

مفاهيم التربية الخلقية في سورة يوسف من الآية ١ حتى ٣٤

(دراسة تحليلية لتفسير "في ظلال القرآن")

إعداد

أحمد كسبان

رقم القيد : ١٠٩١٣١٩٧

رسالة الماجستير

قدمت إلى برنامج الدراسات العليا

كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية

استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير

في تخصص التربية الإسلامية

جوكجاكرتا

٢٠١٤

مفاهيم التربية الخُلقية في سورة يوسف من الآية ١ حتى ٣٤

(دراسة تحليلية لتفسير "في ظلال القرآن")

إعداد

أحمد كسبان

رقم القيد : ١٠٩١٣١٩٧

رسالة الماجستير

قدمت إلى برنامج الدراسات العليا

كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية

استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير

في تخصص التربية الإسلامية

جوكجاكرتا

٢٠١٤

PERNYATAAN KEASLIAN

TESIS berjudul : *MAFAHIM AL-TARBIYAH AL-KHULUQIYAH FI
SURATI YUSUF MIN AL-AYAT 1-34 (DIROSAH
TAHLILIYAH LI TAFSIR "FI DZILALI AL-QUR'AN")*

Ditulis oleh : Akhmad Kasban, Lc.

N. I. M. : 10913197

Progam Studi : Pendidikan Islam

Progam Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 9 Oktober 2014

Saya yang menyatakan

Akhmad Kasban, Lc.

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 577/PS-MSI/Peng./X/2014

TESIS berjudul : *MAFAAHIM TARBIYATI AL-KHULUQIYAH FI SUROTU
AL-YUSUF MIN AYAH 1 HATTA ٢٣ (Diroosatu Tahlilyatu li
al-Tafsiri fi Dhilail al-Qur'an)*

Ditulis oleh : Akhmad Kasban

N. I. M. : 10913197

Konsentrasi : Pendidikan Islam

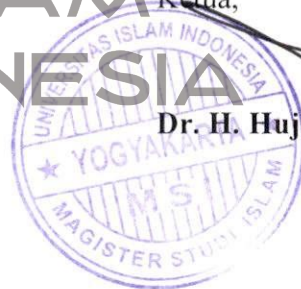
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 14 Oktober 2014

Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAQISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Akhmad Kasban
Tempat/tgl lahir : Jombang, 03 Nopember 1979
N. I. M. : 10913197
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **MAFAAHIM TARBIYATI AL-KHULUQIYAH FI SUROTU AL-YUSUF MIN AYAH ' HATTA ٢٢** (*Diroosatu Tahlilyatu li al-Tafsiiri fi Dhillail al-Qur'an*)

Ketua : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

Sekretaris : H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Pembimbing : Drs. H. A. F. Djunaidi, M.Ag

Penguji : Dr. Junanah, MIS

Penguji : Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2014

Pukul : 16.30-17.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Hujair AH Sanaky MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1287/PS-MSI/ND/X/2014

TESIS berjudul : *MAFAAHIM TARBIYATI AL-KHULUQIYAH FI SUROTU AL-YUSUF MIN AYAH ' HATTA ٢٣ (Diroosatu Tahlilyatu li al-Tafsiiri fi Dhilail al-Qur'an)*

Ditulis oleh : Akhmad Kasban

NIM : 10913197

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Oktober 2014

Ketua,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

Persetujuan

TESIS berjudul ..: مفاهيم التربية الخلقية في سورة يوسف من الآية ١ حتى ٣٤

(دراسة تحليلية لتفسير في ظلال القرآن)

Ditulis oleh : Akhmad Kasban

N. I. M. : 10913197

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Agustus 2014
Pembimbing,

Drs. H. A. F. Djunaedi, M.Ag.

صفحة شعار

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣١) نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ (٣٢) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا
يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِنَّمَا يَلْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) [فصلت ٣٠-٣٥]، صدق الله العظيم.

صفحة إهداء

١. إلى أهل الله تعالى وهم أهل القرآن الذين اتخذوه منهجا وحيدا في حياتهم وعشقوه - جعلنا الله وأهلنا جميعا منهم - المخلصين لهذا الدين وإلى روح كل شهيد طاهر.

٢. إلى روح أبي "كسبان شرقاوي" - أسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة -، وإلى والدتي - أطل الله عمرها على طاعته ومتعها بالصحة والعافية - الكريمين الحبيين، وبارك الله لنا فيهما وجزاهما خير ما يجزي به والد عن ولده.

٣. إلى كل مربى ومعلم وداعية دائماً يسعى لأداء مهمته في هذه الحياة ليخرج لنا جيلاً قرآنياً يعيد للأمة مجدها القديم.

٤. إلى زوجتي "نور عيني أمالي" ورفيقة دربي وفاءً وتقديراً لدعمها المعنوي وصبرها وتشجيعها طوال فترة الدراسة والبحث، فجزاه الله خير الجزاء.

٥. إلى أبنائي وبناتي، منهم إدريس أحمد كسبان، وفاطمة حور عين، ومريم حور عين، وآسية حور عين، وغيرهم رعاهم الله وجعلهم من أهله تعالى كحفظة كتابه وحملته الكرام.

٦. إلى إخواني وأخواتي وجميع الأهل والأقارب والأصدقاء الذين يضحون أموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الحق في هذه الدعوة.

٧. وأخيراً إلى كل من يسعى دائماً جاهداً مجاهداً لرفع راية "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، خاصة إلى الشباب المؤمن وقود التغيير لهذه الأمة.

أهدي هؤلاء الأحباء الشرفاء جميعاً هذا البحث المتواضع، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً وأن ينفعني به وإياهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ملخص

مفاهيم التربية الخلقية في سورة يوسف من الآية ١ حتى ٣٤

(دراسة تحليلية لتفسير "في ظلال القرآن")

أحمد كسبان

رقم القيد : ١٠٩١٣١٩٧

إن قوى الانحراف الخلقي ووسائل الشر والفساد قد ازدادت في هذا العصر زيادة أكبر من العصور السالفة بسبب التقدم العلمي والتطور الحضاري، فالهبوط الخلقي والفكري والروحي في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نهاية طبيعية لبعد الناس عن الدين خاصة عن مصدره الأول وهو القرآن وسوء فهمهم عنه. ثم إن شخصية النبي يوسف عليه السلام في القرآن الكريم كالمثل الأعلى، فالمسلم عامة في هذا العصر من تلك الشخصية المذكورة بعيد. فلإجابة المشكلة السابقة يرى الباحث من خلال كتابة وجوب الرجوع إلى منهج السلف في كيفية التعامل مع القرآن الكريم كالعلاج الوحيد لذلك الداء العضال، وهو المصدر الأول لهذا الدين الإسلامي كما سيبينها الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى في هذا البحث، ووجوب الإيمان بأن التربية الخلقية روح التربية الإسلامية، كما صورها الشهيد في تفسيره لسورة يوسف ١-٣٤، وهو كالعلاج التربوي الخلقي. وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن منهج الشهيد في التفسير وعن تحليل معالم الفكر التربوي عنده من خلال تفسير "في ظلال القرآن" لسورة يوسف، ومنهج الباحث معتمد على البحث المكتبي، يكون كيفيا الذي يحصل به على بيانات وصفية سواء كانت مكتوبة أو مقولة من الموضوع. وجمع المعلومات والمادة العلمية وترتيبها وتنظيمها في نسق مناسب بالمنهجين : المنهج الاستنباطي، والمنهج الوصفي، اعتمادا على البحث الوثائقي الذي يجري في المكتبة بصورة كيفية، واستخدام دراسة تحليلية وصفية لعلم التفسير وعلم التربية. والمصادر هي سورة يوسف ١-٣٤ وتفسيرها وغيرها مما يتعلق ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتربية الخلقية. وتحليل المواد على نهج

المفسرين تفسيراً وتأويلاً مع التحليل الاستنتاجي والتحليل الاستقرائي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي : ١. إن منهج الشهيد - رحمه الله تعالى - في التفسير على أربع ضوابط متميزة، وهي : التيقن على أن القرآن الكريم كتاب منهج حركي فريد، والمعاملة المباشرة مع النصوص الحي، والتذوق من الناحية الفنية الأدبية، والمراعاة للوحدة الموضوعية. ٢. وهو - رحمه الله تعالى - فسّر هذه الآيات من سورة يوسف ينهج بمقطعين مع ذكر الأحداث الموجودة فيها ويصورها تصويراً فنياً كأنها شاهدة اليوم المشاهدة، ويأتي بالمواقف أمامها الصحيحة مناسبة لقواعد الأخلاق الحميدة تربية وسلوكاً، واستخدم بأسلوبه الأدبي البديع.

الكلمة الرئيسية : التربية الخلقية، سورة يوسف، في ظلال القرآن

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Konsep Pendidikan Karakter Dalam Surat Yusuf 1-34

(Kajian Analisa Tafsir Fi Dzilalil Qur'an)

Akhmad Kasban

NIM : 10913197

Pada jaman sekarang ini terjadi dekadensi moral disertai modus kejahatan yang lebih beranekaragam, halnya ini adalah konsekwensi dinamika peradaban dan ilmu pengetahuan yang kurang mengedepankan nilai-nilai luhur moralitas dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Akar permasalahan bersumber dari kesenjangan jiwa masyarakat muslim dalam metode pemahaman sumber utama agamanya yaitu Al-Qur'an al-karim, Dan kepribadian Nabi Yusuf a.s. adalah teladan agung yang solutif bagi kaum muslimin yang mengalami kegersangan jiwa di era moderen saat ini. Untuk menjawab problematika di atas maka wajib bagi kita untuk memahami kembali metode Salafus Saleh dalam interaksi mereka dengan Al-Qur'an, dan kita harus yakin bahwa pendidikan karakter adalah ruh pendidikan Islam, kedua poin jawaban ini telah dijelaskan oleh Sayyid Qutub dalam tafsirnya "Fi Dzilalil Qur'an" Surat Yusuf 1-34. Tujuan penelitian ini untuk membedah metode Sayyid Qutub dalam tafsirnya dan menganalisa tafsir tersebut dalam perspektif pendidikan karakter. Penelitian research library ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh deskripsi informasi secara tertulis atau lisan yang berhubungan dengan tema ini. Pengumpulan dan sistematika data secara deduksi dan induksi dengan menggunakan pendekatan tafsir tahlili dan ilmu tarbiyah. Sumber utama adalah Surat Yusuf 1-34 serta tafsirnya dan sumber-sumber lain yang berakaitan erat dengan tema tersebut. Intisari dari hasil penelitian ini yaitu : 1. Bahwa metode tafsir Sayyid Qutub berporos pada 4 pondasi utama : meyakini bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya manhaj haraki, berinteraksi langsung dengan nash-nash suci, merasakan keindahan sastranya yang luhur, dan menggunakan metode tematik. 2. Sayyid Qutub menafsiri tema ayat-ayat surat ini dengan gambaran visual dan actual sehingga terkesan terjadi di hadapan mata, dengan mengedepankan nilai estetika tinggi dan memfokuskan pada nilai-nilai karakter luhur baik secara teoritis atau praktis.

Kata kunci : Pendidikan Karakter, Surat Yusuf, Fi Dzilalil Qur'an

ABSTRACT

The concept of Character Education in 1st to 34th Verses of Yusuf Surah

(Analysist Study of Tafseer “Fi Dzilalil Qur'an”)

Akhmad Kasban

NIM : 10913197

In this era, there is a moral decadence with vary crime moduses. This is a consequence of the dynamic development of knowledge and civilization without considering well the moral values in aspects of our life whether politics, economics, or social.. The root of those problems is the distance between muslims and their methods in understanding their main way of life that is Al-Qur'an Al-Karim, and the personal character of prophet Yusuf a.s is a paragon that can be the solution for the emptiness of muslims'soul in this modern era. To answer those problems, so, we are obligated once more to comprehend or learn our Salafussaleh's way in doing interaction with Al-Qur'an, and we must be sure that education bases on character is the core of Islamic education soul. Both points above, have been explained by Sayyid Qutub in his tafseer that is Fi Dzilalil Qur'an Yusuf Surah, 1st till 34th verses. The goal of this research is to analyze Sayyid Qutub method in his tafseer in the point of view of character education. This research library used qualitative method to get the description of information both written or spoken, that were related to this research topic..The data collected here is inductive and deductive data by using tahlili tafseer and Tarbiyah knowledge approach. The main source is 1st untill 34th verses of yusuf surah with their tafseer and other sources that is related strongly with this research topic. The main points of this research result are : 1. That Sayyid Qutub tafseer has 4 main foundations, They are : believing Al-Qur'an is the only movement Manhaj, Do interaction directly with holy verses of Al-Qur'an, feeling how beautiful its literature, and using method based on the theme. 2. Sayid Qutub intrepreted the theme of the verses with visual and actual illustration so it is like happen in front of us by putting forward the high aesthetics value and focusing on the supreme character values both theoritically or practically.

Keywords : Character Education, Yusuf Surah, Fi Dzilalil Qur'an.

صفحة تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعدُ

فإن دراسات القرآن الكريم لها أهميتها وعظمتها ومكانتها في هذه الحياة، وتبرز أهميتها فيما احتواه هذا الكتاب المبين من إعجازات وأساليب وتوجيهات في كل ما يهم الفرد والمجتمع، خاصة في العبادة والأخلاق، لهذا فإن الاهتمام بالقرآن الكريم ودراسته وحفظه يعد المحور الأساسي الذي تستقيم به الأمم والشعوب، والقرآن الكريم دقيق في ألفاظه وبلاغة معانيه حيث أنه يعالج جميع القضايا منها الاجتماعية والنفسية والروحية.

ولعلاج الانحراف الأخلاقي بالرجوع إلى القرآن الكريم بمعرفة منهج السلف الصالح في التعامل الصحيح معه ومعرفة شخصية النبي الكريم يوسف عليه السلام تسنياً بها، تمت كتابة هذه الرسالة بفضل الله العليّ القدير بموضوعها : "مفاهيم التربية الخلقية في سورة يوسف من الآية ١ حتى ٣٤ (دراسة تحليلية لتفسير في ظلال القرآن)". فالباحث حفظه الله تعالى كتبها استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في تخصص التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية بجوكجاكرتا.

ثم بالشكر تدور النعم كلها، فيجب الشكر على الله تعالى ثم على خلقه الذين لهم نصيب في إخراج هذا البحث المتواضع، فأقدم بعضيم الحمد والشكر إلى الله تعالى صاحب الفضل والمنة، لولا تقديره وتسهيله لما خرج هذا الجهد حيز الوجود، وما لي إلا مناجتي : يا ربّي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأسأله دائماً القبول بجلوده ورحمته وكرامته عزّ وجلّ. وأود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لوالدي الحنونين اللذين لم يدخرا جهداً في تربيّتي، وما لي لهما إلا دعائي : "اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيراً".

ثم من باب الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للجامعة الإسلامية الإندونيسية التي ساهمت في تطوير العلم والعلماء، ونقدم شكرنا الخالص لكلية التربية وقسم التربية الإسلامية، على منحي هذه الفرصة لإتمام دراسة الماجستير في تخصص التربية الإسلامية راجياً من العلي القدير أن يوفق جميع المسؤولين في هذه الجامعة إلى ما يحبه ويرضاه. وأسأل الله تعالى أن يبارك جهودهم للحفاظ على هذه المنارة العلمية الغراء، كما أسأله جل وعلا أن يجزي الجميع عني خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن هؤلاء الرجال الكرام :

١. سعادة الدكتور المهندس / هارسويو، م.س.ج.، كرئيس الجامعة الإسلامية الإندونيسية.
٢. سعادة الدكتور / در.س. الحاج دادان متقين، س.ه.، م.ه.وم.، كعميد كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية.
٣. سعادة الدكتور / هجين، أ.ه.، ساناسي، م.س.إ.، كمدبر برنامج الدراسات العليا في كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية.
٤. سعادة المشرف الفاضل الدكتور أندوس / أحمد جنيدي الماجستري وفقه الله تعالى - الذي زودني بفوائد جليلة خلال مذاكرتنا لسورة يوسف، سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بعلمه ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته، والذي بذل جهده في المتابعة والتوجيه منذ أن كان البحث فكرة حتى أصبح جهداً واقعياً.
٥. جميع العلماء الذين ساهموا في التربية والتعليم بالجامعة الإسلامية الإندونيسية وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من كل القائمين على الجامعة.

كما لا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري إلى أساتذتي الفضلاء ومشايخي الأجلاء وكل مربى روعي بالجهد والدعاء وتوفير أجواء الراحة، مما كان لذلك من أثر كبير في إنجاز هذا البحث، خاصة مشايخي من كبار العلماء العاملين، فمنهم :

١. الشيخ الحاج محمد صالح عبد الحميد "رحمه الله" كرئيس ديوان المشايخ بمعهد بحر العلوم الإسلامي بتمباء براس جومبانج جاوا الشرقية.

٢. الأستاذ الدكتور/ هـ. د. هدايات، م.أ.، "حفظه الله" كمدير معهد سبيل السلام الإسلامي للطلاب الجامعي بجيبوتات جاكارتا الجنوبية.

٣. الشيخ فرحات المنجي "حفظه الله" كمشرف معهد الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة ج.م.ع.

٤. الشيخ الأستاذ المربي الأخ العامل المجاهد جمال الدين، ب. أ.، "وكان الله له" كالمرشد الكبير للمعهد "إحسان الفكر" لتربية المؤمن الإسلامي بماجيلانج جاوا الوسطى.

٥. كل المسؤولين لمكتبة الجامعة الإسلامية الإندونيسية بجوكجاكارتا، ومكتبة جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكارتا، ومكتبة إيمان جمع الإسلامية لبياك بولوس بجاكارتا، ومكتبة الجامعة المحمدية بماجيلانج جاوا الوسطى.

وأخيرًا فالشكر موصول إلى جميع الأهل الشرفاء والأصدقاء الأحباء لا أستطيع أن أذكرهم اسما اسما لكثرتهم، وكل من لم يبخل علي بجهد أو توجيه أو دعاء. ولكل من قدم لي عونًا أو نصحًا في إتمام هذا العمل سائلًا المولى عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

ماجيلانج، ١٦ يناير ٢٠١٤

أحمد كسبان شرقاوي

محتويات

صفحة

i.....	صفحة موضوع
iii.....	صفحة تصحيح
iv.....	صفحة لجنة المناقشة
v.....	صفحة مذكرات
vi	صفحة موافقة
vii.....	صفحة شعار
viii.....	صفحة إهداء
ix.....	صفحة ملخص
xiii.....	صفحة تمهيد
xvi.....	صفحة محتويات

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

I. الباب الأول : مقدمة ١

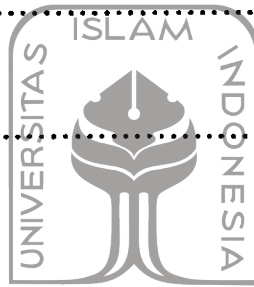
أ. مقدمة ١

ب. مشكلة الدراسة ٤

ج. أهداف الدراسة ٤

د. أهمية الدراسة ٥

هـ. خطة الدراسة ٦

II. الباب الثاني : الدراسات السابقة والإطار النظري ٨

أ. الدراسات السابقة ٨

ب. الإطار النظري ١١

١. النظرة العامة ١١

٢. التربية الخلقية ١٤

أ. المبحث الأول : مفهوم التربية الخلقية ١٤

ب. المبحث الثاني : مصادر التربية الخلقية ١٧

ت. المبحث الثالث : غاية التربية الخلقية ٢٦

ث. المبحث الرابع : أساليب التربية الخلقية ٣١

٣. الشخصية المسلمة ٣٨

أ. المبحث الأول : مواصفات الشخصية المسلمة ٣٨

ب. المبحث الثاني : التأسيس الشرعي لتكوين الشخصية المسلمة ٥٢

III. الباب الثالث : منهج الدراسة ٥٦

أ. نوع البحث ٥٦

ب. وصف البحث ٥٦

ج. مصادر المواد ٥٧

د. حدود الدراسة ٥٧

هـ. أداة جمع المعلومات ٥٧

و. الاقتراب الدراسي ٥٧

ز. تحليل المواد ٥٨

IV. الباب الرابع : نتائج البحث والمناقشة فيها ٥٩

أ. الفصل الأول : الشهيد سيد قطب ومنهجه في التفسير ٥٩

١. المبحث الأول : سيرة الشهيد سيد قطب وتكوينه الفكري ٥٩

٢. المبحث الثاني : مؤلفاته العلمية ٦٥

٣. المبحث الثالث : منهجه الخاص في تفسير "في ظلال القرآن" ٦٨

ب. الفصل الثاني : خصائص سورة يوسف ٧٨

١. المبحث الأول : التعريف العام بسورة يوسف ٧٨

أ. المطلب الأول : مميزات خاصة للسورة ٧٨

ب. المطلب الثاني : سبب نزولها ٨٧

ت. المطلب الثالث : المناسبة في السورة ٨٩

ث. المطلب الرابع : اسمه ونسبه ٩٣

٢. المبحث الثاني : تفسير الشهيد سيد قطب لهذه السورة من الآية ١-٣٤، ودراسة

تحليلية ٩٤

أ. المطلب الأول : بين يدي السورة ٩٤

ب. المطلب الثاني : دراسة تحليلية للظلال ٩٦

ت. المطلب الثالث : الأخلاق المستفادة من خلال الآيات السابقة ١٣٨

٧. الباب الخامس : نتائج الدراسة وتوصياتها وخاتمها ١٤١

أ. الفصل الأول : أهم نتائج الدراسة ١٤١

ب. الفصل الثاني : التوصيات ١٤٢

ج. الفصل الثالث : خاتمة الدراسة ١٤٣

قائمة المصادر والمراجع ١٤٤

الملحقات ١٥٧

السيرة الذاتية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

الباب الأول

مقدمة

أ. خلفية الدراسة

فإن للدراسات التربوية الخلقية ميدانا هاما للبحث وهي قاعدة أساسية في تكوين الشخصية المسلمة والبيت المسلم والمجتمع المسلم، والأمة المسلمة، إذ تسعى لتشكيلها على نمط يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى كالعباد والعمار للأرض والخلفاء فيه.

إن كيان الدولة على منهج النبوة التي لها أمن وسلام وتقدم لا يخلو من وجود المجتمع المسلم، وكيانه لا يخلو من وجود الأفراد المسلمة الحق، فهم أبناء التربية الصحيحة التي يتخرج فيها الفرد المسلم له شخصية متكاملة وشخصية متوازنة، فتنكون هذه الشخصية جسميا وروحيا، علميا وعمليا، عقليا وخلقيا، عاطفيا واجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا، عقيدا وواقعا سواء بسواء لا ينقص البعض ولا يزداد على حساب الآخر.

فهذه الشخصية المسلمة بمعناها الموضوع أصلا تتجسد في حياة الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ووصف سيد قطب بقوله : "إنها الشخصية الموحدة الخصائص والملامح، الواقعية المشاعر والتصرفات، الممثلة لكل واقعية ذاتها وظروفها وبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٥٩).

وهذه الأمة تتفقد مثل هذا النموذج الفريد بل يكاد في عصرنا "الانحلال الأخلاقي" هذا يغيب عنها، إن هذه الأمة تستقل وتأخذ حريتها من التخلف بسبب ذلك الانحلال إذا حققت ذاك النموذج، وقد قيل في المثل "إن الثمرة إذا نضجت انفصلت عن شجرتها" (الأبراشي، د. ت. : ٨٢)، فالتربية الخلقية كالحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل حتى يظهر شاخصا في أرض الواقع.

وقصة يوسف قطعة من تاريخ الأحياء، وليست رواية من وضع بشر، فالطالب في هذا العصر من تلك الشخصية المذكورة بعيد، مع أن هذه السيرة لا مفر من العمل بها فتقتدى، وسيرة نبي الله يوسف عليه السلام ليست مجردة قصة من القصص تُحكى، أو حادثة من الحوادث تُروى، أو محاضرة من المحاضرات تُلقى، حيناً بعد حين، وجيلاً بعد جيل، بل هي سلسلة مستمرة في هذه الحياة إلى يوم القيامة. وهذا النبي له سلوك جسيم وخلق عظيم فلا بد لشبابنا اليوم أن يسيروا على دربه ويسلكوا على نهجه ويتخلقوا بخلقه. فشبابنا اليوم لمثل هذه الدراسة في غاية الحاجة إليها لبعدهم عن تلك الشخصية المسلمة.

"تلك من الناحية الشخصية، أما من الناحية العامة فقد قرر الإسلام أن بقاء الأمم وازدهار حضارتها واستدامة منعتهما إنما يكفل لها إذا تضمنت حياة الأخلاق فيها، فإذا سقط الخلق سقطت الدولة معه،

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت # فإن همّو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ويؤكد هذه الحقيقة حديث الرسول لقومه وعشيرته، فقد رشحهم مكانتهم في جزيرة العرب لسيادتها وتولي مقاليد الحكم بها، ولكن النبي أفهمهم ألا دوام لملكهم إلا بالخلق وحده" (محمد الغزالي، ١٩٨٣ : ٣٢-٣٣).

إن قوى الانحراف الخلقي ووسائل الشر والفساد قد ازدادت في هذا العصر زيادة أكبر من العصور السالفة بسبب التقدم العلمي والتطور الحضاري، فنرى ظاهرة المفاصد الاجتماعية والأخلاقية، على سبيل المثال للفساد الأخلاقي انتشار الأفلام والصور الخليعة بين المجتمع لا سيما بين الشباب عبر الشبكة الدولية وما انتشر بها من المعلومات الفاسدة الشائعة والمفاهيم المهلكة المضلة التي تتأثر بها أنفسهم وأفكارهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، والهبوط الخلقي والفكري والروحي في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نهاية طبيعية لبعد الناس عن الدين خاصة عن مصدره الأول وهو القرآن الكريم، ولسوء فهمهم عنه منهجاً وتحليلاً.

"وحين يتقرر أن الإسلام هو وحده القادر على إنقاذ البشرية مما يحدق^١ بها من أخطار ماحقة^٢، تدلف^٣ إليها مقودة بسلاسل الحضارة المادية البراقة. وهو وحده القادر على منحها المنهج الملائم لفطرتها ولاحتياجاتها الحقيقية. وهو وحده الذي ينسق بين خطاها في الإبداع المادي وخطاها في الاستشراق الروحي. وهو وحده الذي يملك أن يقيم لها نظاما واقعيا للحياة يتم فيه هذا التناسق الذي لم تعرفه البشرية قط إلا في النظام الإسلامي وحده على مدى التاريخ" (سيد قطب، ٢٠٠١ : ٨٩).

وقال في تربية الأولاد في الإسلام : "إن الإسلام بتشريعه ومبادئه القويمة الخالدة قد وضع الأسس الكفيلة والمناهج الصحيحة لصيانة الجيل من الانحراف وحماية المجتمع من التشرد^٤ والضياع" (ناصح علوان، ٢٠٠٥ : ١١٠)، وذلك بوضع الحلول "للفقر وللنزاع والشقاق بين الآباء والأمهات، وحالات الطلاق، والفراغ، والبعد عن الخلطة الفاسدة ورفاق السوء، وسوء معاملة الأبوين للولد، ومشاهدة أفلام الجريمة والجنس، وانتشار البطالة في المجتمع وأخيرا اليتيم" (المرجع السابق : ١١٠-١٣٤ بتصرف).

و"يمتاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا جامعين بين الديانة والأخلاق والقوة والسياسة، وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم، وكان يمكن لهم - بفضل تربيتهم الخلقية والروحية السامية واعتدالهم الغريب الذي قلما اتفق للإنسان، وجمعهم بين مصالح الروح والبدن واستعدادهم المادي الكامل وعقلهم الواسع - أن يسيروا بالأمم الإنسانية إلى غايتها المثلى الروحية والخلقية والمادية" (الندوي، ٢٠٠٥ : ١٢٠).

^١ (حدق) حدقَ به الشيء وأحدقَ استدارَ (ابن منظور، ١٩٩٤، ج ١٠ : ٣٧)

^٢ (محق) المحقّ نقصان وذهاب البركة وشيء ماحقّ ذاهب وقد محقّ وامتحقّ ومحقّ ومحقّ وأمحقّه (المرجع السابق : ٣٣٨)

^٣ (دلف) الدَلِيفُ المَشْيُ الرُّوَيْدُ دَلَفَ دَلْفٌ يَدْلَفُ دَلْفًا وَدَلْفَانًا وَدَلْفِيًّا وَدَلُوفًا إِذَا مَشَى وَقَارَبَ الْخَطَا (المرجع السابق، ج ٩ : ١٠٦)

^٤ (شرد) شَرَدَ البعيرُ والدابة يَشْرُدُ شَرْدًا وَشِرَادًا وَشُرُودًا نَفَرَهُ شَارِدٌ وَالْجَمْعُ شَرْدٌ وَشُرُودٌ فِي الْمَذَكِرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْجَمْعِ شُرُودٌ (المرجع السابق، ج ٣ : ٢٣٦)

فالإجابة المشكلة السابقة يرى الباحث وجوب الرجوع إلى منهج السلف في كيفية التعامل مع القرآن الكريم كمصدر العلاج الوحيد، وهو المصدر الأول لهذا الدين الإسلامي كما سيبينها الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى في هذا البحث، ووجوب الإيمان بأن التربية الخلقية روح التربية الإسلامية، لأن لها أسمى هدف إلى تحقيق سلام الأمن الفردي والاجتماعي والأمن النفسي ثم الأمن الداخلي والخارجي، كما صورها الشهيد في تفسيره لسورة يوسف ١-٣٤ كالعلاج التربوي الخلفي.

ولحسن الحظ يحاول الباحث بأن يساهم في علاج هذا الداء الضار الحاد بأمرين : بالتركيز البحثي في فهم منهج السلف الصالح في تعاملهم مع كتاب الله أولاً، وبتركية النفس كهدف أولي في التربية الخلقية ثانياً. والثاني هذا كمقدمة العوامل البيئية بالمفاهيم الصحيحة المضمونة في سورة يوسف على ضوء الدراسة التحليلية لتفسير "في ظلال القرآن" وهو كالمصدر الأساسي في هذه الدراسة.

ب. مشكلة الدراسة

في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية :

١. كيف منهج سيد قطب في تفسيره "في ظلال القرآن" ؟
٢. كيف تفسير سورة يوسف ١ - ٣٤ عند سيد قطب وعلاقته بالتربية الخلقية ؟

ج. أهداف الدراسة

سلك الباحث في كتابة هذه الرسالة بالاعتماد على هذه الأهداف الرئيسية :

١. التعرف إلى خصائص منهج تفسير سيد قطب "في ظلال القرآن"
٢. معرفة تفسير سورة يوسف من الآية ١ حتى الآية ٣٤ عند سيد قطب وعلاقته بالتربية الخلقية.

^٥ الفرق بين المنهج والنظرية : فالمنهج أو المنهاج : الطريق الواضح والخطة المرسومة. ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما، (ج) مناهج (المعجم الوجيز، د. ت. : ٦٣٦). وأما النظرية : جملة قوانين يرتبط بعضها ببعض، وتحاول أن توضح الظواهر والأشياء (المرجع السابق : ٦٢٣). فيرى الباحث أن المنهج هو طريق عملي واقعي أو مملك قد استخدم السالك ووصل إلى النتيجة المنشودة، وأما النظرية فهي مجرد قوانين رأي في شيء معين أو توقع أو دراسة في أمر من الأمور ولكنها مازالت غير مثبتة، وإذا أوصلت سالكها إلى النتيجة أصبحت منهجا، ويؤيد هذا قول سيد قطب : "إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض، إنه منهج يتعامل مع الواقع" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٦٥).

