

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TEFSİR BİLİM DALI

**KUR'AN-I KERİM'DE MEDENİYETİN TEMEL
UNSURLARI**

(KONULU TEFSİR ÇALIŞMASI)

Yasin KADİR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Doç. Dr. Emannullah POLAT

Bingöl-2023

الجمهورية التركية

جامعة بينغول

معهد العلوم الاجتماعية

قسم التفسير

مقومات العمران في القرآن الكريم

دراسة تفسيرية موضوعية

ياسين قادر

رسالة ماجستير

إشراف

د. أمان الله بولات

بينغول -2023

İÇİNDEKİLER

IV	BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ
V	TEZ KABUL VE ONAY
VI	ÖZET
VII	ABSTRACT
VIII	ملخص البحث
IX	الاختصارات
1	المقدمة
3	المدخل
3	المطلب الأول: أهمية البحث ومنهجه وأهدافه والدراسات السابقة
7	المطلب الثاني: مصطلحات البحث وما يرتبط بها من المعاني
12	الفصل الأول
12	المقومات المادية للعمران في القرآن الكريم
14	المبحث الأول: الأرض وأثرها على العمران في القرآن الكريم
14	المطلب الأول: خصائص الأرض في القرآن
17	المطلب الثاني: أنواع الأرض وأثرها على قيام العمران
21	المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على صلاح الأرض والإنتاج في القرآن الكريم
27	المبحث الثاني: القوة الاقتصادية وأثرها على العمران في القرآن الكريم
27	المطلب الأول: خصائص الاقتصاد في القرآن الكريم
29	المطلب الثاني: المنهج الإيماني وأثره على الاقتصاد الإسلامي
31	المطلب الثالث: شكل الاقتصاد الإسلامي وأثره على التنمية
35	المطلب الرابع: آثار قوة الاقتصاد على العمران
37	المبحث الثالث: تنوع المهن والحرف وأثره على العمران في القرآن
38	المطلب الأول: الزراعة في القرآن وأثرها على العمران
41	المطلب الثاني: الصناعة في القرآن وأثرها على العمران

43	المطلب الثالث: التجارة في القرآن وأثرها على العمران
45	المبحث الرابع: السكان وأثرهم على العمران في القرآن الكريم
46	المطلب الأول: الزيادة السكانية وأثرها على العمران
49	المطلب الثاني: رعاية الأسرة وأثرها على العمران
51	المبحث الخامس: القوة العسكرية وأثرها على العمران في القرآن
51	المطلب الأول: خصائص القوة العسكرية في القرآن الكريم
55	المطلب الثاني: الجهاد في القرآن وأثره في حماية العمران
58	المطلب الثالث: أهداف القتال وحفظ العمران في القرآن الكريم
61	الفصل الثاني
61	المقومات المعنوية للعمران في القرآن الكريم
61	المبحث الأول: الإيمان والعقيدة وأثرها على العمران
62	المطلب الأول: منهج الإيمان في القرآن
64	المطلب الثاني: أثر العقيدة في نهضة العمران
67	المبحث الثاني: الأخلاق وأثرها على العمران في القرآن
67	المطلب الأول: الصفات العامة التي تتميز بها الأخلاق من المنظور القرآني
70	المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في بناء الحضارة
72	المطلب الثالث: أثر الأخلاق في تشكيل الهوية الحضارية في القرآن
75	المبحث الثالث: التعلّم وأثره في العمران في القرآن
75	المطلب الأول: اهتمام القرآن بالعلم والمعرفة وأثره على تطور العمران
78	المطلب الثاني: خصائص التعلّم في القرآن
81	المطلب الثالث: طرائق التعليم في القرآن الكريم
83	المبحث الرابع: نظام الحكم في القرآن الكريم وأثره على العمران
84	المطلب الأول: الأسس العامة لنظام الحكم في القرآن الكريم
87	المطلب الثاني: أهداف نظام الحكم في الإسلام
89	المطلب الثالث: آثار تطبيق نظام الحكم في القرآن على المجتمع ومظاهره
93	الفصل الثالث
93	أسباب خراب العمران في القرآن الكريم

93.....	المبحث الأول: الابتعاد عن دين الله وشريعته وأثره في خراب العمران
93.....	المطلب الأول: أثر الكفر في خراب العمران
96.....	المطلب الثاني: أثر عدم تحكيم الشريعة في خراب العمران
99.....	المطلب الثالث: أهم أسباب الابتعاد عن دين الله
100.....	المبحث الثاني: الظلم وأثره في خراب العمران في القرآن
101.....	المطلب الأول: أسباب الظلم
104.....	المطلب الثاني: أنواع الظلم
108.....	المطلب الثالث: آثار الظلم على العمران
110.....	المبحث الثالث: انتشار الفواحش والفساد وأثره في خراب العمران
110.....	المطلب الأول: من أشكال الفواحش التي ذكرها القرآن
113.....	المطلب الثاني: أسباب انتشار الفواحش
115.....	المطلب الثالث: آثار انتشار الفواحش على فساد العمران
117.....	المبحث الرابع: الترف والانحلال وأثره في خراب العمران في القرآن
118.....	المطلب الأول: أنواع المترفين في القرآن الكريم
120.....	المطلب الثاني: أسباب الترف في القرآن الكريم
122.....	المطلب الثالث: آثار الترف على المجتمع
125.....	الخاتمة والنتائج
128.....	المراجع والمصادر

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım **KUR'AN-I KERİM'DE MEDENİYETİN TEMEL UNSURLARI (KONULU TEFSİR ÇALIŞMASI)** adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

/ / 2023

İmza

Yasin KADİR

TEZ KABUL VE ONAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yasın KADİR tarafından hazırlanan **KUR'AN-I KERİM'DE MEDENİYETİN TEMEL UNSURLARI (KONULU TEFSİR ÇALIŞMASI)** başlıklı bu çalışma, .../...../..... tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı, Adı ve Soyadı)

Başkan

İmza.....

Danışman

İmza.....

Üye

İmza.....

ONAY

Bu tez, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun/...../20.. tarih ve Sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Unvanı Adı Soyadı

Enstitü Müdürü

ÖZET

Tezin Başlığı: KUR'AN-I KERİM'DE MEDENİYETİN TEMEL UNSURLARI (KONULU TEFSİR ÇALIŞMASI)
Tezin Yazarı: Yasin KADİR
Danışman: Doç. Dr. Emannullah POLAT
Ana Bilim Dalı: Temel İslam Bilimleri
Bilim Dalı: Tefsir
Kabul Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Alimler geçmişte olduğu gibi günümüzde de Kuran-ı Kerim öğrenimine ve onda yer alan emirler ve yasaklardan hükümler istinbat etmeye teşvik etmişlerdir. Kuran-ı Kerim'in en bariz ayırt edici özelliklerinden biri de insanları daima hayretler içerisinde aciz bırakması ve sürekli tekrarlandığı halde eskimemesidir. Faydalanmak ve ilmini artırmak isteyen herkes Kur'an'ın ibareleri ve işaret ettiği manalar içerisinde aradığını bulur. Kur'an Allah'ın sağlam ipidir. Kim o ipe tutunursa hem dünyada hem de ahirette mutluluğa erişir. Araştırmacı bu ilkeden yola çıkarak Kur'an'ın bakış açısına göre yeryüzünün imarına işaret eden bazı ayetleri araştırmaya özen göstermiştir. Hiç şüphesiz bu ayetler kişiyi dünyada salaha ahirete felaha ulaştırır. Medeniyet konusu çok geniş olması hasebiyle bu araştırmada genel ilkelerin temellendirilmesi ve Kur'an'ın yönlendirmesi dikkate alınarak çok ayrıntıya girmeden İslam medeniyetinin üzerine bina edilmesi gereken etkenler üzerinde durulacaktır. Bütün bunlar konulu tefsir metoduyla ele alınacaktır. Medeniyet, kendisine ulaşmak istediğimiz hayatın farkındalıkları olduğu için araştırmacı İslam medeniyetini gereksinimlerini açıklama konusunda Kuran'ın rehberliğinden istifade etmeye çalışmıştır. Bu dinin yüceliği konusunda farkındalık uyandırmaya katkıda bulunmak ve kuruman bir kaynak olduğuna iman ettiği Allah'ın kitabına hizmet etmek istediği için bunu yapmıştır. Umulur ki bu araştırmamız, Müslüman fert ve toplumun gelişimine yardımcı olacak ana tabloyu çizmeye katkı sağlar. Bu araştırmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte kavramsal çerçeve çizilmiştir. Birinci bölümde Kuran'da medeniyetin maddi unsurları ele alınmıştır. İkinci bölümde Kuran'da medeniyetin manevi unsurları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Kuran'da medeniyetlerin yıkılma sebepleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur'an'da Medeniyet, Medeniyet Unsurları, Medeniyet Sebepleri, Konulu Tefsir.

ABSTRACT

Titel of The Thesis: Elements of civilization in the Noble Qur'an (an objective explanatory study)
Author: Yasin KADİR
Supervisor: Doç. Dr. Emannullah POLAT
Sub-field: commentary
Date:
Pages:
Scholars in the past and present have been keen to study the Holy Qur'an, and to derive rulings from commands, prohibitions, or instructions from the Book of their Lord. One of the most prominent features of this great book is that its wonders never expire, and it is not created with frequent repetition. Everyone who wants to benefit or gain more knowledge will find it. What is lost in the Holy Qur'an through Quranic phrases and references. The Qur'an is the strong rope of God. Whoever clings to it will be guided to the happiness of both worlds. From this principle, the researcher was keen in this research to study some verses of the Holy Qur'an that indicated the components of the earth's architecture according to the Quranic perspective, and they are undoubtedly connected. To happiness in this world, and success in the afterlife. Because the field of urbanization is broad and wide, this study will be a consolidation of the general foundations and factors upon which Islamic civilization must be based according to Qur'anic instructions without going into the precise details, in the manner of objective interpretation. Since urbanization is the details of life that we wish to achieve, the researcher worked to benefit from Qur'anic instructions in explaining the components of Islamic urbanism. Desiring to contribute to increasing awareness of the greatness of this religion, and in service of the Book of God in the belief that it is the inexhaustible spring, this research may contribute to drawing a vision of the best way to help the development of the individual and Muslim society. The research was divided into four chapters: An introductory chapter deals with the terms of the research, the first chapter deals with the material components of construction in the Holy Qur'an, the second chapter deals with the moral components of construction in the Holy Qur'an, and the third chapter deals with the causes of the destruction of construction in the Holy Qur'an.
Key Words: Urbanism in the Qur'an, civilization in the Qur'an, components of urbanism, reasons, interpretation.

ملخص البحث

عنوان البحث: مقومات العمران في القرآن الكريم (دراسة تفسيرية موضوعية)
الطالب: ياسين قادر
المشرف: د. أمان الله بولات
القسم: تفسير
تاريخ القبول:
عدد الصفحات:
حرص العلماء في الماضي والحاضر على دراسة القرآن الكريم، واستنباط الأحكام من أوامر أو نواهي أو إرشادات من كتاب ربهم، ومن أبرز ما يميز هذا الكتاب العظيم أنه لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الترداد، فكل من يريد أن يستفيد أو يستزيد من علم يجد ضالته في القرآن الكريم من خلال العبارات والإشارات القرآنية، فالقرآن حبل الله المتين من تمسك به هُدي إلى سعادة الدارين، ومن هذا المبدأ حرص الباحث في هذا البحث على دراسة بعض آيات القرآن الكريم التي أشارت إلى مقومات عمارة الأرض حسب المنظور القرآني، وهي لا شك موصلة إلى السعادة في الدنيا، والفلاح في الآخرة. ولأنَّ مجال العمران رحبٌ وواسع ستكون هذه الدراسة تأصيل للأسس العامة، والعوامل التي يجب أن تقوم عليها الحضارة الإسلامية حسب الإرشادات القرآنية دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، على طريقة التفسير الموضوعي. وبما أنَّ العمران هو تفصيلات الحياة التي نرغب في الوصول إليها، عمل الباحث على الاستفادة من الإرشادات القرآنية في بيان مقومات العمران الإسلامي؛ رغبةً منه في المساهمة في زيادة الوعي لعظمة هذا الدين، وخدمةً لكتاب الله إيماناً بأنَّه النبع الذي لا ينضب، ولعل هذا البحث يساهم في رسم تصور للكيفية الأصلح التي تساعد على تطوُّر الفرد والمجتمع المسلم. فكان تقسيم البحث إلى مدخل وثلاث فصول؛ المدخل فيه أهمية البحث والألفاظ المتعلقة بالبحث، والفصل الأول في المقومات المادية للعمران في القرآن الكريم، والفصل الثاني في المقومات المعنوية للعمران في القرآن الكريم، والفصل الثالث في أسباب خراب العمران في القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية: العمران في القرآن، الحضارة في القرآن، مقومات العمران، أسباب، العمران، تفسير موضوعي.

الاختصارات

م: ميلادي

هـ: هجري

ط: طبعة

ص: صفحة

(p) صلى الله عليه وسلم

د ط: دون طبعة

د ت ط: دون تاريخ طبعة

ج: جزء

ت: توفي

ت: تاريخ الطبعة

م: مجلد

المقدمة

أنزل الله القرآن الكريم لهداية الناس، وجعل صلاحهم وسعادتهم في اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وإرشاداته وهداياته تفي بحاجات جميع البشر في كل زمان ومكان، لأنّ الذي أنزل هذا الكتاب هو العليم بكلّ شيء، الخبير بما يصلحهم وما يفسدهم، وما ينفعهم وما يضرّهم، فإذا شرع أمراً جاء في أعلى درجات الحكمة والمصلحة قال تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)¹. وكتاب الله سبحانه وتعالى له أولوية بالتفكير والتدبر، فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد جعله الله هدى ونور، فالقرآن هو النبع العذب الذي يروي كلّ ظمآن، وهو المنارة التي تهدي كلّ ضال. لذا بذل أهل العلم جهوداً كبيرة في تفسيره، وبيان حكمه ومعانيه ومقاصده، وكتبوا في شتى علومه وفنونه الكتب الكثيرة، ومع كل هذه الدراسات والاهتمام فإنّ معينه لا ينضب وعجائبه لا تنقضي؛ لأنّه كلام الله، ففي كل يوم تتجدّد هذه العلوم وتزداد وضوحاً وتبيّناً، أو يُزاد عليها علوم جديدة.

والمأمل في كتاب الله يجد أنّ من أهدافه العليا ومقاصده الأولى إعمار الأرض، وتطوير ما فيها من وسائل العيش لخدمة الإنسان وتحقيق الراحة والاستقرار لهذا المخلوق ليتسنى له الهدف الأسمى -عبادة الله - ببسر وسهولة، فأنه جعل الله الأرض وما فيها من مخلوقات وثروات مُسخّرة للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)²، فهذه العمارة تشمل كلّ ما فيه نفع وفائدة للفرد والمجتمع؛ فالمسلم الحق كالغيث، أينما حلّ نفع. ومعنى استعمركم فيها أي طلب منكم عمران الأرض بشتى ألوان الإعمار. ولأنّ الغرض من وجودنا على هذه الأرض هو إعمار الأرض بالعبادة بالدرجة الأولى، فإنّ مما تعبّدنا الله به عمران الأرض وحفظها، ويكون الأجر والثواب على قدر ما يقدم الإنسان من خير للناس، فالخلق عيال الله وأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله، ولكي يتمّ العمران على الوجه الصحيح لا بدّ من مراعاة ما طلبه الله ممّا ليسلم لنا بنيان العمران ويستقيم، وذلك بالاهتمام والمحافظة على مقومات العمران التي أرشدنا الله إليها، واجتناب أسباب خراب العمران التي حذرنا الله منها حسب الإرشادات والهدايات الإلهية. قال تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)³.

¹ الملك، 67 / 14.

² هود، 61/11.

³ الاسراء، 9/ 17.

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في هذا البحث، وأخص أساتذتي في جامعة بينغول، وخاصة أستاذي ومشرفي الدكتور أمان الله بولات الذي لم يبخل علي بجهده ووقته، وأسأل الله أن يكون في صحيفة كل من له فضل علي هو ولي ذلك وهو الولي الحميد.

المدخل

عند التأمل والتدبر في الآيات والسور القرآنية، يتضح أنَّ كثير من الآيات تتحدث عن غاية رئيسية لوجود الإنسان على هذه الأرض، وهي إعمار الأرض والانتفاع بها ضمن الضوابط الشرعية، وتسخير الأرض وما فيها من مخلوقات وثروات للإنسان؛ وهذا التسخير هو اختبار للبشرية إن عملوا خيراً يجدون يوم القيامة خيراً، وإن عملوا غير ذلك يجدونه يوم القيامة جزاءً وفاقاً. ويقول الله سبحانه وتعالى: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)⁴، فعمران الأرض يشمل كلَّ ما فيه خير وفائدة تعود على الفرد والمجتمع. ومعنى أنَّ الله استعمركم في الأرض أي؛ طلب منكم عمران الأرض والانتفاع من خيراتها. ويظهر جلياً أنَّ من أسمى غايات خلق الله للإنسان على هذه الأرض إعمارها، ولإعمار مقومات وأسس يجب الأخذ بها كي يكون الإعمار بالشكل الصحيح، ويطالب بذلك كل من يقع عليه التكليف ضمن إطار استطاعته. فالحمد لله سبحانه وتعالى لم يقل إنه عمّر الأرض لكم، بل إنه سبحانه خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، وجعل لإعمارها مقومات، لا يكون الانتفاع صحيحاً إلا بالالتزام بهذه المقومات، ثمّ فوّض الله الإنسان أن يستغل هذه الثروات حسب الضوابط التي وضعها سبحانه للعمران. وقد يعتقد الإنسان أنَّ أعماله وأفعاله التي يقوم بها هي إعمار، وإصلاح في الأرض، ولكن في الحقيقة قد تكون أفعاله إفساد وتدمير لهذه الأرض، والميزان الحقيقي لمعرفة الإصلاح من الإفساد هو كتاب الله.

وعلى هذا تكون المقومات ضوابط لا اعتبار العمران من عدمه، ويسهل معرفة كل ذلك بالرجوع الى كتاب الله واستنباط تلك الأسس والمقومات من كتاب الله، وبما يعود على المسلمين بمنافع ذات تأثير إيجابي خالي من الضرر والاضرار. فالإنسان العاقل إذا عزم على عمل شيء ذو قيمة، فهو عادة لا يأخذ إلا ممّن يثق بكلامهم، والمسلمون لا يوجد عندهم أوثق من كتاب ربهم ليأخذوا منه الهدايات والإرشادات والإشارات التي تهديهم إلى خيري الدارين.

المطلب الأول: أهمية البحث ومنهجه وأهدافه والدراسات السابقة

أهمية البحث

وتظهر أهمية هذا البحث من ارتباطه بحياة الناس ومعيشتهم مستنبطة من كتاب ربهم، وأثر التطبيق العملي لهدايات القرآن الكريم في مجال الحضارة والعمران البشري، وتوضيح الهدايات القرآنية في كيفية عمارة الأرض دراسة موضوعية ينتفع منها الناس. كما يهدف البحث

⁴ - هود، 61/11.

إلى ربط الناس بتدبر القرآن الكريم من خلال توضيح الهدايات القرآنية في الحضارة التي تتجدد على مرّ العصور، وانعكاس ذلك على المجتمع.

جهد المقل في المساهمة بإضافة خدمة لكتاب الله في دراسة الارشادات القرآنية التي تتجدد على مر العصور، وابتغاء الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

أهداف البحث

بيان معنى العمران في القرآن الكريم، وتوضيح أنّ العمران مقصد أصيل من مقاصد الإسلام التي أمر بها القرآن. وجمع مقومات العمران من القرآن مع توضيح لأقسام العمران الرئيسية والفرعية. وبيان وتوضيح لأهمية مقومات العمران من القرآن الكريم، وذلك بذكر كل ركن على حدة مع بيان أهميته وأثره على العمران. وربط مقومات عمارة الأرض بالقرآن والواقع المعاصر واستخراج الارشادات من القرآن الكريم في ذلك. وذكر أسباب خراب العمران التي أشار إليها القرآن، وتوضيح أنّ بقاء العمران يرتبط باجتناّب أسباب الخراب، مع الاستدلال على ذلك من القرآن الكريم. إنّ دراسة مقومات العمران في القرآن لم تنل الاهتمام كما ينبغي، وفلة الدراسات العلمية في هذا المجال، جعل الكتابة في طرائق العمران وأثرها من الدراسات الملحة، والتي تجعل المؤمن معتزاً بدينه، ومفتخراً بما يحضّ عليه من القومات والأسس التي تحفظ وتطور له معيشتة، وبما يحذر عن المفسدات التي تؤدي إلى خراب العمران.

منهج البحث

أتبع الباحث في بحثه المنهج الموضوعي الاستنباطي، والمنهج الموضوعي هو نمط من الاستجابة للتطورات الحديثة التي استجدت في حياة المسلمين، باعتباره منهجاً يساعد المفسر على استجلاء نظريات القرآن وقواعده في شتى شؤون الفكر والحياة، وهو يقوم على الجمع المنهجي للآيات ذات الصلة بموضوع محدد، والعمل على تبينها واستنتاج الهدايات القرآنية؛ للخروج برأي القرآن الكريم بشأن ذلك الموضوع⁵.

الدراسات السابقة حول الموضوع

- من السنن الإلهية في القرآن الكريم وآثار مخالفتها، اعداد صلاح بن شعبان بن نعمان، الشناوي، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، السودان. قسم رسالته إلى ثمان فصول، تحدث عن دراسات أولية عن السنن الإلهية، والآيات القرآنية التي صيغت فيها السنن الإلهية بلفظ السنن، وبعض السنن الإلهية الكونية

⁵ انظر مجموعة من المؤلفين، التفسير الموضوعي، مناهج جامعة المدينة العالمية، الناشر: جامعة المدينة

العالمية في ماليزيا، 9.

الطبيعية، وبعض السنن الإلهية في الإنسان. وسنن الله في المجتمع. وسنن الله تعالى في التاريخ، وبعض سنن الله تعالى في الأمم. وعن أسباب مخالفة المسلمين للسنن الإلهية. هذا البحث يتفق مع بحثي في الهدف العام وهو اعمار الأرض والتمكين ويختلف من حيث الطرح والمباحث بشكل عام.

- السنن الإلهية في تغيير المجتمعات في ضوء القرآن رسالة ماجستير من إعداد: أيمن بن نبيه بن غنام المغربي، عام 1427هـ/1428هـ. تناولت هذه الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، موضوعاً مهماً يتعلق بدور السنن الإلهية في تغيير المجتمعات وتطويرها وذلك من خلال تدبر القرآن الكريم وتفسيره. تناول التمهيد في بداية الرسالة التعريف بمفهوم السنن الإلهية وأهميتها في تغيير المجتمعات، بينما تناول الباب الأول الأساليب والخصائص والمظاهر المختلفة للسنن الإلهية في القرآن الكريم. وقسم هذا الباب إلى أربعة فصول تضمنت أساليب القرآن الكريم في بيان السنن وخصائصها ومظاهر مواردها وكيفية استفادة المجتمع منها في تحقيق التغيير. أمّا الباب الثاني، فركز على تحليل السنن الإلهية في تغيير المجتمعات من خلال عرض خمسة فصول، حيث تم استعراض كل سنة معينة من السنن التي تعتبر مهمة في تغيير المجتمعات، وهذه السنن شملت سنة الله في الهدى والضلال، وسنة الله في النصر والهزيمة، وسنة الله في الأمن والخوف، وسنة الله في الرزق، وسنة الله في السعادة والشقاوة. رغم أن الرسالة اقتصرَت على مجموعة محددة من السنن، إلا أنها قدمت نقاط مميزة تساهم في فهم دور السنن الإلهية في تحقيق التغيير والتطور في المجتمعات. الباب الثاني في هذه الدراسة تتقاطع مع بحثي في عموميات أسباب خراب العمران لكن هناك اختلاف كبير في طرق العرض والتقسيم والمباحث.

- السنن الربانية في التصور الإسلامي، لراشد بن سعيد يوسف شهوان، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بن سعود، السعودية. فهو في هذا الكتاب يبين أهمية السنن الربانية في الإسلام، وضرورتها للحياة الإنسانية والحضارية. وتناول في كتابه تأصيل مفهوم السنن الربانية وتقعيد مسائلها، وعن مكانة السنن الإلهية في تحليل الواقع، وفهم القوانين والسنن الإلهية. ويتخذ منهجية محددة لتصنيف السنن الربانية من أجل تجنب التداخل والالتباس في فهم السنن الإلهية وتوضيح الأنواع المختلفة لها. ويقوم المؤلف بتحليل الخصائص المختلفة للسنن الربانية بشكل منهجي بحيث تكون هذه السنن بصورة تشكل قواعد مطردة وغير متناقضة، ثم يذكر كيف أنَّ القرآن والسنة يؤثران في توجيه الفكر الإنساني نحو القيم والمبادئ الإسلامية. ويذكر أسس السنن ومصادرها، ويقدم رؤية لكيفية تشكيلها واستنباطها. ثم يُقدم نماذج عديدة من السنن البانية

للكون، مما يسلط الضوء على دور السنن الربانية في بناء وتطوير العالم. ويتناول المؤلف السنن الهدامة التي تعيق التطور والحضارة وتأثيراتها السلبية على الحياة. ثم يتحدث عن جهود العلماء المسلمين في التعرف على السنن الربانية وتطبيقاتها في الماضي والحاضر. هذه الدراسة تتفق مع بحثي في عموميات عند تطرقه للسنن الهدامة والسنن البناءة، لكن الاختلاف كبير في المباحث والمطالب وطريقة العرض.

المطلب الثاني: مصطلحات البحث وما يرتبط بها من المعاني

أولاً: تعريف المقومات وما يرتبط بها من معاني

يوجد للعنوان مصطلحين رئيسين يتركب منهما، كما يوجد عدة مصطلحات مرادفة أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذين المصطلحين؛ لذا حرصت على ذكرها لأنها قد تستخدم في بعض الأماكن من هذا البحث، أو موجودة في مراجع ومصادر البحث، ومن هذه العبارات التي تستخدم في إطار هذه الدراسة: مقومات العمران، مقومات الحضارة، أسس العمران، عوامل وعناصر المدنية في القرآن. وعلى هذا سرت في تعريف هذه المصطلحات على الشكل الآتي

المقومات

هذا المصطلح يستخدم في التعبير عن كثير من المعاني، كقولنا مقومات الحياة، أو مقومات الدولة، أو مقومات الاقتصاد، فالمقومات مصطلح يستعمل للدلالة على الأمور الأساسية التي يتشكل منه الشيء، أو الأمور التي تساهم في نجاح الأمر واستمراره. ولكن لابد من تعريف هذا المصطلح من المعاجم والقواميس:

المقومات جمع مفرد لها مقوم: اسم فاعل من قَوَّمَ، وهو الذي يعطي قيمة لعمل أو شخص أو مجموعة، والمقوم هو من يقوّم السلع أو المبادئ أو السلوك. كما يطلق على الشخص المستقيم المعتدل في دينه ودنياه. وقوام الأمر بالكسر: نظامه وعماده. يقال: فلان قوام أهل بيته وقِيام أهل بيته، وهو الذي يُقيم شأنهم: ومنه قوله تعالى: " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا"⁶، والقوام من العيش: ما يُقيمك، ويغنيك. وقوام الجسم: تمامه وطوله. وقوام كل شيء: ما استقام به.⁷

والمقومات كلّ ما يتألف أو يتركب منه جسم أو جهاز أو مشروع من عناصر أساسية تسهم في قيامه ووجوده وفاعليته. ومقومات الحياة هي عبارة عن وجود الكائنات الحية وتفاعلها

⁶ إسماعيل بن حماد، الجوهرى، **الصاحح في اللغة**، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين- بيروت، ط 4، ت- 1407 هـ - 1987 م، 101/2. ومحمد بن أبي بكر، الرازي، **مختار الصحاح**، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، ط جديدة، ت 1415 هـ - م 1995، 560.

⁷ الخليل بن أحمد، الفراهيدي، **العين**، تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 232/5. ومحمد بن يعقوب، الفيروزآبادي، **القاموس المحيط**، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط 8، ت- 1426 هـ - 2005 م، 1487. سعدي، أبو جيب، **القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً**، دار الفكر- سوريا، ط 2 1408 هـ - 1988 م، 310.

مع محيطها من خلال عدة أمور أهمها النمو والتكاثر والتفاعل مع البيئة. وكل كائن حي له مقومات تساعد على النمو والتكاثر، والتي هما أهم سمات الحياة. وأهم مقومات الحياة: الماء، والهواء، والغذاء، والضوء، والحرارة. وبدون هذه الأمور، لا يستطيع الكائن الحي أن يعيش. ومقومات العمران: العمران هو البناء الحضاري للتجمعات البشرية، وتطورها في شتى المجالات. ولكل عمران مقومات تحدد مستواه وجودته، مع العلم أنه لا مقومات للعمران دون مقومات الحياة الأساسية، ولكن يمكن الزيادة على مقومات الحياة الأساسية وذكر مقومات العمران على أنها تقسم إلى مقومات مادية: كالسكان، والأرض، والصناعة، والزراعة، والتجارة، أو مقومات معنوية: كالأخلاق والثقافة، والتعليم. وبفضل هذه المقومات، يصبح العمران مزدهراً وحضارياً.

الأسس

الأسس بالضم أصل البناء، وكذا الأساس والأسس بفتحيتين مقصور منه، وجمع الأسس أساس بالكسر، وجمع الأساس أسس بضميتين، وجمع الأسس أساس بالمد، وتعني: القواعد والمبادئ التي تركز عليها الأمور المادية كالبنيان، أو الأعمال والقضايا في مجال معين من المعارف أو الأنشطة⁸.

والأسس تختلف باختلاف أنواع الأنشطة وأهدافها. فمثلاً، في البناء، الأسس هي القواعد والدعائم المستخدمة لتثبيت البناء، ورفعها على الأرض. وفي القانون، الاسس هي المواد القانونية التي تشكل نظاماً يرجع إليه القانونيون في المسائل المعروضة.

الأسس لها دور هام في تنظيم وتطوير النشاط البشري، فهي تضع المنهجية والقواعد التي تسيّر عليها الأمور في كل المجالات. كما تسهل على مستخدميها فهم وإنجاز ما تتعلق به تلك الأسس. لذا، ينبغي على كل من يرغب في الإنجاز والنجاح في مجال ما أن يتعرف على أسسه وأن يستخدمها بشكلها الصحيح، ويمكن القول أن أسس العمران كل ما تحتاج إلى نشاط بشري لنجاح العمران، مثل التربية، والأخلاق ونظام الحكم.

العوامل والعناصر

العوامل والعناصر هما مصطلحان مهمان في دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية.

⁸ الرازي، مختار الصحاح، 26. ومحمد بن محمد بن عبد الرزاق، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، 400/5.

والعوامل: الأرجل، قال الأزهري: عوامل الدابة: قوائمها، واحدتها عاملة⁹، والعامل هو أي شيء يؤثر على نتيجة أو حالة ما، ويمكن أن يكون موضوعياً أو ذاتياً. والعنصر: بفتح الصاد وضمتها لغتان: الأصل، وقال الأزهري: العنصر: أصل الحسب¹⁰. أو أي شيء يتكون منه شيء آخر، ويمكن أن يكون مادياً أو معنوياً. في بعض الحالات.

وقد يستخدم العامل والعنصر مترادفين، وفي علم الاجتماع، العنصر هو أحد جوانب الهوية الاجتماعية، مثل الأصل أو الحسب أو الجنس، والعامل هو أي شيء يؤثر على سلوك أو اتجاهات الأفراد أو المجموعات، مثل التعليم أو الدين والعقيدة.

ثانياً: تعريف العمران والمصطلحات المرتبطة به

تعريف العمران

العمران لغة: عند مراجعة المعاني اللغوية كلها يتبين الناظر أنها تدور في فلك البنیان الذي هو ضد الخراب "العمران هو مصدر من عَمَرَ الأرض يعمُرُها عِمارةً وعُمَراناً، والألف والنون في العربية تفيد المبالغة، والعمران ضد الخراب، والعِمارة: ما يُعمَرُ به المكان، واستعمركم أي جعلكم عمّارها" فأَيّ بناء سواء كان حجارةً أو طيناً كبيراً أو صغيراً يسمى عمراناً، وطريقة العمران تسمى عماره، وكل ما أنتجه البشر من إنشاءات مادية ومعنوية عمران.¹¹

اصطلاحاً: قال ابن خلدون في مقدّمته "العمران وهو: التّساكن والتّنازل في مصر أو حلّةً للأنس بالعشير، واقتضاء الحاجات لما فيه من طباعهم من التعاون على المعاش"¹²، ويمكن أن يكون معنى العمران هو جميع ما يرتقي بالبشريّة من طرق الحياة، وأساليب العمارة.

⁹ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 60/30.

¹⁰ الجواهري، الصحاح في اللغة الجواهري، 1/ 500. الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 152/13.

¹¹ الفراهيدي، العين، 137/2. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 445. ومحمد بن أبي بكر، الرازي، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط 5، ت 1420 هـ - 1999م، 218.

¹² عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر - بيروت، ط 2، ت 1408 هـ - 1988 م، 53/1.

وأساليب العمارة هي: كل ما يتعلق بالصنائع وطرق المعاش ووجوه الكسب، وكذلك ما يتعلق بالعلوم ونحوها، وما له ارتباط بالعلاقات البشرية بين الأفراد وبين الجماعات، وما يطرأ لطبيعة تلك العلاقات من تغيير أو تطور. ويمكن تقسيم طرق العمارة الى قسمين.

أ- طرق العمران المادية: كل ما يتطلب جهد بدني يمكن إدراك نتاجه بالحواس، ومثالها: الصناعة والزراعة والتجارة والصيد والرعي والبناء.

ب- طرق العمران المعنوية: كل ما يتطلب جهد فكري وله نتائج على تطور البشرية دون أن يكون الناتج مادياً ملموساً. ومثالها: أنواع العلوم، والتعليم ومناهجه وتطور طرقه، والأخلاق والآداب وفنونها، والعادات واختلاف اللغات، ومجموع القوانين النازمة للتعاملات البشرية.

تعريف الحضارة

الحَضَارَةُ كلمة مشتقة من الفعل حَضَرَ، والحَضَرُ مُحَرَكَةٌ والحَضْرَةُ بفتح فسكون والحَاضِرَةُ والحَضَارَةُ: خِلَافُ البَادِيَةِ والبَدَاوَةِ والبَدْوِ. والحَضَارَةُ بالكسر الإقَامَةُ فِي الحَضَرِ. وكان الأصمعيُّ يقول: الحَضَارَةُ بِالْفَتْحِ. والحَاضِرَةُ والحَضْرَةُ والحَضَرُ هي المَدُنُ والقُرَى والرَّيفُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَهَا حَضَرُوا الْأُمُصَارَ وَمَسَاكِينَ الدِّيَارِ الَّتِي يَكُونُ لَهُمْ بِهَا قَرَارٌ.¹³

ويمكن أن تُعرَّف الحضارة: بأنها مجموعة المظاهر التي تعبر عن ثقافة أمة ما، وتشكل هويتها وخصوصيتها. وهي تنشأ من تفاعل الإنسان مع بيئته، ومن تأثير الحضارات الأخرى عليه، ومن ردود فعله على نحو ظروف العيش التي تواجهه. والحضارة تتغير وتتطور مع مرور الزمن، وتختلف من مكان إلى آخر، ومن عصر إلى آخر. ولكنها تحافظ على بعض الصفات الأساسية التي تميزها عن غيرها، مثل المعتقدات، والقيم، والقوانين، والأخلاق، والفنون.

ويمكن القول: أنَّ الحضارة هي نتاج جهود الإنسان في تحسين حياته، وإثراء معرفته، وإبداع أعماله. وهي تشمل كل ما يحصل عليه الإنسان في مجتمعه من إنجازات وتطور وعادات.

تعريف التمدن

المدينة: كل أرض يُبْنَى بها حِصْنٌ في أطمتها فهو مدينتها، والنسبة إليها مَدَنِي، تَمَدَّنَ المدائِنُ: بناها¹⁴، والتمدن من فعل تَمَدَّنَ، وهو اشتقاق من اسم المدينة، ويعبر عن عكس حالة

¹³ الزبيدي، تاج العروس، 51/11.

¹⁴ الفراهيدي، العين، 53/8.

البداءة أو الريفية. وقد استخدم هذا المصطلح في اللغة العربية منذ القرون الأولى للإسلام، وأشار إلى نقل البدو إلى المدينة والانسجام مع نظامها وأخلاقيها.

يمكن تعريف المدنيّة أو التمدن بأكثر من طريقة، ولكن بشكل عام تشير المدنية إلى حالة من التطور والرقى في جوانب الحياة المختلفة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو فكرية أو فنية. وقد يستخدم مصطلح التمدن بشكل متبادل مع مصطلحات أخرى مثل التحضر أو التطور أو الحضارة.

ويستخدم التمدن للإشارة إلى حالة من التقدم والابتكار في مجالات المعرفة والفن والثقافة والأخلاق، وهي حالة تستلزم سيطرة التطور على جوانب الحياة.

خلاصة: يمكن أن يطلق على العمران الحضارة أو المدنية أو التمدن رغم أنّها مصطلحات مختلفة إلا أنّ لها معاني متقاربة ولا مشاحة في إطلاق أي من الألفاظ الثلاثة على بعضها البعض في هذا البحث.

الفصل الأول

المقومات المادية للعمران في القرآن الكريم

تمهيد

جاء القرآن الكريم ببيان شامل وتفسير متكامل، لصورة الحياة الإنسانية، التي توضح فيه وجود الإنسان، وتفي بكل متطلباته، كما أن القرآن يلبي متطلبات الفكر والجسد، لذلك جاء خطاب القرآن متوافق مع متطلبات الإنسان المادية وغرائزه الفطرية، ولكن كان يهذبها بما يتوافق مع الجانب الأخلاقي والفطرة السليمة.

وبالرجوع الى القرآن مباشرة، عاش سلف هذه الأمة. فاستطاعوا أن يُكوّنوا دولة وحضارة مترامية الأطراف تسلمت فيه ريادة البشرية، فكانت تلك الفترة المباركة نقطة مضيئة في خضم ظلمات المجتمعات السابقة واللاحقة، وذلك لأنّ كل المجتمعات قوانينها وتعاليمها بشرية، أمّا هذه الجماعة فكان مرجعها ربّاني في الحياة المادية والحياة الروحية والخلقية، وحققت في مضمار التطور والرقى نموذج لم يعرف له التاريخ مثيلاً، وكان دستورها في ذلك كتاب الله وعليه كان التعويل كون السنة في الحقيقة ما هي إلا بيان وتوضيح لمجمل القرآن، وذلك واضح في بيان السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي ع فقالت "كان خلقه القرآن"¹⁵.

وما كان ابتعاد هذه الأمة عن ركب الحضارة وريادتها إلا بعدما ابتعدوا عن القرآن، وعن توجيهاته، وعن العيش في ظلاله، وعن الالتزام بهديه وإدراك مدلولاته. إنّ مسألة إدراك مدلولات هذا القرآن العظيم ليست هي فقط فهم ألفاظه وعباراته. بل هي استعداد النفس للعيش بين آيات الله مع ما تحمله من مشاعر وأحاسيس، ويكون حال المؤمن فيها بين الرجاء والخوف، ونفسه تكون متعودةً على حب التضحية والفداء، وتكون نفسه بعيدةً عن الأنانية وحب الذات، كما يكون القلب مشغولاً بخالقه يكون مؤدياً لخلق الله حقوقهم، فيكون نجاح الفرد في نجاح أمته، وتطور نظامها الاجتماعي القائم على المبادئ، ومراعاة المصالح ودرء المفساد.

إذا عاش المسلم في هذا الجو العامر بالإيمان شعر فيه أنّ آيات القرآن تنبض بالحياة، وتسير معه كما ينبض الدم في شرايينه، وبذلك يكون مدركاً لواقعية الكلمات ودلالة العبارات

¹⁵ أحمد بن حنبل الشيباني، ابن حنبل، مسند الامام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط 1، ت 1421 هـ - 2001 م، مسند عائشة رقم الحديث، 24601، 148/41.

ومغزى الإحياءات. وتحت تلك الظلال الوارفة يسهل عليه جني الثمار، وتفتح له كنوز البيان وينابيع المعرفة، لبناء مجتمع إسلامي يكون فيه القرآن نوره ودستوره.

وما تنشأ المعاناة إلا بسبب البعد عن إدراك هدايات القرآن ومقاصده العليا، وعدم الاستطاعة من تذوق حقائق السعادة والعمران كما جاء بها القرآن، أو لعدم عرض ما يطرأ لهم على ضوء القرآن وتجاربه. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)¹⁶.

المؤمن يريد لنفسه خيري الدنيا والآخرة؛ لذا هو حريص على استنباط تعاليمه من كتاب ربّه، وعملت في هذه الدراسة على استنباط الهدايات من القرآن الكريم مباشرة بعد استحضار العيش في ظلال القرآن، مع الاهتمام بالمواقف الذي تنزلت فيه الآيات، وتفسير المواقف والمناسبات المادية والاجتماعية والسياسية كما وضحها القرآن ذاته، أو بما يظهر من هداياته ومقاصده الكبرى من معاني هذه النصوص وفق تلك المقاصد.

لقد نزلت نصوص القرآن الكريم هداية للناس، ولتأسيس المبادئ الفاضلة التي أراد الله أن تنشأ عليها معاملات الناس، وأن تركز عليها أمور حياتهم. لهذا يجب على المصلحين أن يتلقوا آيات القرآن بما فيها من الأوامر والنواهي متجردين عن كل المفاهيم المغلوطة، والتصورات التي جاءت بها الثقافات الأخرى ورواسبها، ويكون مستندهم في فهمها تعاليم الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيما يخص عمران الأرض وتطورها، ومعرفة الأصلح للإنسانية، فليكن كتاب الله هو الذي ترجع إليه المحاكمات، والتصورات في بيان مقومات العمران، وخصائصه حسب التصور الإسلامي، ولا ضير من ذكر بعض المقارنات، مع الثقافات الأخرى لبيان عظمة القرآن الكريم.

وفرقْتُ بين هذه المقومات بالنظر إلى الوجود الحسي، والتأثير المعنوي، فالمقومات المادية هي كل ما لا يمكن الاستغناء عنه في نهوض الحضارة من المواد والأشياء الملموسة، والمقومات المعنوية هي كل ما لا يمكن الاستغناء عنه لنهوض الحضارة بسبب تأثيره على سلوك الإنسان. وهذا هو المعيار الذي اعتمدته من التفريق بين المقومات المادية والمقومات المعنوية، على الرغم من الترابط الوثيق بين هذه المقومات، بحيث يصعب فصل بعضها عن بعض، ولكن جاء هذا التقسيم لسهولة الرجوع والاستفادة من هذه الهدايات، ولزيادة التوضيح

¹⁶ البقرة، 30/2.

والبيان لكل من هذه الأسس والمقومات في التصور القرآني، وفي البداية سيذكر الباحث أهم المقومات المادية وهي الأرض، والإنسان، والقوة الاقتصادية، وتنوع المهن، والقوة العسكرية.

المبحث الأول: الأرض وأثرها على العمران في القرآن الكريم.

