

أسس الإصلاح الديني في القرآن الكريم

م.م. عباس محمد جاسم

أ.م.د. أحمد صباح

الملخص:

يمثل القرآن الخطاب السماوي الأخير للبشرية؛ إليه انتهت أصول الرسالات السماوية، وكمل به الدين الإنساني العالمي، فالمؤمن به يجتمع له الإيمان بأنبياء الله جميعا وثواب هذا الإيمان من لدن آدم وحتى خاتم الأنبياء، عليهم السلام.

لذلك نقول: إن هذا الفضاء الإنساني الكبير، والتجارب المتعددة، وعلاقة الأمم المتنوعة بالنبوة أضافت بالقرآن لأعمار الأمة أعمارا، ولتجربة الأمة تجارب الأمم المتعددة، ولإيمان المؤمنين آفاقا تجاوزت الزمان والمكان لتقف بالقرآن على خط النهاية من الرسل، الأمر الذي يؤهلها بالقرآن لتكون مصداقا للراقي والتحضر والهداية لجميع الامم .

الكلمات المفتاحية: (الإصلاح الديني، الرسالات السماوية، الأمم المتعددة).

Foundations of religious reform in the Holy Quran

Abbas Mohammed Jassim

dr. Ahmed Sabah

Abstracts:

The Qur'an represents the last heavenly discourse to mankind; To him the origins of the heavenly messages ended, and the universal human religion was completed with him. The believer in him gathers faith in all the prophets of God and the reward of this faith from the time of Adam to the Seal of the Prophets, peace be upon them.

Therefore, we say: This great human space, multiple experiences, and the relationship of diverse nations with prophecy added ages to the nation's ages, and to the experience of the nation the experiences of multiple nations, and to the faith of the believers, horizons that transcended time and space to stand with the Qur'an on the finish line of the messengers, which qualifies them with

the Qur'an to be a credibility for progress and civilisation. guidance to all nations.

Keywords: (religious reform, heavenly messages, multiple nations).

المقدمة:

يمكن القول بكل ثقة ،، إن الدراسات التي تمحورت حول القرآن، في الحقول المعرفية جميعا، منذ نزوله وحتى اليوم، وتوسعت وامتدت وتشعبت أكثر من أن تحصى، كثرة لخلود القرآن، الذي يدعو دائما للنظر والاجتهاد، في ضوء مستجدات الحياة واستمرار تكشف الآيات في الأنفس والآفاق؛ إن هذه الأبعاد المعرفية والثقافية والتشريعية وما يترتب عليها من تغيير في حياة البشرية لم يظفر بها أي كتاب أو مذهب أو فلسفة.

فالقرآن كان ولا يزال محور التفكير، ومحرك الإنتاج الذهني للناس جميعا، سواء في ذلك من يدافع عنه أو من يحاول النيل منه؛ وهو مصدر التشريع والأخلاق والعبادة والمعاملة والسلوك والمعرفة والإجابة عن الأسئلة الكبرى في حياة الإنسان؛ هو دليل الحياة ومصدر رؤية ما بعد الحياة، هو مصدر الفاعلية الفكرية والعلمية والثقافية ومحاولة الارتقاء إلى مدارج الكمال ((إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)) (الإسراء: ٩).

المبحث الأول: اسس الإصلاح الديني في القرآن الكريم

الإصلاح لفظ قرآني له دلالات عظيمة ، جاء الإصلاح في القرآن بصيغ متعددة تدل في مجملها على أن دين الله تبارك وتعالى يهدف إلى إصلاح الإنسان في الاعتقاد والسلوك والعبادات والمعاملات، واعتبر القرآن في عدة آيات منه أن الإصلاح مهمة الأنبياء عليهم السلام ، ووظيفتهم الأساسية قال الله تعالى على لسان شعيب (عليه السلام): -أإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت^(١)

المطلب الأول : طبيعة الإصلاح وألفاظه في القرآن الكريم

أولاً: طبيعة الإصلاح ومنهجه في القرآن الكريم

لقد وضع الله تعالى منهجاً للإصلاح وتحقيق الامن والعزة للمجتمعات يقوم على دعائم اساسية :

الدعامة الاولى:الإيمان بالله تعالى وإقامة الإيمان على عقيدة صحيحة وتفكير سليم ، " الإيمان في اللغة يعني التصديق ، وفي المصطلح الديني وفي علم الكلام والعقيدة: هو الاعتقاد بوحداية الله تعالى، والآخرة ورسالة النبي الخاتم محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)..والمكان الواقعي والحقيقي للإيمان هو قلب الإنسان وفؤاده"^(٢) كما يقول القرآن: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ^(٣)

الدعامة الثانية: التي تتصلح بها المجتمعات ويتحقق على هديها الامان والسلام هي الاخلاق، فالخلق القويم هو الضمان لأي مجتمع يريد الاصلاح وبيئتي الارتقاء فيجب التركيز على النصوص القرآنية التي تدعو إلى الاصلاح بكل جوانبه، الاجتماعية والتربوية والاخلاقية والاقتصادية ، وبالتالي يجب العودة إلى هذه النصوص من اجل حل كل الازمات التي تحيط بالمجتمع .

ثانياً: لفظة الاصلاح في القران الكريم.

الآيات القرآنية التي جاءت بها لفظ الاصلاح :

١- الايمان بالله تعالى :

وجاء ذلك في قوله تعالى: أَجْنَاتٌ عَدَنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) ^(٤) ،"اي ويدخل هذه الجنات الذين عملوا الصالحات من آباء المؤمنين، ومن أزواجهم وذرياتهم، والصلاح استقامة الحال ،..والمصلح من يفعل الصلاح، والصالح المستقيم الحال في نفسه" ^(٥) ، و" تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها لا يزولون عنها، ومعهم الصالحون من الآباء والزوجات والذريات من الذكور والإناث، وتدخل الملائكة عليهم من كل باب؛ لتهنئتهم بدخول الجنة"^(٦) ، و" فيها دلالة على ان ثواب المطيع لله سروره بما يراه في غيره من أحبته، لانهم يسرون بدخول الجنة مع من صلح"^(٧) ، فَنَبَسَمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ^(٨) ،

أي" في الصالحين في جملتهم ، والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين ، وهو متمني
أنبياء الله (ﷺ) أو في مدخل الصالحين وهي الجنة"^(٩)