د. أهمية الدراسة

إن القرآن الكريم بالإجماع كبرى معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أُيدَ بمعجزات عديدة، غير أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة، وأحوال خاصة، أما هذا الكتاب فهو رحمة للناس عامة في كل حال وظروف، وفي كل وقت وحين إلى يوم القيامة.

"ودراسة ما جاء في القرآن الكريم من قصص الأنبياء والمرسلين فيه من وجوه الإعجاز ما لا يقع تحت الحصر، كيف لا وهم هداة البشرية الذين بدونهم لا تصح هداية، ولا يصح كمال إنساني، ولا تصح عبادة الله تعالى" (عز الدين، ١٩٧٨ : ٧)، "فإن جميع مشاكل البشرية الكبرى وقضاياها نجدها مفصلة في القصص القرآني تفصيلا يبين الناس طريق الهدى من طرق الضلال" (المرجع السابق : ١٣).

فهذه الدراسة القرآنية أهم نتائجها التي تم الحصول عليها نوعان : النتائج النظرية و النتائج التطبيقية ، فمن الأولى :

١. المساهمة في العمل العلمي خاصة في مجال التربية الخلقية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية.
٢. تنمية المعرفة والنظريات والمبادئ التربوية الخلقية المشتملة في سورة يوسف من الآية ١ حتى الآية ٣٤.

ومن الثانية :

١. هذه الرسالة كدليل عملي للمعاهد التربوية والمدارس التعليمية التي لها هدف نبيل في إعداد الجيل الجديد ذي الأخلاق العظيمة والسمات الجسيمة.
٢. هذه الرسالة كنموذج مثالي يعمل به الناس عامة والباحث خاصة.

هـ. خطة الدراسة

قسم الباحث دراسته إلى خمسة أبواب اشتملت على عدد من الفصول والمباحث والمطالب والفروع : ففي الباب الأول تعرض الباحث فيه إلى المقدمة، ومشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، وخطتها. وفي الباب الثاني تعرض الباحث فيه إلى الدراسات السابقة والإطار النظري، وتحدث عن التربية الخلقية في أربعة مباحث :

١. المبحث الأول : مفهوم التربية الخلقية
٢. المبحث الثاني : مصادر التربية الخلقية
٣. المبحث الثالث : غاية التربية الخلقية
٤. المبحث الرابع : أساليب التربية الخلقية

وتحدث عن الشخصية المسلمة في مبحثين :

١. المبحث الأول : مواصفات الشخصية المسلمة
٢. المبحث الثاني : التأصيل الشرعي لتكوين الشخصية المسلمة

وفي الباب الثالث تعرض الباحث فيه إلى منهج الدراسة من نوع البحث ووصفه، ومصادر المواد، وحدود الدراسة، وأداة جمع المعلومات، والاقتراب الدراسي، وتحليل المواد.

وفي الباب الرابع تعرض الباحث فيه إلى نتائج البحث والمناقشة فيها وما يتعلق بها، ففي الفصل الأول تحدث عن الشهيد سيد قطب ومنهجه في التفسير، وله ثلاثة مباحث :

- أ. المبحث الأول : سيرته وتكوينه الفكري
- ب. المبحث الثاني : مؤلفاته العلمية
- ج. المبحث الثالث : منهجه الخاص في تفسير "في ظلال القرآن"

وفي الفصل الثاني عن سورة يوسف ١-٣٤ في المبحثين :

أ. المبحث الأول : التعريف العام بسورة يوسف

١. المطلب الأول : مميزات خاصة للسورة
٢. المطلب الثاني : سبب نزولها
٣. المطلب الثالث : المناسبة في السورة
٤. : المطلب الرابع : اسمه ونسبه

ب. المبحث الثاني : عرض تفسير الشهيد سيد قطب لهذه السورة من الآية ١-٣٤ ودراسة الباحث له دراسة تحليلية وعرض النتائج العلمية كالمضامين التربوية الخلقية المستنبطة من خلال تلك الدراسة. وهذا الفصل يشمل على ثلاثة مطالب :

١. المطلب الأول : بين بدي السورة
٢. المطلب الثاني : دراسة تحليلية للظلال من الآية ١-٣٤.
٣. المطلب الثالث : الأخلاق المستفادة من تلك الدراسة.

وفي الباب الخامس تحدث عن ثلاثة فصول :

- أ. الفصل الأول : أهم نتائج الدراسة.
- ب. الفصل الثاني : التوصيات.
- ج. الفصل الثالث : خاتمة الدراسة.

الباب الثاني

الدراسات السابقة والإطار النظري

أ. الدراسات السابقة

قد شغلت هذه قصة يوسف عليه السلام العلماء والمفسرين والفقهاء والأدباء والباحثين وغيرهم، فتحدثَ فيها من يُسرَّ له ذلك حسب كفاءته العلمية وخبرته العملية، فقامت عليها دراسات عديدة متنوعة، متناولةً إياها من وجوه وزوايا مختلفة، بعضها من الناحية الاقتصادية وبعضها من ناحية الشرح والتفصيل وبعضها من ناحية الدروس والعبر، وغيرها من الناحية الاجتماعية والنفسية، وبعضها دراسة لغوية أدبية وغير ذلك، غير أنني أقع على دراسة تناولتها من ناحيتي المنهج التفسيري والقيم التربوية.

إن علمائنا لهم جهود قد جدّت وأقلام قد حدّت، وسبقونا بالمثل الأعلى في إسهام دراساتهم وكتاباتهم قديماً وحديثاً لمثل هذا البحث، وقد كثرت الكتب والبحوث العلمية التي قد سبقت هذا البحث فبعض منها :

١. كتاب "تربية الأولاد في الإسلام" للدكتور عبد الله ناصح علوان، (ط ٢)، عام ٢٠٠٥، بالقاهرة : دار السلام. فيرى الباحث هذا الكتاب ككتاب موسوعي في علم التربية، وتحدث الكاتب في فصل من الفصول عن مسؤولية التربية الخلقية (انظر ص : ١٦٤)، وتحدث الدكتور على شكل عام عن التربية الخلقية بخلاف هذا البحث يكون مركزاً في التربية الخلقية وقيمها المضمونة في سورة يوسف عند تفسير سيد قطب رحمه الله تعالى "في ظلال القرآن".

٢. كتاب "سورة يوسف دراسة تحليلية"، لأحمد نوفل، (ط ١)، عام ١٩٨٩، عمان : دار الفرقان. وتحدث على صورة عامة تشمل على جميع الآيات لهذه السورة كاملة بالتفسير الدقيق والفهم العميق من أولها إلى آخرها، فبحثه مختلف مع هذا البحث الذي يتركز الباحث في تفسير "في ظلال القرآن" للشهيد سيد قطب للآيات المعينة وعلى ضوء الدراسة الأخلاقية خاصة من جانب التربية الخلقية.

٣. "فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام"، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (ط ١)، عام ٢٠٠٠، بالرياض : مكتبة أضواء السلف. تحدث الشيخ فيه بذكر الفوائد عامة في القصة من العبر والدروس المهمة مستندا على هذه السورة، وهو يفسر ويستنبط الفوائد الذهبية من خلال تفسيرها، وتبين الفرق بينه وبين رسالة الباحث التي يستنبط القيم الخلقية من السورة خلال دراسته للتفسير "في ظلال القرآن" لسيد قطب رحمه الله تعالى.

٤. "الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف"، لعبد الحميد محمود طهماز، (ط ١)، عام ١٩٩٠، بدمشق : دار القلم. هنا يرق المؤلف بملاحظته أن سورة يوسف اهتمت كثيرا ببيان صلة الوحي بالعلم، وبين قصة يوسف تفصيلا على ضوء تلك الطريقة، فاتضح الفرق بينه وبين هذه الرسالة.

٥. "عبر ودلالات من سورة يوسف"، للشيخ عبد الله علي بصفر، (ط ١)، عام ٢٠٠٥، بجدة : دار نور المكتبات. هذا نوع من أنواع التفسير التحليلي من أول السورة إلى آخرها. وتحدث الشيخ فيها على الشكل الإجمالي، بخلاف هذا البحث الذي يتحدث فيه الباحث مركزا على ضوء الآيات المعينة من خلال تفسيرها ومفهومها وتطبيقها في الحياة المعاصرة من منظور التربية الخلقية.

٦. "يوسف بن يعقوب عليهما السلام"، لأحمد عز الدين عبد الله، (ط ١)، عام ١٩٧٨، مطبعة السعادة. تحدث المؤلف عن قصة يوسف كاملة السورة على ضوء التحدي القرآني والتأويل المبين لوجوه الإعجاز، فتبين الفرق بينه وبين رسالة الباحث هذه.

٧. "يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة"، لمحمد علي أبو العباس، طبع بدون التلخيص بالرياض : مكتبة الساعي، دراسة أجوبة الإمام الفخر الرازي عن خمسين سؤالاً من خلال تفسيره "مفاتيح الغيب"، هذا المؤلف يركز في تحليل قصة السورة مستندا على تفسير الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى.

٨. رسالة الماجستير للباحث محمد مسعوني بالجامعة الإسلامية الإندونيسية سنة ٢٠١٠م تحت العنوان "التربية الخلقية في القرآن" (دراسة تحليلية لسورة الفرقان من الآية ٦٣ إلى ٧٤). تحدث الباحث عن مفهوم التربية على ضوء تلك الآيات وعلاقة ذلك المفهوم بواقع التربية في إندونيسيا.

٩. رسالة الماجستير للباحث حلمي سيتياوان بالجامعة الإسلامية الإندونيسية سنة ٢٠٠٨م تحت العنوان "مفهوم التربية في سورة العلق عند سيد قطب"، تحدث الباحث عن مواصفات مفهوم التربية الإسلامية مثل الإلهية والعالمية وعن الوسائل التربوية كالأسرة والكتيبة والرحلة والمخيم والدورة والندوة والمؤتمر.

١٠. رسالة الماجستير ٢٠١٢ تحت العنوان : "مناهج التربية الإسلامية" (دراسة في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية) للباحث : صفح سبحان وهو في قسم التربية الإسلامية جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية، في هذا البحث أوضح الباحث عن بعض المناهج التربوية كالمراقبة، والدعوة الفردية، واختيار البيئة الصالحة وآداب طالب العلم، ولم يبحث التربية محددًا بالسورة المعينة أو القصة الخاصة.

١١. رسالة الماجستير "القيم التربوية في سورة الصافات" للباحث علي محشر في قسم التربية الإسلامية جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية، في هذا البحث أوضح الباحث عن القيم التربوية مثل التوحيد (الإيمان بالله)، والحق (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وقصص الأنبياء كالأسوة الحسنة. ولم يركز الباحث في القصة الخاصة مثل قصة النبي يوسف عليه السلام و الخلق التربوية من شخصيته.

١٢. رسالة الدكتوراة ٢٠٠٨ "تربية الإيمان بالله في القرآن" للباحث برهان الدين عبد الله يبحث عن نوع هذه التربية يعتبر أهم عنصر في التربية الإسلامية تتكون من البشر باعتبارهم هم المنفذون والمتلقون للتربية، وهدف التربية ومادة التربية

وطبيعة التربية الإيمانية. وعن وصفات المؤمن الحقيقي. فهذا البحث متخصص في التربية الإسلامية نظرا للجانب الإيماني.

بعد التطلع على الدراسات السابقة فيرى الباحث أنه لم يجد أي كتاب أو رسالة من البحوث العلمية الذي هو في نفس مجاله، فثبت رأيه على أهمية كتابة هذا الموضوع استكمالا واستمرارا لما سبق للوصول إلى كمال البحث المرجو بإذن الله تعالى.

ب. الإطار النظري

١. النظرة العامة

تستخدم الدراسة المصطلحات التالية : "التربية في اللغة لها أربعة معان : أ. الزيادة والنماء والتغذية، ب. النشأة والترعرع، ت. الإصلاح وتولي الأمر، ث. تعهد الطفل بالتغذية والرعاية وحسن القيام حتى يفارق طفولته.

وتعني كلمة التربية : التوجيه، أو التشكيل للحياة، والتكيف للمحيط، والتمدن، وتحديد المعيشة، ونقل المعارف والمهارات، وتكييف الدوافع الداخلية للظروف الخارجية، وتنمية كل ما في المجتمع والحياة، وتمحيص التراث، واكتشاف المواهب، والمواطنة الصالحة. والتربية الإسلامية : عملية بناء الطفل شيئا فشيئا إلى حد الكمال الإنساني. فإن هدف التربية الإسلامية : إعداد الفرد لأداء رسالته في الحياة والمجتمع، هذه الرسالة جامعة لهدف الدنيا والآخرة وسعادتهما.

وقد اهتمت النظرية التربوية الإسلامية في تربية الطفل بثلاثة أبعاد أساسية وهي : أ. النظرية المتكاملة لطبيعة الطفل، ب. التنشئة الاجتماعية، ت. التربية الخلقية. وهذه الأبعاد متصلة مع بعضها اتصالا وثيقا وكل منهما يؤثر في الآخر وتشارك جميعها في بناء شخصية الطفل بشكل متكامل" (أحمد الشاش، ٢٠١٠ : ٢٨-٢٩).

ويقصد بالتربية هي "الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشرية توجيهها مباشرة بالكلمة وغير مباشر بالقدر، وفق منهج خاص ووسائل خاصة، لإحداث تغيير في الإنسان نحو الأحسن" (علي عبد الحليم محمود، ١٩٩٠ : ١٧)، أو هي : "تنشئة الإنسان شيئا فشيئا في جميع جوانبها، ابتغاء سعادة الدارين، وفق المنهج الإسلامي" (الحازمي، ٢٠٠٠ : ١٩).

والمقصود من الخلقية هي نسبة إلى الخلق المحمود الذي هو " كل صفة حسنة، بنية حسنة، وفق منهج الله تعالى" (المرجع السابق : ١٣٧)، وقال الجرجاني تعريفا للخلق وهو : "عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية^٦، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة، سميت الهيئة : خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة : خلقا سيئا" (الجرجاني، د. ت. : ١٣٦)، وجمع الخلق هو الأخلاق فيطلق منه علم الأخلاق وهو : "علم موضوعه أحكام قيميّة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح" (المعجم الوجيز، د. ت. : ٢٠٩).

فالتربية الخلقية بأنها تعني "تعويد الناشئ على الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة حتى تصبح له ملكات راسخة وصفات ثابتة يسعد بها في الدنيا والآخرة، وتخليصه من الأخلاق السيئة" (حسن علي حسن، ١٩٨٨ : ٣١٤). فيعرف من هذا التعريف الأخير أن إطلاق كلمة الخلق يتبادر في الذهن بأن المراد منه الخلق الحسن وليس عكسه، وهذا الخلق الحسن أدب رفيع وهو دعامة أيد الله بها الأبواب، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب، والعاقل لا يستغني عن الأدب المخرج زهرته كما لا تستغني الأرض عن الماء المخرج ثمرتها.

انطلاقا من تلك المفاهيم السابقة لتعريف التربية، وافق الباحث على مفهوم التربية التي عرضها الشيخ علي عبد الحليم محمود كما سبق لأنها تساهم في كافة مجالات النمو للفرد نحو الأحسن والأمثل بأسلوب خاص كما ذكر، ووافق على مفهوم التربية الخلقية

^٦ الرويّة التفكير في الأمر (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٥٣).

لحسن علي حسن لوجوب الإيمان "بأن الأخلاق مكتسبة في مجموعها وأنها تتأثر بعوامل الزمان والمكان وظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ونظمه وتوقعاته وأنها غير معصومة وأنها قابلة للتغيير والتعديل عن طريق العوامل البيئية" (الشيباني، ١٩٨٢ : ٤٧).

ثم سلك الباحث في بحثه على ضوء هذين المفهومين يفصل الباحث تفصيلاً دقيقاً لمعنى مفهوم التربية الخلقية مطابقاً لتفسير سيد قطب لسورة يوسف ١-٣٤ في كتابة هذه الرسالة، راجياً أن تكون نافعة لجميع الناس حتى ترفع درجاتهم من الجهل إلى المعرفة، ومن هذه المعرفة إلى الفكرة، ومن هذه الفكرة إلى الحركة، ومن هذه الحركة إلى النتيجة، ومن هذه النتيجة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى.

وموضوع السورة لهذا البحث سورة يوسف بدراستها من خلال المضامين الخلقية فيها من منظور التربية الإسلامية دراسة تحليلية لتفسير "في ظلال القرآن"، وإن البحث في الدراسة التحليلية لكل سورة على حدة أمر مهم في الغاية، لأن هذا التحليل يطلع وجوه الإعجاز القرآني في كمال جوانبه المتطورة. وكان هذا الشأن من بين الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار سورة يوسف لما تحمله من قيم تربوية من سنة الابتلاء ومن مفاهيم تربوية في تكوين الشخصية المسلمة.

٢. التربية الخلقية

أ. المبحث الأول : مفهوم التربية الخلقية

فالتربية الخلقية تتركب من الكلمتين وهما التربية والخلقية، فأصل كلمة التربية لها معاني لغوية متعددة منها : " ر ب ا رَبَّ الشَّيْءُ زاد وبابه عَدَا، والرَّابِيَةُ ما ارتفع من الأرض وكذا الرَّبْوَةُ والرَّبْوَةُ والرَّبْوَةُ بضم الراء وفتحها وكسرهما والرَّبَاوَةُ أيضاً بفتح الراء. والرَّبْوُ النَّفْسُ الْعَالِي يُقال رَبَّا من باب عدا إذا أَخَذَهُ الرَّبْوُ. قال الفراء في قوله تعالى (فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَابِيَةً) أي زائدة كقولك أَرَبَيْتُ إذا أَخَذْتَ أَكْثَرَ مما أُعْطِيتَ. وَرَبَّاهُ تَرْبِيَةً وَتَرْبَاهُ أي غَدَاهُ وهذا لكل ما يَنْمِي كالولد والزَّرْع ونحوه" (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٣٦)، ومنها الإصلاح : "رَبَّ الشَّيْءِ إذا أَصْلَحَهُ" (ابن منظور، ١٩٩٤، ج ١ : ٤٠١).

فعند الباحث أن كلمة "التربية" أصلها ربي - يربو - ربوة بمعنى النمو والزيادة والنشأة، والسياسة والتعليم، ثم تتعدى عَلَى وَزْنِ فَعَّلٍ فصارت رَبَّى - يُرَبِّي - تَرْبِيَةً بمعنى التنمية والتنشئة والتعويد والتأديب والإصلاح ووالتهذيب والتطهير والتركية، وهذه المعاني كلها فيها الترادف، فقبل : الله هو رب العالمين لأنه خلقهم وينمّيهم، وينشئهم، ويدبّرهم، "من هذه التعريفات اللغوية يتضح أن التربية تدور حول الإصلاح والقيام بأمر المتربي وتعهده ورعايته بما ينميه، وأن المفهوم التربوي مرتبط بجميع تلك المعاني" (الحازمي، ٢٠٠٠ : ١٨).

فالتربية هي "غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين وسقيها بماء الإرشاد والنصيحة حتى تصبح ملكة من ملكات النفس ثم تكون ثمراتها الفضيلة، والخير، وحبّ العمل لنفع الوطن" (الغلايني، د. ت. : ١٨٥).

وكلمة الخلقية أصلها : "خ ل ق الخلق التقدير يقال خَلَقَ الأديم إذا قَدَرَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ وبابه نَصَرَ. والخليفة الطَّبِيعَةِ والجمع الخَلَائِقُ. والخليفة أيضاً الخَلَائِقُ يقال هم خليفة الله وهم خَلَقُ الله وهو في الأصل مصدر. والخليفة الفِطْرَةِ وفلانٌ خَلِيقٌ بكذا أي جَدِيرٌ به.

وَمُضَنَّةٌ مُخَلَّقَةٌ تَامَّةُ الْخَلْقِ. وَخَلَقَ الْإِنْفَكَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَاخْتَلَفَهُ وَتَخَلَّفَهُ افْتَرَاهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً) وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ بِسُكُونِ اللَّامِ وَضَمِّهَا السَّجِيَّةُ" (الرازي، ٢٠٠٣ : ١١١).

وقد بين حجة الإسلام الإمام الغزالي^٧ تعريف الخلق لغة واصلاحاً فقال : "الخلقُ والخلقُ عبارتان مستعملتان معاً، يقال : فلان حسن الخلق والخلق - أي حسن الباطن والظاهر - فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً" (الغزالي، ٢٠٠٤ : ١٩٧).

"والأخلاق في الإسلام مبناها على الحسن والقبح، والحسن والقبح مستقر أمرهما في الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فكل فعل استحسنته هذه الفطر وتلك العقول فهو من الاخلاق الحميدة الفاضلة، وكل فعل استقبحته فهو من الأخلاق الدنيئة" (حسن علي حسن، ١٩٨٨ : ٣١٤).

فيرى الباحث أن الخلق جمعه الأخلاق يعني الطبيعة أو السَّجِيَّةُ، فعلم الأخلاق علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح، فالأخلاقي هو ما يتفق و قواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع. وفي القرآن من الأخلاق نوعان : نوع هو تعليم لأداب اللياقة ونوع آخر هو أسمى ما تدعو إليه الأخلاق : وفاء بالعهد، والصبر في الشدائد، وعدل مع من أحببت أو كرهت، وعفو عند المقدرة، وعفة من غير غلو" (أحمد أمين، ١٩٧٥ : ٧٤).

^٧ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، كنيته أبو حامد، ولقبه حجة الإسلام وزير الدين ٤٥٠-٥٠٥ هـ. (مسعود مرسى، ٢٠٠٣ : ٣٦٤).

فمفهوم التربية الخلقية هو : بأنها تعني " تعويد الناشئ على الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة حتى تصير له ملكات راسخة وصفات ثابتة يسعد بها في الدنيا والآخرة، وتخليصه من الأخلاق السيئة" (حسن علي حسن، ١٩٨٨ : ٣١٤).

فاختيار الباحث هذا التعريف لأن تكوين الأخلاق الحميدة على سبيل الممارسة والتعويد عليها، فالتعريف قبل التكوين والتنفيد بعده، "والمعروف أن الخلق لا يتكون في النفس فجأة ولا يولد قويا ناضجا بل يتكون على مكث وينضج على مراحل" (محمد الغزالي، ١٩٨٣ : ٢٧)، "وكان الله سبحانه يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة، فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة، حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٧٠)، وما على المربي إلا تعويد المتربي على الأخلاق الحميدة ليصبح إنسانا كاملا متكاملا بمعناه البشري، لأن درجة الكمال في حق البشر قلة الوهم والوهم لا عددهما.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ب. المبحث الثاني : مصادر التربية الخلقية

"كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر العرب، فارتفعت قيمة أشياء وانخفضت قيمة أخرى، وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس، وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم صعوبات كبرى في نقلهم من عقليتهم الجاهلية إلى عقليتهم الإسلامية" (أحمد أمين، ١٩٧٥ : ٧٥).

"إن الخلق في منابع الإسلام الأولى من كتاب وسنة هو الدين كله وهو الدنيا كلها، فإن نقصت أمة حظاً من رفعة في صلتها بالله أو في مكانتها بين الناس فبقدر نقصان فضائلها وانهزام خلقها" (محمد الغزالي، ١٩٨٣ : ٣٣)، فيرى الباحث أن الدين وحده كالمصدر للقيم الأخلاقية لشموله عليها كاملاً تماماً فلا مصدر لها سواه، "ولكن التجربة العلمية أثبتت أنه لا يوجد مصدر حقيقي للقيم غير الدين" (محمد قطب، ٢٠٠١ : ٦٣٢).

"ولقد كان القرآن الكريم قد قدم للناس هذا التفسير الشامل في الصورة الكاملة التي تقابل كل عناصر الكينونة الإنسانية وتلبي كل جوانبها وتتعامل مع كل مقوماتها، تتعامل مع الحس والفكر والبدية والبصيرة" (سيد قطب، ٢٠٠٢ : ٦).

إن للتربية الخلقية مصادر تستوحى منها مفاهيمها، ومبادئها، وقيمتها، وأهدافها وأساليبها، ويمكن إجمال هذه المصادر على النحو التالي :

١) القرآن الكريم

وهو "كتاب هداية فعلية، لا كتاب فن وعلم نظري، فهو يرشد متدبره والمتفقه فيه إلى داعيتي الحق والخير، والباطل والشر من نفسه، وإلى طريق تزكيتها بمحاسبتها على أعمالها لتغليب الحق والخير على ضدهما" (رشيد رضا، ٢٠٠٠ : ١٦٤)، "وأن الوحي مصدر من أعظم مصادر العلم والحقيقة، فالحقيقة لا تعرف كلها بالعلوم التجريبية وحواس الإنسان المادية، ثمّة مصدر آخر للحقيقة، لا يصل إليه إلا من اختارهم الله تعالى واجتباهم من الأنبياء والمرسلين، وهو الوحي المنزل من الله تعالى عليهم" (طهراز، ١٩٩٠ : ٨).

وأُنزل القرآن للتعبّد بتلاوته تدبراً، وفهم معانيه تفكراً، وللعمل به باطناً وظاهراً. "والقرآن هو الجامع لأصول هذا الإصلاح الاجتماعي الشامل، وقد أخذ ينتزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن به المؤمنون بين الآن والآن بحسب الوقائع والظروف والمناسبات" (البنا، ٢٠١٣، ج ٢ : ١٨٤)، وهو "كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبّد بتلاوته" (مناح القطان، ٢٠٠٤ : ١٦)، والقرآن الكريم مصدر شامل للتربية الإسلامية عموماً والتربية الخلقية خاصة وإذا كانت التربية تعني تنشئة وتنمية الفرد في الجنس البشري، فالقرآن يهتم بتربية الكائنات كلها صغيرها وكبيرها، بما فيها تربية الإنسان عامة في جميع نواحيها، فمنها التربية الخلقية خاصة.

وإن في القرآن الكريم تصورات جامعة متكاملة عن جوانب حياة الإنسان وعلاقاته بالكون والحياة، كما تضمن إطاراً للمعرفة العامة والقيم التربوية الخلقية، "وقد وضّح صاحب الرسالة أن الإيمان القوي يُلدّ الخلق القوي حتماً، وأن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه بحسب تفاقم الشر أو تفاهته" (محمد الغزالي، ١٩٨٣ : ١٠).

وهذا القرآن العزيز يقدم منهاجاً تربوياً متكاملاً شاملاً متوازناً، يحقق الفوز الفلاح في حياة الدنيا والآخرة للأفراد والأمة، فإنه كتاب يفيض بالتربية الهادفة إلى إعداد الشخصية المسلمة بأخلاقها الحسنة والكرامة والعظيمة.

فقال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (التحریم : ٦)، قال ابن كثير عن هذه الآية : "قال سفيان الثوري، عن منصور، عن رجل، عن علي رضي الله عنه، في قوله تعالى : { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } يقول : أدبواهم، علموهم. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس^٩ : { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا }"

^٨ ف ق م النَّفْعُ بِالضَّمِّ اللَّحْيُ وَفِي الْحَدِيثِ (مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ قَمِيَّتِهِ) أَي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ. وَتَفَقَّحَ الْأَمْرُ عَظُمَ (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٥٣).

^٩ "عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس والأول أثبت" (ابن

يقول : اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر، ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد : { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } قال: اتقوا الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصية الله، وأن يقومَ عليهم بأمر الله، ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيتَ الله معصية، قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله، من قرابته وإمائه وعبيده، ما فرض الله عليهم، وما نهاهم الله عنه" (ابن كثير، ج-٤، د. ت. : ٥٠٥-٥٠٦).

فيرى الباحث بعد الاطلاع على تفسير هذه الآية التي تأمر بالتعليم والتأديب والإعداد الخلقي في نفس الأولاد وجوب تربيتهم بمعناها الشامل الآداب السمية والأخلاق العلية في حسن المعاملة مع الله تعالى ومع خلقه على منهج الإسلام لسعادتهم دنيا وأخرى.

"وقد فهم المسلمون الأوائل من التشريع الإلهي أنه المصدر الدائم للحياة، وأنه لا مصدر سواه - ولا يمكن أن يكون مصدر سواه - لتنظيم الحياة البشرية على الأرض" (محمد قطب، ٢٠٠٢ : ٢٨). وفي يومنا يكثر التخطي في مجال التربية والتعليم، وتتضارب الاتجاهات، وتتناقض الفلسفات كان لا بد من الاستهداء بهدي القرآن الكريم {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} (الإسراء ، آية : ٩). وقال الإمام الشافعي^{١٠} : "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها" (الإمام الشافعي، ٢٠٠٤ : ٤٦).

حجر، د. ت.، ج ٢ : ٤٤٢). ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" أو "اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب" (القطان، ٢٠٠٢ : ٣٠١).

^{١٠} محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أحد الأئمة الأربعة، ١٥٠-٢٠٤ هـ. (سعيد مرسي، ٢٠٠٣ : ٣٣٠).

وعند الباحث لأجل استفادة كاملة من هذا القرآن الكريم في مجال التربية الخلقية، كان لا بد من امتلاك مهارات التعامل^{١١} معه قراءة، وتفسيراً، وفهماً، وعملاً، وتنفيذاً، وممارسة، وبذلك يمكن أن نستخرج حاجاتنا التربوية من خلال آياته ذلك أن عطائه الغزير لا يقف عند حد معين، وذلك لأن هذا القرآن كتاب خالد بعباء متجدد.

وقد أشار الشهيد سيد قطب إلى دور القرآن الكريم في تكوين الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان جيلاً متميزاً خالص القلب، والعقل، والتصور، والشعور، "إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح : روح المعرفة المنشئة للعمل. إنه لم يجر ليكن كتاب متاع عقلي، ولا كتاب أدب وفن. ولا كتاب قصة وتاريخ - وإن كان هذا كله من محتوياته - إنما جاء ليكون منهاج حياة. منهاجاً إلهياً خالصاً. وكان الله سبحانه يأخذهم بهذا المنهج مفرقاً" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٣٥).

٢) السنة النبوية

"وكان القرآن هو المرجع الأول لتلك الجماعة فمنه انبثقت هي ذاتها، وكانت أعجب ظاهرة في تاريخ الحياة البشرية : ظاهرة انبثاق^{١٢} أمة من خلال نصوص كتاب، وبه عاشت وعليه اعتمدت في الدرجة الأولى، باعتبار أن السنة ليست شيئاً آخر سوى الثمرة الكاملة النموذجية للتوجيه القرآني. كما لخصتها عائشة رضي الله عنها وهي تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجيب تلك الإجابة الجامعة الصادقة العميقة : كان خلقه القرآن^{١٣}، أخرجه النسائي" (سيد قطب، ٢٠٠٢ : ٧)، "يعني أنه يتأدب بأدابه، فيفعل

^{١١} أنشد ذو النون المصري :

منع القرآن بوعده ووعيده *** مقل العيون بلبها لا تهجع
فهمو عن الملك العظيم كلامه *** فهما تذلل له الرقاب وتخضع
(ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٢٣٩).

