأئتم الدعوة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفُهُ أَوْ أَقْصُصُ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾¹¹⁵⁸.

جـ- قراءة القرآن الكريم وتدبّره: ومن أعظم سبل بناء الجانب الروحي قراءة القرآن الكريم وتدبّره، إذ القرآن يهدي للي هي أقوم في كل المجالات والجوانب، والجانب الروحي أحدها، ففيه تعريف مفصل بالله تعالى - من خلال أسمائه وصفاته، وفيه بيان لمحابه ومكارهه - سبحانه وتعالى -، وتوجيهه لكيفية إيجاد العلاقة مع الله تعالى -، وذلك ببيان طرق ترکية النفس والاعتناء بالقلب وما يصلحه من حبٍ وخوفٍ وإخلاصٍ ورجاءٍ وخشيّةٍ وتوكلٍ وشّكرٍ وصبرٍ وكلٍ ما هو كفيل بحفظ تلك العلاقة وتعزيزها والرقي بها، فالقلوب تصدأ وجلاؤها تلاوة القرآن الكريم، ونقل في هذا السياق كلاماً جميلاً لابن القيم يبيّن فيه أثر تلاوة القرآن الكريم وتدبّر آياته في ترکية النفس وبناء العلاقة بالله تعالى - والتأسيس للجانب الروحي، فذكر أن تلاوة القرآن: "تعرّفه ذاته (تعالى) وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصى إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقاطع الطريق وآفانها، وتعزّفه النفس ومسدات الأعمال ومصححاتها.. وتميّز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم فترى الحق حقاً والباطل باطل، وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرّق

¹¹⁵⁷ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، ج 1، ص 462، ر: 283.

¹¹⁵⁸ المزمل، آية: 1-4.

به بين المدى والضلال والغيّ والرشاد وتعطيه قوّة في قلبه وحياة وسعة وانشراحًا وبهجةً وسروراً فيصير في شأنِ الناسُ في شأنٍ آخرٍ¹¹⁵⁹.

د- التدبر في الكتاب المنظور: ومن طرق بناء الجانب الروحي القراءة في الكتاب المنظور والذي يتمثل في هذا الكون، وذلك بالتأمل في كيفية صنعه المتميز بالدقة البالغة وعظمة خلقه البديع، فيشاهد المتأمل تحرك الكون وسيره في نظام محكم ومتقن دون أن يتطرق إليه خلل أو يعروه نقص، ويوقن بأن خالق هذا الكون عظيم جداً جداً، فييقن أنه ما خلق هذا باطلاً —سبحانه—، فيستشعر جبروت الله تعالى —ولطفه في نفس الوقت، فيلجاً إليه ويزداد قناعة بحاجته إليه فيحبه ويعظمه وبخشاه ويرجوه.

وقد نقل القرآن الكريم صورة لصنف من الناس أعملوا عقولهم في الكتاب المنظور وتفكيروا فيه تفكراً صادقاً وعميقاً، فأثمر ذلك التفكير سيراً روحياً في العلاقة بالله تعالى —تبعد فيه النفوس منطحة بين يدي خالقها، متصفه بكل صفات الافتقار والمسكينة أمام ملك الملوك —سبحانه وتعالى—، ترجموه وحده، وتخافه وحده، وتطمع فيه ولا تطمع في أحد سواه، رضاه غاية أمرها، وهم الذين وصفهم بأولي الألباب ¹¹⁶⁰. فالثمرة الكبرى من التدبر والتأمل في الكون هو التعرف على الله —عز وجل—، واستشعار معيته فيقصد الإنسان إلى العمل فيحسنها ويزينها لأنها سيعرضه على ذي الجلال، ويهجر الذنوب والمعاصي لأنها تقطعه عن خالقه ويفر منها حوفاً من عقاب الله تعالى —وبطشه، فلو تفكر الإنسان في عظمة الله تعالى —ما عصاه¹¹⁶¹.

فهكذا يجب أن يتم بناء الإنسان روحياً، بأن يكون على صلة دائمة ومستمرة بالله تعالى، مستشعراً معيته في حركاته وسكناته كلّها، محسداً قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»¹¹⁶²، ومقتدياً بالنبي —صلى الله عليه وسلم— إذ يقول: "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ حَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ،

¹¹⁵⁹ ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1993م)، ج1، ص451، 452.

¹¹⁶⁰ آل عمران، آية: 190-194.

¹¹⁶¹ الحنبلي، ابن رجب، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف، تحقيق: ياسين محمد السواس، (دمشق- بيروت: دار ابن كثير، ط5، 1420هـ- 1999م)، ج1، ص571.

¹¹⁶² الأنعام، آية: 162.

وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ¹¹⁶³، فحياته تمحور كلها على الله – جل وعلا، محبة ورغبة ورهبة، خوفا ورجاء، صبرا وشakra، توكلًا وتفويضا، ولا يقوم بأي شيء إلا والله – عز وجل – حاضر في ذهنه. فإذا تم بناء الجانب الروحي وفق هذه الخصائص فإن الإنسان سيعرف توازنا نفسيا في ذاته، كما سيجد في نفسه قوة كبيرة تدفعه لتحمل أعباء المهمة المنوطة به، وتنبهه أمام العوائق والصعاب التي تواجهه في طريق الاستخلاف العمري.

ثالثا: الجانب الأخلاقي والسلوكي:

يعتبر بناء الإنسان أخلاقيا وسلوكيا من أهم جوانب البناء – إضافة إلى الجوانب الأخرى – التي يركز عليها القرآن الكريم في إعداده للإنسان المتكامل حتى يكون في المستوى لممارسة عمران الاستخلاف، إذ الإنسان المستخلف لا بد أن يكون على قدر من البناء الأخلاقي والسلوكى ليتمكن من النهوض بتلك الأعباء، وهذا ما كان عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث وصفه الله – سبحانه وتعالى – بكونه ذو خلق عظيم، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾¹¹⁶⁴، أي على أدب عظيم¹¹⁶⁵، ولقد كان خلق النبي – صلى الله عليه وسلم – دور كبير في نجاح دعوته حيث جعل الناس تقبل عليه وتحبه وتلتئف حوله، وفي ذلك يقول الله – عز وجل –: ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِظَ الْقَلْبَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾¹¹⁶⁶. والمتأمل في القرآن الكريم يجد حضورا قويا وبارزا للعنصر الأخلاقي في آياته الكريمة، فهو يتناول هذا العنصر في مواضع متعددة وبشكل مستمر ما يدل على أهمية هذا الجانب ومركزيته في البناء الإنساني. والبناء الأخلاقي هو عبارة عن ترجمة فعلية وعملية للمعتقدات والتصورات التي يعتقدها الإنسان وبيؤمن بها في ضوء التوجيهات المستوحاة من دستور الأخلاق في القرآن الكريم، فلذلك لما سالت عائشة – رضي الله عنها – عن خلق النبي – صلى الله عليه وسلم – أجبت بأن القرآن كان خلقه¹¹⁶⁷، فقد كان – صلى الله

¹¹⁶³ البخاري، الأدب المفرد، مرجع سابق، كتاب الأذكار، باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ص 242، رقم: 697.

¹¹⁶⁴ القلم، آية: 28.

¹¹⁶⁵ الطيري، أبو جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ، 2000م)، ج 23، ص 528.

¹¹⁶⁶ آل عمران، آية: 159.

¹¹⁶⁷ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. ج 1، ص 512، رقم: 746.

عليه وسلم - قرآنًا يمشي على الأرض، أي كان يجسد المنهج القرآني الأخلاقي في أرقى صوره، حيث كان يتحلى بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فلم يكتف بمجرد الاطلاع على دستور الأخلاق كما ورد في القرآن الكريم، ولم يكتفى بالوقوف على الرصيد الأخلاقي والسلوكي الذي يحتويه ذلك الدستور من الناحية النظرية فحسب، بل حول تلك المعرفة وذاك العلم إلى ممارسة عملية وحركة تتجسد على أرض الواقع، فالجانب الأخلاقي يمثل الحياة العملية للإنسان¹¹⁶⁸.

أ- أهمية الجانب الخلقي في بناء الإنسان:

يعتبر التكوين الأخلاقي أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان، ومن أهم المؤهلات التي تمكّنه من ممارسة دوره الوظيفي المكلف به على أكمل وجه، لأنّه يقوم أساساً على تربية النفس وتقديبها وحملها على التحلي بالآداب والفضائل ومكارم الأخلاق في ضوء القرآن الكريم، وعلى كل المستويات: الفردي والجماعي، فتتجلى أهمية البناء الأخلاقي في كونه ينظم حياة الإنسان ويوضح منهج الحياة العملية ويحدد معالمها: "كيف ينبغي على الإنسان أن يسلك مع نفسه، وفي أسرته، ومع الناس أجمعين؟ .. وما المبادئ التي يجب أن تحكم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، وبين الدول أو المجتمعات؟.. وكيف يؤدي الإنسان العبادة لله؟.. وكل ذلك قد قيل بطريقة واضحة ومحددة"¹¹⁶⁹، فبمتانة الجانب الأخلاقي في نفوس الأفراد يصلح المجتمع وتستقيم شؤونهم، كما أن ضعف الجانب الأخلاقي أو غيابه لدى الأفراد سيتّبع عنه ضياع الحقوق ما يؤدي إلى فساد المجتمع وأخياره.

كما يلاحظ أن الآيات القرآنية التي تناولت العنصر الأخلاقي كثيرة جدًا، حيث تربوا عن 1500 آية¹¹⁷⁰، كما في قوله تعالى-: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»¹¹⁷¹، وقوله تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»¹¹⁷²، وغيرها من الآيات.

¹¹⁶⁸ دراز، عبد الله، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (بيروت: مؤسسة الرسالة، د. ت)، ص 10.

¹¹⁶⁹ دراز، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 10.

¹¹⁷⁰ المرجع السابق، ص 5.

¹¹⁷¹ التحل، آية: 90.

¹¹⁷² الأعراف، آية: 199.

فهذا الـ*كُم* المائل من الآيات يدلّ على أهمية الأخلاق في البناء القرآني للإنسان، وأن هذا الجانب أصلي غير فرعي ورئيسي غير ثانوي في عملية البناء الإنساني، ويشهد لهذه الحقيقة - كون العنصر الأخلاقي بهذه الأهمية - الحديث الذي روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنَّمَّ مَكَارِمِ الْأَنْحَلَاقِ"¹¹⁷³، ففي هذا الحديث تصريح مباشر ودالة واضحة على أن البناء الخلقي يعتبر أحد المقاصد المهمة لعملية البناء الإنساني الكبرى التي جاء ليقوم بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وزيادة على ذلك فإن الجانب الخلقي في الإنسان يعتبر فريضة شرعية وضرورة واقعية، فأما كونه فريضة شرعية فلأنه من جملة التكاليف التي أمر الله -تعالى- بها، وأما كونه ضرورة واقعية فنجاح عملية البناء متوقف عليه. ولابد من بيان بعض الخصائص والحقائق المتعلقة بالبناء الأخلاقي في القرآن الكريم، وهي علاقة البناء الأخلاقي بالإيمان وذلك من وجوه:

أ- الإيمان مصدر الأخلاق: يعتبر الإيمان مصدر الأخلاق والدافع إلى التخلق بها، فقد سبق وذكرنا أن الأخلاق إنما هي ترجمة عملية وحركية للإيمان، فلا قيمة لإيمان لم يترجم إلى سلوك قويم، ولم يثرم أخلاقاً حسنة، بل إن الكثير من النصوص الشرعية علقت كمال الإيمان وتمامه بالجانب الأخلاقي مما يدل على أن الإيمان هو المحرك الذي يدفع الإنسان للتحلي بالأخلاق، ومن ذلك قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ". قيل: ومن يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: الذي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَاقِفَهُ"¹¹⁷⁴، قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِنُ جَارُهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُقْلِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمُّتْ"¹¹⁷⁵، فمن خلال هذين الحديثين يتضح جلياً أن الإيمان هو مصدر الالتزام الأخلاقي والدافع إلى الانضباط السلوكي.

فالأخلاق إذن هي ثمرة تبشق عن الإيمان، وهذه التصرفات والممارسات الأخلاقية التي ينضبط بها الإنسان إنما يستمدّها من المنظومة الإيمانية، فلذلك بحد النصوص القرآنية والحديثية حين تدعو الإنسان إلى الانضباط والتحلي بالأخلاق والسلوك والقيم المثلّي فإنها تحاطب الجانب الإيماني المستقرّ فيه، كتلك التي تُصدِّرُ بقوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.. إِنَّمَا يَذْكُرُ لَهُمْ مَا يَدْعُونَهُ إِلَيْهِ كَقُولَهُ: أَتَقُولُوا اللَّهُ وَكَوْنُوا مَعَ

¹¹⁷³ البخاري، *الأدب المفرد*، مرجع سابق، كتاب حسن الخلق، باب حسن الخلق، ص 104، ر: 273.

¹¹⁷⁴ البخاري، *صحيح البخاري*، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب إثم من لا يؤمن جاره بواقه، ج 5، ص 2240، ر: 5670.

¹¹⁷⁵ المرجع السابق، كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ج 5، ص 2240، ر: 5672.

الصادقين¹¹⁷⁶ . فالإنسان يتحلى بتلك الأخلاق ويمثل لتلك الأوامر بدافع من إيمانه، حبًّا في الله تعالى - ورغبة فيما عنده، وخشية من الله - جل وعلا - ومراقبة له.

وفي المقابل نجد القرآن الكريم يربط بين غياب الإيمان - الذي هو مصدر الأخلاق - وبين هشاشة البناء الأخلاقي أو انعدامه كما في قوله تعالى:- «مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصْلِحِينَ . وَلَمْ نَكُ تُطِعْمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخْوَضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ»¹¹⁷⁸ ، وقال في موضع آخر: «إِنَّمَا كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ»¹¹⁷⁹ ، فمن خلال هذه الآيات يتبيّن أن غياب الأخلاق عند الكفار كان نتيجة لغياب الإيمان¹¹⁸⁰ . فمن خلال ما سبق يتأكد لنا أن الأصل في الإنسان صاحب الإيمان أن يكون متين البناء في جانبه الخلقي والسلوكي.

وبما أن الإيمان هو مصدر الأخلاق والداعي إليها فإن بينهما تلازمًا حتميا، إذ العلاقة بينهما علاقة طردية، معنى أن الإيمان القوي يشمر بناءً أخلاقياً وسلوكيًا متيناً، وفي المقابل فإن نقص الإيمان وضعفه ينبع عنه تردٍ في الأخلاق، وبالتالي فإن الجانب الخلقي والسلوكي سيكون لا محالة - هشًا وضعيفًا، فضعف الجانب الأخلاقي السلوكي دليل على ضعف الإيمان. كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا"¹¹⁸¹.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو أن هشاشة البناء الأخلاقي أو انعدامه قد يعرض المرء إلى الوقع في أركان النفاق، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ".¹¹⁸²

¹¹⁷⁶ التوبة، آية: 119.

¹¹⁷⁷ الغزالي، محمد، *خلق المسلم*، (القاهرة: دار الريان للتراث، 1408هـ، 1987م)، ص10.

¹¹⁷⁸ المدثر، آية: 42-46.

¹¹⁷⁹ الحاقة، آية: 33.

¹¹⁸⁰ أبو بكر، مروان محمد، *المنهج النبوي في بناء الأخلاق*. 28/08/2016. <http://www.alukah.net/social/0/527>

¹¹⁸¹ أبو داود، *سنن أبي داود*، مرجع سابق، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ج2، ص632. ر: 4682.

¹¹⁸² الغزالي، *خلق المسلم*، مرجع سابق، ص 10.

¹¹⁸³ البخاري، *صحيف البخاري*، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب: علامه المنافق، ج1، ص21، ر: 34. "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ النَّمُوذَجُ الْأَسْمَى لِاجْتِمَاعِ الْمِبْدَأِ وَالسُّلُوكِ، وَتَطَابِقُ الْمُعْتَدِلُونَ مَعَ الْقَوْلِ، وَتَطَابِقُ الْقَوْلِ مَعَ الْعَمَلِ، فَإِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ قَرِيبًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

فمن هنا يتبيّن لنا ضرورة موافقة الجانب التطبيقي للجانب النظري، بمعنى أن الأخلاق لا بد أن تكون انعكاساً لإيمان المرء وفكره، إذ الأصل في المؤمن الحق أن يتصرف وفق ما يدعوه إليه إيمانه ومعتقداته، فإذا اكتفى بالإيمان على المستوى النظري، أو تصرف على خلاف ما يؤمّن فإن هذا قد يوقعه في النفاق.

بـ- الإيمان أساس الأخلاق: يقرر القرآن الكريم حقيقة أن الإيمان هو أساس البناء الأخلاقي، فالأخلاق التي لا يكون الإيمان أساساً لها ناقصة وغير كاملة، وهي وإن كانت أعمالاً حسنة فإنها لا تقوم على أساس متيقن. وما يدل على ذلك قول الله تعالى:- ﴿أَجَعْلُتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾¹¹⁸⁴ ، فقد بين الله عزّ وجلّ للمشركيين أن عمارة المسجد الحرام - وهي فضيلة من الفضائل - "إِنَّمَا تُوجَبُ الْفَضْيَلَةُ إِذَا كَانَتْ صَادِرَةً عَنِ الْمُؤْمِنِ" ، أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها ¹¹⁸⁵، كما أنّ صاحب الإيمان الصادق "أولى بالأخلاقي من أطعم الجائع أو كسا العريان وقلبه غارق في الشرك ورجسه" .¹¹⁸⁶ فالإيمان هو الأساس والداعمة الرئيسية التي يرتكز عليها الجانب الأخلاقي، ولضمان صلابة البناء الأخلاقي ومتانته لا بد من رعاية الأرضية والأساس المتمثلين في الإيمان.

بـ- آليات بناء الجانب الأخلاقي

لما كانت هذه مترفة البناء الأخلاقي للإنسان في المنظومة القرآنية المتكاملة لبناء الإنسان، وَضَعَ القرآن الكريم آليات وسبلاً لبناء هذا الجانب والحفظ عليه. ومن تلك الآليات ما يلي:

وسلم - أولئك الذين ضاقت المسافة بين سلوكهم وبين مبادئ الإسلام، وقيمه، وتشريعاته، وأدابه" ، النابلسي: 25/08/2016م
<http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=371>¹¹⁸⁴ التوبة، آية: 19.

¹¹⁸⁵ الرازى، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج 16، ص 12. ويدل على ذلك ما روتته عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحيم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خططي بي يوم الدين" مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. ج 1، ص 196، 214.

¹¹⁸⁶ أبو بكر، المنهج البُوي في بناء الأخلاق، مرجع سابق 25/08/2016م. <http://www.alukah.net/social/0/527>

أ- التخلية والتخلية: يعتمد القرآن الكريم هذا الأسلوب في بناء الجانب الأخلاقي، حيث إن طبيعة الإنسان يتنازعها نوعان من الأخلاق: حسن وسيء، فهو يعمد إلىخلق السيئ فيختلي النفس منه ويقتلعه من جذوره بغض صيانتها وحمايتها، ثم يحللها ويزودها بالخلق الحسن والسلوك القويم مكان ذلك السلوك السيئ، لأن التخلية تسبق التخلية¹¹⁸⁷، ثم يعمل بعد ذلك على غرس وترسيخ الأخلاق الحسنة والسلوك القويم في نفس الإنسان حتى تصير له كالمملكة، وتم هذه العملية عن طريقين رئисين:

1- النهي عن الأخلاق المذمومة: وكل ما من شأنه أن يخرق ويفسد البناء الأخلاقي والسلوكي، كالنهي عن السخرية والاستهزاء والتباير بالألفاظ كما في قوله تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِعْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾¹¹⁸⁸، والنهي عن سوء الظن والتتجسس والغيبة، كما في قوله تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ﴾¹¹⁸⁹، وغيرها من الآيات التي فيها الأمر باجتناب مفسدات الجانب الأخلاقي.

2- الأمر بالأخلاق الحميدة والآداب الحسنة ومكارم الأخلاق: وكل ما من شأنه أن يحفظ البناء الخلقي والسلوكي للإنسان، كالأمر بالتعاون على الخير كما في قوله تعالى:- ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى﴾¹¹⁹⁰، والأمر بالثبت عند سماع خبر ما، كقوله تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِحَمَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾¹¹⁹¹، وغيرها من الآيات التي تأمر بمكارم الأخلاق وتخدم الجانب الخلقي وقويه بشكل مباشر.

¹¹⁸⁷ القاسمي، جمال الدين، *محاسن التأويل*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ)، ج 6، ص 425.

¹¹⁸⁸ الحجرات، آية: 11.

¹¹⁸⁹ الحجرات، آية: 12.

¹¹⁹⁰ المائدة، آية: 2.

¹¹⁹¹ الحجرات، آية: 6.

بـ- تشريع العبادات: إضافة إلى بيان فضائل الأخلاق والدعوة إليها والثُّنثري عليها، فإن القرآن الكريم شرع العبادات والتي تعتبر الطريق الأمثل لتهذيب وغرس الأخلاق، إذ هناك ارتباط وثيق بين العبادة الصحيحة والأخلاق الحسنة، فإنما شرعت التكاليف لأنها تحقق مقاصد وغايات سامية، فمن حلالها يبني الإنسان منظومته الأخلاقية وذلك؛ لأنه من حلال تلك العبادات- يكتسب أخلاقاً حميدة ويصون منظومته الأخلاقية مما يفسدها، والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها: الصلاة، فلما فرض الله -عز وجل- الصلاة بَيْنَ الغَايَةِ مِنْ إِقَامَتِهَا فَقَالَ: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»¹¹⁹²، فحقيقة الصلاة تتجلى في كونها تصرف الإنسان عن كل رذيلة وتطهره من سوء القول والعمل¹¹⁹³.

وكذلك الصوم، فإن الله -تعالى- فرضه علينا وعلى الأمم قبلنا وبين العلة من وراء هذه الفريضة فقال -تعالى-: «بِإِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»¹¹⁹⁴، فليس الصوم مجرد حرمان مؤقت للنفس من بعض الأطعمة والأشربة، بل هو خطوة تدريرية ووسيلة ترويضية للوصول إلى غاية أعظم وهو حرمان النفس ومنعها من الشهوات والتزوات المحرّمة بشكل دائم¹¹⁹⁵، ويشهد لهذا المعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهِ»¹¹⁹⁶.

ومثله الزكاة، فليست ضرورة تؤخذ قسراً من الجيوب كما يتصورها البعض، بل فرضت لتحقيق مقصد أكبر وهو تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتوطيد علاقات الألفة بينهم، وقد أبان الله -عز وجل- الحكمة من وراء تشريع الزكاة في قوله -تعالى-: «حُذِّرَ مَنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُظَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّكِيهِمْ بِهَا»¹¹⁹⁷، فالحكمة الأولى تتجلى في تنظيف وتطهير النفس من أدران النقص التي تحيط بها، والرقي بالمجتمع إلى مستوى أرفع وأ nobler¹¹⁹⁸.