من أهم مقومات العمران هو ما من الله به على كثير من الأمم من نعمة البيئة والموقع الجغرافي المتميز، ولذا كثير من الحضارات ما نشأت ولا ظهرت إلا بسبب ما حبي الله أرضهم من ميزات في تضاريسها أو في موقعها. والله هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض. وهو الذي أودع في الأرض خصائص وعناصر كثيرة تسمح بحياة هذا الجنس واستمراره بما فيها من أسباب الرزق والمعاش، وهو الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأة الإنسان بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر، ودورها حول الشمس، وميلها على محورها، وسرعة دورتها، وإلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها. وهو الذي جعل على هذه الأرض من الأقوات والأرزاق، ومن القوى والطاقات ما يسمح للإنسان بعمرانها، وتطوير الحياة ورقبها معاً. وهو الذي جعل هذا الجنس سيد المخلوقات على هذه الأرض، قادراً على فهم ومعرفة خصائصها، والاستفادة من أنواعها، وتطوير إنتاجها.

المطلب الأول: خصائص الأرض في القرآن

1- الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده، قال تعالى: (قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)¹⁷، فالأرض هي مخلوق من مخلوقات الله التي جعلها مسخرة لكثير من المخلوقات التي تعيش فوقها، وجعل الله الإنسان مستخلف فيها بالعبادة والعمران.

2- إِنَّ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا مَسْخَرٌ لِّصَالِحِ الْإِنسَانِ. قال تعالى: [وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ]¹⁸، فمن عظيم منته سبحانه وتعالى على البشر أن جعل لهم الأرض وما فيها في خدمتهم، وقد مهد لهم الأرض تمهيداً، وجعلها مستقراً ومقاماً لهم ينتفعون بها، وهياً فيها جميع ما يحتاجه الإنسان من أسباب العيش من مطعم ومشرب وملبس

¹⁷ الأعراف، 128/7.

¹⁸ الأعراف، 10/7.

ومسكن وكل ما تقوم به الحياة¹⁹. [أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ]²⁰، ولولا تمكين الله للإنسان في هذه الأرض، ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن يصمد أمام الطبيعة القاسية.

3- الأرض هي مكان التملك والتصرف، ومعنى كون الإنسان ممتلك في الأرض؛ أي يكون له اختصاص بالشيء يمنع غيره منه، ويسمح لمالكه من التصرف فيه إلا في حالة وجود مانع شرعي. قال تعالى: [وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ] ويكون تمكين الله للإنسان في هذه الأرض، إمّا بالتصرف فيها وتحقيق الغايات التي يروم الإنسان بلوغها. وإمّا بملكها والأحقية بها. والمعاش في هذه الآية له معنيان، الأول هو عين المواد التي يستهلكها ويستخدمها من نباتات وحيوانات، والمعنى الثاني ما علمه الله من أعمال ومهن يستطيع أن يتوصل بها إلى المواد من صناعة وزراعة أو غيرها²¹.

4- الأرض مكنم النعم والعمل، ففيها خلق الله ما أنعم به على عباده من الزروع والثمار وشتى أنواع المأكّل والمشارب. قال تعالى [الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ]²²، فجعل الله في الأرض كافة أنواع النعم من ماء وزروع وثمار ومعادن، وما أودع الله فيها من خيرات يتمتع بها الإنسان، وقد عدد سبحانه بعض من تلك النعم، ومن ذلك قوله تعالى : [وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ]²³. والأرض مكان العمل، فالأرض هي المكان الذي يعمل فيه الناس من أجل كسب قوتهم أو للربح، فما يقوم به الإنسان من أجل تحقيق المكاسب والأرباح سواء كان عن طريق الزراعة أو الصناعة أو التجارة، إنّما يحصل بفضل الله وإنعامه وتمكينه لعباده من ذلك فثبت

¹⁹ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض- المملكة العربية السعودية، تـ 1423 هـ/ 2003 م، 7 / 167.

²⁰ الحج، 65/22.

²¹ علي بن محمد بن حبيب، الماوردي، النكت والعيون، السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. 202 / 2.

²² البقرة، 22/2.

²³ الأنعام، 6 / 141، 142.

بذلك أن جميع معاش العالم إنعام من الله تعالى على عباده وكثرة الإنعام توجب الطاعة للمنعم بها والشكر له²⁴.

5- الأرض متنوعة التضاريس، ففيها الأراضي السهلية الخصبة، وفيها الأراضي الجبلية الوعرة، وفيها الأراضي الصحراوية القاحلة، وفيها الأراضي القطبية المتجمدة، (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي...) ²⁵، فقد جعل الأرض ثابتة، لا تميد ولا ترجف بسكانها، وجعل فيها السهول والوديان التي تجري فيها الأنهار العذبة الطيبة، وسيرها بحسب مصالح العباد وجعل فيها جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها²⁶.

6- الأرض مكان الإعمار والبناء. [هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا]²⁷، ومعنى قوله سبحانه واستعمركم فيها وطأها، فتنشئون فيها المباني والقصور والحدائق الغناء، والسين في استعمركم تفيد الطلب، وذلك تكليف من الله لعباده أن يعمروا الأرض فهو وحده الذي سخر لهم السماوات والأرض بما فيها من منافع²⁸. والاستعمار له ثلاثة معانٍ أولها: معناه أعماركم فيها بأن جعلكم تعيشون فيها مدة أعماركم وهياًها لكم، بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها، ووجوه الانتفاع بها، وثانيها: أكرم الله بعمارة ما تحتاجون إليه في حياتكم من بناء مساكن وغرس، وثالثها: أطال الله فيها أعماركم، والأقرب للمعنى هو جعلكم عمّاراً تعمرونها وتستغلونها بالزراعة والبناء وغيرها، والعمارة لها أحكام مختلفة منها الواجب ومنها المندوب ومنها المباح ومنها المكروه، فمثال الواجب: سد الثغور، والقناطر المبنية على الأنهر المهلكة، والمسجد الجامع في مدينة، والمندوب: كالمسجد وأقنية الشرب والجسور والمدارس، ومثال المباح: بناء البيوت التي يسكن فيها، ومثال الحرام: أبنية الظلمة والبناء في الأرض المغصوبة، وبناء الأصنام.²⁹ والأرض بهذا المعنى هي المكان الذي يعتمد الإنسان فيه على استخراج قوته

²⁴ علاء الدين علي بن محمد، الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، تـ 1415 هـ، 2/ 212. ومحمد بن أحمد، أبو زهرة، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، 5/ 2792-2793. ²⁵ الأنعام، 61/6.

²⁶ إسماعيل بن عمر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2، تـ 1420 هـ - 1999 م، 6/ 203. ²⁷ هود، 61/11.

²⁸ أبو زهرة، زهرة التفاسير، 7/ 3723، سعيد بن محمد ديب، حوى، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، ط 6، تـ 1424 هـ، 4/ 1870.

²⁹ عبد الرحمن بن ناصر، السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تفسير السعدي - مؤسسة الرسالة، ط 1، تـ 1420 هـ - 2000 م، 384.

والإقامة فيها، لذلك قرن الله الأرض بال عمران. فأية أمة لا تعمر الأرض إلا إذا ملكت وسائل التعمير وهي كثيرة، ومجموعها هو ما نسميه الحضارة أو المدنية.³⁰

7- الأرض أصل الخلق، قال تعالى: [مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى]³¹. أي ابتداء خلقكم منها، فالأرض هي المادة الأولى التي خلق الله منها آدم أبو البشر، ثم خلق الله البشر من نسله، فالبشر سلالة من طين بالوسائل. "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" أي خلق آدم، الذي هو أصل الخلق، فخلقه وأنشأه من الأرض، ثم أضاف الله إنشاء البشر إلى ما أنشأ آدم منه³². أنشأكم من الأرض فيه ثلاثة أوجه: أحدها خلقكم من الأرض لأنكم من آدم وآدم من الأرض. والثاني معناه أنشأكم في الأرض. والثالث أنشأكم بنبات الأرض، وفي رأي ثاني: إن الإنسان خلق من نطفة ثم تتحول النطفة إلى علقة ثم تتحول العلقة إلى مضغة، ثم إلى عظام ثم يحيط به اللحم، فأصلها كلها دم، والدم من الغذاء وهو إما من نبات الأرض، وإما من اللحم الذي يرجع إلى النبات بعد طور أو أكثر.³³

المطلب الثاني: أنواع الأرض وأثرها على قيام العمران.

أولاً: الأرض ذات المياه العذبة والتربة الطيبة.

من علامات صلاح الأرض للعيش فيها هو غناها بالمياه والتربة الخصبة، وتنوع المحاصيل والثمار، فالله سبحانه خلق الأراضي وجعلها متنوعة، فمنها ما يصلح للثمر، ومنها ما يصلح للزرع، ومنها ما يصلح لكليهما، وكما جعل في الأرض تنوع في النباتات جعل في سقيها تنوعاً، فمنها ما يسقى بالمطر، ومنها ما يسقى من الأنهر، ومنها ما يسقى بغير ذلك، وتكمن فائدها في إنتاج الغذاء للإنسان، ومن تنوع نعمه في خلق الأرض أن نجد الخضرة في السواحل أو السهول وقد تكسو الجبال، ولا نجد شبراً واحداً دون خصوبة أو خضرة أو شجر، وفي موقع

³⁰ عبد الحميد محمد، ابن باديس، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، تحقيق وتعليق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط 1، ت 1416 هـ - 1995 م، 396.

³¹ طه، 55/20.

³² محمد بن محمد بن محمود، الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان، ط 1، 426 هـ - 2005 م، 286/7.

³³ أحمد بن مصطفى، المراغي، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 1، 1365 هـ - 1946 م، 53/12. ومحمد الأمين بن عبد الله الأرمي، الهرري الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، دار طوق النجاة، بيروت - لبنان، ط 1، ت 1421 هـ - 2001 م، 230/17.

آخر من الأرض نجد أرضاً تعلوها الجبال والبراكين، ومناطق أخرى صحارى وقفار. قال تعالى: [وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بُلْدَةً مَثْنًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ] ³⁴. ومن عظيم قدرته سبحانه أن بسط الأرض وجعلها صالحة للعيش فيها، وجعل فيها الجبال رواسي كي لا تميد وتضطرب، وأنبت فيها أنواع النبات، ونزل سبحانه من السماء ماء المطر الكثير المنافع، والماء النازل من السماء جعله الله آية تحيي موات القلوب قبل أن تحيي موات الأرض. وتروي عطاش المشاعر قبل أن تروي عطاش المخلوقات، ومشهد نزول المطر له أثر عميق في القلوب. وتكون الفرحة بنزول الغيث مشتركة بين الصغير والكبير، ويصف الله الماء النازل بالبركة، تفريقاً بينه وبين أمطار الغضب والعذاب، بحيث جعله الله سبباً في الإنبات، فأنبت به الجنان الناضرة ذات الأفنان، والزرع مختلفة الأشكال والألوان كالقمح والشعير والرز، والثمار والنخل ذات الثمار الوافر يصفها بالطول والجمال، وذلك تمشياً مع كون الحق باسق جميل ³⁵. هذه الأرض الخصبة المنتجة للثمار والزرع جعلها الله مسخرة للإنسان، فبعد أن كانت الأرض جرداء لا حياة فيها صارت بفضل الله تعج بأشكال الحياة، وجعل ذلك تذكرةً وتبصرةً لأولي العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويلمس قلوبهم ويدغدغ عواطفهم، وهو يمتن عليهم بالماء والجنات والحب والنخل، وكل هذا هو رزق يسوق الله سببه، ويتولى نبتة، ويطلع ثمره للعباد، وبعد كل هذه النعم يستمر كثير من الناس في ضلالهم وبعدهم عن شكر المنعم سبحانه! ، وقد يجري الله على هذه المنطقة أو تلك السنين والجفاف فيمنع الله المطر، وتتحول الأرض الخصبة إلى جدد، وتهلك الماشية والحيوانات، ويموت البشر عطشاً وجوعاً، وفي نفس الوقت قد تتحول قمة الجبل إلى فوهة بركان تلقي الحمم وتقفز بالنار ويهرب الناس منها لينجو بحياتهم، وذلك ليبين لنا الحق سبحانه أن المسألة غير آلية، وليست المسألة طبيعة إنما ذلك بقدره قادر ³⁶. فالأرض الخصبة وما ينزل إليها من أمطار، أو يمر بها من أنهار تكون عادة موطن الحضارات، ومعتمد العمران، فالآيات في القرآن الكريم في ذكر هذه النعم كثيرة، وهي ترشد

³⁴ ق، 50 / 7 - 11.

³⁵ وهبة بن مصطفى، الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر - دمشق، ط 2، ت 1418 هـ، 26 / 285.

³⁶ إبراهيم حسين الشاذلي، سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت - القاهرة، ط 17، ت 1412 هـ، 3359-3360. والهري الشافعي، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، 27 / 432.

العباد لحسن الاستفادة من هذه النعم، واستغلالها بما يعود بالخير والفائدة للإنسانية عامة، وللمؤمنين خاصة.

ثانياً: الأرض ذات الطبيعة والجو المميز

إن البشر بطبعهم يميلون إلى حب الجمال، فعندهم غريزة فطرية للبقاء في الطبيعة التي تتميز بمناظر خلابة، أو تتمتع بأجواء عذبة كالأراضي التي تؤمن الدفء في الشتاء، أو الأراضي التي تؤمن البرودة في الصيف كالجبال والسواحل. والنشوء بين المناظر الطبيعية يزيد فرص الإنسان بالتمتع بصحة جسدية أفضل، وراحة نفسية أكبر، لذا قد تنشأ الحضارة في هكذا مناطق وإن كانت غير خصبة ولكن لما لها من طقس جميل وهواء عليل؛ يجعل التجمعات البشرية تسكن فيها وتتخذ مقرّاً لحضاراتهم، وما تلك الأوبد التي بنيت على رؤوس الجبال أو على شواطئ البحار إلا خير مثال على ذلك. قال تعالى: (وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)³⁷. إنَّ الإنسان سكن الجبال وأقام فيها حضارات عديدة كقوم عاد، وحضارة الأنكا التي كانت تقطن جبال الأنديز في (بيرو وبوليفيا وتشيلي) وغيرهم من الحضارات، قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا)³⁸، والأكنان هي الكهوف والمغارات التي كانت تُنحت في الجبال أو تشكلت بسبب عوامل الطبيعة، كما كانت تتخذ الحصون والقلاع على رؤوس الجبال، أو داخلها بغية رد الأعداء، والوقوف في وجه الطامعين أو يأوي إليها من يطلب الخلوة والاستتار كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في غار ثور ثلاث ليال، وكما كان يفعل النبي قبل البعثة بتعبده في غار حراء الليالي ذوات العدد، وذلك يدل على أن الجبال أكنان، إما خلوة للعبادة، أو استتاراً من عدو، أو كبيوت تأوي قاطنيها من المطر، أو أماكن استظلّ واستجمام.³⁹ فالبشر كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين كما جاء ذلك في القرآن الحكيم، قال تعالى: (وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين)⁴⁰، أي أنهم كانوا يبنون في الجبال بيوتاً، لا عن طريق اللبنة أو نقل الصخور، بل بنحت يكون فيه فن وحرفة، وإذهاب لأجزاء وإبقاء لأجزاء من الصخور، حتى تكون كالقصور، فيكونون فارهين

³⁷ الأعراف، 74/7.

³⁸ النحل، 81/16.

³⁹ أبو زهرة، زهرة التفاسير، 4237/8.

⁴⁰ الشعراء، 149/26.

أي حاذقين متحصنين بها معجبين بأنفسهم ومتجبرين.⁴¹ طالبين في ذلك الهرب من حر الصحراء ولظى شمسها الحارقة.

ثالثاً: الأرض ذات الموقع المهم (الاستراتيجي)

قد يكون المكان الذي يأوي الناس إليه ويقيمون فيه حواضرهم ليس ذا موقع مناسب للزراعة، ولا حتى بيئته مناسبة للراحة والاستجمام، لكن قد يكون لموقعه أهمية إما دينية، أو يكون ذو موقع استراتيجي. ويمكن أن يقال للموقع أنه استراتيجي، إذا كان له أهمية وفائدة سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو قداسة. سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي. وتمثل لتلك الأهمية السياسية كعواصم الدول، والأهمية العسكرية كالمدين على الثغور، أو المشرفة على أراضي العدو، أو المتحكمة بالممرات والمضائق البحرية، والأهمية الاقتصادية كالمدين الصناعية، أو الحواضر التي نشأت على طرق التجارة العالمية كطريق الحرير مثلاً، والأراضي التي لها قداسة كمكة وبيت المقدس. قال تعالى: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيِّ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)⁴² ويفهم من التعبير في هذه الآية أن أرض مكة مكان لا يصلح للزرع؛ لأنه في الغالب أرض صخرية؛ وليس فيها أراضٍ يمكن استصلاحها؛ أي: لا يوجد طريقة لزراعتها بالمجهودات الإنسانية في ذلك العصر، ولا طريق أمام كسب الرزق في هذا المكان إلا المنح الإلهية. واختيار المكان ليس عن طريق إبراهيم عليه السلام؛ إنما اختيار إلهي. وهو المكان الذي جعله الله محلاً لبناء بيته.⁴³ فأصبحت هذه الأرض القاحلة صالحة للسكن فيها لما من الله عليها من ثوب القداسة والتعظيم. "فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ" أي: استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام بمجيء بعض الناس إليهم، ثم بين الله أن إقامة ذرية إبراهيم في هذا الوادي ستكون للعبادة، وعليه لن يكون مجيء الناس إلى هذا المكان الحار الذي ليس فيه زرع ناتجاً عن شهوة سياحة أو زراعية؛ إنما ستكون لإقامة العبادة؛ فيما أن هذا المكان اختاره الله لبيته، فلا شك أنه سيكون قبلة لعبادته. وبما أنهم في مكان لا زرع فيه تقبل الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم عليه السلام؛ وذلك في قوله عز وجل: (وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتَخَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

⁴¹ أبو زهرة، زهرة التفاسير، 10/ 5391.

⁴² إبراهيم، 14/ 37.

⁴³ محمد متولي، الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر -، مطابع أخبار اليوم، 1997م، 12/ 7574.

يَعْلَمُونَ⁴⁴. وتحققت في مكة دعوة إبراهيم عليه السلام؛ بفضل من الله وكرمه، مع أنه لا يوجد في مكة شجر مثمر، إلا أنه يجلب إليها مختلف الثمرات من شتى بقاع الأرض.⁴⁵

ومن ذهب قديماً، أو حديثاً إلى مكة يرى فيها أنواع الثمرات، ومختلف البضائع من أصقاع الدنيا، وبقدسية مكة اكتملت هنالك النعمة، وتيسرت وسائل الحياة الكريمة، مع ما يوجد في مكة من حر وقساوة. وأيضاً من الحواضر التي كثر الاهتمام بها لقدسيته بيت المقدس قال تعالى على لسان موسى: [يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ]⁴⁶. في هذه الآية أمر قديم لبني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة لكونها ذات أهمية دينية، ولأن نبيهم أمرهم بدخولها، والأمر بالدخول هو أمر لتحقيق أسبابه، والأرض المقدسة تعني المطهرة المباركة، التي جعل الله البركة فيها، أو جعلت مقدسة لدفن النبي إبراهيم عليه السلام فيها، وهذه الأرض هي أرض فلسطين، أو هي بيت المقدس، أو هي دمشق وفلسطين والأردن، وقيل هي أرض الطور وما حولها، وروي أنها ما بين الفرات وعريش مصر⁴⁷.

المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على صلاح الأرض والإنتاج في القرآن الكريم

أولاً: أثر التدخل البشري في صلاح الأرض

الأرض وما فيها من خيرات، وما فيها من ثبات واستقرار تحتاج لعمل الإنسان لتطويرها وتنميتها قال تعالى: (وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ)⁴⁸، فقد ذكر الله سبحانه قدرته على إحياء الموات، وعظيم قدرته في تزيين الأرض بأنواع الجنات، ثم أشار سبحانه إلى عظيم إنعامه في تعليم الإنسان الزراعة، وتصنيع المنتجات، فوصفه الله بما عملته أيديهم مع أن الخالق الحقيقي هو الله وحده ومعنى عملته

⁴⁴ القصص، 28/57.

⁴⁵ الزحيلي، التفسير المنير، 13/263.

⁴⁶ المائدة، 21/5.

⁴⁷ محمود بن عبد الله الحسيني، الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ، 3/277. محمد الطاهر بن محمد، بن عاشور، التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد - الدار التونسية للنشر، تونس، ت 1984 هـ، 6/162.

⁴⁸ يس، 36/33 - 35.

أيديهم في الإثبات؛ أي من الثمر الذي عملته أيديهم، يعني الذي غرسوا وزرعوا⁴⁹. فدور الإنسان أصبح هو المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، مع العلم أن المنبت والخالق الحقيقي هو الله، لكن من حكمته أن تعبد الله الناس بالأسباب، فكان دور الإنسان في الزراعة والغراسة والرعاية والسقاية. وكما أنبت الله الأرض الجافة بالماء سواء كان بالأمطار أو بجريان الأنهار، دله على كيفية إحياء الأرض الموات باستجلاب المياه إليها عن طريق السدود أو شق الترع والأنهار الصناعية، أو عن طريق حفر الآبار الجوفية الارتوازية.

وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)⁵⁰. الله هو من خلق البساتين الوارفة، فمنها ما هو قائم على سوقه، ورفعت وصينت عن تدلي الثمر على الأرض، ومنها ما هو مفترش الأرض. أو المعروشات ما عرشه الناس، وغير المعروشات ما نبت في البراري والجبال. وقيل معنى المعروش: تسويرها وإحاطتها بالجدران، وما قام مقامها من الأسلاك أو غيره، حتى يحميها ويحرسها ولا يكون فيها مدخل لأحد، أو التعريش هو صنع العرائش وهي أعمدة لرفع الكروم عن الأرض، وقيل: المعروشات: ما في الأرياف وال عمران مما غرسه الناس واهتموا به فعروشه، (وغير معروشات) مما أنبته وحشيا في البراري والجبال، فهو غير معروش. يقال: عرشت الكرم؛ إذا جعلت له دعائم وسمكا تعطف عليه القضبان، ليظهر الفرق بين المأهول والوحشي. وكل ذلك من التدخل البشري لتوفير الانتاج.⁵¹ فالله سبحانه أرشد الإنسان إلى كيفية الاستفادة، من كل ما على الأرض، فبعض المنافع ما يحتاج إلى جهد في استخراجها، وبعضها يستخرجه بيسر وسهولة، وكذلك هي الحياة كاملة.

⁴⁹ حمّوش بن محمد بن مختار القيسي، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، طباعة مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، ط 1، ت 1429 هـ - 2008 م، 9/ 6031. ومحمد بن جرير، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1، ت 1420 هـ - 2000 م، 515/20.

⁵⁰ الأنعام، 6/ 141، 142.

⁵¹ الماوردي، النكت والعيون، 2/ 177-178. محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي، ابن العربي، أحكام القرآن، علّق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 3، ت 1424 هـ - 2003 م، 280/2. ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد، الإيجي، جامع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، ت 1424 هـ - 2004 م، 1/ 585. والحسين بن عبد الله، الطيبي، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - حاشية الطيبي على الكشف - طباعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط 1، 1434 هـ - 2013 م، 268/6.

ثانياً: أثر الماء في صلاح الأرض

إنَّ الماء أهم مادة للبقاء على وجه هذه الأرض، إذ لا يوجد على الأرض أي كائن حي إلا ويحتاج الماء والماء داخلة في تركيبته، فهي الأساس لحياة الإنسان والحيوان، وتكاثر النبات ونموه، قال تعالى: [وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ] ⁵². فوفرة الماء علامة على ازدهار البلاد، وتساهم في تأمين قوتها بعيداً عن الأمراض والآفات، ونقص الموارد الذي ينتج عن شح الماء، كما إنَّ تواجد الماء في أي بلد يساهم في الاستفادة من موارد الأرض، ومثال ذلك الزراعة التي تعتبر من أهم المقومات الاقتصادية في الدول، ولا يُمكن أن تزدهر الزراعة فيما لو كانت الدولة فقيرة بالماء، فإنَّ شح الماء يعني تحول الأراضي الزراعية إلى قاحلة، وإذا شح الماء أصبحت تربية الماشية شاقة وغير مجدية، كما أنَّ شح الماء يمنع من تأسيس المصانع التي تعتمد في جملتها على الماء، فالماء مُرتبط ارتباطاً تاماً بجميع مجالات الحياة، لذلك تعد المياه معيار لنشوء الدول، وازدهارها، وقد قامت جل الحضارات القديمة على ضفاف الأنهار. قال تعالى: [وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَفَاعِدُونَ] فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⁵³. يذكر سبحانه وتعالى بفضلته ونعمه على الناس، وهي لا تعد ولا تحصى ومنها إنزاله المطر والغيث من السماء بقدر ما يروي الزروع والأشجار، ويحيي الله به البراري والآكام، وينزل ما تحتاجه البحار، وما يكون خزيناً لمنابع الأنهار، فلو أنزل فوق ذلك لأغرقت البحار الأمصار، ولو كان أقل من ذلك لتسبب في موت النباتات والحيوانات، فأنزله سبحانه إلى الأرض فكان بعض الماء يجري على ظهرها وبعضه صار في باطنها، وسهل الوصول إليهما ليعم النفع بهما، ⁵⁴ فكان هذا النزول بحسب الحاجة فلا ينزل كثيراً فيؤدي إلى فساد الأرض وخراب العمران، ولا ينزل قليلاً فيكون غير كافٍ لإنبات الزروع وإثمار الأشجار، فكان نزوله بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، فينزل لكل أرض ما تحتاج إليه، وقد يسوق الماء من أرض إلى أخرى حتى لا تتحول الأمطار إلى سيول؛ لطبيعة أرضها التي لا تحتاج ماء كثيراً لزرعها، أو لا تحتل تربتها إنزال المطر عليها، فيجري الله سبحانه الأنهار العابرة الممتدة آلاف الكيلو مترات، ويسقي بتلك الماء أراض أخرى جافة لا ينزل فيها المطر إلا قليلاً. فبلاد مصر مثلاً يجري الله إليها ماء النيل يحمل معه الطين من بلاد الحبشة في مواسم الأمطار، فيدخل الماء حاملاً معه الطين، فيسقي به

⁵² الأنبياء، 30/21.

⁵³ المؤمنون، 18/23 – 19.

⁵⁴ إبراهيم بن عمر، البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 13/121.

أرض مصر ويكون الطين على أرضهم ليزرعوا فيه، لأن أرضهم سباح يغلب عليها الرمال غير صالحة للزروع فسبحان الله مقدر الأمور⁵⁵. وقال تعالى: [وَأَيُّ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ]⁵⁶، ومن العلامات الدالة على عظمة الصانع وقدرته أن الأرض الجدباء تراها ميتة هامدة جرداء لا نبات فيها ولا زرع، يحسبها الناظر إليها كذلك، فإذا أكرمها الله بنزول المطر، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم أنبع الله فيها من عيون الماء، وجعل فيها أنهاراً جارية في أماكن يستفيد منها الناس⁵⁷. وهم يشاهدون كيف أن الأرض القاحلة السوداء، تتبدل إلى أرض خضراء بعد نزول المطر عليها. وما حضارة مصر وبلاد الرافدين، وما كان فيهما من حضارات إلا نتيجة لوفرة الماء والتربة الخصبة التي كانت الأنهر تسقي فيها حقولها وشعبها؛ لذا تعتبر مصر القديمة، والرافدين من أقدم الحضارات وأغناها ثقافة وتراثاً⁵⁸.

كما أن إمارة سبأ ما تميزت وازدهرت إلا في ظل وفرة الماء الذي يؤمنه سد مأرب، وخصوبة التربة فظلت هذه الحضارة طيلة المدة التي عاصرت بقاء السد، وزالت تلك الحضارة بانهار السد الذي هو مصدر ماءها. والحضارات التي قامت على ضفاف الأنهر ومهابط القطر أكثر من أن تكتب في هذا البحث.

ثالثاً: تنوع الموارد وأثرها على صلاح الأرض

إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما فيها من الموارد الطبيعية، وهذه الخيرات هي في الحقيقة ثروات يمكن أن يستغلها الإنسان، وتتمثل في الثروات النباتية والحيوانية والبحرية والمعادن والنفط والغاز، ويمكن للإنسان استغلال موارد أخرى، وتحويلها إلى ثروات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والقرآن الكريم دائماً ما يحض على استغلال هذه الخيرات على الأرض، ويلفت الانتباه إلى عظيم خلق الله في هذا الكون الذي نعيش فيه بما فيه من ماء وهواء ونبات وجماد وحيوان، وبفهم الإنسان يمكنه أن ينتفع بما سخر الله له على هذه الأرض.

⁵⁵ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 470 / 5.

⁵⁶ يس، 33-34.

⁵⁷ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 6/ 575. والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 514/20.

⁵⁸ محمد سيد، طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط 1، ت 1997 و1998، 29/12.

قال تعالى: [أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً]⁵⁹، وأسبغ عليكم نعمه فيها قراءتان الأولى على الأفراد بالتاء المربوطة نعمة واحدة، وعلى هذه القراءة يكون المعنى الإسلام فجعلها واحدة، أو أنه ذكر الواحد وقصد به الكثير كقولهم: كثر الدينار والدرهم، أي كثرت الدنانير، والثانية على الجمع وتعني كل ما على الأرض من نعم. فالله سخر للإنسان كل ما هو موجود في السماوات، كالانْتفاع بضوء الشمس ونور القمر والاستدلال بالنجوم، كما ينتفع بالمطر والهواء. وسخر له ما هو موجود في الأرض، ومكنه من الانتفاع بثرواتها وخيراتها. ومنها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو مستتر غير ظاهر. ومنها ما هو معروف للإنسان ومنها ما لا يستطيع أن يدرك إلا آثارها؛ ومنها ما لم يطلع عليها أو يدرك آثارها، وهو ينتفع بها دون أن يدري، وكل يوم يخرج علينا العلم بجديد بأنواع من نعم الله علينا في أنفسنا وفي الكون من حولنا، ومن النعم الباطنة ما يمكن أن يُكتشف في المستقبل من ثروات ونعم، فمنذ زمن ليس بالبعيد لم تكن البشرية تعرف شيئاً عن الغاز والكهرباء، ولا السيارات أو آلات النقل الحديثة كالطائرة والقطار⁶⁰. وقال تعالى: [وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ]⁶¹. أي أن النعم التي من الله بها علينا على هذه الأرض كثيرة متعددة، ومهما فكرنا في إحصائها ولو إجمالاً ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، لأن هذه النعم ليس لها حصر، ولا يحيط بها عد، فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر؛ هذا والعد يعجزهم فكيف يكون شكرها⁶².

وقال تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)⁶³. ومن نعم الله علينا أن جعل الله الأرض فراشاً لنا فلم تكن في غاية الصلابة كالحجر، لكان العيش عليها يؤلم البدن، ولو كانت الأرض من الذهب أو المعدن لما نبتت عليها نبتة، ولم تكن في غاية اللين والطلاوة، كالسوائل التي تغوص فيه الأرجل، وما كانت غاية في الشفافية لأن الجسم الشفاف لا يستقر النور عليه، إنما جعلها الله غبراء، ليستقر النور عليها بالحد الكافي، وجعل فيها من المنافع ما لا يحصى عدداً، وأبرز هذه النعم: الخيرات المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان ومما هو على

⁵⁹ لقمان، 31/20.

⁶⁰ سيد قطب، في ظلال القرآن، 5/2792.

⁶¹ إبراهيم، 14/34.

⁶² المراغي، تفسير المراغي، 13/157.

⁶³ البقرة، 2/22.

ظاهرها، ومما هو في باطنها لا يعلم عظمها إلا الله تعالى، ومنها تنوع بقاع الأرض واختلافها، ففيها الأرض الرخوة، والصلبة، والرملية، والسبخة، والحرّة، قال تعالى: (وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ)⁶⁴، ومنها اختلاف ألوان تربتها فهناك الأحمر ، والأبيض ، والأسود ، وغيرها من الألوان الأخرى التي تكون خاصة لأنبات نوع من أنواع النبات أو الثمر، أو تكون الأرض حافظة ومستودع لأنواع الثروات المعدنية المختلفة، قال تعالى : (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ)⁶⁵. فذلك بعض من قدرة الله في الأرض ونعمه التي لا تعد ولا تحصى⁶⁶. وبعد ذكر الله للأرض وما فيها من نعم كثيراً ما يأتي النهي عن الإفساد فيها، والحث على المحافظة عليها، لتمام الاستفادة منها ومما فيها للجيل الحالي وما بعده من الأجيال الآتية، فالأرض لها روح كأرواح البشر، فهي تمرض إذا لم يحسن الإنسان معاملتها، فالتلوث والاستثمار الجائر لخيراتها يرهقها، ويجعلها مناطق مريضة غير صالحة للعيش فيها، فالتلوث يجعل أجمل البلدان خراباً، والقطع الجائر للأشجار يجعل الغابات صحاري وغفار. قال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)⁶⁷.

⁶⁴ الرعد، 4/13.

⁶⁵ الأنعام، 27/6.

⁶⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 300 / 22، محمد بن عمر بن الحسن، فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب -

التفسير الكبير - دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 3، 1420 هـ، 235 / 26.

⁶⁷ القصص، 77 / 28.

المبحث الثاني: القوة الاقتصادية وأثرها على العمران في القرآن الكريم.

يعتبر الاقتصاد من أهم المقومات في تقدم الأمم وعمران الأرض، والقرآن الكريم وضع قواعد تنظم عمله بما يتناسب مع أهداف الشريعة الإسلامية العلية، وسد حاجة الفرد والمجتمع بما يحقق الاستقرار والنمو، والاستقرار لا يتحقق إلا باقتصاد قوي مزدهر. وأرشد الله سبحانه من خلال بعض الآيات إلى كيفية تعامل المؤمنين في مجال الاقتصاد.

المطلب الأول: خصائص الاقتصاد في القرآن الكريم

1- اقتصاد رباني لأن مصدره هو التعاليم الإلهية الواردة في القرآن الكريم؛ التي بينت أحكام المعاملات المالية المتنوعة وما يتعلق بها، مثال ذلك قوله عز وجل: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)⁶⁸. ولأنه رباني ذلك أحرى أن يكون له في النفوس قبولاً ودافعاً للعمل به والالتزام بقواعده.

2- اقتصاد يلبي متطلبات الفطرة السليمة: لما خلق الله الإنسان ووضع فيه الغرائز جعلها من أجل ضمان استمرارية هذا النوع؛ لذلك شرع سبحانه ما يلبي هذه الغرائز ضمن الحفاظ على نقائها وعدم تلويثها أو تحريفها. ومن مظاهر رعاية القرآن للفطرة السليمة داخل نظامه الاقتصادي تشريعه لنظام الملكية، وذلك استجابة لحب الإنسان للمال والتملك قال الله تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)⁶⁹.

3- اقتصاد دنيوي وأخروي: فالاقتصاد في القرآن يلبي رغبات العيش في الحياة الدنيا، ولا ينسى الآخرة والثواب والعقاب قال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)⁷⁰.

4- اقتصاد يعظم قيمة العمل: لذلك جاءت الأوامر الإلهية بالحث على العمل وعدم الركون إلى الأمانى والتواكل، بل بين سبحانه أن الإنتاج دائماً يأتي على قدر العمل. وغاية العمل سد حاجات الناس الأساسية كالمأكل والمشرب. ويكون ذلك بوسائل مختلفة، قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)⁷¹، وقال (فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)⁷².

⁶⁸ البقرة، 275/2.

⁶⁹ الفجر، 20/89.

⁷⁰ القصص، 77/28.

⁷¹ الملك، 15/67.

5- اقتصاد يوازن بين الإنتاج والإنفاق: لذلك ذم القرآن الترف والتباهي، والإسراف. وهي آفات وأمراض تُعَجِّلُ بهلاك الأمم، وضياح ثرواتهم. قال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)⁷³.

6- اقتصاد عادل: فتعاليم القرآن وازنت بين الحقوق الفردية والمصالح المجتمعية. قال تعالى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)⁷⁴، فلا يُظلم فيه جانب على حساب الطرف الآخر، كما في النظام الرأسمالي مثلاً راعوا حقوق الملكية الفردية، وما يؤدي لحمايتها في حين أهملوا حقوق المجتمع، فأدَّى ذلك إلى الظلم، وهذا جعل المال في أيدي فئة قليلة من الناس هي المتحكمة بكافة نواحي الاقتصاد، أما في النظام الشيوعي فكان عكس ذلك، فكان هدفهم تحقيق مصلحة المجتمع، وأهملوا مراعاة حقوق الأفراد، فكانت النتيجة ظلم الأفراد وحرمانهم من تعبهم ومستحقاتهم. أما النظام في الاقتصاد الإسلامي فراعى كلا الطرفين.

7- اقتصاد يحث على التنمية والادخار: فالتنمية وترشيد الاستهلاك، هما من أهم السبل للحفاظ على ثروات الأمة وتطويرها، ويكونان سدان منيعان يستظل بظلهما المجتمع المسلم في وقت الأزمات الاقتصادية وسنين الجذب، وذكر الله هذه القيم في قصة يوسف عليه السلام، فقال على لسان يوسف: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ)⁷⁵، فبين لهم يوسف عليه السلام الطريقة للخروج من الأزمات وسنوات القحط، وهو وجوب العمل على تنمية الإنتاج بحيث يزيد عن الاستهلاك وادخار جزء منه، فينفعهم ما استطاعوا ادخاره في أيام رخائهم أيام شدتهم وأزمته. ومن خلال التنمية والادخار وحسن التخطيط، تستطيع أن تحيا الأمم بازدهار وتطور، ويمكنها النجاة من الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالأمم، فتجعلها رهينة للديون والاقتراض من الدول الأخرى.

8- اقتصاد أخلاقي: جاء الاقتصاد الإسلامي مراعيًا لمبادئ الأخلاق، فكانت عملية التنمية الاقتصادية قائمة على الأخلاق، كما يظهر في كثير من التشريعات الإسلامية التي تنظم العمليات الاقتصادية، كتحریم الربا لأنَّ فيه ظلم واستغلال قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)⁷⁶، وكثير من المحرمات في البيع والشراء والاقتصاد

⁷² الجمعة، 10/62.

⁷³ الفرقان، 25/67.

⁷⁴ الحشر، 59/7.

⁷⁵ يوسف، 12/47.

⁷⁶ البقرة، 2/275.

يكون فيه التحريم لضابط أخلاقي، مثل الربا والغش والاستغلال والاحتكار، وغير ذلك من المعاملات التي ترجع على المجتمع بالضرر.

9- اقتصاد تكافلي: يمكن للناظر معرفة مدى اهتمام القرآن بالتكافل الاجتماعي، ويظهر ذلك في الكم الكبير من التشريعات التي وردت في أنواع الزكاة، والنفقات والصدقات، ومختلف الطرق التي تعزز التكافل الاجتماعي، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)⁷⁷. فالأصل أن يكفي الإنسان احتياجاته بنفسه، أما إذا لم يستطع من كفاية نفسه لعجز أو صغر وجب على أسرته أن يسدوا حاجته، وإذا لم تتمكن أسرة الإنسان من مساعدته؛ تكون النفقة عليه من أموال الزكاة.

المطلب الثاني: المنهج الإيماني وأثره على الاقتصاد الإسلامي.

هناك تكاملية في الاقتصاد الإسلامي بين جميع تصرفات الإنسان، فجميع تصرفاته تنعكس على حياته، فلا يمكن فصل تطور عمل من الأعمال ونجاحه بمعزل عن الأعمال الأخرى؛ لذلك تجد الاقتصاد في القرآن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاعات، والتدهور الاقتصادي مرتبط بالمعاصي والمنكرات. قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)⁷⁸. ذكر الله هذه الآية في قوم نوح على لسان نوح عليه السلام، لكن في الآية إطلاق يفيد العموم لكل قوم، فالمعنى في الآية: إذا تبتّم ورجعتم إلى الله سبحانه وتعالى، وعبدتموه كثر رزقكم، وأنزلت السماء بركاتها، وأخرجت الأرض غلاتها، وزادكم الله في الأموال والأولاد، وستكون عيشتكم رغداً وهناءً في جناتٍ تتخللها العيون، وهذه الآية مثال للدعوة إلى الله بالترغيب.⁷⁹ فقررت هذه الآيات أن الاشتغال بالطاعة، سبب لعمارة الأوطان، وتكثير الرزق وانفتاح أبواب الخير، يدل على ذلك هذه الآية، وكثير من الآيات غيرها منها: (وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا)⁸⁰ أي لو أنّ هؤلاء الكفار آمنوا بالله حق الإيمان لكان ذلك خيراً لهم في الدنيا والآخرة، ولأعطاهم الله

⁷⁷ التوبة، 60/9.

⁷⁸ نوح، 10/71-12.

⁷⁹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 232/8. والرازي، مفاتيح الغيب، 123/30.

⁸⁰ الجن، 16/72.

عيشاً رغداً وجعل الله لهم سعة في العيش وبركة وكثرة في الرزق.⁸¹ وذكر الله سبحانه الماء دون بقية النعم، لأنه أينما كان الماء توفرت الأرزاق والأموال، ولأنَّ الخير والرزق كله بالمطر أقيم المطر مقام الرزق، وهو كناية عن المال الواسع، لما في المال من الخير الذي يبهج النفوس ويعمر الأرض.⁸²

(وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً)⁸³. ووعد الله المؤمن بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، والحياة الطيبة تشمل جميع وجوه الراحة من أي جهة كانت، فقد تكون السعادة، أو القناعة مع الكفاية والرضى، وبالجمله تكون الحياة الطيبة حياة الرضى والقناعة، حياة الشكر والمثابرة وشرط ذلك الإيمان، وتكون هذه الحياة من عاجل ثواب المؤمن.⁸⁴

وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)⁸⁵. هذا وعد إلهي لأهل الحواضر والقرى بالتوسعة عليهم بالرزق والمال، الناتج عن وفرة المطر؛ مما ينتج عنها وفرة في بركات الأرض بالنبات والثمار وكثرة المواشي والأنعام، وجاءهم الخير من كل وجه، ولكن كذبوا فأخذهم الله بالجذب والقحط والعذاب بكفرهم وسوء كسبهم.⁸⁶

وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ)⁸⁷. لما ذكر الله أهل الكتاب، وكيف أنهم لو التزموا بشريعتهم كما هي في التوراة والإنجيل سليمة من التحريف والتبديل، فإن الله سينزل عليهم بركات من السماء بتكثير قطرها، وبركة هذا الغيث أنبتت لهم الأرض خيراتها من حبوب وثمار مختلف أنواعه، والمعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وكثرت خيراتهم؛ وذكر الله جهتي فوق وتحت مبالغة فيما

⁸¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 17/19.

⁸² الماوردي، النكت والعيون، 6/117.

⁸³ النحل، 97/16.

⁸⁴ أبو زهرة، زهرة التفاسير، 8/4265. سيد طنطاوي، الوسيط، 15/140. الماوردي، النكت والعيون، 3/212.

⁸⁵ الأعراف، 7/96.

⁸⁶ الرازي، مفاتيح الغيب، 14/322.

⁸⁷ المائدة، 5/66.

يعطيهم الله ويمنحهم من خير في الدنيا⁸⁸. وقال تعالى: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ)⁸⁹.

لا يمكن الفصل بين السنن الإلهية، فمراعاة الإيمان هو من السنن الإلهية، ونتائجه لا يمكن الفصل بينها وبين الإيمان، وهذا الاعتقاد يريد القرآن أن يرسّخه في قلب وعقل المؤمن وحتى غير المؤمن، فكلما تحدث القرآن عن أهل الكتب السماوية، وذكر انحرافاتهم يبين نتيجة مسلمة في نهاية هذه المعاصي والابتعاد عن هدي الله عز وجل، فالإيمان بالله، والالتزام بأوامره من السنن الإلهية المؤثرة، وتظهر أثارها بالتجربة.