^{١٢} [بتق] ب ث ق : بَتَقَ السَّيْلُ الموضع أي خرقة وشقه فانْبَتَقَ أي انفجر وبابه نصر و بَتَقًا أيضا بكسر الباء (الرازي، ٢٠٠٣ : ٢٣)

^{١٣} هذا حديث صحيح كما بينها الإمام السيوطي في الجامع الصغير برقم الترتيب : ٦٨٣١

أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقاً كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها" (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٤١٨).

فيرى الباحث أن السنة المطهرة كالمصدر ثانوي من مصادر التربية الخلقية بعد القرآن العزيز، بتوجيه هذه الأمة إلى الأخذ والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى : " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " (الحشر ، آية : ٧)، فقال الإمام الشافعي : "فكان خبرته المصطفى لوجيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفساً، وأجمعهم لكل خلق رضيته، في دين ودنيا، وخيرهم نسباً وداراً : محمداً عنده ورسوله" (الإمام الشافعي، ٢٠٠٤ : ٤١).

وتبرز أهمية السنة النبوية من خلال كونها تعمل على إيضاح المنهاج التربوي الخلفي المتكامل في القرآن الكريم وبيان التفاصيل التي لم ترد فيه، فهذا القرآن الكريم يمثل الإطار النظري في التربية الخلقية، فإن السنة النبوية تمثل الترجمة العملية لها في ساحة واقعية عملية، "وأنه صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي الحي لرسالة السماء، فهو القدوة في كل عمل وكل تصرف، وهو قائد الجماعة المسلمة ومربيها، وأستاذها ومعلمها، والنور الذي تستضيء به في الظلمات" (محمد قطب، ٢٠٠٢ : ١٢).

وقد تميزت شخصية الرسول التربوية صلى الله عليه وسلم حيث كان الله عز وجل مؤدبه ومعلمه كما جاء في قوله تعالى : " وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا " (النساء ، آية : ١١٣)، وقد امتدح القرآن الكريم خلق الرسول المربي عليه الصلاة والسلام " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ " (القلم ، آية : ٤)، ولقد أثبت التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلماً ناجحاً ومؤدباً مثالياً ومربياً متميزاً.

"إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي، وسيرته الكريمة، كلها بين أيدينا كذلك، كما كانت بين أيدي ذلك الجيل الأول،

الذي لم يتكرر في التاريخ" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٣٣)، إذا كان المصدر هو نفس الكتاب الشريف ونفس السنة الشريفة ففرصة تكوين البيئة المسلمة كما كانت في عصر السلف ممهدة ومهيئة تماماً.

إن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي، وسلوك حث عليه الإسلام كما جاء في التوجيه القرآني " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا " (الأحزاب ، آية : ٢١). وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ^{١٤} : "أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ" (الإمام مالك، ١٩٩٩ : ٦٨٨)، وهذا يعني تحسين خلقه بأن يظهر منه لمن حوله البشر والخلم والرحمة والبشفاق والصبر على التربية والتعليم والتوّد إلى الصغير والكبير.

ويقول الرافعي واصفاً عن ذلك : "إن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام كلما زدته فكراً زادك معنى، وتفسيره قريب، قريب كالروح في جسمها البشري، ولكنه بعيد بعيد كالروح في سرها الإلهي، فهو معك على قدر ما أنت معه، إن وقفت على حد وقف، وإن مددت مد، وما أدبت به تأدّى فهو من لسان وراءه قلب، وراءه نور، وراءه الله جل جلاله، وهو كلام في مجموعته كأنه دنيا أصدرها صلى الله عليه وسلم عن نفسه العظيمة فكلامه صلى الله عليه وسلم يجري مجرى عمله، كله دين وتقوى وتعليم، وكله روحانية وقوة وحياة" (الرافعي، ٢٠٠٣، ج ٣ : ١٠-١١).

وهذا الاقتداء ينبغي أن يكون كاملاً يشمل جميع مجالات الحياة بما فيها التربية والتعليم، وذلك من منطلق أن الدين الإسلامي بطبيعته يشمل نظام الحياة الكامل لايتجزأ والشامل لجميع نواحيها من الأمور الاعتقادية، والفكرية، والخلقية، والعملية سواء بسواء.

^{١٤} معاذ بن جبل : بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي بن نابي بن تميم بن كعب بن سلمة أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام. قال أبو إدريس الخولاني : كان أبيض وضئ الوجه براق الثنايا أكحل العينين، وقال كعب بن مالك: كان شاباً جميلاً سمحاً من خير شباب قومه، وقال الواقدي : كان من أجمل الرجال وشهد المشاهد كلها" (ابن حجر، د. ت، ج ٣ : ٥٦٥).

وخروجاً من حالة التخبُّط^{١٥} الذي أصاب التربية في الدول الإسلامية وسعيًا إلى التربية المهنددية وحتى نتجنب التجارب الفاشلة في تربية النشء المسلم، كان لا بد من الرجوع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففيها كلمة الفصل في التربية كما في القرآن الكريم، وهذا ما يفهم من خلال التوجيه النبوي الشريف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض" رواه الحاكم في مستدركه (السيوطي، ٢٠٠٦، ج ١ : ٥٠٥)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" صح : ابن سعد والبخاري في الأدب (المرجع السابق : ٣٩٥)، وقال عليه الصلاة والسلام : "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر" طب، ض (المرجع السابق : ٣٠٤). وقد وصف سيدتنا خديجة رضي الله عنها لعظمة خلقه عليه الصلاة والسلام حين نزل الوحي في أول مرة بصراحة بيانها "كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ^{١٦} اللَّهُ أَبَدًا، وَاللَّهُ نَبَّكَ لِتَصِلَ الرَّحْمَ، وَتَصْنُقَ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلَ الْكُلَ^{١٧}، وَتَكْسِبَ الْمَعْدُومَ^{١٨}، وَتَقْرِي^{١٩} الضَّيْفَ، وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ^{٢٠} الْحَقِّ" (المباركفوري، ١٩٩١ : ٥٧).

"والإسلام كلمة الله، فهي كلمة حية لا تموت. وتأثير الإسلام في نفوس الناس دائم، لأنه يعقد الصلة المباشرة بين قلوب الناس وبين الله الحي الذي لا يموت، فيتبعون كلماته، ويربون أنفسهم على ما يريد، ثم إن تأثير شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليس

^{١٥} غ ب ط خَبَطَ البعيرُ الأرضَ بيده ضربها. ومنه قيل خَبَطَ عَشْوَاءَ. وهي الناقة التي في بصرها ضَعْفٌ تَخْبِطُ إذا مَشَتْ لَا تَتَوَقَّى شَيْئًا. وَخَبَطَ الشَّجَرَةَ ضَرْبُهَا بِالْعَصَا لِيَسْقُطَ وَرَقُهَا وَبَابُهَا ضَرْبٌ. وَالْخَبَاطُ بِالضَمِّ كَالْجُنُونِ وَلَيْسَ بِهِ تَقُولُ مِنْهُ تَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ أَيْ أَفْسَدَهُ (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٠٢).

^{١٦} خ ز ي خَزِيَ بالكسر خَزْيًا بكسر الخاء أي ذُلٌّ وَهَانٌ. وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ وَقَعَ فِي بَلِيَّةٍ وَأَخْزَاهُ اللَّهُ وَخَزِيَ بالكسر خَزَايَةً بِالْفَتْحِ أَيْ اسْتَحْيَا فَهُوَ خَزْيَانٌ وَقَوْمُ خَزَايَا وَامْرَأَةُ خَزْيَا (المرجع السابق : ١٠٥)

^{١٧} ك ل ل الْكُلُّ الْعِيَالُ وَالْقُلُّ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ). وَالْكُلُّ أَيْضًا الْيَتِيمُ. وَالْكُلُّ أَيْضًا الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ يَقَالُ مِنْهُ كُلُّ الرَّجُلِ يَكُلُ بِالْكَسْرِ كَلَّالَةً (المرجع السابق : ٣١٢)

^{١٨} عَدِمَ الْمَالَ عَدَمًا وَعُدْمًا فَقَدَهُ فَهُوَ عَادِمٌ وَالشَّيْءُ مَعْدُومٌ وَعَدِيمٌ، الْعَدَمُ ضِدُّ الْوُجُودِ وَالْعَدَمُ الْفَقْرُ (الوجيز : ٤١٠)

^{١٩} قَرَى الضَّيْفَ يَقْرِيهِ قَرَى بِالْكَسْرِ وَقَرَأَ بِالْفَتْحِ وَالْمَدُّ أَحْسَنُ إِلَيْهِ. وَالْقَرَى أَيْضًا مَا قَرَى بِهِ الضَّيْفُ (الرازي، ٢٠٠٣ : ٢٩٠).

^{٢٠} النَّائِبَةُ الْمُصَيِّبَةُ وَاجِدَةٌ نَوَائِبِ الذُّهْرِ. وَالْحُمَى النَّائِبَةُ هِيَ الَّتِي تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ (المرجع السابق : ٣٦٦).

مقصوراً على فترة حياته، فالقدوة فيه والأسوة قائمة كما فتح الناس لها القلوب، ومن هنا ظل الناس مسلمين بعد وفاة الرسول" (محمد قطب، ٢٠٠٢ : ٩٩).

(٣) الاجتهاد

وقد تبين مما سبق أنه "يؤكد كل من القرآن والسنة بوضوح وجلاء أن الأخلاق جزء من الحياة الدينية لا يفصل عن الإيمان، وينبهاً باستمرار إلى أن حسن سلوك الإنسان له أهمية حاسمة بالنسبة إلى مصيره الروحي" (زقزوق، ٢٠٠٢ : ٦٨).

ثم الاجتهاد لا يخرج من إطار المصدرين السابقين، وإنه كالألة في الاستنباط، وهو في اصطلاح الأصوليين : "بذل المتجهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط" (عبد الكريم زيدان، ٩٩٦ : ٤٠١).

وإذا كان الوحي في الكتاب والسنة مصدراً للمعرفة والتشريع، فإن العقل بما يمتلك من الإمكان والأهلية هو الذي يستنبط، وما الاجتهاد إلا إعمال العقل لمد الرؤية وتوليد الأحكام الجديدة في ضوء الوحي، ومن دلائل ثبوت الاجتهاد في الكتاب الحكيم قوله عز وجل : " وَكَوْنُ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ يُسْتَبْطِئُونَ مِنْهُمْ (النساء، آية : ٨٣)، وهذا "الاجتهاد واجب على من كان أهلاً له بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد وتهيأت له أسبابه ووسائله" (المرجع السابق : ٤٠٧).

فيرى الباحث أن التراث التربوي الإسلامي الذي توصل إليه الرعيل الأول من المجتهدين ببذل الجهد العقلي كان تطبيقاً لأساسيات التربية الخلقية، ومفاهيمها، وأهدافها، وقيمها، ومبادئها التي وردت في الكتاب والسنة، وأن الاجتهاد يشمل على معنى يوصل إلى المصدرين الباقيين وهما الإجماع والقياس.

وتلك المصادر كلها تتلقى من المنبع الأصل لا مثيل له وهو الوحي الإلهي وهو كالمناهج المتين لإنسانية الإنسان بتميز علو خلقه الحسن والكريم والعظيم، وهذا منهج وحيد ولا حاجة إلى التفات مناهج أخرى، "إن مفرق الطريق بين منهج هذا الدين، وسائر المناهج غيره : أن الناس في نظام الحياة الإسلامي يعبدون إلهاً واحداً، يفرّدونه سبحانه بالآلوهية والربوبية والقوامة بكل مفهومات القوامة فيتلقون منه وحده التصورات والقيم والموازن، والأنظمة والشرائع والقوانين، والتوجيهات والأخلاق والآداب، بينما هم في سائر النظم يعبدون آلهة وأرباباً متفرقة، يجعلون لها القوامة عليهم من دون الله، حين يتلقون التصورات والقيم والموازن، والأنظمة والشرائع والقوانين والتوجيهات والآداب والأخلاق، من بشر مثلهم. فيجعلونهم بهذا التلقي أرباباً، و يمنحونهم حقوق الآلوهية والربوبية والقوامة عليهم، وهم مثلهم بشر، عبيد كما أنهم عبيد" (سيد قطب، ٢٠٠١ : ٩).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ت. المبحث الثالث : غاية التربية الخلقية

"فقد أجمع فلاسفة الإسلام على أن التربية الخلقية هي روح التربية الإسلامية، والوصول إلى الخلق الكامل هو الغرض الحقيقي من التربية، وليس معنى هذا أن نقل العناية بالتربية الجسمية أو العقلية أو العلمية أو العملية" (الأبراشي، د. ت. : ٩). فغاية التربية هذه هي للتصحية والإيقاظ والتنهيز والتحريك والعمل المتواصل لهذه الأمة النائمة لقول الأديب : "أمران لا يحدد لهما وقت بدقة، النوم في حياة الفرد، والانحطاط في حياة الأمة، فلا يشعر بهما إلا إذا غلبا و استوليا" (الندوي، ٢٠٠٥ : ١٢٩).

"ليست حقيقة الأمة في هذا الظاهر الذي يبدو من شعب مجتمع محكوم بقوانينه وأوضاعه، ولكن تلك الحقيقة هي الكائن الروحي المكتن في الشعب، الخالص له من طبيعته، المقصور عليه في تركيبه كعصير الشجرة، لا يرى عمله والشجرة كلها هي عمله.... والخلق القوي الذي ينشئه للأمة كائنها الروحي، هو المبادئ المنتزعة من أثر الدين واللغة والعادات، وهو قانون نافذ يستمد قوته من نفسه، إذ يعمل في الحيز الباطن من وراء الشعور، متسلطاً على الفكر، مصرفاً لبواعث النفس، فهو وحده الذي يملأ الحي بنوع حياته، وهو طابع الزمن على الأمم، وكأنه على التحقيق وضع الأجداد علامتهم الخاصة على ذريتهم" (الرافعي، ٢٠٠٣، ج ٣ : ٣٠).

"ظهر من هذه التعاليم أن الإسلام جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات^{٢١} إلى حياة مشرقة بالفضائل والآداب وأنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من صميم رسالته، كما أنه عد الإخلال بهذه الوسائل خروجاً عليه وابتعاداً عنه" (محمد الغزالي، ١٩٨٣ : ١٣).

إن غاية التربية الخلقية هي تعريف الأولاد أصول وقواعد الأخلاق الإسلامية وتكوين شخصيتهم على تلك الأصول والقواعد في حياتهم الفردية والاجتماعية، وتربيتهم على احترام تلك الأصول والقواعد المشار إليها في القرآن والسنة. وإيجادهم في حالة من

^{٢١} ف س ح الفُسْحَة بالضم السَّعة ومكانٌ فسيح. وَفَسَحَ له في المجلس وَشَعَ له وبابه قطع. وَانْفَسَحَ صَنْدَرُهُ انْفَسَحَ. وَتَفَسَّحُوا في المجلس وَتَفَاسَّحُوا ي تَوَسَّعُوا (المرجع السابق : ٢٧٤).

الاتزان بين طبيعتهم الفطرية وأهوائهم النفسية، وترويضهم كل ما يرتبط بالغرائز وتمهيدهم الأسس للإلتزام بالنظام الاجتماعي، وإشعارهم تدريجياً بالالتزام والمسؤولية، وترسيخهم هذا الدافع في أعماقهم، ليصلوا إلى مرحلة البلوغ الأخلاقي.

وتلك الغاية التي تقصدها التربية الخلقية في الإسلام كالأهداف إلى مرام سامية تظهر واقعية، وهي :

- (١) إرضاء الله تعالى والوصول إلى تقواه.
- (٢) احترام الإنسان لذاته وشخصيته.
- (٣) تهذيب الغرائز البشرية وتنمية العواطف الشريفة الحسنة.
- (٤) إيجاد الإرادة الصالحة القوية.
- (٥) اكتساب العادات النافعة الطيبة.
- (٦) انتزاع روح الشرف عند الإنسان، واستبدالها بروح الخير والفضيلة.

فالباحث يرى أن خلاصة الكلام في الأهداف التربوية الخلقية بعبارة أخرى تدور حول أربع مستويات :

(١) الأهداف التي تدور على مستوى إصلاح الفرد حتى يكون متصفاً بالمواصفات العشرة السابقة، حتى يؤدي حق الوفاء الحقوق الأربعة : "حقوق الله وحقوق النفس وحقوق العباد وحقوق ما تحت يده في هذه الدنيا من شيء يستخدمه وينتفع منه" (المودودي، د. ت. : ١٦٤).

(٢) الأهداف التي تدور على مستوى "تكوين بيت مسلم، بأن يحمل أهله على احترام فكرته، والمحافظة على آداب الإسلام في مظاهر الحياة المنزلية، وحسن اختيار الزوجة، و توقيفها على حقها وواجبها، وحسن تربية الأولاد، والخدم وتنشئتهم على مبادئ الإسلام" (حسن البناء، ١٩٨٤ : ٣٠٩).

٣) الأهداف التي تدور حول بناء الأمة المسلمة أو إرشاد المجتمع "بنشر دعوة الخير فيه، ومحاربة الرذائل والمنكرات، وتشجيع الفضائل، والأمر بالمعروف، والمبادرة إلى فعل الخير، وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر الحياة العامة بها دائماً" (نفس المرجع السابق).

٤) الأهداف التي تدور حول "تحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبي — غير إسلامي — سياسي أو اقتصادي أو روحي وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة وأجير عندها وعامل على مصلحتها، والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه" (نفس المرجع السابق)، "ولابد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من سلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حتى يكون للنظام هيئته، ويكون للشرعية جديتها، فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعية تقتضي الأنظمة والشرائع من فورها" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٦٦)، وهذا حين تكون في يد هذه الأمة الإمامة وهي "مَوْضُوعَةٌ لِخِلاَفَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا" (الموردي، ٢٠٠٢ : ٥).

ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة عند الولد كالفرد المسلم، فإن المربي المسلم يستغل فترة طفولته، وضعفه وحاجته إليه، وقوة سلطته عليه في توجيهه وتربيته على المنهج الإسلامي القويم بخلقه العظيم، والمربي لا يزال محاولاً وهو كالداعية وعليه أن يقدم الجهد البشري ويطلب المدد الرباني، وهو كالمعلم و"حق المعلم أعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية" (الغزالي، ج ١، ٢٠٠٤ : ٨٠)، وتلك الأهداف أصبحت واقعية حين تحققت هذه الوسائل الثلاثة "الإيمان العميق، والتكوين الدقيق، والعمل المتواصل" (البناء، ٢٠١٣، ج ٢ : ٢٢١-٢٢٢).

وهذه الغاية الأخيرة في حق الأئمة المسلمين لأنهم :

(١) "أولاً : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية، فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم، لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم، ولا يخطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء، وقد جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، وجعل لهم شريعة يحكمون بها الناس.

(٢) ثانياً : أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتركيزية نفس، بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضر.

(٣) ثالثاً : أنهم لم يكونوا خدمة جنس، ورسل شعب أو وطن، يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان، لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً، ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون^{٢٢} ويتكبرون تحت حمايتها، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم. إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً وإلى عبادة الله وحده.

(٤) رابعاً : أن الإنسان جسم وروح، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح، لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى رُقياً مترناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لائقاً بها، ويتغذى غذاء صالحاً، ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني" (الندوي، ٢٠٠٥ : ١١٧ - ١١٩ بتصرف).

^{٢٢} ش م خ الجبال الشوامخ الشواحق وقد شَمَخَ الجبلُ من باب خَضَعَ. وقد شَمَخَ الرجلُ بأنْفِهِ تَكَبَّرَ (المرجع السابق : ١٩٦).

وكل غاية من تلك الغايات الدنيوية كالمنطلق إلى تحقيق الغايات الأخروية العظمى
الحسنى الكبرى "إن الدنيا لم تخلق للنظر إليها، إنما خلقت للنظر بها إلى الآخرة" (البيهقي،
١٩٨٧ : ١٥٠). "ولقد أحسن القائل :

إن لله عبادة فطنا * طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها فلما علموا * أنها ليست لحى وطنا

جعلوها لجة واتخذوا * صالح الأعمال فيها سفنا"

(النووي، ٢٠٠٠ : ١٠).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ويرى الباحث أن الموعظة تقوم على الأمرين، الأول : بيان الحق وتعزية المنكر، والثاني : إثارة الوجدان، فيكون تأثيرها في الجانبين : الجانب العلمي العقلاني والجانب الروحي النفساني، وهي تدفع الطفل إلى العمل الحسن والأحسن، ويجب أن يحذر المربي من كثرة الوعظ فيتحوّل بالموعظة ويراعي الطفل حتى لا يملّ، ولأن تأثير الموعظة مؤقت فيحسن تكرارها مع تباعد الأوقات، قال ابن شهاب الزهري رحمه الله : "إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب" (النووي، ١٩٩٧ : ٣٠٧).

وأيد ذلك أثر الصحابة "كان عبدُ الله بنُ مسعودٍ يذكّرنا كلَّ يومٍ خميسٍ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن، إنا نحبُّ حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنّك حدّثتنا كلَّ يومٍ، فقال : ما يمنعني أنْ أحدّثكم إلا كراهةٌ أنْ أمْلِككم، إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتخوّلنا بالموعظة كراهة السّامة علينا. والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنّها أقربُ إلى قبُولِ القلوب واستجلابها، والبلاغة : هي التّوصّل إلى إفهام المعاني المقصودة، وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورةٍ مِنَ الألفاظ الدّالة عليها، وأفصحها وأحلاها للأسماع، وأوقعها في القلوب" (ابن رجب، ٢١/٢٠٠ : ٤٢٧). (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

٤) التربية بالملاحظة :

وهي "ملاحقة الولد وملازمته في التكوين العقيدي والأخلاقي ومراقبته وملاحظته في الإعداد النفسي والاجتماعي، والسؤال المستمر عن وضعه وحاله في تربيته الجسميّة وتحصيله العلمي" (ناصح علوان : ٦٧٤).

وتعد هذه التربية أساساً جسّدَه النبي صلى الله عليه وسلم في ملاحظته لأفراد المجتمع تلك الملاحظة التي يعقبها التوجيه الرشيد، وهذا يعني أن الملاحظة لا بد أن تكون شاملة لجميع جوانب الشخصية.

٥) التربية بالعقوبة

"وقالوا : إن كل ما جاء في نظام الإسلام من أحكام ومبادئ وتشريعات ترمي إلى صيانة هذه الكليات (الخمس أو مقاصد الشريعة)^{٢٨} وتهدف إلى رعايتها وحفظها، ووضعت الشريعة في سبيل المحافظة على هذه الكليات عقوبات زاجرة وأليمة لكل من يتعدى عليها وينتهك^{٢٩} حرمتها" (ناصر علوان، ٢٠٠٥ : ٦٩٦).

فيرى الباحث أن إنزال العقوبة شريعة للوعي والزجر رحمةً من الله سبحانه وتعالى وذلك يسمى بمقاصد الشريعة : حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال وحفظ العرض. فإن! أن إيقاع العقوبة نحو الأولاد على مبدأ البناء الشخصي بالرحمة والزجر والوعي، لا على الأساس الهدام باتباع الهوى مثل الغضب والحسد والسخط والبغض وغيرها من الأخلاق اللئيمة.

٦) التربية بالإشارة

تستخدم التربية بالإشارة في بعض المواقف كأن يخطئ الطفل خطأ أمام بعض الضيوف أو في مجمع كبير، أو أن يكون أول مرة يصدر منه ذلك، فعندها تصبح نظرة الغضب كافية أو الإشارة خفية باليد، لأن إيقاع العقوبة قد يجعل الطفل معانداً، لأن الناس ينظرون إليه، ولأن بعض الأطفال يخجل^{٣٠} من الناس فتكفيه الإشارة، ويستخدم كذلك مع الطفل الأديب المرفه الحس، وقد قيل : العبد يضرب بالعصا * والحر تكفيه الملامة، أو الحر تكفيه الإشارة.

^{٢٨} ترتيب الكليات الخمس على نحو ما قررناه : النفس، العقل، الدين، النسل، المال هو ترتيب منطقي وله اعتبار حيث إنه يجب المحافظة أولاً على النفس التي تقوم بها الأفعال ثم على العقل الذي به التكليف ثم نحافظ على الدين الذي به العبادة وقوام العالم، ثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ الذات والعقل والدين وهو المحافظة على النسل الناتج من الإنسان وما يتعلق أو ما يندرج تحت هذا العنوان الكلي من المحافظة على العرض وحقوق الإنسان وكرامته/ ثم بعد ذلك نحافظ على قضية الملك وهي التي بها عمارة الدنيا عند تداولها، ذلك المال إذا ما تداول فإنه يمثل عصباً من أساسيات الحياة (على جمعة، ٢٠٠٤ : ٣١٧-٣١٨).

^{٢٩} ن ه نَهَكَ السُّلْطَانُ عَقُوبَةً مِنْ بَابِ فَهَمِ أَيِ بَالَغَ فِي عَقُوبَتِهِ وَفِي الْحَدِيثِ (أَنْهَكُوا الْأَعْقَابَ أَوْ لِيَتَّهَكُمُ النَّارُ) أَيِ بَالِغُوا فِي غَسَلِهَا وَتَنْظِيفِهَا فِي الْوَضُوءِ. وَانْتَهَاكَ الْحَرَمَةَ تَنَاطَلَهَا بِمَا لَا يَحِلُّ (الرازي، ٢٠٠٣ : ٣٦٥).

^{٣٠} خ ج ل الْخَجَلُ التَّخَيُّرُ وَالذُّهْشُ مِنَ الْاسْتِحْيَاءِ وَقَدْ خَجِلَ مِنْ بَابِ طَرِبَ. وَالْخَجَلُ أَيْضاً مَوءٌ لِحَيْتَالِ الْغَنَى. وَفِي الْحَدِيثِ (إِذَا مَشَيْتَ خَجَلْتَنَ) أَيِ أَشْرَبْتَنَ وَبَطَرْتَنَ. وَرَجُلٌ خَجِلٌ وَبِهِ خَجَلَةٌ أَيْ حَيَاءٌ (المرجع السابق : ١٠٣).

٧) التربية بالترغيب والترهيب :

فالترهيب والترغيب من العوامل الأساسية لتنمية السلوك وتهذيب الأخلاق وتعزيز القيم الاجتماعية، ويمثل دوراً مهماً وضرورياً في المرحلة الأولى من حياة الطفل، لأن الأعمال التي يقوم بها لأول مرة شاقة تحتاج إلى حافز يدفعه إلى القيام بها حتى تصبح سهلة، كما أن الترغيب يعلمه عادات وسلوكيات تستمر معه ويصعب عليه تركها، مصداقاً لقوله تعالى : "وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً" (الفرقان : ٥٦) أي بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين، مبشراً بالجنة لمن أطاع الله، ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله (ابن كثير، ج : ٣، د. ت. : ٤٣٢).

فيرى الباحث أن التبشير هو الترغيب وأن الإنذار هو الترهيب، فهذه من قواعد أصول الدعوة : "الترغيب قبل الترهيب، الفهم لا التألقين، التربية لا التعرية، تلميذ إمام لا تلميذ كتاب" (جمعة أمين، ١٩٩٩ : ١١٣)، وكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عامتها مجالس تذكير الله، وترغيب وترهيب، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة، وتعليم ما يتفهم في الدين" (ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ١٥).

٨) التربية بالقصة

وهذا الأسلوب الناجع يرغب فيه كثير من الأطفال، لأن التربية بالقصة وتوصيل المعنى بالإحساس وتحقيق الهدف بالمثل الأعلى من أفضل الأساليب وأكثرها نجاحاً وأنجعها نتيجة، لا سيما في قصص القرآن لأنه "لا شك أن للقصة في القرآن الكريم حكماً جليلاً، وفوائد عملية كبيرة، إضافة إلى المواعظ الكثيرة والعبر البليغة، فكلام الله تعالى يتنزّه عن اللغو والباطل وما لا فائدة فيه" (طهماز، ١٩٩٠ : ٧).

"والقصص القرآني منزّه عما يبتغيه طلاب التسلية، وهواة إشباع الخيال، أو الراغبين في الاستزادة من المعرفة الدنيوية، فهؤلاء ومن سلك مسلكهم ليس لهم من إدراك حقائق القصص القرآني أي نصيب" (عز الدين، ١٩٧٨ : ٣)، لأن التسلية ليست غاية بل هي وسيلة لتواصل العمل الدعوي بالعلوم والمعارف والعبر والدروس التي حواها ذلك القصص.

فيرى الباحث أن التربية بالقصة نوع من الترغيب والترهيب ونوع آخر من الموعظة، وعني القرآن بالقصص لما لها من أثر في العمل والدعوة والتربية والجهاد، ومن عناية القرآن بالقصص، تسمية سورة كاملة بسورة القصص^{٣١}، وفي هذه الدراسة سلك على قصة يوسف كالمراجع للدروس والعبر والمحصل على القيم التربوية الخلقية فيها.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة الإسلامية لتكوينهم على الأخلاق الزكية والآداب النقية، والصفات الصفية قد استخدم عدة أساليب : "ضرب الأمثال، والقصة، واللوح والكتاب، والبيئة، والرسوم التوضيحية، والعروض العلمية، والحركات المعبرة، والأشياء الحقيقية والعينات، والمحاكاة والتدريب العملي، والرحلات التعليمية" (عطار، ٢٠٠٥ : ٦٧-٦٨).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

^{٣١} القصص اتباع الخبر بعضه بعضا، وأصله في اللغة المتابعة قال تعالى : وقالت لأخته قصته أي اتبعي أثره، وقال تعالى : فارتدا على آثارهما قصصا أي اتباعا، وإنما سميت الحكاية قصصا لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئا فشيئا كما يقال : تلا القرآن إذا قرأه لأنه يثله أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية (الرازي، ١٩٩٤، ج ١٨ : ٨٧).

٣. الشخصية المسلمة

أ. المبحث الأول : مواصفات الشخصية المسلمة

المواصفات جمع المواصفة تعني "صفة الشيء المطلوب شراؤه أو عمله" (المعجم الوجيز، د. ت. : ٦٧١). فعبارة مواصفات المسلم تعني صفات حميدة مطلوبة إيجادها في نفس المسلم تكويننا. وهذا واجب على رقابنا لوجوب تحقيق أهداف الحياة، كما بين الشيخ القرضاوي بقوله : "الأهداف الأساسية للحياة الإنسانية : العبادة لله تعالى، وخلافة الله في الأرض، وعمارة الأرض" (القرضاوي، أ. ٢٠٠٠ : ١٩٣-١٩٦ بتصرف).

والشخصية في مفهومها العام عند صاحب كتاب "من أسس التربية الإسلامية" تمتاز بالملامح التالية :

(١) التفرد، بمعنى أنها تختلف من فرد إلى آخر، وعلى كل شخص أن يثق أنه لا توجد منه إلا نسخة واحدة بين سكان الأرض جميعا. وهذا التفرد في الشخصية لا ينافي أنه قد يوجد بعض التشابه بين الأفراد في بعض نواحيها بحكم نشأتهم في ثقافة واحدة.

(٢) إنها عبارة عن صفات الشخص الحالية الثابتة التي يكتسبها عن طرق تفاعله الاجتماعي مع الآخرين.

(٣) إنها صفة نسبية، وقوة سرية توجد في كل شخص إلى حد ما، وهي تختلف في نوعها وقوتها باختلاف الأشخاص، فقد تكون بارزة واضحة في بعض الأفراد يشعر بها الإنسان في الحال، وقد تكون كامنة خفية في بعضهم الآخر.