¹¹⁹² العنكبوت، آية: 45.

¹¹⁹³ الغزالي، خلق المسلم، مرجع سابق، ص 7.

¹¹⁹⁴ البقرة، آية: 183.

¹¹⁹⁵ الغزالي، خلق المسلم، مرجع سابق، ص 8.

¹¹⁹⁶ المرجع السابق، ص 8. البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. ج 2، ص 643، 1804.

¹¹⁹⁷ التوبة، آية: 103.

¹¹⁹⁸ الغزالي، خلق المسلم، مرجع سابق، ص 8.

ويجب التنبيه إلى ملحوظ مهم جدًا وهو أن الخلق يحتاج إلى وقتٍ ومراحل لينضج وليتكون في النفس، ولیأخذ الصفة التي يكون معها الجانب الأخلاقي متينا ورصينا، فلذلك ربط الله -عزّ وجلّ- نماء الألْحَاق وارتقاءها بأعمال متكررة على نحو دائم والمتمثلة في العبادات كالصلوة والزكاة وغيرها، وهذا يدلنا على أهمية العبادات في التأسيس للجانب الأخلاقي لدى الإنسان¹¹⁹⁹. فمن خلال هذه الآيات يتبيّن لنا أن العبادات بشتى أنواعها تثمر خلقاً حسناً وسلوكاً قريماً تساهُم بمجملها في بناء وقوية الجانب الأخلاقي.

فمن خلال ما سبق يتبيّن لنا أهمية الجانب الأخلاقي والسلوكي في بناء الإنسان في ضوء التصور القرآني، لدرجة أن اعتبار أحد أهم المقاصد من وراء بعثة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذلك أنه يعتبر ثرثرة الجوانب الأخرى والترجمة العملية لإيمان الإنسان، فالبناء الأخلاقي يعكس مدى قوّة وصلابة الجوانب الأخرى. ويعتبر البناء الأخلاقي المتن والصلب أحد أكبر العوامل التي تؤهل الفرد للقيام بدوره الكبير ومهمته الوجودية الملقة على عاتقه، وخير نموذج على ذلك، نبِيُّنا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي بلغ الغاية في بنائه الأخلاقي وهو ما جعله ينجح في أدائه لوظيفته العمّارنة على أحسن وجه. وفي المقابل، فإن هشاشة البناء الأخلاقي وضعفه أو غيابه من أكبر العوائق التي تعطل الحركة الحضارية أو تحرّفها عن مسارها الصحيح، كما أن الجانب الأخلاقي يعتبر مؤشراً ومقاييساً لسلامة الحضارات أو فسادها.

رابعاً: الجانب المعرفي والعلمي

ومن الجوانب المهمة التي يعمل القرآن الكريم على بنائها وتأسيسها في الإنسان الجانب المعرفي والعلمي، حيث إن هذا الجانب يعتبر من أوائل ما أسسه القرآن الكريم في هذا المخلوق، ويشهد لذلك أمران، الأول يتمثل في قصة الإنسان الأول الذي هو آدم -عليه السلام-، وبعد أن خلقه الله -تعالى- كان من أول ما زوده به العلم والمعرفة: ﴿وَعَلِمَ آدَمَ الرَّسْمَاءَ كُلُّهَا﴾¹²⁰⁰، والأمر الثاني يتمثل في أول آية قرآنية نزلت، وبعد انقطاع الوحي لمدة طويلة - حوالي ستمائة سنة - كان أول تواصل مع الإنسان -نبي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

¹¹⁹⁹ الغرالي، خلق المسلم، مرجع سابق، ص 27.

¹²⁰⁰ البقرة، آية: 31.

وسلم - أمرٌ باكتساب العلم والمعرفة؛ لتنشأ صلة بينه وبينهما، وذلك في قوله - تعالى -: ﴿اَقْرُأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اَقْرُأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمِ . عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾¹²⁰¹ ، ويلاحظ أن الآية جاءت بصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب، فتأسيس الجانب المعرفي والعلمي للإنسان يعتبر أحد المقومات الأساسية لبناء الإنسان في منظور القرآن الكريم.

ويمكن أن نلاحظ أمراً آخر، وهو أن آدم - عليه السلام - كان أول إنسان أنيطت به مسؤولية عمارة الأرض والقيام بمهمة الاستخلاف، وكان العلم أحد الركائز الكبارى التي جعلته مؤهلاً للقيام بهذه المهمة، وفي نفس الوقت، لما تلقى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسؤولية العمارة ومهمة الاستخلاف، كان العلم أول ما أمر به لا على سبيل الندب والاستحباب بل على سبيل الأمر والوجوب. وفي هذا دلالة واضحة على أن الجانب المعرفي والعلمي من أهم المقومات والركائز التي يتأسس عليها الدور الاستخلافي. فالإنسان في التصور القرآني المتكامل كائن متميز يهتم بالعلم والمعرفة ويقبل عليهما ويجتني بهما ولا يوليهما ظهره، إذ بالعلم يمكنه ممارسة دوره الوظيفي.

أ- أهمية الجانب المعرفي:

يعتبر بناء وتأسيس الجانب العلمي والمعرفي للإنسان أحد أهم المقاصد من إنزال القرآن الكريم، ويتجلّى ذلك في قوله - تعالى -: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾¹²⁰² ، وقوله - تعالى -: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾¹²⁰³ ، فمن خلال هاتين الآيتين يتضح جلياً أن الإنسان كان يعيش حالة من الجهلة المعرفية العلمية والتيه الفكري على جميع المستويات سواء على مستوى التصور والمفاهيم أو على مستوى التطبيق والممارسة، فبعث الله النبي - صلى الله عليه - ليخرج هذا الإنسان من حالة الجهلة المعرفية تلك وذلك ببنائه وتكوينه علمياً ومعرفياً من خلال القرآن الكريم.

¹²⁰¹ العلق، آية: 1-5.

¹²⁰² البقرة، آية: 151.

¹²⁰³ آل عمران، آية: 164.

وتكمّن أهمية بناء الإنسان معرفياً وعلمياً في نقطتين رئيسيتين:

أ- تشكيل الوعي (على مستوى الوعي والتصور): فالعلم والمعرفة المستخلصين في ضوء القرآن الكريم يتمكّن الإنسان من صياغة التصور السليم والمتكمّل حول قضايا أساسية ومركزية متعلقة تعلقاً مباشراً بنفسه وذاته، وتتمثل تلك القضايا في معرفة الإنسان لذاته وحقيقة من حيث المصدر والوجهة والمصير والغاية، ومعرفته لخالقه ومعرفته للكون الذي يعيش فيه، ثم تحديد العلاقة التي تجمعه بالله - تعالى - وبالكون، فلن يمكن إنسان من معرفة الله - تعالى - وبالتالي تأسيس وإنشاء العلاقة التي تربطه به من دون مقوم العلم، ولقد بيّن الله - تعالى - أنه بقدر المعرفة به - سبحانه - تكون الخشية منه، فقال - تعالى -: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾¹²⁰⁴، كما لا يمكن للإنسان أن يفهم نفسه والطبيعة من حوله بصورة واضحة ومتكمّلة بدون العلم والمعرفة.

فالعلم والمعرفة هما اللذان يصوغان تصور الإنسان على الوجه الصحيح فإذا قام بالشيء فإنه يقوم به على بصيرة، وعلى الوجه المرضي، فالعلم دليل وقائد، يسبق الفعل ويقدمه، وقاعدة العلم قبل العمل قاعدة مهمة ومنطقية جداً كما جاء في تبويب البخاري، واستدل لها بقوله - تعالى -: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾¹²⁰⁵، فمن خلال الجانب العلمي والعرفي يتمكن الإنسان من فهم الظواهر حوله وصياغة تصور سليم ومتكمّل حول تلك الظواهر، كما سيتمكن من ضبط سيره ووجهته وغايته بعيداً عن كلّ اضطراب وتيه وحيرة وتخبط.

ب- ممارسة العمران والاستخلاف الحضاري: تمثل مهمة الإنسان في هذا الوجود في القيام بأعباء الخلافة وذلك بممارسة عمران الاستخلاف، فهو مطالب بتأسيس عمرانه وإنشاء الحضارة التي تضمن استمراره وبقاءه من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تمكّنه من تحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي العبودية لله - عزّ وجلّ -، فهذا الكون هو مسرح الاستخلاف العماني والحضاري، فالله - سبحانه - سخر هذا الكون بكلّ ما فيه للإنسان وجعله تحت أمره وتصرفه، فقال في موضع آخر: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾¹²⁰⁶، فكلّ ما في السماوات والأرض مسخر

¹²⁰⁴ فاطر، آية: 28.

¹²⁰⁵ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب العلم، باب العلم قبل العمل. ج 1، ص 37.

¹²⁰⁶ الحجّ، آية: 11.

لمصلحة الإنسان ومنفعته¹²⁰⁷. فإذا عرف الإنسانحقيقة أن الكون كله مسخر له من عند الله -عز وجل- كان لزاما عليه أن يبذل جهده ليستغل ويستفيد من هذا التسخير الرباني ليؤدي وظيفته الوجودية في الكون بغرض طاعة الله -تعالى-، ولا يعقل أن يتمكن الإنسان من الاستفادة من هذا الكون للقيام بمهمته العمرانية دون معرفة أسباب وطرق استغلاله لصالح مهمته، وما على الإنسان إلا معرفة طرق استغلالها والاستفادة منها، وهذا لا يتم إلا عن طريق العلم والمعرفة، فمن هنا يتتأكد دور العلم والمعرفة في بناء الحضارة وال عمران.

فالعلم بالسنن الكونية والإحاطة بها يجعل هذا الكون منقاداً للإنسان ومطينا له، "فالعلم والتسخير والسنة (القانون)، أمور مرتبطة بعضها البعض. السنة قانون الله، والعلم هو معرفة هذه السنن، والتسخير هو نتيجة هذه المعرفة"¹²⁰⁸. فعلى هذا، فإن الكون لا ينقاد للإنسان ولا يخضع له إلا إذا أدرك طريقة تسييره. وزيادة على ذلك، فإن طاعة الكون وانقياده للإنسان تزداد بازدياد علمه وإحاطته بالسنن، فإن اتساع علمه وإدراكه للسنن يزيد في قدرة الإنسان على التحكم فيها وتسخيرها لنفسه، فكلما ألم الإنسان بسنن الكون وأحسن استخدامها ازدادت قدرته في تسييره وبالتالي الاستفادة منه¹²⁰⁹. فإن "هذا الكون لا يتسرّع للإنسان إلا إذا عرف كيف يسخرّه، فالشّجر مثلاً كان ولم يزل مسخراً له، ولكن في أول الأمر كان الإنسان يسخرّه بتناول ثمره دون زرعه، وبعد أن تعلّم الإنسان زرع الشّجر، زادت الأشجار وسائر النباتات من طاعتها للإنسان. وكذلك الحيوانات بعد أن كانت ثروة للصيادين، عرف الإنسان طريقاً آخر يسخرّ به الحيوان ويجعله أليفاً ذا فوائد أكبر وأكثر".¹²¹⁰

ولو نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى، فإن الإنسان الجاهل بالسنن الكونية لا يمكن أن يستفيد من نعمة هذا الكون المسخر إلا على المستوى الأول وبشكل سطحي يمكنه من تلبية حاجياته الأساسية فقط، كالأكل والشراب واللباس، فعلاقه بالكون محدودة جدا، لأن الجهل بالسنن يقابل العجز والضعف في تسيير الكون والاستفادة منه، وبالتالي فلن يمكن من ممارسة عمران الاستخلاف، والقيام بمهمته الوجودية.

¹²⁰⁷ الطبرى، جامع البيان فى تأويل القرآن، مرجع سابق، ج 17، ص 171.

¹²⁰⁸ سعيد، العمل قدرة وإراده، مرجع سابق، ص 56.

¹²⁰⁹ المرجع السابق، ص 56.

¹²¹⁰ المرجع السابق، ص 56.

فالعلم هو أساس قيام العمران والحضارات والأمم، ولن يتمكن الإنسان من إقامة أمة ما لم يكن مدخله معرفة السنن الكونية والكشف عن حقيقتها وطرق تسييرها.

بـ- آليات القرآن في بناء الجانب العلمي والمعرفي للإنسان:

أـ- الحُثُّ على التعلم واكتساب المعرفة: فأول آية نزلت تضمنت أمراً للإنسان بالقراءة والتعلم والإقبال على المعرفة: ﴿وَاقْرُأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾¹²¹¹. وتحصيل العلم والمعرفة يكون من خلال قراءتين، القراءة في كتاب الله المسطور الذي هو القرآن الكريم، والقراءة في كتاب الله المنظور الذي هو الكون.

فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في كل الحالات كما قال - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾¹²¹²، والعلم والمعرفة أحد الحالات التي يرشد إليها الإنسان، ففي آياته رصيد علمي ومعرفي كبير وهائل حول أهم القضايا والمفاهيم التي تشغله الإنسان، ومعرفتها والإلمام بها مهم جداً ليتمكن الإنسان من تشكيل تصور متكامل يسمح له بالعيش في سلام داخلي من دون تناقض ولا اضطراب، بدءاً بتعريفه بالله - عز وجل - حالقه كما في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾¹²¹³، وتعريفه بنفسه على نحو مفصل جداً كما ييلدو ذلك في آيات كثيرة: كأصل خلقته، وخصائصه النفسية الإيجابية والسلبية، ومهنته في هذا الوجود، وتعريفه ببني جنسه السابقين له وموقفهم من المهمة التي أنيطت بهم، مصدراً ووجهة وغاية ووظيفة، ثم تعريفه بالمسرح الذي يعيش فيه وهو الكون وعلاقته به وقوانين الحياة وسنن الله - عز وجل - في هذا الكون، فهذا الكم الهائل من المعرف دليل على أن القرآن الكريم يمتاز في حد ذاته - بشراء موضوعاته العلمية والمعرفية¹²¹⁴.

¹²¹¹ العلق، آية: 1.

¹²¹² الإسراء، آية: 9.

¹²¹³ الأعراف، آية: 54.

¹²¹⁴ بوكاي، د. موريس، *التوراة وإنجيل القرآن بمقاييس العلم الحديث*، ترجمة علي الجوهري، (دار المعارف، القاهرة 1976م)، ص

وزيادة على كون القرآن ثریاً بالرصيد المعرفي والعلمي فإنه يأمر بنوع آخر من القراءة لا يستغنى عنه أبداً وهو القراءة في الكون.

والقراءة في كتاب الله المنظور تمثل في مطالعة الإنسان لهذا الكون والتفكير في خلقه والبحث في زواياه، فهي قراءة تجريبية عملية تطبيقية، تنطلق من القراءة الأولى وتبني عليها (قراءة الكتاب المسطور)، وقد جاءت في هذا السياق آيات كثيرة تحت الإنسان على النظر في هذا الكون الفسيح والرحب، وتأمره بالتفكير والتدبر في خلق الله البديع في السماوات والأرض وما بينهما، ليقف على بعض أسرار الكون والطبيعة ليتمكن من استغلالها لصالحه ولنفعته، كما في قوله تعالى: ﴿Qُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾¹²¹⁵، كما تأمره بالتحرك والسير في الأرض طولاً وعرضًا ليقف على عظيم قدرة الله تعالى، ويتدبر في مصير بي جنسه قبله؛ ليكتشف السنن ويدرس الظواهر ويفحصها، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾¹²¹⁶، فهذه القراءة التطبيقية المبنية على المشاهدة والمعيانة، لها أثر كبير في إثراء الرصيد العلمي والمعرفي للإنسان، كما أنها تساهم في تفسير وشرح وكشف اللبس عن الكثير من القضايا العلمية والمعرفية التي اكتسبها الإنسان من خلال القراءة النظرية في الوحي، وزيادة على ذلك، فإنها تصدق قناعاته العلمية والمعرفية التي تشكلت لديه من خلال القراءة في الكتاب المسطور وثبتتها وتزيده يقيناً بها.

ولا غنى للإنسان بإحدى القراءتين عن الأخرى، فهما متكاملتان حيث "إنّ الوحي يمثل دائرة المعارف الإسلامية، أما الكون فإنه يمثل المعجم والمختر الذي يحتوي على مفردات هذه الدائرة، فيقوم الباحث المتعلّم بالنظر في مفردات هذا المعجم، مسترشداً بما جاء في دائرة المعارف، (كما يستعين بما يكتشف في هذا المختر على فهم ما يقرؤه في دائرة المعارف)"¹²¹⁷، فالكون في النظام المعرفي القرآني هو الجامعة المفتوحة وفيها أنواع من المختبرات والتجارب والمشاهدات لا تختص¹²¹⁸، فالقراءتين معاً يمكن الإنسان من تكوين الرصيد العلمي والمعرفي الذي يمكنه من الوقوف على حقائق الأشياء ويسهل تصورها

¹²¹⁵ يونس، آية: 101.

¹²¹⁶ الحج، آية: 46.

¹²¹⁷ عبد الرحمن، بليل، مصادر المعرفة في القرآن، (1430هـ، 2003م). تاريخ: 14/08/2016م

<http://www.alukah.net/sharia/0/8392>

¹²¹⁸ الرشدان، محمود، حول النظام المعرفي في القرآن، (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1997م)، العدد (10)، ص 40.

ويفهمها في إطارها الصحيح، كما يمكنه من معرفة سنن الكون وأسراره فيستفيد منها حق الاستفادة ويستغلها في أداء دوره الوظيفي المناطق به والمتمثل في إنشاء الحضارة وتأسيس العمran.

بـ- الدعوة إلى استعمال أدوات الإدراك وتفعيتها: خلق الله -عز وجل- الإنسان صفحة بيضاء وزوّده بأجهزة وعيٍ وإدراكٍ يستطيع من خلالها أن يكتسب العلم والمعرفة وأن يتعرف على حقائق الأشياء في شتى الحالات، وتتمثل هذه الأجهزة في السمع والبصر والفؤاد، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾¹²¹⁹، فاستخدام هذه الأدوات شرط أساس في اكتساب العلم والمعرفة، كما أن من أهم ميزات هذه الأجهزة الكشف عن سنن النفس فيقف الإنسان على حقيقته فيتمكن من ترويضها وقيادتها، كما أنها تكشف عن سنن الكون وقوانينه المختلفة فيتمكن الإنسان من تسخيره.

وبهذه الأجهزة صار الإنسان متميّزاً عن غيره من المخلوقات والكائنات، فإذا عطل استخدامها ولم يستخدمها في اكتساب العلم والمعرفة ليحلب المصالح لنفسه ويدرأ المفاسد عنها فحينئذ يكون أضل من الأنعام، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾¹²²⁰.

ويعتبر العقل هو الآخر من أهم الأدوات التي يتوصل بها إلى اكتساب العلم والمعرفة، فلذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يستحدث عقل الإنسان ويدعوه إلى النظر العقلي في آيات الآفاق والأنفس¹²²¹. كما له دور آخر وهو تمجيص المعرفة، فلذلك نجد القرآن الكريم لا يقبل إلا المعلومة المبنية على الدليل، وعلى هذا الأساس يخاطب الإنسان ويأمره باستخدام عقله واتباع الحجة والتحري والتثبت، كما في قوله تعالى:

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾¹²²².

¹²¹⁹ التحل، آية: 78.

¹²²⁰ الأعراف، آية: 179.

¹²²¹ أبو الحاج، ثابت، ذو الكفل، بن محمد يوسف، حرية التفكير وإبداء الرأي بين القرآن الكريم والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة، (جامعة ملايا: ماليزيا، 1437هـ، 2015م)، ص19.

¹²²² البقرة، آية: 111.

ومن جانب آخر، فإن القرآن الكريم يصرف العقل عن كل ما يعيقه عن الاستغفال بشكل طبيعي وفعال، كالتقليد الأعمى للآباء والأجداد¹²²³، إذ إن تلك الموروثات تعطل عمل العقل وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة، فلذلك عاب القرآن الكريم على الكفار تبنيهم الأعمى لوراثات خاطئة ورثوها عن آباءهم ودفاهم المستميّة عنها وليس لهم في ذلك حجّة سوى تقليدهم لآبائهم بغير علم ولا هدى، بالرغم من قيام الحاجة العقلية والمنطقية عليهم، فتقليدهم الأعمى لسلفهم جعلهم يعطّلون وسيلة العقل التي بها يتم إدراك الحقيقة، فلذلك ضلّوا، قال تعالى:- «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْيَانَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ»¹²²⁴.

د- بيان أهمية العلم وفضله: وذلك من خلال النصوص التي تبرز فضل العلم والعلماء، فقد خصَّ العلماء بمكانة عالية ومتزلة خاصة كما في قوله تعالى:- «يُرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»¹²²⁵، ففي هذه الآية مدح للعلماء كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-، حيث إن الله -عز وجل- يرفع العالم على من ليس بعالم¹²²⁶، ولفضل العلم وأهميته أمر الله تعالى -بالاستزادة منه، ولم يأمره بالاستزادة من شيء إلا في العلم¹²²⁷، قال تعالى:- «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»¹²²⁸. كما أثني على العلماء في موضع آخر فقال: «قُلْ هَلْ يَسْتُوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»¹²²⁹، ومعلوم أن خشية الله تعالى -لا تكون إلا بمعرفته من خلال مخلوقاته، والعلماء هم أعرف الناس بالله تعالى - وبالتالي هم أشد خشية له، وقد مدحهم الله -عز وجل- بذلك فقال: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ»¹²³⁰، فمن خلال هذه النصوص التي تبرز فضل العلم وأهميته وتنبي على طالبه، فإن القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى الإقبال على العلم والمعرفة.

¹²²³ أبو الحاج، ذو الكفل، حرية التفكير وإبداء الرأي بين القرآن الكريم والمواثيق الدولية، مرجع سابق، ص 19.

¹²²⁴ البقرة، آية: 170.

¹²²⁵ المجادلة، آية: 11.

¹²²⁶ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 17، ص 299.

¹²²⁷ الرحمنى، حار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التأويل، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط 3، 1407هـ)، ج 3، ص 90.

¹²²⁸ طه، آية: 114.

¹²²⁹ الزمر، آية: 9.

¹²³⁰ فاطر، آية: 28.

وختاماً نذكر الحديث المشهور عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الذي يبين فيه وجوب طلب العلم، حيث يقول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"¹²³¹، فالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جعل البناء العلمي والمعرفي فريضة شرعية، وواجبها دينياً، تحريم مخالفته. ولما كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مدركاً لأهمية البناء العلمي والمعرفي للإنسان في القيام بدوره الوظيفي اشترط على أسرى بدر أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة مقابل حرفيتهم¹²³²، فهذا الصنيع منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تصديق لقوله بوجوب طلب العلم واكتساب المعرفة، وزيادة على ذلك، فإن هذا الصنيع يؤكد كون البناء العلمي والمعرفي ضرورة واقعية لمن أراد عمارة الأرض وممارسة مهمة الاستخلاف فيها وإنشاء أمة وحضارة يكون لها تأثير في الواقع.