وربما تخدعنا في بعض الأزمنة والأوقات حين يُرى في الظاهر أنّ هذه السنن ليست ثابتة، وذلك بدليل كثير من الحضارات تجعل المادية والأسباب في أعلى رأس أولوياتها، ولا تهتم بالقيم الإيمانية، صحيح أنّ هذه المظاهر تُبرز تلك الحضارات في أعلى قمة الحضارات التي وجدت على سطح الأرض؛ بما وصلت إليه من التقدم العلمي والتقني، ولكن لا بد أنّ النتيجة ستظهر في النهايات، فهي سنن ثابتة، وكم صعدت أمم سابقة على مدارج الحضارة، ولتخليها عن هذا الشرط كانت نتيجتها الزوال، وهذا ما حدث للمجتمع المسلم نفسه. لقد بدأت خطوات صعوده ورقيه على سلم الحضارة، مع بدء التقاء المقومات الطبيعية مع المقومات الإيمانية، وبدأ التدهور والانحدار بافتراقهما، حتى وصلنا الآن إلى ما نحن عليه بعد إهمال المقومات المادية والقيم الإيمانية جميعاً. فالحضارة المادية كلما ترتقي في الإبداع والاختراعات والتطور التكنولوجي، فهي على الطرف الآخر تسقط على المعنى الأخلاقي والإنساني، ويعاني أهل تلك الحضارة من القلق والتوتر وكثير من أمراض الذهان والعقد النفسية.

والشريعة الإلهية هي القانون الأسمى الذي يستطيع أن يربط بين الكون وما فيه من منافع، مع المجتمعات الإنسانية، فتطبيق الشريعة سيكون أثره الإيجابي ظاهر على البشرية، ويبرز شكل التكامل والتناسق بين السنن الإلهية⁹⁰.

المطلب الثالث: شكل الاقتصاد الإسلامي وأثره على التنمية.

والمقصود بالشكل صورة تداول المال بين الناس، ويتضح شكل الاقتصاد الإسلامي من خلال معرفة ضوابط الكسب والإنفاق في المعاملات المالية بين المسلمين. وبما أنّ المال

⁸⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 6/ 241. الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 10/ 462. الماوردي، النكت والعيون، 2/ 52.

⁸⁹ هود، 11/ 52.

⁹⁰ سيد طنطاوي، الوسيط، 15/ 117. سيد قطب، في ظلال القرآن، 1/ 17.

والاقتصاد من أهم مقومات الحضارات، فقد سخره الله سبحانه وتعالى لتيسير حياة الناس وتأمين احتياجاتهم، كما جعله الله من شهوات الدنيا ولذاتها، فالناس محبون للمال وجمعه، والحرص عليه، لما يستطيع الإنسان إنجاز به هذا المال. قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)⁹¹. وهذا الحرص الشديد على تحصيل هذه الملذات الدنيوية، قد يجعل الإنسان يتهاون في طرق كسبه للمال، إن لم يكن حرصه يدفعه لجمع المال، والحصول عليه بشتى الطرق غير مبال إن كان هذا المال من حلال أو حرام. ولضبط هذه الغرائز المتعطشة وضع القرآن الكريم ضوابط للكسب المشروع، وبيّن الحلال من الحرام، كما وضع ضوابط للإنفاق؛ لأنّ المال مال الله، والإنسان إنّما هو مستخلف فيه.

أولاً: ضوابط كسب المال في القرآن

فأول هذه الضوابط: اجتناب المحرمات، لأنّ درء المفسد مقدم على جلب المصالح، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)⁹². والباطل الذي نهى عنه الله عز وجلّ له طرق عديدة في أخذ أموال الناس بغير حق، منها السرقة، ومنها أكل أموال اليتامى وخيانتهم، ومنها التسلط على أموال الأوقاف والصدقات، والتصرف بها على غير مستحقيها، ومنها تغيير الفتوى ولي أعناق النصوص لموافقة أهواء المتنفيين والحكّام، ومنها الجور والظلم في التحكيم أو القضاء بين الناس؛ بإعطاء غير صاحب الحق حق غيره، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي، لأنّه إنّما يقضي بالظاهر، ومنها حجب الوصية، أو منع الوارثين من ميراثهم الذي كتبه الله لهم في كتابه⁹³.

وهذا الخطاب في الآية لكافة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. بأي نوع من أنواع الظلم كالقمار والغش والغصب، وكل ما يؤخذ بغير رضى مالكة، أو حتى لو رضى به، ولكن حرمة الشريعة، كالمال الذي يدفع للبغياء، وما يدفع للسحرة والمشعوذين، أو يدفع ثمناً للخمر والخنازير⁹⁴. قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)⁹⁵.

⁹¹ آل عمران، 2/14.

⁹² البقرة، 2/188.

⁹³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 10/175. الماوردي، النكت والعيون، 1/248.

⁹⁴ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 2/338.

⁹⁵ الطلاق، 65/2-3.

ثاني الضوابط: أن يكون الكسب مشروعاً، والمقصود تتبع مصادر الكسب التي ذكرها الشارع، وأهم طرق الكسب المشروعة هي:

1- الأعمال المنتجة المشروعة، ويكون بالتجارة من خلال البيع والشراء، أو عن طريق الزراعة والصناعة، أو عن طرق الخدمات المختلفة من بناء وتطبيب وتعليم وسياحة الخ...، فالأعمال النافعة هي كل ما يساهم في بناء الحضارة وتنميتها، تنفيذاً لأمر الله بعمارة الأرض "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

2- ومن الطرق المشروعة للكسب الميراث: قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)⁹⁶. وللميراث ضوابط ذكرها الله في كتابه الكريم لكيفية تقسيم الميراث، والميراث أعطاه الله أهمية كبيرة لما فيه من دخول الحسد والبغضاء، وتفريق بين الأخ وأخيه وبين الأم وابنها، وكل ذلك طمعاً في المال، لذلك قسمه الله في كتابه لكل منهم نصيباً مفروضاً، فلا يجد أحد سبيل للاعتراض. وفي هذا التقسيم حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله.

3- ومن الطرق المشروعة للكسب أعمال البر: كالوقف والهبة والصدقة والوصية: قال تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)⁹⁷. الوقف: هو حبس أصل المال، ويكون ريعه للجهة الموقوف عليها كالأهل أو الأقارب أو الفقراء، أو على أشخاص محددين بعينهم، أو يكون في وجوه الخير⁹⁸. والهبة: هي أن ينقل إنسان حق ملكيته لبعض ماله إلى غيره دون مقابل⁹⁹. والصدقة باعتبارها تشمل المفروضة والمندوبة هي: دفع مال أوجبه الله في ذمة الغني حق لأصناف معينة أو تبرع يدفع لهذه الأصناف¹⁰⁰. والوصية: هي تملك مضاف إلى ما بعد الموت يأخذه المستفيد بعد موت الموصي¹⁰¹. فإذا جاءت الأموال إلى شخص عن طريق من هذه الطرق المذكورة فهو كسب مشروع يتيح للمستفيد التصرف به.

⁹⁶ النساء، 7/4.

⁹⁷ آل عمران، 92/3.

⁹⁸ علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 1405، 328.

⁹⁹ محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 1410، 738.

¹⁰⁰ المرجع السابق، 453.

¹⁰¹ الجرجاني، التعريفات، 326.

4- ومن الطرق المشروعة للكسب الفيء وغنائم الحرب: وهي المال الذي يؤخذ من أعداء الإسلام نتيجة الحروب، أو استسلامهم، والمال الذي يكتسبه المسلمون عن قتال يسمى غنيمة¹⁰²، والمال الذي يكتسب بلا قتال يسمى فيء¹⁰³. قال تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)¹⁰⁴.

ثانياً: ضوابط إنفاق المال في القرآن

بما أن المال مال الله لا يكون الإنسان حراً بالتصرف فيه كما يشاء، بل هناك حدود من حرية التصرف الممنوحة لمن جعله الله مستخلفاً في مال الله. (وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)¹⁰⁵. وأهم هذه الضوابط هي:

- عدم الاسراف والبخل: إن الله جعل المال في أيدي البشر؛ ليكون في خدمتهم، وأمرهم بالاستمتاع بالطيبات التي أخرجها الله لهم من الأرض بلا إسراف ولا تبذير، لأن الله لا يحب المسرفين، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)¹⁰⁶. وفي الطرف الثاني حرم الله كنز المال وتجميعه مع نسيان السبب الرئيسي لجعل المال في أيدي الناس، ودم البخل والحرص عليه دون سبب؛ لأن في البخل حرمان للمسلمين من الانتفاع بتداوله، وتضييقاً عليهم لقلة تداول المال بين الناس، قال تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً)¹⁰⁷.

- إعطاء حق الله فيه لمستحقه: والزكاة بكافة أنواعها هي حق للمستحقين الذين ذكرهم الله في كتابه على الأغنياء تؤخذ بقدر ووقت معلوم، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)¹⁰⁸. وتوعد الله بالعذاب العظيم لمن يمنع هذا الحق، ولا يعطيه

¹⁰² المرجع السابق، 209.

¹⁰³ المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، 568.

¹⁰⁴ الأنفال، 69 / 8.

¹⁰⁵ الحديد، 7/57.

¹⁰⁶ الأعراف، 31/ 7.

¹⁰⁷ النساء، 37 / 4.

¹⁰⁸ التوبة، 60/9.

لمستحقه قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)¹⁰⁹.

- استثماره وتنميته: فلا ينبغي أن يصرف كل المال على النفقات المشروعة، حتى لو كان في وجوه البر؛ لأنَّ استهلاك كامل المال يعني توقف حركة الإنتاج، ولإنَّ المال عصب الاقتصاد والمغذي لحركة الإنتاج، ولذا يجب استثمار جزء من المال وتنميته كي تستمر الدورة الاقتصادية للمال، ولا يقع الناس في الحاجة والفقر، وتحريم كنز المال هو من أجل تدويره واستثماره. ومفهوم الاستثمار يعني استخدام المال في مشروع تجاري أو صناعي أو خدمي يساهم في المحافظة على المال وتنميته.

المطلب الرابع: آثار قوة الاقتصاد على العمران

إنَّ الاقتصاد الإسلامي يراعي الظروف والمتغيرات السائدة، ويعمل على جعلها تتناسب مع الأهداف العامة للدين الإسلامي، ويسعى إلى تكوين اقتصاد قوي بما يتوفر لديه من إمكانيات ومقدَّرات تساعد في تطويره. ويمكن أن نذكر آثار خاصة يهدف إليها هذا الاقتصاد تؤدي في نتيجتها إلى الهدف الأساسي للمال.

أول هذه الآثار: هو التمكن من عمارة الأرض بشكل أفضل، ويمكن أن يكون تحقيق العمران هو الهدف المحوري للاقتصاد؛ لأنَّه يرمي إلى إقامة مجتمع مؤمن قوي مكتفي ذاتياً، ومتطور حضارياً، وذلك عن طريق تطبيق التراتبية في مقاصد الشريعة التي تقوم على المحافظة على الدين والعقل والنفس والعرض والمال، ومراعاة سلم الأولويات فيها بتقديم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، ومن خلال السير على هذه المقاصد وتراتبيتها يتحقق معنى الاستخلاف في الأرض وإعمارها قال تعالى: (أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)¹¹⁰.

ثانياً: تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التعاون والتكافل والتراحم، فالالاقتصاد الإسلامي يحرص على توفير المعيشة الملائمة لكل إنسان، فجاءت الأوامر في القرآن تحت على التعاون والتراحم، وتحقيق المعيشة المقبولة للمحتاجين قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)¹¹¹. وأبرز أنواع التعاون؛ التعاون الاقتصادي. فالتشريعات في الاقتصاد الإسلامي

¹⁰⁹ التوبة، 34/9.

¹¹⁰ الحديد، 7/57.

¹¹¹ المائدة، 2/5.

تأمر الأغنياء بالرحمة ومد يد العون للفقراء، عن طريق الزكاة أو عن طريق أبواب النفقات الأخرى الأمر الذي يقلل الفجوة بين فئات المجتمع المسلم، ويساعد على الألفة والمحبة بين المسلمين، وتحقيق التوازن الاجتماعي.

ثالثاً: إقرار الحرية الاقتصادية المنضبطة: أقرّ النظام الاقتصادي في الإسلام التملك الفردي للإنسان، وأنواع المعاملات المختلفة، طالما كان التصرف مشروعاً، فهو يعطي الفرد الحرية في القيام بجميع أنواع النشاطات الاقتصادية المشروعة، قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)¹¹². فكل ما أحله الله من المعاملات يكون من الطيبات، وكل ما حرّمه الله يكون من الخبائث، وهذه المعاملات تضمن أن لا تنفرد فئة بمعظم عوائد العملية الإنتاجية بينما لا تأخذ فئة أخرى أجر الكفاف.

رابعاً: استثمار الموارد الاقتصادية بالطريقة الصحيحة. مما يساهم في تزويد المجتمع والدولة المسلمة بالقوة المادية والاقتصادية، ومنحها حياة كريمة ومستوى معيشي يحفظ لها كرامتها، والعناية في الإنتاج على الأولويات من الضروريات والحاجات اللازمة للناس قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)¹¹³.

خامساً: محاربة الأمراض الاقتصادية والاجتماعية من فقر وعوز وبطالة، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة، وتمكينهم من الحصول على الوسائل الضرورية في تحقيق مصالح المجتمع المسلم. وتحقيق الحد الأدنى الذي يكفي الناس والدولة، ويمنع الفقر، ويدراً عنها الأعداء المتربصين بها. فالهدف إغناء الفقير وليس فقط إطعامه، حيث يُعطى منها لصاحب الحرفة ما يقيم صنعته (دعم للصناعات والمشاريع الصغيرة)، ولطالب العلم حتى لا ينقطع عن طلبه للعلم (وفي ذلك تأسيس لاقتصاد المعرفة) قال تعالى: (وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)¹¹⁴.

سادساً: الحد من كنز الأموال: في الوقت الذي يؤدي فيه الكنز وتجميد الأموال، وعدم تدويرها إلى الركود الاقتصادي؛ لامتناع أصحاب رؤوس الأموال عن الإنفاق، وبالتالي تضطرب الأسعار، وتقل السيولة في الأسواق، وهنا يأتي تأثير الزكاة على سلوك رأس المال فيما يتعلق بالاكتمال وتوفير السيولة، حيث يكون هناك دافع لأصحاب الثروات على استثمار أموالهم وسداد مقدار الزكاة من أجل المحافظة على رأس المال من أن تأكله الزكاة. فاكتمال

¹¹² الأعراف، 157/7.

¹¹³ الأعراف، 32/7.

¹¹⁴ الحديد، 7/57.

المال تعطيل لعمارة الأرض قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)¹¹⁵. وقال: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ)¹¹⁶.

المبحث الثالث: تنوع المهن والحرف وأثره على العمران في القرآن

فكرت في ضم هذا المبحث إلى مبحث القوة الاقتصادية، لكن شرح الله صدري لفصل هذا المبحث عن مبحث القوة الاقتصادية؛ لوجود دول حالياً أو سابقاً تبدو قوية اقتصادياً، أو يظهر على أهلها الثراء، ولكن هذا الثراء هو ظاهري، ومهدد في أي لحظة بالزوال مالم تكن الدولة محققة للاكتفاء الذاتي، ومعنى ذلك أن الدولة تكون لا تحتاج إلى غيرها بل غيرها إليها أحوج، وفي عصرنا الحالي يُنظر إلى كل نوع من أنواع المهن إن لم تكن الدولة بارعة فيه على أنه وسيلة للضغط عليها بما يسمى الآن بالقوة الناعمة. كما تظهر قيمة العمل في الهدي القرآني، وكيف حث الإسلام على العمل مهما كان نوعه طالما كان لهذا العمل أساس مشروع في الأصل، لذلك أثنى الله بعموم الإرشادات القرآنية على كافة الأعمال الصالحة الدنيوية منها والأخروية، فقال تعالى: (مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً)¹¹⁷، ومن هذا يلزم على المسلم أن يكون حريصاً على تقديم صالح الأعمال، وأن يبذل جهده في كافة أعماله لأنها مسجلة ومكتوبة في صحائفهم، قال تعالى: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)¹¹⁸، ومن ذلك كان على المسلمين القيام بشتى أنواع الأعمال لكسب رزقهم، فقسَّم الله الأرزاق ثمَّ علقها على أسبابها، فكان من جعل الله رزقه مكتوباً في العمل الزراعي، أو من كان رزقه في الصناعة أو البناء، ومنهم من كتب الله رزقه في البيع والشراء، وغير ذلك من المهن الشاقة واليسيرة، فهي سبب لكسب الأرزاق، كما هي سبيل لعمارة الأرض، وجلب النفع للأمة؛ لذلك أي أمة تريد الريادة لا تقتصر على الاكتفاء بمهنة دون أخرى، ولو كان لبعض المهن شرف على غيرها. قال تعالى: (أَلَمْ يَقْسِمُوا رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)¹¹⁹.

¹¹⁵ التوبة، 9/ 34.

¹¹⁶ التوبة، 9/ 28.

¹¹⁷ النحل، 16/ 97.

¹¹⁸ الملك، 67/ 2.

¹¹⁹ الزخرف، 43/ 32.

وفي القرآن آيات كثيرة ذكرت أنَّ الأنبياء عملوا في عدد من المهن والحرف المختلفة، ولولا شرف المهن لما عمل بها خاصة الخلق وهم الأنبياء. فنبي الله نوح عليه السلام عمل في النجارة وصناعة السفن قال تعالى: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) ¹²⁰، وكليم الله موسى عمل بالرعي عند الرجل الصالح؛ قال تعالى: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ) ¹²¹.

ونبي الله داود على الرغم من كونه ملكاً نبياً عمل في الحدادة وصناعة الدروع قال تعالى: (وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ¹²².

ولنا أسوة حسنة بسلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإنَّهم عملوا في مختلف أنواع المهن، فكان فيهم التجار والصناع والمزارعين، وغيرها من المهن الأخرى، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) ¹²³، وعملاً بأمره تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) ¹²⁴. وعمدة المهن قديماً وحديثاً في ثلاث زراعة وصناعة وتجارة، وسيكون لها مزيد من التفصيل في هذا البحث.

المطلب الأول: الزراعة في القرآن وأثرها على العمران

لا يمكن للإنسان الاستمرار في العيش على هذه الأرض، والقيام بمهمة عمارة الأرض من دون هذه المهنة، والعمل على زراعة الأرض طلباً للرزق الذي تكفل به الله لبني آدم. ووردت آيات كثيرة تشير إلى أهمية العمل بالزراعة، وتبين فضلها ومكانتها في سلم أولويات المهن مما يرجع على العاملين بهذه المهنة بخيري الدنيا والآخرة. ومن هذه الآيات قوله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) ¹²⁵.

¹²⁰ هود، 37/11.

¹²¹ القصص، 27/28.

¹²² سبأ، 34/11.

¹²³ القصص، 28/77.

¹²⁴ الجمعة، 10/62.

¹²⁵ عبس، 80/32-24.

ومما هو معلوم في وقتنا الراهن أهمية الزراعة في استقلال أي دولة، وعدم تبعيتها للدول الأخرى؛ لاستطاعتها تحقيق أمنها الغذائي. ولا يكون التقدم والازدهار في أي شعب مهما تطور إذا كان يعتمد في قوته على ما ينتجه أعدائه، لأنهم في أي لحظة يستطيعون منعه من الغذاء وجعله تحت الضغط والتهديد المباشر، ولنا في الحرب الروسية الأوكرانية مثال في تهديد الدول في غذائها فبعد بدء الحرب، ارتفعت أسعار المواد بشكل عام، والغذائية منها بشكل خاص إلى أسعار عالية جداً أوشكت أن تصيب الدول المستوردة المجاعات بسببها، ولذا نبهنا الله إلى فضل العمل والزراعة، فقال تعالى: (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ)¹²⁶، أي غرسوه ونصبوه¹²⁷. ومن الآيات التي ذكّر الله بها عباده، ولفت أنظارهم إلى نعمة الأرض وتسخيرها لهم بإعدادها للزراعة قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)¹²⁸.

إنّ الله عز وجل يعدد نعمه على عباده في تسخير الأرض وتذليلها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وما أنبع فيها من العيون، وسلّك فيها من السبل، وبما هيء فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار، وأشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار. أي أن الله تعالى إنّما أجرى العيون والينابيع في الأرض لتسقي بها الأراضي الزراعية، ثم تجني من ثمراتها وتنتفع بغلاتها، ومما ورد في القرآن في التنبيه على فضل الزراعة قوله تعالى: (وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ)¹²⁹، أي بسطناها ومهدناها بين أيديكم ليسهل عليكم العمل فيها والانتفاع بثمراتها وخيراتها، وذكر الله ذلك في معرض الامتنان على البشر وتذكيرهم بالنعمة، وشكر هذه النعمة يكون بالانتفاع بها بالحرث والسقي والزرع والغرس، مع استخدام إمكانية التطوير في الوسائل والتقنيات لتحصيل الإنتاج الوافر.

ويكون إحياء الأرض المطلوب بالخلق والإبداع، ويتم بشق الترع وحفر الآبار، وإجراء المياه في القنوات، وإيجاد تربة خصبة ومناسبة للتشجير والزراعة. وقد نبه القرآن الكريم العقول إلى أن إحياء الأرض يكون بالماء، فقال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا

¹²⁶ يس، 35/36.

¹²⁷ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 515/20.

¹²⁸ الملك، 15.

¹²⁹ الذاريات، 48/51.

أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹³⁰ ، والإحياء يكون بكل ما يجعل الأرض صالحة للزراعة ويمكن الاستفادة منها من جر الماء إليها من نهر أو عين أو حفر بئر لسقيها، أو بالعمل على تنظيفها من الصخور والأعشاب الضارة، أو غرسها أو تسميدها أو غير ذلك من أنواع الإحياء.

وحبب الله للناس الحرث، فالحمد لله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الأرض حين تُنبت لك أشياء بدون عملك، فإنه سبحانه يريد منك أيضاً أن تستنبت أشياء بمجهودك وتدخلك، ومن هذه الجهود عملية الحرث. والحرث هو شق الأرض وتحريكها؛ فالتربة تكون جامدة قليلة التهوية، وقاسية على البذرة أن تنبت فيها، فلا بد أن يقلبها الإنسان بالحرث، ويفك قساوتها؛ لأن صلابة التربة لا تصلح أن تكون بيئة للنبات، فالنبات يحتاج الماء والهواء، وتحتاج البذرة أن تجد تربة لينة تنمو فيها إلى أن تقوى. فالحرث يحرك التربة، ويجعلها صالحة سهلة لنمو النبات فيها، فصلاح الأرض يحتاج إلى صفتين: الأولى أن يتخللها الماء ليشرب الزرع، والثانية: أن تحفظ الماء ورطوبته ولا تُسربه بعيداً، والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول: الْحَرْثُ، وذلك حتى يرشدنا إلى أن الزراعة ونجاحها مقرون بالعمل والكد بالحرث والسقاية وغيرها. قال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)¹³¹. وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذي يُوجد الزرع.

ولا يختص الأجر والثواب بمن باشر الغرس أو الزراعة، بل كل من ساهم وساعد فيه بوجه. واختلف في أطياب الكسب فقيل: التجارة، وقيل: الصناعة باليد، وقيل: الزراعة وهو الصحيح، إذا كان يتولى ذلك بنفسه لما فيها من كونها عمل اليد، ولما فيها من التوكل، ولما فيها من النفع العام، ولأنه لا بد في الغالب أن يؤكل منها بغير عوض¹³². وفي الحديث: "ما أكل أحد طعاماً قط أحل من كسب يده"¹³³.

لذا تعد الزراعة أهم المهن وأعظمها أجراً، لأنَّ فائدة الزراعة متعددة لجميع البشر، بل يتعدى نفعها للحيوانات والحشرات، لكن للمحافظة على استمرار نجاح الزراعة، فالأمة تحتاج

¹³⁰ فصلت، 39/41.

¹³¹ الواقعة، 56/63-64.

¹³² الهجري الشافعي، حقائق الروح والريحان، 311/25.

¹³³ محمد بن إسماعيل، البخاري، الجامع المسند الصحيح - صحيح البخاري -، دار طوق النجاة، ط 1، ت

1422هـ، رقم الحديث، 2072، 57/3.

إلى العلم ومواكبة التطور، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الوسائل والطرق، وكمال الإخلاص، وفي الحديث: (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)¹³⁴. فالزراعة أجراها عظيم؛ لأنها تساهم في ازدهار العمران، وزيادة الدخل الفردي، والاكتفاء الغذائي الذاتي المنشود.

المطلب الثاني: الصناعة في القرآن وأثرها على العمران

في القرآن الكريم توجد آيات كثيرة تذكر أهمية الصناعات بالمجمل، أو عن طريق الإشارة، ولفت النظر إلى فضل هذا العمل، ففي قول الله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)¹³⁵، أي أنزلنا الإلهام إلى استعماله واستخدامه، ومن الحديد تتكون القصور الفارهة، والمباني العالية، والمصانع الكبيرة وآلات الزراعة، والأجهزة العلمية التي تسهل عملية الإنتاج¹³⁶.

وقوله: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدُ، أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)¹³⁷. واتقان داود عليه السلام لصناعة الدروع بالدقة الهندسية الدقيقة وقول الحق سبحانه حين قال له: "وَقَدِّرْ" تعطي معنى التقدير والإتقان، فالقرآن الكريم يوجّه إلى الإبداع في العمل¹³⁸.

وذكره سبحانه للحديد في الآيتين السابقتين يشير إلى الأهمية العظمى للحديد، لأنه يستخدم في كافة الصناعات تقريباً، فإن لم يكن الحديد في تركيب الصناعة فلا شك بوجوده في الآلات التي تتركب منها مصانع تلك المواد.

وقوله تعالى: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ)¹³⁹، وقام نوح عليه السلام بصناعة سفينة تتسع لكل صنف من الحيوانات زوجين اثنين مع أصحابه وأتباعه. ومعنى "اصنع" أي: اعمل الصنعة، والصنعة إبداع المصنوع على غير

¹³⁴ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي - بيروت، باب فضل الغرس

والزرع، رقم، 1552، 1188/3.

¹³⁵ الحديد، 25/57.

¹³⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 27/ 417.

¹³⁷ سبأ، 11-10/ 34.

¹³⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 14/ 266.

¹³⁹ هود، 11/ 37.

الهيئة التي كان عليها من قبل، كصانع الأقمشة، أو صانع الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من أنواع الصناعات، إذاً الصانع يأتي بشيء من مستلزمات الحياة، ويطورها، وقد يوجد آله أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً.¹⁴⁰

ومن ذلك قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشاً...)¹⁴¹. أي ألهمناكم طريقة صنعه، والمراد بإنزال اللباس أنه خلق لبني آدم مادة هذا اللباس التي تتكون من القطن والصوف والحرير، وغيرها مما يتكون منه اللباس، وألهمهم طرق استنباتها وصناعتها بالغزل والنسج والخياطة. والتعبير بأنزلنا يفيد خصوصية البشر باللباس.¹⁴²

فالآية تشير إلى أهمية صناعة الألبسة، وبشكل أعم ما يسمى بالصناعات النسيجية، والفائدة الكبيرة لهذه الصناعات، والمتأمل يرى اليوم أن بعض الدول تعتمد في اقتصادها على تصديرها صناعة الألبسة، حتى أصبح لبعض الشركات ماركات عالمية لها قيمة عملاقة تفوق ميزانيات كثير من الدول. فنبي الله إدريس كان خياطاً وهو أول من خاط الثياب، وأيضاً كان لقمان خياطاً. ومن الصناعات المهمة في هذا الوقت الصناعات الغذائية والدوائية؛ لأن الصناعات الغذائية تساهم بالحفظ على الأطعمة من الفساد، وتحقيق أكبر قدر من الفائدة من الغذاء وعدم إهداره، كما أن الدواء يحافظ على وقاية المجتمعات من الأمراض والأوبئة. قال تعالى: (وَيَجْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)¹⁴³، فكل غذاء أو دواء فيه منفعة للإنسان فهو حلال، وكل غذاء فيه مضرة ففيه الكراهة أو الحرمة. ومن الضروريات الخمس حفظ النفس، وحفظها قائم على الغذاء والدواء.

ويظهر للمعتبر من خلال التأمل والتدبر في الآيات القرآنية التي ذُكرَ فيها الغذاء والدواء، بعض الإرشادات القرآنية، ومنها الحض على الاستفادة من الغذاء والدواء، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)¹⁴⁴. فالآية تشير إلى الانتفاع بالغذاء بكافة الطرق الحلال الطيبة سواء أكان طبيعياً، أو كان مصنوعاً. فالإنسان لما

¹⁴⁰ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 6460/11.

¹⁴¹ الأعراف، 26/7.

¹⁴² سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 202/7.

¹⁴³ الأعراف، 157/7.

¹⁴⁴ البقرة، 172/2.

كان جامعاً كان بكل شيء منتفعاً في حال السعة إلا ما يضره من جهة نفسه أو غيره أو ربه¹⁴⁵. كما أشار القرآن الكريم إلى العسل كدواء يساعد على الشفاء، فقال تعالى: (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)¹⁴⁶، ففي الآية دليل على جواز التداعي وطلب العلاج؛ بشرب الدواء وغير ذلك¹⁴⁷.

فالمظهر الرئيسي لتطور الدول هو تقدمها في مجال الصناعة، فالآن تقسم الدول إلى دول مصنعة ودول مستهلكة، ودائماً تكون الدول المستهلكة بحاجة للدول الصناعية، وبسبب احتياج الدول المستهلكة للدول الصناعية تتكبل الدول المستهلكة باتفاقيات إذعان واستغلال، فلا تملك هذه الدول استقلالها بل تبقى في نير التبعية والاستعباد؛ لذلك من الضروري التطور في مجال الصناعة للوصول إلى فك التبعية وحرية القرار.

المطلب الثالث: التجارة في القرآن وأثرها على العمران

التجارة هي المبادلات المالية بهدف الحصول على مواد يحتاجها المشتري أو تكون بهدف الربح؛ سواء كانت مبادلة عين بمال، أو مبادلة مال بمال، أو مبادلة عين بعين. والإسلام أذن بالتجارة، وجعلها من الأسباب الرئيسة لتأمين احتياجات الناس، والكثير من الآيات جاءت تحض المسلمين على العمل وطلب الرزق، قال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)¹⁴⁸، أي: إذا قمت بآداء الصلاة وفرغتم منها "فانتشروا في الأرض" أي للبيع والتجارة¹⁴⁹، أو غيرها مما تحتاجون إليه في معاشكم "وابتغوا من فضل الله" أي: من رزقه الحلال وما يحصله المسلم من الأرباح في معاملاته.

وقد يكون الإنسان محتاج إلى ما في يد غيره من السلع والمنافع لاستقامة حياته، والسبيل المشروع لتبادل السلع هي التجارة، فאלله نهى عن أخذ الناس لأموال غيرهم بالباطل، واستثنى التجارة من ذلك، و لكن يشترط في هذا التبادل اتفاق طرفي العقد وقبولهم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) أي: إلا

¹⁴⁵ محمد صديق خان، القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا - بيروت، ت 1412 هـ - 1992م، 1/ 340.

¹⁴⁶ النحل، 16/ 68-69.

¹⁴⁷ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 10/ 138.

¹⁴⁸ الجمعة، 10/ 62.

¹⁴⁹ ابن العربي، أحكام القرآن، 1/ 350.

أن تكون التجارة تجارة صادرة عن تراض منكم، وعلامة التراضي الإيجاب والقبول¹⁵⁰. وخص الله التجارة بالذكر من بين أسباب التبادل لكون التجارة أغلب وقوعاً في الحياة العملية، ولأنها من أطيب وأشرف المكاسب¹⁵¹، وأخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أطيب الكسب: كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكدبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا انتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمتلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا).¹⁵²

وتظهر أهمية التجارة في تأمين احتياجات البشر، فهي تساعدهم على الحصول على ما يرغبون به أو يحتاجونه مما هو ليس في ملكهم بطرق مشروعة، قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ)¹⁵³، أي التجارة، وجاء نفي الحرج عن التجارة في مواسم الحج، وهي مواسم خاصة بالعبادة، فمن باب أولى تكون التجارة في غير هذه المواسم مشروعة. واشتهرت قريش بتجارتها، قال عز وجل: (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ)¹⁵⁴، ومن فوائد التجارة: توفير فرص العمل والاستغناء عن الناس، وفيها الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو أمتن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك.

وفيها الاستغناء عن الأموال العامة، لأنها أموال عامة المسلمين تتعلق بها نفس كل واحد منهم، فمن أخذ منها قليلاً أو كثيراً بغير حق فإن حق الأمة يكون في ذمته. وفيها الاستغناء عن الوظائف العامة والشركات الخاصة، فإن الشركات قد تمر بها ظروف تنتج عنها قلة الوظائف، ومن يبقى ينتظر الوظائف يزيد من حجم البطالة والعاله على كاهل المجتمع.

وقد تكون الوظائف في المؤسسات العامة غير ملائمة لطاقة الشخص وقدراته، وكذلك عائدات هذه الوظائف قد لا تكفي في بعض الأحيان، فالتجارة تساعد على سد

¹⁵⁰ حوى، الأساس في التفسير، 2/ 1047.

¹⁵¹ الزحيلي، التفسير المنير، 5/ 31.

¹⁵² أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط 1، 1423 هـ - 2003 م، رقم، 4513، 488/6، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 385/1، وذكر أنه لم يصح.

¹⁵³ البقرة، 2/ 198.

¹⁵⁴ قريش، 106/ 1-2.

حاجته وربما بفضل الله تجعله ممن يكفل غيره من المحتاجين، لأنَّ التجارة من أفضل الوسائل للغنى.

وللتجارة في الإسلام شروط لكي تكون مبرورة، فهذه الشروط والأدبيات تفرق بين ما يكون منها على نظام الإسلام، وتجمع خيري الدنيا والآخرة، عن غيرها من أنواع التجارة التي لا تزيد صاحبها عن الله الا بعداً. وأهم هذه الشروط البعد عن الغش والخداع، قال تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ)¹⁵⁵.

ومن هذه الشروط: السماح في البيع والشراء، فقد حث الإسلام على السماح في كل شيء، ومن ذلك السماح في التجارة وقضاء الحق، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحَّة، والحض على ترك التدقيق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)¹⁵⁶. وتظهر سماحة المشتري في ترك الإلحاح في المساومة وبخس السلعة، قال تعالى: (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)¹⁵⁷، فقد يكون البائع فقيراً أو محتاجاً، فمن سماحة المشتري أن علم حاله أن يزيد له في الثمن، ويجعل ما زاد في الثمن صدقة في نيته.

المبحث الرابع: السكان وأثرهم على العمران في القرآن الكريم.

إنَّ الركيزة الرئيسية لأي دولة أو مجتمع هو العنصر البشري الذي تقوم به هذه الحضارة. والإنسان هو كائن اجتماعي بطبعه، لذا تطورت أشكال التجمعات البشرية، من شكل الأسرة إلى العشيرة، ثم القبيلة، ثم القرية، ثم المدينة، وأخيراً الدولة. ويشكل العنصر البشري الدور الأهم في إحداث التطور الحضاري، مع ما يتصل به من العوامل التي تحدد الشكل للتجمع السكاني من حيث أعدادهم وانتشارهم وكثافتهم وثقافتهم وما إلى ذلك.

وهناك ارتباط وثيق بين السكان والبنية الحضارية، حيث تؤثر البنية الحضارية على التغيرات السكانية وتتأثر بها. ومع التقدم العلمي والتقني حدث ارتفاع في عدد سكان العالم؛ نتيجة لتحسن الخدمات الصحية، وتقليل معدل الوفيات إلى نسبة الولادات. وعند النظر إلى

¹⁵⁵ المطففين، 83/ 1-3.

¹⁵⁶ الأعراف، 7/ 199.

¹⁵⁷ الأعراف، 7/ 85.

مقررات المؤتمرات العالمية حول المرأة والسكان¹⁵⁸، فهي تتبنى تقليل عدد السكان، وتحض فيها دول العالم الثالث على تحديد النسل، وتقليل السكان، وتكمن وراء هذه الدعوات في الدول الغربية دوافع عديدة أهمها خوف هذه الدول من اتساع الفجوة في القوة البشرية بين الدول الغربية، وبين الدول النامية ذات المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية، فإنّ الدول الغربية بات يهددها هاجس الانقراض. والذي يظهر جلياً في لجوء هذه الدول إلى استجلاب القوى البشرية لسد النقص الحاصل عن تراجع عداد سكان هذه الدول، وانخفاض معدلات الخصوبة عندهم؛ نتيجة للفساد الأخلاقي المنتشر فيها، ورغبة سكان هذه الدول عن الزواج وتكوين أسرة تربطهم بالتزامات هم لا يرغبون بها. فما هي رؤية القرآن للزيادة السكانية وما هي التوجيهات التي يمكن الأخذ بها من القرآن في هذه المسألة:

المطلب الأول: الزيادة السكانية وأثرها على العمران

كثير من نصوص القرآنية أثنت على الكثرة وحثت عليها، وعدتها في ركائز القوة، ومن النعم التي ينعم الله بها على عباده جزاءً لالتزامهم وطاعتهم. قال تعالى: (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)¹⁵⁹، وعن هذه النعم قال العلماء: "وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها" من تكثير الأموال والأولاد¹⁶⁰. فكثرة النسل والبركة فيهم جزاء الإيمان والعمل الصالح، وهذه الآيات تدل على أنّ من عظيم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أنّه يرزقهم بالأولاد، ويزيد في نسلهم وأموالهم، لأنّ العز الديني لا يكون إلا بذلك، ولا تكمل محبة كل من الأموال والبنين أحدهما بدون الآخر¹⁶¹.

وكثرة العدد وزيادة النسل هي من النعم التي يذكرها الله على سبيل المنة التي تستوجب الشكر: قال تعالى: (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ)¹⁶² وذكر شعيب عليه السلام أمته بنعمه، ومنها تكثير الله إياهم بعد أن كانوا قليلاً، فصاروا أمة بعد أن كانوا في تعداد العشيرة. والمعنى

¹⁵⁸ Archived from the original on 2019-08-13. Action". www.unfpa.org

.Retrieved 2019-11-04

¹⁵⁹ نوح، 12/71.

¹⁶⁰ السعدي، تفسير السعدي، 889.

¹⁶¹ الألوسي، روح المعاني، 81/15.

¹⁶² الأعراف، 86/7.

لتكثيرهم بتيسير أسباب الكثرة لهم من زيادة في الولادات، ونقص في معدل الوفيات، وفي مدة سيرة صاروا عدداً كثيراً. وبعدهم عن دين الله هو كفران لنعمة الله عليهم بأن كثرهم¹⁶³.

وكذلك في قوله تعالى: (وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَزَوَّدَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)¹⁶⁴. ينبه الله عباده على فضله وكرمه، فقد كانوا قليلين فكثروهم، وكثير ما ترتبط القلة بالضعف فوصفهم بالقليل المستضعفين، والضعف يرافقه الخوف، فقال "تخافون" من الناس أن يستأصلوكم، وهذا كان حال المؤمنين في مكة قبل الهجرة قليلين مستضعفين، يخافون من الناس على أنفسهم، لقلتهم وعدم قوتهم، فلما أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة، فأواهم الله فيها، وقواهم الله بإخوانهم من الأنصار بالعدد والمال، وعلى هذه النعمة اشكروا ربكم فهو يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله¹⁶⁵ وكثرة الأمة وزيادة نسلها نعمة من الله تعالى ومنّة منه تستحق الحمد والشكر.

تعد من أهم أسباب القوة والمنعة كثرة النسل قال تعالى: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ)¹⁶⁶، فجعل الله لهم جزاء على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأجسام وسعة الأرزاق، لأن كل ذلك قوة للأمة يجعلها في غنى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ استقلالها ويجعل أمماً كثيرة تحتاج إليها¹⁶⁷. بل جاء عند بعض المفسرين أن القوة هي الولد، والزيادة على القوة هي ولد الولد¹⁶⁸. وكلها بمعنى الفضل والنعمة الإلهية بزيادة القوة بازدياد عدد السكان.

من سنن الفطرة الإلهية الزواج وأهم مقصد من مقاصد الزواج هو التناسل واستمرار البشرية، قال تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)¹⁶⁹ قوله تعالى: "وابتغوا ما كتب الله لكم" قال ابن عباس ومجاهد والحكم ابن عبيدة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله: "فالآن باشرؤهم"¹⁷⁰ فطلب النسل، هو استمرار

¹⁶³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 8/ب/ 249.

¹⁶⁴ الأنفال، 8/ 26.

¹⁶⁵ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 40/4.

¹⁶⁶ هود، 11/ 52.

¹⁶⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 96/12.

¹⁶⁸ الماوردي، النكت والعيون، 2/ 477.

¹⁶⁹ البقرة، 2/ 187.

¹⁷⁰ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/ 318.

لل بشرية، وعمارة الأرض، والتزام بفطرة الله في خلقه، وتكثير سواد المؤمنين استجابة لوصية نبيه الكريم "فإني مكاثركم الأمم يوم القيامة". فالمباشرة تكون ابتغاء ما كتب الله وأثبتته في اللوح المحفوظ من الذرية والولد، ولا تكون لقضاء الشهوة وحدها فالشهوة يشترك فيها الإنسان مع البهائم، بل تكون المباشرة لهدف سامي، وهو ما شرع الزواج له من التكاثر، وليس المقصود ذم الاستمتاع بالمباشرة الزوجية بغير إفراط، بل هو مطلوب لإحصان كل منهما للآخر وصده عن الحرام.¹⁷¹ لكن المقصود أن الهدف الأساسي من إقامة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هو استمرار النوع البشري، وأنَّ العلاقة بين الرجل والمرأة هي لتأسيس الأسرة التي هي النواة الرئيسية للمجتمع، وما العاطفة التي وضعها الله بين الرجل والمرأة، واللذة التي وضعها الله في علاقتهما إلا لهذا الغرض.

كما جاء الحث على التكاثر، جاء النهي عن ضده وهو قتل الأولاد وتقليل النسل: قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)¹⁷².

شبهة الفقر وتحديد النسل هي شبهة قديمة متجددة، فالفقر والتخلف بسبب الزيادة السكانية هي ديدن المؤتمرات التي تنادي بتقليل عدد السكان، وأنَّ موارد الكوكب محدودة لا تستطيع تلبية احتياجات الزيادة السكانية. وهذه الآية وغيرها رد على هذه الدعوى، فالمعنى الله هو المتكفل برزقكم وإياهم، وهذا إبطال لمعذرتهم أنَّ الفقر هو السبب لقتل الأولاد، فالفقر لا يصلح أن يكون داعياً لقتل النفس، وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم، وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء، فلم يموتوا جوعاً، كذلك يرزق الأبناء، و الفقر إنما أصاب الآباء فلم يقتل بسبب ذلك الأبناء¹⁷³. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل، لأنه وأد خفي¹⁷⁴، وحتى عند من أباحه هو عندهم حرام بالكل، أي حرام أن يدعو أحد إليه، أو تدعو الدولة إليه؛ لأن ذلك معارضة للنص في القرآن الكريم والسنة النبوية.¹⁷⁵

¹⁷¹ محمد رشيد بن علي رضا، رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر، 1990

م، 143/2.

¹⁷² الأنعام، 151/6.

¹⁷³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 159/8.

¹⁷⁴ محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، 75/2.

¹⁷⁵ السعدي، تفسير السعدي، 2732/5.