(٤) إنها ليست السلوك الظاهري للفرد ولكنها استعداد للسلوك في المواقف المختلفة، ويتكون هذا الاستعداد مما يسمى بالعادات والسمات والخصائص أو القيم والعواطف والدوافع وما إليها.

٥) إنها قابلة للتغيير عن طريق التفاعل الاجتماعي، ولكن هذا التغيير يتحقق بالتدريج ولن يستطيع إنسان أن يغير شخصيته بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى وقت وإلى صبر واتباع خطوات معينة.

٦) أن الشخصية يعثرها الصحة والمرض، والاستقرار والاضطراب، والتكامل والانقسام، وذلك تبعاً للظروف والعوامل التي تحيط بها والممارسات التي تمر بها.

٧) أن الناس يختلفون في أنماط^{٣٢} وأنواع شخصياتهم حسب نوع المزاج^{٣٣} المسيطر عليهم أو الحالة الجسمية أو النفسية الغالبة عليهم، أو السلوك الاجتماعي الغالب عليهم. (الشيباني، ١٩٨٢ : ٩٨-٩٩ بتصرف).

وعند الباحث بعد أن أمعن النظر في مفهوم الشخصية أن تكوين الشخصية المسلمة بالصفات الخلقية الحميدة أمر يبدو تحقيقه ميسوراً ميسراً ببذل الجهد الكامل وما يزال يسعى إليه المربي كالأغاية في التربية الخلقية، "إن الشخصية الإنسانية وحدة، وحدة في طبيعتها وكيونيتها، وحدة تؤدي كل وظائفها كوحدة، وهي لا تستقيم في حركتها ولا تتناسق^{٣٤} خطواتها إلا حين يحكمها منهج واحد ينبثق في أصله من تصور واحد. فأما حين تحكم ضمير الإنسان ووجدانه شريعة، ثم تحكم واقعه ونشاطه شريعة. وكل من هذه وتلك ينبثق من تصور مختلف، هذه من تصور البشر، وتلك من وحي الله" (سيد قطب، ٢٠٠١ : ١٦)، فمنهج التغيير والإصلاح لتكوين الشخصية المسلمة الناجحة المنتجة على قاعدة ثابتة عالية رافعة وهي شريعة الإسلام وحدها لا ثالثة لها.

^{٣٢} ن م ط النمط بفتحيتي الجماعة من الناس أمرهم واحد. وفي الحديث (خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي)، (الرازي، ٢٠٠٣ : ٣٦٤).

^{٣٣} م ز ج مَرَجُ الشَّرَابِ خَلْطُهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ. وَمِزَاجُ الشَّرَابِ مَا يُمَزَّجُ بِهِ. وَمِزَاجُ الْبَدَنِ مَا رُكِّبَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّبَائِعِ (المرجع السابق : ٣٣٥).

^{٣٤} ن م ق تُغَرَّ نَسَقٌ بفتحيتي إذا كانت أَسَنَانُهُ مُسْتَوِيَةً. وَخَرَزَ نَسَقٌ مُنْظَمٌ. وَالنَّسَقُ أَيضاً مَا جَاءَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ. وَالنَّسَقُ بِالتَّسْكِينِ مَصْدَرُ نَسَقِ الْكَلَامِ إِذَا عَطَفَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَبَابُهُ نَصَرَ. وَالتَّنْظِيمُ التَّنْظِيمُ (المرجع السابق : ٣٥٢).

والمراد بتلك الصفات هي أن يكون الفرد المسلم^{٣٥} "قوي الجسم، متين الخلق، متقف الفكر، قادرا على الكسب، سليم العقيدة، صحيح العبادة، مجاهدا لنفسه، حريصا على وقته، منظما في شؤونه، نافعا لغيره" (حسن البناء، ١٩٨٤ : ٣٠٩)، ذلك مثل الواقع المثالي في شخصية النبي الكريم يوسف كما عبر سيد قطب عنها بقوله : "إنها شخصية موحدة متكاملة، بكل واقعيتها الممثلة لمقوماتها الواقعية في نشأتها وبيئتها" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٥٧). وبيان ذلك تفصيلا كما يلي :

(١) قوي الجسم : "أن يبادر المسلم بالكشف الصحي العام ويأخذ في علاج ما يكون من أمراض ويهتم بأسباب القوة البدنية والوقاية الصحية، وأن يزاوِل نوعاً من أنواع الرياضة البدنية ولو حتى المشي والامتناع عن الأشياء الضارة بالجسم من مكيفات ومسكرات وغيرها" (الخطيب، ١٩٩٥ : ١٧٦ بتصرف)، "ومن المسؤوليات الكبرى التي أوجبها الإسلام على المربين من آباء وأمهات ومعلمين : مسؤولية التربية الجسمية، لينشأ الأولاد على خير ما ينشؤون عليه من قوة الجسم، وسلامة البدن، ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط" (ناصر علوان، ٢٠٠٥ : ٢٠٠)، "وإذا كانت الرياضة تغذي الجسم، والعبادة تغذي الروح، والعلم يغذي العقل، فإن الفن يغذي الوجدان" (القرضاوي، ٢٠٠٦ : ١٤). فالأهم أن نلفت إلى الاتزان بين قوة الجسم وقوة الروح لأن الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه فحسب، "ولله در الإمام محمد بن إدريس الشافعي حيث يقول :
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته * أتطلب الريح بما فيه خسران
أقبل على النفس واستكمل فضائلها * فأنت بالروح لا بالجسم إنسان"
(تاتاي، ٢٠٠٥ : ٣٩٠-٣٩١).

(٢) متين الخلق : "والإسلام يعتبر الأخلاق الفاضلة من شعب الإيمان أو من ثماره اليانعة، فكلما يتمثل الإيمان الإسلام في سلامة العقيدة وإخلاص العبادة، يتمثل كذلك في استقامة الخلق، وفي الحديث : أكمل المؤمنين

^{٣٥} الفرد المسلم عند ابن تيمية : إنسان يفكر ويحس ويعمل في كل موقف وفي كل وقت كما يأمر القرآن والسنة، وهو يعيش من أجل عقيدته الإسلامية ويموت في سبيلها، قنوته في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم (الكيلاني، ١٩٨٦ : ١٠٧).

إيماناً أحسنهم خلقاً^{٣٦}" (القرضاوي، ١٩٩٢ : ٣٢). "والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وقد قيل : إن حسن الخلق بذلك الندى وكف الأذى واحتمال الأذى" (أبو الخيل، ٢٠١٠ : ١٨٥)، أو هو "التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل" (نفس المرجع)، فالمسلم لا يسع الناس بأمواله بل يسعهم بأخلاقه.

فيرى الباحث أن يصبح الطالب في النهاية دقيق الشعور، سريع التأثر بالحسن، صادق الأقوال والأفعال ومتواضعاً في غير ذلة ولا خضوع، ويطلب أقل من مرتبته ليصل إليها بحق، قوي الإرادة غير متردد شجاعاً عظيم الاحتمال وقوراً يؤثر الجد والرزانة^{٣٧} وألا يمنعه الوقار من المزاح الصادق والضحك في تبسم، والابتعاد عن قراء السوء وأصدقاء الفساد.

والخلق العظيم يطلع من الإيمان العميق، والاتصال الوثيق، والفهم الدقيق، "نعم، إن هذا القلب الذي يمتلئ إيماناً وحكمة يفيض في الوقت نفسه حناناً ورحمة، ويطلع في الأفق دائماً أملاً باسماء في النجاح والفلاح" (دراز، ٢٠٠٤ : ٢٣٦). وفي الحديث "عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من سعادة ابن آدم حسن الخلق"^{٣٨}، ومن شقوته سوء الخلق" (البغدادي، د. ت. ج ٢ : ١١١).

(٣) مثقف الفكر : إن الإنسان كائن مفكر و"الذات كلها بين حسي وعقلي، فنهاية الذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية الذات العقلية العلم" (ابن الجوزي، ١٩٩٨ : ٢٥٤)، وغاية الذات الروحية مجاهدة النفس في عبادة الله تعالى وحده التي تنثمر الأخلاق الفضيلة.

^{٣٦} صح : رواه عن أبي هريرة أحمد في مسنده وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، حديث صحيح (السيوطي، ٢٠٠٦، ج ١ : ٢١٣).

^{٣٧} ر ز ن الرزانة الوقار وقد رزّن الرجل من باب ظرّف فهو رزّين أي وقور (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٤١).

^{٣٨} وقال القاضي عياض : حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم، ومجانبة الغلظة والغضب والمواخذة (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٠٩).

"التفكير في الإسلام عبادة، وطلب البرهان واجب، وطلب العلم فريضة، كما أن الجمود رذيلة، والتقليد جريمة. فالإسلام يريد من المسلم أن يكون على بينة من ربه، وأن تكون دعوته على بصيرة، ولا يقبل إيمان المقلد، ولا يرضى ممن آمن أن يكون إمعة"^{٢٩}، يفكر برأس غيره، ويقاد فينقاد بغير تفكير ولا تبين، بل الواجب أن يفكر وينظر ويتفقه" (القرضاوي، ١٩٩٢ : ٢٤)، و"الفكرة سراج القلب فإذا ذهب فلا إضاءة له" (ابن عطاء الله، ٢٠٠٦ : ٩٠)، وقال الإمام الشافعي : "من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم" (النووي، ١٩٩٩ : ٤٩).

فهذا الدين حث على التفكير وضم التقليد لأنه "هو المانع للعقل من الانطلاق، والمعوق له عن التفكير. ومن ثم فاشه يثني على الذين يخلصون للحقائق ويميزون بين الأشياء بعد البحث والتحصيل، فيأخذون الأحسن ويدعون غيره - الزمر : ١٧-١٨" (سعيد إسماعيل، ٢٠٠٠ : ١٩٣).

فيرى الباحث أهمية إجادة مهارة القراءة والكتابة لنفس الطالب، لأن سر تسمية القرآن : قرأنا وكتاباً بأنه "روعي في تسميته قرأنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه" (دراز، ٢٠٠٥ : ٤١). وأن يكون لنفسه مكتبة خاصة مهما كانت صغيرة تحقيقاً للبيئة العلمية والفكرية "مع ما في الكتب من المنافع العظيمة، والمفاخر العظيمة، فهي أكرم مال، وأنفس جمال، والكتاب آمن جليس، وأسر أنيس، أسلم نديم، وأقصح عليم" (عبد الله المعطي، ٢٠٠٠ : ١١٢). وأن يتبحر في علومه ومعارفه فأصبح مختصاً، وأنه على يقين إن النصر عمل، والعمل حركة، والحركة فكر، والفكر فهم وإيمان، وإن "صلة الإيمان بالعمل كصلة الخلق بالسلوك" (محمد الغزالي، ١٩٨٤ : ١٣٢)، وطلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب،

^{٢٩} (الإمع) الذي يقول لكل أحد : "أنا معن" ولا يثبت على رأي لضعفه، ويقال إمعة (الوجيز، د. ت. : ٢٥).

وارتجاع الشفاعة بلا اتباع السنة نوع من الغرور، وارتجاع رحمة الله مع المعاصي حمق وجهل.

٤) **قادرًا على الكسب** : "أن يزاوِلَ عملاً يكتسب منه مهما كان غنياً وأن يزج بنفسه في ميدان العمل مهما توافر له من مال وألا يجعل كل همه منصباً في الجري وراء الوظيفة وإضاعة الوقت وأن يحرص على أداء حق عمله كاملاً من حيث الإجابة والإتقان وضبط الموعد والابتعاد عن الربا في كل معاملاته والميسر بكل أنواعه، وأن يدخر جزءاً من دخله مهما قل وألا يسعى للكماليات وأن يبتعد عن مظاهر الترف والتبذير وأن يحرص على ماله فلا يقع إلا بيد مسلمة" (الخطيب، ١٩٩٥ : ١٨٧-١٨٨ بتصرف)، فالغنى غنى النفس قناعة بما لديه، وإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وليس الفقير من ملك القليل وإنما الفقير من طلب الكثير.

فالباحث يرى أهمية الشعور بوجوب العطاء والعمل في تكوين نفسية الطالب الإسلامية، حتى لا يشغله الكلام والجدال، لأن هذا اليوم يوم الحركة والأعمال لا مجرد الأشكال، كما قال علي : يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود" (ابن القيم، د. ت. : ٥٤).

٥) **سليم العقيدة** : بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حق الشهادة فهما وتطبيقاً، علماً وعملاً، كلاهما على حد سواء، "وشهادة أن لا إله إلا الله معناها القريب : أفراد الله سبحانه بالألوهية، وعدم إشراك أحد من خلقه معه في خاصية واحدة من خصائصها، وأولى خصائص الألوهية : حق الحاكمية المطلقة الذي ينشأ عنه حق التشريع للعباد، وحق

^{٤١} يبين هذه النقطة المهمة بياناً شافياً الإمام الشهيد المشهورة بركن الفهم أو الأصول العشرين في مفهوم تعاليم الإسلام كالعقيدة الراسخة. انظر مجموعة الرسائل، ص : ٣٠٥-٣٠٨.

وضع المناهج في حياتهم، وحق وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة. وكل من ادعى لنفسه حق وضع منهج لحياة جماعة من الناس فقد ادعى حق الألوهية عليهم (سيد قطب، ٢٠٠٥ : ١٧ بتصرف)، فهذا ينفي جميع الشراكيات التي لا تقتصر في العبادة المحضة فقط، بل هي تشمل أنواعها كلها : شرك السياسة، وشرك الاقتصاد، وشرك القضاء، وشرك الحكم، وشرك التربية، وشرك الهوى، وشرك القبور وغيرها.

"وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية، مجردة من التوجيه الديني، والصلة بالله عز وجل، فإن الطفل لا شك يترعرع على الفسوق والانحلال، وينشأ على الضلال والإلحاد، بل سيبتع نفسه هواها، ويسير خلف نوازع النفس الأمارة، ووساوس الشيطان، وفقاً لمزاجه وأهوائه وأشواقه الهابطة" (ناصر حلوان، ٢٠٠٥ : ١٦٥)، "عقيدة المؤمن هي وطنه، وهي قومه، وهي أهله. ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلاً ومرعى وقطيع وسياج" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٢).

٦) صحيح العبادة^١ : "تطبيق العبادة الدينية الصحيحة إذن أن يعطي كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول : فالمقرب من قربه والمقصي من أقصاه" (الكيلاني، ١٩٨٦ : ١٠١).

ونلك بأن يقوم بما أمره الله جل وعلا ليرقى وجدانه وأن يتعلم ما وسعه من العلم وأن يتخلق بأخلاق الإسلام لتقوى إرادته ويلتزم نظام الإسلام شأنه كله ويطلبها بالاعتدال في أمور العبادات، "فلا تستطيع أن تحول الإنسان من العبادة إلى اللا عبادة إنما تستطيع أن تحول من نوع من العبادة إلى نوع آخر، وليس الخيار كما خيل للجاهلية المعاصرة بين

^١ فقد عرف شيخ الإسلام العبادة بأنه : "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة" (السعدي، ٢٠٠٠ : ٣٩).

العبادة وعدم العبادة، إنما الخيار فقط في المعبود، هل يكون هو الله جل جلاله أم يكون شيئاً آخر غير الله، والمعبودات في الجاهلية^{٢٢} المعاصرة شتى من عبادة الدولار إلى عبادة الهوى والشهوات" (محمد قطب، ٢٠٠١ : ٦٤٣).

"إن لكل عبادة عند ابن تيمية^{٢٣} جانبان : جانب ديني يتعلق بصلة الفرد بالله، وجانب اجتماعي يتعلق بالمجتمع الذي يعيش الفرد فيه، وأهل البدع يقتصرون على الجانب الديني للعبادة وينسون جانبها الاجتماعي، بل يستحيلون إلى أدوات لهدمه وإعاقة بنائه، - يقول ابن تيمية - : (فأهل البدعة يقرؤون القرآن ويجهدون في الصلاة والصيام ولكنهم يكفرون المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، أما أهل السنة فيتبعون الكتاب والسنة ويتبعون الحق ويرحمون الخلق). إن التكامل بين الهدفين التربويين أمر هام جداً، فلو اقتصررت التربية على إعداد الفرد المسلم دون بناء الأمة المسلمة فستكون تربية فاشلة غير مثمرة لا تمس أمور الاجتماع وعلاقات الحياة" (الكيلاني، ١٩٨٦ : ١٠٩)، فأكثر الناس عفواً وصفحاً أشدهم تقوى لله، وأقلهم عفواً أقسامهم قلباً وأضعفهم إيماناً.

"فالعبادة يتسع معناها حتى يشمل كل أعمال الإنسان النافعة، ويحيط بها كلها ولها روح ولها جسد، فروحها العقيدة التي دفعت إليها والغاية التي عملت من أجلها، وجسدها عمل الجوارح من لفظ اللسان وحركات الجسم" (علي الطنطاوي، ٢٠٠٢ : ٥٩-٦٠).

^{٢٢} والجاهلية ليست من الجهل الذي هو ضد العلم، ولكن من الجهل الذي هو السفه والغضب والأنفة، والمفاخرة. جاء في حديث الإفاك : "ولكن اجتهدته الحمية" أي حملته الأنفة والغضب على الجهل (أحمد أمين، ١٩٧٥ : ٦٩).

^{٢٣} أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس النميري ولقبه شيخ الإسلام، ٦٦١-٧٢٨ هـ. (سعيد مرسى، ٢٠٠٣ : ٣٦٩).

فيرى الباحث أن العبادة الصحيحة في نفس الطالب لها حلاوتها وآثارها في جوانبها الأربع : الروحي والاجتماعي والنفسي والأخلاقي، وإذا كانت العبادة مقبولة فصاحبها في الاستقامة "وقد قال الحكماء : المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة" (ابن الجوزي، ١٩٩٨ : ١٠٥)، فعبادة الله تعالى بطاعته للوصول إلى رضاه، "أن من أبغضه الله فلا تنفعه طاعة حيث لا يصدر عنه عبادة صالحة ونية صادقة ولذا قيل :

من لم يكن للتوصل أهلاً *** فكل طاعاته ذنوب"

(أبو حنيفة، ١٩٧٩ : ١٠١-١٠٢).

٧) مجاهداً لنفسه : بين الإمام حسن التبا عن مراتب الجهاد بقوله : "وأول مراتبه إنكار القلب، وأعلىها القتال في سبيل الله، وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائر، ولا تحيا دعوة إلا بالجهاد، وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها، وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها، وضخامة الثمن الذي يطلب لتأييدها، وجزالة الثواب للعاملين : (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، الحج : ٧٨)" (حسن البناء، ١٩٨٤ : ٣١٠). وقال في مبادئ الإسلام : "إن الإنسان يظلم نفسه أكثر مما يظلم غيره، لأن كل إنسان يحس ويحسب أن نفسه أحب إليه من غيره، ولا أرى أحداً يقر بأنه عدو لنفسه" (الموودي، د. ت. : ١٧٠). "وقال الحسن : ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك" (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩١٠).

وجهاد النفس أعظم الجهاد، وذلك من وجهين "أحدهما : أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنعها مباحاً فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. وأخفى من ذلك أن يرى — بمنعه إياها ما منع — أنه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك وهذه دفائن تحتاج إلى مناقش فهم يخلصها. والوجه الثاني : أننا قد كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من

إعطائها ما يقيمها، وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيها، ونحن كالوكلاء في حفظها لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر، ثم رب شد أوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافئها" (ابن الجوزي، ١٩٩٨ : ١٢٢-١٢٣).

وفي الحديث "قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال عليه السلام : قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل : وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه" (البيهقي، ١٩٨٧ : ١٦٥)، وقال عليه الصلاة والسلام : "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" (الإمام مالك، ١٩٩٩ : ٦٩١). و"حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه" (ابن عطاء الله، ٢٠٠٦ : ٥٨-٥٩)، وقال صلى الله عليه وسلم "المؤمن بين خمس شذائد : مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه. فبين أن النفس عدو منازع يجب عليه مجاهدته" (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩١٠). وجهاد النفس معناه أن يجاهد المسلم نفسه جهاداً عنيقاً حتى يسلس له قيادها وتغض طرفه وتضبط عاطفته ويقاوم نوازع الغريزة في نفسه ويسمو بها دائماً إلى العمل الصالح والأصلح، فإن من اتبع هواه فقد هوى، وقال الشاعر :

استعدي يا نفس واسعي # لنجاة فالحازم المستعد

قد يقنت أنه ليس للحي # خلود ولا من الموت بد

إنما أنت مستعيرة ما # سوف ترددين والعواري تُرد

(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ١٣٨).

"وقال يحيى بن معاذ الرازي : جاهد نفسك بأسيايف الرياضة. والرياضة على أربعة أوجه : القوت من الطعام، والغمض من المنام، والحاجة من الكلام وحمل الأذى من جميع الأنام. فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإرادات، ومن قلة الكلام السلامة

من الآفات، ومن احتمال الأذى، البلوغ إلى الغايات" (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩١٠). "فإذا، قد اتفق العلماء والحكماء على أن لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات فالإيمان بهذا واجب" (المرجع السابق : ٩١١).

٨) **حريصاً على وقته** : "يكره الإسلام للمسلم أن يشتغل بما لا يعنيه، وأن يصرف وقته في التافه من الأمور، والخوض في الباطل من القول، أو حضور الزور من الفعل، أو الرد على إساءات الآخرين، ولهذا وصف الله المؤمنين بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ } -المؤمنون : ٣- " (القرضاوي، ١٩٩٢ : ٦٨-٦٩)، فعمر الإنسان محدود قصير، فالوقت كالسيف فإن لم تقطعه قطعك، فإنه ينبغي له أن يستغل وقته فيما يعنيه وترك ما لا يعنيه، ومثل ذلك أن يعدّ نفسه في بكور عمره بحفظ القرآن وفهمه وباللغة العربية كالمفتاح لسائر العلوم، لأن أولى المراحل في التعليم المدرسي هي "تدريس اللغة العربية والقرآن الكريم ثم تدريس الحديث والسيرة النبوية وأحوال الصحابة والتاريخ الإسلامي" (وحيد الدين خان، ١٩٨٦ : ١٠٤). "وأشددنا محمود بن الحسن :

مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا * وأعقبه يوم عليك جديد
فيومك إن أغنيته عاد نفعه * عليك وماضى الأمس ليس يعود
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة * فتن بإحسان أنت حميد
فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد * لعل غدا يأتي وأنت فقيد"
(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ١٢).

فحياة الإنسان محدودة من الميلاد إلى الوفاة، ما هي إلا دقائق قليلة تمضي وتمر لا يستطيع إعادته وإرجاعه لذلك فالوقت أغلى من الذهب لأنه يعني الحياة بالنسبة له، فوقت الإنسان هو عمره نفسه وبركته في استعماله واستخدامه في الخيرات، وليست البركة فيه في طوله وقصره. فعلى المسلم أن يعلم أن أمامه لحظات وأوقانا يستطيع فيها أن يظفر بالأعمال الصالحات للنجاح في الدارين، وقال الشاعر :

"وما حالاتنا إلا ثلاث *** شباب ثم شيب ثم موت
وآخر ما يسمى المرء شيخا *** ويتلوه من الأسماء ميتاً"
(المرجع السابق : ٤١٩).

وقال ابن القيم : "العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل سفره : فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالماً غانماً فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحصر بالتسويق والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزويد" (ابن القيم، ١٩٩٤ : ٢٨٨)، وإضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطع صاحبه عن الله والدار الآخرة، والموت يقطع عن الدنيا وأهلها.

٩) منظماً في شؤونه : "والنظام والدقة سمة من سمات المؤمن، وعلامة مميزة من علاماته" (الخطيب، ١٩٩٥ : ٢٠٣) والأوقات المهيئة للإنسان تتفاوت في بركتها وحسن حظها، وبالطبع بركة الوقت وقيمتها تتوقف على التنظيم فكلما كان المسلم منظماً في شؤونه بارك الله له في أوقاته واستفاد منها بأكبر قدر ممكن لخدمة دينه ولخدمة أمته الإسلامية، وذلك كله لطاعة الله تعالى فلا يعصى، ولذكر الله فلا ينسى، ولشكر الله فلا يكفر^{٤٤}، "ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله :

^{٤٤} وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، كما قيل :

إذا كان شكري نعمة الله نعمة *** عليّ له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلته *** وإن طالت الأيام واتصل العمر
(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ٣٠٢).

فواعجبا كيف يعصى الإله *** أم كيف يجحد الجاحد
ولله في كل تحريكة *** وتسكينة أبدا شاهد
وفي كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد"
(أبو حنيفة، ١٩٧٩ : ٨).

(١٠) نافعاً لغيره : "وقد أشار القرآن إلى أن هذه الرسالة ذات شعب ثلاث :
شعبة تجسد العلاقة بالله في العبادة وشعبة تجسد العلاقة بالمجتمع في
فعل الخير، وشعبة تجسد العلاقة بالأعداء في الجهاد" (القرضاوي،
١٩٩٢ : ٤٩).

فالباحث يرى أنه يجب أن يكون الطالب عظيم النشاط مدرباً على
الخدمات العامة ويسعى بسرور فيخدمة الغير حسب استطاعته، رحيم
القلب سمحاً يعفو ويصفح محافظاً على آداب الإسلام الاجتماعية، وأن يلم
بالشؤون الإصلاحية العامة إماماً يمكنه من تصورها والحكم عليها حكماً
يتفق مع متطلبات العصر الحاضر، وفرحته في إفراح غيره، وسروره في
إيجاد السرور لغيره، وأنه كالنور يضيئ نفسه وغيره من الناس، ولا
ينبغي أن يكون قاسياً فيكسر ولا يكون ليناً فيعصر.

"ومن هنا كان كل أخ مسلم عضواً نافعاً في جماعته أو مجتمعه يفعل
الخير ويدعو له، ويكره الشر وينهى عنه، ويساعد الفقير ويأخذ بيد
الضعيف ويعلم الجاهل وينبه الغافل، ويخوف العاصي، ويذكر الناسي،
ويعود المريض، ويشيع الميت، ويعزي أهله، ويكرم اليتيم، ويحض على
طعام المسكين، ويشارك في كل عمل ينهض بالمجتمع، ان لم يكن هو
السباق له والداعي إليه" (القرضاوي، ١٩٩٢ : ٥٠).

فمن تلك المواصفات العشرة السابقة تبين لنا أن من أهداف التربية الإسلامية هي
إيجاد الفرد المسلم المتوازن في حياته من جميع النواحي الروحية والجسمية والفكرية وهذا

كله مثبت في المواصفات المذكورة وبالتالي يتحقق الإنسان المثالي على هذه الأرض الذي يقيم العدل والخير للبشرية.

وإذا تحقق وجود الأفراد المسلمة لها أوصاف مذكورة سابقا يتحقق وجود الأمة المسلمة^{٤٥}، وهي كما وصفها سيد قطب بقوله : "قالأمة المسلمة ليست أرضاً كان يعيش فيها الإسلام، وليست قوماً كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي، إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تتبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي، وهذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعاً" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٢١).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

^{٤٥} "وأساس التربية في بناء هذه الأمة "المسلمة" في كل جيل هو بناء شبكة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها طبقاً للصورة التي حددها القرآن والسنة للمجتمع المسلم المنشود وأي خلل في تركيب هذه العلاقات أو نسيان شيء من مكوناتها فسوف يؤدي إلى فشل التربية في تحقيق هذا الهدف" (الكيلاني، ١٩٨٦ : ١٠٨).

ب. المبحث الثاني : التأصيل الشرعي لتكوين الشخصية المسلمة

إن للتربية الخلقية في الإسلام موقعاً خاصاً فالإسلام والتربية متلازمان وصنوان لا يفترقان، وقد كانت التربية الخلقية هي السبيل الذي سلكه محمد عليه الصلاة والسلام، لإحداث العقيدة العميقة بالبراهين البليغة في نفس الإنسان، "ولكن الله سبحانه كان يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم على أساس من عقيدة، تضع الموازين، وتقرر القيم، كما تقرر السلطة التي تستند إليها هذه الموازين والقيم، والجزاء الذي تملكه هذه السلطة، وتوقعه على الملتزمين والمخالفين. وأنه قبل تقرير هذه العقيدة، وتحديد هذه السلطة تظل القيم كلها متأرجحة"^{٤٦} وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك، بلا ضابط، وبلا سلطان، وبلا جزاء!" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٦٢).

وقد تكون لكل دين شعائر خاصة به تعتبر سمات مميزة له، ولا شك أن في الإسلام طاعات معينة ألزم بها أتباعه وتعتبر فيما بينهم أموراً مقررة لا صلة لغيرهم بها، غير أن التعاليم الخلقية ليست من هذا القبيل، فالمسلم مكاف أن يلقى أهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها شبهة" (محمد الغزالي، ١٩٨٣ : ٣١).

إن التطلع إلى التربية الخلقية اليوم والاهتمام بدراساتها والسعي لجعلها منهاجاً لتربية النشء الإسلامي لم يأت من فراغ، حيث توافرت مسوغات^{٤٧} عديدة تؤكد على الحاجة الملحة لهذه التربية لا سيما في عصرنا الحالي، ويمكن إجمال أبرز هذه المسوغات على النحو التالي :

(١) إن الدين هو المنهاج الذي يحكم الحياة كلها أو يسمى بنظام عام. وقد اتصف هذا المنهاج بالكمال، وتنزه عن النقص : "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" (المائدة، آية : ٣)، فإن

^{٤٦} اسم الفاعل من "أَرَجَحَ : اهتز واضطرب" (الوجيز، د. ت. : ٢٥٥).

^{٤٧} [سوغ] س و غ : سَاغَ الشراب سهل مدخله في الحلق وبابه قال و سَاغَهُ غيره وبابه قال وباع ويلزم والأجود أساغَهُ غيره قال الله تعالى { يتجرعه ولا يكاد يسيغه } و سَاغَ له ما فعل أي جاز و سَوَّغَهُ له غيره تَسْوِغاً أي جوزه (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٨٣).

هذا المنهاج وحدة واحدة، لا يتجزأ ولا يتفرق بترك جانب منه وإعمال جانب آخر، فإن النظام التربوي الخلفي يعد واحداً من النظم الفرعية المنبثقة عن ذلك النظام العام الديني الذي يفترض أن يحكم حياة الفرد والمجتمع، ومن ثم لا يصح أن يكون للمسلمين منهاج تربوي خلفي خارج إطار هذا الدين.

(٢) "إن كل كتاب، وكل مذهب في الأرض لا بد أن تبلى مع الأيام جدته، وتتجاوزته الوقائع والتجارب إلا القرآن العظيم فإنه يتجدد كلما جد في حياة الناس جديد" (عبد الستار، ١٩٩١ : ٥)، وهو كالمصدر الأساسي لذلك المناخ التربوي الإسلامي قد اعتنى عناية كبيرة بالتربية الخلقية أكثر مما اعتنى به غيرها، وذلك لأن عدد آياته ٦٢٣٦، فمنها آيات الأحكام قد اشتهر أنها ٥٠٠ (خمسمائة) آية (القرضاوي، ٢٠٠١ : ١٠)، والباقي من تلك الآيات تتحدث عن أمور العقائد والأخلاق، فلا بد لنا من التركيز في ذلك الجانب الباقي.