٢- علو المنزلة : وعلو المنزلة تتال بطاعة الله تعالى والتجمل بالأخلاق بحب

الله له يحبه الخلق، وجاء ذلك في قوله تعالى مخاطباً إبراهيم (ﷺ): "أَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ"^(١٠) "وآتينا إبراهيم على قنوته لله ، وشكره له على
نعمه ، وإخلاصه العبادة له في هذه الدنيا ذكراً حسناً ، وثناءً جميلاً باقياً على الأيام يقول
: وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة لممن صلح أمره وشأنه عند الله ، وحسنت فيها منزلته
وكرامته"^(١١) ، "فإبراهيم(ﷺ) اصطفاه الله في الدنيا ليكون، الأسوة والقُدوة، للصالحين"^(١٢)،
ومع أنه(ﷺ) كان على رأس الصالحين في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قال انه سيكون
منهم في الآخرة كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم، "وهذا يدل على عظمة مقام الصالحين بأن
يحسب إبراهيم(ﷺ) على ما له من مقام سام كأحدهم في دار الآخرة، ولم لا يكون ذلك
وقد طلب (ﷺ) ذلك من ربه حينما تَأْتَأْرَب هب لي حكماً وألحقتي بالصالحين"^(١٣)(١٤)
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين"^(١٥)، اي
صالحين في دينكم، وديناكم .

٣- الرفق :

اريد بالإصلاح الرفق والاحسان وجاء ذلك في قوله تعالى: "أَوْوَاعِدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا
بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ"^(١٦)، " أي ارفق بهم ، وأصلح أمرهم ، وأصلح نفسك ؛ أي كن مصلحاً"^(١٧) فان "
سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح ، وهو جعل الشيء صالحاً ، فجميع تصرفات
الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة ، وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح
لفاعلها ولغيره"^(١٨).

٤- الإحسان :

هدف الأنبياء هو الإصلاح وجاء ذلك في قوله تعالى: "إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا
اسْتَطَعْتُ"^(١٩)، " فالاصلاح ، هو شعار جميع الأنبياء وكل القادة المخلصين، وإن أعمالهم

وأقوالهم شواهد على هذا الهدف. فهم لم يأتوا لإشغال الناس، ولا لغفران الذنوب، ولا لبيع الجنة، ولا لحماية الأقياء وتخدير الضعفاء من الناس، بل كان هدفهم الإصلاح بالمعنى المطلق والوسيع للكلمة^(٢٠)، فالإصلاح العام والمطلق يريد به "إصلاح الحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه"^(٢١)، أي "ما أريد إلا فعل الإصلاح أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل وأخرتكم بالعبادة"^(٢٢)

أن هدف الانبياء (عليهم السلام) هو اعتمادهم ، ودعاتهم على تحقق الإصلاح هو الله سبحانه وتعالى فحسب فكان ، "الإصلاح في الفكر، الإصلاح في الأخلاق، الإصلاح في النظم الثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، والإصلاح في جميع أبعاد المجتمع"^(٢٣).

٥- الطاعة :

لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ، وجاء ذلك في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون»^(٢٤) "وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة"^(٢٥) وهنا في قولهم هذا قد "بالغوا في الرد فحصرُوا أنفسهم أولاً في الإصلاح مبالغة المفجوع الذي أذهلته المفاجأة بكشف أستار حقيقة ، فتراهم لم يقتصروا على أن يقولوا إِنَّا مُصْلِحُونَ ، بل قالوا (إنما) ثم أكدوا الجملة بكونها اسمية ليدلوا بذلك على أن شأنهم في الإصلاح ثابت لازم"^(٢٦)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ^(٢٧) أي " آمنوا بالله ووحداية وصدقوا أنبياءه ، وعملوا بالطاعات سيجعل الله لهم ودا أي سيجعل بعضهم يحب بعضا، وفي ذلك أعظم السرور وأتم النعمة، لأنها كمحبة الوالد لولده البار به"^(٢٨).
أخبر الله تعالى عن صفة المؤمنين المصدقين بتوحيد الله ، وصدق انبيائه (عليهم السلام) ، "إن الذين آمنوا بالله تعالى إيماناً حقا ، وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضيه سبحانه وتعالى، واطمأنوا إلى قضاء ربهم، وخشعوا له أولئك الموصوفون بذلك هم أصحاب الجنة ،

وهم الخالدون فيها خلودا أبديا وهم الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ^(٢٩)، وهم اصحاب الطاعة المطلقة لله (ﷻ)

٦- اداء الامانه:

وهو حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد في دينه وإيمانه ، فيكون الحفظ مرة في حياته من الشبهات المضلة ، ومن الشهوات المحرمة ، والمرة الثانية عند موته فيتوفاه على الأيمان وجاء ذلك في قوله تعالى: **أَوْ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا** ^(٣٠)

فكان أبوهما يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها ^(٣١) ، وكان "رجلا من أصحاب الصلاح والتقوى ، فكان ذلك منه سببا في رعاية ولديه ، وحفظ مالهم" ^(٣٢)

٧- بر الوالدين :

" بالرغم من أنّ العاطفة الإنسانية ومعرفة الحقائق، يكفيان لوحدهما لاحترام ورعاية حقوق الوالدين، إلا أنّ الإسلام لا يلتزم الصمت في القضايا التي يمكن للعقل أن يتوصل فيها بشكل مستقل، أو أن تدلّ عليها العاطفة الإنسانية المحضّة، لذلك تراه يُعطي التعليمات اللازمة إزاء قضية احترام الوالدين ورعاية حقوقهما، بحيث لا يمكن لنا أن نلمس مثل هذه التأكيدات في الإسلام إلا في قضايا نادرة" ^(٣٣) وجاء ذلك في قوله تعالى: **أَأَرْبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوْبِينِ غَفُورًا** ^(٣٤) هنا يفيد تحقيق معنى الاصلاح ، إن تكونوا صالحين ، و " علم الله من نفوسكم و رجعتم و تبتم إليه في بادرة ظهرت منكم على والديكم غفر الله لكم ذلك إنه كان للأوابين غفورا" ^(٣٥). وهذه إشارة واضحة إلى " أنّ علم الله ثابت وأزلي وأبدي وبعيد عن الإشتباهات، بينما علمكم أيها الناس لا يحمل هذه الصفات! لذلك فإذا طغى الإنسان وعصى أوامر خالقه في مجال احترام الوالدين والإحسان إليهم، ولكن بدون قصد وعن جهل، ثم تاب بعد ذلك وأناب، وندم على ما فعل وأصلح، فإنّه سيكون مشمولاً لعفو الله تعالى" ^(٣٦)

فاذا كانت الباردة من الرجل إلى أبويه ، فانه لا يريد بذلك إلا الخير ، وما دام القلب صالحاً ، فإن باب المغفرة مفتوح .

١- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :

جاءت كلمة الاصلاح في بعض آيات القران الكريم بمعنى انصاف البشر فيما بينهم والمحافظة على اعطاء الحقوق ، لان " حقيقة دعوة النبوة هي إصلاح الحياة الإنسانية الأرضية"^(٣٧) من خلال الانسان نفسه وفيهم من يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، وذلك "أنهم إذا صلحوا صلحت أعمالهم وإذا صلحت أعمالهم وافقت النظام العام و صلحت بها الأرض لحياتهم الأرضية" ^(٣٨)، وجاء ذلك في قوله تعالى: **أَوْ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُفْرِقَ بَيْنَهُمُ وَأَهْلُهَا مُصَلِّحُونَ**^(٣٩)، اي لم يكن " ليهلكهم بشركهم بالله وأهلها مصلحون، فيما بينهم لا يتظالمون، ولكنهم يتعاطون الحق بينهم، وإن كانوا مشركين، إنما يهلكهم إذا تظالموا"^(٤٠)، أي فيما" بينهم في تعاطي الحقوق أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى يضاف إليه الفساد"^(٤١)

المطلب الثاني: منظومة الاصلاح في القران الكريم

أولاً : الاصلاح العقدي (ابراهيم عليه السلام نموذجاً)

العقيدة لغة: مأخوذة من العقد وهو نقيض الحَلِّ ، وهو يدل على الشدة والوثوق ، ومنه : **عَقَدَ الشَّيْءُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا** وانعقد وتعقد^(٤٢). وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا : عقدت عليه القلب والضمير، والعقيدة : ما يدين به الإنسان، يقال : له عقيدة حسنة، أي : سالمة من الشك ، والعقيدة عمل قلبي، وهي إيمانُ القلب بالشيء وتصديقه به^(٤٣).

العقيدة شرعاً: هي ما يدين به الإنسان ربه وجمعها عقائد ، والعقيدة الإسلامية هي مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها قلبه وتطمئن إليها نفسه، وتكون عنده يقيناً لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب.^(٤٤)

سيدنا إبراهيم (عليه السلام) أبو الأنبياء عاش في بيئة تعددت فيها الآلهة، و"أن منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الكواكب"^(٤٥)، وأنه (عليه السلام) " كان يحمل فطرة سليمة وصادقة

، تنم عن إيمان فطري^(٤٦) أشارت اليه الآية القرآنية في قوله تعالى: **أَأِذُ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ**^(٤٧) وهذه الفطرة السليمة التي كان يمتلكها ابراهيم (عليه السلام)، استقبحت الأفعال التي كان قومه يعكفون عليها ، والتي جعلت ذلك المكان بيئة موبوءة يسودها الشرك والضلال . عمل ابراهيم (عليه السلام) على قصد إعلاء كلمة " لا اله الا الله" وترسيخها في العقول وتطرف بالقلب البشري وتعرّف الناس بربهم الحق، وتصلّ في النهاية الى عبادة الله تعالى الحق ، تعبيد ضمائرهم وأرواحهم وتعبيد سعيهم وحركتهم وتعبيد شعارهم وحياتهم لهذا السلطان، المتفرد على أساس أن حياة كل الناس تنبثق من هذا الأصل^(٤٨) ، ومنهم من ادعى الألوهية كما جاء في مخاطبة النمرود .

ثم بدأ إبراهيم (عليه السلام) "دعوته العامة بأبيه، وذلك لأنّ النفوذ في الأقربين أهم وأولى، كما أن نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أمر أولاً بدعوة عشيرته الأقربين"^(٤٩) كما جاء في قوله تعالى: **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**^(٥٠)

وأول ما بدأ به سيدانا إبراهيم (عليه السلام) بإصلاح العقيدة، وهذا نهج كل الرسل، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترك ما يعبد من غير الله عز وجل، فبدأ سيدانا إبراهيم (عليه السلام) بإنكاره على قومه عبارة الأصنام فكانت الانطلاقة من بيته إذ بدأ بدعوة أبيه أزر قائلاً: **أُذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ**^(٥١) ، فكان جوابهم اقبح من ذنبهم : " أنهم قلدوا الآباء ، وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي، داخل قوالب التقليد الميتة^(٥٢) .

ويستمر الحوار فيقول (عليه السلام): **أَقَالَ بَلْ رَيْكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** (٥٣) ، فيبين لهم (عليه السلام)، " أنه رب واحد ، رب الناس ورب السموات والارض جاء في ضلال هذه الآية أنها ربوبية ناشئة عن كون الخالق لا كما يعتقد المشركون أن الالهة أرباب ، ثم يعبدون تلك الالهة التي لا تخلق شيئاً^(٥٤) فينتقل بعد ذلك من القول الى الفعل ، فَجَعَلَهُمْ جُدُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ^(٥٥) ، فاراد (عليه السلام) ان يثبت عجز هذه الحجاره ، وهي محاولة لإقناعهم ، واراد ان يوجه انظار القوم الى استخدام عقولهم وإعمال تفكيرهم وإعادة النظر في عقيدتهم.

وواصل ابراهيم (عليه السلام) مسيرته ومقصده في تحرير العقول من الشرك والضلال ، فخاطب (عليه السلام) النمرود وهو أول من تجبر في الأرض، **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 بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** (٥٦) يقول الطبري (رحمه الله): " قال إبراهيم ربي الذي بيده الحياة والموت يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء، قال أنا أفعل ذلك فأحي وأميت من أريد قتله فلا أقتله، فيكون ذلك من أحياء وذلك عند العرب يسمى إحياء، وأقتل الآخر فيكون ذلك مني أماته له"^(٥٧)

تركز الحوار بينهما حول الموت والحياة، وكان (عليه السلام) "يرمي من وراءه الى إنشاء تصور صحيح لحقائق هذا الوجود الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة ، بعد ذلك إقبالاً بصيراً ، منبثقاً من الرؤية الصحيحة والواضحة ، وقائماً على اليقين الثابت المطمئن ، فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب ..، ليست بمعزل عن الاعتقاد ، بل هي قائمة عليه ومستمدة منه، وما يُمكن أن تثبت وتستقيم ويكون لها ميزان مستقر إلا أن ترتبط بالعقيدة"^(٥٨)

كان منهج ابراهيم(عليه السلام) في اصلاح العقيدة اعتمد في دعوته قومه الى "إعمال العقل والفكر ، وهي دعوة ايضاً الى نبذ التقليد وأدرك المسؤوليات والوعي بالمصير ، فالتقليد نقيض الحرية ، فكلما تفكّر الانسان مارس قسماً من حريته ، وكما أعطى مزيداً من