والنهي عن قتل الأولاد نهى مطلق، وليس فيه تحديد طريقة للقتل بعينها، فقد يكون القتل بالوَاد وقد يكون بالإجهاض أو بغير ذلك من الطرق الأخرى. قال تعالى: (وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ) ¹⁷⁶ أي لا يئذَنَّ المؤدات ولا يسقطن الأجنة. ¹⁷⁷

فلا ينبغي للإنسان أن يعتبر زيادة السكان من أسباب الضعف والفقر، وما ينادي به دعاة الحداثة من أبناء جلدتنا وأدواتهم إلى تحديد النسل، في الحقيقة ما هو إلا انجرار وتبعية لأوامر أسيادهم الغربيين، فالعلة بينهم وبين أهل الجاهلية واحدة، وهي الخوف من الفقر، وإذا اتحد الموضوع والعلة، فالحكم واحد وهو التحريم. فهذا جهل وقلة إيمان صريحة، إن كان على أحدنا دين وتكفل غني بدفعه رضي واطمئن صاحب الدين، فكيف بنا إن تكفل الله سبحانه برزقنا وإياهم فهل يصح أن تكون العلة بعد ذلك الخوف من الفقر تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

المطلب الثاني: رعاية الأسرة وأثرها على العمران.

الأسرة هي اللبنة الأولى التي تنطلق منها عملية بناء الحضارة الإنسانية، والأسرة باعتبارها النواة التي تنبت منها شجرة التطور والتقدم التي لا يمكن لأي حضارة أن تنشأ من دونها، فبقدر نجاح الأسرة وتماسكها يكون نجاح المجتمع وتماسكه، وبذلك يكون المجتمع قادراً على الاستمرار والبقاء. ومن أجل رعاية الأسرة والمحافظة عليها تُبذل جهود كبيرة على مستوى المنظمات والحكومات لضمان تماسك الروابط الاجتماعية والأخلاقية في نسيج المجتمع.

فلأسرة دورها العظيم في تكوين المجتمع حضارياً، وتطوره على كافة المستويات. والأسرة هي الكنف الدافئ الذي يُساعد الفرد على تحقيق الهدف الأسمى في الاستخلاف في الأرض وعمرانها، والأسرة تُلبّي حاجات الإنسان المختلفة، وتقوم على رعايته الرعاية الحسنة، والذي يعود بثماره الحضارية على المجتمع والبشرية كلها.

فلذا كان لزاماً لمن يرنوا إلى التطور والتقدم على كافة المستويات المحافظة على الكيان الأسري، لأنَّ الأسرة هي من يربي النشء الجديد، وتقوم بتوجيههم إلى معالي الأمور وتبعدهم عن سفاسفها، فبقاء الحضارة الإسلامية مرتبط بوجود الأسرة والمحافظة عليها. وهذه بعض الهدايات القرآنية للحفاظ على الأسرة:

¹⁷⁶ الممتحنة 12/60.

¹⁷⁷ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 72/18.

1- تقوم الأسرة على الاختلاف الجنسي بين النوعين ذكر وأنثى، وهذه هي العلاقة الفطرية، فعندما يطلق لفظ الزوجية فإنه يراد بها دوما العلاقة والرابطة بين جنسين مختلفين؛ ذكر وأنثى، يقول عز وجل: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)¹⁷⁸. وهذا الاختلاف الطبيعي، وما له من تبعات في استمرار هذا النوع البشري، وتحريم غير ذلك من العلاقات الشاذة التي تؤدي إلى فساد المجتمعات، فالاختلاف بين الذكر والأنثى هو اختلاف مميزات وطباع وخصائص، واجتماعهما في ظل الأسرة ينتج عنه تكامل وتوافق، والذي يتم عن طريق الزواج المشروع من أجل تأسيس أسرة.

2- علاقة الزوج بالزوجة هي رابط مقدس يقوم على الرحمة والمودة بين الزوجين قال عز وجل: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)¹⁷⁹، فالبشر معرضون في حياتهم لكثير من التقلبات والتغيرات، فالصحيح قد يمرض، وذو اليسار قد يفقر، والجمال يغيره الدهر، لذلك يوجهنا القرآن إلى أن نتذكر أنَّ العلاقة الحقيقية التي يجب أن تقوم بين الزوجين المودة، فإن تغيرت المودة فلتسعهما الرحمة، فرحمة الزوج زوجته إن تغيرت أحوالها ولم تستطع القيام بواجباتها، ورحمة الزوجة بالزوج إن غيره المرض أو أصابه الفقر وقصر في أداء واجباته. قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)¹⁸⁰.

3- الحث على الزواج حتى لو وجد الفقر، لما كتب الله بين الجنسين من الميول الفطرية جعل الزواج هو السبيل الوحيد لهذا الميثاق الغليظ، وأرشد إلى تيسير الزواج لكل راغب، بل حث على مساعدتهم قال تعالى: (وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)¹⁸¹. فالزواج يؤدي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والعقلي والعاطفي.

4- حث الله على تماسك الأسرة وترابطها، وجعل الله رابطة الأبوة من أقدس الروابط، فهي أقدس رابطة بعد رابطة العبودية قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)¹⁸².

¹⁷⁸ النجم، 45 / 53.

¹⁷⁹ الروم، 20 / 30.

¹⁸⁰ النساء، 19 / 4.

¹⁸¹ النور، 32 / 24.

¹⁸² الإسراء، 23 / 17.

5- جعل الله الأسرة أساس الروابط الاجتماعية، قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)¹⁸³، فالأسرة هي أكبر من علاقة الزواج بين ذكر وأنثى، بل تتعداها إلى مجموعة من العلاقات والروابط الناشئة عن هذه العلاقة، وتكون فيها هذه الروابط مختلفة في قربها وقوتها، فمنها ما يكون أقوى حتى من علاقة الزوجية كالأبوة والبنوة، ومنها ما يكون رابطاً جديداً بين عائلات كانت غريبة عن بعضها جعلهم الزواج أقارب كرابطة الصهر، وهذا التماسك منبعه الفطرة التي أكدت عليها الشريعة من أجل الارتقاء بالبناء الاجتماعي نحو التحضر والتطور والعمران الذي هو من أهم مقاصد الشريعة.

المبحث الخامس: القوة العسكرية وأثرها على العمران في القرآن.

الحق دائماً بحاجة إلى قوة تحميه، والقوى العسكرية هي التي تحمي الحق وتدافع عنه، ولا عبرة في أرض الواقع لقوة الحق بدون قوة الجند، فبدون قوة قد تقلب المعايير، ويصبح الجاني منصفاً، والمجني عليه إرهابياً، وبدون قوة تسلب الحقوق وتنتهك الأعراض، وبدون قوة لا يترك الظلمة وأصحاب الشهوات الحق وشأنه، بل يريدوا أن يحققوا شهواتهم ورغباتهم غير أبهين بالحق ومعناه؛ لذلك دولة الحق والعمران لا تستقيم بدون قوة تحميها. وقد ذكر الله في كثير من آيات القرآن الكريم استخدام القوة، وخصائص القوة العسكرية الإسلامية، وأهداف القتال في الإسلام.

من يتأمل القرآن العظيم يجد إرشاد الله للمسلمين بالسعي في تحصيل كل أنواع القوة في جميع جوانبها ومنها القوة العسكرية؛ بغية إظهار دين الله، والتمكين له في الأرض، فالإسلام يدعو إلى الأخذ بكل أسباب القوة جميعها، كما قال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)¹⁸⁴.

المطلب الأول: خصائص القوة العسكرية في القرآن الكريم

- ترسيخ معنى الإيمان في قلب الجندي المؤمن؛ فالقوة العسكرية تقوم أولاً على الأفراد؛ الذين هم العساكر، ولذلك يجب الاهتمام بإعداد الجندي المسلم من خلال أمور عديدة. وأهم هذه الأمور غرس الإيمان في قلوبهم. وأي فكرة يتوقف النجاح فيها على الإيمان بها، والقرآن الكريم في الفترة المكية عمل على غرس الإيمان في قلوب المؤمنين؛ ليهون بعد ذلك توضيحهم من أجل

¹⁸³ الفرقان، 54/25.

¹⁸⁴ الأنفال، 60/8.

ما يؤمنون به، فالإيمان بالله هو أقوى سلاح للمؤمن في المعركة. قال تعالى: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)¹⁸⁵ و المراد بالنصر هنا الانتصار لهم ممن آذاهم، بوجودهم أو في غيبتهم أو حتى بعد موتهم، وهذه من سنن الله في خلقه أن الله ينصر عباده المؤمنين في الدنيا، و يقر أعينهم، أو أعين أتباعهم ممن آذاهم¹⁸⁶. ومن مقتضى الإيمان أن يعلم المجاهد أن نهاية المعركة، هي أحد أمرين: إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، فإن كانت الأولى شكر الله، وإن كانت الأخرى فهو لا يخاف؛ لأنه يعلم ما أعد الله من فضل للشهيد.

- إعداد المسلمين العدة والأخذ بالأسباب، فعليهم أن يزيّدوا من قوتهم العسكرية، والعمل على تسليح جيوشهم بأحدث وأفضل الأسلحة الموجودة في العالم، والقيام بتدريب جيوشهم على التكنولوجيا والتقنيات والتكتيكات الحربية الحديثة. قال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)¹⁸⁷. والإعداد التهيئية، ويدخل في "ما استطعتم" كل ما يقدر المسلمون على تجهيزه من العدة، والخطاب لعامة الأمة، وما يراد من الأمة يقوم بتنفيذه ولادة أمورهم لأنهم وكلاء الأمة على مصالحها. وقوة الجيش تكون وخصوصاً في عصرنا الحالي: سلاحه وعتاده، وهو المراد هنا، فاتخاذ السيوف والرماح من القوة في الجيوش السابقة، والدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا¹⁸⁸. وليكون الإعداد صحيحاً لا بد أن نصنع سلاحنا بأنفسنا ولا نعتمد على غيرنا في استيراد السلاح. مع عدم نسيان تربية المجاهدين على أن النصر لا يتوقف على العدد والعدة وحدهما، مع أنهما من أسباب القوة، ولكن الله ينصر المسلمين بقوة الإيمان والثقة بنصر الله قال تعالى: (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)¹⁸⁹ فالنصر متعلق بإرادة الله ومشيتته، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، ولا تفيد الكثرة من خذله الله، ولا تضر القلة من نصره الله¹⁹⁰.

¹⁸⁵ غافر، 51/40.

¹⁸⁶ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 150/7.

¹⁸⁷ الأنفال، 60/8.

¹⁸⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 55/10.

¹⁸⁹ البقرة، 249/2.

¹⁹⁰ السعدي، تفسير السعدي، 108.

- الوحدة وعدم التفرق: فالوحدة قوة ومنعة، والتفرق والتنازع فشل لأنه سيكون اهدار للقوى في التنازع والخلاف، ولا يبقى بعد التنازع قوة يستطيع أن يحقق المسلمون بها ما يريدون، وسيكون الاخفاق هو النتيجة قال تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)¹⁹¹ أي ولا يكن منكم تنازع واختلاف، فإن ذلك مدعاة للفشل والخيبة وذهاب القوة، فيتغلب عليكم العدو. والتنازع المجاذبة، وكأن المتنازعين يريد كل واحد منهما أن ينزع ما عند الآخر ويتلفه. والتنازع: الخصام والجدال والاختلاف المسبب للفشل¹⁹². وفي واقعنا المتفرق يجب أن يسعى ولاية الأمور إلى تشكيل اتحاد للجيش الإسلامية فيما بينها، ويشكلون قوة عسكرية مشتركة يتم فيها تبادل الخبرات، والتنسيق الكامل لنصرة هذه الدول والدفاع عنها، ولو تم هذا الأمر واتحد المسلمون ولو في المجال العسكري؛ لأصبح المسلمون قوة مهابة من أعدائها.

- الثبات والصبر: ويحرم على المسلم الفرار من المعركة، إلا إذا كان تغيير الموقع يهدف إلى سد خلل، أو للانضمام إلى المقاتلين في مكان آخر تحتاجهم المعركة فيه، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ، وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)¹⁹³، فإذا لقيتم فئة من أعدائكم الكفار فاثبتوا لهم ولا تفروا أمامهم، فإن الثبات قوة معنوية، وكثيراً ما كان الثبات هو سبب النصر والفوز. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ فِتْنَةً فَاقْبَلُوهَا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)¹⁹⁴ يكون الثبات في المعركة، بتربية القلوب على الصبر والثبات عند التقاء الجيشين، وطرد الوسواس التي تغري المسلم بالتولي والفرار، ويعد الثبات من أهم العناصر في المواجهة الحربية، لذا بدأ الله به، فحث على الثبات أمام الأعداء في القتال، والتحذير من ضده وهو الفرار من الزحف وتولية الأدبار، فالصمود من أبجديات الحروب ويكافأ صاحبه عادة بالانتصار، والتولي جريمة عظيمة يحاسب عليها الله، لأن ضرره يعود على الأمة قاطبة.¹⁹⁵

واليوم تكثر الأسئلة عن الغرض من تشريع القتال، وكم تخيل المفكرون عالماً مسالماً لا يكون فيه معارك ولا حروب، ولكن أنى يكون ذلك، مع وجود أصحاب الأطماع والشهوات

¹⁹¹ الأنفال، 46 / 8.

¹⁹² سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 113/6.

¹⁹³ الأنفال، 16-15 / 8.

¹⁹⁴ الأنفال، 45 / 8.

¹⁹⁵ الزحيلي، التفسير المنير، 24 / 10.

الذين لا يهتمهم في هذا العالم إلا اشباع غرائزهم واطماعهم، فالمسألة مرتبطة بجدلية الحق والباطل، ولا يزال الصراع قائماً طالما لم يكن العالم يدين بالحاكمية المطلقة لله.

المطلب الثاني: الجهاد في القرآن وأثره في حماية العمران

الجهاد: هو بذل الوسع والطاقة في حماية مبادئ الإسلام ضد أعدائه،¹⁹⁶ وللجهاد مكانة عالية في الإسلام، لما له من فضل في حماية بيضة الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، والعمل الرابع والتجارة المبرورة مع الله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)¹⁹⁷ والجهاد الإسلامي ليس المقصود منه إهدار حقوق الآخرين، إنما هو من أجل حماية الدين، وضمان أن تصل رسالة الإسلام إلى الأرض كلها، قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين)¹⁹⁸. فالجهاد هو للدفاع عن الدعوى لتصل إلى الناس بدون أن يكون هناك مانع من تبليغها، ثم يكون الناس بعدها أحراراً في الدخول في الإسلام أو البقاء على ديانتهم الأولى قال تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)¹⁹⁹.

وأبرز الجهات التي شرع ضدها القتال؛ بسبب فسادهم وإفسادهم في الأرض ما يأتي:

1- القتال ضد الكفار والمشركين

والمقصود بالكفار والمشركين هم الذين لا يدينون بأي دين سماوي، فالأديان السماوية مع ما دخلها من تحريف فهي تؤمن بأصل الدين ومنشأه، وتؤمن بأصل الرسالات، وبينهم وبين المسلمين كثير من الأمور المشتركة، بعكس المشركين الذين يعبدون الأصنام والأجرام، فليس بينهم وبين الإسلام من رابط؛ لذلك شدد الله عليهم في القتال، ولذلك لا بد من محاربتهم، حتى تصل تعاليم الإسلام إلى الناس كافة. قال تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)²⁰⁰. فالآية تتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين قبل نزول هذه الآية. ففي الجملة كانت النتيجة الأخيرة هي إنهاء العهود مع المشركين عامة، وفي الجزيرة العربية خاصة،

¹⁹⁶ قاسم بن عبد الله القنوي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الوفاء - جدة، ط،

1، 1406، 180.

¹⁹⁷ الصف، 61/ 10-11.

¹⁹⁸ البقرة، 2/ 193.

¹⁹⁹ البقرة، 2/ 256.

²⁰⁰ التوبة، 9/ 5.

وإنهاء مبدأ التعاقد أصلاً مع المشركين بعد ذلك، بالبراءة المطلقة من المشركين، وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله.²⁰¹

فقد تبين من التجربة، أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة بينهما اختلاف جذري منشأه اختلاف الاعتقاد. نقيضين أحدهما يقوم على العبودية لله وحده، والآخر يقوم على عبودية لأرباب متفرقين. وبالمحصلة لا يوجد توافق بين النقيضين، ولذا ترى في كل العصور حرص أصحاب المناهج الأرضية على طمس المنهج الرباني وإبعاده عن الناس؛ لأن الشريعة تهدد وجودهم وغطرستهم وتأليه الناس لهم، فتنقيد مصالحهم وشهواتهم، وهذه الحرب بين الكفر والإيمان باقية ما بقيت الدنيا.²⁰²

2- قتال المرتدين

فالمرتد ليس شخصاً لم يتعرف على الحق ولم يتبين أحكام الشريعة، بل هو عرف الحق وقام بآداء شعائر الإسلام، ثم قام بالخروج عن أحكامه، والإساءة إلى الدين، وأولئك حذر منهم القرآن وقام بفضح مكرهم قال تعالى: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)²⁰³، أراد الله بهذه الآية أن يفضح لنا أساليب الكفار حين أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد المسلمين، فلعل بعضاً من المسلمين يتشككون في أمر دينهم²⁰⁴، والعبرة في هذه الأحكام للغالب والمآل، فإن كانوا أفراداً يستتابوا، وإلا أقيم عليهم حد الردة، وإن كانوا جماعة أولي منعة وقوة قوتلوا حتى يتوبوا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم غير الإسلام، فليست العقوبة أكبر مما يستحقون، لأنهم عرفوا واتبعوا، ثم غيروا وبدلوا، فلم يعد لهم أي علة يحتجون بها بعد ذلك. قال تعالى: (وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)²⁰⁵. فمن يرتد عن دين الإسلام، ويموت وهو كافر بطلت جميع أعماله الصالحة، وصارت غير نافعة له لا في الدنيا بسبب مفارقتها لجماعة المسلمين، ولا في الآخرة بسبب رده وموته على الكفر، ومن يفعل ذلك فهو من أصحاب النار هم فيها خالدون خلوداً أبدياً، فإن من باشر الإسلام، وخالطت بشاشته قلبه كان من المستبعد أن يرجع عنه، فهذا

²⁰¹ سيد قطب، في ظلال القرآن، 1586/3.

²⁰² سيد قطب، في ظلال القرآن، 1587/3.

²⁰³ آل عمران، 72/3.

²⁰⁴ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1539/3.

²⁰⁵ البقرة، 217/2.

المرتد حتى قبل رده لم يكن الإيمان مستقراً في قلبه، بل دخوله في الإسلام كان إمّا لغاية أو على غير يقين، فلذلك لا يثبت على الإسلام. فيكون الله قد نفى خبثه عن هذا الدين، إذ لا خير في هؤلاء المشركين ولا فيمن عاد إليهم بعد إيمانه، والكل مأواهم النار وبئس القرار²⁰⁶.

3- قتال أهل الكتاب:

سمي أهل الكتاب بهذا الاسم لأنّ لهم في الأصل كتاباً سماوياً، ويعتقدون في الجملة بالإله وبالبعث والحساب والرسل والشرائع والملل. وقتالهم ضروري لنشر الدين وحماية المسلمين من غدرهم وأفكارهم الشاذة. قال الله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)²⁰⁷. أمر الله في هذه الآية بمقاتلة جميع الكفار لإجماعهم على الكفر، وخصّ أهل الكتاب بالذكر لتعاضد مسؤوليتهم، لما أوتوا من كتب سماوية، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسول، وخصوصاً ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فلما كفر اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يبقَ لهم إيمان صحيح، وإنما يتبعون أهواءهم لأنّهم لو كانوا مؤمنين بأصل دينهم، لقادهم ذلك إلى الإيمان برسالة الإسلام وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنّ جميع الأنبياء بشرّوا به، وأمروا أتباعهم باتباعه، فتأكّدت عليهم الحجة، وعظمت منهم الجريمة، فنّبّه القرآن من فعلهم، وأمر بمقاتلتهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية وهم أذلاء. ويتميز قتال المشركين عن أهل الكتاب في الحكم، فالمشركون يجب في حقهم القتال أو الإسلام، وأهل الكتاب يجب فيهم أحد خصال ثلاث: القتال أو الإسلام أو الجزية²⁰⁸. وسبب الجزية قيل هي عقوبة بسبب الكفر، ولذلك وجبت على من يستحق العقوبة، وهم البالغون العقلاء المقاتلون. وقيل أنّها وجبت بدلا عن حقن الدم، وسكنى الدار، والدليل على ذلك أنّها تجب بالمعاقدة والتراضي، ولا تقف العقوبات على الاتفاق والرضا. وأيضاً فإنّها تختلف باليسار والإعسار، ولا تختلف العقوبات بذلك²⁰⁹. وقال بعض المفسرين: قتال أهل الكتاب يكون عند وجود مقتضيات القتال، كالاعتداء على المسلمين أو بلادهم أو أعراضهم أو فتنّتهم عن دينهم أو تهديد أمنهم وسلامتهم، كما حصل من الروم، فكان ذلك سبباً لغزوة تبوك، أو حسبما يرى الإمام من

²⁰⁶ سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 378.

²⁰⁷ التوبة، 9/29.

²⁰⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 175/10.

²⁰⁹ ابن العربي، أحكام القرآن، 481/2.

المصلحة الحربية معتمداً على التحركات المشبوهة، والاستعدادات الحربية، والحشود العسكرية على حدود دار الإسلام²¹⁰.

4- قتال البغاة:

ويقصد بهم الذين خرجوا على حاكم المسلمين الشرعي وإمامهم من المسلمين، أو المعتدون على غيرهم من المسلمين، إن كانت الجماعتان المتقاتلتان مسلمتين، وتُقاتل الجماعة الباغية؛ رداً لظلمها لقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)²¹¹. ويدخل ضمن البغاة الخوارج، أو أي جماعة مسلمة قاتلت جماعة المسلمين لشبهة. لا تخلو الفتان المتقاتلتان من المسلمين، إمّا أن يكون القتال على سبيل البغي من الطرفين، أو يكون البغي من طرف واحد. فإن كان البغي من الطرفين، ولم يقبل الصلح، وبقي على القتال يُقاتل الطرفان حتى يكف القتال. وأمّا إن كانت إحداها باغية على الأخرى، فالواجب أن تقاتل الباغية إلى أن تكف وتتوب، فإن رجعت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل. وفي هذه الآية دليل جواز قتال الفئة الباغية المعلوم بغيتها على الإمام أو على أحد من المسلمين. ولكن لقتالهم أحكام تختلف عن قتال المشركين منها: ألا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تحل أموالهم.²¹²

المطلب الثالث: أهداف القتال وحفظ العمران في القرآن الكريم.

- رد العدوان عن الدولة المسلمة:

رد العدوان عن أي خطر يهدد الدولة المسلمة في دينها أو سكانها أو مالها يقول الله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)²¹³. أي قاتلوا في سبيل الله، ولا تتعدوا حدود الله بارتكاب المناهي من المثلّة، والغُلُول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة،²¹⁴ فأول أسباب الحرب عند المسلمين هو رد الاعتداء عنهم، فلو تعرض المسلمون لأي اعتداء، أو تهديد على دينهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، فيجب عليهم أن

²¹⁰ الزحيلي، التفسير المنير، 10/175.

²¹¹ الحجرات، 9/49.

²¹² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 16/317.

²¹³ البقرة، 2/190.

²¹⁴ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1/524.

يردوا العدوان ويهبوا للجهاد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين

- نصرة المسلمين في أي مكان كان:

واجب المسلمين على بعضهم البعض النصرة في أي مكان كانوا، فإذا تعرض مسلم لأذية يجب على المسلمين أن يقوموا بنصرته قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا)²¹⁵. فأی عذر يمنع المسلمين عن القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإحلال الخير مكان الشر، ونشر العدل والرحمة بدل الظلم والقسوة، وجاهدوا من أجل إنقاذ المستضعفين من إخوانهم في الدين الذين تسلط عليهم الكفار، وفتنواهم عن دينهم. وذكر حال المستضعفين يثير النخوة، ويهز الوجدان، ويوقظ الشعور بواجب النصرة، ورفع الظلم عن الضعفاء.²¹⁶

- إعلاء كلمة الله وإقامة سلطان الله في الأرض:

لقد كلف الله هذه الأمة أن تبذل جهدها لإقامة دين الله، ونشره في العالم كله. ويعد هذا من الواجبات الكفائية. التي لو قام بها البعض بحيث لو كان قيامهم يؤدي المطلوب لسقط الاثم عن الباقيين وإلا يبقى التعلق بذمة المكلفين من هذه الأمة، ولكن قد توجد ظروف غير مكافئة، يكون المسلمون فيها ضعفاء لا يستطيعون رد العدوان عن أنفسهم فضلة على أن يقاتلوا غيرهم، فلهم في هذه الحالة ترك قتال الطلب. قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ)²¹⁷ هدف الجهاد الرئيسي هو انقطاع الفتنة أن تصيب المسلمين في دينهم، ونشر التوحيد في العالم كله، والكثير من الناس لا يفهم معنى الفتنة في هذه الآية، بل إن بعض من يحاول فتن المسلمين عن دينهم يتهم المؤمنين بالفتنة إذا نادوا بتطبيق الشريعة، مع أن سياق الآية يدل على أن المراد بالفتنة اضطهاد المسلمين، وصد الناس عن الإسلام، بأي طريقة من طرق فتنة المسلم عن دينه. لذا الغاية القصوى من الجهاد القضاء على الفتنة، وأن يكون الحكم في العالم للإسلام، فلقد جاء الدين ليحرر الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية الواحد الديان، وهذا يعني التخلص من حاكمية البشر في كل أشكالها، ولتحقيق هذه الغاية العظيمة يجب دفع الأذى والفتنة بكافة صورها عن معتنقي الإسلام، وذلك لا يكون إلا بوجود

²¹⁵ النساء، 75/4.

²¹⁶ الزحيلي، التفسير المنير، 5/153.

²¹⁷ البقرة، 2/193.

قوة مؤمنة تجاهد كل من يعتدي على معتنقي هذا الدين، أو من يحاول صد من يريدون اعتناقه بأي وسيلة كانت. والسعي للقضاء على كل قوة في الأرض تقوم على غير عبودية الله تحت أي مسمى من المسميات كانت، وذلك لضمان إعلان ألوهية الله وحده في الأرض كلها، وتكون الدينونة لله وحده بمعنى السلطان لله وحده.²¹⁸

²¹⁸ سعيد حوى، الأساس في التفسير، 5304/9.

الفصل الثاني

المقومات المعنوية للعمران في القرآن الكريم

بعد الانتهاء من ذكر مقومات العمران المادية التي تشترك فيها أي حضارة من الحضارات، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، سيتم ذكر المقومات المعنوية للعمران، والتي تكون أغلبها خاصة بالحضارة الإسلامية، فكل أمة من الأمم تفتخر بحضاراتها التي هي علامة على تقدم تلك الدول ورفقيها، وكل أمة لها ما تستمد تطورها منه، والأمة الإسلامية تستمد تميزها الحضاري من ثقافتها الإسلامية، التي تُعبر عن التصورات والتطلعات التي يرى المسلم عليها نفسه في هذه الحياة، والرؤية الإسلامية للحضارة تستمد أفكارها من مصدرين أساسيين هما: الكتاب والسنة، وبعد ذلك تأتي المصادر الأخرى التي اعتمدت على التراكمات المعرفية التي اكتسبها المسلم من التجارب، أو باحتكاكه بالأمم والحضارات الأخرى بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وارتباط هذه الأمة بثقافتها ومبادئها يضمن لها دوام الاستمرارية والصدارة في مركب الحضارة الإنسانية، وإن تخلت الأمة عن تلك المبادئ، أو حتى لو ابتعدت عن بعضها، هذا يجعل الأمة تفقد صدارتها وريادتها، فلا يمكن لهذه الأمة من غير قيمها وثقافتها أن تشكل القوة الإسلامية المنشودة، قوة الحضارة والعمران، وليس فقط عمران الحجاز بل عمران الإنسان.

وبما أن الإسلام جاء خاتمة الشرائع والأديان، فقد جمع جميع الخصال الحسنة في الأمم السابقة وزاد عليها، مما أكسب هذا الدين مزيداً من التميز والإحكام، وبناء على هذا سأذكر أهم هذه الخصال والمقومات المعنوية؛ بمعنى المقومات التي ليس لها شكل محسوس، ولكن لها أثر ملموس، بل هي عماد لكل ما هو ملموس في الحضارة الإسلامية، ومن غير هذه المقومات لا تسمى الحضارة بالحضارة الإسلامية أصلاً، وسأقتصر بالذكر على المقومات الرئيسية التي ذكرها الله في القرآن؛ ليستنير بها المسلم في حضارته.

المبحث الأول: الإيمان والعقيدة وأثرها على العمران

الإيمان هو أساس الحضارة الإسلامية، وعمادها التي تقوم عليه، فالإيمان يشكل نظرية متكاملة للوجود، فتلك الأسئلة التي حيرت الفلاسفة من مثل: ما الغاية من خلق الإنسان، وماذا بعد الموت، وكيف تكوّن العالم وغير ذلك من الأسئلة التي تخطب الفلاسفة في الإجابة عليها، كل ذلك أجاب عنه الإيمان، بل وأكثر من ذلك، فوضع معايير الفلسفة الأخلاقية، وكيفية التعامل مع المخالف فضلاً عن الموافق. فالإيمان هو تصديق بالجنان، مع الإقرار باللسان يرافقه التطبيق

العملي لما سن الله من الأوامر والأركان. وإيمان الإنسان هو عقيدته التي تحدد هويته. والعقيدة هي مصدر صلاح الأمة، فهي تهدف إلى توحيد الله، وتعرّف الإنسان بنفسه وبربه وبالكون من حوله، وهي شرط لقبول الأعمال عند الله تعالى يوم القيامة، وعقيدة المسلم هي إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والرضا بما شرع الله، والتزام أوامره ونواهيه.

كما أنّ العقيدة هي سبيل إصلاح الكون وتمكين المسلمين في الأرض، فهي التي تمد صاحبها بالشجاعة فيبذل نفسه وماله في سبيل الله تعالى، كما تحت المؤمنين على النظر في خلق الله تعالى واستغلال خيراته.

المطلب الأول: منهج الإيمان في القرآن

- الإيمان يتناول الإجابة عن الأسئلة الأساسية التي تشغل بال كل إنسان عاقل، وهذه الأسئلة تتعلق بأصل الخلق، ومصيره، وحكمة وجوده، وطريق سعادته، وسر خلق الكون، ودور البشر فيه. وهذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صحيحة وواضحة ترشد الإنسان إلى معرفة ربه، ودوره في هذه الحياة. وأصح مصدر يمكن أن يعطي إجابات واضحة، هو الوحي الإلهي الذي أنزله الله على رسله ليبلغوه للناس. ومن هنا يأتي دور العقيدة التي تبين للناس ما يجب أن يؤمنوا به، وبذلك يعرف الإنسان ما أشكل عليه بشكل صحيح، ويجد طمأنينة ذلك في قلبه، وسعادة في حياته. أمّا من تجاهل الإيمان، فقد يجد إجابات سطحية أو مغلوطة عن هذه المسائل، ويفقد البوصلة التي تحدد له جهته في الحياة، ويقع في تناقضات كثيرة، ويحار في متاهات الشبهات والشهوات قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا)²¹⁹.

- المنهج الإيماني الذي يعتمد على القرآن كمصدر أساسي للهداية والتوجيه، ويستند إلى الفطرة التي خلق الله عليها الناس، والتي تفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين ما يرضي الله وما يسخطه. هذا المنهج لا يقبل التبعية أو التقليد أو التسلط أو التعصب، بل يحث على استخدام العقل والفكر في فهم كلام الله، والتأمل في آياته. هذا المنهج يربط بين العلم والعمل، ولا يفصل بينهما، فلا يكفي أن يكون المؤمن عالمًا بلا عمل، أو عاملاً بلا علم. وهذا المنهج يتبع أسلوبًا رشيدًا في اقناع المخالف، يقوم على التذكير بالحق، والتنبيه إلى الخطأ،

²¹⁹ النساء، 136/4.

والابتعاد عن المجادلة فيما لا ينفع، أو المكابرة بالباطل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا)²²⁰.

- الإيمان يشكل عقيدة راسخة لها خصائص مميزة، التي تتفرد بها عن سائر الديانات، وهذه الخصائص تتعدد، ولكنها ترجع إلى مبدأ واحد، وهو الذي تنبثق منه وترجع إليه كل الخصائص الأخرى، وهي أن مصدر هذه العقيدة رباني. أي جاءت من عند الله بكل خصائصها ومقوماتها، قال تعالى: (قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)²²¹. فكل ما يكون للإنسان من عبادة أو عمران، فهو لله يبغي به رضاه على أن يكون على وفق ما أمر الله في حياته يرجو ثوابه بعد موته. أي كل الأعمال والمقاصد مخصوصة بطاعة الله ورضوانه، فالآية جامعة لكل الأعمال الصالحة، فيجب على المسلم أن تكون غايته وكل ما يقدمه من عمل هو وجه الله تعالى في حياته، أو ما يتركه من عمل صالح بعد موته، هو لله، وإلى الله، وفي سبيل الله، ولطاعة الله تعالى²²².

- ترسيخ أصل الإيمان في قلوب المؤمنين، فإن تمكن هذا الأصل جاءت بقية الأركان تبعاً له، ولهذا يهدف القرآن بالدرجة الأولى ليعيد الناس إلى العقيدة الأصلية التي خلقهم الله عليها، وهي عقيدة التوحيد، التي تنفي عن الله كل شرك أو نقص، وتؤكد أن الله هو الخالق المعبود، وأنه لا شيء يشبهه أو يضاهيه، وهذا ما جاء في سورة الإخلاص التي تعد ثلث القرآن، قال تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)²²³. وبذلك أنهى الإسلام كل جدال حول مسألة التوحيد، ورفض كل ادعاءات اليهود والنصارى الذين زعموا أن عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، وأظهر أن هذا قول باطل كمثل قول المشركين من قبل، (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)²²⁴. أشرك اليهود بالله عندما زعموا أن عزيرا

²²⁰ النساء، 174/4-175.

²²¹ الأنعام، 6/162.

²²² الزحيلي، التفسير المنير، 8/125.

²²³ الإخلاص، 112/4-1.

²²⁴ التوبة، 9/30.

ابن الله. وأشرك النصارى بالله عندما ادعوا أن المسيح ابن الله. وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم، وهم بذلك يشابهون في كفرهم قول من قبلهم من الأمم، وضلّوا كما ضلّ هؤلاء،²²⁵

- الإيمان يساهم في إصلاح المجتمعات، لقد تعرّث نهضة الحضارة الغربية واهتزت مصداقيتها في الصمود في وجه المادية، التي أدّى لنقص في المؤهلات التي تؤهلها لقيادة العالم نحو إسعاد الإنسان، وتحقيق استقراره، وضمان حقوقه، ورعاية تطلعاته في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحصل له الأمن المنشود، والحياة الحرة الكريمة، وفي خضم هذا السواد الحالّك، ليس هناك من يستطيع النهوض بالمشروع الإصلاحى إلا أمة واحدة، هي أمة جعلها الله شاهدة على الأمم، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) ²²⁶. لأنها جاءت بالرحمة منذ نشأتها برسول رب العالمين، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) ²²⁷. ولأنّها أمة تريد الخير للإنسانية، فهي تحب الخير وتأمّر به وتكره الشر وتنتهى عنه؛ لذلك جعلها الله خير الأمم قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) ²²⁸، أمة إذا أصلح الله باطنها صلح ظاهرها، وجعلوا من الإيمان عقيدة في القلب وعمل على الأرض، قال تعالى: (الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) ²²⁹.

المطلب الثاني: أثر العقيدة في نهضة العمران

ركز القرآن في العهد المكي على التوحيد والإخلاص والإيمان بالغيب والآخرة، وكان يستخدم أساليب مختلفة مثل التصديق والتحذير والتشجيع والتخويف والتفسير والتشبيه وغيرها. فترسخ الإيمان في القلوب، ولذا لم يكن تأثير آيات الإيمان في نهضة العمران مجرد حبر على ورق، بل كان حقيقة تنبض بالحياة في تاريخ المسلمين، الذين استطاعوا أن يرفعوا راية الحضارة العظيمة التي تحدث عنها التاريخ بإعجاب واحترام، وذلك بفضل إيمانهم بالله سبحانه. فقد كان الإيمان يشعل في قلوبهم نار التفكير والابتكار والتطور في مختلف المجالات من علوم

²²⁵ الزحيلي، التفسير المنير، 182/10.

²²⁶ البقرة، 2 / 143.

²²⁷ الأنبياء، 21 / 107.

²²⁸ آل عمران، 3 / 110.

²²⁹ الحج، 22 / 41.

وفنون وصناعات. قال تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)²³⁰ فالبصيرة هي نور الإيمان الذي يضيء للمؤمن طريقه في هذه الحياة، ويجعله يستخدم عقله وفطرته في استكشاف آيات الله في المخلوقات، وفي تحقيق مصالحه في الدنيا والآخرة. ولا يمكن لهذه الأمة الارتقاء والنجاح في تطوير العمران، إلا بالمحافظة على صفاء الإيمان، وتطهيره من كل ما يلوّثه من نزعات أو شهوات. فلكل عمل إن أردنا له النجاح من شروط يجب تطبيقها، وكذلك الإيمان كي يأتي بنتائجه المرجوة لابد من تحقيق شروطه. ويتجلى ارتباط الإيمان بالعمران في المظاهر الآتية:

1- العمران القرآني قائم على الإيمان

إنَّ هدف الإنسان في هذه الحياة هو طاعة الله سبحانه، وعمران الأرض وتسخيرها في خدمته، ولتحقيق هذه الغاية، فلا بد أن يتبع النور الذي أنزله الله له، ويجعله الطريق الذي يسير عليه، والله أخبرنا بأنه سيمنح المؤمنين القوة والأمان في الأرض، كما فعل مع من سبقوهم من الصالحين، ويكتب لدينهم التمكين في الأرض، وسيزيل عنهم لباس الخوف والقلق، وذلك كله متوقف على شرط الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له. ومن تجاوز حدود الله وكفر بعد ما ظهرت له الآيات، فأولئك هم الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال تعالى: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)²³¹. البشارة في هذه الآية ليست بشارة لفظية، إنّما هي وعد صادق شوهّد تأويله، وقد حدث ذلك فعلاً، فمن وافق إيمانه العمل الصالح من هذه الأمة، سيمكن لهم الحكم في الأرض، وإذا جاءت الأرض مفردة من دون إضافة لشيء فتعني كل الأرض، فيكونون هم المتصرفون في إقامة الأمور وتدبيرها على هذه الأرض، وتمكين الدين: يعني سيطرته على حركة الحياة، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، فلا يكون شيء من أمور الحياة إلا على ضوئه وهديّه، وهذا هو التمكين، أمّا إن حكم المسلمون وعطلوا الشريعة كما نُعطّلها اليوم، فليس ذلك من تمكين الدين في شيء، تمكين الدين يعني توظيفه وقيامه بدوره في تنظيم الحياة وإدارتها. فإن هم حققوا ذلك سيبدلهم الله من بعد الخوف الذي كانوا فيه لا يستطيعون من إظهار دينهم بالأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يخافون أحداً إلا الله، لمّا أقام سلف هذه الأمة ما طلب منهم من الإيمان والعمل الصالح مكنهم الله، ففتحت مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق الوعد الإلهي

²³⁰ يوسف، 108/12.

²³¹ النور، 24/55.

بالتمكن التام، وسبق الوعد الإلهي إلى قيام الساعة، متى ما قاموا بالإيمان والعمل الصالح لا بد أن يجدوا ما وعدهم الله، وإن فرطوا بأحد الأمرين سلط الله عليهم الكفار والمنافقين، لأنهم خرجوا عن طاعة الله.²³²

2- ارتباط العمران بالإيمان في دعوة الرسل

إن العمران الحقيقي للأرض لا يتحقق إلا بالإيمان بالله واتباع شرعه، وهذا ما دعا إليه جميع الرسل عليهم السلام، فلم تكن دعوتهم فقط توحيد الله وإزالة الشرك، بل كانت دعوتهم دعوة إصلاح عامة لإصلاح حال الناس والأرض، وأن يمتنعوا الظلم والفساد. وهذا ما نجده في قصص الرسل في القرآن، قال تعالى: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ)²³³.

فهذه دعوة الرسل جميعاً من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعاً، فانه ابتداء خلق الإنسان من الأرض بخلق آدم منها، وبعد الخلق فيها طلب من الإنسان عمارتها بعدما وطد له سبلها، فاسألوا الله مغفرته كلما أذنبتم لأن الله قريب الرحمة مجيب لمن دعاه، وهكذا طريق الرسل واحدة ودعوتهم واحدة: العبادة والاستخلاف²³⁴. ومثل ذلك قول هود عليه السلام: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ)²³⁵. فهود عليه السلام يحث قومه على التوبة من الشرك والمعاصي، ويأمرهم بالطاعة والاستغفار، وطلب المغفرة من الله، والرجوع إليه لا يكون إلا بالإيمان بالله والرغبة فيما عنده، والغنى عن الغير. ومن يفعل ذلك يعجل له الجزاء في الدنيا بإخراج الأرض خيراتها والقوة والتمكين في الأرض²³⁶. قال تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)²³⁷. ابتداء شعيب عليه السلام الدعوة بالإيمان لأن به صلاح الاعتقاد والقلب، وإزالة الزيف من العقل. ثم ذكر حفظ حقوق

²³² السعدي، تفسير السعدي، 573.

²³³ هود، 61/11.

²³⁴ سعيد حوى، الأساس في التفسير، 2578/5.

²³⁵ هود، 52/11.

²³⁶ الزحيلي، التفسير المنير، 90/12.

²³⁷ الأعراف، 85/7.

المعاملة المالية، وحفظ نظام الأمة ومصالحها، ولا يكون ذلك إلا بالأمانة، التي تنشط كل المهن، فيتحقق العمران في البلد على أساس متين، ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتآخ، ثم ذكّرهم بالابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الإفساد في الأرض. وما ذكر هو خير؛ لأنه يوصل إلى هناء العيش واستقراره، وزوال الخصومات بين أبناء الأمة، وبتحقق ذلك تقوى الأمة ويكثر عزها ومالها، ويتحقق العمران في الأرض. وذلك كله مشروط بتحقيق الإيمان الحقيقي في قلوبكم، ومعناه أن حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع كمال الإيمان، لأنهم إذا فعلوا الخير وهم مشركون لم يتحقق تمام الخير؛ لأن مفاسد الشرك تفسد الخير في الأفعال، وفي الآخرة فالأمر بيّن واضح؛ لأن الثواب لا يكون إلا بالإيمان، وأمّا في الحياة الدنيا فالشرك يدعو إلى ضد تلك الفضائل، أو يدعو إلى مفاسد تغطي على نفع تلك الفضائل. والمراد نفي الخير الكامل عن تلك الفضائل إن لم يكن فاعلوها مؤمنين بالله حق الإيمان.²³⁸

المبحث الثاني: الأخلاق وأثرها على العمران في القرآن

إنّ الأخلاق تعتبر من أهم المقومات التي تشكل أساساً للعمران على هذه الأرض، والمتأمل في التاريخ يرى تأرجحاً في صعود الحضارات وهبوطها تبعاً للمبادئ الأخلاقية التي تتمتع بها هذه الأمم، ويبرز القرآن الكريم الأخلاق السامية والقيم الرفيعة كهدف من الأهداف الرئيسية للدين الإسلامي. وبما أنّ القرآن هو المصدر الأساسي للتشريعات الإسلامية، تظهر هدايته في تأطير مبادئ التعامل الحسن والأخلاق الفاضلة التي تعمل على علاج الأمراض الخلقية والاجتماعية. فالأمراض الأخلاقية والاجتماعية تعد من أهم التحديات التي واجهت الإنسانية في كل زمان ومكان. ومع التسارع في التطور المادي تظهر المشكلات الأخلاقية والاجتماعية التي تؤثر سلباً على التطور الحضاري والعمران الحقيقي الذي تترافق فيه التطورات المادية مع الأخلاق السامية، فالقرآن الكريم لا يقتصر على ذكر القيم والأخلاق الفاضلة، بل يقدم أيضاً العلاج لمواجهة هذه المشكلات. فمنهج القرآن يتميز بأنه يعتمد على حث الإنسان على تطوير ذاته، وتصحيح سلوكه بعدة طرق وأساليب مختلفة.