(٣) فالإسلام مصدر وحيد في التربية الخلقية، "لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتتميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنساني. وما يزال متفرداً" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٩٢)، "إنما الإسلام الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمه عنه أصحابه وأتباعه هو إسلام النفس كلها لله، هو أن يكون كيان الإنسان كله موجهاً إلى الله، هو أن تكون أفكار الإنسان ومشاعره وسلوكه العملي كلها محكومة بالدستور الذي أقره الله" (محمد قطب، ٢٠٠٢ : ١٠).

(٤) فالتربية الخلقية هي روح التربية الإسلامية وهي لازمة لتطبيق نظام الإسلام، ذلك أن أي نظام لا يمكن تطبيقه بنجاح على مستوى الأفراد والمجتمع، إلا إذا نشأ الأجيال على التطبيق بعد تكوين القناعة العامة بأهميته وأضرار إهماله، "وارتفعت البشرية في نظامها، وفي أخلاقها، وفي حياتها كلها، إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط، والتي

لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام، ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام، كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم، في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٦٣).

٥) فلا يمكن تحقيق شريعة الله في الأرض إلا بالتربية الخلقية على مستوى الفرد والمجتمع والأمة جميعاً للخضوع لله وحده، ومن هنا كانت التربية الخلقية كالروح للتربية الإسلامية فريضةً في أعناق جميع الآباء والمعلمين، وأمانة يؤديها المربون للناشئين، فهي تربية الإنسان على أن يحكم شريعة الله في جميع أعماله وتصرفاته .

٦) وإذا كان المسلمون مطالبين بإقامة الدين في حياتهم، وتطبيق شرع الله، وعبادته وفق منهاج الله - عز وجل - "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة، آية : ٣٠)، فلا بد من إعادة بناء الشخصية المسلمة المؤهلة للقيام بهذا الدور الكبير، والوفاء بمستلزمات حمل الأمانة الثقيلة "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا". (الأحزاب، آية : ٧٢)، وذلك لا تتوفر ولن تتوفر إلا بالتربية الخلقية.

٧) وجوب التناسق بين التطبيق والنظرية، "فإذا نظرنا إلى النظرية الأخلاقية للقرآن في مجموعها لأمكن وصفها بأنها تركيب للتركيب، فهي لا تلبي فقط كل المطالب الشرعية، والأخلاقية، والاجتماعية، والدينية، ولكن نجدتها في كل خطوة، وقد تغلغل^{٤٨} فيها بعمق روح التوفيق بين شتى النزعات : فهي متحررة ونظامية، عقلية وصوفية، لينة وصلبة، واقعية

^{٤٨} قال الأزهري : تَغَلَّلَ فِي الشَّيْءِ دَخَلَ فِيهِ (المرجع السابق : ٢٦٣).

ومثالية، محافظة وتقدمية، كل ذلك في آن" (دراز، د. ت. : ٦٧٦).
فالتربية الخلقية منتجة للعمل، والعمل ثمرة العلم.

٨) ضرورة التربية الخلقية لمكانتها العليا في الإسلام لأسباب عديدة :

- ١) "تعليل الرسالة بتقويم الأخلاق وإشاعة مكارمها
- ٢) تعريف الدين بحسن الخلق
- ٣) من أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحساب حسن الخلق
- ٤) المؤمنون يتفاضلون في الإيمان وأفضلهم فيه أحسنهم أخلاقاً" (عبد الكريم زيدان، ٢٠٠١ : ٨١ بتصرف).

وبعد النظر إلى واقعنا المعاصر كما وصفه سيد قطب بقوله "تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية"^٩، لا بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسها، فهذا عَرَضٌ للمرض وليس هو المرض، ولكن سبب إفلاسها في عالم "القيم" التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلها نموًا سليمًا وتترقى ترقياً صحيحاً" (سيد قطب، ٢٠٠٧ : ٢٠)، فيرى الباحث ضرورة الرجوع إلى القيم التي لا توجد مصادرها وينابيعها إلا في الإسلام وحده بالتربية الخلقية.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

^٩ وهَوَيَ أَحَبَّ وَبَابِهِ صَدْرِي. الْأَصْمَعِيُّ هَوَى يَهْوِي كَرَمَى يَرْمِي هَوِيًا بِالْفَتْحِ سَقَطَ إِلَى أَسْفَلٍ وَأَنْهَوَى مِثْلُهُ (المرجع السابق : ٣٧٥).

الباب الثالث

منهج الدراسة

هو "عبارة عن الطريق الذي يتبعه الباحث في عرض الفكرة واستنباط الحكم، وهذا يستدعي تنظيم العرض واتباع المنطق في عرض الأفكار والأدلة ومناقشتها" (حامد محمد أبو طالب، ٢٠٠٠ : ١٣٩)، ويشتمل هذا على الأمور التالية :

أ. نوع البحث :

بحث النصوص الذي بياناته مستمدة على البحث المكتبي يعني البحث القائم بالمطالعة والبحوث على بعض الآيات وعدد الكتب لها علاقة وثيقة بهذا الموضوع فتستخرج موادها من تلك المراجع المكتوبة على منهج التحليلي الاستقرائي الاستنتاجي (ناناه شويده، ٢٠٠٩ : ٢٢١ ترجمة بتصرف).

البحث المكتبي

ب. وصف البحث :

يكون كيفيا يعني منهج البحث الذي يحصل به على بيانات وصفية سواء كانت مكتوبة أو مقولة من الموضوع، نظرا لأهمية المنهج العلمي في جمع المعلومات والمادة العلمية وترتيبها وتنظيمها في نسق مناسب قد استخدم الباحث في إخراج وإعداد هذه الدراسة المنهجين التاليين في صيغ تفكيرها :

١. المنهج الاستنباطي، وهو لدراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة من القرآن الكريم.

٢. المنهج الوصفي، وهو بتحليل ما يحصل عليه من معلومات ومادة علمية

تحليلا كميا أو تحليلا كيفيا بالإضافة إلى القيام بالخطوات التالية :

أ. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها.

ب. عزو الأحاديث الشريفة إلى مصادرها.

ت. إحالة المادة العلمية إلى مصادرها.

ث. عمل الفهارس اللازمة.

ج. ترجمة الأعلام.

ح. شرح الكلمات الغريبة الغامضة.

ج. مصادر المواد :

المصدر الأساسي هو القرآن الكريم يعني سورة يوسف وتفسيرها، وأما المصادر الثانوية فهي المراجع التي تتعلق وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتربية الخلقية مثل التفاسير الأخرى والكتب التربوية والبحوث التعليمية

د. حدود الدراسة :

تدور الدراسة حول تفسير "في ظلال القرآن" لسيد قطب دراسة تحليلية وتتناول جوانب عديدة من المبادئ التربوية فيما يخص تفسير سيد قطب لهذه الآيات ١-٣٤ من سورة يوسف على ضوء التربية الخلقية البناءة لتكوين الشخصية المسلمة وبناء الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي.

هـ. أداة جمع المعلومات :

باستخدام "البحث الوثائقي الذي يجري في المكتبة بصورة كيفية" (العساف، ٢٠٠٦ : ١٦٩)، واستخدام دراسة تحليلية وصفية لعلم التفسير وعلم التربية وتم ذلك بجمع المعلومات الرئيسية من الآيات المعينة والأفكار التربوية من بعض المفسرين والعلماء المربين ثم فسرهما الباحث وقام بتحليلها بعلم التفسير وعلم التربية.

و. الاقتراب الدراسي :

استخدم الباحث في دراسة هذه الرسالة العلمية اقتراب علم التفسير التحليلي نحو استخراج القيم التربوية الخلقية من خلال الآيات المعيّنة في سورة يوسف.

ز. تحليل المواد :

حاول الباحث أن يسلك في تحليل مواد هذا البحث على نهج المفسرين تفسيراً وتأويلاً مركزاً في الأخلاق، واستخدم بنوعي التحليل التاليين :

١. التحليل الاستنتاجي وهو التحليل الذي ينطق من المعرفة العامة أو من المواد الكلية للحصول على الاستنتاجات الخاصة.

٢. التحليل الاستقرائي وهو التحليل الذي ينطق من المعرفة أو المواد الخاصة للبحث عن الاستنتاجات العامة.

واستند الباحث في ذلك إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة مبيناً من خلالهما المنهج الإسلامي في التربية الخلقية، لكون القرآن الكريم يقدم منهاجاً كاملاً متكاملًا للعناية بالإنسان من كافة النواحي.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

الباب الرابع نتائج البحث والمناقشة فيها

ب. الفصل الأول : الشهيد سيد قطب ومنهجه في التفسير

أ. المبحث الأول : سيرة الشهيد سيد قطب وتكوينه الفكري

هو "سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي، مكان الولادة : قرية موشة وهي إحدى قرى محافظة أسيوط في صعيد مصر، تاريخ الولادة ١٩٠٦/١٠/٩م. ولد سيد قطب في تلك القرية الزراعية الصعيدية الواقعة في الصعيد، وهذه القرية لها اسم آخر هو بلد الشيخ عبد الفتاح لأنه أحد أوليائها وله مقام بارن" (الحالدي، ٢٠٠٠ : ٤٩).

فيرى الباحث أن رجلاً نشأ وتربى في القرية الزراعية ألين طبعاً وأزكى فطرة وأحسن خلقاً وأدباً وأمثل سلوكاً، وذلك لزمالة الطبيعة وطهارة قلوب أهلها عموماً، ليس أهل المدينة كالزراع والفلاحين رحبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقبلوها هنيئاً ميسوراً، بخلاف أهل مكة الذين رفضوها وكانوا تجاراً وقد دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى حماية الإسلام في السنوات الكثيرة : ثلاث عشرة سنة تقريباً، فما أسلموا إلا قليل.

كأن سيد قطب النبيل الفقيه الأديب هذا عند الباحث كالذي وصفه الإمام الشافعي في قوله : "من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبذ قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته" (النووي، ١٩٩٩ : ٤٩). وهو كالعالم الفذ والمفكر الألمعي من علماء القرآن، قال الإمام الشافعي : "فكل ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة، علمه من علمه، وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه" (الإمام الشافعي، ٢٠٠٤ : ٤٦). فالذي أوتي فهماً عميقاً في كتاب الله فقد أعطي نعمة لا تعدلها نعمة، والسبب لأن الإنسان حينما تصح

عقيدته، ويصح تصوره عن الكون والحياة والإنسان، ويفهم عن الله حكمته يبلغ أعلى مرتبة.

وهو أديب ومفكر إسلامي مصري، ولد بتلك القرية وبها تلقى تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم، "ودخل المدرسة الابتدائية في القرية عام ١٩١٢م، حيث تخرج فيها عام ١٩١٨م، ثم انقطع عن الدراسة لمدة عامين بسبب ثورة ١٩١٩م. وفي عام ١٩٢٠م سافر إلى القاهرة للدراسة، حيث التحق بمدرسة المعلمين الأولية عام ١٩٢٢م، ثم التحق بمدرسة (تجهيزية دار العلوم عام ١٩٢٥م) وبعدها التحق بكلية دار العلوم عام ١٩٢٩م، حيث تخرج فيها عام ١٩٣٣م — ١٣٥٢هـ، حاملاً شهادة الليسانس في الآداب. عُين بعد تخرجه مدرساً في وزارة المعارف بمدرسة الداودية، ثم انتقل إلى مدرسة دمياط عام ١٩٣٥م، ثم إلى حلوان عام ١٩٣٦م، وفي عام ١٩٤٠م نقل إلى وزارة المعارف، ثم مفتشاً في التعليم الابتدائي، ثم عاد إلى الإدارة العامة للثقافة بالوزارة عام ١٩٤٥م، وفي هذا العام ألف أول كتاب إسلامي هو (التصوير الفني في القرآن) وابتعد عن مدرسة العقاد الأدبية. وفي عام ١٣٦٨هـ — ١٩٤٨م أوفدته وزارة المعارف إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعليم ونظمه، وبقي فيها حوالي السنتين، حيث عاد إلى مصر في ٢٠/٨/١٩٥٠م — ١٣٧٠هـ، وعُين في مكتب وزير المعارف بوظيفة مراقب مساعد للبحوث الفنية واستمر حتى ١٨/١٠/١٩٥٢م حيث قدم استقالته" (العقيل، ٢٠٠١ : ٦٤٩-٦٥٠).

مضت حياة سيد قطب في مرحلتين : مرحلة النشاط الأدبي، ومرحلة العمل الإسلامي وقد بدأت الأولى منذ كان طالباً بدار العلوم، فنشر العديد من المقالات النقدية في المجلات والصحف عن العقاد والرافعي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وجمع بعضها في كتابه كتب وشخصيات (١٩٤٦م) وكانت له معاركه النقدية الحادة، كما أصدر ديوان شعر بعنوان الشاطئ المجهول (١٩٣٥م)، وكتاب طفل من القرية (١٩٤٦م) وهو سيرة ذاتية من وحي كتاب الأيام لطله حسين. وفي هذه المرحلة أيضاً أصدر كتاب النقد الأدبي أصوله ومناهجه (١٩٤٨م) تميز بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفيه برزت بدايات نظريته في كتابه في ظلال القرآن، "وصل سيد قطب في النقد والأدب إلى القمة، وبشر بنظرية نقدية جديدة في النقد الأدبي، أطلق عليها «نظرية الصور والظلال» كما دعا إلى

(المنهج المتكامل في النقد الأدبي)، وذلك بالجمع بين المنهج الفني والمنهج التاريخي والمنهج اللغوي والمنهج النفسي" (المرجع السابق : ٦٥١).

وفي المرحلة الأدبية ظهرت بواكير اهتماماته الإسلامية، فنشر مقالة التصوير الفني في القرآن في مجلة المقتطف (١٩٣٩م) ثم ما لبث أن عاد إلى الفكرة ذاتها فانتسح بها وأصدر التصوير الفني في القرآن (١٩٤٥م)، ومشاهد القيامة في القرآن (١٩٤٧م) وهما دراسة جمالية بلاغية جديدة في الإعجاز البياني للقرآن، "لهذا كانت دراسته للقرآن الكريم في هذه الفترة مقتصرة على النواحي الفنية الجمالية" (البهناوي، ٢٠٠٧ : ١٢).

وأما المرحلة الإسلامية فقد جمعت بين العمل الإسلامي والكتابة الإسلامية وفيها نشر كتاب في ظلال القرآن (١٩٥١ - ١٩٦٤م) في ثلاثين جزءاً، جمع فيه خلاصة ثقافته الفكرية والأدبية وتأملاته القرآنية العميقة، وآرائه في واقع العالم الإسلامي خاصة، والأوضاع الإنسانية في العالم المعاصر. وكانت فكرة الظلال والقيم التعبيرية ركيزة هامة في هذا الكتاب. كذلك أصدر طائفة من الكتب الإسلامية ذات طابع خاص منها : العدالة الاجتماعية في الإسلام (١٩٤٩م)، السلام العالمي والإسلام (١٩٥١م)، معالم في الطريق.

"وفي عام ١٣٦٧هـ - ١٩٤٧م اتجه سيد قطب إلى الإسلام، وغداً مصلحاً إسلامياً ثم صار أحد أبرز رواد الفكر الإسلامي المعاصر، ودعا إلى بعث إسلامي طليعي، وإلى استئناف الحياة على أساس الإسلام، ولهذا فسر القرآن الكريم تفسيراً جديداً في كتابه الضخم «في ظلال القرآن» وكان فيه صاحب مدرسة جديدة في التفسير، هي مدرسة التفسير الحركي لما أضافه من معانٍ وأفكار حركية وتربوية على تفسيره. دعا سيد قطب إلى العزلة الشعورية المتعلقة بإحساس المسلم ومشاعره، لا العزلة المادية الحسية المتعلقة بالأعضاء والجوارح، في حدود ما أحلّ الله من حلال وما حرم من حرام، وكان يرى أن هذه العزلة الشعورية تنشأ تلقائياً في حس المسلم الملتزم تجاه من لا يلتزمون بأوامر الإسلام. لم يصدر سيد قطب أحكاماً شرعية على الناس، ولم يقل بتكفير الناس، ولذلك نجده يؤكد ذلك بقوله : «إن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس، ولكن مهمتنا تعريفهم بحقيقة «لا إله إلا الله» لأن الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة الله»" (العقيل، ٢٠٠١ : ٦٥١-٦٥٢).

عقيدة سيد قطب عقيدة السلف الصالح، وفكره فكر سلفي خال من الشوائب، تركّز حول موضوع التوحيد الخالص، وبيان المعنى الحقيقي لـ «لا إله إلا الله»، وبيان الموصفات الحقيقية للإيمان، كما وردت في الكتاب والسنة، كما ركّز في كتاباته حول مسألة الحاكمية والولاء ليكون خالصاً لوجه الله تعالى وحده. واجه سيد قطب الجاهلية المعاصرة فيما كتب، وأظهر حقيقتها، وبيّن أنها ليست حالة فردية بل يتحرك أفرادها ككائن عضوي بعضهم أولياء بعض، وطالب المجتمع المسلم بأن يواجه هذه الجاهلية بذات الخصائص، ولكن بدرجة أقوى وأعمق، حتى لا تقع الفتنة بظهور الفساد في البر والبحر. عرّف سيد قطب المجتمع الجاهلي بأنه : «كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التقليدية وفي الشرائع القانونية» (نفس المرجع).

من أقواله الناجعة

يقول الشهيد سيد قطب : "الإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق الأوسط، ليس هو الإسلام الذي يقاوم الاستعمار، وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان، ولكنه الإسلام الذي يقاوم الشيوعية، إنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم. إنهم يريدون إسلاماً أمريكانياً، إنهم يريدون الإسلام الذي يُستغنى في نواقض الوضوء، ولكنه لا يُستغنى في أوضاع المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، إنها لمهزلة بل إنها لمأساة. إن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده، وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله، ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياتها كلها، على أساس هذه العبودية الخالصة" (المرجع السابق : ٦٥٥).

"فما يخدع الطغاة شيء ما تخدمهم غفلة الجماهير، ونلتها، وطاعتها، وانقيادها، وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة، ولا سلطاناً، وإنما همي^{٥٠} الجماهير الغافلة الذلول، تمطي له ظهرها فيركب! وتمد لها أعناقها فيجر، وتحني له رؤوسها فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى! والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة،

^{٥٠} م ي هَمَى الماء والذمّ سَالَ وبابه رَمَى وَهَمَيَانَاً أيضاً بفتحين وَهَمَيَانُ الذَّراهِم بكسر الهاء وهو معرَّب. (المرجع السابق : ٣٧٤).

وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم، فالطاغية - وهو فرد - لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين، لو أنها شعرت بإنسانيتها، وكرامتها، وعزتها، وحريتها" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ٣٨١٥).

ويقول : "لقد عرفت العقيدة الإسلامية كثيراً من الدعاة، ولكن الدعاية غير البناء، وما كل داعية يملك أن يكون بناءً، وما كل بناء يوهب هذه العبقرية الضخمة في البناء : هذا البناء الضخم «الإخوان المسلمون»^{٥١} إنه مظهر هذه العبقرية الضخمة في بناء الجماعات، ويمضي حسن البناء إلى جوار ربه، وقد استكمل البناء أسسه، يمضي فيكون استشهاده على النحو الذي أريد له، عملية جديدة من عمليات البناء، عملية تعميق للأساس، وتقوية للجدران، وما كانت ألف خطبة وخطبة، ولا ألف رسالة للفقيد الشهيد لتلهب الدعوة في نفوس الإخوان، كما ألهمت قطرات الدم الزكي المهرق. وقال : «إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع، حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح، وكُتبت لها الحياة». وقال : «إن الكلمات التي ولدت في الأفواه وقذفت بها الألسنة ولم تتصل بالنبع الإلهي الحي قد ولدت ميتة». وقال : «إن هذا القرآن لا يعطي سره إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون به جهاداً كبيراً». ولقد نظم سيد قطب وهو خلف بوابات السجن قصيدته الرائعة : (أخي) التي تعتبر من عيون الشعر الإسلامي عبيراً فيها عن نبض^{٥٢} قلبه ووعيه ووجدانه، ومنها قوله :

أخي أنت حرٌّ وراء السدود^{٥٣} *** أخي أنت حرٌّ من تلك القيود
إذا كنت بالله مستعصماً *** فماذا يصيرك كيئ العبيد
أخي ستبئد جيوش الظلام *** ويُشرق في الكون فجرٌ جديد
فأطلق لروحك أسواقها^{٥٤} **** تر الفجر يرمقنا^{٥٥} من بعيد

(العقيل، ٢٠٠١ : ٦٦١-٦٦٢).

^{٥١} كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة، تنادي بالرجوع إلى الإسلام كما هو في الكتاب والم سنة، وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في واقع الحياة، وقد وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة ومناذرة موجة المد العلماني في المنطقة العربية والعالم الإسلامي (الندوة، ٢٠٠٣، ج ١ : ١٩٨).

^{٥٢} ن ب ض نبض العرق تحرك وبابه ضرب ونبضاً أيضاً بفتح الباء (الرازي، ٢٠٠٣ : ٣٤٥).

^{٥٣} السد : الحجز بين الشيئين ج سدود (الوجيز، د. ت. : ٣٠٦).

^{٥٤} ش و ق الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٩٨).

^{٥٥} رmqه - رmqا : نظر إليه (الوجيز، د. ت. : ٢٧٨).

ويوم تنفيذ الإعدام وبعد أن وضع على كرسي المشنقة^{٥٦} عرضوا عليه أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه فأبى أن يعتذر عن العمل مع ربه تعالى، فقال : "إن إصبع السبابة الذي يشهد الله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية"، فقالوا له إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس، فقال : "لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل، فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل" (سعيد مرسي، ٢٠٠٣ : ٢٥٣).

"هذا الموكب الكريم، الممتد في شعاب الزمان من قديم، يواجه - كما يتجلى في ظلال القرآن - مواقف متشابهة، وأزمات متشابهة، وتجارب متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور، وتغير المكان، وتعدد الأقوام. يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى، والاضطهاد والبغي، والتهديد والتشريد. ولكنه يمضي في طريقه ثابت الخطو، مطمئن الضمير، واثقا من نصر الله، متعلقا بالرجاء فيه، متوقعا في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد : وقال الذين كفروا أرسلهم لخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، موقف واحد وتجربة واحدة، وتهديد واحد، ويقين واحد، ووعد واحد للموكب الكريم، وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في نهاية المطاف، وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٢).

^{٥٦} ش ن ق الشَّنَق في الصَّدَقَة ما بَيْنَ الْقَرِيبَتَيْنِ. وفي الحديث (لا شِئَاقَ) أي لا يُؤْخَذُ مِنَ الشَّنَقِ حَتَّى تَبِمَ (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٩٧).

ب. المبحث الثاني : مؤلفاته العلمية

"ألف الشهيد سيد قطب عدداً كبيراً من المؤلفات غلبت عليها الوجهة الأدبية من نقد وأدب وشعر وقصص في بداية حياته العلمية، ثم تحول بشكل جذري إلى العطاء الفكري الإسلامي، وهذا التطور يمثل التحول العميق في حياته المستمرة وسيرته العطرة، وكان لمحاضراته الإسلامية في بلاد الشام حين حضوره المؤتمر الإسلامي للقدس، أكبر الأثر في نفوس الجماهير خاصة شباب الجامعات، الذين هلّوا لهذا التوجه الإسلامي عند الأديب الكبير" (العقيل، ٢٠٠١ : ٦٥١-٦٥٢).

ويمكن أن نقسم كتبه الإسلامية إلى خمسة أقسام كما بينها الدكتور صلاح الخالدي :

أ. القسم الأول :

"كتبه القرآنية الجمالية التي حلّ فيها التعبير القرآني تحليلاً فنياً بيانياً جمالياً، وأساس هذه الكتب كتابه -التصوير الفني في القرآن-، وكتبه الأخرى في مشروع -مكتبة القرآن الجديدة- الذي كان ينوي إخراجها ويمثل هذا القسم كتابان : التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن.

ب. القسم الثاني :

كتبه الفكرية الإسلامية التي ألفها قبل إدخاله السجن عام ١٩٥٤، والتي بدأها بكتابه -العدالة الاجتماعية في الإسلام-. وهي أربعة كتب : العدالة الاجتماعية في الإسلام، ومعرفة الإسلام والرأسمالية، والسلام العالمي والإسلام، ودراسات إسلامية.

ت. القسم الثالث :

كتبه الفكرية الإسلامية التي ألفها في سجنه، وتعتبر تحولا كبيرا في فهمه للإسلام والقرآن والدعوة والمواجهة والجهاد، وهي أربعة كتب : هذا الدين، والمستقبل لهذا الدين، والإسلام ومشكلات الحضارة، وخصائص التصور الإسلامي.

ث. القسم الرابع :

كتبه القرآنية الدعوية الحركية : حيث فسر القرآن تفسيراً حركياً تربوياً، وهما كتابان : في ظلال القرآن ، ومعالم في الطريق .

ج. القسم الخامس :

كتابه الخاتم الذي ختم به كتبه، وألفه بعد سجنه الثاني عام ١٩٦٥، وقبيل استشهاده، وجاء نشيدا بيانياً عالياً، وهو كتاب : "مقومات التصور الإسلامي" الذي طبع بعد عشرين سنة من استشهاده صاحبه" (الخالدي، ٢٠٠٠ : ٣٦١-٣٦٢).

وإذا تتبعنا مؤلفاته بالتفصيل كما يلي :

أ. "المؤلفات الأدبية : طفل من القرية (سيرة ذاتية)، أشواك (رواية)، المدينة المسحورة (قصة أسطورية)، النقد الأدبي : أصوله ومناهجه، التصوير الفني في القرآن، مشاهد القيامة في القرآن، كتب وشخصيات، مهمة الشاعر في الحياة، وأفراح الروح (رسالة بعث بها سيد قطب إلى أخته أمينة قطب).

ب. المؤلفات الإسلامية : معالم في الطريق، هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، في ظلال القرآن (ثمانية مجلدات تفسير للقرآن الكريم)، العدالة الاجتماعية، الإسلام والسلام العالمي.

ت. في التاريخ فكرة ومنهاج : لماذا أعدموني؟، دراسات إسلامية (مجموعة مقالات)، السلام العالمي والإسلام، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب، معركة الإسلام والرأسمالية، قصص الأنبياء (بالاشتراك مع عبد الحميد جودة السحار)، والإسلام ومشكلات الحضارة.

ث. في قصائد : الصبح يتنفس، حديثي، هم الحياة، هتاف الروح، تسبيح، أخي أنت
حر بئلك القيود" (الخالدي، د. ت. : ٣٠٣).

"وقد بلغت مؤلفاته حوالي ستة وعشرين كتاباً" (الخالدي، ٢٠٠٠ : ٣٠٣)، "وقد
أصدرت مجلة «عالم الكتب» التي تصدر بالمملكة العربية السعودية فهرساً جيداً لمؤلفاته
ومقالاته" (العقيل، ٢٠٠١ : ٦٥٣).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ج. المبحث الثالث : منهجه الخاص في تفسير "في ظلال القرآن"

"إننا نعتقد أن الله قد تفضل على سيد قطب، وخصه بمفتاحين، فتح بهما كنوز القرآن المدخورة فيه، وتفرد بهما وصار مفكرا إسلاميا ومفسرا قرآنيا ومحللا بلاغيا بيانيا :

١. مفتاح جمالي، فتح به كنوز القرآن الجمالية البيانية الفنية، وهو الذي بينه في كتاب -التصوير الفني في القرآن-.

٢. مفتاح حركي تربوي، فتح به كنوز القرآن الحركية والدعوية والتربوية، وقدم للدعاة منهجا في التفسير وفهم القرآن يقوم على الدعوة والحركة والجهد والمواجهة، وتمثل هذا المفتاح في تفسيره الرائد -في ظلال القرآن- وفي فرعه المتفرع عنه -معالم في الطريق- (الخالدي، ٢٠٠٠ : ٣٦٣).

كان منهجه الحركي الدعوي التربوي كنهية المطاف في التفسير ذا ثلاث مراحل : جمالي، فكري، وحركي. وقد وصفه أخوه محمد قطب في أول مقدمة الظلال وصفا له بقوله "الكتاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه كله، وعاشه لحظة لحظة، وفكرة فكرة، ولفظة لفظة، وأورعه خلاصة تجربته الحية في عالم الإيمان" (في ظلال القرآن، ٢٠٠٣ : ٩).

"والشاهد سيد قطب كانت الأولوية عنده : للعقيدة قبل النظام، ولتحقيق حاكمية الله في الأرض، وهو ما كرره وأكده غاية التأكيد في كتبه الأخيرة وبخاصة الظلال" (القرضاوي، ب- ٢٠٠٠ : ٢٣٠).

فهو الداعية الكبير له أهداف سمية حول محاضراته ومؤلفاته في صحوة الأمة واستيقاظها ونهضتها وحركتها للعمل والوصول إلى غايتها. ومن أهم أهداف تفسيره - في ظلال القرآن - : "إزالة الفجوة العميقة بين المسلمين المعاصرين وبين القرآن،

وتعريفهم على المهمة العملية الحركية للقرآن، وتزويدهم بدليل عملي مكتوب إلى سمات الشخصية الإسلامية، وتربيتهم تربية قرآنية إسلامية متكاملة" (الخالدي، ٢٠٠٠ : ٤٥٦).

فهناك مناهج في التفسير : التحليلي والإجمالي والمقارن والموضوعي، وقال الذهبي : "وإذا نحن تتبعنا كتب التفسير على اختلاف أزمانها وتنوع مناهجها واتجاهاتها وجدنا أن المناحي العامة التي تجمع هذه المناهج والاتجاهات تنحصر في خمسة أنواع من التفسير، وهي : التفسير المأثور والتفسير بالرأي أو العقلي والتفسير الموضوعي والتفسير الإشاري والتفسير العلمي" (محمد حسين الذهبي، ٢٠٠٥ : ٤٠٢).

وبالبحث بعد أن أمعن النظر وجد أن التفسير التحليلي - الذي يعني أن يعتمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة، ويذكر ما فيها من معانٍ وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام وغيرها مما يعتني به المفسر، وهذا هو الأسلوب الذي سارت عليه التفاسير إلى وقتنا الحاضر، ولا زالت العلماء تصدر تفسيراتها على هذا الأسلوب - من أنواع التفسير بالرأي أو العقلي باعتبار العقل كالمصدر في تحليل الآيات القرآنية من جميع نواحيها، وقد يكون نوعاً من أنواع التفسير العلمي باعتبار كالدراست والبحوث العلمية في المنهجية.

إن كثيراً من المفسرين إنما اعتنوا بالقرآن الكريم مستخدمين تحليلاً دقيقاً كما ذكرت في الفقرة آنفاً كالعامل في تفسيرهم من حيث فهم دلالات ألفاظه ومعرفة معانيها وذلك بتفسير الألفاظ وبسط المعاني وتقريبها معتمدين منهجين أساسيين هما : التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ولكن سيد خرج على تلك التفاسير التقليدية متبعاً نسقاً جديداً في تفسيره "في ظلال القرآن" معتمداً على إحياءات^{٥٧} النص القرآني وتأثير في النفس مبتعداً عن الموضوعات اللغوية والنحوية، والقضايا الجدلية والكلامية، والمسائل الفقهية، وذكر أن الإسراف في ذلك يحجب القرآن عن روحه، ويستر جمال النص القرآني الأخاذ، فإن

^{٥٧} وح ي الوحي الكتاب وجمعه وحيّ مثل حليّ وحليّ. وهو أيضاً الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفيّ وكل ما ألقينّه إلى غيرك يقال وحى إليه الكلام يحيه وحياً وأوحى أيضاً وهو أن يكلمه بكلام يخفيه. ووحى وأوحى أيضاً أي كتب. وأوحى الله إلى أنبيائه. وأوحى أثار قال الله تعالى - فأوحى إليهم أن سبحوا - (الرازي، ٢٠٠٣ : ٣٨١).