فمن خلال ما سبق يتبيّن لنا أهمية الجانب العلمي والمعرفي في بناء الإنسان في ضوء التصور القرآني لدرجة اعتباره فريضة شرعية وضرورة واقعية، لأنّه يزوّد الإنسان بالأدوات والمعارف التي تؤهله للقيام بدوره الكبير ومهامه الوجودية الملقاة على عاتقه، إذ العلم والمعرفة مقوّمان رئيسيان في تحملّ الخلافة في الأرض وإنشاء الحضارة كما رأينا ذلك في قصة آدم -عليه السلام-. وإذا أراد الإنسان أن ينشئ حضارةً مستقيمةً غير عرجاء فعليه أن يزاوج بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون ولا يكتفي بإحداهما عن الأخرى، فالقراءتين معاً يحصل الإنسان معرفةً متكاملةً ويكون على بصيرةً من أمره سواء على مستوى التصور والمفاهيم أو على مستوى الممارسة والتطبيق والفعل.

خامساً: الجانب البدني والجسدي

أ- أهمية الجانب البدني والجسدي: يعتبر جسد الإنسان الآلة التي يمارس من خلالها مختلف الأنشطة ويمارس الحركة وال усили في الوجود، فلذلك اعني القرآن الكريم بجسم الإنسان فسلامته وصلاحه يمكن للإنسان أن يؤدي وظيفته الوجودية ويتمكن من السعي والحركة في هذا الكون، وبهلاكه وتلفه يتذرع قيام الإنسان

¹²³¹ ابن ماجه، أبو عبد الله، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج 1، ص 81، ر 224. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع وزياداته، (دمشق: المكتب الإسلامي، د.ت)، ج 2، ص 727.

¹²³² "عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ يَكُونُ لَهُمْ فِدَاءً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ، قَالَ: فَحَجَاءَ يَوْمًا غَلَامٌ يَبْكِي إِلَيْ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمٌ. قَالَ: الْحَبِيبُ يَطْلُبُ بِذَلِيلٍ بَدْرٍ وَاللَّهُ لَمَّا تَأْتِهِ أَبَدًا". ابن حنبل، أحمد، مسنـد الإمامـ أحمدـ بنـ حنـبلـ، مرجعـ سابقـ، جـ 4ـ، صـ 92ـ، رـ 2216ـ.

بدوره الوظيفي بقدر الهايا والتلف. وما يدلل على كون سلامه الجسم وقوته من الجوانب المهمة في عملية البناء الإنساني لمساهمته الفعالة في أدائه للدوره في العمران اصطفاء الله -عزّ وجلّ- لطالوت ليكون ملكاً على الناس ورد ذلك إلى عاملين مهمين أحدهما أنه أُتي بسطة في الجسم أي قوته¹²³³. ولما كان الإنسان القوي في بنائه البدني والجسدي أقدر على أداء وظيفته العمرانية، كان الإنسان المؤمن القوي خيراً وأحب إلى الله -عزّ وجلّ- من الإنسان الضعيف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُسْعِفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ"¹²³⁴، وذلك أن صاحب هذا الوصف يكون قوياً على المستوى الفكري العقلي والبدني الجسدي. فإذا كان الإنسان عليلاً في جسده، مريضاً في بدنـه فـأنـ له القيام بعمارة الأرض وأداء الأمانة التي هو مـسؤـول عنها؟ فـلهـذا السـبـب حـرصـ القرآنـ الـكـريمـ عـلـىـ الـبـدـنـ وـالـجـسـمـ فيـ بـنـائـهـ لـإـلـاـنسـانـ.

بـ- آليات بناء الجانب البدني وحفظه

لما كان البناء البدني للإنسان من الأهمية بمـكانـ في المنظومة القرآنية المتكاملة لبناء الإنسان وضع القرآن الكريم آلياتٍ وسبلاً لبناء هذا الجانب والحفظ عليه. ومن تلك الآليات ما يليـ:

أـعنـيـةـ القرآنـ الـكـريمـ بـيـدـنـ الإـلـاـنسـانـ وـتـكـرـيـمـهـ: من مظاهر حفـظـ القرآنـ الـكـريمـ لـلـبـدـنـ الإـلـاـنسـانـيـ وـعـنـايـتـهـ به تـكـرـيـمـهـ لـهـ، حيث يقول -تعـالـىـ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾¹²³⁵، فـلـذـلـكـ حـرـمـ اـنـتـهـاـكـ جـسـدـ الإـلـاـنسـانـ وـالـاعـتـدـاءـ عـلـيـهـ سـوـاءـ بـالـقـتـلـ أوـ بـإـتـالـافـ عـضـوـ مـنـ الـأـعـضـاءـ وـرـتـبـ عـلـىـ ذـلـكـ الـقـصـاصـ، الـقـتـلـ بـالـقـتـلـ، أوـ إـتـالـافـ عـضـوـ الـمـعـتـدـيـ بـقـدـرـ مـاـ أـتـلـفـ، كـمـاـ قـالـ -تعـالـىـ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسُّنَّ بِالسُّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...﴾¹²³⁶، وفيـ هـذـاـ التـشـريعـ حـفـظـ

¹²³³ أبو زهرة، محمد، زهرة الفاسير، (مصر: دار الفكر العربي، د.ت)، ج 2، ص 892.

¹²³⁴ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب القراء، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانت بالله وتفويض المقادير، ج 4، ص 2052، 2664. قال الإمام النووي "صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً لها ومحافظة عليها ونحو ذلك". النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، منهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج،

(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1392هـ)، ج 16، ص 215.

¹²³⁵ الإسراء، آية: 70.

¹²³⁶ المائدة، آية: 45.

مباشر لبدن الإنسان وصيانته له عما يتسبب في هلاكه. وفي سياق آخر، حرم الله تعالى - على الإنسان أن يؤدي بنفسه إلى ما يؤذيه ويضره، كما قال تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ...»¹²³⁷، فهذه الآيات كلها تدل على تحريم الاعتداء على جسد الإنسان وانتهاك حرمه.

وقد أباح الله - عز وجل - أكل الميتة ولحم الخنزير وغيرها من الخبائث المحرمة لمن كان مضطراً وشارف على الهالك، حفاظاً على نفسه قال تعالى: «إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِكَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»¹²³⁸، ولذلك قيل: "صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان"¹²³⁹، أي أنه يسمح للإنسان بتناول شيء محرم إنقاذاً لنفسه من هلاك محقق. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا".¹²⁴⁰

بـ- الأمر بالاعتدال في الأكل والشرب: ومن آليات حفظ القرآن الكريم لجسم الإنسان أمره بالاعتدال والتوازن في الأكل والشرب حفاظاً على صحته، ونهيه له عن الإسراف ومجاوزة الحد في ذلك حيث إن الإسراف يؤدي إلى التهلكة، قال تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»¹²⁴¹، وعلق الإمام ابن القيم على هذه الآية وذكر بأن مدار حفظ الصحة مبني على هاتين الكلمتين الإلهيتين، وفي ذلك يقول: "فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تخلّل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتيجاً حاوز ذلك كان إسرافاً، وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيهم. فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين".¹²⁴²

¹²³⁷ البقرة، آية: 195.

¹²³⁸ البقرة، آية: 173.

¹²³⁹ عناية الإسلام بالصحة العامة والطب، 2016/08/25. <http://www.qaradawi.net/new/Articles-8717>.

¹²⁴⁰ التسائي، الجبيحي من السنن، مرجع سابق، كتاب الصيام، باب صوم يوم وإفطار يوم، ج 4، ص 210، ر 2391. قال الشيخ الألباني: صحيح.

¹²⁴¹ الأعراف، آية: 31.

¹²⁴² ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله، الطب النبوى، تحقيق: السيد الجميلي، (بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1410هـ، 1990م)، ج 51، ص 2. ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، (بيروت - الكويت: مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، 1407هـ، 1986م)، ج 4، ص 195.

وإن "الإسراف في الطعام أحد المعاول التي تحطم جسم الإنسان، وقد أثبت الطبُ الحديث العلاقة الوثيقة بين البدانة التي تنشأ -عادةً- عن الإكثار من الطعام كمًا ونوعًا، وبين أمراض القلب والمعدة والكلى والكبد. وما قاله بعض الحكماء: إن الناس يخفرون قبورهم بأسنانهم. يريد أنهم يسرفون في الطعام فيصابون بشتى الأمراض التي تسلمهم —غير مطمئنين— إلى قبورهم¹²⁴³.

ولما كان الإسراف في الأكل والشرب بهذه الخطورة، حيث إن التمادي فيما يؤدي بالإنسان إلى التهلكة ويعود عليه بالضرر، جاءت وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤكدة للآية الكريمة ومفصلة لها، وفي ذلك يقول: "مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّاً مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ لُقِيمَاتٍ يُقْمِنَ صُلْبُهُ، فِإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلٌ، فَتُلْتَ لِطَعَامِهِ وَتُلْتَ لِشَرَابِهِ وَتُلْتَ لِنَفْسِهِ"¹²⁴⁴. فتضمنت هذه الوصية النبوية الطبية أصلًا من أصول المحافظة على صحة الإنسان والتي تجعل الاعتدال والتوازن في الطعام وعدم الإسراف فيه أسلم طريق لضمان صحة الإنسان وسلامته وحمايته مما يضره ويؤذيه.

جـ- تحريم الخبائث والأمر بتناول الطيبات: أمر الله -عز وجل- الإنسان بأكل الطيبات، فقال - تعالى :-
 ﴿لَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾¹²⁴⁵، فكل طيب لا خبث فيه هو غذاء الأبدان¹²⁴⁶، كما أمر الله - تعالى - باجتناب الخبائث والنجاسات لأنها تضر بصحة الإنسان، فقال - تعالى - : «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلٌ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ...﴾¹²⁴⁷ ،

فما حرم الله -عز وجل- تلك الخبائث إلا للأذى العظيم والمحقق الذي تسببه للإنسان، وفي هذا تتجلى عنابة القرآن الكريم الكبيرة بيدن الإنسان وحمايته له مما يؤذيه، وحرصه على سلامته. وقد جاء في موضع آخر نهي عن شرب الخمر ووصفها بأنها رجسٌ وذلك لأنها تضر الإنسان وتؤذيه: ﴿لَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ

¹²⁴³ العماري، من حديث القرآن عن الإنسان. سلسلة دعوة الحق العدد 22، ص 112، 113، 112.

¹²⁴⁴ ابن حبان، أبو حاتم، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1414هـ، 1993م)، كتاب الرقائق، باب والفقر والزهد والقناعة، ر 674. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح.

¹²⁴⁵ البقرة، آية: 172.

¹²⁴⁶ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج 4، ص 2054.

¹²⁴⁷ الأنعام، آية: 145.

آمُنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِحْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹²⁴⁸ ،
فكلُّ ما يضرُّ الإنسان ويؤثُّ سلباً على صحته يعتبر محظوظاً في المنظور القرآني.

هـ- تحريم الممارسات التي تضرُّ الإنسان: (اجتناب الموبقات كالفاحشة)

ومن ذلك تحريم الإتيان الرجل زوجته أثناء فترة حيضها وفترة نفاسها لما يتربُّ على ذلك من أضرار صحية، وقد وصفه الله -عزَّ وجلَّ- بأنه أذى، قال -تعالى-: **﴿وَسَأَلُوكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرُلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهُرْنَ فَأُثْوُرْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ**¹²⁴⁹ ، ففي هذا المنع لطف من الله -تعالى- بعاده¹²⁵⁰ ، وصيانة لصحتهم وأبدانهم من الأذى الذي يلحقهم من هذا الفعل في تلك الفترة.

و- الأمر بالتطهير والنظافة: للطهارة دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان ووقايته من كثير من الأمراض الخطيرة والفتاك، لا جرم أن كان الأمر بالطهارة والنظافة من أول ما أمر به الله -عزَّ وجلَّ- نبيه محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، قال -تعالى-: **﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّبُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِرْ. وَبَيَابَكَ فَطَهَرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ**¹²⁵¹ . وقد أتني الله -تعالى- على قومٍ يحرضون على التطهير والنظافة ومدحهم مدحًا بليغاً وأخبر سبحانه- أنه يحبهم لفعلهم هذا فقال: **﴿فِيهِ رِحَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطْهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ**¹²⁵² ، فهم دائمًا في حرص على التطهير بالماء لإزالة النجاسات والقاذورات¹²⁵³ ، وقال في موضع آخر: **﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ**¹²⁵⁴ ، أي المترهين عن الأقدار والأذى¹²⁵⁵ .

¹²⁴⁸ المائدة، آية: 90.

¹²⁴⁹ البقرة، آية: 222.

¹²⁵⁰ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، تحقيق: عبد الرحمن اللويحي، (السعودية: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1420هـ، 2000م)، ج 1، ص 100.

¹²⁵¹ المدثر، آية: 5-1.

¹²⁵² التوبة، آية: 108.

¹²⁵³ السعدي، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، مرجع سابق، ج 1، 351.

¹²⁵⁴ البقرة، آية: 222.

¹²⁵⁵ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، *تفسير القرآن العظيم*، تحقيق: سامي بن محمد سالم، (دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2، 1420م، 1999)، ج 1، ص 588.

ومن أظهر الأدلة على عنایة القرآن بصحة الإنسان وسلامة جسده الأمر بالوضوء عند القيام للصلوة، ففي غسل الأعضاء بالماء مرات عديدة في اليوم الواحد تطهير عملي ووقائي مفید لجسم الإنسان، قال تعالى - ﴿لَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، ثم عقب الله - عز وجل - بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾¹²⁵⁶، أي: "يريد الله لكم طهارة الجسم من الأرجاس، وليرحم عنه الأواسخ"¹²⁵⁷، ومعلوم أن في هذه الآيات دعوة من الله - تعالى - إلى الحفاظ على الطهارة والنظافة لأثرها الكبير في الحفاظ على صحة الإنسان، ولما يترب عن الإخلال بها من أمراض خطيرة وفتاكه، فتضرك البدن يعيق الإنسان عن أداء دوره الوظيفي على أحسن وجه.

فهذا هو منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان وإعداده متكاماً ومتناساً في جميع الجوانب، بدءاً من تصحيح المفاهيم والتصورات والمعتقدات ومروراً بالجوانب الأخرى: الروحي والعرفي والخلقي ووصولاً إلى البدني، وهذه المجالات مترابطة ويكمّل بعضها بعضاً، وقد وضع القرآن الكريم آليات ووسائل تخدم كلّ مجال وتوسّسه، كالصلوة والذكر بالنسبة للجانب الروحي والنهي عن الإسراف في الأكل والشرب بالنسبة للبدني، فغاية القرآن الكريم من بناء الإنسان بهذه الصفة المتكاملة الجوانب هو تأهيله ليكون صالحاً مصلحاً قادرًا على أداء الغاية التي خلق من أجلها والمتمثلة في ممارسة عمران الاستخلاف وفق مراد الله - عز وجل -¹²⁵⁸.

¹²⁵⁶ المائدة، آية: 6.

¹²⁵⁷ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج 4، ص 2054.

¹²⁵⁸ انظر: الشكل (1.3)، ص 338.

المبحث الثاني: منهج القرآن في بناء الحضارة¹²⁵⁹:

إن إحكام بناء الإنسان بالصفة المتكاملة والمتاغمة التي سبق ذكرها في المبحث السابق شرط أساسى في بنجاح البناء الحضاري الذى يعتبر الخطوة التي تلي بناء الإنسان على المستوى الفردى، ويتميز البناء الحضارى بكونه ذا طابع جماعي وتفاعلٍ حيث يتفاعل إنسانٌ مع إنسانٍ أو مجتمعٍ مع مجتمعٍ آخر وهكذا تَسْعَ الدائرة، فالبناء الحضارى دائرةٌ أوسعٌ من دائرة الفرد إلا أنَّ الفرد يعتبر محور هذا البناء كذلك، فهو أساس هذه المعاملات والتفاعلات، وإحكام بناء الإنسان الفرد وبنائه جماعياً في مجالاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على أتم وجه، يشمر مجتمعاً حضارياً قوياً وفعالاً قادرًا على أداء دوره الوظيفي وممارسة مهمة الاستخلاف، والتأثير على المجتمعات الأخرى ودعوكم وإرشاده. سيتطرق الباحث في هذا المبحث إلى المجالات الحضارية الرئيسية الثلاثة التي عنى المنهج القرآني بينائها، وذلك في ثلاثة مطالب ومتمثلة فيما يلى:

المطلب الأول: المجال الاجتماعي، والمطلب الثاني: المجال السياسي، والمطلب الثالث: المجال الاقتصادي.

المطلب الأول: المجال الاجتماعي:

أولاً: حاجة الإنسان إلى الاجتماع.

يعتبر الاجتماع بالنسبة للإنسان أمراً ضرورياً لا مناص له منه، ولهذا وُصِفَ الإنسان بأنه مدينٌ بالطبع أي أنَّ اجتماعه ببني جنسه أمر ضروريٌّ له وهو مفظورٌ عليه، فإن قيام حاجاته ومتطلباته يحتم عليه الاجتماع، فالواقع يؤيد هذا الأمر، فإن الإنسان من حين ولادته إلى يوم وفاته لا يكون معزلاً عن الجماعة والمجتمع¹²⁶⁰.

ومما يؤكّد حاجة الإنسان إلى الاجتماع وتركيزه في طبيعته وفطرته البشرية، وأنَّه من سنن الله عزَّ وجلَّ في هذا الوجود، قوله تعالى:- ﴿لَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

¹²⁵⁹ انظر: الشكل (2.3)، ص 339

¹²⁶⁰ ابن حليدون، عبد الرحمن أبو زيد، تحقيق: خليل شحادة، ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، (بيروت: دار الفكر، 1408هـ، 1988م)، ط2، ج1، ص54. بن نبيّ، مالك، تأملات، (بيروت- لبنان: دار الفكر المعاصر، 1432هـ، 2002م)، ص157. المصري، أمين، المجتمع الإسلامي، (الكويت: دار الأرقام، 1406هـ، 1986م)، ص8. أبو عيد، عارف خليل محمد، القرآن شريعة المجتمع، (الكويت: دار الأرقام للنشر والتوزيع، 1405هـ، 1984م)، ص16، 11.

لِتَعْرُفُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَئْتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ¹²⁶¹، فالتفاعل الاجتماعي بين النوع الإنساني مقصد من مقاصد الخلق¹²⁶². وبجانب ذلك فقد نقل القرآن الكريم هذه الغريزة الفطرية من خلال قصة زكرياء عليه السلام - حيث رَغَبَ في ذرية توانسه، ولم يكتفى بمحرد نقل تلك الرغبة بل أَفَرَّ تلك الغريزة وذلك بإيجابته دعاءه في قوله - تعالى -: ﴿وَوَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبَّ لَأَتَدْرِنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾¹²⁶³. وزيادة على ذلك فإن الشعائر الإسلامية والعبادات والمعاملات يغلب عليها الطابع الجماعي ما يوحي بأن المنهج القرآني يعزز الشعور الجماعي بين بني الإنسان.

ويذكر الراغب الأصفهاني أنه لا يمكن تحقيق الخلافة في الأرض على المستوى الفردي، إذ إنها لا تتم إلا على المستوى الجماعي من خلال الحياة الاجتماعية التي تميز بالمشاركة والتعاون¹²⁶⁴.

ثانياً: اهتمام المنهج القرآني بال المجال الاجتماعي

ما سبق يتبيّن أنّ غريزة الاجتماع وصفة الجماعية للإنسان أمر فطري وجلي فيه، خلقه الله - عزّ وجلّ - بهذه الخاصية، فليس للمنهج القرآني دور في إنشائه أو إيجاده، كما أنه لم يحاربه أو يلغّه، ولكنّ دور المنهج القرآني يتمثّل في توجيهه هذه الغريزة وتنظيمها وضبطها على وجه يضمن استمرارها بصفة صحيحة ومشرمة، فلذلك كان المجال الاجتماعي بشتى مستوياته وأنواعه أحد المحاور التي ركّزَ عليها القرآن الكريم في عملية البناء، لأنّه يتمحور أساساً على الإنسان الذي هو القضية المركزية في القرآن الكريم ولكن على مستوى جماعي، أو بتعبير آخر ذو طابع تفاعلي.

¹²⁶¹ الحجرات، آية: 13.

¹²⁶² أبو مغلي، عماد عادل، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، (الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع، 1984م)، ص32.

¹²⁶³ الحجرات، آية: 13.

¹²⁶⁴ أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص34، 35.

¹²⁶⁵ الأصفهاني، تفصيل الشأتين وتحصيل السعادتين، مرجع سابق، ص31.

ثالثاً: مقومات المجتمع المسلم

تمثل مقومات المجتمعات عادة في الأصل والعرق، والأرض، والعادات والتقاليد والأعراف، وغيرها من المقومات والأسس التي بناءً عليها يأخذ مجتمع ما صبغة معينة، ويشتهر بمجموعة من الأفراد في تلك المقومات جميعها أو بعضها والتي تعتبر مصدر انتماء لهم، ويخضعون لقوانين ونظم معينة، فهذا هو المجتمع¹²⁶⁶.

تعريف المجتمع المسلم: والمجتمع الذي يسعى المنهج القرآني إلى إيجاده لا يخرج هو كذلك عن كونه قائماً على أساسٍ ومقوماتٍ معينةٍ، والمتمثلة أساساً في العقيدة، فالمجتمع المسلم هو "ذاك المجتمع الذي تميّز عن المجتمعات الأخرى بنظمها الخاصة وقوانيئنها القرآنية وأفراده الذين يشتراكون في عقيدة واحدةٍ ويتوجهون إلى قبلةٍ واحدةٍ، وهذا المجتمع وإن تكون من أقوامٍ متعددةٍ وألسنةٍ متباعدةٍ خصائصُ مشتركةٌ وأعرافٌ عامةٌ وعاداتٌ موحدةٌ".¹²⁶⁷

فالقاسم الرئيسي المشترك بين أفراد المجتمع المسلم هو العقيدة لا المقومات الأخرى من لونٍ وعرقٍ ووطنٍ وعاداتٍ ولغاتٍ، وإن كان المنهج القرآني لا يلغيها إذا لم تعارض الأساس العقدي، والمقصود بكون العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المسلم هو أن أفراد هذا المجتمع يستمدون من القرآني الكريم والسنة النبوية نظمهم وشرائعهم وقوانينهم .¹²⁶⁸

رابعاً: خصائص المجتمع المسلم: لما كان المجتمع المسلم قائماً على أساسٍ فكري عقدي ومعنوي تميز بمميزات وخصائص منحته التفوق على المجتمعات الأخرى، وقد عرض سيد في فصل سابق هذه الخصائص بشكل وافٌّ نعيد ذكرها هنا باختصار شديد، مع ذكر ما لم يتطرق إليه، وفيما يلي عرضٌ لأبرز تلك الخصائص :

مجتمع ربّاني: فهو مجتمع يستمد من منهج الله -عزّ وجلّ- جميع تصوراته واعتقاداته وعباداته، ومعاملاته وتشريعاته، كما أنه يتوجه إليه -سبحانه- في جميع شؤونه وتصوفاته، قال -تعالى:-

¹²⁶⁶ محمود، علي عبد الحليم، التربية الإسلامية في المجتمع، (مصر: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1426هـ، 2005م)، ص 39. المصري، أمين، المجتمع الإسلامي، مترجم سابق، ص 17.