الحرية اتسع أفق التفكير لديه، والعكس صحيح، وبناء على ما ذكر فكل ما يدعو الى التفكير فهو يدعو الى الحرية بطبيعة الحال^(٥٩)

ثانياً: الإصلاح الاجتماعي: (نوح وصالح ولوط وموسى عليهم السلام) أنموذجاً
الاجتماع في اللغة: الجيم والميم والعين، أصل واحد يدل على نظام الشيء، يقول: جمعت الشيء جمعاً^(٦٠)، والجمع: تأليف المتفرق^(٦١)، والجماعة: عدد كل شيء وكثرته^(٦٢)
الإصلاح الاجتماعي اصطلاحاً: "أصل شرعي من أصول الإسلام، يقوم على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقضي ذلك أن يكون في المجتمع أناس يقومون على إصلاح أموره في شؤون الدنيا والدين، بحيث تكفل قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التقدم الدائم والمستمر للمجتمع الإنساني، مع تغير الظروف والبيئات، وتجدد المصالح والعادات، فيكون القصد من ذلك تحقيق الإصلاح الديني والخلقي والاجتماعي"^(٦٣)

نوح (عليه السلام)، "وهو أحد أنبياء أولي العزم ، ولا شك أن قصة جهاده (عليه السلام) المتواصل للمستكبرين في عصره، وعاقبتهم الوحيمة، واحدة من العبر العظيمة في تاريخ البشرية، والتي تتضمن دروساً هامة في كل واقعة منها ان الصراع الطبقي من الأوضاع الفاسدة في قوم نوح، وكان الملأ يرفضون الاستجابة لدعوة نوح (عليه السلام) بحجة أن أتباعه من الفقراء والمساكين"^(٦٤)، كما قال الله حكاية عنهم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ إِلَّا تَبَعًا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادْيِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ^(٦٥) " إنهم قالوا: يا نوح؛ لا نرى متبعية ومن حولك إلا حفنة من الأراذل وغير الناضجين الذين لم يسبروا مسائل الحياة.. وبالطبع فإنّ الملتقين حول نوح(عليه السلام) والمؤمنين به لم يكونوا أراذل ولا حقراء، ولكن بما أنّ الأنبياء ينهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شيء، فأول جماعة يستجيبون لهم ويلتبون دعوتهم هم الجماعة المحرومة والفقيرة، ولكن هؤلاء في نظر المستكبرين الذين يعدّون معيار الشخصية القوة والثروة فحسب يحسبونهم أراذل وحقراء.."^(٦٦)

فلما جاء نوح (عليه السلام) دعاهم إلى التوحيد، ثم أنكر عليهم فعلهم ، بقوله : **يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا** **بِجَهْلُونَ** ^(٦٧) ، "أنَّ اللجاجة والتعصب لم يكن لها طريق الى قلوب هؤلاء الذين التفوا حول نوح(عليه السلام) لأنَّ معظمهم من الشباب المطهرة قلوبهم الذين يحسون بضياء الحقيقة في قلوبهم، ويدركون بعقولهم الباحثة عن الحق دلائل الصدق في أقوال الأنبياء (عليهم السلام) وأعمالهم"^(٦٨)، "فهم أقرب إلى الفطرة، وأبعد عن السلطان والجاه ، فليس لديهم حرص على منصب يضيع ، ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزاً ورفعة"^(٦٩) فالإصلاح الاجتماعي، يعالج الانقسام الذي حدث في المجتمع بسبب وجود الطبقة بين الأغنياء والفقراء، ولهذا كان متعاطفاً مع الفقراء، ومعادياً لأسلوب حياة الأغنياء ولنظام الطبقات المتوارث، وكان يسعى لتجاوز هذا الواقع الاجتماعي"^(٧٠) .

وأما الملام من قوم عاد وثمود فقد استخدموا البنايات العظيمة ليصدوا الناس عن عبادة الله (نصحه ﷺ) إلى عاد دعاهم إلى التوحيد، وافتتح (ﷺ) عز وجل، فلما أرسل الله هوداً (لقومه ، بحضهم على تقوى الله وإخلاص العبادة له وبيان أنه أمين في تبليغ رسالة الله تعالى إليهم ، فهو لا يكذب عليهم ولا يخدعهم ، وبيان أنه لا يسألهم أجراً على نصحه لهم أَلْتَبْتُونَ بِكُلِّ رِيحٍ ءَايَةً :، وإنما يلتمس الأجر من الله تعالى وحده" (٧١) ، ثم قال لهم (ان يخبر "هؤلاء القوم المثريين، الذين كانوا يبنون على قمم الجبال ﷻ تَعَبْتُونَ" (٧٢) ، فاراد (والمرتفعات الأخر مباني عالية للظهور والتفاخر على الآخرين، وهذه المباني، لم يكن من ورائها أي هدف سوى لفت أنظار الآخرين، وإظهار قدرتهم وقوتهم من خلالها" (٧٣) "أتكم غارقون في أمواج الدنيا، ومنهمكون بعبادة الزينة والجمال والعمل في القصور حتى نسيتم الدار الآخرة!... فلم تتخذوا الدنيا على أنها دار ممر، بل اتخذتموها دار مقر دائم لكم" (٧٤)

(من دعوة قومه وهم (ثمود) إلى التوحيد ، "أنهم كذبوا ﷻ وكذلك ما قام به صالح (المرسلين، ولم يصدقوهم فيما دعوهم اليه من توحيد الله وخلع الانداد وترك عبادة الاصنام، حتى قال لهم أخوهم في النسب صالح، وهو النبي المبعوث اليهم ألا تتقون الله باجتتاب معصيته وترك عبادة من سواه ، اني لكم رسول أمين" (٧٥) ثم قال لهم: "أَوَتَنْجِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فُرْهِينَ" (٧٦)

وقال أيضا والحسرة في قلبه على قومه: "يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي كاملة غير منقوصة ، ونصحت لكم بالترغيب تارة والترهيب أخرى ، ولكن كان شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم" (٧٧) "أَفْتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَّا تُجِبُونَ النَّاصِحِينَ" (٧٨) ، أي أنه: أبان عن نفسه أنه لم يأل جهداً في إبلاغهم الرسالة ومحض النصح.