معنى حقيقة التفسير عند سيد "رحمه الله" ليس هو إلا حسن فهم وإدراك وتذوق معاني القرآن الكريم.

وذلك جلي بارز في قوله : "... ودخلت المعاهد العلمية، فقرأت تفسير القرآن في كتب التفسير، وسمعت تفسيره من الأساتذة، ولكنني لم أجد فيما أقرأ أو أسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل الذي كنت أجد في الطفولة والصبا... وا أسفاه لقد طُمست كل معالم الجمال فيه، وخلا من اللذة والتشويق ... ترى هما قرآنان؟ قرآن الطفولة العذب الميسر المشوق، وقرآن الشباب العسر المعقد الممزق؟ أم إنها جنابة الطريقة المتبعة في التفسير. وعدت إلى القرآن أقرأه في المصحف لا في كتب التفسير. وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب" (سيد قطب، ب ٢٠٠٢ : ٨).

ويعتبر تفسير "في ظلال القرآن" الذي فسر فيه القرآن الكريم كله، بمنهج خاص وجديد لا يسبقه أحد من قبل ورؤية خاصة أهم ما تركه سيد قطب رحمه الله للمسلمين، وفي الوقت نفسه من أهم تفاسير القرآن الكريم بالطريقة الحديثة، فربما صار كتابه هذا لا يدخل في أي نوع من أنواع المناهج المذكورة لأنه منهج فريد.

وهذا الكتاب " تفسير كامل للحياة في ضوء القرآن وهدى الإسلام، عاش مؤلفه في ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته يتنوق حلاوة القرآن، ويعبر عن مشاعره تعبيراً صادقا، انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم في شقائها بالمذاهب الهدامة، وصراعها الدامي من حين لآخر، لا خلاص لها إلا بالإسلام" (مناع القطان، ٢٠٠٤ : ٣٦٢).

ويقول سيد قطب في مقدمة الطبعة الأولى "فقد يرى فريق من قراء هذه الظلال أنها لون من تفسير القرآن، وقد يرى فريق أنها عرض للمبادئ العامة كما جاء بها القرآن،

وقد يرى فريق ثالث أنها محاولة لشرح ذلك الدستور الإلهي في الحياة والمجتمع، وبيان الحكمة في ذلك الدستور، أما أنا فلم أتعمد شيئاً من هذا كله وما جاوزت أن أسجل خواطري وأنا أحيا في تلك الظلال" (البهنساوي، ٢٠٠٧ : ١٣).

فيلخص الباحث من خلاله الغوص في فكر سيد قطب من خلال تفسيره "في ظلال القرآن" أن يبين منهجه إجمالاً بصورة الضوابط التي اتبعها في التفسير وهي :

١. الضابط الأول : التيقن على أنه كتاب منهج حركي فريد.

إن هذا القرآن منهج حي مستمر أنزله الله سبحانه وتعالى ليتمثل في حياة واقعية لا مجرد نظريات وفلسفات متداولة بين الألسنة والعقول، فيقول : "لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأنينة لهذا الإنسان ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله - كما يتجلى في ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد، واحد لا سواه، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم، إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها، والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس، والارتكاس في الحمأة، والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله : فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٥).

ويتأكد ذلك بقوله "إن قصة يوسف - كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقدي والتربوي والحركي أيضاً" (المرجع السابق : ١٩٥١). وهو يرى أن هذا الكتاب الكريم حركي ومحرك للوصول إلى تحقيق غايات الحياة الإنسانية وهي العبادة والعمارة والخلافة.

٢. الضابط الثاني : المعاملة المباشرة مع النصوص.

يقول سيد - رحمه الله - في مقدمة الطبعة الأولى من الظلال : "كل ما حاولته ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أو فقهية تحجب القرآن عن روحي، وتحجب روحي عن القرآن، وما أستطرد إلى غير ما يوحيه النص القرآني ذاته من خاطرة روحية أو اجتماعية أو إنسانية. وما أحفل القرآن بهذه الإحياءات" (الخالدي، ٢٠٠٠ : ٤٤٧).

فقد جعل من القرآن مصدره الأول ولا يعود لغيره إلا لأجل الاحتجاج والتوثيق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه قد تجنب الخوض في المباحث اللغوية والكلامية والفقهية لا لشيء إلا ليبقى اتصاله بالنص القرآني مستمرا وحتى لا يمنع ذلك كله من التلقي المباشر والصحيح لروح القرآن وأهدافه ونوحياته.

ويقول - أيضا - في مقدمة - خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - : "ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم، ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقا لا مقررات عقلية ولا مفردات شعورية - من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته - نحاكم إليها نصوصه، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة. لقد جاء النص القرآني - ابتداء - لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد الله أن تقوم عليها تصورات البشر، وأن تقوم عليها حياتهم. وأقل ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير، وهذه الرعاية من الله ذي الجلال - وهو الغني عن العالمين - أن يتلقوها وقد فرغوا لها قلوبهم وعقولهم من كل غبش^{٥٨} دخيل، ليقوم تصورهم الجديد نظيفا من كل رواسب الجاهليات - قديمها وحديثها على السواء - مستمدا من تعليم الله وحده، لا من ظنون البشر، التي لا تغني من الحق شيئا" (سيد قطب، ٢٠٠٢ : ١٥).

^{٥٨} غ ب ش الغبش بفتحين البقية من الليل وقيل ظلمة آخر الليل (المرجع السابق : ٢٥٧).

فيرى الباحث أن المعاملة المباشرة للنصوص منهج صحيح مناسب بهذا القرآن الكريم، لأنه روح هذه الأمة ووظيفة الروح هي أن يحركها ويهديها إلى حقيقة الحياة المرضية. وهذا الروح وهذا الجسد كلاهما لا بد من المعاملة مباشرة لتحقيق الأهداف المرسومة في القرآن، قال الإمام الشافعي رحمه الله : "فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً، ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرّيب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة" (الإمام الشافعي، ٢٠٠٤ : ٤٦).

وكان سلف هذه الأمة يتعاملون معاملة جيدة مع القرآن بمواقف مميزة، فمنها إحضار الشعور كأن القرآن أنزل إليهم، وإيجاد التيقن بأن هذا القرآن للعمل والتفويض لا مجرد التلاوة والحفظ، واستخدام كيفية فهمه بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جعلوا القرآن مصدر التلقي الوحيد للمعاملة بينهم وبين ربهم، وإن العربي إنما يسمع الآية من آيات القرآن ليعمل بمقتضاها ببساطة ويقوم بتنفيذها على الفور" (الهضبي، ١٩٧٧ : ٢١٩)، وهذا المنهج أعلم وأسلم وأحكم. فهذا القرآن تلقنه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام "ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا الوعي والحفظ، ثم الحكاية والتبليغ، البيان والتفسير، ثم التطبيق والتنفيذ" (دراز، ٢٠٠٥ : ٤٩).

٣. الضابط الثالث : تذوق الناحية الفنية الأدبية.

حاول سيد قطب رحمه الله إبراز مكنونات أدبية مختزنة وجواهر جمالية في القرآن الكريم لإعادة للقرآن وقعه أصلاً وتأثيره نفساً كما كان واقعا مع العرب قديماً عندما يسمعون هذا القرآن يتلى فيذعنون لبلاغته ويخضعون لإعجازه رغم كفرهم وعنادهم.

فيقول : "... والقرآن : هذا الكتاب المعجز الجميل، هو أنفس ما تحويه المكتبة العربية على الإطلاق، فلا أقلّ من أن يعاد عرضه، وأن ترد إليه جدته، وأن يستنقذ^٩ من ركام^{١٠} التفسيرات اللغوية والنحوية والفقهية والتاريخية والأسطورية أيضاً؛ وأن تبرز فيه الناحية الفنية، وتستخلص خصائصه الأدبية، وتنبه المشاعر إلى مكامن الجمال فيه. وذلك هو عملي الأساسي في "مكتبة القرآن". وقد تناولت هذه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح المشرق البسيط، لم أحاول أن أعقدها بالتأويلات البعيدة، ولا أن أدخل عليها مباحث لغوية ودينية لا يقتضيها العرض الفني الجميل. و في اعتقادي أنّ العرب الأولين قد تلقوا الجمال الفني في القرآن هذا التلقي، فتعمق في إحساسهم وهزّ نفوسهم قبل أن يعقده المفسرون والمؤولون" (سيد قطب، ت ٢٠٠٢ : ٩)، ويقول أيضاً : "كذلك حاولت أن أعبر عما خالج نفسي من إحساس بالجمال الفني العجيب في هذا الكتاب المعجز، ومن شعور بالتناسق في التعبير والتصوير" (الخالدي، ٢٠٠٠ : ٤٤٧).

٤. الضابط الرابع : مراعاة للوحدة الموضوعية

المقصود بالوحدة الموضوعية وحدة موضوع السور، وترابط آياتها واشتراكها في خدمة وتجليّة ذات الموضوع، وكذا اشتراك جميع السور في موضوع ومنهج وغاية واحدة من أوّل القرآن إلى آخره. فهو يرى أن للقرآن موضوعاً واحداً هو بيان منهج الحياة ومهمة واحدة هي تمثّل هذا المنهج في حياة الأشخاص والأمم، وهدفاً واحداً هو هداية البشرية إلى ذات المنهج الإلهي الفريد.

^٩ ن ق د نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَنَقَدَ لَهُ الدَّرَاهِمَ أَي أَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَانْتَقَدَهَا أَي قَبَضَهَا. وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَانْتَقَدَهَا أَخْرَجَ مِنْهَا الزَّيْفَ وَبَابُهَا نَصَرَ. وَدِرْهَمٌ نَقْدٌ أَي وَازِنٌ جَيِّدٌ. وَنَاقَدَهُ نَاقَشَهُ فِي الْأَمْرِ (المرجع السابق : ٣٦١).

^{١٠} ر ك م رَكَمَ الشَّيْءَ إِذَا جَمَعَهُ وَأَلْقَى بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَبَابُهُ نَصَرَ وَارْتَكَمَ الشَّيْءُ وَتَرَاكَمَ اجْتَمَعَ. وَالرُّكَامُ الرَّمْلُ الْمُتَرَاكِمُ وَالسَّحَابُ وَنَحْوَهُ (المرجع السابق : ١٤٨-١٤٩).

وكان يبتدئ تفسيره لكل سورة بمقدمة يعرف فيها بالسورة مبينا سبب نزولها إن كان لها سبب، ومبينا الملابس التي صاحبت نزولها ثم يذكر موضوعها الموحد أو محاورها التي تدور حولها.

والشاهد في ذلك قوله : "إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة، وذات ملامح متميزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معين متفرد، وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد...إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية، ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة، وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع وتحقيق هذه الغاية...إن الشأن في سور القرآن — من هذه الوجهة — كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله متميزة : كلهم إنسان، وكلهم له خصائص الإنسانية، وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الإنساني ... ولكنهم بعد ذلك نماذج متنوعة أشد التنوع، نماذج فيها الأشباه القريبة الملامح، وفيها الأعيان التي لا تجمعها إلا الخصائص الإنسانية العامة!" هكذا عدت أتصور سور القرآن، وهكذا عدت أحسها، وهكذا عدت أتعامل معها، بعد طول الصعوبة، وطول الألفة، وطول التعامل مع كل منها، وفق طباعه واتجاهاته، ولامحه وسماته" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٢٤٣).

وكقوله في مقدمة تفسير سورة يوسف : "ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه، إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء!" (المرجع السابق : ١٩٥١).

فيلخص الباحث أن منهجه في التفسير على القواعد المتميزة، وهذه تتجلى في أسلوبه الأدبي الدقيق ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات من غير تعرض للجزئيات، وتذوقه للنص القرآني مع تفسيره الجمالي الفني ذوقاً أدبياً خالصاً، وحماسته الحركية، واستيحائه للنص دون مقررات سابقة، واهتمامه للوحدة الموضوعية في تقسيم السور والآيات وأن لها هدفاً معيناً، وتركه الإطناب عما أبهم في القرآن الكريم، وتحذيره من

الإسرائيليات، والروايات الموضوعة أو الضعيفة، وتركه الاختلافات الفقهية، واجتنابه عن الإغراق في المسائل اللغوية، وهكذا يتجنب التعرض للعلوم القديمة والحديثة التي لا علاقة لها بفهم معاني الآيات الكريمة، ويعتبر التعرض لها جفا بالقرآن، لأنه في غنى عنها.

ولحسن الاختتام ولتمام البيان الشافي عما يتعلق بمنهجية سيد قطب في تفسير "في ظلال القرآن" نقل الباحث هذه الملحقات كالنقاط المهمة التالية :

أ. "إن تفسير " في ظلال القرآن" لم يكتب من فراغ، ولا لملء وقت الفراغ، وإنما كتبه صاحبه من الميدان الجهادي، حيث خاض مع الجاهلية معركة شديدة قاسية، استخدم فيها كتاب الله يجاهدهم به جهادا كبيرا.

ب. إن سيد قطب عاش جواً إيمانياً وهو يكتب الظلال، فقد كان يعيش مع القرآن الكريم، بسوره وآياته وكلماته، يتلقى منها معاني كثيرة، وينعم بالحياة المباركة في ظلها، لقد كان مغموراً برحمة الله في السجن، ووفقه الله للتكيف فيه، وتحويل ما فيه من محنة إلى منحة، فازداد علمه وإيمانه وبقينه، وكان كلامه في الظلال ثمرة من ثمار هذا العلم والخير والعطاء، فلا يسمع كلام بعض الشائنين والمنحرفين والمشوهين، في اتهام سيد في نفسيته ومشاعره، أو علمه وعطائه، أو سلامة تفكيره واتزان نظراته وصواب أحكامه ونقيراته.

ت. إن سيد عندما اختار لتفسيره هذا العنوان الفريد "في ظلال القرآن" كان يعيه ويعنيه تماماً، فإن هذا العنوان مرتبط ارتباطاً مباشراً مع نظريته حول الصور والظلال في العمل "الأدبي" والقيم الشعورية والتعبيرية فيه، وأن للقرآن الكريم ظلالاً وارفة تحوي الكثير من العلوم والمعارف، والمعاني والحقائق والتقريرات.

ث. إن الظلال تفسير، وإنه لون جديد من التفسير، وإنه نقلة جديدة بعيدة في التفسير، وإنه لا يغني عنه أي تفسير، ولذلك يصح أن يسمى تفسير هذا العصر الذي لا يستغنى عنه من يعيش فيه.

ج. لسيد قطب أهداف خاصة توخاها من كتابه "الظلال" وهي تتفق مع الأغراض الأساسية للقرآن، وأهداف الظلال تربوية تعليمية دعوية حركية، واقعية جدية بالدرجة الأولى، وليست "تثقيف" المسلم المعاصر بزاد ثقافي موسوعي شامل، ومن ثم صح اعتبار الظلال دليلا عمليا مكتوبا لصياغة الشخصية الإسلامية المتكاملة، وبيان الطريق إلى الله سبحانه.

ح. تلقى سيد - وهو يكتب الظلال - من معين القرآن الثري النقي الصافي، واستمد منه أفكاره وآراءه وكانت المصادر والموارد عنده ثانوية يعود إليها للتصحيح أو الاستدراك أو الاستشهاد.

خ. الموارد التي استقى منها سيد - في المرحلة الثانية - بعد تلقيه عن القرآن - وفيرة، والمصادر التي أخذ منها عديدة مختلفة، فمصادر المادة التفسيرية فيه زادت على عشرة كتب.

د. ولقد أحس القراء الصدق في الظلال - الصدق القول والعملي - فأقبلوا عليه إقبالا خاصا، وصدق الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات عندما وصف الظلال بأن سيد كتبه مرتين : مرة بمداد العالم ومرة بدماء الشهيد (الخالدي، د. ت. : ٢٨٧ بتصرف).

الفصل الثاني

خصائص سورة يوسف

أ. المبحث الأول : التعريف العام بسورة يوسف
١. المطلب الأول : مميزات خاصة للسورة

أ. السورة شفاء المحزون :

سورة يوسف هي سورة الصبر، سلوى المحزونين، روضة لا يأتيها أحد إلا ويشعر بالرحمة والتفاؤل والرضا، فأياتها مليئة بالأمل. فمن قرأ فرح، ومن تدبر تسرّ، هذا طابع هذه السورة، "وهي من السور التي نزلت في أيام الشدة التي لاقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب ووفاة أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها" (عز الدين، ١٩٧٨ : ١١-١٢).

كأن سورة يوسف تذكر لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لئن ابتلي عليه السلام بفقد الأبوين فقد ابتلي يوسف بالحرمان منهما وبحسد الإخوة، ولئن ابتلي بفقد الزوجة الحبيبة وفقد العم الشفيق، فقد ابتلي يوسف بظلمة قعر البئر الموحشة وبقسوة قلوب الإخوة الجافية وبسيارة لا يعنيه إلا الأموال الدانية، ولئن ابتلي بالتهمة والتشويه فقد اتهم يوسف وسجن بهذه التهم، ولئن قدر عليه ما انتهت به نفسه من النصر والرخاء والتمكين فليذكر أن ذلك كله ابتلاء، فقد ابتلي يوسف بما تشهيه النفوس فنبت حين عُرِضت عليه الشهوة وحين سوّد وجعل على خزائن الأرض، وليعلم أن العاقبة له عليه السلام وسائر المؤمنين كما كانت العاقبة ليوسف.

"وفيها قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير، وكلما تأمل فيها المسلم، وكلما قرأها المسلم سجد فيها عبداً، وسجد فيها انشراح صدر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا، وكما كان الصحابة والسلف الصالح يقرءون هذه القصة على المحزون والمكروب والمهموم، وإذا به تنفرج به نفسه، وينشرح صدره، ويستريح خاطره" (بصفر، ٢٠٠٥ : ٦٣)، "وكما حاء في الأثر : ما قرأها محزون إلا

صرف الله حزنه" (المرجع السابق : ٥)، "ولذلك كان عطاء بن رباح - وهو أحد علماء التابعين وتلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه - يقول : ما استمع أحد إلى سورة يوسف إلا استراح وخرج ما به من هم ومن غم" (المرجع السابق : ٧).

ب. أحسن القصص

"والقصص جمع قصة، وهي الأخبار التي يرد بعضها في أعقاب بعض، ويتبع بعضها بعضاً" (طنطاوي، ١٩٩٦، ج ١ : ٢٠٣). وقصة يوسف أكمل قصة في القرآن وأشمل، وسمى الله هذه السورة أحسن القصص لما احتوت من العجائب، ولما اشتملت عليه من الكرب والفرج، ومن الفقر والغنى، ومن ذكر العبيد وعامة الناس، والفقراء والسلطين، ومن ذكر أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومن ذكر الخير والشر، فاشتملت على معان وعبر عظيمة لا غنى للمسلم عنها، وعن فهمها، فسماها الله تبارك وتعالى : أحسن القصص" (بصفر، ٢٠٠٥ : ١٠).

"فهي القصة الوحيدة التي استغرقت سورة طويلة من القرآن الكريم" (أحمد نوفل، ١٩٨٩ : ٩)، قال العلامة القرطبي : "قال العلماء : وذكر الله أفاصيص الأنبياء في القرآن، وكررها بمعنى واحد، وفي وجوه مختلفة، وبألفاظ متباينة، على درجات البلاغة والبيان، وقد ذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل" (القرطبي، ٢٠٠٢، ج ٥ : ١٠٩).

"إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة - عرضاً كاملاً في كل مجالات حياتها، بكل جوانب هذه الحياة، وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجالات. وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٥١-١٩٥٢).

إن الغاية القصوى في القصص أن يكون هو نفسه هادياً للمؤمنين إلى الطريق الصحيح، والصراط المستقيم، فالله تعالى يقول : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (يوسف : ٣)، "وطريقة القرآن في سرد قصص الماضين لا تعتمد على ذكر التفاصيل كذكر أسماء الأشخاص والبلدان والتواريخ ونحوها، إنما يهتم برؤوس العبر ورسم ملامح الشخصيات التاريخية، واتجاهات الأحداث ونتائجها" (القرضاوي، ١٩٩٦ : ٣٠).

ثم يقص الله تعالى قصة يوسف وإخوته، وقال ابن القيم : "إن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على من به على المؤمنين" (السعدي، ٢٠٠٠ : ٣٦). فالبطل مثلاً ليس يعقوب عليه السلام وأولاده، إنما هو الهداية في يعقوب عليه السلام والحسد في أولاده، والبطل أيضاً ليس يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، بل هو الطهارة والأمانة في يوسف عليه السلام، والشهوة في امرأة العزيز، وهكذا في مختلف المواقف يكون الإنسان بهداية الإيمان أو بضلالة الكفر رمزاً لقانون يحكم، وعلى ما مضى يتضح، أن الإنسان في قصص القرآن لم يكن شيئاً مذكوراً. من أجل استعراض آلاف الاحتمالات المتخيلة لقوته أو لضعفه، بل هو إنسان مذكور داخل جماعته يحمل قيماً ومبادئ.

قال البغوي : "وقيل : المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، من سير الملوك والمماليك، والعلماء، ومكر النساء، والصبر على أذى الأعداء، وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء، وغير ذلك من الفوائد" (البغوي ٢٠٠٢، ج ٢ : ٤٧٤).

ت. سمات هذه السورة :

"هذه السورة مكية، نزلت بعد سورة هود، في تلك الفترة الحرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس وفي تقديم سورة هود . . بين عام الحزن بموت أبي طالب وخديجة سندي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة التي جعل الله فيهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللعصبة المسلمة معه وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجاً بالهجرة إلى

المدينة . . وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت في تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والعصبة المسلمة معه في مكة . . " (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٤٩).

فالسّمات لهذه السورة كما يلي :

- (١) مكية، ماعدا الآيات " ١،٢،٣،٧ " فمدنية
- (٢) من المئين
- (٣) عدد آياتها ١١١ آية
- (٤) هي السورة الثانية عشرة في ترتيب سور المصحف
- (٥) نزلت بعد سورة " هود " و " يونس "
- (٦) بدأت السورة بحروف مقطعة - الر
- (٧) الجزء " ١٣ ، الحزب " ٢٤،٢٥ " ، الربع " ١،٢،٣ " .

ث. سبب التسمية :

سميت بسورة يوسف لأنها ذكرت قصة نبي الله يوسف كاملة دون غيرها من سور القرآن الكريم. "ويوسف اسم عبري، ولذلك لا يجري عليه الصرف، وقيل هو عربي. سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف، فقال : الأسف في اللغة : الحزن، والأسيف : العبد، واجتمع في يوسف عليه السلام فسَمِيَ به" (البغوي، ٢٠٠٢ : ٤٧٤). وذكر اسم يوسف في القرآن في ٢٦ آية، منها ٢٤ آية في سورة يوسف، وآية في الأنعام وآية في سورة المؤمن" (أحمد نوفل، ١٩٨٩ : ١٣١).

وفي الحديث عن أبي هريرة^{٦١} رضي الله عنه، قيل : يا رسول الله من أكرم الناس، قال : أتقاهم، فقالوا : ليس عن هذا نسألك، قال : فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا : ليس عن هذا نسألك، قال : فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاً" (فؤاد عبد الباقي، ٢٠٠٣ : ٥١٣-٥١٤).

ج. محور مواضيع السورة :

سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء وقد أفردت الحديث عن قصة نبي الله "يوسف بن يعقوب" وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد من إخوته ومن الآخرين في بيت عزيز مصر وفي السجن وفي تأمر النسوة حتى نجّاه الله من ذلك الضيق والمقصود بها تسليّة النبي بما مر عليه من الكرب والشدّة وما لاقاه من أذى القريب والبعيد، "فلا عجب أن تكون هذه السورة - بما احتوتها من قصة ذلك النبي الكريم، ومن التعقيبات عليها بعد ذلك، مما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمة معه في مكة، في هذه الفترة بالذات،- تسليّة وتسرية، وتطمينا كذلك وتنبئاً للمطاردين المغتربين الموحشين!" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٥٠).

"والسورة ذات طابع منفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة. فالقصص القرآني - غير قصة يوسف - يرد حلقات، تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها. وحتى القصص الذي ورد كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً. أما قصة يوسف فوردت بتمامها وبطولها في سورة واحدة. وهو طابع منفرد في السور القرآنية جميعاً" (المرجع السابق : ١٩٥١).

^{٦١} "أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أبي صععب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب الدوسي" (ابن حجر، د. ت. ج ٤ : ٢٦٧).

وخلاصة مواضيع السورة هي :

١. الجانب العقيدي : الإيمان بأن غاية كل دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام هي توحيد الله تعالى وحده، والإيمان بأن سنن الله تعالى جارية وماضية بقضائه الكامل وإرادته التامة، والإيمان بنبوة يوسف علسه السلام ومعجزاته.

٢. الجانب الفقهي : وجوب كتمان السر للمصلحة، ووجوب الاحتفاظ والرعاية على اللقطات، ووجوب تقديم الآداب الإسلامية في معاملة الخلق، ولزوم إدارة مشاكل حياة الناس بالسياسة المتقنة للوصول إلى المصالح وأصلحها.

٣. الجانب القصي : هذه القصة يعني قصة النبي يوسف عليه السلام وإخوته وأبويه تشتمل على أنواع الدروس الغلية والعبر العلية لا تحصى، فينبغي لكل مسلم أن يتسنى بأخلاقه العظيمة. وهذا الجانب يشمل على الجوانب الأخرى من الجانب التربوي، والاجتماعي، والسياسي، والثقافي وغيرها.

ح. فضل السورة :

(١) وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة : "حبر" مولى بني عبد الدار ذكر الواقدي أنه كان بمكة وكان يهوديا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة يوسف فأسلم وكنم إسلامه ثم اطلع مواليه على ذلك فعذبوه فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة شكوا إليه ما لقي فأعطاه ثمنه فاشترى نفسه وعتق واستغنى وتزوج امرأة ذات شرف في بني عامر" (ابن حجر، د. ت.، ج ١ : ٢٨٩-٢٩٠).

٢) وفي رواية "عن عبد الله بن عامر بن ربيعة^{٦٢} قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يوسف" (السيوطي، ١٩٩٣، ج ٤ : ٤٩٥)، و"عن عكرمة أن مصعب بن عمير^{٦٣} لما قَدِمَ المدينة يُعَلِّمُ الناس القرآن بعث إليهم عمرو بن الجموح ما هذا الذي جئتمونا به؟ فقالوا إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن، قال : نعم فواعدهم يوما فجاء فقرأ عليه القرآن "الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" (نفس المرجع).

٣) قال خالد بن معدان : "سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة" (البغوي، ٢٠٠٢، ج ٢ : ٤٧٤). وقال ابن عطاء : "لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها" (نفس المرجع).

٤) "وروى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق بن أبي حسين قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت ثم خرج فوضع يده على عضادتي الباب، فقال : ماذا تقولون؟ فقال سهيل بن عمرو : نقول خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت، فقال : أقول كما قال أخي يوسف : لا تشرب عليكم اليوم" (ابن حجر، د.ت.، ج ٢ : ١٢٥).

^{٦٢} "عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي يسكنون النون حليف بني عدي ثم الخطاب والد عمر وأبوه من كبار الصحابة تقدم ذكره ذكر الزبير أنه استشهد بالطائف وهو عبد الله بن عامر الأكبر وأما الأصغر فله رؤية" (المرجع السابق، ج ٢ : ٤٤١).

^{٦٣} "مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدي أحد السابقين إلى الإسلام يكنى أبا عبد الله قال أبو عمر أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وكنم إسلامه خوفا من أمه وقومه فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرا ثم شهد أحدا ومعه اللواء فاستشهد" (المرجع السابق، ج ٣ : ٥٥٨).

خ. فيها سنة الابتلاء :

"كانت منة الله تعالى على يوسف بالجمال الرائع مكمنا لمحنته، ومحنته مكمنا للمنة العظيمة عليه وعلى آله وأهل مصر وجميع الأمم التي تقرب من مصر. كما قال ابن عطاء الله السكندري : ربما كمنت المنن في المحن" (النجار، ١٩٩٦ : ١٤٥).

في السورة عديدة من الفتن والمحن للنبي يوسف عليه السلام، فالابتلاء سنة الله الكونية تمحيصا بين الحسن والقبيح، وتمييزا بين الجيد والردئ، وبين الصحيح والفساد، وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشد، واختبارا بين الطيب والخبيث. ثم إن المراتب العالية لا تتال إلا بالوسائل الجلية، فإن من له بداية محرقة فله نهاية مشرقة، وفيها عبر ثمينة ودروس غلية لأبطال هذه الأمة المحمدية.

"وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات : محنة كيد الإخوة، ومحنة الحب والخوف والترويع^{٦٤} فيه، ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه، ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة، وقبلها ابتلاء الإغراء^{٦٥} والشهوة والفتنة، ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز، ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه، وهو يتحكم في أقوات الناس وفي رقابهم، وفي يديه لقمة الخبز التي تقوتهم، ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقي بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الحب وكانوا السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات كلها" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٥٠).

^{٦٤} رَوَّعَ وأَرَاعَ - هـ : أَفْزَعَهُ فَكَأَنَ الرُّوحَ بَلَغَ رَوْعَهُ أَيِ سَوَّادَ قَلْبِهِ (لويس، ١٩٨٨ : ٢٨٧).

^{٦٥} أَغْرَى الرَّجُلَ بِكَذَا : حَضَّهُ عَلَيْهِ (المرجع السابق : ٥٥٠).

"وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها، ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء، وابتلاءات الفتنة بالشهوة، والفتنة بالسلطان، وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات، ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقيًا خالصًا متجردًا في وقفته الأخيرة، متجهًا إلى ربه بذلك الدعاء المنيب الخاشع" (المرجع السابق : ١٩٥٢).

و"الابتلاء سنة الله تعالى وهو السبيل على تمثل الدعوة وصياغة النفس وفق العقيدة، فإن من وظائف الابتلاء هي : بناء القاعدة القوية بالنسبة للجماعة المسلمة، والعامل على اصطفاء العناصر القوية الصالحة، والكشف عن صدق الصادقين، والفاصل العميق بالهوية بين المؤمنين والكافرين، والرابط بين المؤمنين ببعض برابط عقلي وعاطفي، والمقدم للدليل القوي على جدارة الدعوة، وللحذر وللخوف من الله، والمحقق للإخلاص في نفس المؤمن" (همام، ٢٠٠٧ : ٥١-٥٤ يتصرف).

الجامعة الإسلامية
UNIVERSITY OF ISLAM
INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

٢. المطلوب الثاني : سبب نزولها

فنزلت هذه السورة تسلياً للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فهي تذكّرهم : إن يوسف عليه السلام الذي مر بمصائب عظام، وشدائد جسام، ومحن يرفق بعضها بعضاً، قد نجا منها جميعاً، وكانت عاقبته تلك العاقبة الحميدة، فليصبروا كما صبر الرسل من قبلهم، وليتقوا بموعود الله لهم، فإنهم بعد هذا البلاء وهذا الأذى سينتصرون - بإذن الله - ولذلك قال الله - تعالى - في آخرها : "حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشَاءٍ" (يوسف : ١١٠).