¹²⁶⁷ المصري، أمين، المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص 17.

¹²⁶⁸ حوى، سعيد، الإسلام، (مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1425هـ، 2005م، ط5)، ص44. محمود، جمال الدين، أصول المجتمع الإسلامي، (القاهرة: دار الكتاب المصري، 1413هـ، 1992م)، ص27. القرضاوي، يوسف، مدخل لعمرفة

الاسلام، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1422هـ، 2001م)، ط(3)، ص 234.

﴿فُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكْنِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾¹²⁶⁹، وتحلى ثرة هذه الخاصية في

أئمَّا بتعلُّم هذا المجتمع قوياً ومتحرراً كونه ينتمي إلى الله -عز وجل- خالق كل شيء.¹²⁷⁰

- **متحضر وعالمي:** لأنَّه يجعل أساس الاجتماع أرقى ما في الإنسان: العقيدة والفكير، إذ إنَّ جميع

الناس الحرية في اختيار العقيدة والفكير الذي يرتكضونه ويقتلونه به، كما يجعل أفراده متساوين،

وأساس التفوق في هذا المجتمع التحليلي بخلق التقوى، قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾¹²⁷¹

، ولا يجعل أساس الاجتماع والتفوق أموراً أخرى مادية خارجة عن حرية الإنسان وقدرته

ولا خصوصية فيها مثل اللون والعرق والبلد، ففضل الاعتبار الأول تمكن المجتمع الإسلامي أن

يضم تحت جناحيه على الأساس العقدي -مزاجاً من أفراد شتى مختلفي الأعراق والأجناس

والآوطان: العربي أبو بكر، والحبشي بلال بن رباح، والروماني صهيب، والفارسي سلمان -رضوان

الله تعالى عليهم جميعاً، وهو لا يزال كذلك يسع أفراداً من أعراق وأجناس وأوطان ذوي لغاتٍ

شتى، فصار المجتمع الإسلامي مجتمعاً يتسم بالعالمية والتحضر¹²⁷².

- **مجتمع متسامح:** وزيادة على ذلك فإنَّ غير المسلمين في المجتمع المسلم مكانة وحقوقاً محفوظةً

ومصونةً، إذ إنَّ من صميم المنهج القرآني ضمان حرية المعتقد فلا يكره غير المسلمين على قبول

العقيدة أبداً، قال -تعالى-: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾¹²⁷³، فهو يضمن لهم ممارسة عقائدهم بشروط

سبق ذكرها، فهو بذلك مجتمع متسامح وغير عنصري¹²⁷⁴.

¹²⁶⁹ الأنعام، آية: 162.

¹²⁷⁰ أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 134، 135. قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 569.

¹²⁷¹ الحجرات، آية: 13.

¹²⁷² حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص 58. 350. قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 1889. ج 1، ص 41. ج 6، ص 3823، 3824. ج 5، ص 2868. أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 136، 137. فضل الله، مع سيد قطب في فكره السياسي والديني، مرجع سابق.

¹²⁷³ البقرة، آية: 256.

¹²⁷⁴ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 295. ج 2، ص 732. ص 848.

- مجتمع متميز وغائي: إن قيام المجتمع المسلم على أساس عقيدة خاصة -كما ذكر سيد قطب-

وتصور خاص يجعله مجتمعاً متميزاً على جميع المستويات، ومن أبرز ما يتميز به المجتمع المسلم القائم

على العقيدة الإسلامية أنه مجتمع ذو غايةٍ وهدفٍ ذو مهمّةٍ في هذا الوجود، والمتمثلة في إقرار

منهج الله تعالى - في الأرض، ونشر الخير والفضيلة وقيادة العباد إلى الخير وصرفهم عن الشر¹²⁷⁵.

خامساً: منهج القرآن الكريم في بناء المجال الاجتماعي: يتمثل المجال الاجتماعي أساساً في العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع المسلم، فالهدف الذي يسعى المنهج القرآني إلى تحقيقه هو الحفاظ على تلك الروابط وال العلاقات متينةً ووطيدةً وإقامتها على التأخي واللودة والرحمة وشتي أنواع التكافل، والدعوة إلى وحدة الصفّ المسلم واحتساب الزرع والتفرق حتى يكونوا مجتمعًا قوياً ومتماساً، قال تعالى:-
﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾¹²⁷⁶، ولأن الوحدة بين المسلمين هي أساس قيام المجتمع، لا جرم أن كثيراً من التشريعات المهمة تخدم هذا الجانب وتصبُّ فيه، فقد "احاط الإسلام الوحدة الإسلامية بتشرعيات مهمة تصونها من الانحلال والتفكك، وتعقد أواصر اللودة والمحبة بين المسلمين"¹²⁷⁷، مثل صلاة الجمعة، وصلاة العيددين وعبادة الحج.

ولضمان قيام هذه الوحدة فقد أقام المنهج القرآني العلاقات والروابط الاجتماعية على أساس متين

وهو أساس العقيدة، لأن إقامتها على ذلك الأساس يجعل للفرد حقوقاً وواجبات، وأبرز ثمرات إقامة المجال

الاجتماعي على أساس العقيدة الأخوة في الله تعالى -، حيث يستشعر كلّ فرد من المجتمع المسلم أنَّ جميع

أفراد المجتمع الآخرين إخوة له في العقيدة لهم عليه واجبات يجب عليه أن يؤديها لهم وله عليهم حقوق، قال

تعالى:-
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾¹²⁷⁸. وما يؤكد أهمية رابطة الأخوة في قيام المجتمع المسلم وضمان

تماسك نسيجه الاجتماعي، فعل النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة حيث آخى بين المهاجرين

والأنصار، والآيات والأحاديث التي تؤكد رابطة الأخوة وتعظم من شأنها كثيرة جداً.

¹²⁷⁵ قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 128.

¹²⁷⁶ آل عمران، آية: 103.

¹²⁷⁷ القرضاوي، باقر شريف، النظام الاجتماعي في الإسلام، (بيروت - لبنان: دار المرتضى، 1414هـ، 1993م)، ص 35.

¹²⁷⁸ الحجرات، آية: 10.

وبما أن المجال الاجتماعي يقوم أساساً على الحقوق والواجبات وال العلاقات والروابط فقد عمل المنهج القرآني على بيان الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقات وضبطها وتقويتها وتنقيتها مما يؤثر عليها بالسلب أو يتسبب في هشاشتها، لأنَّ انتظام الحقوق والواجبات وال العلاقات على النحو الذي وضعه المنهج القرآني فيه ضمان لتماسك النسيج الاجتماعي، ويمكن إبراز ما قام به المنهج القرآني في بناء المجال الاجتماعي فيما يلي:

أ- بيان الحقوق والواجبات وإبطال الكثير من الممارسات الظالمة التي تكرر العلاقات الاجتماعية وتجعل المجتمع يعيش في اضطراب والتي ترجع إلى التعدي على حقوق الغير، مثل الظلم الذي يقع على المرأة واليتامي في قضايا الميراث باعتبارهم ضعفاء لا يمكنهم المطالبة بحقهم، فأثبتت لهم المنهج القرآني حقوقهم كاملة، وفيما يلي عرض للدوائر التي ركز عليها المنهج القرآني في بيان الحقوق والواجبات:

- **تنظيم شؤون الأسرة:** تعتبر الأسرة نواة المجتمع والوحدة الأولى فيه، وقد أولاه المنهج القرآني عنايةً كبيرةً لدورها المهم في المجتمع، إذ هي الحصن المسؤول على تنشئة الفرد وتكوينه، فقوَّة المجتمع من قوة الأسرة وصلاحها يعود عليه، وإنحلال المجتمع وهشاشة من انحلال الأسرة وهشاشة، فلذلك سعى المنهج القرآني إلى تأسيس الأسرة ودعمها لتكون متماسكة ومتراقبة، ففصل كثيراً في قضايا الأسرية وبينَ حكماتها كما لم يفعل في موضوع آخر. قضايا الأسرة تدور في جملها حول أحكام الزواج وحل الخلافات الزوجية والطلاق، والميراث وأحكام النفقة وإبطال العادات الجاهلية المتعلقة بالأسرة والتي كانت منتشرة في المجتمع آنذاك¹²⁷⁹. وتتجلى عنابة المنهج القرآني بتكون الأسرة وترتيبها فيما يلي:

- أقام المنهج القرآني الأسرة على أساسٍ متينٍ وقوىٍ وهو المودة والرحمة كما قال - تعالى -: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾¹²⁸⁰.

¹²⁷⁹ البهي، محمد، منهج القرآن في تطوير المجتمع، (القاهرة: دار غريب للطباعة، 1399هـ، 1979م)، ص 65. أبو زهرة، محمد، التكافل الاجتماعي في الإسلام، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1991م)، ص 60.

¹²⁸⁰ الروم، آية: 21.

¹²⁸¹ طنطاوي، محمد سيد، المنهج القرآني في بناء المجتمع، (مصر: مركز صالح كامل، 1419هـ، 1998م)، ص 7. زيدان، عبد الله أبو معمر، القرآن شريعة المجتمع، (طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1984م)، ص 182.

- بيان حقوق ودور كلٌّ واحدٍ من الزوجين: فجعل للرجل القوامة بما تميز به عن المرأة من قوة في الجسم والقدرة على تحمل التكاليف، وبما كُلِّفَ به من الإنفاق على الزوجة والأسرة، كما جعل للمرأة حق الصداق والنفقة والمعاشة بالمعروف¹²⁸²

- الإرشاد إلى حل التراعات وفك الخلافات التي تقع بين الزوجين وذلك لإنقاذ مؤسسة الأسرة من التفكك، فبین كيفية معاملة الرجل لزوجته الناشر كما أرشد المرأة إلى كيفية معاملة زوجها الناشر¹²⁸³.

- إلغاء الكثير من الممارسات الخاطئة حيث منع الكثير من العادات الجاهلية التي تشتت الأسرة مثل: الظهور، والتبيّن، وبيان المحرمات من النساء وهن طوائف متعددة حتى تبقى العلاقة بين أفراد الأسرة متينة وقوية ولا تسوء العلاقات فتتشتت وتتمزق أو أاصر العائلة الواحدة¹²⁸⁴.

- تطرق إلى كيفية التصرف في حالة ما إذا استحالت العشرة بين الزوجين، فشرع أحكام الطلاق في شتى الأحوال، كما أولى ثمرة هذا الزواج -الأولاد- عنابة وشرع لهم أحكاماً تضمن سلامتهم.

- أرشد إلى حسن التعامل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين حقوق الوالدين على الأبناء والمتمثلة في البرّ وحسن المعاملة والإحسان إليهما، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَلْعَنَ عِنْدَكُمُ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْتُلُهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾¹²⁸⁵، كما بين حقوق الأبناء على الوالدين والمتمثلة في ضمان حسن تربية الأولاد وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين ليساهموا في بناء المجتمع، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾¹²⁸⁶، وكفل للأولاد حقوقاً مثل الرضاعة الطبيعية والإإنفاق .¹²⁸⁷

¹²⁸² هريدي، مجاهد محمد، العلاقات الإنسانية في القرآن والستة، (الرياض: دار الرشيد للنشر والتوزيع، 1401هـ، 1981م)، ص 120، 118.

¹²⁸³ يوسف، محمد السيد، *منهج القرآن في إصلاح المجتمع*، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1424هـ—2004م)، ط2، ص. 357.

¹²⁸⁴ البهـي، منهج القرآن في تطوير المجتمع، مرجع سابق، ص 62، 63. طنطاوي، المنهج القرآني في بناء المجتمع، مرجع سابق، ص 28.

الإسراء، آية: 23، 24 1285

1286 التحرير، آية: 6

¹²⁸⁷ زين، عبد الله محمد، **الأخلاق الإسلامية وأثرها في بناء المجتمع**، (ماليزيا: دار النشر بوستاك أنترارا، 1992م)، ص74، - 76.

كما عمل المنهج القرآني على إبراز الحقوق والواجبات وتوطيد العلاقات على مستويات أخرى ودوائر أوسع من دائرة الأسرة المصغرة، وحرص على خلق التواصل الإيجابي والفعال الذي يزيد المجتمع قوة وتماسكاً، وفيما يلي عرض للدوائر التي اهتم بها المنهج القرآني:

- **ذوو الأرحام وذوو القربي:** لقد راعى المنهج القرآني هذه العلاقة لأنها فطرية مغروزة في النفس البشرية، فجاء الحثُّ على مراعاتها وصلتها في مواضع عديدة من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى-

﴿وَأَتَيْتُكُمْ بِالْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾¹²⁸⁸، وللتأكيد على قيمة هذه العلاقات فقد جعل الميراث بين ذوي الأرحام، وفي

المقابل فقد نهى عن قطع الأرحام فقال: ﴿فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾¹²⁸⁹

1289.

- **الجيران:** ومكانة الجار في العلاقات الاجتماعية عظيمة جداً، فقد أوصى بها الله -عزَّ وجلَّ-، فقال: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾¹²⁹⁰، كما جاء في الحديث النبوي الحثُّ على حقوق الجار كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورِنِي"¹²⁹¹، كما ورد التحذير من التهاون في هذه العلاقة والتعرض لها بالأذى فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ". قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَاقِفَهُ"¹²⁹².

- **العلاقة بعامة المسلمين:** لقد حرص المنهج القرآني على إقامة علاقة المسلمين مع بعضهم على أساس من المودة والأخوة والترابط، والدعوة إلى كلّ ما يوطد هذه العلاقة، كما دعا في نفس الوقت إلى اجتناب ما يؤثر في العلاقة بينهم ويبيّن العداوة ويوجّه الصدور مثل السخرية والاستهزاء والغيبة، قال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

¹²⁸⁸ الإسراء، آية: 26.

¹²⁸⁹ محمد، آية: 22.

¹²⁹⁰ أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص125. حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص299، 300.

¹²⁹¹ النساء، آية: 36.

¹²⁹² البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب الوصاعة بالجار، ج5، ص2239، ر5669.

¹²⁹³ المرجع السابق، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بواقفه، ج5، ص2240، ر5670.

مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَازِعُوا بِالْأَلْقَابِ يُشَّرِّسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹²⁹⁴.

- العلاقة بغير المسلمين: لا يهمل المنهج القرآني غير المسلمين في المجتمع المسلم، بل يمد بينهم وبين أفراد المجتمع المسلم جسور التواصل الإيجابي والتعايش والاحترام، ويقيمه على العدل والتسامح، قال -تعالى-: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾¹²⁹⁵، كما ضمن لهم حقوقاً مثل حفظ النفس، وحماية أموالهم وحرماهم، وحررتهم الدينية والشخصية، وجعل عليهم واجبات مثل دفع التكاليف المالية، والالتزام بالنظام الإسلامي العام واحترام الشعائر الإسلامية¹²⁹⁶.

فهذه هي الدوائر التي يتكون منها المجتمع المسلم في الغالب، وقد حرص المنهج القرآني أشد الحرص على الحفاظ عليها ببيانها والحتّ على صيانتها والنهي عن كلّ ما يؤثر فيها، فإذا تم ذلك صار المجتمع المسلم مجتمعاً مثالياً يعيش في أمنٍ وأمانٍ.

سادساً: آليات بناء المجتمع المسلم: لقد اعتمد المنهج القرآني في بناء المجتمع آليات ووسائل عديدة، تتمثل فيما يلي:

- العبادات: تعتبر العبادات من صلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وحجٍّ وغيرها من العبادات (مثل الكفارات) من أبرز آليات بناء المجتمع، فهي إلى جانب كونها تهذب الإنسان وتظهره وتزكيه على مستوى الفردي فإن لها آثاراً واضحةً ومهمةً على المستوى الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، تعتبر الزكاة مظهراً من مظاهر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم والذي من شأنه أن يوطد العلاقات بينهم ويقويها ويوجد في نفوس أفراده شعوراً بالانتماء إلى مجتمع واحدٍ في ظل عقيدةٍ واحدةٍ، وزيادةً على ذلك، فإنه يذهب مشاعر الحقد والكرهية بين الناس، ومثلها الصلوات الخمس تؤدي في جماعة وصلة الجمعة والعيددين، وغيرها من الشعائر

¹²⁹⁴ الحجرات، آية: 11.

¹²⁹⁵ يوسف، منهج القرآن في إصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 221، 223. زين، الأخلاق الإسلامية وأثرها في بناء المجتمع، مرجع سابق، ص 93. حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص 299، 300.

¹²⁹⁶ المتحنة، آية: 8.

¹²⁹⁷ يوسف، منهج القرآن في إصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 224، 227. طنطاوي، المنهج القرآني في بناء المجتمع، مرجع سابق، ص 9. حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص 299، 300.

ذات الطابع الجماعي، وحتى الكفارات فإنّ لها بعداً اجتماعياً بارزاً مثل العتق والإطعام والكسوة وهي أفعال تقوى روابط التعاون والتكافل، وهكذا فإنّ كلّ عبادةٍ من العبادات تساهم مساهمةً فعالةً في بناء المجتمع المسلم، ولها آثار إيجابية جداً في تقوية أواصر العلاقات بين أفراده¹²⁹⁸.

- الآداب والسلوكيات الاجتماعية: لقد وضع المنهج القرآني الكثير من الآداب والسلوكيات التي من شأنها إيجاد التفاهم والودة والمحبة بين جميع أفراد المجتمع ودوائره المختلفة في الأسرة والجيران والأصحاب والناس عامةً، مثل إفشاء السلام، وآداب الاستئذان، والإفساح في المجالس، وعدم رفع الصوت واجتناب اللغو والقول الفاحش، وغيرها من الآداب، كما دعا إلى التعاون والتكافل¹²⁹⁹. كما حرم -في المقابل- الكثير من السلوكيات السيئة التي من شأنها أن تضعف العلاقات بين أفراد المجتمع وجعلها هشة، مثل السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة والتجسس، وبجانب ذلك حرم أصنافاً من المعاملات المالية مثل: التعامل بالربا، والاحتقار، والقمار حيث إن التعامل بمثل هذه المعاملات يتسبب في أضرار اجتماعية جسيمةٍ فهي تنشئ الحقد والضغينة والكراهية بين المتعاملين، وهذا منافٍ لما يجب أن يكون عليه المجتمع من التواد والتراحم والتآزر¹³⁰⁰.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دعا المنهج القرآني أفراد المجتمع المسلم إلى القيام بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبارها صمام أمان المجتمع، قال -تعالى:- «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»¹³⁰¹ لأنّ الأمر بالمعروف يدفع المجتمع إلى فعل كلّ ما فيه خيرٍ وصلاحٍ بما فيها الآداب والأخلاق الفاضلة التي تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية، والنهي عن المنكر يصرفه عن كلّ ما فيه مفسدةٍ وضررٍ، وبهذا يصير المجتمع متحققاً بعوامل القوة والتميز ليتم له بذلك التمكين في الأرض ويكون قادراً على أداء مهمته في الوجود. وإنّ ترك هذه الفرضية يؤدي إلى عكس النتائج السابقة، حيث سيكتفى المجتمع عن فعل الخيرات وسيتم التغريط فيها ويقع

¹²⁹⁸ هريدي، العلاقات الإنسانية في القرآن والسنّة، مرجع سابق، ص164، 167. عشور، عبد الفتاح، منهج القرآن في تربية المجتمع، (مصر: مكتبة المانحجي، 1399هـ، 1979م)، ص190.

¹²⁹⁹ أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص269، 274. البهبي، منهج القرآن في تطوير المجتمع، مرجع سابق، ص92 وما بعدها..

¹³⁰⁰ أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص113، 115، 182. هريدي، العلاقات الإنسانية في القرآن والسنّة، مرجع سابق، ص58، 69.

¹³⁰¹ آل عمران، آية: 104.

في المعاصي والفسادات وتغييب الأخلاق والسلوكيات الفاضلة ويتعرض المجتمع إلى أمراض اجتماعية فتاكاً فيتراجع إلى الوراء ويصبح ضعيفاً فيهلك. وقد وصف الله -عز وجل- أفراد المجتمع المسلم بأنهم يقومون بهذه الفرضية فقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾¹³⁰²، وسبق الحديث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مفسدات البناء الإنساني والحضاري في مواضعها عند سيد وابن عاشور.

- تشريع العقوبات والحدود: وحرصاً على النظام العام للمجتمع المسلم وصيانة للحقوق وحماية للمجتمع من الفساد، فقد وضع المنهج القرآني مجموعةً من العقوبات والحدود التي تحقق تلك المقاصد والغايات، فالمنهج القرآني لا يكتفي في تنظيم المجتمع وضبطه وصيانته بالترحيب بالعقوبات الأخروية فحسب، بل يشرع عقوبات دنيوية عاجلة، ومن تلك الحدود: حد السرقة والحرابة والزنا وشرب الخمر وغيرها، والناظر في تلك الجرائم يلاحظ أن لها آثاراً سلبية على المجتمع ككل، حيث إنها تهدم الثقة بين أفراد المجتمع المسلم وترفع الأمان والسلام بينهم، وتشتت العلاقات والروابط، فهذه الحدود الردعية من شأنها أن تحدّ من تلك الجرائم وتقلّل منها وبالتالي فإنها تحافظ على استقرار المجتمع وقوته.¹³⁰³

فمن خلال ما سبق يتبيّن حرص المنهج القرآني على بناء مجتمع على أساس متينٍ وقوية ولذلك أقامه على أساس العقيدة التي منحته قوّةً ومتانةً وخصائصاً متميزةً، كما حرص المنهج القرآني حرصاً شديداً على بيان حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم وإبراز السلوكيات والأداب التي ينبغي أن يتخلوا بها للمحافظة على أواصر الحبّة والترابط بينهم، ولتحقيق ذلك وضع آليات ووسائل مثل: العبادات بأنواعها وخاصةً تلك التي يغلب عليها الطابع الجماعي، والمحثّ على الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشريع العقوبات والحدود بغرض ردع العناصر الفاسدة التي تؤثر سلباً على المجتمع وكمدد استقراره وتماسكه.