وأما قوم لوط فقد ارتكبوا جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فلما جاءهم لوط (ﷺ) دعاهم إلى التوحيد، لوط (ﷺ) هذا النبي العظيم، كشف أخيراً ما في نفسه وقال لقومه: (أنكم لتأتون الرجال) أفتريدون أن تقطعوا النسل ، وتقطعون السبيل، ولا ترعوا عن

الأعمال المخزية في مجالسكم العامة" (٧٩) فأنكر عليهم فعلهم الشنيع، بقوله: **أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بَّهْلُونَ** (٨٠)

"ان طريق إصلاح البشر هو تعريفهم بالله تعالى حتى إذا عرفوه وآمنوا به أمكنهم أن
يستقيموا في الحياة على منهج الإصلاح المهيأ للسعادة والكمال" (٨١)

النبى موسى (ﷺ)، العادل، الصابر الصامد، المصلح المخلص، يوصى أخاه
هارون (ﷺ) عندما أراد أن يتفرغ للقاء ربه ، قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه بوصيته
تلك : فانظروا بماذا أوصاه النبى موسى:(وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْفُئْ فِي قَوْمِي
وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ).

يقول موسى لأخيه (ﷺ): "وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته، وكان من
إصلاحه أن لا يدع العجل يُعبد ، ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض، بمعصيتهم
ربهم، ومعونتهم أهل المعاصي على عصيانهم ربهم، ولكن اسلك سبيل المطيعين ربهم" (٨٢).
ذلك وموسى(ﷺ) " يعلم أن هارون نبى مرسل من ربه معه ، ولكن المسلم للمسلم
ناصح ، والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم . . ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة ،
وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل! . . وقد تلقى هارون النصيحة لم تتقل على نفسه!
فالنصيحة إنما تتقل على نفوس الأشرار لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه؛ وتتقل
على نفوس المتكبرين الصغار ، الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم" (٨٣).

ان المجتمعات الانسانية على مر العصور، والازمان ومن خلال سيرة الانبياء (ﷺ)
وتعاملهم مع اقوامهم نرى ، "أن نفوس المؤمنين تتشابه فى إخلاصها ونقاؤها وصفائها
وحسن تقبلها للخير، بينما نفوس الكافرين تتشابه أيضاً فى ظلامها وقوستها وفجورها وسوء
تقبلها للهداية" (٨٤) .

الإصلاح في المجتمعات ليس بالبنيان العالي ولا بتغيير ألوان البيوت إلى شتى ، ولا
تغيير ألوجه والمناظر، ولا تغيير في أعضاء الإنسان بالزيادة أو النقصان ، ولكن يحدث
بتغيير الشعور الداخلي في نفس الإنسان وبمكارم الخلاق التي يمتلكها والفضائل ليصبح
عنصراً فعالاً له دور في بناء المجتمع الصحيح.

ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي في القرآن الكريم (النبى شعيب (عليه السلام) نموذجاً)
الاقتصاد في اللغة: القاف والصاد والذال، أصول ثلاثة تدل احدهما على إتيان شيء^(٨٥)،
والآخر على اكتناز في الشيء^(٨٦)، والقصد استقامة الطريق^(٨٧) والقصد في المعيشة أي لا
تسرف ولا تقتدر^(٨٨)، والاقتصاد ضد الإفراط^(٨٩)، والاقتصاد
علم يبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزيع^(٩٠)
الاقتصاد في الاصطلاح :

يعرف بأنه "الدراسة العلمية للظواهر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي"^(٩١)
الإصلاح الاقتصادي: هو "إصلاح المؤسسات الاقتصادية وهيكله الإنتاج، واستخدام امثل
للموارد المتاحة وتخفيض الطلب وزيادة العرض"^(٩٢).
الاقتصاد الإسلامي: هو "الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال، وانفاقه وأوجه
تتميته"^(٩٣).

جاء في القرآن الكرم في إشارة إلى الإصلاح الاقتصادي، وذلك في قصة النبي شعيب
(عليه السلام) مع قومه، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^(٩٤)،

في الآية الكريمة "نهى عن التتقيص وأمر بإيفاء العدل"^(٩٥)، وذلك بتوفية أهل الحقوق
التي هي مما يكال أو يوزن حقوقهم على ما وجب لهم من التمام بغير بخس ولا نقص^(٩٦)
، ولا يكفيهم مجرد الكف عن النقص والبخس بل يجب عليهم إصلاح ما افسدوا^(٩٧) ، لذا
دعاهم أولاً إلى الصلاح بالنهي عن نقص المكيال و الميزان^(٩٨)، لأنها مفسده عظيمه
تجمع السرقة والغدر^(٩٩)، فكفروا بالله تعالى ونقصوا المكيال والميزان في البيع، وأظهروا
الخيانة فبعث الله تعالى إليهم شعيباً^(١٠٠).

بعث الله تعالى "سيدنا شعيب (عليه السلام) إلى مدين وهو اسم القبيلة لأنهم أولاد
مدين بن إبراهيم (عليه السلام)"^(١٠١) ، "يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء
المكيال والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين،

بالإكثار من عمل المعاصي"^(١٠٢) ، و كان يقال لسيدنا شعيب خطيبُ الأنبياءِ لحسن مراجعته قومَه ، وكان قومه أهل كفر وبخس في المكيال والميزان^(١٠٣)

فالنبي شعيب (عليه السلام) ، والذي يعتبر هو قدوة الصالحين، وصاحب العقل الاقتصادي، والمحارب للفساد المالي، نهى عن الغش وأكل مال الناس ، وأمر بتوزيع الثروة بين الناس بالعدل ، لان المال هو حق للجميع في توزيعه واستثماره لينعم الجميع به، فكان (عليه السلام) المنادي الاول بالإصلاح الاقتصادي ، فقال قولته المشهورة، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^(١٠٤)

رابعاً : الاصلاح السياسي في القرآن الكريم

السياسة في اللغة: القيام على الشيء بما يصلحه^(١٠٥)، وساس الرعية يسوسها سياسة^(١٠٦) ، وهي فعل السائس الذي يسوس الدواب سياسة يقوم عليها ويروضها، والوالي يسوس الرعية وأمرهم^(١٠٧)

السياسة اصطلاحاً :

" هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير"^(١٠٨) . وهو "علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها"^(١٠٩) .