قال الواحدي : "بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) الآية. أخبرنا عبد القاهر بن طاهر قال : أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن القاص قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال : حدثنا خلاد بن مسلم الصفار، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص في قوله عز وجل (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) قال : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاه عليهم زماناً فقالوا : يا رسول الله لو قصصت، فأنزل الله تعالى (الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) إلى قوله (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) الآية، فتلاه عليهم زماناً، فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً) قال : كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أبي بكر العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق بن إبراهيم، وقال عون بن عبد الله : مل أصحاب رسول الله ملة فقالوا : يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) الآية، قال : ثم إنهم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول الله فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص، فأنزل الله تعالى (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص" (الواحدي، ٢٠٠٢ : ٤٦).

قال الإمام القرطبي^{٦٦} : "سورة يوسف عليه السلام وهي مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة : إلا أربع آيات منها. وروي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة، وسيأتي. وقال سعد ابن أبي وقاص : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا : لو قصصت علينا، فنزل : "نحن نقص عليك" [يوسف : ٣] فتلاه عليهم زمانا فقالوا : لو حدثتنا، فأنزل : "الله نزل أحسن الحديث" [الزمر : ٢٣]. قال العلماء : وذكر الله أفاضل الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، بألفاظ متباعدة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل" (القرطبي، ٢٠٠٢، ج ٥ : ١٠٩).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

^{٦٦} محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، كنيته أبو عبد الله وعرف بالقرطبي، من كبار المفسرين، توفي سنة ٦٧١ هـ. (سعيد مرسي، ٢٠٠٣ : ٣٤٠).

٣. المطلب الثالث : المناسبة في السورة

"فالمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة، وفي الاصطلاح : هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه، وفي كتاب الله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها" (مصطفى مسلم، ٢٠٠٠ : ٥٨).

وبيّن عن هذا إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي في كتابه - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - : "لما خلل سبحانه تلك مما خللها به من القصص والآيات القاطعة بأن القرآن من عنده وبإذنه نزل، وأنه لا يؤمن إلاّ من شاء إيمانه، وأنه مهما شاءه كان، وبيّن عظيم قدرته على مثل ما عذب به الأمم وعلى التأليف بين من أراد وإيقاع الخلاف بين من شاء، وأشار إلى أنه حكم بالنصرة لعابديه فلا بد أن يكون ما أراد لأنه إليه يرجع الأمر كله، تلاها بهذه السورة لبيان هذه الأغراض بهذه القصة العظيمة الطويلة التي لقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام ما لقي من أقرب الناس إليه ومن غيرهم ومن الغربية وشتات الشمل، ثم كانت له العاقبة فيه على أتم الوجوه لما تدرع به من الصبر على شديد البلاء والتفويض لأمر الله جلّ وعلا تسلياً لهذا النبي الأمين وتأسية بمن مضى من إخوانه المرسلين فيما يلقي في حياته من أقاربه الكافرين وبعد وفاته ممن دخل منهم في الدين في آل بيته كما وقع ليوسف عليه السلام من تعذيب عقبه وعقب إخوته ممن بالغ في الإحسان إليهم، وقد وقع ليوسف عليه السلام بالفعل ما همّ الكفار من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بفعله به كما حكاه سبحانه في قوله : { لِيُثَبِّتُكَ أَوْ يَقْتُلُكَ أَوْ يَخْرِجُكَ } [الأنفال : ٣٠] فنجا منهم أن يكون شيء منه بأيديهم إلاّ ما كان من الحصر في شعب أبي طالب ومن الهجرة بأمر الحكيم العليم، ثم نصر الله يوسف عليه السلام على إخوته الذين فعلوا به ذلك وملكه قيادهم، فكان في سوق قصته عقب الإخبار بأن المراد بهذه القصص تنبيته صلى الله عليه وسلم وتسلياً فؤاده إشارة إلى البشارة بما وقع له صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من ملك قيادهم ورد عنادهم ومنه عليهم وإحسانه إليهم، وفي إشارتها بشارة بأن المحسود يعان ويعلى إن عمل ما هو الأحرى^{٦٧} به والأولى، ومن فوائد ذكرها التنبيه على أن الحسد داء عظيم شديد التمكن في النفوس حتى أنه بعزم تمكنه وكثرة مكانه وتعدد كائنه ربما غلب أهل الصلاح ألاّ من بادر منهم

^{٦٧} الأحرى : الأولى والأجدر والأخلق (لويس، ١٩٨٨ : ١٣٠).

بالتوبة داعي الفلاح، وتركت إعادتها دون غيرها من القصص صوتاً للأكابر عن ذكر ما ربما أوجب اعتقاد نقص، أو توجيه طعن أو غمص^{٦٨}، أو هون داء الحسد، عند ذي تهور^{٦٩} ولد^{٧٠}، وخللها سبحانه ببليغ الحكم وختمها بما أنتجت من ثبوت أمر القرآن ونفي التهمة عن هذا النبي العظيم.

هذا مناسبة ما بين السورتين، وأما مناسبة الأول للآخر فإنه تعالى لما أخبر في آخر تلك بتمام علمه وشمول قدرته، دل على ذلك أهل السبق من الفصاحة والفوت في البلاغة في أول هذه بما فعل في كلامه من أنه تعالى يقدر على أن يأتي بما تذهب الأفهام والعقول - على كثر الأزمان وتعاقب الدهور وتوالي الأيام وتمادي الليالي - في معناه كل مذهب وتطير كل مطار مع توفر الدواعي واستجماع القوى، ولا تقف من ذلك على أمر محقق ولا مراد معلوم وعلى أن يأتي بما يفهم بأوائل النظر أدنى معناه فهما يوثق بأنه مراد، ثم لا يزال يبرز منه من دقائق المعاني كلما كرر التأمل وتغلغل الفهم إلى حد يعلم أنه معجوز عن كل ما فيه من جليل معانيه ولطيف مبانيه فقال تعالى : { الر } قال الروماني : لم تعد الفواصل لأنها لا تشاكل رؤوس الآيات لأنها على حرفين، فأجريت مجرى الأسماء الناقصة، وإنما يؤم بالفواصل التمام، وأما « طه » فيعد لأنه يشبه رؤوس آيها - انتهى" (المكتبة الشاملة، منقولة في التاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٤، ساعة ١٦.٣١).

فالسورة يونس التي وقعت قبل هذه السورة لهما تناسق في مقدمة الآيات وهو نفس السياق بين قوله تعالى في الأولى : { الر } تلك آيات الكتاب الحكيم، وبين قوله تعالى في الثانية : { الر } تلك آيات الكتاب المبين، فهناك تناسق بين الحكيم والمبين، فالحكيم يعني الكتاب الذي يمثل أنواع الحكمة، والمبين الذي يمثل أنواع البيان من العبر والدروس من قصة يوسف عليه السلام.

^{٦٨} غ م ص غمصه استصغره ولم يره شيئاً. وغمص النعمة أي لم يشكرها وبابهما فهم. والغمص بفتح الهمزة. وقد غميصت عينه من باب طرب (الرازي، ٢٠٠٣ : ٢٦٢).

^{٦٩} وهورَه قتهور وانهار أي انهزم. والتهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة يقال فلان متهور (المرجع السابق : ٣٧٤-٣٧٥).

^{٧٠} ل د د رجل ألد بين اللد أي شديد الخصومة وقوم ل د ولده خصمه من باب رد فهو ل د ولدود بالفتح (المرجع السابق : ٣٢١).

وزاد صاحب المنار : "والمناسبة بينها وبين سورة هود أنها متممة لما فيها من قصص الرسل عليهم السلام والاستدلال في كل منهما على كونها وحيا من الله تعالى دالا على رسالة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بأيتين متشابهتين، ففي آخر قصة نوح من الأولى : تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا (١١ : ٤٩)، وفي آخر الثانية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون (١٢ : ١٠٢)، وإشارة التأييد في الأولى للقصة المنزلة بهذا التفصيل والبلاغة العجيبة، وقيل : للسورة، وإشارة التذكير في الثانية لقوله تعالى في أول السورة : نحن نقص عليك أحسن القصص (١٢ : ٣).

والفرق بين قصتها وقصص الرسل في التي قبلها وفي سورة الأعراف وغيرها، أن تلك قصص للرسل مع أقوامهم في تبليغ دعوة الرسالة والمحااجة فيها، وعاقبة من آمن بهم ومن كذبهم، لإنذار مشركي مكة ومتبعيهم من العرب، وقد كررت بالأساليب والنظم المختلفة لما فيها من أنواع التأثير ووجوه الإعجاز التي تقدم بيانها في مباحث الوحي المحمدي، ثم في بحث التحدي بعشر سور مثله مفتيات.

وأما سورة يوسف فهي قصة نبي واحد وجد في غير قومه قبل النبوة صغير السن، وبلغ أشده واكتهل فنبي وأرسل ودعا إلى دينه، وكان مملوكا ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم، فأحسن الإدارة والتنظيم، وكان خير قدوة للناس في رسالته وجميع ما دخل فيه من أطوار الحياة وطوارئها وطوارقها، وأعظمها شأنه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة، فكان من الحكمة أن تجمع قصته في سورة واحدة كما نجعله في أولها ونفصله إن شاء الله في خاتمته. وهي أطول قصة في القرآن افتتحت بثلاث آيات تمهيدية في ذكر القرآن وحسن قصصه، ثم كانت إلى تمام المائة في تاريخ يوسف، وختمت بإحدى عشرة آية في الاستدلال بها على ما أنزلها الله لأجله من إثبات رسالة خاتم النبيين، وإعجاز كتابه، والعبرة العامة بقصص الرسل عليهم السلام" (محمد رشيد رضا، د. ت.، ج ١٢ : ٢٥٠).

والمناسبة بين الآيات الأوائل والأواخر كما قال سيد : "(الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك

هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين). . . وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام ليتناسب هذا التقديم مع التعقيب على القصة في نهايتها، وهو قول الله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فهناك حبكة^{٧١} بين المقدمة للقصة والتعقيب عليها" (سيد قطب، ٢٠٠٣ : ١٩٣٩-١٩٥٠).

وقال : "هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة، ويؤديها أداء كاملاً، ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف وتنتهي بتأويلها، بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى" (المرجع السابق : ١٩٥١)، وفي مقدمة الآيات نصح يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام التحذر من حسد الإخوة ناسبا إلى الشيطان المكر والكيد، وفي مؤخرها لم يعير يوسف إخوته بالنقص والذم بل نسبهما إلى الشيطان كما كانت نصيحة أبيه في أول مرة.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

^{٧١} وحَبَّكَ الثوبَ أَجَادَ نَسْجِهِ وَبَابِهِ ضَرْبٌ. وقال ابن الأعرابي كُلُّ شَيْءٍ أَحْبَبْتُه وَأَحْسَنْتُ عَمَلَهُ فَقَدْ احْتَبَبْتُهُ. وفي الحديث (أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تَحْتَبُّكَ تحت الدَّرْعِ في الصَّلَاةِ) أي تَشُدُّ الإِزَارَ وتُحَكِّمُهُ (المرجع السابق : ٧٨).

٤. المطلوب الرابع : اسمه ونسبه

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن، عن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم"، انفرد به البخاري (طنطاوي، ١٩٩٦، ج ١ : ٢٠٤). "ويعقوب هو إسرائيل وقد أتم الله نعمته عليهم فكانوا رسلا مبشرين ومنذرين" (أبو العباس، د.ت. : ١٧). ويرى الباحث أن كلمة يوسف صيغة مبالغة من كلمة الأسف فتعني شديد الأسف أي شديد الحزن، و"يُوسُفُ فيه ثلاث لغات ضمّ السّين وفتحها وكسرها" (الرازي، ٢٠٠٣ : ١٩).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ب. المبحث الثاني : تفسير الشهيد سيد قطب لسورة يوسف ١-٣٤،
دراسة تحليلية ونتائجها العلمية للتربية الخلقية.

١. المطلب الأول : بين يدي الآيات من السورة ١-٣٤ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤) قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخُوفٌ عَلَيْكَ فَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦) لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ (٧) إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٨) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢) قَالَ إِنِّي لَيخْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣) قَالُوا لَنْ نَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

لَا يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢) وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْكَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) قَالَ هِيَ رَأَوْدَتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَلْخَسِرَانِ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاعِرِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤).

ISLAM
INDONESIA

٢. المطلب الثاني : دراسة تحليلية لتفسير الظلال

شرح سيد قطب في أول تفسيره لسورة يوسف يبين التناسق^{٧٢} بين بداية الآيات ونهايتها، ثم تحدث عن مفاهيمها ومعانيها تفسيراً موضوعياً، ويقسم فيه ست حلقات من القصة، ويغوص فيها بشعوره العميق وإحساسه الدقيق، ويركز الباحث في الحلقة الأولى التي ابتدأت من الآية الأولى وانتهت إلى العشرين، والحلقة الثانية التي ابتدأت من الآية الواحدة والعشرين إلى الرابعة والثلاثين. واعتمد الباحث على نصوص هذا التفسير لمطبعة دار الشروق، (ط ٣٢)، عام ٢٠٠٣ بالقاهرة، ج ٤ من الصفحة ١٩٤٩ حتى ١٩٨٥.

ثم جعل الباحث ينقل نقلاً أصيلاً عن نصوص تفسير الظلال المهمات المتعلقة بالموضوع أهم الفقرات، ثم بدأ يبين بياناً تحليلياً ويستنبط من تلك النصوص الأخلاق المضمنة، ثم يميزها بين الرشيدة والفاصلة، وبين الفضيلة الجليلة والرذيلة السفيلة، وبين الكريمة واللئيمة. والآن مع نصوص التفسير وتحليل الباحث :

١. قوله : "والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحاً في موضوعها وفي جوها وفي ظلالها وفي إحياءاتها. بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة بصفة خاصة . ففي الوقت الذي كان رسول الله [ص] يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية قريش - منذ عام الحزن - وتعاني معه الجماعة المسلمة هذه الشدة، كان الله - سبحانه - يقص على نبيه الكريم قصة أخ له كريم - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين - وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات" (ص : ١٩٥٠).

فالقائمة الخلقية من هذا التفسير هي وجوب الإيمان بأن من سنن الله تعالى الكونية ما يسمى بسنة الابتلاء، وهي تسير على أولياء الله من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين منذ وجود الكيان الإنساني، وهي ماضية إلى يوم القيامة وإن أشد الناس بلاء

^{٧٢} تناسق بينهما : تابع، أنسق الرجل : تكلم سجعاً، تنسق وتناسق وتنسق الأشياء : انتظم بعضها إلى بعض، يقال : تناسق كلامه : أي جاء على نسق ونظام (لويس، ١٩٨٨ : ٨٠٦).

الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمتل والأمتل، وقد روت فاطمة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت عليه تعوده في نسوة فإذا سقاء معلق يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمى وفيه : إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم" (ابن حجر، د. ت. ج ٤ : ٥١٢)، "وقد ثبت عن النبي أنه قال : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمتل فالأمتل"^{٧٣}، وقيل له في مرضه : إنك لتوعك وعكا شديدا، قال : أجل إن لي أجر رجلين منكم^{٧٤}، يعني في وعكة ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له وأيضا في مرض موته قال : وارأساه^{٧٥}، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع. وكان يقول في غمرات الموت : اللهم أعني على سكرات الموت^{٧٦}، وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته" (ابن القيم، ١٩٩٤ : ٤٠٢-٤٠٣).

لحضارة متقدمة تقوم على أسس خلقية رفيعة، وأصحابها لهم عقيدة راسخة تقوم على تضحية دائمة، لا على استجلاب المنافع الدنيوية، لأنهم كالقواعد للبنیان المرتفعة، وهي كمينية في الأرض لا يراها أحد إلا الله وحده، مع أنها تنثر الفوائد النافعة للغير، وهي في حالة الصبر على ضيق الطين مع أنها تعلو وترفع الغير، وهي في الابتلاء الدائم لا تتمتع بثمرة جهدها بخلاف غيرها، وهي سمة الجيل المجاهد المضحي، لأن المراتب العالية لا تتأهل إلا بالوسائل الجهادية الجليّة، وكانت بداية محرقة تقتضي إلى نهاية مشرقة، "إن ساعة العسرة في قعر الجب كانت الطريق إلى القمة في هذه الدنيا، فما أعجب أقدار الله" (محمد الغزالي، ١٩٩٢ : ١٧٨).

فيرى الباحث أن الأجيال لكل حضارة من الحضارات الإنسانية من بدايتها إلى نهايتها تنقسم إلى أربعة مراحل : الجيل الأول كالمجاهد متواصل تضحيته لإقامة القيم الإسلامية، والجيل الثاني كالمؤيد لتلك القيم ويسعى دائما لتحقيقها، والجيل الثالث كالمتمتع لثمرة ذلك

^{٧٣} قال المحقق : حديث صحيح رواه الترمذي (٦٠١/٤-٦٠٢/٢ ح ٢٣٩٨) في الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء.

^{٧٤} قال المحقق : رواه البخاري : (الفتح ١١٠/١٠) في المرض، باب شدة المرض، وباب أشد الناس بلاء.

^{٧٥} قال المحقق : رواه البخاري : (الفتح ٢٠٥/١٣) في الأحكام، باب الاستخلاف. وفي المرض، باب قول المريض : إني وجع أو : وارأساه (١٢٣/١٠) من حديث عائشة.

^{٧٦} قال المحقق : رواه الترمذي (٩٧٨/٣٠٧/٣) في الجنائز، باب ما في التشديد عند الموت، وقال : هذا حديث حسن غريب.

الجهد والتأييد، والجيل الرابع كصاحب الدور للفساد والانهيال لتلك الحضارة، لغفلتهم عن القيم التي وضعها السابقون الأولون ولقعودهم عن الاجتهاد والسعي لإقامتها.

فالمطلوب منا كالدعاة إلى الله بذل استقراغ الوسع، في السعي والمحاولة إلى الصورة المثلى والفضلى، وما علينا إلا استخراج ما يستطيع من الطاقة التي أودعها الله في أنفسنا، والنتيجة المرجوة ليست بأيدينا بل هي على الله وحده، و"إن هذا الدين منهج إلهي للحياة البشرية، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسهم في حدود طاقتهم البشرية، وفي حدود الواقع المادي للحياة الإنسانية في كل بيئة، ويبدأ العمل من النقطة التي يكون البشر عندها حينما يتسلم مقاليدهم. ويسير بهم إلى نهاية الطريق في حدود طاقتهم البشرية، وبقدرا يبذلونه من هذه الطاقة" (سيد قطب، ٢٠٠٥ : ٦٧).

ويجب على كل واحد منا أن يفهم جيدا بأن الإنسان خلق في كبد وهو كادح أمام قضايا ومشاكل الحياة، فالخلوص منها الرجوع إلى الله بعبادته والاستعانة به وحده، وحينئذ تحقق معنى العبودية لله تعالى وهو يفقه على بصيرته بأن الابتلاءات لها فوائدها النيرة ومنافعها المستورة، فمنها محقق لصدق إيمان الصادقين، ومظهر لكذب الكاذبين والمنافقين.

٢. قوله : "هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف - عليه السلام - وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالها، وخرج منها كلها متجردا خالصا، آخر توجهاته، وآخر اهتماماته، في لحظة الانتصار على المحن جميعا، وفي لحظة لقاء أبويه ولم شمله، وفي لحظة تأويل رؤياه وتحقيقها كما رآها : التوجه المخلص المتجرد المنيب إلى ربه، منخلعا من هذا كله بكلية" (ص : ١٩٥٠).

فأولى القيم المستخرجة من هذا التفسير الثبات بالصبر وهو لغة الحبس وشرعا "حبس النفس على ثلاثة أمور : الأول : طاعة الله، الثاني : عن محارم الله، الثالث : على أقدار الله المؤلمة" (العثيمين، ٢٠٠٨، ج ١ : ٦٢). أو هو "حبس النفس على ما تكره، أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم" (الجزائري، ٢٠٠٢ : ١٢٢).

إن الصبر مفتاح الفرج والفرج كما كان في حق يعقوب عليه السلام فإنه لما صبر فاز بمقصوده، وكذلك في حق يوسف عليه السلام، فصبر النبي يوسف عليه السلام في مقابلة الأذية ومعاناة الابتلاء بين رؤياه وتأويلها في أرض الواقع صبرا جميلا، "وقيل كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة، وقيل ثمانون سنة" (الرازي، ١٩٩٤، ج ١٨ : ٨٩)، وقال الشاعر :

اصبر لكل مصيبة وتجد # واعلم بأن المرء غير مخلص

واصبر كما صبر الكرام فإنها # نوب تنوب اليوم تُكشف في غد

وإذا أتتك مصيبة تشجى بها # فاذكر مصابك بالنبي محمد

(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ١٥٥).

والصبر له أنواع، منها العفة تعني الصبر على شهوة البطن والفرج والحقائر، والشجاعة تعني الصبر على القتال، والحلم يعني الصبر على الغضب، وسعة الصدر تعني الصبر على البلاء، وكتمان السر يعني الصبر على إفشاء السر، والزهد يعني الصبر على القناعة، والقناعة تعني الصبر على القليل.

فالصبر خلق رفيع كريم، وهو من الصفات العظيمة التي وصف بها الله المتقين المبشرين في العاقبة وعلى رأس هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لهذا يعد الصبر خصلة مهمة للداعية لنجاح دعوته. والصبر والتضحية من الصفات التي يجب أن تتحلى بهما الداعية إلى الله في مسيرته الدعوية لكي تتحدى بها صعاب الدعوة إلى الله، فإن تعب الداعية في البر، فإن التعب يزول وأما البر فيبقى، وإن تلذذ الكافر بالإثم، فإن اللذة تزول وأما الإثم فيبقى.

والوصول إلى غاية الدعوة إلى الله تعالى لصعب جداً، لأنها البأساء والضراء والزلازل، إنها تعرض للأذى، إنها الغربية في العقيدة، إنها السجن أو الإخراج أو القتل بشتى أنواعه، فالغرض الوحيد في مخطط القوى المجابهة للدعوة هو القضاء عليها وعلى أصحابها في مهدها. ولكن الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة لا يتم إلا بالمعاناة العملية. فالحق لا يقوم بنفسه بل لا بد من قائمين به، ولا بد من توضحيات في سبيل إقامته، وفي المثل يقال : بالتقوى تبلغ ما تريد وبالصبر يلين لك الحديد.

وقد برزت صورة القواعد النفسية في شخصية النبي يوسف عليه السلام في "الإيمان والثبات والرزانة، خلق الصبر وفضيلة الشكر" (أبو العباس، د.ت. : ٨٩)، ونزول أنواع المحن والفتن التي أصبحت كالمنن قابلها الكريم ابن الكريم بتكميله لنوعي الصبر : "الصبر الاضرارى وهو صبره على أذية إخوانه وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وصبر في السجن بضع سنين، والصبر الاختياري: صبره على مراودة سيده امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد، ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواجهة المحذور" (السعدي، ب. ٢٠٠٠ : ٢٦)، وإن المحن إذا لم نعالج بالصبر، كانت كالمِنَح إذا لم نقابل بالشكر.

ومن القيم الذهبية من التفسير الإخلاص وصدق نية الله تعالى وحده تجاه الأحداث والمشاكل في الحياة كلها، لأنه مفتاح النجاح، والإخلاص هو "إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شئ آخر من التصنع لمخلوق، واكتساب محمدة عند الناس، أو منحة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى" (النووي، ب. ٢٠٠١ : ١٠٤).

وللإخلاص علامات وسمات تدل عليه : "استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة" (المرجع السابق : ١٠٥). وقال سهل بن عبد الله : "ليس على النفس شئ أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب"

(ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٣٣). وقال يوسف بن الحسين الرازي : "أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر" (نفس المرجع). وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه : "ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما" (النووي، ب ٢٠٠٠ : ٣٥-٣٤). "قال أيوب : تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال" (أحمد فريد، د. ت. : ١٧)، "وقال بعضهم : إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز" (نفس المرجع).

فالإخلاص صورة معنى التوحيد لله وحده تماما، لأنه تزكية وتصفية العبد من جميع شوائب الشرك، وهي منة عظيمة من الله لعبده المختار، وهي سر من أسرارها يضعها لمن يشاء من عباده. فالمخلص لا يرى نفسه بل لا يشعر أنه مخلص، بل اتهم نفسه أنه مقصر أمام أوامر الله سبحانه وتعالى.

وهناك الموانع للإخلاص "الحسد الناشئ من المنافع المادية، وإعطاء ما يداعب أنانية النفس الأمارة بالسوء وما تستشرفه من منزلة ومكانة تتوجه إليها الأنظار وحب إقبال الناس وطلب توجههم بدافع حب الشهرة، والخوف والطمع" (النورسي، ٢٠٠٠ : ٤٤-٥٠ بتصرف). وذلك لأن الإخلاص من شرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص واتباع السنة، فلا يقبل أي عمل من الصالحات إلا أن يوفي أمرين : أن يكون مخلصا لله وحده، وأن يكون موافقا للشريعة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن ثمرات القيم الثمينة من التفسير معنى توجه العبد إلى الله وحده بالتجرد على وجه الكمال : نفسيا، عاطفيا، عقليا، فكريا، روحيا، جسديا، منيبا إلى الله، وهذه الإنابة أو التوبة يظهر معناها بالتعريف التالي، "التوبة لغة من تاب يتوب إذا رجع، وشرعا الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته" (العثيمين، ٢٠٠٨، ج ١ : ٤٠). أو هو : "عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه" (المقدسي، ٢٠٠٠ : ٢٩٩). "فمرض القلب بالذنوب على مثل مرض الجسم بالأسقام، والتوبة بمنزلة شرب الدواء، والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه

قوته قبل المرض وإن عادت فبعد حين" (ابن القيم، ١٩٩٤ : ٣٧١-٣٧٢)، والتوبة النصوح لا تؤدي أحداً إلى النار كما لا يؤدي الإصرار على الذنوب أحداً إلى الجنة. ففتح الله تعالى بلطفه باب التوبة لعباده وأن خير الخطائين التوابون يعني هم المكثرون للتوبة على قدر كثرة خطاياهم، وللتوبة شروطها وضوابطها كما بينها العلماء : "التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط، أحدها : أن يقلع عن المعصية، والثاني : أن يندم على فعلها، والثالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة، والرابع : وأن يبرأ من حق صاحبها" (النووي، ٢٠٠٠ : ١٧)، وزاد بعض العلماء في الشروط : أن تكون التوبة بالإخلاص وفي زمان القبول يعني ما لم يغرغر ذلك العبد، وقبل طلوع الشمس من مغربها.

وبعد الرجوع إلى الله تعالى ومعاونة الأذية والصبيح عليها، قد أحسن يوسف في طلبته الأخيرة العظيمة هي الوفاة على الإسلام واللحوق بالصالحين، وإن أعظم النعم الموت على الإسلام.

٣. فلا عجب أن تكون هذه السورة. بما احتوته من قصة ذلك النبي الكريم، ومن التعقيبات عليها بعد ذلك، مما ينزل على رسول الله [ص] والجماعة المسلمة معه في مكة، في هذه الفترة بالذات، تسليّة^{٧٧} وتسرية، وتطمينا كذلك وتنبيها للمطاردين المغتربين المتوحشين! (ص : ١٩٥٠).

فمن القيم المستنبطة من التفسير موقف حكيم من كل معلم ومربي بالاتزان الخطابي نحو نفس المتربي أو المدعو، فإن كان في قلق وحزن فيبشّر ويسلّي ترغيباً، وإن كان في رخاء وسرور فيُنذِر ويُبكّي ترهيباً، وهذا الأسلوب مناسب لتحريك الشعور والعواطف الحزينة المتشائمة إلى ذات الفرح والانبساط التقاؤلية.

^{٧٧} سلا - سلوا وسلوا وسلوانا وسلّى سُلّا الشيء وعنه : نسيه، طابت نفسه عنه وذهل عن ذكره وهجره، سلّى تسليّة فلانا عن الشيء : جعله يسלוه و - عن همه (لويس، ١٩٨٨ : ٣٤٧).

وهذه السورة نزلت تخفيفاً لحمل أعباء هذه الدعوة على رقاب أصحابها، فهي كالزاد للدعاة إلى الله - خلال دعوتهم، لأن طريق الدعوة ليست هيناً ليناً مفروشا بالورود والزهور، ولا خالياً من المكذبيين والمعاندين والمحاربين، بل يكون الطريق مملوءاً بالأشواك والدماء والأشلاء، ويكون طريقاً طويلاً شاقاً حافلاً بالعقبات، ومحفوفاً بالمخاطر والفتن والابتلاءات، ومضرجاً^{٧٨} بدماء الشهداء الأبرار، تنتثر عن يمينه وشماله أشلاء ضحايا البطش والقهر والطغيان.

وهم كالدعاة سيجدون من يخالفهم الرأي، ومن يوافقهم الرأي فعليهم أن يتقبلون هذا بصدر رحب لتجني^{٧٩} ثمار دعوتهم إلى الله، إذ لو كان سلوك هذا الطريق الكريم سهلاً ليناً لا يكلف عرقاً وروحاً ودماً لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة ولاختلطت حينئذ دعوات الحق ودعاوى الباطل.

٤. لا بل أن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون فيها النصر والتمكين، مهما بدا أن الخروج كان إكراهاً تحت التهديد! كما أخرج يوسف من حضن أبيه، ليواجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين. (١٩٥٠-١٩٥١).

وسنة النصر والتمكين تجري على وجود التضحية بجميع أنواعها كالثمن لهما، ثم إن بذل التضحية أساس متين في بناء القاعدة النفسية القوية في نفس الأولاد، مثل نفسية النبي يوسف عليه السلام تجاه المحن والفتن، واجهها بالصبر الكامل مع بساطته في الحياة. وذلك يحصل عليها ويوصل إلى النتيجة بالتدريب والممارسة والتعويد على تحمل العبء

^{٧٨} مضرج الكلام : بالغ في تزويقه وتحسينه، وتضرج بالدم : تلتطخ (المعجم الوجيز، د. ت. : ٢٧٩).

^{٧٩} أجنى الثمر : حان اجتناؤه، اجتنى الثمرة ونحوها : جناها، و - العسل : جمعه (المرجع السابق : ١٢٢).

لتأسيس بناء النفسية المتينة، فمن هذا المنطلق نفهم فهما عميقا أن مِحَنًا تصبح مننًا، ومن له بداية محرقة فله نهاية مشرقة.

ولذلك قد أجمع علماء التربية على أن حياة الترف والنعيم والانغماس في الشهوات والملذات الميالة إلى اتباع الهوى من أفتك^{٨٠} الأوبئة^{٨١} في إضعاف الذاكرة وتحطيم الشخصية وتمييع^{٨٢} الخلق وقتل الرجولة ونشر الأمراض والقضاء على فضيلة الشرف والعفاف، وهذا الذي أراده كل عدو من أعداء الدعوة للقضاء عليها.