¹³⁰² التوبة، آية: 71.

¹³⁰³ يوسف، منهج القرآن في إصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 456. فرج، القرآن وإصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 118. القرضاوي، مدخل لعرفة الإسلام، مرجع سابق، ص 116.

المطلب الثاني: المجال السياسي:

أولاً: أهمية الجانب السياسي: يرى البعض أنّ المنهج القرآني في البناء لا يشمل الجانب السياسي بدعوى أنّ هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم، وعلى الرغم من أنّ هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم إلا أنه زعم منافٍ للصواب، فقد سبق بيان أنّ المنهج القرآني في البناء يشمل جميع مناحي حياة الإنسان، وثانياً، بالرغم من عدم ورود لفظ السياسة بعينه في القرآن إلا أنه ورد ما يفيد معناها مثل: الملك والتمكين والاستخلاف والحكم وغيرها من الألفاظ، وهذا حصل في كثيرٍ من الألفاظ التي لم ترد في القرآن الكريم بعينها إلا أنها محور القرآن الكريم كله مثل: لفظ العقيدة ولفظ الفضيلة.¹³⁰⁴ وزيادة على ذلك، فإنّ الكثير من التشريعات والأحكام تصب في المجال السياسي والكثير من الأحكام لا يمكن ترتيلها إلا في ظلّ سلطة قائمة.

ثانياً: تعريف السياسة: عرف ابن خلدون السياسة بأنّها "حمل الكافية على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"¹³⁰⁵، وورد في تعريف آخر أنّ السياسة هي: "فن إدارة شؤون الجموعة وفق الأعراف المتفق عليها"¹³⁰⁶، فمن خلال التعريفين السابقين يتبيّن أنّ المقصود بالجانب السياسي هو الجانب الذي يدير شؤون الجماعة المسلمة ويقوم أساساً على جلب المصالح ودفع المفاسد في ضوء الشرع ويتجلى ذلك في مختلف التوجيهات القرآنية لأفراد المجتمع المسلم. ويعتبر قيام دولةٍ وحاكمٍ ذي سلطان أمراً ضرورياً ليحرصَ على تطبيق شرع الله -عزّ وجلّ¹³⁰⁷-

ثالثاً: مقومات المجال السياسي: يترکز المجال السياسي في المنهج القرآني على دعائم رئيسية وهي:

- الحكم بمنهج الله -تعالى-: ويقصد بهذا أنّ مرجعية الحكم الذي يجب أن يُستند إليه في سياسة شؤون الأمة هو ما وضعه الله -عزّ وجلّ-، فلذلك قال -تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

¹³⁰⁴ القرضاوي، يوسف، مفهوم كلمة السياسة في القرآن والسنّة، بتاريخ: 2017/10/10

<http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=191284>

¹³⁰⁵ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذري الشأن الأكبر، مرجع سابق، ج 1، ص 239.

¹³⁰⁶ علم الدين، مصطفى، المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوين، (بيروت- لبنان: دار النهضة، 1996م)، ص 33.

¹³⁰⁷ زيدان، القرآن شريعة المجتمع، مرجع سابق، ص 56.

وأولي الأمور مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»¹³⁰⁸، فبني هذه الآية بيان لمرجعية الحكم كما أنّ فيها إيجاب التزامها، والآيات التي تدلّ على ضرورة اتخاذ وحي الله -عزّ وجلّ- المرجع كثيرة، منها قوله -تعالى-: «أَبْيَعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»¹³⁰⁹، قوله -تعالى-: «وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ»¹³¹⁰، كما أنّ في الآيتين السابقتين إلزاماً بطاعة ولاة الأمور الذين يلتزمون بالمرجعية¹³¹¹.

- الشورى: يقيم المنهج القرآني نظام الحكم على أساس الشورى والتي تعني "الاحتكام إلى العقل الجماعي" حيث يتم تقليل الرأي وتبادل وجهات النظر والأخذ والرد في قضية معينة بعرض الوصول إلى أفضل الخيارات، وهو مظهر من مظاهر الحرية في إبداء الرأي كما أنها ممارسة ضد الاستبداد بالرأي¹³¹²، وقد حثّ القرآن الكريم على ممارسة الشورى فقال: «وَشَوَّاْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ»¹³¹³، و"الشورى من قواعد الشريعة وعرائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه"¹³¹⁴، كما أثنى الله -عزّ وجلّ- على المؤمنين ممارستهم لهذا المبدأ فقال: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»¹³¹⁵. وقد سبق تفصيل القول فيها وفي القضايا المتعلقة بها في المجال السياسي عند كلّ من سيد وابن عاشور.

- إقامة العدل: إن من ركائز البناء السياسي الذي يسعى المنهج القرآني إلى إقامته ركيزة العدل، فقال - تعالى-: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»¹³¹⁶، والأمر بالعدل يشمل جميع مناحي الحياة وليس في المجال السياسي فقط، وقال - تعالى-، في موضع آخر: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

¹³⁰⁸ النساء، آية: 59.

¹³⁰⁹ الأنعام، آية: 106.

¹³¹⁰ الأنعام، آية: 155.

¹³¹¹ يوسف، منهج القرآن في إصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 165، 166، 168. فرج، القرآن وإصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 100.

¹³¹² هريدي، العلاقات الإنسانية في القرآن والستة، مرجع سابق، ص 96. زيدان، القرآن شريعة المجتمع، مرجع سابق، ص 98. أبو مغلي، العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 143.

¹³¹³ آل عمران، آية: 159.

¹³¹⁴ القرطبي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج 4، ص 249.

¹³¹⁵ الشورى، آية: 38.

¹³¹⁶ التحل، آية: 90.

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ》¹³¹⁷، وما يدل على مركزية العدل ومحوريته أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- أوجب إقامته بغض النظر عن بعض أو كره الطرف المتعامل معه، وبغض النظر عن قرابته ولو تعلق الأمر بالإنسان ذاته، قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أُوْرِ الْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ﴾¹³¹⁸، وقال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِيْنَكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾¹³¹⁹، وكتب السير والتاريخ طافحة بمظاهر العدل ابتداءً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته -رضوان الله عليهم- ومن جاء بعدهم. وزيادة على ذلك، فإنَّ تصرُّف الحاكم يجب أن يكون منوطاً بالمصلحة كما أشار إليه ابن عاشور في موضعه.

- طاعة ولاة الأمور: ومن المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في النظرة القرآنية طاعة ولاة الأمور والسمع لهم، قال -تعالى-: ﴿لَيْلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾¹³²⁰. وهذه الطاعة حق ثابت لولاة الأمور ما داموا يلتزمون بشرع الله -تعالى- ويقيمون العدل¹³²¹.

¹³¹⁷ النساء، آية: 58.

¹³¹⁸ النساء، آية: 135.

¹³¹⁹ المائدة، آية: 8.

¹³²⁰ النساء، آية: 59.

¹³²¹ وقد سبقت الإشارة إلى صفات ولي الأمر كما ذكرها ابن عاشور، والمتمثلة في: أصلالة الرأي وقوه البدن.

المطلب الثالث: المجال الاقتصادي: يعتبر المجال الاقتصادي ضرورةً حياديةً إذ إن معاملات الناس لا تخلو من الجانب المالي تحصيلاً وتنميةً وإنفاقاً، فهذه المعاملات تحتاج إلى ضبطٍ وتوجيهٍ، والاهتمام بهذا الجانب في الرسائل السماوية عريقةٌ فقد نقل لنا القرآن الكريم عن شعيب -عليه السلام- أنه قال: ﴿أَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾¹³²² ، وقال: ﴿وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾¹³²³ . وقد اهتم المنهج القرآني بهذا الجانب اهتماماً كبيراً، ويتجلى ذلك في مظاهر كثيرة، منها الحديث عن كون جميع الثروات الموجودة في هذه العمورة هي من تسخير الله -تعالى- وهو مالكها، قال -تعالى:- ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾¹³²⁴ . ومنها الحديث المستفيض عن الثروات المختلفة مثل: الشروة الزراعية والحيوانية والصناعية والبحرية والحدث على استغلالها.

أولاً: تعريف الاقتصاد: هو "الأسلوب الذي يعتمد عليه الإنسان في تحصيل طعامه ولباسه ومسكته، وما هو بحاجة ضرورية أو كمالية إليه"¹³²⁵. وكل نشاط اقتصادي هو بطبيعته اجتماعي لأن الناس لا يبذلون جهودهم الاقتصادية للحصول على ضرورياتهم أو كمالياتهم، وهم في عزلة عن بعض بل وهم في مجتمع، لأن كلاً منهم في حاجة الآخر فيما يمارسه من نشاط اقتصادي¹³²⁶.

ثانياً: أهمية المجال الاقتصادي: لقد أولى المنهج القرآني المجال الاقتصادي أهميةً كبيرةً، ويتجلى ذلك في حثه على الحفاظ على الأموال وإصلاحها والإرشاد إلى طرق تنميتها والتصرف فيها، كما في قوله -تعالى:- ﴿وَلَا تُؤْثِنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾¹³²⁷ ، لأنّ حسن تدبير المال هو سبب عز الأمة وقوتها واستقلالها، وإهمال الاقتصاد في مال الأمة والجهل

¹³²² الأعراف، آية: 85.

¹³²³ الإسراء، آية: 35.

¹³²⁴ الحاثية، آية: 13.

¹³²⁵ محمود، التربية الإسلامية في المجتمع، مرجع سابق، ص 60.

¹³²⁶ المرجع السابق، ص 60.

¹³²⁷ النساء، آية: 5.

بطرقه والعبث بثروتها وسوء تسييرها يؤدي بالأمة إلى الهلاك، ويجعلها في ركب الدول المتخلفة التابعة لغيرها¹³²⁸.

ثالثاً: الاقتصاد المطلوب: يقوم الاقتصاد في النظرة القرآنية على السعي والإنتاج والنشاط والاستثمار الطبيعي مثل: الاستثمار الزراعي والبحري الصناعي، لا على الاستهلاك أو التجارة فحسب، وفي ذلك يقول الله تعالى-: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْ كُرِّوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾¹³²⁹ ، اعتبر المنهج القرآني السعي في تحصيل الأموال والرزق ابتلاءً من فضل الله تعالى-، وما يدل على عنایته بالأموال أمره بالسعي إلى تحصيلها بمجرد الفراغ من صلاة الجمعة. ومن الآيات التي فيها حثٌ على تحصيل المال والرزق قوله تعالى-: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَابِكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾¹³³⁰ . وزيادة على ذلك، فإن في الكم الهائل من الآيات التي تتحدث عن الموارد الطبيعية في القرآن الكريم دعوةً وحثاً إلى استغلال تلك الموارد والاستفادة منها والانتفاع بها، كما في قوله تعالى-: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثُّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ﴾¹³³¹ .

من خلال ما سبق تبيّن أنَّ الاقتصاد في المنظور القرآني قائم على النشاط الطبيعي، والمتمثل أساساً في الزراعة والصناعة والتجارة، وفيما يلي تفصيل لأنواع الثروات¹³³²:

¹³²⁸ الصدر، محمد باقر، *اقتصادنا*، (بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ط 20، 1408هـ، 1987م)، ص 330. المصري، رفيق يونس، *الإعجاز الاقتصادي للقرآن*، (دمشق: دار القلم، 1426هـ، 2005م)، ص 33، إلى 46. رضا، محمد رشيد، *تفسير المنار*، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م)، ج 4، 313.

¹³²⁹ الجمعة، آية: 10.

¹³³⁰ قعدان، زي DAN عبد الفتاح، *منهج الاقتصاد في القرآن*، (طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية العامة، 1399هـ، 1990م)، ص 63، 65.

¹³³¹ الملك، آية: 15.

¹³³² إبراهيم، آية: 32.

¹³³³ يوسف، *منهج القرآن في إصلاح المجتمع*، مرجع سابق، ص 248.

¹³³⁴ ينظر: السمالوطى، نبيل، *بناء المجتمع الإسلامي ونظمها*، (جدة: دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، 1408هـ، 1988م)، ص 186، 187، 189، 190، 191. قعدان، *منهج الاقتصاد في القرآن*، مرجع سابق، من ص 61 إلى ص 78.

أ - النشاط الزراعي:

ب - الاستثمار الحيواني: لقد اهتم القرآن الكريم بالشروة الحيوانية حتى إنّه أطلق على سور من القرآن الكريم أسماء حيوانات ولها دلائل، وفيما يلي سرد للمجالات التي يشملها الاستثمار الحيواني كما وردت في القرآن الكريم:

- المسكن والماوى: قال تعالى:- **﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ يُبُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾**¹³³⁵.

- الملابس والأثاث والأغطية: **﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾**¹³³⁶ ، وقال تعالى:- **﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾**¹³³⁷.

- الطعام والشراب: يعتبر الحيوان مكوناً أساسياً من مكونات الماديات الغذائية التي يعتمد عليها الإنسان، قال تعالى:- **﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾**¹³³⁸.

- في الزينة والتزيين عن النفس: **﴿وَالْخِيلَ وَالْبَيْعَالَ وَالْحَمِيرَ لَتُرْكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾**¹³³⁹.

ت - الاستثمار البحري: مثل قوله تعالى:- **﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوهُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَتَبَتَّعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعُلُوكُمْ شَكُورُونَ﴾**¹³⁴⁰ ، ويشمل لفظ ولتبغوا من فضله كل شيء، حيث إنّه مع مرور الزمان تم اكتشاف النفط¹³⁴¹.

ث - النشاط الصناعي: يختلف أنواعه، مثل: الصناعة البحرية، وهو مجال تصنيع السفن: قال تعالى:- **﴿وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا﴾**¹³⁴² ، وبناء السدود، كما في قصة ذي القرنيين. والصناعات المعدنية: كما برع في مجتمع آل داود حيث كان العمل والإنتاج الصناعي شغفهم الشاغل، قال تعالى:- **﴿يُعْمَلُونَ**

¹³³⁵ التحل، آية: 80.

¹³³⁶ الأنعام، آية: 142.

¹³³⁷ التحل، آية: 80.

¹³³⁸ التحل، آية: 5.

¹³³⁹ التحل، آية: 8.

¹³⁴⁰ التحل، آية: 14.

¹³⁴¹ قعدان، منهاج الاقتصاد في القرآن، مرجع سابق، ص 69.

¹³⁴² هود، آية: 37.

لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْحَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَأْوَدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ
عِبَادِي الشَّكُورُ¹³⁴³

فإذا سلك المجتمع المسلم هذه السبل وصرف جهوده في الاستثمار في هذه الثروات باختلاف أنواعها، وحرص أن يكون مجتمعاً منتجأً، لا مجتمعاً استهلاكيًّا، فإنه سيكون مجتمعاً قوياً ومستقلاً وتكون له الريادة.¹³⁴⁵

رابعاً: **آليات بناء المجال الاقتصادي:** يسعى المنهج القرآني إلى بناء المجال الاقتصادي وتأسيسه من خلال عدة آليات ووسائل، منها ما يلي:

- **تصحيح نظرة الإنسان إلى المال:** إن من أعظم السبل التي يسلكها المنهج القرآني في بناء المجال الاقتصادي على أساس سليمة هو تصحيح نظرة الإنسان للمال، وذلك من خلال إعلامه أنّ هذا المال هو مال الله - تعالى -، هو مالكه وصاحبها والإنسان إنما هو مستخلف فيه، قال - تعالى -: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾¹³⁴⁶ وقال - تعالى -: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾¹³⁴⁷، وهذه القاعدة تعتبر أساس الاقتصاد في التصور القرآني، كما يبيّن له أنّ للمال قيمة عظيمة إذ يعتبر عصب الحياة، وعليه تقوم مصالح الناس، فهذا يحتم على الإنسان أن يتصرف فيه وفق إرادة الله - عزّ وجلّ - القائمة على مراعاة المصالح، فلذلك اعتبر القرآن الكريم بالمال وحرص على حفظه وصيانته وتنميته من خلال بيان طرق الاكتساب والتنمية والإنفاق.

فمعرفة الإنسان بأنه مستخلف في المال وأنه يجب عليه أن يتصرف فيه بطريقة معينة مراعى فيها المصالح والمفاسد، يصرف عن الإنسان النظرة المادية وعبودية المال من نفسه، لأن فساد النظرة للمال والحراف التصور لقيمه الحقيقة سيترتب عنه فساد في التصرف، وأكبر ثرات فساد التصور طغيان النظرة

¹³⁴³ سباء، آية: 12، 13.

¹³⁴⁴ قعدان، *منهج الاقتصاد في القرآن*، مرجع سابق، ص 71، 75، 77، 78.

¹³⁴⁵ المرجع السابق، ص 80.

¹³⁴⁶ الحديدي، آية: 7.

¹³⁴⁷ المائدة، آية: 120.

المادية واتخاذ المال هدفاً، وهذا يتسبب في انتشار الظواهر السلبية مثل: الربا وأكل أموال الناس بالباطل وسلب أموال الضعفاء واليتامى والنساء¹³⁴⁸.

- **الإقرار بالملكية الفردية:** سبق وذكرنا أنّ النظرية الاقتصادية في القرآن الكريم تقوم على الاعتراف بأنّ الملك كله لله -تعالى-، فهو الذي يشرع كيفية التصرف في ملكه، وهذا لا يعني أنّ المنهج القرآني يلغى الملكية الفردية ولا يعترف بها، فهو يثبتها لكن يقيدها بقيود ويفرض على الإنسان واجبات في التملك. والاعتراف بالملكية الفردية وإقرارها من شأنه أن يدفع الإنسان إلى السعي والاجتهاد في تحصيل الثروات وتنميتها، و موقف النظرة القرآنية من الملكية الفردية يخالف تماماً الشيوعية التي ركزت على المادة معزولة عن الإنسان، والرأسمالية التي ركزت على الإنسان الفرد معزول عن الجماعة¹³⁴⁹. وبحدر الإشارة إلى أنّ العمل وال усили والحركة هي أساس الملكية في التصور القرآني للمجال الاقتصادي¹³⁵⁰.

- **الإرشاد إلى الطرق المشروعة والنهي عن الطرق غير المشروعة للتملك:** إنّ من أبرز مقاصد المنهج القرآني في المال هو رواجه ودورانه في أيدي الناس، قال -تعالى-: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ»¹³⁵¹، فكلّ ما من شأنه أن يعيق رواج المال ويعطل حركته ويشل الاقتصاد، وكلّ ما من شأنه أن يسبب الأذية لآخرين ويسليهم حقوقهم فهو مرفوض¹³⁵².

الطرق المشروعة في التملك: لقد بين المنهج القرآني الطرق النظيفة لتحصيل الأموال والتي تتسم بأنّها قائمة على النشاط والسعى والكدّ، كما تتّسم بأن فيها نفعاً ومصلحةً للناس، مثل: الزراعة والصناعة والتجارة، والهبات والصدقات والوصيّة، والزكاة والإرث¹³⁵³.

ومن الطرق غير المشروعة في التملك: الربا الذي يستغل حاجة الإنسان المحتاج، والقامار والميسر، والسرقة والغصب إذ يترتب عليهما زعزعة أمن المجتمع واستقراره، وأنخذ الرشوة، والاحتياط الذي يجعل

¹³⁴⁸ كمال، يوسف، *النظام الاجتماعي والاقتصادي للأمة من سورة البقرة*، (مصر: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1419هـ، 1998م) ص 200، رضا، *تفسير المدار*، مرجع سابق، ج 3، ص 200.

¹³⁴⁹ قعдан، *منهج الاقتصاد في القرآن*، مرجع سابق، ص 97، 98، 147، 154، 155. كمال، *النظام الاجتماعي والاقتصادي للأمة من سورة البقرة*، مرجع سابق، ص 64. عاشور، *منهج القرآن في تربية المجتمع*، مرجع سابق، ص 406. السما لوطي، *بناء المجتمع الإسلامي وتنظيمه*، مرجع سابق، ص 202.

¹³⁵⁰ قعدان، *منهج الاقتصاد في القرآن*، مرجع سابق، ص 148. زيدان، *القرآن شريعة المجتمع*، مرجع سابق، ص 143.

¹³⁵¹ الجديد، آية: 7.

¹³⁵² المصري، عبد السميم، *منهج الإسلام في حياة الفرد والمجتمع*، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1415هـ، 1994م)، ص 96.

¹³⁵³ حوى، *الإسلام*، مرجع سابق، ص 425-427.

المال تحت سيطرة فئةٍ قليلةٍ من النّاس يتحكّمون فيها، وغيرها من الطرق المرفوضة، وجميع هذه الطرق تفسد الروابط بين أفراد المجتمع وتجعلها هشة¹³⁵⁴.

فيلاحظ أنَّ الاقتصاد في النّظرة القرآنية قائمٌ على أساسٍ أخلاقيٍ وقيميٍ، حيث تُولى حقوق الناس أهميَّةً كبيرةً، وتراعي العلاقات بين أفراد المجتمع، بل إنَّ هدفه إيجادُ جوٌّ من التعاون والتراحم والمشاركة بينهم، فلذلك شرع توثيق المعاملات مثل الديون بالكتابة والإشهاد، وبالرهن وتوفير الضمان في حالة عدم الكتابة صوناً للحقوق وسدَا لباب التزاع، كما شرع إجراءاتٍ وقائيَّةٍ من شأنها أن تحفظ حقوق الناس مثل: عقوبة القطع في السرقة¹³⁵⁵.

- الإرشاد إلى كيفية الإنفاق: أرشد المنهج القرآني الإنسان إلى الطريقة المثلية والمنهج القويم السويّ في إنفاق المال، وذلك بالاعتدال والتوازن في الإنفاق، فنهى عن البخل والضياع بالمال، ونهى عن الإسراف والتبذير، قال -تعالى-: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾¹³⁵⁶، ووصف عباده المؤمنين في معرض المدح بأنهم يسلكون هذا المنهج في الإنفاق فقال -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾¹³⁵⁷

¹³⁵⁴ حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص 411-413، 417. القرishi، النظام الاجتماعي في الإسلامي، مرجع سابق، ص 79. قعدان، منهج الاقتصاد في القرآن، مرجع سابق، ص 129-131.

¹³⁵⁵ كمال، النظام الاجتماعي والاقتصادي للأمة من سورة البقرة، مرجع سابق، ص 193. زين، الأخلاق الإسلامية وأثرها في بناء المجتمع، مرجع سابق، ص 63.

¹³⁵⁶ الإسراء، آية: 29.

¹³⁵⁷ الفرقان، آية: 67.

¹³⁵⁸ قعدان، منهج الاقتصاد في القرآن، مرجع سابق، ص 113. حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص 433، 434.

المبحث الثالث: مفسدات ومعوقات البناء الإنساني والحضاري في القرآن¹³⁵⁹.