الالفاظ التي وردة فيها السياسية في القرآن الكريم:

لم ترد كلمة السياسة بهذا اللفظ في القرآن الكريم، ولكن وردت مرادفاتا مثل: الحكم والمُلك والتمكين والاستخلاف، ولكن وردت بكثرة في آياته الكريمة على اللفظ الاتي:

١- كلمة الملك: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ قَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا^(١١٠)، قيل في معنى ملكا

عظيما ملك سليمان^(١١١)، وقيل النبوة، وهي أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم

أمر عظيم على بواطن الخلق، والجبايرة لهم أمر على ظواهر الخلق، والأنبياء أمرهم نافذ في البواطن والظواهر (١١٢)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ كَلِمَةَ الْحَكْمِ :
اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١١٣) ، "وفيها تصريح بأنه ليس للجميع أن يشرعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم" (١١٤)، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٥)،
وحكم الجاهلية، يعني: "أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم، وأنه الحق الذي لا يجوزُ خلافه" (١١٦) ، وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْتُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (١١٧)، أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (١١٨)

١- التمكين: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۗ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٩)، أي ملكناه أرض مصر (١٢٠)، وجعلناه على خزائنها بضع سنين (١٢١) وَرُيِدَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (١٢٢)، والتمكين التوطئة في أرض مصر والشام بحيث ينفذ أمرهم ويتسلطون على من سواهم (١٢٣)، ونجعلهم أئمة أي ولاية وملوكا (١٢٤).

الاستخلاف : وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٢٥) ، أي "أن يصيروا خلفاء الله في أرضه" (١٢٦)، و ليورثتهم الله أرض المشركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها (١٢٧)(١٢٨) الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

خامساً : الإصلاح التربوي في القرآن الكريم (يوسف ﷺ نموذجاً)

تمثل الاصلاح التربوي عند النبي يوسف (عليه السلام) في كثير من المعاني السلوكية المهمة، والتي تجسدت في شخص نبي الله يوسف (عليه السلام)، ومن ابرز المبادئ والسلوكيات التربوية التي ، وجدت في شخصه (عليه السلام) :

أولاً : العفة والامانة وصون الفرج
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنَآوِي إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ (١٢٩) ، جسّد (عليه السلام) معنى الأمانة من خلال عدم خيانتة سيده ، ومن جانب آخر امتاز (عليه السلام) " بأمانته تجاه سيده ، فعف نفسه وصان فرجه " (١٣٠).

ثانياً : العفو عند المقدرة.

قَالَ لَا تَنْتَرِبْ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (١٣١) ، فالعفو من أهم الصفات التربوية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان ، وما ذلك إلا تلبية لدعوة الله ﷻ بمقابلة إساءة الناس وذلك بالإحسان إليهم ، لأن ذلك من شأنه أن يكون داعياً إلى نزع الحقد من صدورهم وإحلال المودة بدله (١٣٢) ، وإن يوسف إنما ذكر اليوم فهو إشارة منه (عليه السلام) إلى ذلك لأنه أول وقت العفو.

ثالثاً: الإقرار بالذنب والاعتراف به: قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رُودْتُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رُودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (١٣٣) ، قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (١٣٤).

ولأهمية الاعتراف بالذنب كسلوكية اجتماعية ، فقد عدّ شرطاً في قبول التوبة.

رابعاً: العهد والميثاق

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٣٥) ولأهمية الوفاء بالعهد كمنهج تربوي مهم في حياة المجتمع ، فقد جاءت الدعوة إليه في بضع وعشرين آية من القرآن الكريم (١٣٦).

خامساً : الصبر

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ
أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ^(١٣٧)، وفي هذا دعوة حقيقية
لضبط النفس ، فالصبر " أم الفضائل؛ لأنه استفراغ كل الجهد في سبيل تحمل المشاق
والمكاره والمصائب والصمود في مواقف الخطر وعدم الانقياد للنفس الأمارة بالسوء"^(١٣٩)
فنحن اليوم بحاجة ماسة ، وملحة إلى أن يكون لهذه التربية أثرها في سلوك أطفالنا
وشبابنا ، وما صلاح المجتمع إلا من خلال إصلاح أفراده

سادساً : الإصلاح الشامل (محمد صلى الله عليه واله وسلم نموذجاً)
الأنبياء عليهم السلام حملوا راية النهوض بالمجتمع البشري منذ بدايته و اختلاف
الأزمنة والعصور ، منذ نوح (عليه السلام) وانتهاء بالنبي محمد (ﷺ) ، وقد كان الإصلاح النبوي والذي
سارت عليه الدعوة الإسلامية التي قادها الرسول محمد (ﷺ) ثورة لا تنفصل فيها الحياة عن
العقيدة ولا ينفصل فيها الوجه الاجتماعي عن المحتوى الروحي .
عملية الإصلاح التي قادها الانبياء عليهم السلام كانت تقوم على محورين اساسيين هما
: المحور الثابت ، والمحور المتحرك (المتغير).

اولاً: محور الإصلاح الثابت (الدعوة إلى عبادة الله) : أي العقيدة التي هي أطروحة
(التوحيد - النبوة - المعاد) ، حيث ركز النبي محمد (ﷺ) على الجانب العقائدي ، باعتباره
الأساس في بناء المجتمع الإنساني السليم ، كما هو عليه الحال في تركيز الانبياء (ﷺ)
جميعاً على ذلك وفي طليعتهم النبي نوح (عليه السلام) والنبي ابراهيم (عليه السلام) .
ثانياً : محور الإصلاح والمتغير (المحور الاجتماعي): النبي (ﷺ) ، ايضا حمل لواء
الإصلاح والتغيير، في بناء المجتمع بناء اجتماعي صحيح ، بناءً على الحاجة
الفعلية^(١٣٧) لذلك الواقع ، وتمثل ذلك في:

١- المجتمع الذي يعاني من الظلم السياسي ،فكان النبي (ﷺ) يركز على الإصلاح السياسي كما فعل موسى (ﷺ)،أذهباً إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٤٠)

٢- المجتمع الذي يعاني من الفساد الأخلاقي يركز النبي (ﷺ) على الإصلاح الخلفي كما فعل لوط (ﷺ)وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (١٤١)

٣- المجتمع الذي يعاني من تردي الحالة الاقتصادية ، وسوء توزيع الثروة يركز النبي(ﷺ) على الإصلاح الاقتصادي كما فعل النبي شعيب (ﷺ)،وَالَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (١٤٢)

فالنبي محمد (ﷺ) هو خاتم الانبياء والمرسلين ، عانى ، وجاهد وصبر، وكم أوزي في نفسه وأهله، وكم لوحق في أصحابه وأحبابه(ﷺ)، فكان نبراسا للإصلاح الشامل أخلاقياً وسياسياً، واقتصادياً واجتماعياً، لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٣)، فقد رباه الله (ﷺ) كما ذكرت هذه الآية فاحسن تربيته.