المطلب الأول: الصفات العامة التي تتميز بها الأخلاق من المنظور القرآني

- الرحمة والتسامح، في جميع أنواع التعامل مع جميع المخلوقات، فالرحمة تكون في تعامل الإنسان مع نفسه أو غيره أو حتى مع الحيوان والنبات. قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

²³⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 8/ب/245.

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²³⁹، والرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم؛ بما جاء به من تعاليم وأحكام شرعية وأخلاقية، فالنبي عليه السلام بعث والناس في جاهلية وضلال، فأخرجهم الله من ذلك الضلال بالنبي²⁴⁰، وقال تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)²⁴¹. وذكر هذه الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم يراد بها الاقتداء به فيها لأنه الأسوة الحسنة للمؤمنين، وهو قائدهم وهاديهم بالقول والفعل والصفات²⁴².

- العدالة والمساواة، وبالعدل يتجلى الإنصاف والترفع عن الدوافع الشخصية والعصبيات الحزبية، وعن المطامع الذاتية، مما يخلق بيئة تعزز الرضى وتقوي روابط التلاحم والتعاون، كما تشجع على العمل، لِإِنَّ كُلَّ شَخْصٍ يَنَالُ حَقَّهُ الْكَامِلَ، قَالَ تَعَالَى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)²⁴³. إن عاطفة الفرد مع قرابته هو شعور التناصر والرحمة ورغبة الخير لهم، وذلك يجعل الإنسان ضعيفاً أمام قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم، أو في القضاء بينهم وبين الناس، ورغم كل ذلك يأمر الإسلام الشاهد أن يقول كلمة الحق والعدل، على بصيرة من أوامر الله، ومراقبة الله وحده، فالله أقرب من أي قريب فهو أقرب للمرء من حبل الوريد²⁴⁴. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ)²⁴⁵.

- الصدق والأمانة في التعامل مع الآخرين والالتزام بالوعد والميثاق، مما يبني علاقات مبنية على الثقة والاستقرار. فالقرآن يحث على الصدق والأمانة في القول والعمل قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)²⁴⁶. وقال تعالى: (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ

²³⁹ الأنبياء، 107 / 21.

²⁴⁰ الرازي، مفاتيح الغيب، 193 / 22.

²⁴¹ آل عمران، 3 / 159.

²⁴² الزحيلي، التفسير المنير، 143 / 4.

²⁴³ الأنعام، 6 / 152.

²⁴⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن، 1233 / 3.

²⁴⁵ النساء، 4 / 135.

²⁴⁶ التوبة، 9 / 119.

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ²⁴⁷. لأنَّ الصدق فضيلة فلا يكون له في إظهار الحق إلا الأثر الطيب، وربما إنَّ الحق جر لصاحبه ضرراً في الدنيا، لكن خيره عام على المجتمع، ويتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام، فلو انعدمت الثقة في التعاملات سيتفكك المجتمع وينهار، لذلك رتب الله عليه الثواب العظيم في الآخرة. ²⁴⁸

- التعاون والتضامن، فالتعاون بين أفراد الأمة يحل جميع المشكلات، وتتغلب على التحديات التي تعترض طريق الأمة، وتحقيق التقدم والازدهار. (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ²⁴⁹ فلا تتأتى عمارة الأرض إلا بالعمل، والأعمال على هذه الأرض أكثر من أن تتحملها طاقة شخص واحد، بل لا بد أن تتكاتف الأيدي كلها لتحقيق هذه العمارة. في بناء البيت الواحد يلزم لبنائه العديد من الأشخاص كالمهندس والبناء والنجار والدهان ، وغيرهم حتى يكون البناء ناجحاً، فكيف بعمارة الأرض كلها، فلا شك أنَّ التعاون أمر أساسي للاستخلاف في الأرض، والعمارة كي تتم ينبغي فيها اصلاح الفاسد، والمحافظة على ما صلح منها، فانه يعلمنا أن نبني على الخير ونتعاون فيه، كما نتعاون على الوقوف في وجه المنكر، وتحقيق هذه الآية يضمن عمارة الكون ويمنع الفساد فيه، وجميع ما يظهر من المخالفات والفساد نتيجة عدم التعاون على البر، وعدم التعاون على النهي عن الإثم والعدوان، وهذه المخالفات لها عند الله عقاب شديد. ²⁵⁰

- المسؤولية ومحاسبة النفس، فعلى المسلم أن يتحلى بروح المسؤولية تجاه ربه ونفسه والمجتمع، وذلك يساهم في تطوير الأمة لوجود الرقابة والتغذية الراجعة (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) ²⁵¹. كل جوارح الإنسان سيسأل العبد عنها يوم القيامة، ونسأل هذه الجوارح بما استخدمها الإنسان وما عمل فيها، فينبغي على من يخاف هذه الوقفة بين يدي الله أن لا يسمع إلا ما أحل الله له، ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله له، فيكون هذا الميزان مطبق على جميع جوارحه، فهذه هي أمانة الجوارح والعقل والقلب، فلا يتحدث اللسان بكلمة، ولا يعطي العقل حكماً ولا يقوم الإنسان بأي عمل إلا بعد التثبت ومعرفة ما يقول أو يفعله في كل جزئية أو كلية إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

²⁴⁷ المائدة، 119 / 5.

²⁴⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 119/7.

²⁴⁹ المائدة، 2 / 5.

²⁵⁰ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 2897/5.

²⁵¹ الاسراء، 36/ 17.

- التواضع والحلم وهي من الأخلاق العظيمة التي يزين الله بها المؤمنين ويقربهم من الله تعالى، والتواضع عكس الكبر الذي يبغضه الله ويبغض أهله، والحلم عكس التهور. وجاء القرآن بآيات كثيرة تحت عليهما، وجمعتهما هذه الآية، قال تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)²⁵²، فالله يمدح المتواضعين ويبشرهم بالفضل والرضوان، وينهى عن التعالي والافتخار بالنعم والمنة، فوصفهم أنهم يمشون على الأرض مشياً ليناً رقيقاً، لا كبر فيه ولا خيلاء ولا تصنع ولا ضعف، كناية عن التواضع وعدم البطر، ومعنى قولهم للجاهلين سلاماً: أي كناية عن الحلم وعدم رد السيئة بسيئة مثلها²⁵³.

المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في بناء الحضارة

تعتبر الأخلاق هي القوة المحركة للتطور والتقدم الإنساني؛ لأنها تُعد المرشد والمفتاح للحياة في بيئة مستقرة، مع ما في الحياة من صخب الحركة نتيجة التفاعل بين الفرد ومجتمعه. والقرآن الكريم يبين أهمية الأخلاق في عمران الأرض، وتقدم الحضارة الإنسانية مع تنمية العقلية الصحيحة في التواصل بين البشر، وتظهر الأهمية العظيمة للأخلاق في القرآن من خلال الأمور الآتية:

- الأخلاق هي التي توجه سلوك الفرد نحو التعامل الإيجابي، والنظرة الحسنة لما يحيط بالإنسان، مما ينشئ عن ذلك علاقات صحية وسليمة في المجتمع. قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)²⁵⁴، فهذه الآية توجيه إلهي لتقويم السلوك عامة بالتزام الفضائل، واجتناب الرذائل من الأخلاق، فللعدل مدلولات كثيرة كلها تحت على حسن الخلق، فمن العدل أن يبذل الإنسان النصيحة لغيره، ويتعدى عن الخيانة، وينصف الناس في تعامله، أما الإحسان فهو المعاملة الحسنة في كل شيء، حتى يشمل إحسان المسلم إلى غيره. والإحسان أعم من العدل: فإن كان العدل يعني أن تعطي كل ذي حق حقه وهذا حسن، فمن الإحسان العفو عن ظلمك والصلة لمن قطعك، والعطاء لمن حرمك. وهذه الفضائل التي حثت عليها الآية متى سرت في المجتمع، كانت السعادة في الدنيا والآخرة، فإذا طبق العدل يأخذ كل صاحب حق حقه، وبالإحسان تنتشر

²⁵² الفرقان، 63/25.

²⁵³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 122/6.

²⁵⁴ النحل، 90/16.

المحبة والتراحم، وبصلة الأرحام يتحقق التعاون والتكافل. ولا يكتمل العمل الصالح إلا بترك ضده من العمل السيء.²⁵⁵

- تساهم الأخلاق في بناء الثقة وتعزيز العلاقات في المجتمع، فالأخلاق الفاضلة تؤسس لمجتمع يتمتع بدرجة عالية من الثقة، وكما تعزز الأخلاق الروابط البشرية، وذلك يسمح بتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع. فالصدق والأمانة والوفاء هي جوهر الأخلاق الفاضلة التي تحت على الاستقامة في التعاملات البشرية. والالتزام بهذه الأخلاق الحسنة يعكس النزاهة والشفافية في حياة المؤمنين الصادقين، والذي يوفر مجتمع قائم على الثقة المتبادلة بين أفراد، ومن الأدلة في القرآن على ذلك قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)²⁵⁶. ينبغي على المسلم إتمام الأعمال بتمامها لا نقص فيها، كما تم الاتفاق عليها مسبقاً في العهود الموثقة التي بينكم وبين الله والناس.²⁵⁷

- تساهم الأخلاق في تحقيق الأمان والسلم المجتمعي فبالأخلاق تسمو النفس الإنسانية عن الماديات الوضيعة، وتتجه دائماً نحو الخير والنبيل، والبعد عن الشحناء والبغضاء، وبالتالي يكون المجتمع خالي من الخلافات والنعرات التي ترهق مجتمعاتنا اليوم، قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)²⁵⁸. هذه الآية نزلت في المهاجرين والأنصار، ولكنها تبين الخلق الذي يجب أن يتحلى به جميع المسلمين، وكيفية تعاملهم مع بعضهم البعض. بروح من الايثار وعدم حمل أي غلٍّ في قلوبهم تجاه إخوانهم المسلمين، وهذا يظهر روح الأخوة بين المسلمين، ويجعلهم يعملون على نشر السلام والأمان بينهم.

- تساهم الأخلاق الحميدة في تشجيع الإبداع والتطوير في مجالات متعددة؛ لأنَّ بناء حضارة تقوم على الأخلاق يتطلب للمحافظة عليها التطوير المستمر، واستغلال كافة الإمكانيات بشكل يجعل هذه الحضارة أكثر تناسقاً وكمالاً. وذلك يعزز من تحفيز الأفراد لتحقيق أفضل ما لديهم ولتطوير أنفسهم، مع الاهتمام ببناء مجتمع قائم على القيم والأخلاق. قال تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)²⁵⁹.

²⁵⁵ سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 8 / 221.

²⁵⁶ المائدة، 1/5.

²⁵⁷ الزحيلي، التفسير المنير، 6 / 64.

²⁵⁸ الحشر، 59 / 10.

²⁵⁹ الأنعام، 6 / 160.

من خلال الوعد بالثواب والجزاء الحسن، يشجع القرآن المؤمنين على الإنتاج والإكثار من الأعمال الحسنة، سواء كانت عبادات أو أعمال دنيوية يعود نفعها على البشرية، فالإبداع والتطور هو عمل حسن ناتج عن حسن الخلق، وحب الخير للبشرية.

- تحقيق التنمية المستدامة: تشجع الأخلاق القرآنية على استخدام الموارد بحذر وتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويكون مفتاحًا للتعاون وتبادل الخبرات والمنافع بين الناس؛ لاستثمار ما أنعم به الله على الخليقة من خيرات الأرض ومسخرات الكون، وبذلك تتحقق أمانة الاستخلاف في الأرض، وعمارتها على الوجه الذي يرضي الله ويسعد الإنسانية جمعاء. (إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)²⁶⁰.

المطلب الثالث: أثر الأخلاق في تشكيل الهوية الحضارية في القرآن

في هذا المطلب سيتم التطرق إلى كيفية تأثير الأخلاق في تشكيل الهوية الحضارية للأمة الإسلامية؛ من خلال ذكر بعض الطرق التي اتبعها القرآن؛ لتحقيق الأثر في المجتمع، وبيان السمة التي تتركها القيم والأخلاق على التطور الحضاري، ويظهر للقارئ في القرآن الكريم مقاطع متصلة من الآيات تحت على محاسن الأخلاق وتحذر من سيئها، في بيان واضح وجلي على وجوب التغيير إلى مجتمع جديد تسوده القيم والأخلاق لبناء حضارة راسخة البنين، وسأضرب ثلاثة أمثلة من القرآن الكريم صورت فيه تلك الآيات الهوية الحضارية للمسلمين.

- ومن هذه الآيات التي جاءت كنذير وتحذير لما كان منتشر في الجاهلية من العادات والأخلاق السيئة وتدعو إلى التحلي بالآداب الفاضلة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)²⁶¹. نهى الله عن عدة أمور مصيرها تدمير القيم الإنسانية، وأول هذه الأمور السخرية: وهي استصغار الطرف الآخر والحق من قيمته والتسبب بإهانته، والثاني اللمز: وهو ذكر ما في الإنسان من العيب في غيبته أو الانتقاص منه بإشارة أو حركة دون التصريح، وثالثها، النبز: وهو أن يضيف إلى

²⁶⁰ الإسراء، 27 / 17.

²⁶¹ الحجرات، 49 / 11 - 12.

الآخر وصفاً أو اسماً يسيء إليه بغية الانتقاص منه. والأفعال الثلاثة السابقة من أفعال المتكبرين، وذلك من كبائر المنكرات، لظن الشخص نفسه خير من غيره كما فعل إبليس حيث قال عن آدم: "أنا خير منه"، وتعامله بإحدى هذه الأمور السابقة تدل على التكبر. وفي قوله تعالى: "ولا تلمزوا أنفسكم" إشارة عجيبة إذ جعل الله اللماز كأنه يلمز نفسه لا الطرف الآخر؛ لأن قوة الأخ بأخيه، ومن أضعف أخيه أضعف نفسه، أو لأن كل إنسان لا يخلو من عيب فإن ذكرت عيب شخص ذكر هذا شخص عيبك فهو متسبب لنفسه باللمز. وفي الآيات أن من قام بهذه الأمور يُفسق لأن المؤمن يُفجح منه أن يفعل هذه الأمور، ومن لم يترك هذه الأفعال، ويظهر الندم على أفعاله، فقد ظلم نفسه بأن جعلها مستحقة لسخط الله وعقوبته. وبعد ذكر الأقوال والأفعال التي تفرق بين الأخوة ذكر الله النهي عن الإساءة للمؤمنين ولو كان ظناً قلبياً فالظن السيء طريق لما بعده من الأفعال السابقة، وقد يقول قائل لا أريد أن أسيء الظن بأخي ويجب علي أن أتأكد من الأمر فأراقبه، فجاء النهي الإلهي حتى عن هذا الأمر، فليس من المطلوب كشف عيوب المسلمين بالتجسس عليهم ومعرفة أسرارهم، إنما المطلوب سترهم ونصحهم. وإن انكشف له من عيوبهم شيء فلا يجوز له اغتياهم. لأن الغتيا كأكمل لحم الآدمي ميتاً، فيحرم أكله إلا لمضطر، فإن اضطر للكلام على أخيه لحاجة كشهادة، فلا يحل له الزيادة على تلك الحاجة²⁶².

- ومنها قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)²⁶³. جمعت هذه الآية الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئة عنها صلاح أفراد المجتمع، وكما تعد قانوناً لتحديد مفهوم الفضيلة والأخلاق الرفيعة الحقيقية، والتي توضح أن الفضيلة لا تقتصر على الشكل دون المضمون، فذكرت الآية تطبيقاً عملياً للشكل الذي يجب أن تكون عليه الفضيلة. فذكرت الآية عدة أمور. الأول: يجب أن يقوم أي عمل ذا بال على مبادئ وثوابت، والمبدأ الذي تقوم عليه الفضيلة في الإسلام هو الإيمان بالله، فأى عمل يعمل به الإنسان، وأي خير يقدمه لا ينتظر ثوابه من أحد، بل ينتظر فيه الثواب الإلهي في الدنيا والآخرة. الثاني: الفضيلة ليست مجرد كلام، بل هي عمل بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى بذل وتضحية وعطاء. الثالث:

²⁶² سيد قطب، في ظلال القرآن، 6/ 3335 وما بعدها.

²⁶³ البقرة، 2/ 177.

الفضيلة لا تتحقق بتمامها إلا إذا كانت لمستحقها مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. الرابع: الفضيلة تحتاج الوفاء بالعهد لما فيه من ترسيخ الثقة وكرم النفس وكمالها، الخامس: الفضيلة تحتاج إلى صبر لأنه يعكس تمسك المؤمن بقيمه ومبادئه رغم التحديات وتحمل الأذى في النفس والمال والعرض، وهكذا شأن الأهداف السامية تحتاج للثبات والمثابرة، وإذا تحققت هذه الشروط ينال صاحبها الثواب والجزاء.²⁶⁴ فهذه دعوة للمسلمين لتقوية الإيمان وتحقيق الفضيلة والأخلاق الرفيعة في حياتهم. تُشجع الآية على التوازن بين العبادة والعمل الخير والتعامل الحسن مع الآخرين. بذلك يمكن للمؤمنين أن يكونوا من المتقين الذين يحملون قيم الإسلام في جميع تصرفاتهم وحياتهم اليومية.

- ومنها قوله عز وجل: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)²⁶⁵.
فهذه الآيات تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بالصورة الأخلاقية والسلوكية التي أمر بها الله لتشكيل المجتمع المسلم. وأول هذه الأمور: التوحيد والابتعاد عن الشرك، ودائماً ما رافقت عبارات التوحيد والإيمان في القرآن الكريم عبارات الإصلاح والتغيير؛ لأن شرط القبول هو الإيمان. الأمر الثاني: تقوية الروابط الاجتماعية والصلات بين الناس وخصوصاً بر الوالدين لعظيم حقهما على الأولاد، الثالث: اليقين التام بالله والاعتماد على الله في كل شيء، والثقة بأن الرازق الله، فمنع الله من قتل الذرية بأي طريقة كانت خوفاً من الفقر أو غيره، الرابع: النهي عن كل ما يهدد في المحافظة على مكارم الأخلاق من الفواحش الظاهرة كالزنا والسرقه وشرب الخمر، أو الخفية كالرياء والنميمة، لأنَّ هذه الفواحش تهدد البنيان الديني والاجتماعي للأمة، الخامس: المحافظة على الفرد؛ روحه وكرامته وماله، لأنه لا تتحقق كرامة المجتمع إلا بكرامة أفراده، فحرم الله قتل النفس احتراماً لكرامة الإنسان مالم يهدر الفرد كرامته بنفسه. السادس: حماية المجتمع لحقوق الضعفاء فالمجتمع يقوم بضعفائه كما يقوم بأقويائه، فحرم الله الاعتداء على الأيتام وأمر بحفظ حقوقهم وأموالهم. السابع: عدم الغش والخيانة لمتتين العلاقات وتعزيز الثقة وسلامة الصدور بين الناس، فحرم الله التطفيف في الكيل والموازين. الثامن: العدالة في

²⁶⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 132/2.

²⁶⁵ الأنعام، 6/ 151-152.

الأقوال والأحكام لرفع الظلم وتحقيق العيش بأمان، التاسع: الوفاء بالمواثيق مع أي طرف كان واضيف الميثاق لله لتعظيم أمره والتحذير من نقضه، والوفاء يضمن سلامة المعاملات في المجتمع المسلم ومع المجتمعات الأخرى مما يساعد على حسن الجوار بين الدول المتعاهدة. هذه زهرات من باقات الزهور القرآنية التي تثبت عبقها في اصلاح المجتمعات الضالّة وارجاعها إلى جادة الصواب، وغير هذه الآيات يوجد كثير من الآيات التي جاءت لتشكيل الهوية الحضارية للمسلمين، ومنها الآيات الأخيرة في سورة الفرقان والآيات الأولى من سورة المؤمنون، وغير ذلك مما يطول شرحه في هذا الموضوع.

المبحث الثالث: التعلّم وأثره في العمران في القرآن

تعتبر التربية والتعليم²⁶⁶ من المقومات الأساسية في تكوين المجتمع وبناء الأمم. فمن خلال التربية يمكن توجيه الأفراد نحو الأهداف المنشودة، وبالتعليم يتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة للتنمية والعمران الحضاري، مما يسهم في نهضة المجتمع وتطويره. ويمكن القول: إنّ صلاح حال الأمة، واحتلال مكانتها وعزتها المنشودة لا يكون إلا عن طريقهما.

والأمة الإسلامية ينبغي لها أن تربي وتعلم ناشئتها على القيم الإسلامية، لتنقية أفكارهم من رواسب الفكر التغريبي من جهة، وترسيخ الروح الإسلامية فيهم من جهة أخرى، والتربية والتعليم هي الكفيلة بتكوين جيل قادر على حمل راية الحضارة الإسلامية، فينبغي أن يربي هذا الجيل على التحرر من التبعية والخضوع، جيل يعلم معنى الحرية الحق، ولا يخاف في الله لومة لائم، جيل لا يقبل المساومة على دينه ومبادئه.

المطلب الأول: اهتمام القرآن بالعلم والمعرفة وأثره على تطور العمران.

العملية التعليمية تتكون من ثلاثة أركان أساسية: المعلومة، والمتعلم، والأثر، فالتعليم الناجح يعمل على توفير محتوى معرفي متميز، وتوجيه السلوك وتنمية القدرات عند المتعلم، والتأثير الإيجابي على تطور المتعلم وتأثيره على محيطه. وبهذا تتكامل العملية التعليمية لتحقيق العمران والتقدم الحضاري. وفي القرآن الكريم يظهر الاهتمام بهذه الأركان الثلاثة في كثير من الآيات.

²⁶⁶ المقصود في هذا المبحث بمصطلح التربية والتعليم، العمليات التي تُكسب الفرد معرفة جديدة أو تغيير في سلوكه. وما يرد في هذا المبحث بلفظ التعليم للاختصار يقصد به المعنى العام للمصطلح.

- أهمية المعلومة التي تمثل المحتوى التعليمي والمعرفي الذي يتم إيصاله إلى المتعلم بطرائق مختلفة، قال تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)²⁶⁷ هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وفيها من الهدايات الربانية العجيبة والمعجزة، ما يُعجز المتأمل من احصائها، ومن هذه الهدايات نفي الشريك عن الله بدليل قاطع لا يقبل الشك فهو الخالق الوحيد، وفيها إبراز ضعف الإنسان فهو مخلوق من قطعة من الدم، وفيها إرشاد وبيان للتوكل الحقيقي، فلا يكون إلا بالله، وفيها بيان على عظيم النعم التي منَّ بها الله على خلقه فهو الأكرم، وفيها الحث على العلم والتعلم، وفيها التشجيع على استخدام التقنيات في التعليم وكان القلم في وقتها، وفيها الحث على الاستكشاف لأنَّ هنالك الكثير من الأمور التي لا يعلمها الإنسان، وبعد البحث والاستكشاف يُعلمه الله ما لم يكن يعلم، هذه آيات عظيمة في هدايتها الربانية بكلمات قليلة لا تزيد عن العشرين كلمة. أمر الله عز وجل بتعلم القراءة والكتابة لأنَّهما أدوات المعرفة، واتقانهما أساس تقدم العلوم والمعارف، ونمو الحضارة والمدنية. والكتابة نعمة عظيمة، ووسيلة للتفاهم بين الناس، ولولا الكتابة لضاعت أكثر العلوم، فالكتابة أداة حفظ العلوم وتطويرها، وبها تنقل العلوم بين الأمم والشعوب، وبها تنمو الحضارات، وتنشر الهداية، ويكتمل العمران.²⁶⁸

- أهمية المتعلم وهو الفرد المستفيد من المعرفة، والذي يقدم الفائدة لغيره من خلال ما اكتسبه من معلومات، ومن استزادوا من المعلومات يسمون بالعلماء؛ وفضلهم نابع من فضيلة المهنة التي ينسبون إليها وهي العلم والتعلم، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)²⁶⁹، يمكن أن يفهم من هذه الآية منزلة الذين يسعون إلى العلم ويعملون على تطوير قدراتهم الفكرية، واصطفاء العلماء وتفضيلهم على غيرهم يرجع إلى ما يقدمونه في سبيل تطور مجتمعاتهم وتقدمها، فيقدم صاحب العلم والخبرة على غيره، كون العلم وسيلة لتحقيق التقدم والنجاح. وأنَّه تعالى قدم البسطة في العلم، على البسطة في الجسم، وهذا تنبيه من الله تعالى على أنَّ الفضائل المعنوية أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل المادية. فالمال سريع الذهاب والعلم إذا حصل ثابت لا يزول²⁷⁰، وقال تعالى: (نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي

²⁶⁷ العلق، 96/ 1 - 5.

²⁶⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 320/30.

²⁶⁹ البقرة، 2/ 247.

²⁷⁰ الرازي، مفاتيح الغيب، 505/ 6.

عِلْمٍ عَلَيْهِ²⁷¹ تؤكد هذه الآية أَنَّ الله يرفع درجات العلماء، ويمنحهم درجات عالية. لأنَّ العلم أشرف المقامات لذا يرفع الله أهله أعلى الدرجات، ومع أَنَّ إخوة يوسف عليه السلام كانوا من العلماء، إلا أَنَّ يوسف كان متفوقاً عليهم في العلم، فرفعه الله عليهم درجات في الفضل، فبقدر علم الإنسان وأثره يرفع الله قيمته ودرجته²⁷².

- أهمية التأثير الذي تتركه عملية التعليم على المتعلم والمجتمع لا تقتصر على نقل المعلومات فحسب، لكن الهدف الأساسي هو تطوير القيم والسلوك الإيجابي للفرد، وبالتالي يؤثر على تطور المجتمع العلمي والأخلاقي. قال تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ)²⁷³ يظهر أثر العلم على العلماء في حياتهم في إقامة العدل والقسط بين الناس. ولا يتحقق العدل المطلق في حياة الناس، ولا تستقيم أمورهم الاستقامة التي يؤدي كل كائن معها دوره المطلوب منه في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر إلا بالعلم الحق، وأساسه علمهم بضرورة تحكيم منهج الله الذي اختاره الله لحياة الناس²⁷⁴، فأثر العلم كما يظهر على المجتمع بآثاره الإيجابية، والتي على رأسها العدل الذي يعطي لكل شخص حقه في المجتمع، و يضع الأشخاص المناسبين في أماكنهم التي يحتاج إليهم فيها، فيعظم التأثير ويزدهر العمران، أيضاً يظهر ذلك الأثر العظيم على الأفراد فيغير سلوكهم ويبدل أحوالهم قال تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)²⁷⁵، فبعد أن علموا عظمة الله وقدرته، ازدادت خشيتهم وتعظيمهم لله، فالعلم زادهم لله قرباً، وقصص الملحدين الذين أسلموا؛ بسبب تبحرهم في العلم أكثر من أن تحصي. ذلك العلم الصافي الذي خلى من الهوى، والدوافع الدنيوية الأخرى، فالعلم في شتى أنواعه الأدبية منها أو العلمية إذا كان صافياً، بلا أدنى شك سيرشد إلى طريق واحد هو الله، فالأدباء يعرفوا الإعجاز في بلاغة القرآن، والعلماء يعرفوا أَنَّ هذا الكون لم يخلق عبثاً، وفي كتاب الله أوجه كثيرة للإعجاز لمن يبغي طلب الحق. وبالتالي فالعلم لا يزيد المتعلم إلا خشية ومعرفة لله تعالى، وذلك من تأثير العلم في المتعلم.

²⁷¹ يوسف، 12 / 76.

²⁷² الرازي، مفاتيح الغيب، 18 / 489.

²⁷³ آل عمران، 3 / 18.

²⁷⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن 1 / 378.

²⁷⁵ فاطر، 35 / 28.

المطلب الثاني: خصائص التعلم في القرآن

-الإيجابية والمساهمة في بناء المجتمع المسلم. فلقد أعطى القرآن الكريم التعلم أهمية كبيرة، وشجّع القرآن الكريم والسنة النبوية على طلب العلم، ففرق كبير بين أمة تعلمت فتطورت، وأمة لم تأخذ نصيبها من العلم، قال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)²⁷⁶، فالعالم بالأمور يهتدي إلى طرقها فيصل المراد ببسر وسهولة، وكما يختصر العلم في الإنجاز الزمان والمكان، وعن طريق التعلم يستطيع أن يميز المتعلم بين ما هو أولى من العمل فيقدمه على غيره، أمّا غير العالم لا يستطيع معرفة الأولويات، ويفقد كثير من وقته في عمله، وقد لا يبلغ مناه، فلجعله الصواب يظن من نفسه أنّه بلغ هدفه، حتى إذا انتهى من الأمر وجد نفسه لم يحقق شيئاً، أو أدى غير المطلوب. قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) ²⁷⁷. ولهذا قالوا العلم نور والجهل ظلام. فالتعليم تظهر آثاره الإيجابية النافعة في الدنيا بما يقدم من إنجازات يقطف ثمارها في العاجل، وثواب الله في الآجل، وقوله: "إنما يتذكر أولوا الألباب" والألباب: العقول، وأولو الألباب: هم أصحاب العقول السليمة من أهل العلم الذين يستخدمون عقولهم لتمييز النافع من الضار، فلما كان أهل العلم هم أهل التفكير دون غيرهم دل على عدم استواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون.²⁷⁸

-التعلم مدى الحياة حث القرآن الكريم على التعليم والمعرفة للجميع، حيث ينبغي على الجميع أن يستمروا في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم طوال حياتهم قال تعالى معلماً ومرشداً: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً)²⁷⁹ فهذه الآية توجيه للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للاستزادة من العلم، هذا التوجيه للنبي خير الخلق الذي يعلمه الله بالوحي، فمن باب أولى تدل على أنّه ينبغي على المسلم أن لا يستغني عن طلب العلم، ويبذل جهده كي يزيده الله علماً وبصيرةً علماً يشمل الأزمنة والأمكنة، فلا بُدّ للمسلم أن يعمل على الاستزادة من أنوار المعرفة طوال حياته.²⁸⁰

-التعليم يساعد في التوجّه المهني وتطويره، فعلى المعلمين والأهل معرفة التوجه عند المتعلمين، ورعاية ميولهم المهنية ومواهبهم، بل ينبغي اعداد النشء وتوجيههم إلى ما تحتاجه

²⁷⁶ الزمر، 39 / 9.

²⁷⁷ النور، 39/24.

²⁷⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 349/23.

²⁷⁹ طه، 114 / 20.

²⁸⁰ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9415/15.

البلاد من العلوم والمهن، وبذلك يوفر للأمة طريق العمران الحضاري. ويوجد كثير من الآيات ذكرت المهن وأنتت عليها لأن الله علم الأنبياء المهن التي كان أتباعهم بحاجة إليها، قال تعالى في حق داود عليه السلام: (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ)²⁸¹، وقال تعالى في حق نوح عليه السلام: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا)²⁸²، لما كان داود عليه السلام ملكاً، وقائداً للجيش ألهمه الله تعلم صناعة الدروع؛ لحماية جيشه من الإصابات، ولما هدد الله الأرض بالغرق ألهم الله نوحاً عليه السلام صناعة السفن؛ لينقذ بها المؤمنين والمخلوقات، وفي هذه الآيات هداية ربانية لوجوب تعلم المهن التي تحتاجها الأمة؛ كي تستطيع الأمة أن ترسو على شواطئ الأمان، فإن بقيت متخبطة بجهلها ستغرق في ظلمات الجهل والتخلف.

- التعليم يطور المهارات ويزيد من قدرة المسلم على الابتكار والتفكير بشكل يساعد على التطوير، وإيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه المسلم. قال تعالى: (وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)²⁸³ فالمقصود بالكتاب القرآن، والحكمة هي ثمرة لتعلم القرآن والالتزام بهديه، والحكمة هي القدرة على وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، مع إدراك الغرض من الأوامر والإشارات، فالقرآن الكريم هو أساس التوجيهات لتخريج أجيال وقيادات ناجحة على مر الزمان، ولو رجعت الأمة إلى كتاب ربها، وآمنت به حق الإيمان، لأيدهم الله بمختلف المعارف التي يحتاجونها، ولعلمهم علوماً جديدة لا يعرفونها من قبل يستطيعون بها أن يقودوا دفة الحضارة²⁸⁴

- التعليم يشكل مصدراً أساسياً لقوة الأمة على مختلف الجهات، ويظهر أثر التعليم في زيادة القوة بوضوح في تعاليم القرآن الكريم. من خلال اكتساب المعرفة التي تجعل المتعلم يحسن توظيف القوة، قال تعالى: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ)²⁸⁵. تم نقل عرش بلقيس بسرعة خاطفة على يد مؤمن عالم بكتاب الله وبأسراره، وفي هذا دلالة على سمو مرتبة العلم، ومن خلال العلم يستطيع المتعلمون طي الصعاب، كما طوى

²⁸¹ الأنبياء، 80 / 21.

²⁸² هود، 37 / 11.

²⁸³ البقرة، 151 / 2.

²⁸⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن، 1 / 139.

²⁸⁵ النمل، 40 / 27.

الله صعوبة نقل عرش بلقيس يطوي الله كل الصعاب التي تواجه المجتمع الإسلامي بالعلم، فالعلم يقوي الاقتصاد والجيش والصحة وكل ما يتصل بشؤون الحياة.²⁸⁶

- العلم الصحيح طريق للوصول إلى توحيد الله، والتوحيد يهدي للإيمان، لأنَّ العقل والتفكير السليم لا شك يوصل إلى الله. قال تعالى: (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَلَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)²⁸⁷. في هذه الآية استدلال بدلائل عظمة قدرة الله في خلق الأرض وتدبير نظامها، فجعل الأرض ثابتة مستقرة صالحة للعيش فيها مع سرعة حركتها، ويفهم المتأمل هذا الصنع العجيب بعد علمه بأنَّ هذه الأرض تجري في الهواء دائمة الحركة، وهي مع ذلك مستقرة، ولولا هذا الاستقرار لما استطاع الناس العيش فيها، ثم ذكر الله أنَّه أجرى لنا الأنهار على ظهر هذه الأرض المتحركة، وجعل الجبال لتثبيت توازن الأرض، ويكون سيرها معتدلاً غير شديد السرعة، وبذلك كانت المنفعة العظيمة للجبال. ومن بديع حكمته أن جعل بين الماء العذب والمالح حاجز معنوي يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر ناشئ بسبب تفاوت الثقل النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء المالح والماء العذب. فالفاصل بينهما من طبيعتهما وليس جسماً آخر فاصلاً بينهما، وذكر الله نفي صفة العلم عن أكثر المشركين، لأنَّ من ينظر في عجب نظام هذه المخلوقات لا بد أن يدرك أنَّ لها صانع عظيم، فالعلم السليم يؤدي إلى الإيمان والهداية.

- التعليم هو مقام السلامة من الزلل، فالعالم يحفظه علمه من الوقوع في المزال، والجاهل يورده جهله في المهالك؛ فالعلم يقي صاحبه من الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم. والعلم يميز النافع عن الضار، والجاهل في حيرة من أمره تختلط عليه الأشياء فلا يعرف ماذا يصنع، قال تعالى: (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)²⁸⁸ فالكفار ما يتبعون في دعواهم إلا كلاماً غير قائم على الأدلة والبراهين، والكلام الذي تقوم الأدلة على خلافه يكون وهماً لا قيمة له، ولا أساس له من الصحة، ومثل هذا الاعتقاد القائم على الظنون لا يجدي شيئاً، ولا يقوم أبداً مقام الحق الذي قال الله عنه: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)²⁸⁹، فالمؤمن دائماً يكون على علم بما يعتقد ويعمل، حتي يكون على يقين ونور من الله.

²⁸⁶ الزحيلي، التفسير المنير، 307 / 19.

²⁸⁷ النمل، 27 / 61.

²⁸⁸ النجم، 28 / 53.

²⁸⁹ يوسف، 108 / 12.

المطلب الثالث: طرائق التعليم في القرآن الكريم

استعمل القرآن عدة طرق وأساليب للتعليم وتوجيه سلوك المؤمنين، ولهذه الطرق أثر كبير في تيسير اكتساب العلم وتقبله عند المخاطب به. وسأقوم بذكر أهم هذه الطرق التي تم استخدامها في القرآن الكريم:

- إثارة الباعث والدافع لدى المتعلم: وعادة ما يكون الدافع الذي يستخدمه الله في القرآن بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المتعلم، وبتحذيرهم من سوء عاقبة الجهل وعدم التعلم، قال تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)²⁹⁰. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالنصر والتمكين والذكر الحسن في الدنيا، والفردوس الأعلى من الجنة في الآخرة. ويرفع العلماء من هؤلاء المؤمنين الدرجات العلى والغرف في الآخرة بما حباهم الله من العلم، والعلم الحقيقي يقرن بالعمل، ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره وذلك من رفع الدرجات في الدنيا²⁹¹. ومثال على إثارة الدافع من خلال التحذير من سوء عاقبة الجهل وعدم استخدام ما وهب الله من عقول ومدارك في ادراك الحق، قال تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)²⁹² بين الله أن سبب الإعراض عن الحق ما هو إلا ناتج عن الجهل، وعدم استخدام ما وهب الله من حواس وعقل لما خلق من أجله؛ لأنهم إذا عرض عليهم الحق لا يتفكرون فيه، ولا يتأملونه لا بعقولهم لما هو معقول، ولا بحواسهم لما هو محسوس، لذا تكون الأنعام خير منهم لأنهم كابروا العقول، والأنعام تقدم على ما ينفعها وتبتعد عما يضرها، وهم على العكس من ذلك يهربون مما ينفعهم ويقدمون على ما يضرهم لذلك هم الكاملون في الغفلة²⁹³.

- التعليم عن طريق القدوة الحسنة: هو تعليم يستند إلى الشخصيات الحية والملمة، بحيث يراها المتعلم أمامه. وهذا التعليم يحفز الأفراد على محاكاة أخلاقيات وتصرفات القدوة ومحاولة تطبيقها. وفي مجتمعنا اليوم أهم ما تحتاجه العملية التعليمية المعلم القدوة؛ لأن المتعلم

²⁹⁰ المجادلة، 11/ 58.

²⁹¹ عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط 1، ت 1418 هـ، 159/5.

²⁹² الأعراف، 7/ 179.

²⁹³ عبد الله بن أحمد بن محمود، النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكلم الطيب، بيروت، ط 1، ت 1419 هـ - 1998 م، 1/ 619.

يأخذ من تصرفات معلمه أكثر مما يأخذه من كلامه، وأشار القرآن إلى عظيم قيمة المعلم القدوة فقال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ²⁹⁴. والأسوة ما يتأسى به، فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. ²⁹⁵

- التعليم عن طريق القصص وضرب الأمثلة: يوجد في القرآن الكريم الكثير من القصص والأمثلة التي تحمل فيها دروساً تعليمية يمكن أن يستفيد منها المتعلم في حياته. وتظهر أهمية القصة في كونها تثير التشويق عند القارئ والمستمع، كما أنها تشد الانتباه لمتابعة مجريات القصة، وللقصة دور مهم في ترسيخ المعلومات، والقدرة على استرجاعها. وأسلوب القرآن من خلال القصة له دور كبير في تبسيط المعلومة، وإيصال الفكرة التي يريد الله أن يعلمها لهم سواء كانت إرشاد أو أحكام. قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) ²⁹⁶، ومن أمثلة القصص التي ذكرت في القرآن، قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وفي هذه القصة يتجلى الرضى والالتزام بأوامر الله، والتسليم لله يحقق النجاة والفلاح في الدارين.

- التفكير والتدبر لتطوير الفهم واتخاذ القرارات الصائبة. لقد استخدم القرآن الكريم التفكير كطريقة تعليمية تساعد المتعلمين على الفهم، وتطوير مهاراتهم الذهنية، كما يُعتبر التفكير وسيلة مهمة في فهم الحقائق وتعزيز قدرة الإنسان على استيعاب المعلومة. قال تعالى: (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) ²⁹⁷، في الآية حث على قراءة القرآن والاستماع له بتمعن للتعرف على أحكامه وغاياته ومعجزاته، والذي لا يتفكر في معاني القرآن سيطمس الله عز وجل على قلوبهم، فهم لا يعقلون. ²⁹⁸

- التدرج في التعليم: ويكون بتغيير المعرفة أو السلوك القديم بآخر جديد على مراحل لسهولة فهم المعلومة وتغيير السلوك، أو يكون التدرج من خلال توفير وقت كافٍ لاستيعاب المعلومة. ممّا يمكن المتعلم من ربط المعلومات ببعضها وفهما بشكل أفضل. واستخدم القرآن الكريم التدرج في إيصال الأحكام أو المعرفة لدى المتعلمين بما يتناسب مع مستويات الأفراد. وهذا يظهر أهمية بناء الأساس التعليمي عند الفرد، ومن ثم العمل على زيادة المعرفة تدريجياً.

²⁹⁴ الأحزاب، 21/ 33.

²⁹⁵ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 155/14.

²⁹⁶ يوسف، 111/ 12.

²⁹⁷ محمد، 24/ 47.

²⁹⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 27/ 26.

قال تعالى: (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا)²⁹⁹ إنما فرقه ليكون حفظه أسهل ولتكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقه أسهل³⁰⁰.

- التعليم عن طريق التكرار والإعادة: يعد أحد الأساليب المؤثرة في سهولة الحفظ والاستيعاب. لأنَّ إعادة المعلومة بشكل متكرر يساعد في تثبيتها عند المتعلمين. والقرآن الكريم فيه كثير من الآيات المكررة، ويكون التكرار بهدف ترسيخ الهدايات القرآنية في قلوب المؤمنين، أو لبيان أهمية العبارة المكررة، ومثال على ذلك تكرار اقترن ذكر الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم أكثر من ست وعشرين مرة لترسيخ أهمية الزكاة وعدم التساهل في تركها.

- التعليم عن طريق الملاحظة والتجربة: وتعدُّ من أفضل طرق التعلم، لأنَّ من عاش الحدث وعاينه، يمكنه استخلاص أهم النتائج التعليمية من خلال ملاحظة ومراقبة تطور هذا الحدث، فيستطيع صاحب التجربة إيصال المعلومة بدقة كبيرة. قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي)³⁰¹، مع أنَّ إبراهيم عليه السلام نبي حين طلب مشاهدة قدرة الله على إحياء الموتى، وبمعنى آخر أنَّ الأنبياء هم من يقوموا بدعوة الناس إلى الإيمان، ومن ذلك يُعلم يقيناً أنه لا يوجد في قلب إبراهيم عليه السلام، ولا حتى مثقال ذرة من الشك في قدرة الله، ولكن طلب إبراهيم عليه السلام هذا الطلب، لزيادة المعرفة والعلم بالملاحظة والمعاناة، وزيادة المعرفة تؤدي لطمأنينة القلب حيث كان إبراهيم عليه السلام محبا للاستطلاع³⁰².

المبحث الرابع: نظام الحكم في القرآن الكريم وأثره على العمران.