تحدثنا فيما سبق عن منهج القرآن في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة، وتبين لنا كيف أن القرآن الكريم يولي هذين العنصرين أهمية كبيرة لدرجة أنه لا يكتفي ببنائهما وتأسيسهما، بل يحرص أشد الحرص على بيان الأسباب التي تعيق قيام هذا البناء وتعود عليه بالبطلان والفساد، فلذلك نجد أن حماية البناء الإنساني والحضاري من المفسدات يعتبر من صميم عملية البناء، فيمكن ملاحظة أنّ منهج القرآن في البناء يسلك مسلكين، مسلك التأسيس والإنشاء وسلك الوقاية والحماية، وهما مسلكان متكملاً يعملان بالموازاة. وظاهر عنابة المنهج القرآني بهذا الجانب الوقائي في التعليمات والتحذيرات التي زخر بها القرآن الكريم والتي فيها حديث مفصلٌ عن الأسباب التي تؤدي إلى فساد البناء الإنساني والحضاري، وبناءً على هذا شدد القرآن الكريم تشديداً كبيراً في قضية المفسدات والمعوقات، لأنها بكل بساطة تؤدي إلى نتيجة واحدة ووحيدة وهي الانحراف عن أداء الوظيفة الوجودية المتمثلة في عمران الاستخلاف، وبالتالي يفقد المعنى من الوجود الإنساني في هذه الأرض، بل وينتقل إلى الجهة المناقضة تماماً وهي جهة الإفساد فيشتغل بعكس ما أمر به حيث "يغدو صاحبها مجرّد أداة للإفساد في الأرض، وإلهالك الحرث والنسل، ابتلاء مصالحه وأهوائه الشخصية، مهما تحلى ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة"¹³⁶⁰.

وقد سبق التطرق إلى مفسدات البناء الإنساني والحضاري بتفصيلٍ كبيرٍ جداً عند استعراض نظرية كلّ من سيد وابن عاشور، وسيستعرضها الباحث في هذا المقام بشكلٍ مختصرٍ جداً. يرى الباحث أنّ مفسدات البناء الإنساني والحضاري تنقسم إلى قسمين: داخلية وخارجية. وهي كالتالي:

المطلب الأول: المفسدات الداخلية:

والتي تمثل في طبيعة النفس الإنسانية وخصائصها وميولاتها وغرائزها المتعددة، فإذا طارع الإنسان هذه الغرائز والطبياع صار حبيساً لها فتفسد بناءه وتمنعه من أداء وظيفته العمرانية. ومن أبرزها:

- التعلق بالدنيا ولذاتها: حيث يغيب عن الإنسان أنّ هذه الدنيا مسخرة له بغرض الاستعانتها على أداء مهمته في الوجود، وبالتالي فإنه سيجعلها غاية لا وسيلة ويعتقد أن له حق التصرف المطلق في استعمالها سواء في الخير أو الشر، فهذا التصور المشوه لحقيقة الحياة الدنيا سيشكل عائقاً وحائلاً للإنسان عن

¹³⁵⁹ انظر: الشكل (3.3)، ص 339.

¹³⁶⁰ البوطي، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، مرجع سابق، ص 24. الأصفهاني، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، مرجع سابق، ص 31.

ممارسة وظيفته العمرانية ويحرفه عن دوره في الوجود¹³⁶¹، فلذلك جاءه النهي عن اختلاط أولوياته والحرافه عن هدفه بسبب تعلقه بالدنيا¹³⁶². ويوجد تصور آخر مشوه لحقيقة الدنيا وهو الذي يفهم من الآيات التي فيها تحذير من فتنة الدنيا أنّ فيها دعوة إلى العزوف عن أداء مهمة الاستخلاف، ويتشكل في ذهنه أن عمارة الأرض تتنافى مع العبودية وعمارة الدار الآخرة. وهذا فهم خطأ كذلك، فبناء الحضارة وعمارة الأرض هو الاستخلاف الحقيقي وهو لب العبادة، والتقوّع على الذات والاكتفاء بالعبادات الفردية والغفلة عن الجوانب الأخرى لن يعني عرمانا على الإطلاق وفي ذلك يقول الشيخ الغزالى بأنه لو قضى المسلم: "عمره قائما إلى جوار الكعبة، ذاهلاً بما يتطلبه مستقبل الإسلام من جهاد علمي واقتصادي وعسكري، ما أغناه ذلك شيئاً عند الله.. إن بناء المصانع يعدل بناء المساجد"¹³⁶³، ويقول شريعي: "ال المجتمعات إما أن تتجه إلى التمسك بالزهد والآخرة، أو تندش التراب والتمسك بالدنيا. كل المدنیات كانت هكذا"¹³⁶⁴.

والتصور الأسلم هو الذي يعتبر الدنيا مطية للآخرة، ويرى أنّ عمارتها من صميم العبادة، وفي نفس الوقت يحذر من الواقع في مزاق التعلق بها وجعلها غايةً وهدفاً لذاتها بحيث إنما تعيقه عن أداء وظيفته الوجودية في الكون.

- تعطيل العقل والتقليد الأعمى: ومن المفسدات الذاتية للإنسان تعطيله لآلية التفكير والمتمثلة في العقل الذي وهبه الله تعالى - إيهامه ليدرك به الحقائق ويرفض الزيف، وقد أنكر الله عزّ وجلّ على الإنسان وعاب عليه اتباع هذا المنهج السقيم القائم على التقليد الأعمى العاري عن الحجة والبرهان والذي يفضي إلى ترك الحقيقة ورفضها، فقال -جلّ وعلا-: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَالْأُولَاءِ بَلْ تَتَّسِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَمُونَ﴾¹³⁶⁵، وقد تكرّر هذا التقرير والتوبیخ في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ما يدل على خطورة تحجير العقل والتقليد الأعمى وأثره السّلبي على البناء الإنساني، فإذا عطل الإنسان آلية العقل فإنه لا يمكنه بحال من الأحوال بناء تصور سليم عن نفسه وحاله

¹³⁶¹ العجمي، أبو البزید، حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم، مرجع سابق، ص 7.

¹³⁶² الخازن، علاء الدين، لباب التأويل في معاني التعزيل، ت: محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ)، ج 2، ص 344.

¹³⁶³ الغزالى، محمد، الطريق من هنا، (القاهرة: دار الشروق، ط 3، 1412هـ، 1992م)، ص 20.

¹³⁶⁴ شريعي، الإنسان والإسلام، مرجع سابق، ص 15.

¹³⁶⁵ البقرة، آية: 170.

والمهمة التي أنيطت به، كما لا يمكّنه اكتساب العلم والمعرفة على أساس صحيحة بل سينتهي به المطاف إلى تشكيل تصورات خاطئة ومعرفة مشوهة، وبالتالي فإن تصرفاته وأفعاله ستكون فاسدة.

المطلب الثاني: المفسدات الخارجية:

الشيطان: يعتبر الشيطان من أكبر المفسدات الخارجية للبناء الإنساني والحضاري على حد سواء، فلذلك نبه القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى خطر هذا المفسد ودعا إلى الحذر منه وصنفه ضمن قائمة الأعداء الألداء فقال - تعالى - في أكثر من خمس مواضع: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ﴾¹³⁶⁶، وقد سبق الحديث عنه بتفصيل كبير جداً عندما استعرض الباحث نظرة سيد وابن عاشور للمفسدات الخارجية للبناء الإنساني والحضاري، ولذلك فإن الباحث سيكتفي بما سبق بيانه في موضعه.

شياطين الإنس: ومن المفسدات الخارجية للبناء الإنساني شياطين الإنس، حيث إنهم يسعون إلى هدم البناء الإنساني وإفساده، فلذلك نبه القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى خطرهم ودعا إلى أحد الحيبة والحذر منهم، ولخطورة هذا الصنف فقد حذر الله - عز وجل - منهم نبيه المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وهو أكمل الناس بناءً وأتمهم، وذلك مخافة أن يفتتوه في دينه، فقال - تعالى -: ﴿وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ أَنْ يَفْسُوْكُ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾¹³⁶⁷، فهذا الأمر وإن كان موجهاً له - صلى الله عليه وسلم - أساساً فإنه موجه إلى غيره من أفراد الأمة الإسلامية تبعاً¹³⁶⁸.

فغاية هؤلاء المفسدين هو إفساد البناء الإنساني من الناحية العقدية التي هي أوثق عرى البناء وذلك بإفساد التصور والمفاهيم، فقال - تعالى -: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾¹³⁶⁹، فلذلك جاء التعقيب مباشرة بالنهي عن اتخاذهم أولياء حسماً لأي فساد قد يسببونه للبناء فقال - تعالى -: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ﴾، وأشار في موضع آخر إلى أن مطاوعة الكفار قد تنتهي بالإنسان إلى هدم بنائه العقدي وبالتالي بقية الجوانب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ

¹³⁶⁶ البقرة، آية: 168 و 208. الأنعام، آية: 142. يس، آية: 60. الزخرف، آية: 62.

¹³⁶⁷ البقرة، آية: 170.

¹³⁶⁸ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج 4، ص 2232. سبق بيان أنواع المفسدين من شياطين الإنس، والآليات التي ينتهجهما المنهج القرآني في صيانة البناء الإنساني والحضاري منها في الفصل الثاني والثالث. وبالخصوص في الفصل الثاني وذلك عند استعراض نظرة سيد قطب.

¹³⁶⁹ البقرة، آية: 170.

إِيمَانْكُمْ كَافِرِينَ》¹³⁷⁰ . وبحدر الإشارة هنا إلى أن كلا من البناء الإنساني والحضاري لا يزال يواجه من طرف شياطين الإنس بجميع أصنافها، وهم يضعون المخططات وينزلون كلّ غالٍ ونفيسٍ لإيقاف عملية البناء وهدمها.

---

¹³⁷⁰. البقرة، آية: 170.

المبحث الرابع: خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة¹³⁷¹.

يعتبر القرآن الكريم كتاباً عظيماً ومميزاً لأنّه من عند الله -عزّ وجلّ- وقد تضمن منهجاً لبناء الإنسان وتأسيس الحضارة، ولما كان من عند الله -تعالى- فقد تميّز منهجه في البناء بسمّيات وخصائص جعلته متفوّقاً على غيره، في هذا المبحث سيطرق الباحث إلى خصائص المنهج القرآني في البناء بشكل مختصر، ذلك أنّ كلاً من سيد وابن عاشور قد تطرقوا إلى هذه الخصائص على نحو مفصل وخاصّة سيد، ومطلب هذا المبحث سبعة، يتطرق كلّ مطلب إلى خاصية.

المطلب الأول: الربانية

يتميّز المنهج القرآني في البناء بأنه ربانيٌ المصدر، أي إنّ واضعه هو الله -عزّ وجلّ- المتصفُ بجميع صفات الكمال، ومن تلك الصّفات العلم المطلق بجميع حبيبات هذا الإنسان والإسلام بأدق تفاصيله، قال -تعالى-: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْطِيفُ الْخَبِيرُ﴾¹³⁷²، كما أنه -سبحانه وتعالى- يتّصف بالحكمة المطلقة فأفعاله متّهة عن العبث والتناقض، فلما كان الله -عزّ وجلّ- وحده- المتصف بذلك فهو الوحيد القادر على وضع منهج لتكوين الإنسان وتأسيس حضارته والأولى بذلك، وتعتبر هذه الخاصية مصدر قوّة هذا المنهج، لأنّ هذا المنهج الربانيٌ المصدر سببٌ حاجيات الإنسان على جميع الأصعدة ويقوده إلى بناء حضارة راقية في غير تناقض ولا شقاء¹³⁷³.

وزيادة على كون هذا المنهج ربانيٌ المصدر، فإنه رباني الغاية والوجهة كذلك، ذلك أنه يقود الإنسان فرداً وجماعةً إلى الله -عزّ وجلّ-، ويتجلى المدفُ الأسمى من العملية البناءية في تحقيق العبودية لخالق الإنسان¹³⁷⁴.

¹³⁷¹ انظر: الشكل (4.3)، ص 340.

¹³⁷² الملك، آية: 14.

¹³⁷³ القرضاوي، يوسف، *الخصائص العامة للإسلام*، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404هـ، 1983م)، ص 36، 48، 50. الوكيل، محمد السعيد، *قواعد البناء في المجتمع الإسلامي*، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1410هـ، 1989م)، ص 6. القرضاوي، مدخل معرفة الإسلام، مرجع سابق، ص 120. قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 216، 217، ج 2، ص 619.

¹³⁷⁴ القرضاوي، مدخل معرفة الإسلام، مرجع سابق، ص 120. زيدان، القرآن شريعة المجتمع، مرجع سابق، ص 21. النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع، مرجع سابق، ص 47.

المطلب الثاني: مراعاة الفطرة ومساقتها: يتميز المنهج القرآني بأنه يراعي فطرة الإنسان وخصائص تركيبته، وذلك حتى تظهر نتائجه وآثاره، فلو لم يكن يراعي فطرة الإنسان ويساوقها لما كان قادراً على البناء، وزيادة على ذلك، فإنَّ جميع الخصائص الأخرى التي يتميز بها المنهج القرآني من دوام وعموم، وشمول وتكامل وواقعية، ترجع بالأساس إلى الفطرة الإنسانية وتقوم عليها، بل يمكن القول إنَّ ذلك المنهج بخصائصه تلك هو ثمرة لمراعاة الفطرة وأحدها بعين الاعتبار، من خلال مخاطبتها ومعرفة مداخلها وأسراها، وطريقة التعامل معها في جميع حالاتها. وقد سبق بيان علاقة الفطرة بخصائص المنهج القرآني الأخرى.

المطلب الثالث: العموم وصلاحه لكل زمان ومكان: يتميز المنهج القرآني بأنه موجه لبناء جميع الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، فهو منهج عالمي غير محصورٍ بزمانٍ ومكانٍ معينين، قال - تعالى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾¹³⁷⁵، ويلاحظ ذلك في سياق آياته التي غالب عليها مخاطبة عموم الناس في كثيرٍ من المواقع كما في قوله - تعالى -: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾¹³⁷⁶، ولما كان القرآن الكريم آخر كتب الله - عزَّ وجلَّ - المترلة على البشر، استلزم أن يكون منهجه في البناء خالداً وصالحاً لجميع الناس باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فلذلك ضمنه الحقائق الدائمة والأصول الكلية، فتغير الزمان والمكان والأجيال لا يؤثُّر في فاعلية المنهج القرآني في البناء¹³⁷⁸.

المطلب الرابع: الشمولية والتكميل: يتميز المنهج القرآني بأنه منهج شاملٌ ومتكملاً، فقد شمل في عملية البناء جميع الأزمنة والأماكن وجميع الشعوب، وجميع القضايا على المستوى الفردي: في جانبه الروحي والخلقي والعقدي، والجماعي بكل طبقاته: الأسرة، والمجتمع والأمة، وفي القضايا المتعلقة بالدنيا مثل: المعاملات المالية المتعلقة بالأخرة، قال - تعالى -: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾¹³⁷⁹.

¹³⁷⁵ سبا، آية: 28.

¹³⁷⁶ الأعراف، آية: 158.

¹³⁷⁷ الأشقر، عمر سليمان، *خصائص الشريعة الإسلامية*، (الكويت: مكتبة الفلاح، 1982)، ص 49. القرضاوي، *مدخل لمعرفة الإسلام*، مرجع سابق، ص 154، 155.

¹³⁷⁸ ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، مرجع سابق، ج 1، ص 38. ج 3، ص 52. قطب، في *ظلال القرآن*. مرجع سابق، ج 1، ص 467. ج 3، ص 1482. ص 1379.

¹³⁷⁹ التحل، آية: 89.

وميزة المنهج القرآني ^{أَنَّهُ لَا يَكْتُفِي بِأَنْ يَشْمَلْ جَمِيعَ الْجَوَابِ بَلْ يَوْازِنْ بَيْنَهَا فِي تَوْافِقٍ عَجِيبٍ، فَنَجْدَهُ يَقُرُّ بِالْجَانِبِ الْفَرْدَى لِلإِنْسَانِ فَيُبَثِّتُ لَهُ الْمُلْكَى الْفَرْدَى فِي الْأَمْوَالِ وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَقُرُّ بِالْجَانِبِ الْجَمَاعِيِّ فَيَجْعَلُ لِلنَّاسِ فِي تِلْكَ الْمُلْكَى حَقًّا، وَالْأَمْثَلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَمُسْتَفِيَضَةٌ، وَتُعَتَّرُ خَاصِيَّةُ الشَّمُولِ مُهِمَّةٌ جَدًا لِأَنَّهُ لَا يَمْكُنُ بَنَاءُ إِلَّا إِنْسَانٍ وَالْجَمَاعَ بِالصَّحِيفَ وَالسَّلِيمِ وَالْمُتَكَامِلِ الَّذِي يُؤْهِلُ لِلْقِيَامِ بِوَظِيفَتِهِ فِي الْوُجُودِ إِذَا تَمَّ الْاقْتَصَارُ عَلَى جَانِبِ الْجَوَابِ أَوْ مَحَالِ مِنَ الْمَحَالَاتِ عَلَى حَسَابِ الْجَوَابِ وَالْمَحَالَاتِ الْأُخْرَى.}

المطلب الخامس: الثبات والمرونة: يتميز المنهج القرآني في البناء بخاصية الثبات والمرونة، ويقصد بالثبات ^{أَنَّهُ} لا يقبل المساس ولا التغيير فيما يجب فيه الثبات، على عكس المرونة أين يقبل بالتغيير والتطوير، ويتسنم المنهج القرآني ^{أَنَّهُ ثَابِتٌ} في الأهداف والغايات والمبادئ والأصول والكلمات، ومرن في الوسائل والفروع والجزئيات. ومظاهر خاصية الثبات والمرونة في المنهج القرآني كثيرة جداً، منها قضية الشورى في النظام السياسي: حيث إنّ المنهج القرآني في ممارسة مبدأ الشورى وتطبيقه والالتزام به يأخذ موقفاً واضحاً وحاسماً فيعتبره واجباً لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الظروف، إلا ^{أَنَّهُ مرنٌ} في قضية وسائل وآليات تنزيل هذا المبدأ وتنفيذه على أرض الواقع إذ لم يقيده بصفة معينة¹³⁸¹. ومن مظاهر مرنة المنهج القرآني تشريع الشخص حال الاضطرار كالترخيص في أكل الميتة وشرب الخمر للذى شارف على الهالاك، كما قال - تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»¹³⁸².

¹³⁸⁰ القرضاوى، مدخل لمعرفة الإسلام، مرجع سابق، ص120. 155. القرضاوى، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص108، 111. الأشقر، خصائص الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص51.

¹³⁸¹ القرضاوى، مدخل لمعرفة الإسلام، مرجع سابق، ص176. 177. القرضاوى، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص217. قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص229. الربّسونى، أَحمد، الكلمات الأساسية للشريعة الإسلامية، القاهرة: دار السلام للنشر والطباعة والتوزيع، 1431هـ، 2010م)، ص51.

¹³⁸² البقرة، آية: 173.

المطلب السادس: اليسر والتخفيف: يتسم المنهج القرآني في البناء بالسهولة والسمّاحة والتّخفيف، لأنّه يراعي طبيعة الإنسان وقدراته ونقائصه، وهذا اليسر من الأسباب التي جعلته متّسماً بالدّوام والصلاح لكل زمانٍ ومكانٍ، والأدلة على هذه الخاصية متضافةً جداً، منها قوله - تعالى -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾¹³⁸³، قوله - تعالى -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾¹³⁸⁴، ومظاهر التيسير والسمّاحة كثيرة جداً حيث أقرّت الشريعة الإسلامية أموراً كثيرةً واعتبرتها أسباباً للتيسير والتخفيف منها الخطأ والنسيان والإكراه والمرض¹³⁸⁵. ومن أبرز آليات ووسائل المنهج القرآني التي تخدم السّماحة واليسر آلية التعليل التي أشار إليها ابن عاشور في موضع كثيرة في تفسيره والتي تعنى ببيان الأسباب والعلل وراء الأحكام، كما في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَهُوْنَ﴾¹³⁸⁶ .¹³⁸⁷

المطلب السابع: الواقعية: يتميز المنهج القرآني بأنه واقعي في بنائه للإنسان والحضارة، ويقصد بالواقعية أنه يراعي فطرة الإنسان وتركيبه الخلقي حال التعامل مع الإنسان، فيعرف بضعفه وقصوره، فلذلك لم يكلّفه بما هو فوق قدرته فلم يحرم عليه ما يحتاج إليه حقيقة، وفي المقابل لم يخل له شيئاً يضرّه، كما أنه يراعي الظروف الاستثنائية التي تعرض للإنسان كالمرض والنوم والإكراه والسفر فرخص له ما يناسب تلك الظروف¹³⁸⁸.

ومظاهر الواقعية كثيرة جداً منها ما سبق بيانه من الرُّخص، ومنها إقراره بتعلق الإنسان بالدنيا فلم يمنعه منها وإنما وجهه وأرشده إلى كيفية التصرف فيها، قال - تعالى -: ﴿وَأَمْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ

¹³⁸³ البقرة، آية: 286.

¹³⁸⁴ البقرة، آية: 185.

¹³⁸⁵ القرضاوي، مدخل لمعادة الإسلام، مرجع سابق، ص 120. القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص 179.

¹³⁸⁶ المائد، آية: 91.

¹³⁸⁷ البهي، منهج القرآن في تطوير المجتمع، مرجع سابق، ص 113.

¹³⁸⁸ القرضاوي، مدخل لمعادة الإسلام، مرجع سابق، ص 120. القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص 158.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج 1، ص 238، 239. ص 344، 345. ج 2، ص 239، 769.

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ¹³⁸⁹ .¹³⁹⁰ منها مراعاة غرائز الإنسان ودوافعه الجنسية، فأباح الزواج وشرع التعدد.

المطلب الثامن: التدرج: يتميز المنهج القرآني بسلوكه سبيل التدرج في عملية البناء، فهو لا يستعجل النتائج وإنما يسعى إلى تحقيقها في رفق وأناة وتدرج¹³⁹¹ ، وتحلى خاصية التدرج في المنهج القرآني في مظاهرين بارزين، الأول: (التدرج في بناء الجوانب والمحالات): أنه يشرع بالجوانب والحالات الأكثر أهمية وذات الأولوية، كالشرع بالمسائل العقدية والقضايا الإيمانية الكبرى والتركيز عليها وتقديمها على غيرها من المسائل والقضايا، إذ تعتبر أساس العملية البنائية كما سبق بيانه، منها ينطلق البناء وعلى أساسها يقوم. الثاني: (يتعلق بالقضايا ذاتها)، حيث إنّ التدرج في عملية البناء لا يشمل جميع القضايا— وقد سبقت الإشارة إليه في خاصية الثبات والمرونة— مثل القضايا العقدية وأصول الأخلاق فهي إنما تؤخذ جملة واحدة لا تدرج فيها على عكس العادات والتقاليد. والأمثلة الدالة على تغير المنهج القرآني بخاصية التدرج كثيرة جداً، سبقت الإشارة إليها بشكل مفصل في الفصلين: الثاني والثالث، مثل: الصلاة، والصيام والزكاة، وتحريم الربا وتحريم شرب الخمر¹³⁹² .