فأنبياء الله (ﷺ) عاشوا حياتهم صالحين مصلحين، وضحوا بأنفسهم وأموالهم شراء لجنة الخير والصلاح، أعد الله(ﷺ) لكل مصلح صالح اجراً عظيماً، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٤٤)

الخاتمة

رحلة الشقاء التي كان الإنسان أولى ضحاياها، أعادت التفكير بموضوع الإنسان من جديد، وإلى اعتبار الإنسان أو إنسانية الإنسان هي هدف الإصلاح ووسيلته في الوقت ذاته؛ ذلك أن في تلك التجارب ما فيها من حياة الضنك جعلت الإنسان يقف حائراً قلقاً معذباً خائفاً شاكاً يعاود البحث من جديد... إنه الإعراض عن طريق القرآن في الإصلاح،

قال تعالى: ((ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) (طه: ١٢٤) ،
إن منهج القرآن في الإصلاح توجه صوب الإنسان لتغييره وإعادة صياغته وبناء شاكلته
التي يعمل عليها

((قل كل يعمل على شاكلته) (الإسراء: ٨٤) ،

فالإنسان في القرآن هو وسيلة التغيير، وهو هدف التغيير.
والإصلاح يبدأ من تغيير عالم أفكاره وبناء شاكلته، كما أسلفنا؛ والمعادلة الصادقة للتغيير
والإصلاح تتمثل في قوله تعالى:

((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (الرعد: ١١) .

فالإنسان في الإسلام خليفة الله في الأرض، والقرآن دليله إلى بناء الحضارة وإقامة العمران،
وفق قيم السماء .

المصادر والهوامش:

(١) هود ٨٨

(٢) جعفر سبحاني: العقيدة الإسلامية على ضوء اهل البيت عليهم السلام : ٢٥٩ .

(٣) المجادلة: ٢٢

(٤) الرعد/ ٢٣ .

(٥) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن: ٢٤١/٦ .

(٦) مجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن

التركي: التفسير الميسر : ٢٣٤/٤ .

(٧) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن : ٢٤١/٦ .

(٨) النمل/ ١٩ .

(٩) الرازي ، الكشاف : ١٩٣/٥ .

(١٠) النحل/ ١٢٢ .

(١١) الطبري: ٣١٩/١٧

(١٢) مكارم الشيرازي ، الامثل : ٣٨٧/١

(١٣) الشعراء / ٨٣ .

(١٤) المصدر السابق: ٣٦٠/٨ .

- (١٥) يوسف / ٩
(١٦) الاعراف / ١٤٢ .
(١٧) القرطبي : تفسير القرطبي : ٢٤٣/٧ .
(١٨) بن عاشور : التحرير والتتوير : ٤٤٤/٥ .
(١٩) هود / ٨٨
(٢٠) مكارم الشيرازي : الامثل : ٥٠ / ٧
(٢١) سيد قطب : في ظلال القرآن : ٢٦٢/٤ .
(٢٢) القرطبي : تفسير القرطبي : ٧٦ / ٩ .
(٢٣) مكارم الشيرازي : الامثل : ٥٠/٧ .
(٢٤) البقرة / ١١
(٢٥) ابن كثير : ١٨١/١ .
(٢٦) سيد طنطاوي : الوسيط : ٢٧/١
(٢٧) البروج / ١١
(٢٨) الطوسي : التبيان في تفسير القرآن : ١٥٧/٧
(٢٩) سيد طنطاوي : الوسيط : ٢١٩٢ / ١
(٣٠) الكهف/ ٨٢
(٣١) انظر : السيوطي : الدر المنثور : ٣٨٩ / ٦
(٣٢) سيط طنطاوي : الوسيط : ٢٧٤١/١ .
(٣٣) مكارم الشيرازي : تفسير الامثل : ٤٤٥/٨ .
(٣٤) الاسراء / ٢٥
(٣٥) الطباطبائي : تفسير الميزان الطباطبائي ٤٤/١٣ .
(٣٦) مكارم الشيرازي : الامثل : ٤٤٤/٨ .
(٣٧) الطباطبائي : تفسير الميزان الطباطبائي : ١٥٧/١٥
(٣٨) الطباطبائي : تفسير الميزان الطباطبائي : ١٥٧/١٥
(٣٩) هود / ١١٧ .
(٤٠) ابن جرير الطبري : تفسير الطبري : ٥٣٠/١٥ .
(٤١) القرطبي ، تفسير القرطبي : ٩٨ / ٩

- (٤٢) محمد أحمد ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، مكتبة دار الزمان، السعودية ، الرياض، ط١، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م : ١٧
- (٤٣) صالح بن فوزان بن عبد الله : عقيدة التوحيد ، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ، السعودية ، الرياض ، ط١ ، ١٤٣٤هـ : ٩/١.
- (٤٤) ملكاوي :عقيدة التوحيد في القرآن الكريم :١٨.
- (٤٥) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، دار الفيحاء ، دمشق، دار السلام ، ط١، ١٤١٤-١٩٩٤م : ١٦٧ / ١٦/٣.
- (٤٦) احمد فائز الحمصي : قصص الرحمن في ظلال القرآن : ١٢/٢.
- (٤٧) الصافات: ٨٤
- (٤٨) سيد قطب : في ظلال القرآن : ٣١٨٤/٢٥/٥.
- (٤٩) مكارم الشيرازي : تفسير الامثل : ٥٦٦/٩
- (٥٠) الشعراء : ٢١٤.
- (٥١) الأنبياء : ٥٢
- (٥٢) محمد بسام رشدي : مدرسة الأنبياء عبر وأضواء دار الفكر المعاصر ،بيروت ، لبنان ، دار الفكر ، دمشق -سوريا ، ط١ : ٨
- (٥٣) الأنبياء : ٥٦
- (٥٤) سيد قطب: في ظلال القرآن : ٢٣٨٥/١٧/٤.
- (٥٥) الأنبياء : ٥٨
- (٥٦) البقرة: ٢٥٨
- (٥٧) الطبري: تفسير الطبري : ٤٣٢/٥.
- (٥٨) سيد قطب : ظلال القرآن: ٢٣٨-٢٩٦/٣/١.
- (٥٩) عبد الرحمن حللي: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم دراسة في إشكالية الرد والجهاد والجزية : ١٠١.
- (٦٠) بن فارس، مقاييس اللغة: ١ / ٤٧٩
- (٦١) زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ٢٠ / ٤٥١
- (٦٢) ابن منظور، لسان العرب: ١/ ٦٧٩
- (٦٣) جمال الدين محمد محمود، أصول المجتمع الإسلامي، دار الكتاب المصري، ط١ ، ١٩٩٢م: ١٣٩.
- (٦٤) مكارم الشيرازي: التفسير الامثل : ٦ / ٥٠٧.
- (٦٥)هود: ٢٧