نظام الحكم في الإسلام هو الإطار الذي يعمل على تنظيم شؤون المجتمع وإدارة شؤون الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يتفق مع مبادئ الدين الإسلامي والأحكام الشرعية. ويهدف إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع، مع الالتزام الكامل بالقرآن الكريم والسنة النبوية كمصادر رئيسية لهذا النظام. لقد وضع القرآن الكريم نظاماً متميزاً للحكم تفرد به عن غيره من الأنظمة السابقة واللاحقة، نظام الحكم الإسلامي له قواعده الواضحة المستمدة من كتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأهمية الإدارة والتنظيم فقد

²⁹⁹ الإسراء، 17/ 106.

³⁰⁰ الرازي، مفاتيح الغيب، 10/ 148.

³⁰¹ البقرة، 2 / 260.

³⁰² الزحيلي، التفسير المنير، 3/ 38.

بين الله ما يجب على كل من الحاكم والمحكوم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)³⁰³.

المطلب الأول: الأسس العامة لنظام الحكم في القرآن الكريم.

- الحاكمية لله قال تعالى: (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)³⁰⁴. فالحكم لا يكون إلا لله، وهو خاص به سبحانه بحكم ألوهيته. والحكم بمعنى تشريع الأحكام، ووضع القوانين العامة من خصائص الله. ومن زعم أن له الحق في التشريع، فقد نازع الله سبحانه أهم خصائص الألوهية، سواء كان من ادعى هذا الحق فرد، أو جماعة. ومن ادعى أن هذا الحق ليس لله وإنما هو للبشر، فقد كفر كفراً يخرج من الملة، ومثل ذلك من اعتقد أنه لا ينبغي تحكيم الشريعة، ويقوم باستمداد القوانين من أي مصدر آخر. سواء توافق عليه الشعب، أو تم استيراده من دول أخرى فالناس بجملتهم ليس لهم حق التشريع إنما يملكه الله وحده. وعمل الناس يكون في تطبيق ما شرعه الله، أما وضعه البشر مخالفاً لما شرع الله فلا شرعية له. ومن يشرع الأحكام من دون الرجوع لأحكام الله يعمل على تأليه غير الله. فهو يقوم بتعبيد الناس لأمره وشرعه، ودينونتهم لفكره وقانونه، وإن لم يدعي ذلك بلسانه فالعمل أقوى من القول. والعبادة لا تكون إلا لله وحده، والخضوع للحكم عبادة. بل هي أصلاً مدلول العبادة، فلا يكون إلا لله وحده³⁰⁵. والواجب على المسلم أن ينفذ أوامر ربه، فيحكم كتاب الله وسنة رسوله في كل أحكامه قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)³⁰⁶. فهذا قسم من الله تعالى على أنهم لا يمكن أن يوصفوا بالإيمان إلا بعد تحقيق شروطه، وأول هذه الشروط: الالتزام بأحكام الله والرسول، والتحاكم إليها. وثانيها: الرضى بحكم الله ولا تضيق صدورهم منه. ولا يكفي قبول الحكم ظاهراً من دون رضا القلب، وليس المراد بالرضا ميل القلب أو نفرتة فذلك ليس من وسع الإنسان، فالموت حق والإنسان لا يحبه لنفسه أو الحبيب والقريب، فالمراد أن يحصل الجزم

³⁰³ النساء، 59/ 3.

³⁰⁴ يوسف، 40/ 12.

³⁰⁵ سيد قطب، في ظلال القرآن، 4/ 1991.

³⁰⁶ النساء، 65/ 4.

واليقين في القلب بأن حكم الله ورسوله هو الحق. وثالثها: التسليم وهو الانقياد في الظاهر انقياد حقيقي لا يعارض ذلك القبول أي شبهة أو حجة يتكلم بها أو يُظهرها.³⁰⁷

- الشمول والعموم لجميع مناحي الحياة: فيشمل: العبادات، والمعاملات، والعقوبات، والسياسة، وسائر الأنظمة التي يقوم عليها المجتمع، قال تعالى: (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)³⁰⁸ وذكر في القرآن كلّ ما لا بد من ذكره، ويحتاجه الناس، وهذا عدم التفريط، وليس المقصود ذكر التفاصيل³⁰⁹، فالقرآن فيه ما يشمل كل الأحكام التي يحتاجها المجتمع، ومن شمولية هذا الكتاب صلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان، فإن من يضع القوانين يراعي مصالحه عند وضع القانون، أمّا في الإسلام فإن التشريع رباني، وهو لا يحابي أحداً ولا يظلم أحداً، فالناس في أحكامه سواسية، فالقرآن دستور شامل، وصفه الله بأنه تبيان لكل شيء بقوله: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ)³¹⁰. ففي القرآن بيان لكل ما يحتاجه الناس من معرفة أحكام دنياهم كالعبادات والمعاملات والعقوبات، وأحكام أخراهم كمعرفة الجنة ونعيمها والنار وعذابها، وفيه هدى من الضلال، ورحمة لمن آمن به، وأقام أحكامه والتزم، وبشارة ذلك عظيم ثوابه في الآخرة³¹¹.

- العدل والعدالة الاجتماعية: القرآن الكريم يدعو إلى تحقيق العدل، وعدم التفريط في حقوق أي فرد أو جماعة، وحرص على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الناس، ونهى عن الظلم وحذر من مغباته، ومن العدل أن يقف الناس سواسية أمام القانون، بلا تمييز بين نسيب ووضيع، ولا أمير وفقير، فالعدل حق وواجب للجميع، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)³¹². والعدل أساس الملك، ولا بد منه لاستمرار الحضارة والعمران، وهو أصل من أصول الحكم في الإسلام، ويجب على المجتمع بكليته تطبيقه حتى يأخذ الضعيف حقه من القوي كاملاً، مما يضمن الاستقرار والنظام، وكل الشرائع والأنظمة نادت بوجوب إقامة العدل

³⁰⁷ الرازي، مفاتيح الغيب، 128/10.

³⁰⁸ الأنعام، 38/6.

³⁰⁹ محمد بن محمد بن مصطفى، أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - تفسير أبي السعود.

دار إحياء التراث العربي - بيروت، 3/131.

³¹⁰ النحل، 16/89.

³¹¹ الطبري، جامع البيان، 17/278.

³¹² النساء، 4/58.

على اختلاف في تطبيقه، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر بالعدل، منها قوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى)³¹³، ومنها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)³¹⁴. جاء الأمر في الآية بإقامة العدل حتى مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين.³¹⁵ وعن طريق العدل تتحقق العدالة الاجتماعية: والتي تأمر بتوزيع الموارد والأموال بين جميع أفراد المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بينهم، كما تسعى إلى إزالة الفوارق الطبقيّة من المجتمع، مع تأمين فرص متساوية في التعليم والصحة والشغل والإسكان والمشاركة السياسية، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يريدها الفرد لتحقيق إمكاناته الشخصية دون تمييز أو تفرقة.

-الشورى وهي أخذ الناس رأي بعضهم البعض في مختلف الأمور و المجالات في الحياة، سواء كانت أمور دينية أو اجتماعية أو سياسية. فالقرآن الكريم يشجع المسلمين على الشورى كي تكون القرارات صائبة قال سبحانه: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)³¹⁶، وقال أيضاً: { (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)³¹⁷، يقرر القرآن الكريم الشورى في نظام الحكم كمبدأ أساسي، لا يقوم نظام الحكم إلا عليه، والشورى وسيلة يتحقق بها الحكم الرشيد، وهي قابلة للتطوير على حسب أوضاع الأمة ونموذج حياتها. وأي طريقة لا تتعارض مع الشريعة، وتتحقق بها الشورى هي من الإسلام. فالشورى تتفق مع ما أقره الإسلام من احترام للفرد، وصيانة لشخصيته عن الإلغاء في إطار مصلحة الجماعة. فالشورى طريق مضمونة للوصول إلى أصح وأصوب الآراء في أي موضوع يدخل في نطاق الشورى، كما أنّ الشورى تحفظ حقوق المحكومين فتجعلهم شركاء في الحكم. وتصحح أخطاء الحكام، وتشرف على ضمان حسن تدبيرهم لشؤون الدولة، ومهمة الشورى هي اختيار الوجه الأصح من الخيارات الموجودة، فإذا تمت الشورى انتهى دورها، وجاء دور التنفيذ³¹⁸.

³¹³ النحل 90/16.

³¹⁴ المائدة، 8/5.

³¹⁵ البیضاوي، أنوار التنزيل، 2/117.

³¹⁶ آل عمران، 2/159.

³¹⁷ الشورى، 42/38.

³¹⁸ سيد قطب، في ظلال القرآن، 2/917.

- حماية الحقوق والحريات يؤكد القرآن على حقوق الإنسان وحرياته في مختلف جوانب الحياة. ويتجلى هذا المبدأ من خلال عدة آيات ومفاهيم قرآنية توضح التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع، مما يسهم في العمران، وبناء مجتمع يحترم حقوق الجميع ويسعى إلى تحقيق التنمية والرخاء للجميع. ويمكن تقسيم الحقوق التي يطالب بها الإنسان إلى قسمين: النوع الأول ما يحفظ به حياة الإنسان وبدنه مثل حق الحياة وما يتعلق بها من الصحة والغذاء والدواء والموارد. فحياة الإنسان لها منزلة وقدرية عظيمة لا يجوز المساس بها إلا لسبب قاهر، قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) ³¹⁹. كأن القاتل قتل الناس جميعاً؛ لأنَّ جميع الناس متساوون في حق الحياة. وإذا كان القاتل قد اجترأ على قتل واحد وازهاق روحه فهذا لا يمنعه من ازهاق أرواح الباقين. والنوع الثاني من الحقوق: ما يحفظ كرامة الإنسان: كحق الحرية والاعتقاد والتعليم. وحرية الإنسان مصانة كحياته، وهي صفة يولد بها الإنسان وليس لأحدٍ عليه فيها منة، وهي من مقاصد الشريعة التي يجب توفير الحماية لتحقيقها، ولا يجوز تقيدها إلا بسلطان الشريعة، قال تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) ³²⁰، فالله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان الحرية في اختيار معتقدهم مع ما أظهر الله من الأدلة والبراهين على صحة هذا الدين، فالله لا يريد أن يفرض دينه على خلقه بالجبر بل يريد أن يدخلوا عن طريق الرغبة والإرادة، فالمعنى لا تكرهوا أحداً على دخول الإسلام. فالإسلام بيّن وواضح. ولا يحتاج إلى أن يُكره أحد على الدخول فيه، ومن دخل مكرهاً، فإنه لا يفيد الدخول في الدين ³²¹. هذا شأن الدخول في الإسلام، فكيف يكون الأمر فيما دونه من أوامر البشر وأفكارهم، بلا شك كل استبداد أو إكراه هو مرفوض ولا يقبله الإسلام تحت أي مسمى.

المطلب الثاني: أهداف نظام الحكم في الإسلام

إنَّ نظام الحكم في الإسلام يهدف بالدرجة الأولى إلى هدفين أساسيين وهما حفظ الدنيا وحفظ الدين، في الزمن الذي تغيب فيه الأمة عن السمو الحضاري المستند إلى التطور والتمكين الثقافي بكل أشكاله وصوره، يتعذر على هذه الأمة حفظ الكليات الشرعية ومقاصدها العامة من جانب عدم بمعنى حفظها من الزوال؛ لأنَّ التمكين يساهم في بناء أفراد الأمة ومؤسساتها،

³¹⁹ المائدة، 32/5.

³²⁰ البقرة، 256/2.

³²¹ سعيد حوى، الأساس في التفسير، 1/600.

وكذلك النضوج الثقافي هو الذي يضمن حصول الاستمرار في الحفاظ على تلك المقاصد من جانب الوجود، ويستمر ذلك الحفظ على جانب العدم.

- وحفظ الدين يعتمد على ثلاث ركائز: أولها حفظ بيضة الإسلام من عدو يتسلط عليهم، وهذه هي المهمة الأولى التي تقوم بها السلطة من تأمين الحدود وسد الثغور ورد العدوان، لأنه في حالة تسلط العدو على الأمة سيستبيح محرماتهم ومقدساتهم، ولا يبقى للدين تطبيق على أرض الإسلام والتاريخ خير شاهد على ذلك. قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)³²². فوجوب قتال الكفار كي لا تقع فتنة في ذهاب الدين، أو ترك تطبيق أحكامه أو بعضها، وما تمر به الدول الإسلامية الآن من ترك تطبيق الشرعية، ما هو إلا نتيجة هزائمهم في العصور الأخيرة، وعدم مقدرتهم على حماية أراضيهم، فلما سقطت الأرض سقط ما وراءها، فقام العدو بالتسلط على الدول الإسلامية، وفرض قوانينه وثقافته عليها.

الركيزة الثانية: من مهمات السلطة حماية الدين من الهجمات الفكرية التي تحاول التشكيك بالدين من خلال زرع الشبهات، وفي الزمن الذي تغيب فيه الحجة والبرهان، وتضعف عن مقاومة المد الفكري المخالف، سواء كان الفكر علماني أو إلحادي أو غير ذلك من الأفكار التي تنادي بإسقاط الشريعة، في هذه الحالة يتعذر حفظ الكليات الشرعية ومقاصدها العامة؛ لأن التمكين المادي يحتاج إلى فكر يحميه ويطوره، وتكون الحماية الفكرية بتكليف السلطان أو الأمة لطائفة من العلماء بالرد على الشبهات، وعلاج الأمراض الفرية بالحجة والدليل، (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)³²³. فهذه دعوة صريحة إلى تعلم المناقشة والجدل، لإظهار خطأ المخالف في معتقده وأفكاره، والرد على شبهاته بالحجج والبراهين، لإبطال ما هو عليه من الباطل، وإحقاق الحق وإثبات الصواب، وإن كان أصحاب الشبه والزيف على أراضي الدولة المسلمة، فيلزمون الحجة فإن استمروا على إثارة الشبهات تنزل الدولة بهم عقوبة يستحقونها وتكون رادعة لهم.

الركيزة الثالثة: حفظ الدين بتطبيقه، وإقامة أحكامه ونظامه، وتبليغ الرسالة ونشرها، فلا قيمة للأفكار إن لم تطبق، وهكذا الدين هو شريعة ومنهج حياة؛ لذلك حفظه يكون بإقامة شعائره، وتحليل حاله وتحريم حرامه، وتطبيق حدوده، قال تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)³²⁴. الحكم بشريعة

³²² الأنفال، 39 / 8.

³²³ النحل، 125 / 16.

³²⁴ الحج، 41 / 22.

الإسلام هي ضرورة من ضرورات حفظ الدين؛ فلا يمكن أن يكون الدين محفوظاً إلا إن كانت شريعته هي المحكّمة في الأرض، وعندما يُحكم بغير الإسلام فإنّ هذا إبعاد للدين عن الحياة، والتحاكم للأهواء والآراء الشخصية محل دين الله، وهذا هو التضييع الأكبر للدين؛ بأن لا تطبق الشريعة في دول المسلمين، كما هو الحال اليوم، فالمجتمعات الإسلامية لا تحمل من الإسلام إلا الاسم، طالما هي بعيدة عن تطبيق الإسلام. وفي خضم هذه الفتنة التي أصابت بلاد المسلمين ينبغي على كل فرد في المجتمع أن يطبق تعاليم الإسلام وأحكامه على نفسه، ولا يلجأ إلى التحاكم بغير الشريعة إلا في حالة الضرورة، حتى يهيب الله لهذه الأمة فرجاً قريباً.

- والهدف الثاني لنظام الحكم الإسلامي هو حفظ الأرض وعمراتها، ويتطلب ذلك تنفيذ خطوات وعمل شامل تقوم به الحكومات على شتى المجالات. ومن هذه الأعمال الأساسية التي يمكن أن تساهم في التنمية وإعمار الأرض: توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والرعاية الصحية والتعليم، تحسين مستوى المعيشة ورفع الأجور لتناسب مستوى تكاليف العيش. تحسين البنية التحتية والمرافق الحيوية بما في ذلك الطرق والجسور ووسائل النقل؛ لتوفير بيئة ملائمة للعيش والاستقرار. رعاية وتطوير منابع الاقتصاد المتنوعة مثل الزراعة والصناعة والخدمات. تطوير الأنظمة الإدارية والدوائر الحكومية لتلبية احتياجات الأفراد. هذه بعض النقاط لتحقيق التنمية وتطوير الحضارة. ويراعى في تطبيق هذه الأمور الأولوية والاستطاعة، فتقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) ³²⁵ فالتطور والتنمية لا تحدث لوحدها. فكل إنجاز يحتاج إلى عمل وتغيير، فإذا وجد الله من عباده التغيير إلى الأفضل يسر الله لهم سبل التنمية والتطوير. وهياً لهم الدور الإيجابي في إدارة الحياة، فسنة الله باقية لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يستطيعوا تحقيق الإنجازات من غير عمل.

المطلب الثالث: آثار تطبيق نظام الحكم في القرآن على المجتمع ومظاهره.

أولاً: آثار تطبيق نظام الحكم على المجتمع:

لتطبيق نظام الحكم الإسلامي آثار عظيمة على الفرد والمجتمع ومنها

³²⁵ الرعد، 13/ 11.

1- توحيد الدول الإسلامية في كيان مشترك واحد يمثل تطلعات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالوحدة الإسلامية هي مطلب مشترك لما يعود على المسلمين بالخير ويوفر لهم الحماية والقوة قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)³²⁶.

2- النصر والتمكين فإن الله عز وجل وعد المسلمين النصر والتمكين؛ إن هم نصرُوا الله بإقامة نظام القرآن وتطبيقه والدفاع عنه قال تعالى: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)³²⁷، وكلما انحرفت أمة عن شرع ربها أدركتها الهزيمة والهوان والذل.

3- سعة الرزق، ورخاء المعيشة قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ)³²⁸. وإن كانت هذه الآية نزلت في سياق أهل الكتاب إلا أن التطبيق عام على كل الأمم، متى ما أقاموا شرع الله وطبقوا أحكامه فيما بينهم عمهم الرخاء، وإن حَكَمُوا غيره ألبسهم الله لباس الذل والجوع.

4- - الأمن والاستقرار: يعتبر الأمن من الحاجات الأساسية لأي مجتمع يريد النمو والتطور، ولا يمكن الاستغناء عنه بحالٍ من الأحوال، والأمن نعمة من النعم العظيمة التي لا يعرف قيمتها الحقيقية إلا من فقدوها، فمن وجدها وجد الطمأنينة والسكينة والرضا. ولا يستطيع الإنسان العيش في بلد ويحيط به الخوف والقلق والتوتر. ورسم القرآن الكريم صورة المجتمع المسلم في جو من السلام والأمان في المجتمع. قال تعالى: (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)³²⁹، وتحقيق الأمن أي؛ تثبيته وتوطيده وتأمينه وتأمين أهله وإزالة الخوف عنهم³³⁰، والأمن والاستقرار هي دعوة إبراهيم عليه السلام لحفظ ذريته قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ)³³¹.

ثانياً: مظاهر تطبيق نظام الحكم على العمران.

1- إقامة الحاكم في الأرض: حيث يُعْتَبَرُ الحاكم هو المخوَّل بتطبيق القوانين عن طريقه، أو بواسطة وكلائه، ويشير هذا المفهوم إلى ضرورة وجود شخص مؤهل يقود المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار وفق مبادئ الإسلام. قال تعالى: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

³²⁶ آل عمران، 3 / 103.

³²⁷ الحج، 22 / 40.

³²⁸ المائدة، 5 / 66.

³²⁹ النور، 24 / 55.

³³⁰ الزحيلي، التفسير المنير، 18 / 287.

³³¹ إبراهيم، 14 / 35.

فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ³³²، فأول مهام الحاكم هو الحكم بين الناس وإقامة العدل فيهم، والعمل على تأمين احتياجاتهم.

2- عدم جمع كل السلطات في يد شخص واحد، بل ينبغي توزيع المهام وتقسيمها، وذلك لأمرين أمّا الأمر الأول بعد أن تشعبت الدول، وأصبحت الحياة أكثر تعقيداً، فلا يمكن لشخص واحد إدارة كل الملفات في الدولة، والامر الآخر منعاً لعدم إساءة استعمال السلطة، فتصبح أداة طغيان واستبداد، فلذلك ظهر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وهو مبدأ ظهر من أجل محاربة السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في أيديهم السلطات الثلاث. وفي القرآن نجد أن الأساس هو منع أن تكون السلطة بيد واحدة قال تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)³³³.

3- الرقابة والمحاسبة: وهي المتابعة والتقييم للأعمال الصادرة عن أي جهة كانت؛ لإنجاز العمل على أفضل وجه، وللنظام الإسلامي نموذج رقابي فريد يتميز عن غيره من الأنظمة الأخرى، ويتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى من النظام الرقابي هي الرقابة الذاتية، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)³³⁴، أي صونوا أنفسكم عن كل ما يغضب الله، أو يؤثر على قبول أعمالكم، وراقبوه في السر والعلن، والتزموا حدوده فلا تتجاوزوها³³⁵. أمّا المرحلة الثانية: هي الرقابة الجماعية للأمة، ومن خلال هذه الرقابة يمكن الحكم على نجاح أي شخص في مهمته سواء كان السلطان أو من هو دونه، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)³³⁶ لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار³³⁷.

4- المسؤولية: وتعني كل فرد مخاطب بالقيام برعاية ما كُلف به من أعمال تتعلق بدينه أو دنياه، والمسؤولية تقع على كل إنسان على حسب درجته، وما كلف به، فالمسؤولية العظمى تقع على السلطان ثم على من يليه وهكذا، فكل إنسان سوف يسأل عما كلف به. قال تعالى: (وَمَنْ

³³² ص 38، 26/.

³³³ الشورى، 38/ 42.

³³⁴ الحشر، 18/59.

³³⁵ سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 307 / 14.

³³⁶ البقرة، 2 / 132.

³³⁷ الألوسي، روح المعاني، 404 / 1.

يَكْسِبُ إِنَّمَا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا³³⁸، وهذه هي المسؤولية الفردية، أمَّا المسؤولية الجماعية، فهي الالتزام المشترك للأفراد بتحمل المهام العامة، والإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع. ومن المسؤولية العامة فروض الكفايات، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتعلم أنواع العلوم المختلفة لتطوير المجتمع قال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)³³⁹. تشجع هذه الآية على تحمل المسؤولية الجماعية للدعوة إلى الخير والوقوف في وجه أصحاب البدع والمنكرات . ومعناه أيضا أن تكون جميع الأمة تدعو إلى الخير، وتأمُر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، إي أن هذه الآية تطالب كُلَّ أمة المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب أن تكون أمة المسلمين كلها أمرة بالمعروف، وناهية عن المنكر كل فرد حسب طاقته ومعرفته³⁴⁰. هذه بعض الآيات التي تبرز مظاهر تطبيق نظام الحكم على المجتمع المسلم، والذي يؤدي تطبيقها إلى التنمية الحضارية والعمران.

³³⁸ النساء، 11/4.

³³⁹ آل عمران، 3/ 104.

³⁴⁰ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 3/ 1664.

الفصل الثالث

أسباب خراب العمران في القرآن الكريم

عمران الأرض هو مقصد أصيل من المقاصد التي جعلها الله مناط الاستخلاف على هذه الأرض، ومن دون العمران لا حياة على هذه الأرض؛ لذلك أمر الله بكل ما يعمر الأرض ونهى عن كل ما يفسدها. و كل ما يسبب ضرراً في الأرض أو يؤدي إلى عكس المقصود من أعمارها، فهو بلا شك سعي لإفساد الأرض وخراب العمران، ولذلك حذر الله عز وجل من الأفعال التي تسبب في خراب العمران قال تعالى: (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)³⁴¹ يفهم من هذه الآية أنَّ الفساد الذي يقوم به البشر على هذه الأرض، يكون بفساد العلاقة بينهم وبين الله، أو بين بعضهم البعض، وذكر القتل وهو جريمة ناتجة عن فساد العلاقة بين البشر الذين يتشاركون مهمة العمران على هذه الأرض، وأشار إلى فساد علاقتهم بربهم في عدم التسبيح والتقديس لله، وعند الحديث عن أسباب خراب العمران في هذا الفصل، سيتجلى بوضوح أنَّ المحركين الرئيسيين لكل هذه الأسباب لا يخرج عن فساد العلاقة مع الله أو مع البشر.

المبحث الأول: الابتعاد عن دين الله وشريعته وأثره في خراب العمران

إن الله لما خلق الإنسان على هذه الأرض، واستخلفه فيها سخر له كل ما عليها؛ لإعمار الأرض بالعبادة وبناء المجتمعات الحضارية التي تعكس تقدم وتطور الأمم. ومن أجل الحفاظ على استقرار واستمرارية هذا التطور، يجب أن يكون هناك مبادئ ونُظم توجه دفة الحياة إلى بر الأمان. وهذه المبادئ هي شريعة الله التي توجه الإنسان لما فيه خيره في الدنيا والآخرة. والخراب يكون بالابتعاد الكلي عن دين الله وهو الكفر، أو بالابتعاد الجزئي وهو عدم تحكيم الشريعة في الحياة.

المطلب الأول: أثر الكفر في خراب العمران

- الكفر يسبب فساد الأعمال في الدنيا، وعدم قبولها في الآخرة قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)³⁴². ومشهد الرماد تعصف به الرياح فتجعله هباءً منثوراً، يمثل به الله

³⁴¹ البقرة، 30/2.

³⁴² إبراهيم، 18/14.

معنى ضياع الأعمال سدى، ولا يستطيع أصحابها على الانتفاع بشيء منها، ويظهر في الآية أنَّ الأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان، ولا تُمسكها عرى التوحيد تبقى مفككة كالرمال والرماد، لا قوام لها ولا نظام. فلا يكفي العمل وحده، ولكن الأهم منه باعث العمل. لأنَّه بالباعث وحده يظهر الفرق بين عمل وآخر، فمن يمشي إلى المسجد ليصلي فيه ليس كمن يمشي إلى المسجد ليسرقه، وكلا الفعلين مشي وقد يكون من نفس الطريق وعدد الخطوات، ولكن اختلف الباعث فاختلقت به أموراً كثيرة، من حيث القبول والثواب والحساب، والسعي في عمارة الأرض أو إفسادها. فالعمل بدون إيمان هو ظلال عن جادة الصواب ويشبهه في ثباته ثبات الرماد المتطاير في يوم عاصف، لأنَّ الكفر يؤدي إلى فساد أعمالهم مع عقوبات دنيوية وأخرية.³⁴³

- الكفر يسبب الشقاء وضيق العيش قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)³⁴⁴. فإن الكافر بالله له في هذه الدنيا عيشاً ضيقاً، ومعيشة شديدة مُنْصَعة، إمَّا بشح الموارد، وإمَّا بالقلق والهموم والأمراض. والشقاء الحقيقي يكون في ترك هدى الله ولو خُيل للإنسان أنَّ السعادة في غير ذلك. فإنَّه عندما يَكْفُر الإنسان بدين الله، فإن ذلك يتناقض مع فطرته، فدين الله هو ما يجعل الإنسان متوافقاً مع ذاته، وهو الذي يُوجد النظام للتعايش بين الخلق، ومهما اعتقدت الإنسانية أنَّ سعادتهم فيما حرم الله عليهم، فهم يكونون في حالة من التيه، وقد أضاعوا حينها بوصلة الحق، سواء كان هذا المحرَّم موسيقى أو زنى أو خمراً أو غيبة أو نائمة أو غير ذلك، إنَّ اللذة الآنيَّة لا تعني السعادة، وإن شعر بها في لحظة فإنَّها ستجلب له الشقاء المضاعف البعيد³⁴⁵. لأنَّ الحياة المقطوعة الصلة بالله، هي ضيقة وعسيرة مهما كان فيها من سعة ومتاع. وسيجد الضال شدة وضيق البعد عن الله والاطمئنان إلى ذكره. سيجد الحيرة والقلق والشك. سيجد ضيق المطامع والحسرة على كل ما يفوته.³⁴⁶

- الكفر يسبب الذل والهوان في الدنيا والآخرة قال تعالى: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ)³⁴⁷ الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل، لكنها قررت حكماً عاماً لأولئك اليهود

³⁴³ سيد قطب، في ظلال القرآن، 4/ 2094.

³⁴⁴ طه، 20/ 124.

³⁴⁵ سعيد حوى، الأساس في التفسير، 7/ 3411.

³⁴⁶ سيد قطب، في ظلال القرآن، 4/ 2355.

³⁴⁷ البقرة، 2/ 85.

وغيرهم، وهو أن من طلبوا متاع الحياة الدنيا على حساب الآخرة، و باعوا آخرتهم بدنياهم فلا هم ينصرون في الدنيا، ولا ينجون من العذاب في الآخرة ، وهكذا يكون حال كل أمة فرطت بدينها، وخالفت أحكامه ربها، فإنها معرضة للخزي (الهوان) في الدنيا، والعذاب في نار جهنم في الآخرة.³⁴⁸

- الكفر يعود على الإنسان بالضرر والخسران قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا)³⁴⁹ الله هو الذي جعل البشر على هذه الأرض يخلف بعضهم بعضاً أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن. خلقهم واستعمرهم في هذه الأرض، فمن كفر منهم، فضرر الكفر يعود عليه، ولا يضر بذلك إلا نفسه، وعليه تنزل العقوبة دون غيره. وبكفرهم لا يزدادون عن الله إلا بعداً، ولا ينالهم إلا الخسارة في الدنيا والآخرة، فخسارة الدنيا تكون بعدم توفيق الله لهم في أعمالهم، ومكافأتهم بنقيض مقصدهم، وخسارة الآخرة يدخلوا جهنم وساءت مصيراً.³⁵⁰

- الكفر سبب الهلاك والعذاب في الدنيا قال تعالى: (كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ)³⁵¹ بين الله أن من خالف أمر ربه وكفر أهلكه الله كائناً من كان، ولا يخص ذلك زماناً دون زمان، ولا مكاناً سوى مكان، فكان هلاكهم بالقتل أو بالريح أو بالصيحة أو بالغرق أو بالخسف، ولا فرق عند الله في إهلاك الكافرين بين أن يكون إهلاكهم بتسليط من قتال أو غيره، والحال التي تشابهوا فيها مع من قبلهم هي كفرهم، فكان جزاؤهم واحد وهو الهلاك؛ لأنهم تجرؤوا على رتبة الألوهية، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، ولا تحس إلا أماكنهم، وإن ما أنزل الله بهم من العذاب في الدنيا ما هو بشيء في عذاب الآخرة، وإن الله شديد العقاب.³⁵²

- الكفر سبب لخراب البنيان ودمار المدن قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

³⁴⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 1/ 216.

³⁴⁹ فاطر، 39/ 35.

³⁵⁰ الطبري، جامع البيان، 17/ 239.

³⁵¹ الأنفال، 8/ 52.

³⁵² البقاعي، نظم الدرر، 3/ 230.

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ³⁵³ ترشدنا هذه القصة القرآنية وما فيها من عبر، وكيف أنه في سبأ أنعم الله عليها بامتداد العمران، وأن الأمن كان مخيماً على هذا العمران، ولكن لم يحصنوا هذا العمران بسور الإيمان، وكل مدنية لم تحصن بالإيمان، فمصيرها إلى الخراب ولو بعد حين. والبشر منذ القدم مفتونون بالمظاهر والشكليات، ويحسبون أنها خالدة ودائمة، والقرآن يذكر لنا كثيراً من عاقبة الأمم الكافرة، حتى لا ننخدع بالدنيا وزخرفها، وحتى نتيقن أن سنة الله لا تتخلف في الآخرين، كما لم تتخلف في الأولين. وربما قد يتأخر الجزاء؛ ولكن الجزاء إذا كان محقق الوقوع يكون كالواقع بالفعل، وجزاؤهم الذي اقتضاه كفرهم بأنعم الله محو العمران، وخراب القرى التي كانت ظاهرة متقاربة، حتى لا يبقى منها إلا القليل فيتباعد ذلك القليل بسبب خراب الكثير من القرى. فيتبدل العمران المتلاحم الذي ترتاح فيه النفوس، وتأنس ببعضها البعض إلى الخراب الذي يوحش النفوس، فيزيد المسافة بذلك بعداً. والخراب هو عاقبة حتمية للكفر³⁵⁴.

المطلب الثاني: أثر عدم تحكيم الشريعة في خراب العمران

- الابتعاد عن أحكام الشريعة إفساد للأرض بعد إصلاحها قال تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)³⁵⁵، والإفساد في الأرض بعد الإصلاح من أكبر الجرائم في حق الإنسانية، لأن صلاح الأرض بالعقيدة وتحكيم الشريعة فيه خير للجميع، وعدم الرجوع إلى الشريعة إفساد في الأرض، وعدوان على حقوق الناس، لقد كانت الأرض قبل أن يبعث الله الرسل تُستحل فيها المحارم، وتُسفك فيها الدماء، فلما بعث الله الرسل واستجاب الناس إلى دعوة الرسل صلحت الأرض، وعند ترك تعاليم أنبياءهم هذا هو الإفساد بعد الإصلاح³⁵⁶. وهكذا هو الأمر في كل زمان ومكان، وعندما تركت الحكومات المنتسبة للإسلام هذا الأصل - تحكيم الشريعة - انتشر في بلادها الشر والفساد، ونهب الأموال، وهتك الأعراض، وانتشر الفساد في الأرض علانية، ومن أراد إظهار الشر في الأرض فقد سعى فيها فساداً، سواء بفعله أو بقوله، أو حتى لعدم قيامه بما يمنع ذلك الفساد.

³⁵³ سبأ، 34/ 15 - 17.

³⁵⁴ عبد الحميد محمد، ابن باديس، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير - تفسير ابن باديس - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط 1، ت 1416 هـ - 1995 م، 399.

³⁵⁵ الأعراف، 7/ 85.

³⁵⁶ الزحيلي، التفسير المنير، 8/ 296.

- الابتعاد عن أحكام الشريعة هو نكوص وتخلف ورجوع إلى أحكام الجاهلية قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)³⁵⁷ ينكر الله تعالى على كل من خرج عن أحكام الله المحكمة الجامعة لكل خير، والناهية عن كل شر، فمن عدل إلى غير أحكام الله من الآراء والقوانين التي وضعها البشر بلا مستند من شرعي من الله كان مثل أهل الجاهلية عندما يتحاكمون إلى الضلالات والجهالات، ومن فعل هذا الأمر منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فالحكم كله لله فليله قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون} أي يريدون ولحكم الله يغيرون، {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} أي: ولا يوجد أعدل من الله في أحكامه، ولا يدرك ذلك إلا من آمن بقلبه، وأيقن بعقله أن الله أحكم الحاكمين، وهو أرحم بخلقه من الناس أجمعين.³⁵⁸

- الابتعاد عن أحكام الشريعة ظلم وفسق وكفر قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)³⁵⁹، وقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)³⁶⁰، وقال تعالى: (مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)³⁶¹، الكافر هو من لا يؤمن بالله، والظالم هو من تجاوز حد الاعتدال، والفاسق الخارج عن طاعة ربه المائل إلى الباطل التارك للحق.³⁶² من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. الآية الأولى في الجاحد، والثانية والثالثة في المقر التارك³⁶³. وقيل كل الصفات الثلاث هي لواحد، فمن لم يحكم بما أنزل الله هو فاسق ظلام كافر ذلك أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله بعملهم وواقعهم وألسنتهم. ولغة الفعل أقوى من لغة اللسان؛ لهذا يصفهم القرآن بالكفر والظلم والفسق، لرفضهم لألوهية الله، برفض شريعته، وجعلهم من أنفسهم بمرتبة الله، فيشرعون للناس الأحكام من عند أنفسهم ضاربين بشريعة الله عرض الحائط³⁶⁴. وقال بعضهم ذكرت الألفاظ الثلاثة للمناسبة ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع، فكان المناسب أن يختم

³⁵⁷ المائدة، 50 / 5.

³⁵⁸ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 3 / 193.

³⁵⁹ المائدة، 44 / 5.

³⁶⁰ المائدة، 45 / 5.

³⁶¹ المائدة، 47 / 5.

³⁶² محمد جمال الدين بن محمد سعيد، القاسمي، محاسن التأويل - تفسير القاسمي - دار الكتب العلمية، بيروت،

ط 1، ت 1418 هـ، 4 / 155.

³⁶³ الرازي، مفاتيح الغيب، 10 / 12.

³⁶⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن، 2 / 898.

الكلام أن كل من اعتبر غير شريعة الله أفضل من حكم الشريعة يكون كافراً به. والآية الثانية كان الكلام عن عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء، والعدل هو حكم الله، ومن ترك حكم الله يكون ظالماً في حكمه. والآية الثالثة فهي في بيان هداية الإنجيل فمن لم يحكم بهذه الهداية من الذين كُلفوا بها فهم الفاسقون بالمعصية؛ لخروجهم عن أدب الشريعة³⁶⁵.

- عدم الرضى عن أحكام الشريعة ينافي الإيمان الحق قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)³⁶⁶. والمعنى: ثم تذعن نفوسهم لقضاء الرسول وحكمه، فيما اختلفوا فيه ولا يكون عندهم ضيق ولا امتعاض من قبول الحكم والعمل به، والمؤمن الكامل الإيمان يشرح الله صدره لحكم الرسول مباشرة ليقينه أنه الحق، وقيل: المراد بنفي الحرج عن الأنفس يعني عدم الشك في عدل الحكم، ولا يكون عنده شبهة في ذلك، أما المشاعر القلبية فليست مناط التكليف، وينقاد للحكم بالفعل وينفذه طوعاً³⁶⁷، فلا يكون الإيمان إيماناً حقيقياً إلا بعد توافر ثلاث صفات، الأولى: أن يحكموا شريعة الإسلام في جميع القضايا والأمور، فما حكمت به الشريعة فهو الحق الذي ينبغي اتباعه باطناً وظاهراً، الثانية: عدم الضيق والشك في أحكام الشريعة مع وجود الرضا التام، والقبول المطلق. الثالثة: التسليم التام للحكم في الظاهر والباطن، وتنفيذ ما تم الحكم به، فربما يوقن الإنسان أن هذا الحكم هو الحق، لكنه يهرب من تنفيذه³⁶⁸.

- قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا)³⁶⁹. يظهر في هذه الآية جلياً أن معنى الدين والإيمان لا يكتمل إلا بالتطبيق العملي، ويظهر ذلك في نظام المجتمع المسلم، ومنهج في الحياة. ومن هذا يتضح جلياً أن الإيمان ليس مجرد مشاعر وتصورات، وليس مجرد كلمات وشعارات، وليس مجرد شعائر تعبدية وصلوات، إنما الإسلام إلى جانب هذا وذاك، بل قبلهما نظام يحكم، ومنهج تسيير عليه الأمة،

³⁶⁵ سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 4/ 177.

³⁶⁶ النساء، 4/ 65.

³⁶⁷ رشيد رضا، تفسير المنار، 5/ 192.

³⁶⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 5/ 139.

³⁶⁹ النساء، 4/ 60.

ومن غير ذلك لا يكون إيمان ولا إسلام، وبدون ذلك تبقى المجتمعات المسلمة قشور ولا تستحق أن تنسب للإسلام³⁷⁰.

المطلب الثالث: أهم أسباب الابتعاد عن دين الله

- السبب الرئيسي للكفر هو الجهل بالله عز وجل، وعدم فهم الشريعة أو لعدم معرفة أحكامها على الوجه الصحيح. وتكون المسؤولية ذات شقين الأول على علماء الأمة ودعاتها فيجب عليهم التبیین، والثاني على الكافرين أنفسهم لأنهم لم يسألوا ويتبينوا، أو يتفكروا في عظيم ملكوت الله واعجاز كتابه قال الله وتعالى: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)³⁷¹. إنهم ساروا إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يفهموه ويعلموا المراد منه، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على معانيه، وذلك لعدم رغبتهم في تحمل المسؤولية، ورغبة في أن لا يتركوا ما هم عليه من الأحوال³⁷² وقال تعالى: (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ)³⁷³ بعد ذكر أدلة التوحيد طالبتهم الله بأدلتهم على كفرهم وفضح زيف دعواهم من جهة العقل ومن جهة السمع ، وبين أن سبب وقوعهم في هذا المذهب الباطل ليس لبراهين ظهرت لهم ، بل بسبب أصل الشر والفساد كله وهو الجهل، ثم كانت نتيجة الجهل الإعراض عن استماع الحق وطلبه³⁷⁴.

- السبب الثاني وهو لا يقل أهمية عن الأول وهو الكبر واتباع الهوى، قال سبحانه وتعالى: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ)³⁷⁵. هذه هي أحوال المتكبرين دائماً ما يعرضوا عن طاعة الله ويتعالوا على الناس، واهمين أنهم أفضل الخلق، والكبر يصرفهم عن التفكير في آيات الله الدالة على عظمته وشريعته وأحكامه، ولذا يطبع الله على قلوبهم، بإلقاء الغفلة عليهم، وشغلهم

³⁷⁰ القماش، جامع لطائف التفسير، 19/ 320.

³⁷¹ يونس، 10/ 39.

³⁷² النسفي، مدارك التنزيل، 2/ 23.

³⁷³ الأنبياء، 21/ 24.

³⁷⁴ الرازي، مفاتيح الغيب، 22/ 133.

³⁷⁵ الأعراف، 7/ 146.

بالملاذات والشهوات. وأول ما تظهر معاداة الأنبياء عند المتكبرين، فيكذبون الرسل، وينكرون وجود الآخرة، ويتبعون سبيل الشيطان والضلال، ويكون لهم الكفر ديناً³⁷⁶.

- السبب الثالث وهو النشوء في مجتمع كافر واعتناق أفكارهم والتعصب لهم قال تعالى: (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ)³⁷⁷. الآية في سياق قصة اسلام بلقيس، فذكر أنَّ المانع الذي منعها سابقاً من عبادة الله وحده. هو وجودها في بيئة كافرة تحض على عبادة الأغيار من دون الله عز وجل.³⁷⁸ وأكثر من هم في الكفر الآن نتيجة لنشوءهم في المجتمعات الكافرة فيشبوا، ويشيبيوا على ما ولدوا عليه وقد يكون النشوء في الكفر سبب للتعصب له قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ)³⁷⁹.

- السبب الرابع هو حب الدنيا واتباع الشهوات، قال الله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى)³⁸⁰ الهوى والشهوات هي حجاب بين الإنسان وقبول الحق، والطغيان هو مجاوزة الحد بالكفر؛ لأنَّه اختار الدنيا على الآخرة باتباع الشهوات³⁸¹. وعلاج الكفر يكون بعلاج أسبابه، فعلاج الجهل التعليم، وعلاج الكبر الترغيب والترهيب، وعلاج النشأة في بلاد الكفر توسيع الدعوة، وعلاج حب الدنيا التذكير بما في الإسلام من نعم والآخرة من أجر.

المبحث الثاني: الظلم وأثره في خراب العمران في القرآن

عند مطالعة أسباب خراب العمران يظهر أنَّ الكثير من الكتب والمقالات ذكرت الظلم منها، وإنَّها تكاد تجمع على أنَّ سبب خراب العمران الرئيسي هو الظلم، بل إنَّ بعضهم يذكر الظلم على أنَّه السبب الأوحد الذي تجتمع تحته الأسباب الأخرى المؤدية لخراب العمران، فالظلم له مفهوم واسع يسبب فقدان التوازن في شتى مجالات الحياة، في علاقة الإنسان بنفسه، ومع ربه، ومع المجتمع حوله، وينتج عن الظلم مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية وأفكار فاسدة عن الوجود كله، فينتشر الفساد في المجتمعات، مما يؤدي إلى خراب العمران، وبقدر ما يشتد الظلم

³⁷⁶ الزحيلي، التفسير المنير، 9/ 93.

³⁷⁷ النمل، 27 / 43.