فمن خلال جميع ما سبق، يتبيّن أنّ معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسيري في ظلال القرآن والتحرير والتنوير تقوم على أساسين رئيسين، الأساس الأول: البناء والتأسيس والإنشاء، والأساس الثاني: الوقاية والحماية والصيانة. بالنسبة للأساس الأول والذي يتعلّق ببناء الإنسان والحضارة، فإنّ المنهج القرآني يشرع أولاً في بناء الإنسان إذ يعتبره أساس كلّ بناء، فلذلك يوليهعناية كبيرة، ويعمل على تأهيله وتكوينه وفق نظرة معينة ليكون قادراً على النهوض ب مهمته، وبما أنّ الإنسان متعدد الجوانب، فإنّ المنهج القرآني يراعي هذا التعدد فيعطي كلّ جانب حقّه من البناء وفق الآليات المطلوبة حتى يكون بناء الإنسان متكاملاً ومحكماً، غير أنه يعطي الأولوية للجانب العقدي فهو أول ما يشرع به ويركز عليه كثيراً، للدور الكبير الذي يؤديه في التأسيس للمفاهيم الصحيحة والتصورات السليمة، التي

¹³⁸⁹ القصص، آية: 77.

¹³⁹⁰ القرضاوي، مدخل لمعرفة الإسلام، مرجع سابق، ص 124.

¹³⁹¹ يوسف، منهج القرآن في إصلاح المجتمع، مرجع سابق، ص 427.

¹³⁹² القرضاوي، مدخل لمعرفة الإسلام، مرجع سابق، ص 128، 129.

تساهم بشكل فعال وكبير في نجاح عملية بناء بقية الجوانب وال الحالات. وعلى المستوى الآخر: فإن المنهج القرآني يسعى إلى بناء الحضارة والتي هي بناء في الحقيقة امتداد لبناء الإنسان لكن على مستوى جماعي تفاعلي، فهو يعمل على تكوين الإنسان في أنشطته التفاعلية بأبعادها المختلفة المتمثلة في المجال الاجتماعي الذي يعني بشبكة العلاقات الاجتماعية بمختلف دوائرها، وفي المجال السياسي الذي يعني بقيادة شؤون الأمة على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية، وفي المجال الاقتصادي الذي يعني بالتصرفات المالية بشتى أنواعها، وهو يبيّن هذه الحالات الثلاثة بآليات ووسائل فعالة تناسب كلّ مجال وتتضمن نجاح عملية البناء. هذا فيما يتعلق بالأساس الأول، أمّا الأساس الثاني، فيعني بحماية البناء الإنساني والحضاري وصيانته من المعوقات والمفسدات وذلك أثناء جميع مراحل البناء، في البداية وفي أثناء عملية البناء وبعد الانتهاء منها، حتى لا يتهدّم البناء، وتعتبر الوقاية جزءاً لا يتجزأ من معالم المنهج القرآني في البناء.

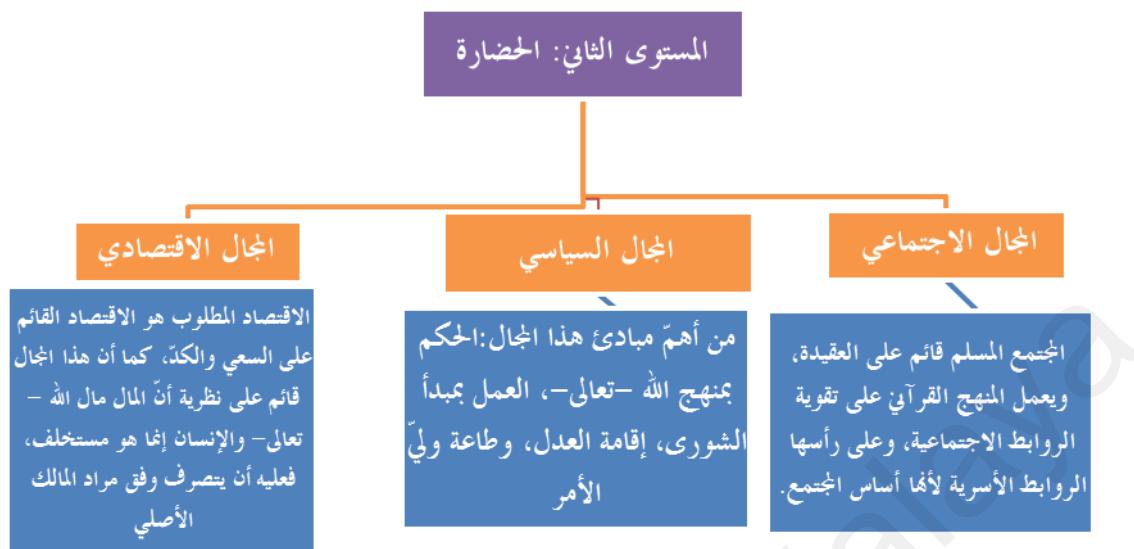
وبتجدر الإشارة إلى أن عملية البناء تتم على نحوٍ متكاملٍ، أي أنّ البناء الإنساني والحضاري يمكن أن يتم في نفس الوقت، إذ لا يمكن عزل جوانب البناء الإنساني أو مجالات الحضارة للتدخل الشديد بينها في طبيعة الإنسان ذاته فلا يمكن الفصل بينها، إلا أن المنهج القرآني يعطي بعض الجوانب الأولوية ويركز عليها أكثر من الجوانب الأخرى لأهميتها ولكونها الأساس فيحب الشروع بها والتركيز عليها مثل الجانب العقدي. ونجاح المنهج القرآني في البناء راجع بالأساس إلى تميّزه بخصائص ومميزات مثل الربانية ومسايرة الفطرة. فتجدر الإشارة كذلك، إلى أن نجاح المنهج القرآني في البناء مرتبط بشروط ومقيد بضوابط على رأسها ضرورة فهم هذا المنهج وطريقته في العمل وأخذه كاملا دون زيادة ولا إنفاص والسعى إلى تزيله وفق الطريقة التي يعمل بها لا وفق ما ييدو للإنسان.

فإذا تم تزيل المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة وفق ما ورد بيانه، وتم الالتزام بالشروط والضوابط الالزمة فإن عملية البناء ستكون -لا شك- مكللةً بنجاح باهٍ وستؤتي أكلها، وتشمر إنساناً متميزاً ومؤهلاً لأداء دوره في الوجود، كما ستشمر حضارة باسقة تكون قادرة على قيادة الأمم وتكون مضرب المثل في التميز والريادة.

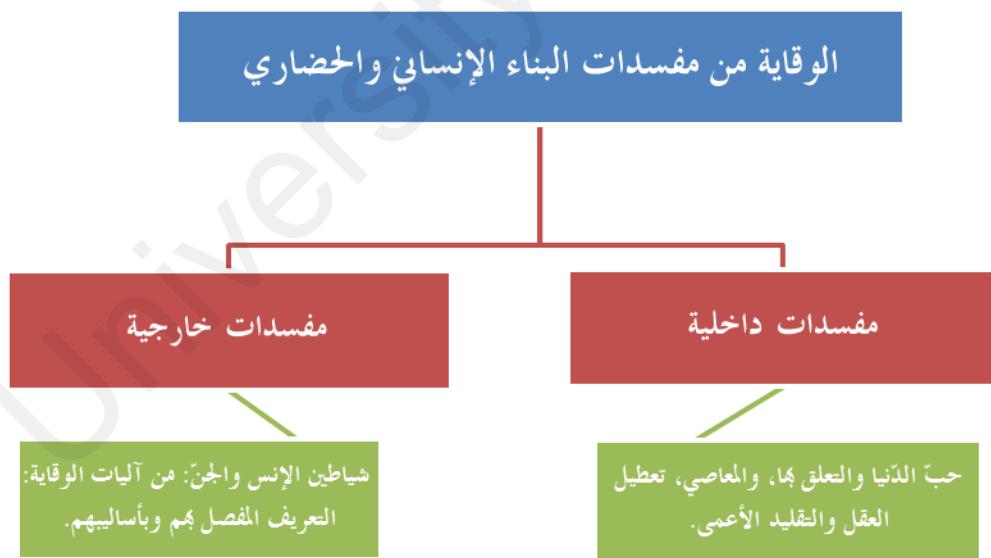
مخطط توضيحي للتصور الأمثل للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضاراة من خلال تفسيري الظلال والتحرير والتنوير

الشكل: 1.3

الشكل: 2.3

الشكل: 3.3

خصائص المنهج القرآني في البناء

الشكل: 4.3

الفصل الخامس: الخاتمة.

أولاً: نتائج البحث:

- تتمثل معالم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير "في ظلال القرآن" فيما يلي:
  - أنّ الغاية الأصيلة من إِنْزَال القرآن الكريم هي البناء بكلّ أنواعه، بناء الإنسان من جميع نواحيه، وبناء الحضارة بشتى مجالاتها، لتقوم أُمّة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لبّ القرآن الكريم ومهمته.
  - أنه لا يمكن الاستفادة من القرآن الكريم إلا إذا فهم المسلمون طبيعته ووظيفته ودوره، وذلك بأن ينظر إليه على أنه كتابٌ حيٌّ وحركيٌّ ودستورٌ شاملٌ ومتكملاً بحالات وجوانب الحياة الإنسانية كلها، وأنه الأقدر على قيادة الأمة وتربية أجيالها وتأهيلهم للنهوض بالدور المنوط بهم.
  - أن نجاح المنهج القرآني في البناء متعلق بشرط واحد، وهو أن تتبع الأمة هذا المنهج في جميع شؤونها، وتسليم نفسها خالصةً لقيادة الله -تعالى- وشريعته، كما يجب أن تأخذ المنهج كله، فلا يمكن أن تؤخذ بعده وترك بعده.
  - أن المنهج القرآني في البناء ناجع، وإن حصل تخلّف بسبب القصور في تنزيله لا في ذات المنهج.
  - أن للبناء مستويات ومراحل ومراعاة مراحل المنهج القرآني في البناء يعتبر أمراً مهماً جداً، حتى لا تحرق المراحل، ويفوت البناء ثمرة البشرية.
  - أن عملية البناء تستلزم جهداً وصبراً كبيرين ومتابعةً مستمرةً لظهور آثاره في الواقع.
  - أن جوانب البناء الإنساني تتمثل في: الجانب العقدي والروحي والأخليقي والمعرفي.
  - أن البناء العقدي هو أهم جوانب البناء الإنساني، إذ تبني عليه بقية الجوانب الإنسانية والحضارية، فلذلك كان أولَ جانب بدأ به المنهج القرآني في البناء، وركّز عليه كثيراً لأنّ بصلاحته العقيدة ومتانتها تصلح الجوانب الأخرى صلاحاً تلقائياً.
  - أن الجانب الروحي يتمثل في صلة الإنسان بربه، وعلاقته به ومدى الاستمداد منه، وهو يقوم أساساً على تزكية النفس وتطهيرها، كما أن له دوراً محورياً في تثبيت الإنسان على ممارسة وظيفة الاستخلاف وإقرار منهج الله -تعالى-.

-أن العنصر الأخلاقي يقوم أساساً على أن التعامل مع الله -عز وجل-، بمعنى أن الباعث الأخلاقي ليس هو المصلحة ولا عوامل أخرى، وإنما إرضاء الله تعالى - واجتناب سخطه، فهذا الباعث يتسم بالثبات والاستمرارية.

- أن الجانب المعرفي مهم جداً إذ به يتمكن الإنسان من معرفة نواميس الكون وبعض أسراره التي تساعدته في ممارسة وظيفة الخلافة، غير أنّ المنهج القرآني يحرص على ربط المعرفة بالوحي لحدوديتها وقصورها عن إدراك الغايات الكبرى في الكون.

- أن مجالات البناء الحضاري تمثل في: الاجتماعي، السياسي، والاقتصادي.

- المجتمع المسلم قائمٌ على العقيدة وهذا ما جعله يتميز بسمميات وخصائص، وقد حرص المنهج القرآني على الحفاظ عليه من حلال التشديد على الروابط الاجتماعية، والنهي عن كلّ ما يفسدها، كما ركّز على الأسرة واعتني بها كثيراً باعتبارها أهم نواة في المجتمع.

- أنّ المجال السياسي في ضوء القرآن الكريم يقوم على مبادئ أساسية وجوهية ومتمثلة في: مصدر التشريع والاستمداد هو شرع الله -عز وجل-، ومبدأ الشورى، ومبدأ العدل.

- أن المجال الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم يقوم على نظرية مهمة جداً وهي أنّ الملك كله لله -عز وجل-، والإنسان مستخلفٌ فيه يتصرف وفق إرادة المالك الأصلي، وهذه القاعدة لا تلغي الملكية الفردية وإنما تقيدُها، فهي تلزمه بالتصريف في المال وفق ضوابط معينةٍ وسلوك السبل المشروعة والابتعاد عن السبل غير المشروعة في تحصيل المال وتنميته.

- أنّ لكلّ جانبٍ من جوانب البناء الإنساني والحضاري آليات ووسائل تخدمه وتقوّسه، مثل: العبادات.

- أنّ المنهج القرآني لا يقتصر في عملية بناء الإنسان والحضارة على التأسيس فحسب، بل يعني بصيانة البناء وحمايته مما يفسده.

- أنّ فساد الإنسان يرجع إلى عاملين وهما: التركيبة الفطرية في تكوين الإنسان ذاته، والعوالم التي يتعامل معها الإنسان، وقد تكفل المنهج القرآني ببيان الآليات والسبل التي تقي الإنسان من كلّ هذه المفسدات.

- أن المنهج القرآني يتسم بسممياتٍ وخصائص متعددةٍ هي سرّ تفوّقه وتُميّزه على المناهج الوضعية الأخرى، وهي ثمرة مراعاة الفطرة.

- ضرورة رجوع الإنسان إلى المنهج القرآني في البناء، لأنه من وضع الله -عز وجل- الذي هو وحده أعلم بخلقه وبما يصلح لهم، وعدم المساس بالمنهج القرآني أو التعديل عليه أو تبديله، وكلّ تبديل فإنه يعيق سيره الفعّال.

• تمثل معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسير "التحرير والتنوير" فيما يلي:

- أن بناء الإنسان بكل جوانبه وتأسيس الحضارة بجميع مجالاتها هو المقصود الأعلى والوظيفة الجوهرية للقرآن الكريم.

- أن للقرآن الكريم آثاراً عظيمة على الإنسان وجميع شؤونه كونه يرشده إلى ما فيه صلاحه، وحصول تمام الانتفاع من القرآن الكريم يرجع أساساً إلى استعداد المتلقى وقابليته.

- أن عملية البناء الإنساني والحضاري تمر على مستوياتٍ ومراحل، وأولى مراحل عملية البناء تنطلق من الإنسان الفرد.

- أن عملية بناء الإنسان تتجلى في أربعة جوانب: العقدي، والروحي، والأخلاقي، والمعرفي، ولكل جانب آليات تبنيه وتوسيسه.

- أن الجانب العقدي هو أهم جوانب البناء الإنساني والحضاري، إذ هو منطلق عملية البناء، وهو يعني بتصحيح التصورات والمفاهيم المتعلقة بقضايا الألوهية والربوبية وغيرها من القضايا الوجودية الأخرى، فصلاح الجانب العقدي هو أصل كل صلاح وفساده أصل كل فساد.

- أن الجانب الروحي يسعى إلى توثيق الصلة بالله -عز وجل- واستحضاره في جميع الأوقات والشأن، وهذا أثرٌ كبيرٌ في طهارة النفس الإنسانية وإقبالها على الخير وابتعادها عن الشر.

- أن الجانب الخلقي هو انعكاس للالتزام بال تعاليم القرآنية والإسلامية، ومن أبرز آثاره دفع الإنسان نحو مراتب الكمال والغايات الرفيعة وصرفه عن الناقص وسفاسف الأمور التي تعيقه عن بلوغ الكمال.

- أن الجانب العلمي مهم جداً في عملية البناء الإنساني، لما له من أثرٌ عظيم في إصلاح فكر الإنسان وعمله وحمايته من الخطأ والضلالة، كما أنه المقوم الذي استحق به الإنسان الخلافة في الأرض.

- أن عملية بناء الحضارة تتجلى في ثلاثة مجالات: الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي.

- أنّ المنهج القرآني حرص على إيجاد الجامعة الإسلامية وإقامتها على أساس الدين والعقيدة، وذلك عن طريق أمرين اثنين: تكوين المجتمع المسلم، وتحقيق الأخوة الإسلامية، من خلال التركيز على قيم وأخلاقياتٍ وسلوكياتٍ من شأنها توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع، كما أولى الأسرة عنايةً كبيرةً كونها أهمّ نواة في المجتمع.

- أنّ المجال السياسي يقوم على مبدأين جوهريين وهما: مبدأ الحكم بالعدل الذي هو واجب الحكم ومبدأ السمع والطاعة الذي هو واجب الرعية، ومبدأ الشورى، كما أنّ مدار السياسة يجب أن يكون قائماً على مراعاة المصالح وذلك بحسن تسيير شؤون الأمة وسياسة أمرها وإرشادها إلى سبل الخير وصرفها عن سبل الشرّ.

- أنّ المجال الاقتصادي يعني بتوفير مال الأمة وحسن تدبير ثرواتها، لستغفي عن غيرها، لأنّ التفريط في ثروات الأمة يؤدي إلى تسلط الأمم الأخرى عليها وسيطرتهم على منافعها، وقد وضع المنهج القرآني آليات للحفاظ على المال، وحارب الطرق غير المشروعة لأنّها خبيثة وقائمة على الظلم والاحتكار والاعتداء على حقوق الآخرين.

- أنّ المنهج القرآني يعتمد على وسائل وآليات متنوعة لبناء الإنسان والحضارة.

- أنّ من أهمّ أركان المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة حراسة ذلك البناء وحمايته من المفسدات والمعوقات التي تنقضه وتهدمه.

- تنقسم المفسدات التي تعترض البناء الإنساني والحضاري إلى قسمين: داخلية وهي التي تؤثر على الإنسان من الداخلي، وخارجية وهي العوامل التي تؤثر عليه من الخارج، ويعتمد المنهج القرآني في محاربة المفسدات آليات وسبلاً عديدة.

- أنّ المنهج القرآني في البناء وثيق الصلة والارتباط بالفطرة ومعنى ذلك أنه يساير استعدادات الإنسان وما جُعل عليه، ومن هذه الخاصية الأساسية تبثق جميع الخصائص الأخرى، والتي يجمعها سرّ تمييز وتفوق المنهج القرآني في البناء.

• تمثل أوجه التشابه والتباين بين معلم المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة في تفسيري "في

ظلال القرآن" و"التحرير والتنوير" فيما يلي:

- أنّ معلم المنهج القرآني في البناء عند كلّ من سيد وابن عاشور -على العموم- متشابهة ومتماثلة، ولا يوجد خلاف جوهري بارز في نظرهما إلى المنهج القرآني في البناء، حيث إنّهما اتفقا على معظم القضايا المتعلقة بعملية البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن الكريم، مثل مراحل البناء، والتأكيد على أولوية العقيدة في البناء، وأنّ وقاية البناء من المفسدات من صميم المنهج القرآني في البناء، كما ذكرنا أنّ للمنهج القرآني حصائر ومميزات هي سرّ تفوقه ونجاحه.

- أنّ كلاً من سيد وابن عاشور أغفل الحديث عن بعض القضايا المهمة التي تعتبر من صميم عملية البناء في المنهج القرآني، ومن ذلك عدم تطبيقهما إلى الجانب البدني والجسدي في البناء، والذي يعتبر قسمًا خامسًا من أقسام جوانب البناء الإنساني.

- يتمثل التباين والتمايز في نظرة كلّ من سيد وابن عاشور إلى المنهج القرآني في بعض الجزئيات التي تفرد بها أحدهما دون الآخر، مثل: بعض آليات البناء، أو تناول أحدهما لقضيةٍ ب شيءٍ من التفصيل، غير أنّه لا يوجد تناقضٌ بين نظرة كلّ واحدٍ منهمما.

- أنّ هذه المعلم إن هي إلا استنباط للمنهج من خلال القرآن الكريم، وبالتالي فإنّه من المنطقي أن لا يكون هناك اختلاف وتناقض بين تصوّرها لمعالم المنهج القرآني، وتفرد كلّ واحدٍ منها بأمورٍ وقضاياٍ يرجع أساساً لاستنباطهما وتحليلهما للأيات القرآنية وهذا فيه تفاوتٍ بينهما يرجع بالأساس إلى غرضهما من التفسير.

- أنّه على الرغم من عدم وجود تباين وتمايز كبير بين معلم المنهج القرآني في البناء عند كلّ من سيد وابن عاشور إلا أنها عند سيد أوضح وأكثر تفصيلاً منها عند ابن عاشور.

• تمثل معلم التصور الأمثل للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسيري "في ظلال

القرآن" و"التحرير والتنوير" فيما يلي:

- أنّ بناء إِلَّا إِنْسَانٌ هو أساس كلّ بناء فلذلك أولاه القرآن الكريم العناية الكبرى.

-أنّ جوانب البناء القرآني لِإِلَّا إِنْسَانٌ خمسة تمثل في: الجانب العقدي، والروحي، والعلمي، والخلقي، والبدني.

-أنّ هناك تكاملاً وترابطاً بين هذه الحالات مع تفاوتٍ في الأهمية والأولوية في البناء.

-أنّ البناء العقدي أساس كلّ بناء، لأنه متعلق بتصحيح التصورات والمفاهيم التي تبني عليها بقية الحالات، ولذلك كان تركيز الرسل في أوائل دعوائهم على البناء العقدي.

- أنّ الجانب الروحي القائم على التزكية يوطّد العلاقة بين إِلَّا إِنْسَانٌ ورَبِّهِ، وبقدر ما تتزكي النفس تكون أقدر على القيام بمهمة الخلافة.

- أنّ الجانب المعرفي هو الركيزة الكبرى التي جعلت إِلَّا إِنْسَانٌ مؤهلاً للقيام بمهمة الخلافة، إذ يتمكن من تصور الأشياء حوله بصورة صحيحة، كما تسمح له بحسن التصرف فيها.

-أنّ الجانب الأخلاقي هو ترجمة عملية للمعتقدات التي يعتقدها إِلَّا إِنْسَانٌ في ضوء القرآن الكريم، ويتيح عن متناه هذا الجانب صلاح المجتمع واستقامة شؤونه على جميع المستويات الأخرى، والعكس صحيح.