- (٦٦) مكارم الشيرازي: التفسير الامثل: ٥٠٩/٦-٥١٠.
- (٦٧) هود: ٢٩
- (٦٨) مصدر سابق : التفسير الامثل: ٥١٠/٦
- (٦٩) محمد الأمين الشنقيطي :أضواء البيان في تفسير القرآن :٧٢/٩.
- (٧٠) محمد عبده، الأعمال الكاملة، دار الشروق، لبنان، ط١، ١٩٩٣م :١٣٦-١٣٧.
- (٧١) محمد سيد طنطاوي: تفسير الوسيط: ٣١٧٤/١.
- (٧٢) الشعراء: ١٢٨
- (٧٣) مكارم الشيرازي : التفسير الامثل: ٤١٩/١١
- (٧٤) المصدر : نفسه: ٤٢٠/١١.
- (٧٥) الشيخ الطوسي : التبيان في تفسير القرا: ٤٤ /٨.
- (٧٦) الشعراء: ١٤٩
- (٧٧) سيد طنطاوي : الوسيط : ١٦٤١/١
- (٧٨) الاعراف: ٧٩.
- (٧٩) مكارم الشيرازي: التفسير الامثل : ٣٧٤/١٢
- (٨٠) النمل: ٥٥
- (٨١) أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير: ١٤٤/٣
- (٨٢) بن جرير الطبري : تفسير الطبري : ٨٨/١٣
- (٨٣) سيد قطب: في ظلال القرآن : ٢٨٩/٣
- (٨٤) سيد طنطاوي/الوسيط : ١٦٥٣/١
- (٨٥) انظر : ابن فارس، مقاييس اللغة : ٩٥/٥، وانظر: الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٥٢٤/٢، وانظر : الرازي ، مختار الصحاح ، ٥٦/١.
- (٨٦) انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة ، ٩٥/٥.
- (٨٧) انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ٣٩٦/١، وانظر ابن منظور لسان العرب : ٣٦٤٢/٥، وانظر : الكفوي ، الكليات : ١٥٨/١.
- (٨٨) انظر : الفراهيدي ، العين ، ٥٥/٥
- (٨٩) انظر: الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ٣٩٦/١.
- (٩٠) انظر: ابراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط : ٣٨/٢.

- (٩١) بوداقجي ، عبد الرحيم ، مبادئ في علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية ، الداودي ، دمشق ، ١٩٨٨م : ٥
- (٩٢) أكرم عبد العزيز ، الإصلاح المالي ، بيت الحكمة ، بغداد ٢٠٠٧م : ٧
- (٩٣) القحطاني ، مسفر بن علي ، نظام الاقتصادي في الاسلام ، دار الفكر ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٢م : ٢/١ .
- (٩٤) هود : ٨٥ .
- (٩٥) الرازي ، مفاتيح الغيب : ٢٤٧/١ .
- (٩٦) الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن : ٤٥٣/١٥ ..
- (٩٧) الالوسي ، روح المعاني : ١١٥/١٢
- (٩٨) الطبأطباي ، تفسير الميزان : ١٨٨/١٠ .
- (٩٩) ابن عاشور ، التحرير والتوير : ١٣٦/١٢ .
- (١٠٠) السمرقندي ، بحر العلوم : ١٢٧/٢ .
- (١٠١) الرازي ، مفاتيح الغيب : ٢٠١٩/١
- (١٠٢) السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : ٢٩/٢
- (١٠٣) الخازن ، لباب التأويل في معاني التنزيل ، ج ٢ ، ص ٢٢٦
- (١٠٤) الاعراف : ٨٥
- (١٠٥) ابن منظور ، لسان العرب : ٢١٤٩/٣ .
- (١٠٦) الرازي ، مختار الصحاح : ٣٢٦/١ .
- (١٠٧) الفراهيدي ، العين : ٣٣٦/٧ .
- (١٠٨) لكفوي ، الكليات : ٥١٠/١ .
- (١٠٩) بن تيميه ، تقي الدين أبو العباس احمد بن تيميه الحراي (ت ٧٢٨ هـ) ، مجموع لفتاوى ، تحقيق : أنور الباز ، دار الوفاء ، ط٣ ، ٢٠٠٥م : ٤ / ٤٩٣
- (١١٠) النساء : ٥٤
- (١١١) لطبري ، جامع البيان في تفسير آي القرآن ، : ٤٨٢/٨ .
- (١١٢) الرازي ، مفاتيح الغيب ، : ١١٢٠/١ .
- (١١٣) النساء : ٥٨
- (١١٤) لرازي ، مفاتيح الغيب : ١٤٧٤/١
- (١١٥) المائدة : ٥٠

- (١١٦) الطبري، جامع البيان في تفسير آي القرآن: ١٠/٣٩٤
- (١١٧) المائدة: ٤٩
- (١١٨) النساء: ٥٤
- (١١٩) يوسف: ٥٦
- (١٢٠) البغوي، معالم التنزيل: ٢/٤٩٩
- (١٢١) الطبري، جامع البيان في تفسير آي القرآن: ١٥/٢٠
- (١٢٢) القصص : ٥-٦.
- (١٢٣) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط: ٧/٩٩
- (١٢٤) لطبري، جامع البيان في تفسير آي القرآن: ٥/٣٧٨
- (١٢٥) النور: ٥٥
- (١٢٦) الرازي، مفاتيح الغيب/١/٣٠٤٤.
- (١٢٧) طبري، جامع البيان في تفسير آي القرآن: ١٩/٢٠٨
- (١٢٨) الحج: ٤١
- (١٢٩) يوسف: ٢٣
- (١٣٠) القرطبي: الجامع لاحكام القران: ٩/١٦٩.
- (١٣١) يوسف: ٩٢
- (١٣٢) عبد الفتاح طيارة ، ط٧، ١٣٧٦ هـ - ١٩٦٦ م : ٢١٠.
- (١٣٣) يوسف: ٥١
- (١٣٤) يوسف: ٩١
- (١٣٥) يوسف: ٦٦
- (١٣٦) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م : / ٦٠٤-٦٠٥ .
- (١٣٧) يوسف: ١٨
- (١٣٧) يوسف: ٨٣
- (١٣٨) روح الصلاة في الإسلام ، تحقيق عبد الفتاح طيارة ، ط ٣ ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م : ٤١ .
- (١٣٩) روح الصلاة في الإسلام ، تحقيق عبد الفتاح طيارة ، ط ٣ ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م : ٤١ .
- (١٤٠) طه: ٤٣-٤٤ .
- (١٤١) النمل: ٥٤ - ٥٥

(١٤٢) الاعراف : ٨٥

(١٤٣) النساء : ١١٤

(١٤٤) الاعراف : ١٧٠.