³⁷⁸ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 6 / 194.

³⁷⁹ البقرة، 2 / 170.

³⁸⁰ النازعات، 79 / 37 - 39.

³⁸¹ النسفي، مدارك التنزيل، 3 / 599.

يكون فساد العمران فإن كان الظلم خفيفاً كان الخراب خفيفاً، وإن كان الظلم عظيماً كان الخراب عظيماً.

المطلب الأول: أسباب الظلم

• السبب الأول: عدم الخوف من الله، وعدم وجود رادع عندهم، فالظالم لا يستطيع أن يقدم على ظلمه إن عرف أن وراء الإقدام على ظلمه عقوبة وحساب لما اقترفته يداه. وأكبر رادع عند المسلم هو خوفه من الله، أمّا غير المسلم، أو من يحمل من الإسلام اسمه فقط يقدمون على الظلم؛ لعدم وجود الخشية من الله تعالى، قال تعالى: (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ)³⁸². هذه الآية تسلية لنبي صلى الله عليه وسلم في عدم تصديقه، وفي التعبير بالجدود بعدما نفى عنهم صفة التكذيب إشارة إلى وضوح آيات الله بحيث يصدقها كل عاقل، ولا يمكن انكارها بالبراهين إنما يكون ذلك بالجدود. وقال "لكِنَّ الظالمين" ولم يقل ولكِنَّهم، ليبين أن سبب عدم تصديقهم هو الظلم الذي استقر في نفوسهم، وفيه فوق ذلك تسجيل للظلم عليهم حتى يكونوا أهلاً لما يصيبهم من عقاب.³⁸³ فهؤلاء الظالمون لمّا كذَّبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبوا بشراً - محمد صلى الله عليه وسلم - فقط إنّما تجرّأوا على الله، وآياته وأنكروا قدرته وعظمته، ويظهر جلياً استهتار الظالمين في قوله تعالى: (قَالَ لئن اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ)³⁸⁴ يقول فرعون لموسى لئن عبدت أحداً غيري، سأضعك مع المسجونين الذين أعاقبهم في قيعان السجون تحت الأرض، ويتركون حتى يموتوا.³⁸⁵ فوصلت بهم الصفاقة في الظلم والخطيئة؛ لعدم خوفهم من عذاب الله أنّهم زعموا أنفسهم آلهة، وأيُّ استهتار بحق الله أكثر من هذا، حتى أنّهم ادعوا أمراً هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنّه لا يصدقهم أحد، ولكن كما قيل في الأمثال من أمّن العقوبة أساء الأدب، وهكذا حال الظالمين في كل العصور إذا ظنوا أنّهم آمنون من العقوبة أقدموا على ظلم الناس، وإن وجدوا غير ذلك لم يستطيعوا الإقدام على الظلم.

• السبب الثاني: الأنانية والهوى والاستهانة بحقوق الآخرين. وكثيراً ما يقع الظلم من الظّلمة على المظلومين بدافع الأنانية وحب الذات، وتحقيق المصالح الشخصية على حساب

³⁸² الأنعام، 6/ 33.

³⁸³ سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 5/ 66.

³⁸⁴ الشعراء، 26/ 29.

³⁸⁵ الزحيلي، التفسير المنير، 19/ 140.

غيرهم، وخصوصاً من المستضعفين لعدم قدرتهم على رد الظلم والعدوان قال تعالى: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)³⁸⁶ فهذا الظلم الذي يرتكبه الجاني بأن يحمل المظلومين جريمة ما قد ارتكب من الخطيئة يرتكب جريمة ثانية، وذلك باستهتار واضح لحقوق المظلومين، فهو لشدة ظلمه يقوم باتهام الآخرين بدون عناء، وكأنه يرمي حجراً لكن إثمه عند الله مركّب، لذا استخدام الله كلمة "احتمل" ليؤكد أنّ حمل الظلم ثقيل؛ فالجريمة جريمتان وليست واحدة، لقد فعل الخطيئة ورمى بها بريئاً في استهانة مقيتة لحقوق الآخرين³⁸⁷. وقال تعالى: (إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)³⁸⁸. هذه الآية على لسان هارون عليه السلام يصف حال الظالمين، وما فعلوه من أجل تحقيق ظلمهم وإثمهم، فلم يبالوا بنبوة هارون، بل إنهم هددوه بالقتل مستضعفين حاله، ومغترّين عليه بكثرة العدد.

• السبب الثالث: السلطة وكثرة المال، فالتسلط على الآخرين عادةً يكون بأحد أمرين إمّا بقوة المنصب والسلطة أو بقوة المال، لذلك أكثر ما يصدر الظلم عن هؤلاء الطائفتين: طائفة أصحاب السلطة من الأمراء وذوي المناصب، وطائفة الأغنياء وأصحاب الأموال، قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)³⁸⁹، وملخص قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام لما عجز عن إقامة الحجة على إبراهيم عليه السلام أراد أن يتسلط عليه بقوة الملك والسلطان، وهكذا في كل العصور يتسلط الظلمة من الأمراء والحكام على الدعاة والمصلحين، يريدون أن يطفنوا قوة الحق بسلطة القوة والظلم. وقال تعالى في حق قارون الذي يمثل أهل المال: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ)³⁹⁰، بالرغم من أن قارون كان من بني إسرائيل إلا أنّ طمعه، وشهوته للمال جعله يظلم

³⁸⁶ النساء، 4/ 112.

³⁸⁷ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 5/ 2618.

³⁸⁸ الأعراف، 7/ 150.

³⁸⁹ البقرة، 2/ 258.

³⁹⁰ القصص، 28/ 76.

بني قومه من أجل المال، وهو كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم³⁹¹، وطالما كان المال وشهوته سبباً في ظلم الأخ لأخيه، وسبباً لظلم الإنسان لقومه وأهل ملته. وقال تعالى: (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ)³⁹².

• السبب الرابع: قسوة القلب وتحجر في المشاعر وضعف في العقل، فقد ينشأ الظلم عند طائفة من الناس بسبب حبهم للظلم، وحبهم لإلحاق الضرر بالآخرين، لأنَّ عندهم مرض نفسي واجتماعي، وقساوة في قلوبهم كقساوة الصخور، فلا تؤثر فيهم عاطفة، ولا يرف لهم جفن، حتى أنَّهم يستسيغون ذبح الأطفال والنساء بدون رادع من ضمير أو شفقة، قال تعالى: (لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ)³⁹³ في هذه الآية إشارة واضحة في أنَّ الفتنة من ضلال وظلم وغيره أسرع في الدخول إلى الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم بسبب سوء أعمالهم، وقال تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ)³⁹⁴ فأصحاب القلوب المريضة لا تنفعهم الموعظة ولا يعتبروا بالآيات بل تزداد أمراضهم الاجتماعية والأخلاق الذميمة بسبب سماعهم الذكر، فيزداد لديهم الظلم والحسد والمكر والكيد للمؤمنين³⁹⁵.

• السبب الخامس: كره الطرف الآخر وعدم محبته، فالمؤمن لا يحكم على الناس بمجرد المحبة والبغض بل لا بد من العدل مع الجميع، قال تعالى: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ عَلَىٰ وَلَا تَعْدِلُوا)³⁹⁶، وذلك على العكس تماماً من أخلاق الظالمين، فالظالمون ليس عندهم ميزان، فبمجرد أن تكون من طائفته فأنت مقرب، وإن كنت من طائفة أخرى ينزل عليك ألوان العذاب، قال تعالى في حق أحد أعتى الظلمة (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهُ شِيعَةً يُسَوِّغُ لَهُ مَا ظَنَّهُ مِنْهُمُ يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)³⁹⁷. لقد تسلط على بني إسرائيل هذا

³⁹¹ محمد بن علي بن محمد، الشوكاني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط 1، ت

1414 هـ، 4/ 186.

³⁹² الروم، 30/ 29..

³⁹³ الحج، 22/ 53.

³⁹⁴ التوبة، 9/ 125.

³⁹⁵ مفاتيح الغيب، 16/ 183.

³⁹⁶ المائدة، 5/ 8.

³⁹⁷ القصص، 28/ 4.

الملك الظالم، الذي يستعملهم في أخس الأعمال، ويستخدمهم ليلاً ونهاراً في خدمته، وخدمة رعيته، ويزيدهم في الظلم أن يقتل أبناءهم، ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقاراً.³⁹⁸

المطلب الثاني: أنواع الظلم.

الظلم نوعان رئيسيان؛ ظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان غيره، فالأول ما يقع عاقبته على نفسه في الدنيا بالدرجة الأولى، والثاني ما يقع الظلم فيه على الغير، وأمّا في الآخرة فعاقبة الظلم دائماً تقع على الظالم نفسه.

أولاً ظلم الإنسان نفسه:

إنّ من أشد أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه، قال تعالى: (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)³⁹⁹ أي فَعَلَ هؤلاء القوم أفعالاً استوجبوا فيها لأنفسهم العذاب فأصابهم عذاب معجل وما ظلمهم الله بذلك، فإنّ ما أصابهم إنما نزل بهم بما صنعت أيديهم. وأبرز ما سجله القرآن على الإنسان في ظلم نفسه ما يأتي:

- حمل الإنسان للأمانة وعدم إيفائها حقها، فظلم نفسه بتحمل الأمانة وعجزه عن تحملها، قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)⁴⁰⁰ والأمانة التي ذُكرت هي التكاليف مع يترتب عليها من ثواب وعقاب، فالسماوات والأرض والجبال خفن من عواقب حمل هذه الأمانة، وما ينشأ عن التفريط فيها من عذاب الله وسخطه، والذي قام بتحمل هذه الأمانة الإنسان الأول آدم ثم ذريته من بعده، وكان بتضييع هذه الأمانة كثير الظلم لنفسه، جاهلاً لعظم حقوق هذه الأمانة⁴⁰¹.

- من ظلم الإنسان لنفسه اشراكه بربه وهو خلقه، وأي ظلم أشد من نكران الجميل، ومقابلة نعم الله وفضله بالجحود والكفر، قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)⁴⁰² الشرك ظلم عظيم للنفس لأنّه حط لكرامة الإنسان الذي كرمه الله، بقوله: "ولقد كرمنا بني آدم" ولأنّه وضع العبادة في غير موضعها، وهي غير وجه

³⁹⁸ الأساس في التفسير، 7/ 4060.

³⁹⁹ النحل، 33/16.

⁴⁰⁰ الأحزاب، 72/33.

⁴⁰¹ محمد الأمين بن محمد المختار، الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ت 1415 هـ - 1995 م، 6/ 258.

⁴⁰² لقمان، 31/ 13.

الله وسبيله، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكيف إذا وضع مكان الله في منزلة الألوهية التي لا تنبغي لأحد سواه، فهذا أشد أنواع الظلم وأنكره، فلا يجوز أن يكون غيره معبوداً أصلاً، وهذا من أنواع ظلم النفس لأنه حاشى أن يقع على الله الظلم، وعاقبة هذا الظلم تقع على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة.⁴⁰³

- الاعراض عن الهدى وعدم قبول الإسلام، وهذا الإعراض يرجع ضرره على المعرض قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا)⁴⁰⁴ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَفَرَ بالله؟ وهو يشاهد الآيات البينات والأدلة الدامغة الدالة على الحق والإيمان، ثم بعد رؤيته لما لا يمكن تكذيبه يُعرض عن هذا كله، فالظلم العظيم ما يكون بعد رؤية البراهين ومعرفة حقيقتها، ثم تتركها وتتبع ما لا دليل عليه أو برهان.

- الكذب على الله وهي صورة مقززة من الانحطاط والظلم في أن يقول أحد على الله الكذب، فنحن البشر إن كذب أحد على لساننا، أو في وصفنا نغضب أشد الغضب، فكيف برب الأرباب أن يتجرأ أحد أن يفترى على الله الكذب، قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)⁴⁰⁵ ترد هذه الصيغة - ومن أظلم - في معرض المبالغة. وذلك دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم. ويظهر قبيح فعلهم بعظيم ما توعدهم الله به من الفضيحة على رؤوس الأشهاد، فيحصل لهم من الخزي والتحقير ما لا أشد منه.⁴⁰⁶ ثم يزيد عليهم من التنكيل أن يعلن طردهم وبُعدهم عن رحمة الله تعالى.

- ارتكاب ما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي، واتباع الهوى قال تعالى: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)⁴⁰⁷، وكل الأحكام التي شرعها الله لعباده هي حدود الله التي حدها لهم، وشرعها الله لمصلحتهم ومنفعتهم، لذا لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها من الأحكام والقوانين، ومن يتجاوز ما شرعه الله من هذه الحدود، فقد جر نفسه إلى الظلم، وأوقع بها الضرر، وأوردها مورد الهلاك.⁴⁰⁸

⁴⁰³ الرازي، مفاتيح الغيب، 25/ 120.

⁴⁰⁴ الكهف، 18/ 57.

⁴⁰⁵ هود، 11/ 18.

⁴⁰⁶ الرازي، مفاتيح الغيب، 17/ 331.

⁴⁰⁷ الطلاق، 65/ 1.

⁴⁰⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 28/ 269.

ثانياً: ظلم الإنسان غيره

من أقبح أفعال الإنسان ما يرتكبه من أذى وضرر في حق أخيه الإنسان، وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يظلمون الناس بخراب في الدنيا وعذاب يوم القيامة. وذكر الله سبحانه وتعالى لبعض صور الظلم التي يمارسها الإنسان على أخيه ومنها:

- منعهم الناس من الهداية بالقوة ، فهذه صورة ظاهرة من صور الظالمين الذين دائماً ما كانوا يقابلون الدعوة بالقوة والتهديد بالقتل والتعذيب لمن يدخل في دين الله قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ)⁴⁰⁹ جاء الخطاب بصيغة الجمع "لنخرجنكم" ليشمل الرسول ومن آمن معه، فيقوم الظالمون بتخيير المؤمنين بأحد أمرين إما الطرد والإخراج من بيوتهم ومنازلهم، وإما ترك الإسلام والدخول في دين الظالمين⁴¹⁰، والظلمة في كل العصور يريدون أن يفرضوا آراءهم عن طريق القوة والقتل والتهديد.

- التعدي على المقدسات، ومنع الناس من ممارسة عباداتهم بحرية، قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا)⁴¹¹ لا يوجد ظلم أو اعتداء كالاعتداء على حرمة المؤمنين ومقدساتهم، ومنعهم من العبادة في المساجد العامة، والعمل على تخريب المساجد وهدمها، أو تعطيلها بتعطيل إقامة شعائر الدين فيها، لما في ذلك المنع من تعدي على حقوق الاعتقاد وحرمة الدين، والعمل على طمس هوية المؤمنين وتغيير دينهم.⁴¹²

- إشاعة الكذب على الناس بقصد اضلالهم عن الحق وزرع الفتنة بينهم قال تعالى: (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)⁴¹³. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً، فحرم شيئاً لم يحرمه الله أو أحل شيئاً حرمه الله، ثم نسب ذلك الحكم إلى الله افتراء بقصد اضلال الناس وإيهامهم أن هذا ما يريد الله، والظالمون على العموم، ومن كذب على الله بالخصوص هم مطرودون من الدخول في رحمة الله أو هدايته، ويدخل مع هؤلاء في هذا الوعيد كل من كان على شاكلتهم، أو ابتدع شيئاً في الدين، ونسب ذلك

⁴⁰⁹ إبراهيم، 13/ 14.

⁴¹⁰ البيضاوي، تفسير البيضاوي، 195/3.

⁴¹¹ البقرة، 2/ 114.

⁴¹² الزحيلي، التفسير المنير، 280/1.

⁴¹³ الأنعام، 6/ 144.

إلى الله؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ، فكل من أدخل في الدين ما ليس منه فهو مشمول في عموم هذا الوعيد⁴¹⁴.

- كتم الحق عن الناس، ومنعهم من معرفة الحق بأي نوع من أنواع الكتمان، وضرب الله مثلاً لكتم الحق بكتم الشهادة قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)⁴¹⁵ إن كتم شهادة الحق التي تكون عند الإنسان وخصوصاً ما كانت من الله، فهو لاء لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهي عندهم، فهم عالمون بها، أو المعنى أَنَّ الله تعالى وتنزه لو كتم شهادة الحق لم يكن أحد أظلم منه، فالله لا يكتتمها وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكيف بكم أيها الظالمون تريدون أن تكتموها⁴¹⁶.

- قتل الإنسان لأخيه الإنسان بغير وجه حق، فالروح من الأمور المقدسة التي لا يحل إهدارها إلا لأمر عظيم قال تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)⁴¹⁷. فأصل النفس معصومة وحقها أن لا تقتل إلا بسبب ارتكاب شيء أعظم من حياة الإنسان، ووصف الله المقتول بالمظلوم لدلالة على أن القتال ظالم، ولأجل ذلك نصر الله المظلوم في الدنيا بأن يقتص له، وفي الآخرة لظالمين عذاب عظيم.

- أكل أموال الناس بغير وجه حق فكما أَنَّ دماء الناس معصومة فأموالهم معصومة قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)⁴¹⁸. أكل المال بالباطل وجه من وجوه الظلم التي تقع على الآخرين بأي طريق من طرق الكسب الحرام كالغصب والسرقة والقمار والربا، أو أي طريقة يؤخذ بها مال الإنسان من غير رضی منه على وجه غير مشروع.

- تأييد الظلم والرضى به، وهذا نوع من الظلم الخفي الذي يكون فيه الظلم ليس بالفعل، إنما بالقلب أو باللسان، قال تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ)⁴¹⁹ الركون الاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، فالمعنى لا تودوهم ولا تطيعوهم، ولا تميلوا إليهم، ولا ترضوا أعمالهم، وقيل الركون: الإدهان وعدم انكار

⁴¹⁴ الإيجي، تفسير الإيجي، 4/ 216.

⁴¹⁵ البقرة، 2/ 140.

⁴¹⁶ النسخي، تفسير النسخي، 1/ 136.

⁴¹⁷ الاسراء، 33/ 17.

⁴¹⁸ البقرة، 2/ 188.

⁴¹⁹ هود، 11/ 113.

ما يفعلون من ظلم⁴²⁰. وقال تعالى: (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)⁴²¹، فالظالم يناصر الظالم، ويكونون لبعضهم أصدقاء وجلساء وأحباب.

المطلب الثالث: آثار الظلم على العمران.

إن الظلم عاقبته وخيمته، في الدنيا والآخرة، والآخرة أشد عذاباً وأبقى، وسأكتفي بذكر الآثار التي تصيب الظالمين في الدنيا، وكما في الأمثال الظلم أسرع شيء إلى تعجيل نقمة، وتبديل نعمة، وقال ابن خلدون: " إن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع"⁴²²، فالظلم له آثار سلبية كثيرة ولا يسلم الظالم منها، وبآحاد أو مجمل هذه الآثار يكون الخراب الكلي أو الجزئي للمجتمع الذي يكون فيه هذا الظلم، وهذه بعض الآثار التي ذكرها الله في القرآن لمعاقبة الظالم.

- الظلم سبب هلاك الأمم، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي ذكرت هلاك الأمم بسبب ظلمهم ومنها: قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا)⁴²³، وقوله: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)⁴²⁴، وقوله: (إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ)⁴²⁵، وقوله: (فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِى مُعْتَلَّةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ)⁴²⁶ فهذه الآيات وغيرها تبين أن عاقبة الظلم هو إهلاك الظالمين، وعلى حسب شدة الظلم يكون الإهلاك و كلفيته، فقد يكون بالريح والأعاصير أو بالخسف والبراكين، أو بتسليط عدو عليهم، أو غير ذلك من طرق الإهلاك التي ينزلها الله على الظالمين.

- هزيمة الظالم ونصرة المظلوم، ومن الأمور التي جعلها الله في مقابلة الظلم هزيمة الظالمين ونصر المظلومين ما لم يكن المظلوم ظالماً من جهة أخرى، قال تعالى: (فَأَنقَضْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَ مَوَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)⁴²⁷. قال تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

⁴²⁰ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 108/9.

⁴²¹ الجاثية، 19/ 45.

⁴²² عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة الرسالة، ت 1377 هـ، 60/1.

⁴²³ الكهف، 59/ 18.

⁴²⁴ هود، 117/11.

⁴²⁵ العنكبوت، 31/ 29.

⁴²⁶ الحج، 45/ 22.

⁴²⁷ الروم، 37/ 30.

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا⁴²⁸ في الآيتين يتكفل الله بهزيمة الظالم ونصر المظلومين، والآية الأولى تبين أن العقوبة للمؤمنين والخزي للظالمين، والآية الثانية تبين أن المظلوم وإن قتل، فهذا لا يعني أن حقه قد ضاع، بل ينصره الله بأن سلط عليه على قاتله، وحكمه فيه، بأن جعل إليه قتله إن شاء، واستبقاه على الدية إن أحب، والعفو عنه إن رأى، وهذا من نُصرة الله له⁴²⁹.

- الظلم سبب الحرمان، فكثير من النعم يمنعها الله بسبب الظلم، ومن هذه النعم ما يُحرّمها الله عليهم، ومنها ما يحرمهم منها، قال تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)⁴³⁰، وتشديده سبحانه وتعالى على الظالمين في الدنيا، بأن حرّم عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك، وقال تعالى: (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ)⁴³¹ بسبب ظلمهم حرّمهم الله كثير من الثمار، والنعيم الذي كانوا فيه، وكذلك عقوبة الظلم الحرمان من كثير من النعم، ولربّما كانت النعم أمام الظالم لكن لا يستطيع الاستفادة من هذه النعم، إما لخوف أو مرض أو طمع، أو غير ذلك من الموانع التي يعاقب الله بها الظالم لحرمانه من نعم معينة.

- حرمان الظالمين من الهداية والفلاح، وإذا حُرّم الظالم الهداية أصابه خزي الدنيا وعذاب الآخرة، قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)⁴³² ومن الخزي الذي يلحق بالظالمين أن الله يحجب قلوبهم عن الهداية، فيزدادوا غياً إلى غيهم، وضلالاً إلى ضلالهم حتى يأخذهم الله بذنوبهم.

ويجد المظلوم تسلية من ربه بما توعد الله به الظالمين، وليتذكر الظالم والمظلوم دائماً قول الله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)⁴³³، فمهما وقع من الظلم فلا يظن ظان أن الله غافل عن هذا الظلم، فليعلم المظلوم أن الله ليس بغافلٍ عما نزل به من الظلم، وليعلم الظالم أن الله ليس بغافلٍ عما يعمل.

⁴²⁸ الاسراء، 33/17.

⁴²⁹ الطبري، جامع البيان، 17 / 443.

⁴³⁰ النساء، 4 / 160.

⁴³¹ سبأ، 34 / 16.

⁴³² الصف، 61 / 7.

⁴³³ إبراهيم، 14 / 42.

المبحث الثالث: انتشار الفواحش والفساد وأثره في خراب العمران

المقصود بالفاحشة: كل ما استنكرته الطباع والعقول السليمة، وتوعدّ الشرع عليه بالعقوبة من قول أو فعل أو ترك. فالفحش قد يكون باللسان كالسباب والقذف، وقد يكون بالفعل كالزنا والغش، وقد يكون بالترك كترك إغاثة الملهوف والمحتاج، ويمكن القول إنّ الفواحش هي عظام الذنوب وكبائر الإثم.

ويعتبر عصرنا الراهن الذي انتشرت فيه الفواحش، وكثرت فيه أسباب الفساد، وتنوعت فيه وسائل المعاصي، وكثر الأمرون بالمنكر والناهون عن المعروف، حتى شاعت الفواحش شيوعاً ربما لم تنتشر في عصر قبله مثل هذا الشيوع، وكل عمل وله فاتورة يدفعها من قام بالعمل، وانتشار الفواحش له أضرار وخيمة وعواقب كارثية تقع على الفرد وعلى المجتمع.

المطلب الأول: من أشكال الفواحش التي ذكرها القرآن

إننا نعيش في زمن مليء بالفتن والمغريات التي تدفع شباب هذا الجيل إلى الوقوع في مستنقع الفواحش والفساد، وللфواحش أنواع كثيرة حذر منها القرآن، منها ما هو ظاهر مُستعلن به يُعلم شديد ضرره، ومنها ما هو خفي ولكن إثمه عند الله عظيم، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)⁴³⁴ والفواحش تتعدد أنواعها وأشكالها، لأنّ شياطين الأنس والجن لا يبأسون من تزيين الفاحشة في عيون الناس، ومحاولة جرهم للوقوع في شباك الرذيلة وكبائر الذنوب؛ لذلك نهى الله عن الفواحش ليعيش المجتمع سليماً منها ومن آثارها، وأبرز هذه الفواحش التي حذر منها القرآن الآتي:

- الزنا: حرم الله الزنا، لأنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس المعصومة. قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)⁴³⁵. فالزنا جريمة بحق الإنسانية، وعدوان على العرض، وقتل للعفاف وطمس للفضيلة، ولا يتجرأ على فعله أو يرضى به إلا كل فاجر وفاجرة، وينزه المؤمنون أنفسهم عن هذا الفعل أو معايشة من يقوم به، قال تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)⁴³⁶ اللفظ في الزانية والزانية، وإن كان عاماً لكنّه لا يفيد العموم بل التغليب، وذلك لأنّ المؤمن يعاف أن ينكح

⁴³⁴ الأنعام، 6/ 151.

⁴³⁵ الفرقان، 25/ 68.

⁴³⁶ النور، 24/ 3.

الفاسقة، والمؤمنة تعاف أن تنكح الفاسق، فخرج اللفظ على الأعم الأغلب كما يقال لا يفعل الخير إلا التقى، وقد يفعل الخير من ليس بتقي. وتفيد الآية تحريم زواج الزاني والزانية مع المؤمنين؛ لأن الزناة أسقطوا كرامتهم، فلم يعودوا أكفاء للمؤمنين، ولذا يحرم على الزاني والزانية التزوج بالعفيفة والعفيف حتى قال بعض العلماء: كما يحرم على المؤمن أن يتزوج بالزانية، فكذلك يحرم عليه إذا زنت تحته أن يبقيا عنده⁴³⁷. ولا شك أن الزنا من أبشع الفواحش التي حرّمها الإسلام، وتوعدّ فاعلها بالعذاب الشديد؛ لما لها من تبعات سيئة كاختلاط الأنساب، وكشف العورات، وانتشار الخصومات. وشرّع الله حد الزنا لمن يرتكب هذه الفاحشة وينتهك حدود الله؛ لردعه عن ذلك الفعل، ولوقاية المجتمع من الضياع والفساد. قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)⁴³⁸.

- اللواط: هو اتیان الذكر في الدبر، وقد ذمه الله تعالى في كتابه وشنع الوصف على فاعليه، فقال تعالى: (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ)⁴³⁹، ويعد اللواط أخطر الفواحش وأقذرها؛ لأنّ فعلهم إفساد للفطرة السليمة، وتخريب للأخلاق، ومسخ للرجولة، وإتيانهم الرجال وتركهم ما أحل الله لهم من النساء، وأصبحت المعايير عندهم مقلوبة، وصاروا يرون القبيح حسنا والحسن قبيحاً. وما أشبه البارحة باليوم، فكما يقولون التاريخ يعيد نفسه، ولكن بثوب جديد، واليوم في مجتمعاتنا المعاصرة عاد هؤلاء باسم جديد وفعل قديم، فاسمهم اليوم المثليون، وفعلهم وحججهم كأسلافهم قال تعالى: (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَنْتُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْتَهِرُونَ)⁴⁴⁰، واليوم تعقد المؤتمرات، وتقر القوانين في شتى بقاع الأرض لتشريع فعلهم، وصار المجتمع الدولي بقيادة هيئة الأمم ينظر بالمقلوب، فصار المجرم من ينكر هذا الفعل، بل أصبح الأصحاء هم المثليون، والمرضى هم الرافضون تحت شعار محاربة رهاب المثلية، فتكررت العبارة بصيغة أخرى أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

⁴³⁷ الرازي، مفاتيح الغيب، 319 / 23.

⁴³⁸ النور، 2 / 24.

⁴³⁹ الأعراف، 7 / 80-81.

⁴⁴⁰ النمل، 27 / 54-56.

رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ⁴⁴¹. فهم قوم سوء فاسقون، متجاوزون الحدود الشرعية والعقلية والفطرية السليمة من الحلال إلى الحرام، وأي عقل سليم أو فطرة سليمة يعرف أن هذا تعدي وتجاوز للحدود، ولكن لا حياة لمن تنادي، ومن يتجاوز الحدود ستكون عقوبته وبال.

- الربا وهي زيادة خالية عن عوض معتبر شرعاً، مشروطة لأحد العاقدين في المبادلات المالية⁴⁴² قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)⁴⁴³ فالربا بخل وقذارة ودناءة، وأنانية وطمع. لأنَّ الربا استرجاع الدين مع زيادة من مال المدين، وكأنها مأخوذة من دم المدين، لأنَّه استغل حاجة المدين، فكسب تعبته وجهده، وهو جالس لا يعمل شيء. يبين الله عمَّا يسبب الربا من سوء والشر في المجتمع، وفساد في الأرض وهلاك للعباد. وما توعده الله صاحب فاحشة كما توعده أكل الربا قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)⁴⁴⁴. فهذه الحرب التي أعلنها الله على الربا وأهله، تتضح فيها الحكمة اليوم بشكل كامل، وكيف أنَّ النظام الربوي متسلط على العالم، ويأخذ جهد وتعب الفقراء ويضعه في جيوب الأغنياء. هذه الصورة اليوم تظهر على شكل بنوك أو مؤسسات أو حكومات، وكلها تقوم بذلك الدور الدنيء من أكل لحوم المحتاجين عن طريق أكل جهدهم، ولذلك تواجه البشرية اليوم بسبب معاملتها بالربا البلى والحروب والأمراض والمجاعات⁴⁴⁵. وعاقبة أكل الربا قاتمة سوداء نهايتها المحق الكامل قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)⁴⁴⁶.

- الكلام البذيء: هو الفحش في القول، والتلفظ بكلمات منحطة يترفع أهل المروءة على التلفظ بمثلها سواء كانت هذه اللفاظ في المزاح أو الشتم أو القذف. وبذاءة اللسان هي من آفات اللسان وكبائره المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، فهي تتنافى مع الحياء، وآداب الكلام: قال تعالى: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)⁴⁴⁷، فإنَّ الله لا

⁴⁴¹ الشعراء، 26 / 165 - 166.

⁴⁴² النسفي، تفسير النسفي، 1 / 224.

⁴⁴³ البقرة، 2 / 275.

⁴⁴⁴ البقرة، 2 / 278 - 279.

⁴⁴⁵ سعيد حوى، الأساس في التفسير، 1 / 633.

⁴⁴⁶ البقرة، 2 / 276.

⁴⁴⁷ النساء، 4 / 148.

يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضاً، ولكنه تعالى إنما ذكر الوصف لأن الجهر أفحش⁴⁴⁸، ويؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء، ويسيء إلى السامعين، فالفحش إذا تعودت عليه الأسماع هان على من يسمعه أن يتلفظ بمثله وتقليد المسيء، قال تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)⁴⁴⁹، فالكلام العادي الذي لا خير فيه كرهه الله فكيف إذا يكون فحش الكلام الذي يؤدي إلى نقيض الإصلاح، والمعروف والبر، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)⁴⁵⁰ والذين يسببون الأذى للمؤمنين بأي وجه كان؛ من قول أو فعل، وسواء أكان الإيذاء للعرض، أو الشرف والسمعة، بأن يشتموهم أو ينتقصوا من قدرهم أو يقذفوهم بما ليس فيهم، فذلك البهتان الكبير الذي يعذب قائله عذاباً أليماً⁴⁵¹.

المطلب الثاني: أسباب انتشار الفواحش

تختلف أسباب ارتكاب الفواحش تبعاً لاختلاف الأفراد والمجتمعات، فكل فرد له سبب يشجعه على ارتكاب المعاصي، وأبرز أسباب ارتكاب الفواحش الآتي:

- اتباع والهوى والركون إلى الشهوات يعني اتباع ما تمليه النفس على صاحبها من الأمور مع ما يتوافق مع شهواته، وغالباً ما يكون الهوى بخلاف الشرع، والهوى عادةً يكون في المعتقدات والشهوة في نيل اللذات، فكأن الهوى الأساس والشهوة من نتائجه، إلا أنهما يستخدمان في كثير من الاستعمالات بمعنى واحد. وحذر الله من الهوى لأن الهوى إن تمكن من القلب واستحوذ عليه حمله على كل شر ورذيلة، وأبعده عن كل خير وفضيلة، فالهوى يُزين المنكرات، ويُقبح المعروف، قال تعالى: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)⁴⁵² نهى الله أن يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر، كالکفر والمعاصي. وكان أمره فرطاً، أي: كانت أعماله سفهاً وضياًعاً وتفريطاً وتكون وبالاً عليه⁴⁵³، وشبهه الله عز وجل سلطة الهوى واتباع الشهوات كسلطة الله في اتباعه لهواه، قال تعالى: (أَرَأَيْتَ

⁴⁴⁸ الرازي، مفاتيح الغيب، 11/ 73. النسفي، مدارك التنزيل، 1/ 409.

⁴⁴⁹ النساء، 4/ 114.

⁴⁵⁰ الأحزاب، 33/ 58.

⁴⁵¹ الزحيلي، التفسير المنير، 22/ 101.

⁴⁵² الكهف، 18/ 28.

⁴⁵³ الشنقيطي، أضواء البيان، 3/ 265.

مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا) 454 استكار وتوبيخ لمن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ بِأَن أَطَاعَهُ وَبَنَى عَلَيْهِ دِينَهُ، فلا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً إلا اتباع شهواته ورغباته 455 قال تعالى: (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) 456 فهو النفس، يؤدي إلى الميل عن الحق والولوج في الباطل لِأَنَّ الحق يقتضي مخالفة الهوى 457.

- التقليد الأعمى هو أن يتبع الفرد غيره في قول أو فعل أو اعتقاد، ويكون هذا الاتباع بدون دليل أو تفكير. وهذا التقليد يوقع الكثير من الناس في المعاصي، سواء كان التقليد عن جهل وغباء، أو انبهار الضعيف بالقوي. ويرافق التقليد الأعمى عقدة النقص التي يشعر بها المُقلِّد، وإذا انتشر التقليد الأعمى في مجتمع أدى ذلك إلى تغيير هوية الإنسان والمجتمع؛ بسبب نشر ثقافة وأفكار مستوردة منحرفة غريبة عن ثقافة المسلمين. وذلك يظهر جلياً في حال مجتمعاتنا اليوم من تقليدهم للغرب في عُريهم ولباسهم وفحشهم من غير أن ينتبهوا إلى مخاطر التقليد الهدامة. قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ) 458. أبغض الله هذه الصورة من التقليد وهي في أصل الاعتقاد، حتى قيل أجمع العلماء أَنَّ من يستطيع أن ينظر في الدليل المؤدي للأصل ثم لا ينظر فإنه آثم 459، وإن كان مساق هذه الآية في الاعتقاد، فلا يقل سوء عنه ما كان في الأخلاق والأفعال القبيحة، قال تعالى: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ) 460، يوم القيامة لا تنفع الحجج، ولا تفيد الأعذار أَنَّ التقليد كان للأقوى أَنَّ التقليد كان للأغنى أَنَّ التقليد.... الخ، كل ذلك يذهب هباءً منثوراً.

- إشاعة الفاحشة من أخطر الأمور على المجتمع المسلم وهي سبب رئيسي لانتشار الفاحشة وتساهل الناس في ارتكابها، وأي سلوك غير سوي لا ينتشر من فراغ، وإنما يتجراً عليه شخص ثم آخر حتى يغدو عادياً لا يثير الكثير من الإنكار، وهذا نذير الخراب والدمار؛ لأنَّ

454 الفرقان، 25 / 43.

455 البیضاوی، أنوار التنزیل، 4 / 125.

456 ص، 38 / 26.

457 القاسمي، محاسن التأويل، 8 / 253.

458 البقرة، 2 / 170.

459 سعيد حوى، الأساس في التفسير، 1 / 379.

460 الأحزاب، 33 / 66-67.

العذاب مرتبط بظهور الفاحشة، وعدم إنكارها؛ لذلك توعد الله من يساهم في شيوع الفاحشة بالعذاب الأليم، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)⁴⁶¹ من يروج للمعاصي أو يشيع ذكرها بين الناس له عذاب في الدنيا بالحدود كحد القذف أو بالمرض والإهلاك، وعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. وفي عصرنا يظهر أشد وضوحاً الهدف من تحريم إشاعة الفاحشة والتوعد على ذلك بالعذاب في الدنيا والآخرة، فوسائل الإعلام اليوم لها أكبر الأثر في بناء المفاهيم وغرس العادات والطباع في المجتمعات، فقد ظهرت بعض التصرفات في المجتمع، والتي كانت في الأمس أمراً مستقبلاً، ثم اندست هذه التصرفات في المجتمع المسلم على استحياء، ومع تزايد وسائل الإعلام وتنوعها في حياة الناس، وما تبثه هذه الوسائل بكثافة وزخم عالي من قيم دخيلة على ديننا؛ تحولت تلك التصرفات إلى جزء من ثقافة المجتمع التي لا تُستهجن أو تُنكر.

- ضعف الرادع، بعد الابتعاد عن تطبيق الشريعة في معظم البلاد الإسلامية، ذهب معها تطبيق الحدود والتعازير، التي تعد عقوبات رادعة عن ارتكاب الفواحش قال تعالى: (الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)⁴⁶²، فكثير من المنحرفين لا يخافون من العقوبة في الآخرة؛ لذا لا بد من عقوبات زاجرة في الدنيا تُحدث الخوف، والفرع عند العصي بالقدر الذي يردعه عن فعل الفواحش والمنكرات، وبالقدر الذي يُبطل شره، فالعقوبة تكون لردع أهل الشر، ولكل من يُحاول ارتكاب المنكرات في المجتمع، وإقامة الحدود الشرعية يعتبر زاجراً لذوي النفوس المريضة، أو من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الفواحش، كما أن إنزال العقوبة الشرعية على العصاة ينعكس بالخير والأمان على البلاد والعباد. وترك هذه العقوبات الرادعة إلى عقوبات ترفيهية يؤدي إلى تجرع المجتمع ويلات انتشار الفاحشة وفساد المجرمين.

المطلب الثالث: آثار انتشار الفواحش على فساد العمران

إنَّ الفواحش التي يرتكبها الناس وخصوصاً عند انتشارها لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع والكون كله؛ لأنَّ عماد الحياة وصالح حالها هو في الاستقامة والتقيد بشريعة الله، وأي انحراف عن الشريعة أو عدم تطبيق مقاصدها هو تيه في ظلمات الشقاء، ولا شك أن يرى

⁴⁶¹ النور، 24 / 19.

⁴⁶² النور، 24 / 2.

الإنسان أثارها السيئة في نفسه ومجتمعه، وفي الآخرة عذاب عظيم، وهذه الآثار في الحياة الدنيا تختلف شدتها وعقوبتها على قدر عظم الفاحشة وانتشارها والاستعلان بها، وكل هذه الآثار أو بعضها كافية لأن تتسبب في خراب العمران وفساد البنیان وتخلّف الحضارة، وهذه بعض الآثار التي تتركها على الفرد والمجتمع:

- اهلاك فاعلها وتدمير البنیان، ومثال ذلك ما ذكره الله في شأن قوم لوط قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ)⁴⁶³ فبسبب شؤم ذنبهم وانتشار الفاحشة بينهم لم يتوقف العذاب على اهلاكهم، بل تعداه إلى قلب الأرض فوقهم وجعل عاليها سافلها ليمسح الله كل ما بقي من آثارهم، فلا بقي انسان بسبب الحجارة والرجز من السماء، ولا بقي عمران بقلب الأرض فوقهم فدمرهم الله تدميراً، وهؤلاء ليس وحدهم من أهلكهم الله بذنوبهم، فأهلك الله عاد وثمود وأصحاب الأيكة وغيرهم ممن ذكر الله وممن لم يذكرهم، كما في الآية تهديد لكل المجرمين أن العذاب عنهم ليس ببعيد⁴⁶⁴.

- فساد المجتمع وانتشار الامراض والبلاء قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)⁴⁶⁵، وفساد المجتمع هو أثر من آثار انتشار الفواحش، ومن علامة الفساد قلة الأمانة، وذهاب الحياء، واستحلال الحرام، وكثرة الجرائم، وانحطاط الأخلاق، وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافنا الذين مضوا.

- ذهاب النعم وزوالها، كنعمة الأمن يكون بدلها الخوف، ونعمة الطعام يكون بدلها الجوع، ونعمة الماء والمطر يكون بدلها السنين والقحط، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)⁴⁶⁶ فالله لا يسلب النعم من الأمم إلا بسبب انتشار الفواحش والمعاصي و العذاب أو الحرمان إذا نزل بقوم يكون ناجم عن سوء العمل، وتلك سنته تعالى وحكمته التي اقتضت ألا يغير الله نعمته على قوم، حتى يغيروا حالهم بالمعاصي، فإن فعلوا ذلك استحقوا تبديل الأوضاع وذهاب النعمة⁴⁶⁷.

⁴⁶³ هود، 11 / 82-83.

⁴⁶⁴ البیضاوي، أنوار التنزيل، 3 / 144.

⁴⁶⁵ الروم، 30 / 41.

⁴⁶⁶ الأنفال، 8 / 53.

⁴⁶⁷ الزحيلي، التفسير المنير، 10 / 38.

- التمزق والفرقة والصراعات، وكثير من المصائب التي تصيب المجتمع، هو نتيجة انتشار المعاصي واستحلالها فظهر، القوميون والعلمانيون والمستشرقون والمستغربون، وبدأوا يتصارعون في فرض آرائهم، وجروا على الأمة الكوارث والويلات؛ لأنها رضيت بهم قال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)⁴⁶⁸.

- فساد الأسرة وضياعها بسبب الفواحش، وخصوصاً الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعها وانتشار الأحقاد والضغائن بين الناس؛ بسبب ما يلحقهم من العار من هذا الجرم الشنيع قال تعالى: (وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)⁴⁶⁹، جاء الخطاب في هذه الآية بلا تقربوا ولم يأتي ولا تزنوا، لأن كل منهي عنه من شأنه أن تميل النفوس إليه، وجاء النهي فيه عن القربان، فالقصد التحذير من أن يجر ذلك الميل النفس إلى اقتراف المحرم، فقربان الزنا يكون بارتكاب أسبابه، فالنهي هنا جاء إلى كل الخطوات التي تؤدي إلى الزنا؛ من الخلوة والاختلاط وتكشف العورات والخضوع بالقول، وغيرها من الطرق المؤدية إلى الزنا، لخطورة هذا العمل الشنيع على الفرد والمجتمع وأثره فساد العمران⁴⁷⁰.

المبحث الرابع: الترف والانحلال وأثره في خراب العمران في القرآن

الترف هو مجاوزة حد الاعتدال في التزود من النعم، والإكثار من النعم الجالبة للرفاهية. والعلاقة بين الترف والإسراف علاقة وثيقة مترابطة، فالسرف أول ظواهر الترف، أو أن الترف هو أول علامة على الإسراف وكلاهما مجاوزة حد الاعتدال، لذلك يعد الترف من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، لأنه يوجّه الإنسان نحو التمتع بالملذات والشهوات، والاهتمام بملاذ الدنيا وحطامها الزائل على حساب القيم والمبادئ السامية، وكل إنسان أو مجتمع أو أمة تفعل ذلك هو ترف يعصى الله تعالى به. والمجتمع الذي يوجد فيه مترفون يعيش تحت أنظمة فاسدة، لأن وجود المترفين يكون بالاستيلاء على حق غيرهم، أو عدم إعطائهم الحق الذي يترتب عليهم. ويكون الترف بالمغالاة في النعمة، والإكثار من الترفيه، ومجاوزة حد الاعتدال فيه، ويكون في زيادة الملذات من الأكل والشرب والملبس والمسكن وغيرها. وقد ذم الترف في القرآن الكريم، وتوعد الله الذين أترفوا بالعذاب الشديد. وينتشر الترف عند بعض المجتمعات في زماننا هذا، و سببه الأساسي يعود إلى زينة الحياة الدنيا و شهواتها، حيث أخذت بلب وعقول

⁴⁶⁸ الشورى، 42 / 30.