-أنّ الجانب البدني يعتبر من أهم جوانب البناء الإنساني، حيث إنّ جسد إِلَّا إِنْسَانٌ هو الآلة التي يمارس من خلالها مختلف الأنشطة ويمارس الحركة والسعى في الوجود.

-أنّ لكل جانب آليات تخدمه وتؤسسه، ففي المجال العقدي نجد التدبر والتفكير، وفي المجال الروحي نجد العبادات كالصلوة والأذكار، وفي المجال المعرفي نجد الحثّ على اكتساب المعرفة، وفي المجال الأخلاقي نجد التحلية والتخلية، وفي المجال البدني نجد الأمر بالاعتدال في الأكل والشرب.

-أنّ البناء الحضاري هو بناء لِإِلَّا إِنْسَانٌ لكن على مستوى جماعي ذي طابع تفاعلي.

-أنّ مجالات البناء الحضاري تمثل في المجال: الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

-أنّ البناء الإنساني والحضاري يعترضهما مفسدات ومعوقات تحول دون قيامهما أو تعمل على إفسادهما وهدمهما، والمفسدات نوعان: داخلية وخارجية.

- أنّ المنهج القرآني للبناء لم يكتف ببناء الإنسان والحضارة فحسب، بل اتّخذ إجراءات وقائية لحفظ هذا البناء وتصونه من الهدم والهلاك، فلذلك عرّف الإنسان بهذه المفسدات وأرشده إلى كيفية احتنابها واتقاءها.
- أنّ المنهج القرآني في البناء يتسمّ بخصائص وميزات منها يستمد تفرّده ونجاعته، وتتمثل تلك الخصائص في: الربانية، ومراعاة الفطرة، العموم والدوام، الشمول والتكميل، الثبات والمرونة، اليسر والتخفيف، الواقعية، التدرج.

ثانياً: التوصيات: يوصي الباحث في نهاية هذه الدراسة بما يلي:

- مراعاة منهج القرآن الكريم بخصائصه المتميزة في بناء الإنسان والحضارة عند صياغة البرامج التربوية والتقويمية التي توضع لشقي الفئات، بالشروع بما شرع به، والتركيز على ما ركز عليه، وذلك على مستوى الأسرة، أو المدارس التربوية الخاصة والعامة، أو على مستوى الجماعات الإسلامية والحركات الإصلاحية التي همها البناء والإصلاح والنهضة بالأمة.
- ضرورة إبراز مزايا المنهج القرآني المتكامل في بناء الإنسان والحضارة وحسن عرضه على الناس ودعوهم إليه، وتقريريه إليهم حتى يقفوا على محسنه فيقبلوا عليه ويلتزموا به في ذواتهم وأسرهم ومجتمعهم حتى تظهر آثاره فيهم.
- كتابة دراساتٍ حول منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة من خلال كتب التفسير المتنوعة، وبالخصوص التفاسير المعاصرة ذات الطابع الحركي والإصلاحي فهي التي عنىت بإبراز القضايا المتعلقة ببناء الإنسان والحضارة، بعد أن شهدت الأمة الإسلامية تراجعاً وانتكاساً على جميع الأصعدة، كما يرى الباحث ضرورة عقد المقارنة بين تلك التفاسير للخروج بتصور أمثل حول منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة.
- القيام بدراساتٍ تتناول بعمقٍ وتفصيلٍ منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان بجوانيه المتعددة والحضارة ب مجالها المتنوعة مع إبراز الآليات والوسائل الكفيلة بذلك.
- القيام بدراساتٍ مقارنةٍ بين منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة والمناهج الأخرى، وذلك على مستوى التصور والمفاهيم لعملية البناء والمدفء منها، وعلى مستوى الجوانب وال المجالات، وعلى مستوى الوسائل والآليات، ثم النّظر في مخرجات كلّ منهجٍ وتقديرٍ مدى فاعليتها ومساهمتها على أرض الواقع.
- النظر في تاريخ الحضارات الإسلامية وملاحظة كيفية نشأتها وبلغتها الذروة وأفولها، للوقوف على مدى تأثيرها بالمنهج القرآني، وملاحظة ما إذا كانت هناك علاقة بين استمداد تلك الحضارات من المنهج القرآني والتزامها به أو إعراضها عنه وإهمالها له وبين أقوالها وقوتها.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر و محمد النجاشي، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، (القاهرة: دار الدعوة، ط1، 1985).
- ابن الخطجة، محمد الحبيب، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، (قطر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1425هـ، 2004م).
- ابن النجاشي، الفتوحى، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، (الرّياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ، 1993م).
- ابن تيمية، تقي الدين، أمراض القلوب وشفاؤها، (القاهرة: المطبعة السلفية، ط2، 1399هـ).
- ابن تيمية، تقي الدين، مجموع الفتاوى، ت: أنور الباز، عامر الجزار، (دار الوفاء، ط3، 1426هـ، 2005م).
- ابن حبان، أبو حاتم، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرّسالة، ط1414هـ، 1993م).
- ابن حنبل، أحمد، مسنده الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت: مؤسسة الرّسالة، ط2، 1420هـ، 1999م).
- ابن خلدون، عبد الرحمن أبو زيد، تحقيق: خليل شحادة، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، (بيروت: دار الفكر، 1408هـ، 1988م، ط2).
- ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تحقيق: د. محمد الطاهر الميساوي، (الأردن: دار النفائس، ط1، 1421هـ، 2001م).
- ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، (بيروت - لبنان: مؤسسة التاريخ العربي، 1420هـ/2000م).
- ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، (الأردن: دار النفائس، ط2، 1421هـ، 2001م).

- ابن عجيبة، أبو العباس، **البحر المديد في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، (القاهرة: حسن عباس زكي، 1419هـ، 1999م).
- ابن فارس، أحمد بن زكريا، **معجم مقاييس اللغة**، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (بيروت: دار الفكر، 1399هـ، 1979م).
- ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله، **الطب النبوي**، تحقيق: السيد الجميلي، (بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1410هـ، 1990م).
- ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله، **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين**، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1993هـ، 1973م).
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، **تفسير القرآن العظيم**، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ، 1999م).
- ابن ماجه، أبو عبد الله، **سنن ابن ماجه**، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار الفكر، د.ت).
- أبو الحاج، ثابت، ذو الكفل، بن محمد يوسف، **حورية التفكير وإبداء الرأي بين القرآن الكريم والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة**، (جامعة ملايا: ماليزيا، 1437هـ، 2015م).
- أبو حسان، جمال، **الإمام محمد الطاهر بن عاشور**، (الأردن: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 1430هـ، 2009م)، المجلد 5، العدد 2/أ).
- أبو زهرة، محمد، **التكافل الاجتماعي في الإسلام**، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1991م).
- أبو زهرة، محمد، **زهرة التفاسير**، (مصر: دار الفكر العربي، د.ت).
- أبو زيد، وصفي عاشور، **في ظلال سيد قطب، لمحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري**، (مصر: صوت القلم العربي، 1430هـ، 2009م).
- أبو عيد، عارف خليل محمد، **القرآن شريعة المجتمع**، (الكويت: دار الأرقام للنشر والتوزيع، 1405هـ، 1984م).
- أبو لحية، أبجد عايش عبد الهادي، **الجوانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي**، (الأردن: جامعة اليرموك، د.ت).

- أبو مغلي، عماد عادل، **العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم**، (الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع، 1984).
- الإبراهيمي، محمد البشير، **آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي**. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1997).
- الأشقر، عمر سليمان، **خصائص الشريعة الإسلامية**، (الكويت: مكتبة الفلاح، 1982).
- الأصفهاني، الراغب، **الذرية إلى مكارم الشريعة**، (القاهرة: دار السلام، 1428هـ، 2007).
- الأصفهاني، الراغب، **تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين**، (بيروت - لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1408هـ - 1988م).
- الألباني، محمد ناصر الدين، **صحيح الجامع وزياداته**، (دمشق: المكتب الإسلامي، د.ت).
- البابلي، محمود محمد، **الإنسان وحرি�ته في الإسلام**، (الرياض: مطبع دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة، 1411هـ - 1990م).
- البخاري، محمد بن إسماعيل، **الأدب المفرد**، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار البشرى الإسلامية، ط 3، 1409هـ، 1989).
- البخاري، محمد بن إسماعيل، **صحيح البخاري**، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (اليمامية - بيروت: دار ابن كثير. ط 3، 1407هـ، 1987).
- البزار، أبو بكر، **مسند البزار**، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، (بيروت: مؤسسة علوم القرآن، 1409هـ).
- البكري، صالح عبد القادر، **القرآن وبناء الإنسان**، (جدة: مطبوعات هامة، 1402هـ - 1982م).
- البهبي، محمد، **منهج القرآن في تطوير المجتمع**، (القاهرة: دار غريب للطباعة، 1399هـ، 1979م).
- البوطي، محمد سعيد رمضان، **منهج الحضارة الإنسانية في القرآن**، (دمشق: دار الفكر، ط 3، 1998م).
- الترمذى، محمد بن عيسى، **سنن الترمذى**، تحقيق: بشّار عواد معروف، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998م).

- الجرجاني، علي بن محمد، **التعريفات**، تحقيق: إبراهيم الأبياري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ).
- الحاكم، أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ، 1990م).
- الحنبلي، ابن رجب، **لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف**، تحقيق: ياسين محمد السواس، (دمشق- بيروت: دار ابن كثير، ط5، 1420هـ، 1999م).
- الخازن، علاء الدين، **باب التأويل في معاني التزيل**، ت: محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ).
- الخالدي، صلاح عبد الفتاح، **المهج الحركي في ظلال القرآن**، (عمان: دار عمار، ط2، 1421هـ، 2000م).
- الخالدي، صلاح عبد الفتاح، **في ظلال القرآن في الميزان**، (عمان: دار عمار، ط2، 1421هـ، 2000م).
- الخالدي، صلاح عبد الفتاح، **مدخل إلى ظلال القرآن**، (عمان: دار عمار، ط2، 1421هـ، 2000م).
- الخالدي، عبد الفتاح، **سيد قطب الشهيد الحبي**، (تركيا: الدار الشامية، 1437هـ، 2016م).
- الخالدي، عبد الفتاح، **سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد**، (دمشق- بيروت: دار القلم، الدار الشامية، ط2، 1414هـ، 1994م).
- الرازي، أبو عبد الله، **مفاتيح الغيب**، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ، 2000م).
- الرشدان، محمود، **حول النظام المعرفي في القرآن**، (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1997م)، العدد (10).
- الريسيوني، أحمد، **الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية**، القاهرة: دار السلام للنشر والطباعة والتوزيع، 1431هـ، 2010م).
- الزاملي، سليمان عبد الله، **مقومات الشخصية الإسلامية وأساليب بنائها في فكر سيد قطب**، (غزة: الجامعة الإسلامية، 1427هـ، 2006م).

- الزبيدي، أبو الفيض، **تاج العروس من جواهر القاموس**، ت: مجموعة من الحفظين، (الكويت: دار المداية، د.ط، د.ت).
- الزركلي، خير الدين، **الأعلام**، (بيروت- لبنان: دار العلم للملائين، ط15، 2002).
- الزمخشري، جار الله، **الكاف الشاف عن حقائق غوامض التأويل**، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، 1407هـ).
- السجستاني، أبو داود، **سنن أبي داود**، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: دار الفكر، د.ت).
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، تحقيق: عبد الرحمن الويحق، (السعودية: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1420هـ، 2000م).
- السماليوني، نبيل، **بناء المجتمع الإسلامي ونظمها**، (جدة: دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، 1408هـ، 1988م).
- الصالح، محمد أديب، **المسلم والبناء الحضاري الوجود الذاتي وعمارة الأرض**، (الرياض: مكتبة العبيكان، 1427هـ).
- الصدر، محمد باقر، **اقتصادنا**، (بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ط20، 1408هـ، 1987م).
- الطبراني، أبو القاسم، **المعجم الصغير**، (بيروت- عمان: المكتب الإسلامي، دار عمار 1405هـ، 1985م).
- الطبرى، أبو جعفر، **جامع البيان في تأويل القرآن**، تحقيق: أحمد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ، 2000م).
- العامري، أبو الحسن، **الإعلام بمناقب الإسلام**، تحقيق: أحمد عبد الحميد غراب، (الرياض: دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام، 1408هـ، 1988م).
- العجمي، أبو اليزيد، **التأصيل الشرعي للتنمية الذاتية**، (جمهورية مصر العربية: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2010م).
- العجمي، أبو اليزيد، **حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم**، (سلسة دعوة الحق العدد 22، 1404/1/2، 10/8، 1983م).
- العقاد، عباس محمود، **الإنسان في القرآن الكريم**، (القاهرة: دار الإسلام، د.ت، ط2).

- العلونة، أحمد، **نظارات في كتاب الأعلام**، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1424هـ، 2003م).
- العماري، علي محمد حسن، **من حديث القرآن عن الإنسان**، سلسة دعوة الحق العدد 22، (1409هـ، 1989م).
- الغالي، بلقاسم، **شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره**، (بيروت- لبنان: دار ابن حزم، 1417هـ، 1996م).
- الغزالي، محمد، **الطريق من هنا**، (القاهرة: دار الشروق، ط3، 1412هـ، 1992م).
- الغزالي، محمد، **خلق المسلم**، (القاهرة: دار الريان للتراث، 1408هـ، 1987م).
- القاسمي، جمال الدين، **محاسن التأويل**، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ).
- القرضاوي، يوسف، **الخصائص العامة للإسلام**، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404هـ، 1983م).
- القرضاوي، يوسف، **مدخل لمعرفة الإسلام**، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1422هـ، 2001م، ط3).
- القرطي، أبو عبد الله، **الجامع لأحكام القرآن**. (القاهرة: دار الكتب المصرية. ط2، 1384هـ، 1964م).
- القرishi، باقر شريف، **النظام الاجتماعي في الإسلام**، (بيروت- لبنان: دار المرتضى، 1414هـ، 1993م).
- القيق، وجيه صبح محمود، **معالم التغيير عند سيد قطب من خلال كتاباته**، (غزة: الجامعة الإسلامية، 1427هـ، 2006م).
- الكردي، عبد الرحمن حسين، **الإصلاح الفكري والاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير - دراسة موضوعية**، (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 2007م).
- المصري، أمين، **المجتمع الإسلامي**، (الكويت: دار الأرقام، ط4، 1406هـ، 1986م).
- المصري، رفيق يونس، **الإعجاز الاقتصادي للقرآن**، (دمشق: دار القلم، 1426هـ، 2005م).
- المصري، عبد السميع، **منهج الإسلام في حياة الفرد والمجتمع**، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1415هـ، 1994م).
- المطروדי، عبد الرحمن بن إبراهيم، **الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم**، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1410هـ، 1990م).

- النجار، عبد المجيد، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل والواقع، (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1413هـ، 1993م، ط2).
- النجار، عبد المجيد، دور الإصلاح العقدي في النهضة الإسلامية، (مجلة إسلامية المعرفة العدد 1 تاريخ 1416هـ، 1995م).
- النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، المختجى من السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406هـ، 1986م).
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ).
- الوكيل، محمد السيد، قواعد البناء في المجتمع الإسلامي، (المصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1410هـ، 1989م).
- بدوي، عمار أحمد توفيق، مقومات الحضارة وعوامل أفوتها من منظور القرآن الكريم، (فلسطين- نابلس: كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005م).
- برّكات، محمد توفيق، سيد قطب: خلاصة حياته، منهجه في الحركة، النقد الموجه إليه، (جدة: دار المنارة، 1980م).
- بن نبيّ، مالك، تأملات، (بيروت- لبنان: دار الفكر المعاصر، ط2، 1432هـ، 2002م).
- بن نبيّ، مالك، شروط النهضة، (دمشق: دار الفكر، 1406هـ، 1986م).
- بوّكاي، د. موريس، التوراة والإنجيل والقرآن بمقاييس العلم الحديث، ترجمة علي الجوهري، (دار المعارف، القاهرة 1976م).
- ثامر، هيا، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، (جامعة قطر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 29، 2011).
- جحش، بشير بن مولود، حفظ المال: مسالكه ومقاصده، عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، (مالزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، 2002م).
- حامد، ولاء، عقيدة سيد قطب المفترى عليها، (القاهرة: كتاب المختار، 1997م).

- حمديه، هالة فائق عوض، *الإصلاح الاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير - دراسة تحليلية*، (الأردن: جامعة آل البيت، 2008 م / 1429 هـ).
- حوى، سعيد، *الإسلام*، (مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1425 هـ، 2005 م). ط(5).
- خوجة خير الدين، *منهج سيد قطب في فهم آيات الدعوة من خلال تفسيره في ظلال القرآن: سورة الأنعام نموذجاً*، (مالزريا: الجامعة الإسلامية العالمية، 2000 م).
- دراز، عبد الله، *دستور الأخلاق في القرآن الكريم*، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (بيروت: مؤسسة الرسالة، د. ت).
- رضا، محمد رشيد، *تفسير المغار*، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م).
- زيدان، عبد الله أبو معمر، *القرآن شريعة المجتمع*، (طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1984 م).
- زين، عبد الله محمد، *الأخلاق الإسلامية وأثرها في بناء المجتمع*، (مالزريا: دار الشر بوسنار أنتارا، 1992 م).
- سعيد، جودت، *العمل قدرة وإرادة*، (دمشق: دار الفكر، ط2، 1404 هـ، 1984 م).
- شريعي، علي، *الإنسان والإسلام*، (طهران-إيران: دار الصحف للنشر، ط2، 1411 هـ).
- ضميرية، عثمان جمعة، *العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم "المنهج والأركان والخصائص"*، (سلسلة دعوة الحق، 1432 هـ).
- ضناوي، محمد علي، *مقدمات في فهم الحضارة*، (بيروت- لبنان: دار القرآن الكريم للعناية بطبعه ونشره علومه، 1403 هـ، 1983 م).
- طنطاوي، محمد سيد، *المنهج القرآني في بناء المجتمع*، (مصر: مركز صالح كامل، 1419 هـ، 1998 م).
- عاشور، عبد الفتاح، *منهج القرآن في تربية المجتمع*، (مصر: مكتبة الخانجي، 1399 هـ، 1979 م).
- عبد الباقي، حسين، *سيد قطب حياته وأدبه*، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1986 م).

- عبد العالى، باي زكوب، المعلم التربوية في ظلال القرآن لسيد قطب: دراسة نقدية تحليلية، (ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، 2015م).
- عزام، عبد الله، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، (اليمن: مكتبة الجيل الجديد، ط 1، 1992).
- عكam، محمود، الإسلام والإنسان، (حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشر، ط 2، 1419هـ، 1999).
- علم الدين، مصطفى، المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوين، (بيروت - لبنان: دار النهضة، 1996).
- غراب، أحمد عبد الحميد، الشخصية الإنسانية في ضوء القرآن الكريم، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985).
- فدعق، أسماء بنت حسن، منهج سيد قطب في ظلال القرآن، (السعودية: جامعة أم القرى، 1416هـ).
- فرج، جميلة محمد، القرآن وإصلاح المجتمع، (الكويت: د.ن، د.ت، د.ط).
- قاضي، خليل، العقيدة عند سيد قطب "المناهج والمضامين" - دراسة تحليلية نقدية، (الجزائر: جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 1433هـ، 2012).
- قاضي، خليل، سيد قطب، ومنهجه في تفسيره "الظلال" دراسة وتحليل، (الجزائر: جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 2002).
- قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، (القاهرة: دار الشروق، 1997).
- قطب، سيد، في ظلال القرآن، (القاهرة: دار الشروق، ط 40، 1434هـ، 2013).
- قعدان، زياد عبد الفتاح، منهج الاقتصاد في القرآن، (طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية العامة، 1399هـ، 1990).
- كمال، يوسف، النظام الاجتماعي والاقتصادي للأمة من سورة البقرة، (مصر: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1419هـ، 1998).
- محمود، جمال الدين، أصول المجتمع الإسلامي، (القاهرة: دار الكتاب المصري، 1413هـ، 1992).
- محمود، علي عبد الحليم، التربية الإسلامية في المجتمع، (مصر: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1426هـ، 2005).

- مذكور، عبد الحميد، **تمهيد لدراسة علم الكلام**، (بيروت: دار الهانى للطباعة والنشر والتوزيع، 2003).
- مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، **صحيحة مسلم**، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت).
- ملكاوي، فتحي حسن، **الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر: رؤية معرفية منهجية**، (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 1432هـ، 2011م).
- نصير، آمنة محمد، **إنسانية الإنسان في الإسلام**، (د.م. دار الشروق، 1409هـ، 1989م).
- هريدي، مجاهد محمد، **العلاقات الإنسانية في القرآن والسنّة**، (الرّياض: دار الرّشيد للنشر والتوزيع، 1401هـ، 1981م).
- يوسف، محمد السيد، **منهج القرآن في إصلاح المجتمع**، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1424هـ، 2004م، ط 2).

شبكة المعلومات الدولية: "الموقع الإلكترونية"

- أبو بكر، مروان محمد، **المنهج النبوي في بناء الأخلاق**. 28/08/2016.
- [/http://www.alukah.net/social/0/527](http://www.alukah.net/social/0/527)

- **تركيبة النفس.. معناها، حكمها، الحاجة إليها.** الشبكة الإسلامية. تاريخ: 2/06/2016
- <https://articles.islamweb.net/media/print.php?id=145336>

- عبد الرحمن، بليل، **مصادر المعرفة في القرآن**، (1430هـ، 2003م). تاريخ: 14/08/2016
- [/http://www.alukah.net/sharia/0/8392](http://www.alukah.net/sharia/0/8392)

- **عناية الإسلام بالصحة العامة والطب**، 25/08/2016
- <http://www.qaradawi.net/new/Articles-8717>

- فضل الله، مهدي، مع سيد قطب في فكره السياسي والديني. 20 أوت 2011، تاريخ التصفح: 18/18
.2017/06

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&oldid=320680

- القرضاوي، يوسف، مفهوم كلمة السياسة في القرآن والسنة، بتاريخ: 2017/10/10
<http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=191284>

مفهوم التزكية في القرآن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 8 أوت 2016.
<http://arabic.iiit.org/Default.aspx?tabid=71&articleType=ArticleView&articleId=22>

- النابلسي: 2016/08/25
<http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=371>

**THE MILESTONES OF QUR'ANIC METHODOLOGY IN HUMAN AND
CIVILIZATION DEVELOPMENT: AN ANALYTICAL
COMPARATIVE STUDY ON FI ZILAL AL-QURAN
AND AL-TAHRIR WA AL-TANWIR**

MOHAMED AMINE HOCINI

**ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF MALAYA
KUALA LUMPUR**

2018