⁴⁶⁹ الاسراء، 17 / 32.

⁴⁷⁰ سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، 8 / 340.

بعض أفراد الأمة، كما أن حب الدنيا و الشهرة، والتقليد الأعمى من الأسباب المؤدية لهذا المرض، و قد تعرض القرآن الكريم للكلام عن الترف عدة مرات، كلها تندم هذا المرض الاجتماعي، لما له من الآثار الضارة على حال المجتمعات، حيث يطبع في قلوبهم الأعراض عن أي دعوة تريد الخير للإنسان، و ينظرون إلى تعاليم الشريعة على أنها تحارب ملذاتهم و تمتعتهم، فأظهروا العداء لتعاليم الإسلام، وصاروا يقفون مع أي دعوة تتخذ من الإسلام عدواً لها، يسعون في منع إعادة الشريعة إلى التطبيق، كما و يحذرنا القرآن من السير في طريق من سبقنا من الأمم، فقد كان يسبق اهلاكهم أو استبدالهم شيوع الترف المصحوب بالفساد، والبطر والمخيلة والانغماس في الشهوات. وكما يرافق ذلك انعدام حس المسؤولية في المجتمع بترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من أجل ذلك ينبغي الحذر كل الحذر من هذا الداء قبل عموم البلوى ويكون ذلك بالرجوع إلى نبع الإسلام الصافي، فقد جاء الإسلام لحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، والذي يضمن صلاحها واستدامتها صلاح حال الإنسان على هذه الأرض، وصلاح حياته، ومن مقاصد الشريعة وأهدافها السامية هو عمران الأرض، وتشجيع حضارة متماسكة المقومات لا يطغى فيها جانب على جانب، فلا يطغى جانب الروح فتكون حضارة كهنوتية قائمة على العبادة فقط، وليس لها من متع الدنيا وملذاتها شيء، ولا تكون حضارة مادية قائمة على المادة ومخرجاتها، وقوامها المتع والملذات فقط، قال تعالى (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)⁴⁷¹، فالحضارة التي أرشدنا الله إليها في كتابه الكريم هي حضارة متوازنة، فكل من الروح والجسد يحتاج للغذاء، وغذاء الروح العبادات دون غلو، وغذاء الجسد ملذات الدنيا دون اسراف، وهذا المبحث سيكون عن طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي من خلال ذكر أنواع المترفين وأسباب الترف وآثاره على الفرد والمجتمع.

المطلب الأول: أنواع المترفين في القرآن الكريم

- النوع الأول: الأمراء وأهل السلطة إذا طُرح السؤال الآتي هل يمكن تحديد المترفين في المجتمع، فستكون الإجابة سريعة نعم هم أبناء القادة والمسؤولين، وإن لم تكن هذه الإجابة دقيقة، ولكنها للأسف أصبحت قاعدة أغلبية في هذا العصر، وخصوصاً في بلاد المسلمين، وذلك لأنهم جعلوا خزينة بلدانهم كجيوبهم الشخصية يصرفون منها وكأنها أموالهم الخاصة، بل يستهترون بها ويضيعوها فيما لا فائدة فيه، وبأمر ما كانوا ليضعوا أموالهم فيها، ولهذا أكثر هؤلاء المترفين فاسقون قال تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

⁴⁷¹ القصص، 28 / 77.

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا⁴⁷². ظاهر اللفظ يدل على أن الله يأمرهم بالفسق فيفسقون، ولكن هذا مجاز والمعنى أن الله فتح عليهم أبواب النعم والغنى، فلمّا شعروا بالراحة والدعة، طغوا وفسقوا، وقال الأكثرون أمرناهم بالطاعة ولكنهم قابلوا الأمر بالمعصية ففسقوا. وثقل بعضهم "أمرنا" أي فجعل أمراءهم من المترفين، أو سلطنا رؤساءها ففسقوا فيها⁴⁷³، وقرأ بعضهم بالمد "أمرنا" أي كثرهم.⁴⁷⁴ ولا مانع أن تجتمع كل هذه الصفات فيهم بمعنى أن الله كثر المترفين فجعل منهم الأمراء، فأمرهم بالطاعة فقابلوا ذلك بالفسق. فالمترفين في حال كثرتهم، وأمراءهم منهم، فلا أحد يحاسبهم أو يردعهم سيكون من أفعالهم عجائب الشذوذ، وقبائح الأعمال، وهذا ما يحدث الآن في الطبقات التي تسمى بالمخملية، فغالب الشذوذ والفواحش والمنكرات تخرج عن هذه الطبقة، فيتبعهم الناس في هذه التصرفات. وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)⁴⁷⁵ أي جعل الله في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها، إنما جعل الله المجرمين قادة وأمراء، لأنهم برئاستهم يكونون أقدر على الغدر والمكر وترويح الأباطيل، ولأن كثرة المال وقوة السلطة تجعل الإنسان يبالغ في غيّه وطغيانه، ولو لم يكن للمال والجاه عيب سوى أن الله تعالى وصف صاحبه بهذه الصفات الذميمة لكفى ذلك دليلاً على خساسة المال⁴⁷⁶.

- الأغنياء والمصرفون من أصحاب الأموال، مع العلم ما للمال من أهمية على حياة الفرد والمجتمع، فحاجيات الفرد وكمالياته لا يمكن أن تتم إلا بالمال، لذا حرص بعض الناس على جمع المال لتحقيق السيطرة والهيمنة على الآخرين، فعملوا على أن يكون لهم القدرة على التحكم ببقية الشعب وإدارته. قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ)⁴⁷⁷، فبيّن سبحانه وتعالى أن الداعي الذي صرفهم عن اتباع الحق، وجعلهم يتبعون أسلافهم واعتناق عقيدة التقليد، إنما هو

⁴⁷² الاسراء، 16/17.

⁴⁷³ معمر بن المثنى التيمي، أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق محمد فواد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، تـ 1381 هـ، 1/373. والرازي، مفاتيح الغيب، 20/313. ويحيى بن زياد بن عبد الله، الفراء، معاني القرآن، دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر، ط 1، 2/119.

⁴⁷⁴ الرازي، مفاتيح الغيب، 20/314، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 5/62.

⁴⁷⁵ الأنعام 6/123.

⁴⁷⁶ الرازي، مفاتيح الغيب، 13/135.

⁴⁷⁷ الزخرف، 43/23.

حب التمتع في طيبات الدنيا وملذاتها، والميل إلى الكسل والبطالة وعدم رغبتهم في تحمل تعب ومشاق الإيمان، وذلك مأخوذ من قوله "إلا قال مترفوها" والمترفون هم الذين أترفهم النعمة أي أبطرتهم فتركوا الحق وأصبحوا لا يحبون إلا شهواتهم ومتعمهم⁴⁷⁸. والترف هو نظير الإسراف قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)⁴⁷⁹ والإسراف يكون في جهتين الأولى: المعاصي والمنكرات ومهما كان الانفاق فيها قليلاً فهو اسراف، والثانية: أن يتعدى حد الاعتدال في المباحات. والاعتدال طريقه عزيز، وكثير من الناس يحميدون عنه ويتجهون إلى التمتع والإفراط، لأنَّ سبيل الاعتدال شاقة على النفوس، عسرة على سالكيها، كلها تدل على فضيلة العقل ورجحانه⁴⁸⁰.

المطلب الثاني: أسباب الترف في القرآن الكريم

في عصرنا الحاضر أصبح الترف داء العصر لانتشاره بشكل لم يسبق له مثيل، فالمترفون في عصرنا لم يعودوا يحتاجون إلى ما كان يحتاج إليه المترفون في العصور السابقة من تكديس الثروات بأيديهم، بل أدت كثرة المنتجات الاستهلاكية ووفرته من دخول الكثير من الناس في عداد المترفين، وهذه أهم الأسباب التي أشار إليها القرآن في تحويل المجتمعات إلى الترف:

- كثرة الأموال ووفرة الخيرات، ويمكن القول أنَّ المال الزائد عن الحاجات الأساسية هو الخطوة الأولى نحو طريق المترفين، ولا يتصور الترف بدون مال وهذا ما ذكره الله سبحانه في القرآن قال تعالى: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ * أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى)⁴⁸¹ فالسبب الأصلي في الغفلة عن الاشتغال بالحق هو المال والجاه والثروة، فإنه لا سبب لعمى القلب والانجرار في الباطل مثل ذلك⁴⁸². والإنسان عند كثرة المال يتجاوز الحد في الطغيان، ويستكبر ويتجبر، عندما يرى نفسه ذا ثروة طائلة ومالٍ كثير، فيتصرف بالمال بالبذخ والترف، قال تعالى: (أَذْهَبْنَاهُ طَبِيبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَنَّعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ)⁴⁸³. فقد كانوا يملكون الطيبات والأموال، ولكنهم انفقوها

⁴⁷⁸ الرازي، مفاتيح الغيب، 628/27.

⁴⁷⁹ الأعراف، 31/7.

⁴⁸⁰ القاسمي، محاسن التأويل، 41/5، المراغي، تفسير المراغي، 13/7.

⁴⁸¹ العلق، 96/6-7.

⁴⁸² الرازي، مفاتيح الغيب، 220/32.

⁴⁸³ الأحقاف، 20/46.

لمتّع الحياة الدنيا، ولم يعملوا للآخرة منها في شيء، غارقين في الملذات والشهوات غير حاسبين للآخرة حساباً. كان همهم فيها اشباع الشهوات للحصول على اللذة معرضين فيها عن الآخرة، غير متورعين فيها عن ارتكاب الفواحش والحرام⁴⁸⁴. فكانت الحياة في ظنهم حياة واحدة، فعاشوها مترفين معرضين عن الحق، ولم يكن لهم هدف أو غاية في الآخرة.

- حب الدنيا وكرهية الموت، غالب ما يكون من المسلمين من ترك الدين أو بعض تعاليمه سببه الافتتان بالدنيا وزينتها، وإن تعلق الإنسان بشيء أبغض كل ما يسبب سلبه منه، ولتعظيم حال ما يحب حاول تخليد النعيم، فشيد القصور وزخرفها، وبنى الملاهي ونوعها، وتفنن في أنواع الملذات والشهوات، فالقصور مطلية بماء الذهب، والأطعمة أصناف شتى، وما يرمى منها في حاويات القمامة أضعاف ما يؤكل، تنوع في الملذات كي ينسي حقيقة الموت والآخرة، قال تعالى: (ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا وَيُلْهَهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)⁴⁸⁵ حال المترفين أنهم يأكلوا ويمتتعوا بدنياتهم، وينسيهم الأمل بطول الأعمار وكثرة الخيرات عن الهداية. وفي الآية تحذير عن إثارة التمتع وما يؤدي إليه من طول الأمل⁴⁸⁶. وقال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)⁴⁸⁷، يجمع الله في هذه الآية أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان: من النساء والبنين والأموال المقدسة والمراكب الفاخرة والأراضي الخصبة المنتجة والأنعام، وحذر من الاستغراق في هذه الشهوات على الرغم من أن دوافع الميل إليها فطرية، طبيعية، والمحافظة عليها يؤدي دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادها. فالإسلام لا يأمر بالابتعاد عنها، ولكن يرشد إلى ضبطها وتنظيمها، وتخفيف تشوق النفس لها، بحيث يكون الإنسان متحكماً وقائداً لها، لا أن تكون هي المتحكمة فيه⁴⁸⁸.

- الكبر والبطر هو أن يرى الإنسان نفسه أفضل من الغير، ويرافق ذلك إعجاب بالنفس، وبطر بالحق من عدم شكر النعمة وانكار ما يسدى إليه من الخير، قال تعالى: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ

⁴⁸⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن، 6/3264.

⁴⁸⁵ الحجر، 3/15.

⁴⁸⁶ البیضاوي، أنوار التنزيل، 3/206.

⁴⁸⁷ آل عمران، 3/14.

⁴⁸⁸ سيد قطب، في ظلال القرآن، 1/373.

قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ⁴⁸⁹. أي أن قارون جاوز الحد في التكبر والتكبر على بني إسرائيل، وأراد لنفسه التفضل عليهم، بسبب كثرة ماله التي يصعب احصائها، وكثرة المال لديه جعله من البطرين الأشرين، الذين فرحوا وتبختروا زهواً بما عندهم ونسوا شكر الله على ما أعطاهم.⁴⁹⁰ قال تعالى: (ثُمَّ إِذَا خَوْلَانَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)⁴⁹¹ وإذا أعطى الله الإنسان نعمة من مال أو جاه أو غيرهما، بغى وتكبر، وادعى إن ما أعطاه الله أخذه عن علم ومهارة بوجوه المكاسب، والحقيقة: ليس الإعطاء إلا محنة واختبار لحال الإنسان أيشكر أم يكفر؟⁴⁹²، وهذا هو حال المادية التي تغزو العالم اليوم في جبروتها وتكبرها وطغيانها وادعائها أن كل ما هي فيه من الخيرات والنعم إنما وصلوا إليه عن طريق العلم والتكنولوجيا وتطور التقنيات، وليس لله عز وجل أي فضل فيها؛ لذلك أغدقوا على أنفسهم بأنواع الترف والملذات دون مراعاة حق الله فيها بطراً وكبراً. ودائماً حال المتكبرين المترفين هو العناد وعدم قبول النصيحة قال تعالى: (إِلَّا قَالَ مُتِرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ)⁴⁹³ وخص الله المترفين بالذكر دون غيرهم، لأنهم القادة الذين صرفهم عن الحق كثرة النعم، فولدت لديهم التكبر والبطر الذي جعلهم يستحبون العمى على الهدى.

المطلب الثالث: آثار الترف على المجتمع

كتب ابن خلدون في الترف مطولاً وأشار إليه في مواضع كثيرة من مقدمة تاريخه، وجعله كضرورة حتمية لنشوء العمران واكتمال حضارته، وبنفس هذا الدرجة هو سبب لانهايار الدول وزوالها. فالأمة برأيه إذا تغلبت وملكت كثرت أموالهم ونعمتهم، وعند كثرة الخصب يزداد عددهم وتكبر قوتهم، ولكن مع ذلك يبدأوا بالميل إلى رقة الأحوال في المطعم والملبس والسكن، ويتجاوزون في معيشتهم ضرورات العيش وحاجياته إلى كمالياته وزينته. وعلى قدر ملكهم وقوته يكون ترفهم، وذلك إلى أن يبلغوا الحد الذي تبدأ فيه الدولة من الضعف والانكماش؛ بسبب الراحة والدعة والركون إلى ترف العيش مما يؤذن بزوال الدولة وذهابها⁴⁹⁴. إذاً للترف

⁴⁸⁹ القصص، 76/28.

⁴⁹⁰ القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، 147/10.

⁴⁹¹ الزمر، 49/39.

⁴⁹² الزحيلي، التفسير المنير، 31/24.

⁴⁹³ الزخرف، 22/43.

⁴⁹⁴ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 222/1.

آثار سلبية تؤدي إلى خراب العمران وزواله، ومن هذه الآثار ما يزيل العمران جملة ومنه ما يزيله بالتدرج أو مع اجتماع ظروف أخرى، وأبرز هذه الآثار التي ذكرها أو أشار إليها القرآن ما يأتي:

- هلاك المترفين واتباعهم، وليس المقصود هنا الترف لوحده سبب للإهلاك بل الترف وما يرافقه من تبعاته التي يكون من أبرزها الابتعاد عن طاعة الله رضا بالترف، قال تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)⁴⁹⁵ والمعنى: عندما أمر الله مترفيها بالاستقامة والطاعات خالفوا الأمر، فأهلكهم الله مع ما كانوا به من النعم يتفاخرون ويتباهون، والآية تقرر سنة ثابتة. إذا قدر الله لقرية الهلاك بسبب فعلها لأسباب الهلاك، ومن هذه الأسباب: إن كثر في القرية المترفون، واتبعهم أهل هذه القرية، سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها فعم فيها الفسق والفواحش، وأخذت بالتحلل والترهل، فحققت عليها سنة الله، وأصابها الدمار والهلاك، ووجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله على قومهم ففسقوا، ولو أخذ قومهم على أيديهم، ولم يمهّدوا لهم الطريق بالظهور ما استحققت القرية كاملة الهلاك.⁴⁹⁶ وقال تعالى: (حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ)⁴⁹⁷ المترف إذا أصابه العذاب والبلاء في الدنيا يضج بالشكوى والصراخ، فهو لا يستطيع تحمل الشدة لتعوده على النعيم والدعة، ولكن إذا داهمه العذاب في الآخرة لم ينفعه الصراخ والجزع.⁴⁹⁸

- إضعاف المجتمعات المترفة في صحتها وعبادتها وجيشها، وهذه من الآثار الدنيوية، حيث أنّ هؤلاء المترفين في العيش المنغمسين في النعم إذا نزلت بهم السنون أو اجتاحتهم الآفات يسرع إليهم الهلاك أكثر من غيرهم، وهذا ما يظهر عياناً عند اجتياح الأمراض تجد أنّ المترفين تكون مناعتهم للأمراض قليلة، فيؤثر فيهم المرض أكثر من غيرهم. إنّ أثر الترف وأحواله يظهر في إضعاف الدين وتقليل العبادة، حتى عند الملتزمين دينياً، فإذا دخلهم الترف تكاسلوا عن النوافل وقيام الليل، وضعفوا عن صيام التطوع، فمن يحمل نفسه بالبعد عن الملاذ أحسن ديناً وإقبالاً على العبادة من أهل الترف، وكذلك الجيوش المنعمة هي أضعف في خوض المعارك والدفاع عن أوطانها لما يداخلهم من ضعف البنية أو لحب الدنيا وما فيها من ملذات وكراهية الموت. قال تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

⁴⁹⁵ الاسراء، 16/ 17.

⁴⁹⁶ سعيد حوى، الأساس في التفسير، 6/ 3035.

⁴⁹⁷ المؤمنون، 23/ 64.

⁴⁹⁸ الزحيلي، التفسير المنير، 18/ 78.

اَفْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ⁴⁹⁹. هذه الآية نزلت في المؤمنين وبيّنت أنّ قيمة الانتماء الإيماني أعلى من كل المكاسب المادية، فلا الآباء ولا الأبناء ولا الأزواج ولا الأموال، ولا البيوت والمساكن يمكن أن تقارن بالإيمان؛ لأنّ كسب الإيمان أعلى من أي كسب آخر.

- الإسراف والتبذير وهو تجاوز حد الاعتدال في كل ما يفعله الإنسان، والتبذير يكون في الأموال أشهر. والإسراف والتبذير هما نتيجة مقارنة للترف، وما يرافق الترف من هدر للأموال التي جعل الله فيها حقوقاً للمحتاجين وأولي الحاجة، غير حق الزكاة هذا إن أدى المترف زكاته أصلاً، فالمسلمون الذين يموتون بسبب المجاعات في مشارق الأرض ومغاربها، وأطنان الطعام ترمى في الحاويات لا أحد يستفيد منها، فهذه هي أفعال الشياطين، الدول الإسلامية تدمر بيوتها ولا يجدون مأوى وهو يطلي جدران قصره بالذهب، فهذه من أفعال الشياطين.. الخ. قال تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)⁵⁰⁰، والمقصود بإخوان الشياطين أنّهم في حكمهم، فالمبذر ساع في الإفساد كالشياطين، أو أنّهم يفعلون ما يريدون بدون رادع كالشياطين. أو أمثال الشياطين في كفران نعمة المال بصرفه فيما لا ينبغي. أو هم أتباعهم في المصادقة والإطاعة. ووصفهم بإخوان الشياطين للمبالغة في ذمهم؛ لأنّهم يصرفون جميع ما أعطاهم الله تعالى من النعم إلى غير ما خلقت من أجله في أنواع المعاصي المختلفة، والإفساد في الأرض، وإضلال الناس، وتبذير النعم الفائضة عليهم، وعدم إعطاءها المحتاجين⁵⁰¹. وعدم شكر النعمة يؤدي إلى زوالها، والشكر وضع النعمة في موضعها والكفران عكسه.

499 التوبة، 9/ 24.

500 الاسراء، 27/17.

501 ابو السعود، ارشاد العقل السليم، 168/5.

الخاتمة والنتائج

إنَّ مقومات العمران تعتبر ضرورة لنجاح العمران وتطوره، ويمكن للمسلمين معرفة هذه الضوابط بالرجوع الى كتاب الله لتحقيق ما يعود على المسلمين بخيري الدنيا والآخرة، ويمكن تشبيه العمران الإنساني بالبناء، فالبناء كي يبنى لا بد له من مقومات من أرض صالحة للبناء، ومعمار يحسن البناء، ومواد تستخدم للبناء كالأحجار والحديد والاسمنت، فيمكن تسمية الأمور السابقة بالمقومات المادية للبناء، فإن تم البناء واكتمل لا يكون له فائدة إلا باستخدامه حسب الشروط الذي وضعتها الشركة المنشئة، فما يصلح ليكون بيت يختلف عن الدكان والمستودع، والغرفة التي تتسع لثلاثة لا تصلح لسكن عشرة أشخاص، فلو تم مخالفة هذه الأمور لا يجد المستخدم الراحة، وتُحذَّر الشركة من أمور تتسبب في انهزام المبنى كالرطوبة العالية للجدران أو الحفر تحت الأساسات، فهذه الأمور يمكن تسميتها بأسباب خراب البنيان. فإن تم السكن بالطريقة المثلى مع مراعاة الشروط التي وضعها الصانع للحفاظ على سلامة البناء استمر البناء وتطور، وإن خالف الساكن في أحد هذه الشروط لا بد أن يسقط البناء يوماً ما، وكذلك العمران الإنساني فإن وُجدت جميع مقوماته من الأرض والمال والسكّان والقوة قد تقوم وتنشأ الحضارة، ولكن لا بد أن يراعي الإنسان بعدها الشروط والمقومات التي وضعها الخالق سبحانه؛ لتمام الاستفادة من الحضارة من الالتزام بالدين والأخلاق والتعلم والقوانين، فإن ترك الإنسان أحد هذه المقومات لا يجد الإنسان الراحة أو السعادة، وحذرنا الله عن ارتكاب كل ما يؤدي إلى خراب العمران وانهياره كالابتعاد عن الدين والقيم، أو بارتكاب الجور والظلم والإسراف، فإن فعلها الإنسان لا بد أن يجد الهلاك والخراب نتيجة لعمله. ومن خلال دراسة مقومات العمران في القرآن الكريم في هذا البحث يمكن الوصول إلى أهم النتائج الآتية:

- العمران مقصد من مقاصد الشريعة، لأنَّ قصد الشارع الحكيم هو المحافظة على دينهم ومالهم وعقلهم وأنفسهم، والعمران لا يقوم من غير مراعاة هذه الأصول.

- العمران بالمعنى الاصطلاحي والحضارة والتمدن معاني قريبة من بعضها، فلها معاني مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها، وكلها تؤدي إلى نتيجة واحدة.

- مقومات العمران المادية: كل ما يتطلب الحفاظ عليها أو تنميتها جهد بدني بالدرجة الأولى، ومقومات العمران المعنوية: كل ما يتطلب الحفاظ عليها أو تنميتها جهد فكري بالدرجة الأولى.

- الأرض بتنوع تضاريسها وثرواتها جعلها الله المكان الذي تقوم عليه الحضارات ومن خلال هذا التنوع تنوعت الحضارات، وتميزت كل حضارة عن غيرها تبعاً للأرض التي قامت عليها الحضارة فحضارة السهول ليست كحضارة الجبال.

- الاقتصاد والمال من أركان التطور والتقدم لما يوفره المال من الموارد التي يستخدمها الإنسان في تطويع المشاكل التي تواجهه وإيجاد حل لها.

- النظام المالي في القرآن له شكل فريد يميزه عن غيره لما فيه من خصائص تضمن كرامة الإنسان وراحته.

- تنوع المهن ضرورة لمسايرة التطور، والدول التي تملك أكبر قدر من التنوع في مهنها تمتلك أكبر قدر من الاستقلال في رأيها وتحرر من تبعية الحاجة، بل على العكس غيرها من الدول يكون بحاجة إليها.

- القوة الحقيقية لأي حضارة تكون في القوة البشرية مع التأثير بعدة عوامل كالعدد، والصحة الجسدية، والصحة الاجتماعية.

- الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وبقدر نجاح الأسرة وتماسكها يكون نجاح المجتمع وتماسكه، مما يبني مجتمعاً قادراً على الاستمرار والتطور.

- القوة العسكرية هي الحصن الذي يحمي الدول من التسلط أو الاجتياح من دول أخرى، فالحق دائماً بحاجة إلى قوة تحميه، والقوى العسكرية هي التي تحمي الحق وتدافع عنه.

- الإيمان هو أساس الحضارة الإسلامية، وعمادها التي تقوم عليه، فالإيمان يشكل نظرية متكاملة لوجود الإنسان على هذه الأرض.

- صمود الحضارة نابع من ثبات القيم وصلاتها، فصعود الحضارات وهبوطها هو تبعاً للمبادئ الأخلاقية التي تتمتع بها هذه الأمم.

- يعتبر التعليم هو المقود الذي يمكن توجيه دفة المجتمع من خلاله، وبه يمكن توجيه الأفراد نحو الأهداف المنشودة، والتعليم يتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة للتنمية والعمران الحضاري.

- النظام الإسلامي يقوم على القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدر رئيسي لهذا النظام، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع.

- من سنن الله تعالى أن الراحة والسعادة لن يصل إليها الإنسان إلا بطاعته وأن الشقاء هو حليف المعصية.

- إنَّ المعصية عقابها الحرمان من النعم وزوالها إن أصر الإنسان عليها، وسبب دوام النعمة هو طاعة الله وعدم الاشرار به.
- الظلم أكثر أسباب خراب العمران انتشاراً لما يسببه من فقدان التوازن في شتى مجالات الحياة، في علاقة الإنسان بنفسه، ومع ربه، ومع المجتمع حوله، ويتسبب الظلم في مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية وحتى عقائدية، وحيثما ينتشر الظلم يحل الخراب.
- المعاصي والفساد الاخلاقي ليست فقط من اسباب غضب الله عز وجل وزوال نعمه، بل هي من اسباب ذل الامم وخنوعها أيضاً.
- المترفون اللذيني حذر القرآن منهم هم اللذين أفسدهم المال، وجعلهم ضعفاء الإرادة والعقول لا يعرفون للحياة معنى سوى جمع الأموال بكل الطرق.
- الترف يساهم في انتشار الفساد والجرائم بين أفراد المجتمع لأن المترفين لا يفكرون إلا بشهواتهم، ولا يهتمهم ما يعود على المجتمع بالخير والفائدة.
- ويمكن الخروج بالتوصيات الآتية:
- زيادة الدراسات والأبحاث التي تهتم بمقاصد القرآن على صعيد القرآن كاملاً أو مقاصد كل سورة على حدة.
- التركيز والاهتمام بمقاصد القرآن بحيث يمكن الوصول لأهداف جامعة تُوحد المسلمين تحت هذه المقاصد على اختلاف مذاهبهم.
- نشر وتعميم الدراسات التي تهتم بهيكلية العمران والحضارة الإسلامية وفق الرؤية القرآنية، ويكون ذلك من خلال الأبحاث والمسابقات والبرامج على وسائل النشر المرئية والمسموعة.
- والحمد لله رب العالمين.

المراجع والمصادر

- ابن العربي، محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي، أحكام القرآن، علّق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 3، ت 1424 هـ - 2003 م.
- ابن باديس، عبد الحميد محمد، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، تحقيق وتعليق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط 1، ت 1416 هـ - 1995 م.
- ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الامام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ - 2001 م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة الرسالة، ت 1377 هـ.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر- بيروت، ط 2، ت 1408 هـ - 1988 م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد- الدار التونسية للنشر، تونس، ت 1984 هـ.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2، ت 1420 هـ - 1999 م.
- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - تفسير أبي السعود- دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- أبو جيب، سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار الفكر- سوريا، ط 2 1408 هـ - 1988 م، 310.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي.
- أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، مجاز القرآن، تحقيق محمد فواد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ت 381 هـ.
- الألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ.
- الإيجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد، جامع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، ت 1424 هـ - 2004 م.

- البخاري، محمد بن إسماعيل، **الجامع المسند الصحيح** - صحيح البخاري - تحقيق محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، ط 1، ت 1422 هـ.
- البقاعي، إبراهيم بن عمر، **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط 1، ت 1418 هـ.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، **شعب الإيمان**، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط 1، ت 1423 هـ - 2003 م.
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي، **التعريفات**، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، **الصحاح في اللغة**، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط 4، ت 1407 هـ - 1987 م.
- الخازن، علاء الدين علي بن محمد، **لباب التأويل في معاني التنزيل**، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، ت 1415 هـ.
- الرازي، محمد بن أبي بكر، **مختار الصحاح**، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، ط جديدة، ت 1415 هـ - 1995 م.
- الرازي، محمد بن أبي بكر، **مختار الصحاح**، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط 5، ت 1420 هـ - 1999 م.
- رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا، **تفسير المنار**، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 1990 م.
- الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، **تاج العروس من جواهر القاموس**، دار الهداية.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، دار الفكر المعاصر - دمشق، ط 2، ت 1418 هـ.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان** - تفسير السعدي - مؤسسة الرسالة، ط 1، ت 1420 هـ - 2000 م.
- سعيد حوى، سعيد بن محمد ديب حوى، **الأساس في التفسير**، دار السلام، القاهرة، ط 6، ت 1424 هـ.

- سيد طنطاوي، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط 1، ت 1997 و 1998.
- سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت- القاهرة، ط 17، ت 1412 هـ.
- الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر-، مطابع أخبار اليوم، 1997م.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ت 1415 هـ - 1995 م.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط 1، ت 1414 هـ.
- الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1، ت 1420 هـ - 2000 م.
- الطيبي، الحسين بن عبد الله، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - حاشية الطيبي على الكشف - طباعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط 1، 1434 هـ - 2013 م.
- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 3، 1420 هـ.
- الفراء، يحيى بن زياد بن عبد الله، معاني القرآن، دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر، ط 1.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط 8، ت 1426 هـ - 2005 م.
- القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد، محاسن التأويل - تفسير القاسمي - دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، ت 1418 هـ.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض - المملكة العربية السعودية، ت 1423 هـ / 2003 م.
- القنوجي، محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا - بيروت، ت 1412 هـ - 1992م.

- القونوي، قاسم بن عبد الله، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الوفاء - جدة، ط، 1.
- الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان، ط 1، 426 هـ - 2005 م.
- الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، النكت والعيون، تحقيق السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 1، 1365 هـ - 1946 م.
- مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان.
- مكي بن أبي طالب، حمّوش بن محمد بن مختار القيسي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، طباعة مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، ط 1، ت 1429 هـ - 2008 م.
- المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى.
- النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: دار الكلم الطيب، بيروت، ط 1، ت 1419 هـ - 1998 م.
- الهرري الشافعي، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، دار طوق النجاة، بيروت - لبنان، ط 1، ت 1421 هـ - 2001 م.

KAYNAKÇA

- İbnü'l-Arabî, Muhammed bin Abdullah el-İşbili el-Maliki, *Ahkâmü'l-Kur'an*, Thk. Muhammed Abdulkadir Atta, Dârü'l -Kutub el-İlmiyya, Beyrut - Lübnan, 3. baskı, 1424 H - 2003 MS.
- İbn Bâdîs, Abdülhamid Muhammed İbn Bâdîs, *Fî mecâlisi't-tezkîr min kelâmi'l-hakîmi'l-habîr*, Dârü'l -Kutub el-İlmiyya, Beyrut - Lübnan, 1. baskı, 1416 H - 1995 MS.
- İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, *el-Müsned*, Thk. Şuayb el-Arnaût ve Adıl Murşid, Dârü'r Risalah, 1. baskı, 1421 H - 2001 MS.
- İbn Haldûn, Abdurrahman ibn Muhammed ibn Haldûn, *Mukaddimetü İbn Haldûn*, Dârü'r Risalah, 1377 H.
- İbn Haldûn, Abdurrahman bin Muhammed bin Muhammed, *dîvânü'l-mübtede' ve'l-haber fî eyyâmi'l-'Arab ve'l-'Acem ve'l-Berber ve men âserahüm min zevi's-sultâni'l-ekber*, Thk. Halil Şehadeh, Dârü'l-fikri'l-Arabî - Beyrut, 2. Baskı, 1408 H - 1988 MS.
- İbn Âşûr, Muhammed el-Tahir bin Muhammed, *et-Tahrîr ve't-tenvîr* (Tahrîrü'l-ma'ne's-sedîd ve tenvîrü'l-aqlî'l-cedîd min tefsîri'l-kitâbi'l-mecîd), Dârü't -Tunisiyya lil-Naşr, Tunus, 1984 H.
- İbn Kesîr, İsmâil b. Ömer el-Dımaşkı, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-'azîm*, Thk. Sami bin Muhammed Selama, Dârü Tayyibah lilnşhr, 2. Baskı, 1420 H - 1999 MS.
- Ebüssuûd Efendi, Muhammed bin Muhammed bin Mustafa, *İrşâdü'l-'akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm* (Tefsîr Ebüssuûd), Dârü ihyâi't-türâsi'l-Arabi, Beyrut.
- Ebû Cib, Saadi Ebu Cib, *el Kamus el-Fıkhi Luğa ve Istilahan* (Fıkıh Sözlük), Dârü'l-fikri'l-Arabî, Suriye, 2. Baskı 1408 H - 1988 MS.
- Ebû Zehre, Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ, *Zehretü't-tefâsîr*, Dârü'l-fikri'l-Arabî, Beyrut.
- Ebû Ubeyde, Ma'mer b. Müsennâ el-Taymi, *mecâzü'l-Kur'an*, Thk. Muhammad Fuad Sazgin, Maktabat al-Hanci, Kahire, 381 H.
- el-Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd bin Abdullah Al-Hüsseini, *Rûhu'l-me'ânî fî tefsîri'l-Kur'âni'l-'azîm ve's-seb'î'l-mesânî*, Thk. Ali AbdulBari, Dârü'l -Kutub el-İlmiyya, Beirut, 1. Baskı, 1415 H.

- el-Îcî, Muînüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. Muhammed, *Câmi'ü'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, Dârü'l -Kutub el-ilmiyya, Beyrut, 1. baskı, 1424 H - 2004 MS.

- el- Buhârî, Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm *el-Cu'fî, el-Câmi'ü'l-müsnedü's-sahîhu'l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallâhü 'aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmih*, Thk. Muhammed Züheyr bin Nasır, Dârü Taukul -Necat, 1. baskı, 1422 H.

- el-Bikâî, Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b, *Nazmü'd-dürer fî tenâsübi'l-âyât ve's-süver*, Dârü'l-Kitab el-İslami, Kahire.

- el-Beyzâvî, Abdullâh b. Ömer b. Muhammed, *Envârü't-tenzîl ve esrârü't-te'vîl*, Dârü ihyâi't-türâsi'l-Arabi, Beirut, 1. Baskı, 1418 H.

- el-Cevherî, İsmâîl b. Hammâd, *Sihâhu'l-luğa* (Tâcü'l-luğa ve sıhâhu'l-'Arabiyye), Thk. Ahmed Abdul- Gafour Attar, Dârü'l-ilm Lil Malayin - Beyrut, 4. Baskı, 1407 H - 1987 MS.

- el-Hâzin, Alâüddîn Alî b. Muhammed b. İbrâhîm, *Lübâbü't-te'vîl fî me'âni't-tenzîl*, Dârü'l-Kutub el-ilmiyya, Beyrut, 1. Baskı, 1415 H.

- er-Râzî, Zeynüddîn Muhammed b. Ebî Bekr er-Râzî, *Muhtârü's-Sihâh*, Thk. Mahmud Hater, Maktabat Lubnan Naşirun, Beyrut, 1. Baskı, 1415 H - 1995 MS.

- Reşîd Rızâ, Muhammed Reşid bin Ali Rıza, *Tefsîrû'l-Menâr*, el-Hay'ah el-Misriyyah el-Almiah lil-Kitab, 1990 M.

- ez-Zebîdî, Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed, *Tâcü'l-'arûs min cevâhiri'l-Kāmûs*, Dârü'l -Hidaya.

- el-Zuhaili, Vehbe bin Mustafa el-Zuhaili, *El-Tefsir El-Munir fî al-Akida ve el-şari'a ve al-Manhac*, Dârü'l-fikri'l-Arabî'l-Mu'asir, Şam, 2. Baskı, 1418 H.

- es-Sa'dî, Abdurrahmân b. Nâsır b. Abdillâh, *Teysîrû'l-kerîmi'r-rahmân fî tefsîri kelâmi'l-mennân* (Tefsîrû's-Sa'dî), Maktabatu'l-Risalah, 1. Baskı, 1420 H - 2000 MS.

- Saîd Havvâ, Sa'id bin Muhammad Deeb Havvâ, *el-Esâs fî't-tefsîr*, Dârü's-selam, Kahire, 6. Baskı, 1424 H.

- Tantâvî, Mohamed Seyyid Tantâvî, *el-Tafsir el-Vasîf lil-kur'an el-Karim*, Dârü'l -Nahda Misr lil-Teba'ah vel-Naşr, Kahire, 1. Baskı, 1997 ve 1998 MS.

- Seyyid Kutub, İbrahim Hüseyin el-Şazlı, *Fî Zülâli'l-Kur'ân*, Dârü'l -Şoruk, Beyrut - Kahire, 17. Baskı, 1412 H.

- eş-Şa'râvî, Muhammed Mütevellî eş-Şa'râvî, *Tefsir eş-Şa'râvî* (Havâtîrî havle'l-Kur'ânî'l-Kerîm), Ahbaru'l-Yaum, 1997.

- eş-Şinkitî, Muhammed el-Emîn b. Muhammed el-Muhtâr, *Edvâ'ü'l-beyân fî îzâhi'l-Kur'ân* bi'l-Kur'ân, Dârü'l-fikri'l-Arabî Beyrut, Lübnan, 1415 H - 1995 MS.

- eş-Şevkânî, Muhammed b. Alî b. Muhammed, *Fethu'l-Kadîr*, Dârü' Ibn Kasir, Dârü'l-Kalem et-Tayyib, Şam, Beyrut, 1. Baskı, 1414 H.

- et-Taberî, Muhammed b. Cerîr b. Yezîd, *Câmi'u'l-beyân 'an te'vîli âyi'l-Kur'ân*, Thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Mûessesetü'r-Resâle, 1. Baskı, 1420 H - 2000 MS.

- El-Tayyibi, El-Hüseyin bin Abdullah, *Fetuhu'l-Gayb fî'l-Kaşfi an Kenai'r-Riyb* (Haşiyet ut-Tayyibi Ala'l-Kaşaf), Câyezeti Dubai'd-Dünyeviyyeti'l-Kur'an'il-Kerim, 1. Baskı, 1434 H - 2013 MS .

- er-Râzî, Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin, *Mefâtihu'l-ğayb* (et-Tefsîrû'l-kebîr), Dârü ihyâi't-türâsi'l-Arabi, Beyrut, 3. Baskı, 1420 H.

- el-Ferrâ, Yahyâ b. Ziyâd b. Abdullah, *Meâni'l-Kur'ân*, Dârü'l-Masriyya li'l-Ta'lif ve'l-Tarcama, Mısır, 1. Baskı.

- el-Ferâhîdî, el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm, *Kitâbü'l-'Ayn*, Thk. Mehdi el-Mahzûmî ve İbrâhim es-Sâmerrâî, Dârü ve Maktabat el-Hilal Baskı.

- el-Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Ya'kûb b. Muhammed, *el-Kâmûsü'l-muhîf*, Thk. Muhammed Naim el-Arqususi, Mûessesetu'r-Resale, Beyrut, Lübnan, 8. Baskı, 1426 H - 2005 MS.

- el-Kasımî, Muhammed Cemâlüddîn b. Muhammed ed-Dımaşki, *Mehâsinü't-te'vîl* (Tefsir el-Kasımî), Dârü'l -Kutub el-ılmîyya, Beyrut, 1. Baskı, 1418 H.

- el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Ansari, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*, Thk. Hişam Samir el-Buhari, Dârü 'Âlemi'l-Kutub, Riyad Suudi Arabistan, 1423 H - 2003 MS.

- el-Kannevcî, Muhammed Sıddîk Bahâdır Hân, *Fethu'l-beyân fî makâsidi'l-Kur'ân*, el-Mektaba el-Asriyya lil-Tıba'a va'n-Naşr, Beyrut, 1412 AH - 1992 MS.

- el-Mâtürîdî, Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân* (Te'vîlâtü Ehli's-sünne), Thk. Mecdi Basloun, Dârü'l -Kutub el-ılmîyya, Beyrut, Lübnan, 1. Baskı, 1426 H - 2005 MS.

- el-Mâverdî, Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî, *en-Nüket ve'l-'uyûn*, Thk. el-Sayyid bin Abdul-Makssud, Dârü'l -Kutub el-ılmîyya, Beyrut - Lübnan.

- el- Merâği, Ahmed bin Mustafa, **Tefsîrû'l-Merâği**, Şirket Maktaba ve Matbaa Mustafa el-Babi el-Halabi, Misr, 1. Baskı, 1365 H - 1946 MS.

- Mekkî b. Ebî Tâlib, Hammûş b. Muhammed el-Kaysî, **el-Hidâye ilâ bulûğî'n-nihâye fî 'ilmi me'âni'l-Kur'an ve tefsîrihî ve ahkâmihî ve cümelin min fûnûni 'ulûmih**, Mucma' Buhusu'l-Kitab ve es-Sunnah, el Şareka Üniversitesi, 1. Baskı, 1429 H - 2008 MS.

- en-Neseî, Hâfızüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd, **Medârikü't-tenzîl ve hakâ'iku't-te'vîl**, Dârü'l -Kalemu't-Tayyib, Beyrut, 1. Baskı, 1419 H - 1998 MS.

- Al-Herari Al-Şaffî, Muhammad el-Emin bin Abdullah el-Armi, **Tefsir el-Rouh ve el-Raihan fî Revabi 'Ulumul- Kur'an**, Dârü Taoku'l -Nacah, Beyrut - Lübnan, 1. Baskı, 1421 H - 2001 MS.

- el-Cürcânî, Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf, **et-Ta'rîfât**, Dârü'l - Kitab el-Arabi - Beyrut, 1. Baskı.

- el-Münâvî, Muhammed Abdürraûf b. Tâcil'ârifîn, **et-Tevkîf 'alâ mühimmâti't-te'ârîf**, Dârü'l-fikri'l-Arabî, Beyrut, Şam, 1. Baskı.

- Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, **Sahîh-i Müslim**, Dârü ihyâi't-türâsi'l-Arabi - Beyrut, Lübnan.

- el-Beyhaki, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî, **Şu'abü'l-îmân**, Maktabatu'l -Raşid li'n-Naşr ve't-Tavzi', Riyad, 1. Baskı, 1423 H - 2003 MS.

- el-konevi, kasim bin Abdullah, **Anisu'l- Fukaha fî Ta'rîfatu'l -Alfazul - Mutadavla bain el-Fukaha**, Dârü'l-Vafa - Cidde, 1.