فلا تصل هذه الأمة إلى مجدها إلا بأخذ أسباب النصر والتمكين حسب سنة الله في الكون : إخلاص النية ووضوح الهدف، والصبر على العبادات، ومصابرة الأعداء، والمرابطة بالمدامومة على العبادة والنيات، وتقوى الله في جميع الأمور والأحوال، والإكثار من الذكر والدعاء، وطاعة الله ورسوله في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والابتعاد عن النزاع والاختلاف، والإعداد حسب الإستطاعة، والإنفاق في سبيل الله، ومحبة الله ورسوله، وخفض الجناح للمؤمنين والتواضع لهم، وإيداء العزة وتحقير أعداء الله، وعدم الخوف أو التردد للامتنثال لأوامر الله تعالى، وتطبيق شرع الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الإرتياب في دين الله، وكمال الثقة بنصره والجهاد بالمال والنفس.

٥. إن قصة يوسف - كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقدي والتربوي والحركي أيضا . . ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه، إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء! (ص : ١٩٥١).

^{٨٠} فتك فتكا : ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال، و- به : أهلكه (المرجع السابق : ٤٦١).

^{٨١} الأوبئة جمع الوباء

^{٨٢} ماع الجسم ميعا : ذاب وصال (المرجع السابق : ٥٩٦).

وهذه الفقرة لها ربط أكيد بالقصة كنوع من أساليب التربية، وهذا النوع من أفضل الأساليب وأكثرها نجاحاً وأنجعها نتيجة، لا سيما في قصص القرآن كما أسلفنا سابقاً بالبيان في أساليب التربية. وينبغي للمعلم أن يحسن الأداء الدعوي في التبليغ العلمي والأدبي مشتملاً على الجانب النفسي والعقدي والتربوي والحركي.

٦. وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة. متمثلة في نماذج متنوعة : نموذج يعقوب الوالد المحب الملهوف والنبى المطمئن الموصول . . ونموذج إخوة يوسف وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة، ومواجهة آثار الجريمة، والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة، متميزاً فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها. (ص : ١٩٥٢).

"كان يوسف جميل الصورة أثره يعقوب وخصه بقسط عظيم من محبته، وذلك هو السبب في حقد إخوته" (أبو العباس، د.ت. : ١٧). فيذكرنا هذه الفقرة أن يعقوب عليه السلام لا يفرق بين أبنائه من تلقاء نفسه، بل هو ينزل منزلة يوسف عليه السلام التي رفعها الله تعالى بالنبوة والرسالة، ثم إنه أصغرهم وهو يتيم بعد وفاة أمه، فالإخوة حاسدون لأنهم لا يفهمون حقيقة الأمر.

والحسد له أضرار، وهو "تمنى زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا" (النووي، ٢٠٠٠ : ٤٥٩). وهو من الأخلاق السافلة الوضيعة لأنه من صغر النفس وضعف الإرادة ولؤم الطبع "من الكلمات السائرة : الحسود لا يسود" (الغلايني، د.ت. : ١٣٥)، قال الإمام الشافعي : "من صدق في أخوة أخيه : قبل الله، وسد خلله، وعفا عن

زلله" (الشامي، ١٩٩٨ : ٦٠). والحاسد ينظر إلى ذي نعمة المحسود دائماً بالمنظار الأسود^{٨٣}، فقال البعض :

وعين الرضا عن كل عيب كائلة * وعين السخط تبدي كل المساوي

وكما يقول الشاعر :

"حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالقوم أعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لوجهها * حسدا وبغضا إنه لذميم^{١١}

(تاتای، ۲۰۰۵ : ۳۰۳).

ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث أنه تسخط لقدر الله تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض ولذا قيل: **الْمَيْتَةُ الْأَنْبِيَاءُ**

ألا قل لمن كان لي حاسدا *** أتدري علي من أسأت الأدب

أَسَأَتْ عَلَى اللَّهِ فِي فَعْلِهِ *** لَأَنْكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ

(الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤: ٢٤٥).

فهذه مواقف المؤمن الصادق تجاه الحسد بمقاومته وصد هجومه وهو ذو الجهاد على النفس حيث يتبع فيه "المراحل التالية :

(١) تذكير النفس بمضار الحسد الدنيوية وعواقبه الأخروية الوخيمة.

^{٨٣} يقول ابن المعتز : الحاسد مغتاط على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه، طالب ما لا يجده (مجلة الأزهر، ربيع الأول، ١٤١٥ هـ، أغسطس ١٩٩٤م، ج٣، السنة ٦٧ : ٣٤٤).

٢) ألا يعيد ما حدثته نفسه به اختياراً.

٣) وألا يعمل بمقتضى حسده فيسعى إلى تحقيقه بالبغي على المحسود بقول أو فعل.

٤) أن يسعى إلى رزاة ما علق بنفيه من الحسد إلى المحسود والدعاء له، وبث محامده، ومن ثم يعمل على إبدال حسده إلى حب صادق، وذو هي أعلى درجات المجاهدة التي هي قمة الإيمان السامقة" (المرجع السابق : ٢٨٥).

"وعلاج الحسد تارة بالرضى بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلاً، ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته" (المقدسي، ٢٠٠٠ : ٢١٩). وقيل للحسن : أيحسد المؤمن؟ قال : ما أنساك ببني يعقوب ! ولهذا قيل : الأب جلاب والأخ سلاب، فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين ولده بضرب من الاحتيال" (القرطبي، ٢٠٠٢، ج ٥ : ١٢٧). وقال صلى الله عليه وسلم "المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه"^{٨٤} (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩١٠).

"والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام : فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم إن منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. ومنهم من يسعى في إزالة عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه وهو شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد الذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة" (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٥٣٤-٥٣٥).

^{٨٤} وقال العراقي : أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف، انظر المغني.

فالفارق بين الحسد والحقد من خلال قول ابن قدامة : "اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن، فاحتقن فيه فصار حقدًا. وعلامته دوام بغض الشخص واستتقاله والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد" (المقدسي، ٢٠٠٠ : ٢١٧). ثم بين قائلا : "واعلم أن الله تعالى إذا نعم على أخيك نعمة، فلك فيها حالتان : إحداها : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد. والحالة الثانية : أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة" (المرجع السابق : ٢١٨).

وأسباب الحسد كثيرة : "العداوة، والتكبر، والعجب، وحب الرياسة، وخبث النفس، وبخلها. وأشدّها : العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب، وخالفه في غرضه، أبغضه قلبه، ورسخ في نفسه الحقد. والحقد يقتضي التشقي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك، وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك، فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقى أن لا يبغى، وأن يكره ذلك من نفسه، فأما أن يبغض إنساناً فيستوي عند مسرته ومساءته، فهذا غير ممكن" (المرجع السابق : ٢٢٠). و"أن الحسد رذيلة إذا سيطرت على النفوس أفقدتها رشدًا وصوابها وتقديرها الصحيح للأمور، وأن الإنسان الحقود هو الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره" (طنطاوي، ١٩٩٦، ج ١ : ٢٧٧)، والحسد نتيجة من تكامل المعاصي حتى تؤدي إلى سكرة المعصية التي تخرج الإنسان من إنسانيته و تغطي على عقله، وحسد الجماعة من الإخوة لا يبرر خطيئتهم مع أفراد الحق مع يوسف الصديق، لأن الحق لا يُعرف بهذا الأسلوب يعني صوت الجماهير فحسب.

وعلى الوالد المربي أن يتقي الله في أولاده جميعا فيسوي بينهم في الحقوق ويعاملهم على سواء ويعدل بينهم بالأعطيات المادية بالتعليم بل إن السلف رحمهم الله كانوا يعدلون حتى في القبلات، لا سيما في مظاهر المحبة فيهم، والرحمة بهم، والشفقة عليهم، والاهتمام بأمرهم. والحذر من سلوك التفريق في التعامل بينهم فإن ذلك كثيرا ما يدفعهم إلى الكراهية فيما بينهم وإلى النفور من الأبوين.

٧. ويوسف . . العبد الصالح - الإنسان - لم يزور الأداء القرآني في شخصيته الإنسانية لمحة واحدة، وهو يواجه الفتنة بكل بشريته - مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه - وبشريته مع نشأته وتربيته ودينه تمثل بمجموعها واقعيته بكل جوانبها . . لقد ضعف حين همت به حتى هم بها، ولكن الخيط الآخر شده وأنقذه من السقوط فعلا. وتمسك بالعروة الوثقى . . ليست هنالك لمحة واحدة مزورة في واقعية الشخصية وطبيعتها. (ص : ١٩٥٤-١٩٥٥).

فعبارته بالعبد الصالح تعني أن يوسف عبد صالح يحقق معنى العبودية لله حقا بإيمان راسخ وعمل صالح، والعمل الصالح يطرح ظاهرا من قوله فيما ينبغي، وعمله فيما ينبغي، وموقفه المناسب الصالح للظروف المحيطة به، فكل مقام مقال ولكل واقع حال ولكل حادثة مأل.

والعمل الصالح هو العمل المرضي عند الله تعالى، وهو "الجامع لشيئين : (الأول) أن يكون وفق الشرع الإسلامي، (الثاني) أن يكون المقصود به مرضاة الله وطاعته. فإذا فقد العمل هذين الشيئين أو أحدهما لم يكن مرضيا عند الله وبالتالي لا أجر فيه ولا ثواب" (عبد الكريم زيدان، ٢٠٠١، ٣٩)، وأنه "لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا تركية النفس والعمل الصالح" (المودودي، د. ت. : ٩٤).

وتدل هذه الفقرة على وجوب الطلب من الله تعالى العون أمام كل المحن والفتن، وأن الإنسان بنفسه لا يقدر على مقابلتها. وسنة الله الكونية جرت لجميع خلقه، ويدخل فيهم يوسف النبي الذي له عصمة من الله، ولكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. وهذا يعنى التوحيد من الكلمة الطيبة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" والعون من الله وحده بالثبات والاعتماد على العروة الوثقى وهي منهج السلام.

وتلك المنزلة للنبي يوسف المعظم تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته والناس جميعا لا تحصل إلا بالوسائل والمقدمات : "العلم الكثير العظيم، والعمل الصالح، والإخلاص،

والاجتناء من الله، والقيام بحق الله، وحقوق الخلق" (السعدي، ب ٢٠٠٠ : ٩). وفي القرآن الكريم مشوقات ومحفزات ومرغبات تسوق كل مريد للصالح للعمل، ومواعظ وقوارع وزواجر تكف كل من يهيم بالمعصية عن الزلل.

٨. فإذا تابعنا شخصية يوسف - عليه السلام - فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه الشخصية، المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية، المتمثلة في كونه العبد الصالح - الإنسان - بكل بشريته، مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه. (ص : ١٩٥٥).

من خلال التحليل يرى الباحث أن حُسْنَ الخلق يتحقق في نفس الإنسان من وجهين :
أ. الأول : الفطرة كالطبع الموضوعي منذ أول خلقه مع نشأته وتربيته في بيئة صالحة أي في بيت النبوة المعصومة، وهذا الصنف يستحق به كل واحد من بني آدم.

ب. الثاني : التعويد والمجاهدة والممارسة على مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية. والصنف هذا ميدان الاختبار والاجتهاد، فوظيفة الإنسان هي رعاية تلك الفطرة بأداء حقوقها الموجبة إلى تنميتها وتربيتها وتوصيلها إلى مقاصدها الموضوعية أصلاً، لأن تلك الفطرة الإنسانية لها استعداد مزدوج للخير والشر وهي عرضة للانحراف والفساد إذا ما خرجت عن ناموس الكون وانغمست في الترف والملذات، فقال الشاعر :

"إذا كنت في نعمة فارعها *** فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله *** فشكر الإله يزيل النقم"
(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ٣٠٩).

من هنا يرى الباحث أهمية تعاهد الوالد أولاده بالتعويد على حسن الخلق، ويقرب إليهم من عنده استعداد تام للفهم والعلم والفقہ وأن يخصّهم بمزيد من العناية، لأنه كلما كان الإقبال أكثر من الشخص ينبغي أن يكون العطاء له أكثر.

ومن علامات تمام نعم الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح : أن يكون له زوج صالح، وله أولاد صالحون، وله بيئة صالحة. وكل هذا يعينه على طاعة الله تعالى. فنعمة الله الفطرية بصيرة الإيمان بظهور الصلاح، ونعمة الله التأييدية التوفيق على العمل الصالح وتيسيره لتطبيق متطلبات ذلك الإيمان، والعمل الصالح الموافق للفطرة مشروط بثلاثة أمور : أن يكون من طيب النفس وأن يكون مشروعا في الدين وأن يكون بجودة الأداء مع الآداب المعروفة والحكم الشريفة حتى يتقبله الناس قبولاً حسناً.

٩. فهو في السجن وظلماته - مع الظلم وظلماته ! - لا يغفل عن الدعوة لدينه، في كياسة وتلطف - مع الحزم والفصل - وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها . . كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه. (ص : ١٩٥٥).

والدعوة في كل زمان ومكان مستمر إلى نهاية مطاف هذه الحياة، وهي إلى ديانة التوحيد الخالص من ناحية أصول العقيدة، "وهذه الدعوة بمعناها كله وبأكثر ألفاظها من دعوة الرسل الذين قص الله علينا دعوتهم. وهكذا كان يوسف قد مهد لنبوته أولاً : بالرؤيا الصادقة، ثم أوحى إليه وهو في الجب بما يطمئنه على حسن عاقبته، ثم أوحى إليه وهو في السجن بالرسالة والدعوة، فبلغ ودعا، ثم خرج من السجن ورتب شؤون مصر، وتولى عملياً إدارتها وتصريف أمورها، حتى عمت النصفة واطمأن الناس" (شلتوت، د. ت. : ٤٣٨).

وهذا يقتضي معنى الاستقامة على طريق الدعوة، والخلق هذا يسأله كل مسلم في اليوم على الأقل ١٧ مرة بتلفظه في الصلاة : اهدنا الصراط المستقيم، والاستقامة أفضل من

ألف كرامة، وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وهي أشد ثقلًا وهي أعلى مرحلة من مراحل السالك إلى الله تعالى، ولأهمية تلك المراحل أذكرها ك رأي الباحث وهي : الجهل، ثم التعلم، ثم العلم، ثم الفهم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الإخلاص، ثم القبول عند الله تعالى، ثم الاستقامة على هذا الطريق، ثم الفوز بحسن الخاتمة. وهي شَيِّتته صلى الله عليه كما ورد في الحديث : "شَيِّبَتْنِي هُودُ وَأَخَوَاتُهَا" (السيوطي، ٢٠٠٦، ج ٢ : ٨١)^{٨٥}، لأن فيها ذكر "فاستقم كما أمرت" (سورة هود : ١١٢). "فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة" (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩٠٨).

والنبي يوسف كالداعية يلزمه له موقف حازم وقاصل على طريق الدعوة بالاستقامة والمعاملة بحسن الآداب والسلوك مع الآخرين، هذا من سمات المعلم المربي الناجح، "أن الإنسان صاحب الرسالة يحرص على تبليغ الرسالة التي أمره الله - تعالى - بتبليغها كل الحرص، ولا يشغله عن أداء وظيفته سجن أو تهديد" (طنطاوي، ١٩٩٦، ج ١ : ٢٧٩).

ثم إن معنى الاستقامة : هي "سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير ميل عنه يمينة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها، الظاهرة والباطنة" (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٣٣٦)، فالاستقامة منهج كل داعية إلى الله في توحيده وإخلاصه، وهي أعلى مراتب الإيمان.

١٠. وتبدأ القصة بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه، فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم، وينصحه ألا يقصها على إخوته كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له . . ثم تسير القصة بعد ذلك، وكأنما هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنهى السياق القصة، ولم يسر فيها كما سار كتاب "العهد القديم" بعد هذا الختام الفني الدقيق، الوافي بالغرض الديني كل الوفاء. (ص : ١٩٦٢).

^{٨٥} قال السيوطي : حديث صحيح للطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر وعن أبي جحيفة.

والنبي يوسف الصبي أو الغلامي رأى في المنام رؤية الرجل الكبير، والرؤيا الصالحة نتيجة طيب نفس صاحبها، وللعبد الصالح المستقيم "ثلاث بُشريات في الدنيا : له الرؤيا الصالحة وله المدح الحسن لعمله الصالح، وله بشرى الملائكة عند احتضاره بنظرة منزلته في الجنة وبالمغفرة" (ابن كثير، د. ت.، ج ٢ : ٥٦٣-٥٦٤ بتصرف)، وهذه البشريات نتيجة من سمات الأخلاق الحميدة، فهي حالة شريفة ومنزلة رفيعة، وتكون الرؤيا العظيمة لرجل عظيم.

"واعلم أن الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب، والرؤيا الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين، قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل، وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل متقدماً على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير أكثر وأتم" (الرازي، ١٩٩٤، ج ١٨ : ٨٩).

والرؤيا عبارة معلومة عند عامة الناس، وهذه تعني الخطة اللطيفة في المستقبل أو النظرة البعيدة للسير نحو الأمثل، وقد سماها البعض بالأحلام، "يقول علماء الاجتماع إن حقائق اليوم هي أحلام الأمس، و أحلام اليوم هي حقائق الغد" (حسن البناء، ١٩٨٤ : ٥٨)، فينبغي لنا أن ننظر نظرة بعيدة لمستقبل صلاح هذه الأمة مستقيمين على حركة إصلاحها.

١١. لعلمكم تعقلون وتذكرون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشراً، فلا بد عقلاً أن يكون القرآن وحياً. والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالاتها القاهرة. (ص : ١٩٧٠).

ويحلّ الباحث أن العقل لتدبر الآيات الظاهرة والدلالات أو المعاني الباطنة وهو كوظيفة القلب، وفي القلب وظيفة أخرى لإدراك الشعور والعواطف وهي ما يسمى بالنفس، وهي ثلاثة أنواع : أمارة، لوامة ومطمئنة. والتدبر هذا مرغوب في آياته تعالى قرآنية كانت أو كونية.

إن الكلام على فضل العقل والمفاضلة بينه وبين زواله كالكلام على فضل الشمس والماء والهواء، وكالمفاضلة بين النور والظلمة والعلم والجهل والحياة والموت، شتان شتان بينهما، والعقل كالْبَصَر لهما حدود معيّنة، فلأول معقولات محدودة، وللثانية مشهودات محدودة أيضاً، كما قال الإمام الشافعي : "إن للعقل حدا ينتهي إليه، كما أن للبصر حدا ينتهي إليه" (الشامي، ١٩٩٨ : ٦٩). وقال بعض الحكماء : "لو لا العقل لم يكن علم، ولو لا العلم لم يكن عمل، ولأن أدع الحق جهلا به خير من أن أدعه زهدا فيه" (ابن عبد البر، ٢٠٠٧ : ٣٣٥).

وتعارف الناس أن العقول هي التي تحيط بها جماجمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : "أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" (سورة الحج : ٤٦).

ومن الصعب حتى اليوم أن يحدد العلم موقع العقل بدقة. فإن كانوا يتحدثون عن العقل من جانب الروح : فهو القلب كما ذكر في القرآن. وإن كانوا يتحدثون عن العقل من جانب النفس فهو مخ أو دماغ الإنسان، وهو ينقسم إلى العقل الواعي والعقل اللاواعي "الباطن أو اللا شعور"، إذن فالدماغ هو الجانب الحسي من العقل، ولا نعلم تحديده بالضبط لأنه يتفاوت من شخص لآخر، فالمهم خلق العقل لتدبر آيات الله تعالى قرآنية كانت أو كونية.

وتدل هذه الفقرة أيضاً على أفضلية العربية على سائر اللغات الأخرى، فقد ذكرت العلية للتدبر العقلي لأن هذا الكتاب المنزل كان قرآنا عربيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أحب العرب لثلاث : لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي" (اليسوطي، ١٩٩٣، ج ٤ : ٤٩٦).

١٢. ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته، خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير غير الشقيق فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم، فتمتلئ نفوسهم بالحق، فيدبروا له أمراً يسوؤه : قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم علل هذا بقوله : إن الشيطان للإنسان عدو مبين.

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض، ويزين لهم الخطيئة والشر. (ص : ١٩٧١).

ظهر هنا أدب التعامل الإسلامي بين الولد والوالد، بعدم مناداتهما بأسمائهما مع حسن اختيار الكلمة : يا أبتى، يا أبي، يا والدي، وذلك طلباً لرضى الوالد للحديث النبوي يقول : **رضى الله في رضى الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين** - أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٢٤)، ومناداة الأبناء بأحب الألقاب وتسميتهم بأحسن الأسماء فقد كان يعقوب عليه السلام ينادي أبناءه : يا بُنَيَّ، يا بُنَيَّ، وحتى في المواقف العصبية، ظل عليه السلام الأب الحاني الذي يشملهم بأبوته العظيمة، لأن من الآداب الحسنة في علاقة الوالد بأبنائه إعانته لهم على بره وطاعته بحسن معاملتهم وحكيم سياستهم ورشيد تربيته.

ثم جعل الباحث يحلّ النصيحة وقال الخطابي : "النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصيح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع" (ابن رجب، أ ٢٠٠٢ : ١٣٣). وقال أبو عمرو بن الصلاح : "النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً" (المرجع السابق : ١٣٥). أو هي "بدل النصيح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعو إليه ويبينه له ويرغب فيه" (العثيمين، ٢٠٠٨، ج ١ : ٤٦٥). قَالَ إِنْ بَطَّلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : "أَنَّ النَّصِيحَةَ تَسْمَى دِينًا وَإِسْلَامًا وَأَنَّ الدِّينَ يَقَعُ عَلَى الْعَمَلِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْقَوْلِ. قَالَ : وَالنَّصِيحَةُ فَرَضٌ يَجْزِي فِيهِ مَنْ قَامَ بِهِ، وَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ. قَالَ : وَالنَّصِيحَةُ لَازِمَةٌ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ إِذَا عَلِمَ النَّاصِحُ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصْحَهُ، وَيُطَاعُ أَمْرُهُ، وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَكْرُوهَ. فَإِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَدَى فَهُوَ فِي سَعَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ" (النووي، أ ٢٠٠١، ج ١ : ٣١٦).

ثم يلتفت إلى بيان شروط آدابها، وهي : "سلامة الصدر، وحسن الظن، وإخلاص النية، وتحري الأسلوب السليم (أن يستر على الناس عيوبهم، وينصحه على انفرادهم، وينصحه بأدب ورفق ولين، ويتجنب الغلظة والفظاظة، ويتخير المكان والزمان والمناسبة، التواضع والتماس العذر للآخرين)، وتحري الموضوعية، والصبر، والقُدوة الحسنة" (حسام حميدة، ٢٠٠٤، ج ٣ : ٢٢٦-٢٣١ بتصرف).

فيرى الباحث من النكت اللطيفة : نصيحة يعقوب مضمونا في موقفه، ونصيحتهم صراحة بصيغتها مع أنهم يريدون السوء في يوسف، كلمة الحق يراد بها الباطل. وكذلك قولهم "وإننا لصادقون" قالوها مرتين بجلاء لفظها وأرادوا بها ضد ذلك سرا، فتبين لنا أن من علامات اللئيم المخادع أن يكون حسن القول سيئ الفعل، بعيد الغضب قريب الحسد، حمولا للفحش مجازيا بالحق، متوسعا فيما ليس له ضيقا فيما يملك.

وإن الرؤيا نعمة وأن كتم التحدث بالنعمة للمصلحة جائز، إذا لو كتم إنسان نعمة الله عليه و لم يفشها لئلا يتضرر من الحسد فهذا لا بأس به، وأما التحدث بالنعمة فيكون عند أمن الحسد فيذكر الإنسان نعمة ربه عليه.

ومن المستنبطات : الاستعانة على قضاء الحاجة بالكتمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود" (القرطبي، ٢٠٠٢، ج ٥ : ١١٧). قال عبد الله بن شداد بن الهاد: "كان تفسير رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم بعد أربعين سنة" (المرجع السابق : ١١٩).

ومنها أيضا : التحذر على كيد الشيطان الذي يدخل بين الإخوة، فيوغر صدور بعضهم على بعض مع كونهم أشقاء فيصيرهم أعداء، فليتنبه كل منا أنه لا ينبغي لأحد أن يعير أخاه المذنب لعله خير منه، لأن الشيطان يضلّه عن الطريق المستقيم.

ومنها : التحذر من الحقد، لأن الغيرة تدفع أصحابها للضرر والإيذاء فإنه لما غاروا من أخيهام سعوا في إيذائه، فمن الآداب الإسلامية في التعامل بين الوالد وأولاده، أنه يجب عليه "القيام بإشاعة المحبة والألفة بين الإخوان في المنزل، والعدل بينهم في العطف والتسوية، حتى لا يقع في قلب واحد منهم بغض أو حقد أو غيرة من أخيه كما حصل بين إخوة يوسف عليه السلام" (الحسني، ١٤٢٣هـ. : ٢٧).

ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب آخر ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف به، فإنه نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقربائه وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا

بهذا الكذب الفظيع، وقد ركبوا الكذبات المتسلسلة كنتيجة غضبهم وحسدهم على يوسف عليه السلام مع أن من أفضل البر الصدق في الغضب، والجود في العسرة، والعفو عند المقدرة.

١٣. ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن، يتجه خاطره إلى أن هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة، بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه، وما يعلمه من أن جده إبراهيم مبارك من الله هو وأهل بيته المؤمنون. فتوقع أن يكون يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراهيم. فقال له : وكذلك يجتبيك ربك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، كما أتمها على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. (ص : ١٩٧١).

ومن المستتبطات : أن الأسرة المسلمة محض أساس وفاعل في تربية النشء المسلم ولا يمكن الاستغناء عنه وينبغي العمل على حمايته وتفعيل دوره التربوي، وأن الأباء الصالحين لهم أولاد صالحون، لأن القاعدة تقول : التابع تابع، وقد قيل في المثل : إن الثمرة لا تسقط بعيدة عن شجرتها. فالصلاح في حياة الفرد المسلم بإصلاح نفسه مع مجالسة الصالحين، قال السيد الجليل إبراهيم الخواص رضي الله عنه : دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين" (النووي، ١٩٩٧ : ١١٣)، فمجالسة الإخوان مسلاة الأحزان وجلأؤها.

وإضافة إلى ذلك الحرص على الصوم، لهذا قال لقمان لابنه : "يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة" (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩٣٠)، وإن الشبع داعية البشَم^{٨٦}، والبشَم داعية السقم، والسقم داعية الموت، ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لنيمة، وهو قاتل نفسه، وقاتل نفسه ألوم من قاتل غيره.

^{٨٦} بِشَمٌ مِنْ يَبِشَمُ، بِشَمًا، فَهُوَ بِشَمٌ، وَالْمَفْعُولُ مَبْشُومٌ مِنْهُ، بِشَمٌ مِنَ الطَّعَامِ : تَخَمٌ مِنْهُ وَبَشَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ حَتَّى يَبْشِمَ. وَتَخَمَةٌ، دَاءٌ يَصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الثَّقِيلِ أَوْ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ.

وأن البيت الطيب يخرج منه الولد الطيب، هذا يقتضي الإصلاح الأسري في صلاح الأمة لأنه قاعدة أساسية لها. فالأولاد أقرب جليس إلى أبيهم، وهو قدوة لهم، وهم يحاكون محاكاة وثيقة به في جميع أحوالهم ومواقفهم، كمثّل الثمار مع أشجارها. ومن هذا المنطلق استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، وفي الحديث : "مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير"^{٨٧}، فحامل المسك : إما أن يحذيك^{٨٨}، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير : إما يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب المسك" (فؤاد عبد الباقي، ٢٠٠٣ : ٥٧٩)، ومن علامات تمام منته تعالى في الدنيا مجالسة الصالحين بالزوج الصالح والولد الصالح والتجمع الصالح.

وأن الله يجتبي من يشاء من عباده ويصطفيه بينهم، وهذا الاصطفاء من الله عز وجل نعمه. واصطفاءات من الله سبحانه وتعالى للعباد كثيرة : الله اصطفى كل واحد منا إنساناً فلم يجعله جماداً، واصطفاه مسلماً فلم يجعله كافراً، واصطفاه من أهل الاستقامة والطاعة والدين ولم يجعله من أهل الكبائر، وصاحب علم لا جهل. و"أن المصطفين الأخيار من عباد الله - تعالى - لا يستطيع الشيطان أن يتغلب عليهم مهما قدم لهم من شهوات ومغريات، بل إنهم ليفضلون السجن وما يشبهه من أذى على اقتراف ما يتنافى مع مكارم الأخلاق" (طنطاوي، ١٩٩٦، ج ١ : ٢٧٩).

١٤. أما التوبة الجاهزة! التوبة التي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة، فليست بالتوبة، إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان! (ص : ١٩٧٣).

إن تبين^{٨٩} التوبة قبل الذنب توبة فاسدة، يعنى إذا قال بعض الناس : نذنب ثم نتوب فهو مجرد ذنب ثم نستقيم، هذه توبة فاسدة لتهيئها وتخطيطها وإعدادها قبل وقوع الذنب.

^{٨٧} الكير ج أكيار وكيرة : زق ينفخ فيه الحداد (لويس، ١٩٨٨ : ٧٠٥).

^{٨٨} أخذى إخذاء : أعطاه قسماً من الغنيمة (المرجع السابق : ١٢٤).

^{٨٩} بيت الشيء : عمله أو دبره ليلاً، و - العدو : هجم عليه ليلاً، و - رأيه : فكر فيه وخمره (المرجع السابق : ٥٥).

والآية تقول : ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين (آل عمران : ٥٤)، فمكر الله تعالى مقابلةً لمكرهم. فتبييت التوبة هذا من سلسلة المكر السيئ المخطط، إذن هذه التوبة ليست توبة حقيقة يريد بها الله تعالى، بل هي نوع من المعصية نفسها.

١٥. قوله : ونحس من قوله : (إن كنتم فاعلين) روح التشكيك والتثبيط، كأنه يشككهم في أنهم مصرون على إيقاع الأذى بيوسف. وهو أسلوب من أساليب التثبيط عن الفعل، واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ. ولكن هذا كان أقل ما يشفي حقدهم؛ ولم يكونوا على استعداد للتراجع فيما اعتزموه. (ص : ١٩٧٤).

فلنتذكر أن الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، والذنب فيه شك وريب وأن الله فطر عباده على معرفة الحق، والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك، والنفور عن ضده (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٤١٨). وأن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستكر، بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاستباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود^{٩٠} : ما رآه المؤمنون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحاً، فهو عند الله قبيح (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٤١٩).

وذلك مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم^{٩١} : "والإثم ما حاك في صدرك وكهرت أن يطلع عليه الناس أي تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه؟ أو تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى ومن الناس، لو فعلته فلم ينشرح به الصدر، ولا حصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنباً" (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٠٩).

^{٩٠} "عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة وكان أبوه حالف عبد الحارث بن زهرة أمه أم عبد الله بنت ود بن سواة أسلمت وصحبت أحد السابقين الأولين أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير (ابن حجر، د. ت. ج ٢ : ٤٩٤). ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم : إنك غلام معلّم، ويصبح سادس المسلمين" (القطان، ٢٠٠٢ : ٢٤٧).

^{٩١} انظر كتاب بلوغ المرام لابن حجر، كتاب الجامع، باب الأدب، رقم الحديث ٣.

فالنفس مطمئنة سكية مع البر^{٩٢} لا الإثم، مسرورة بالحق لا الباطل، مرتاحة مع الصدق لا الكذب، مجبولة للخير لا الشر، موافقة على سبيل الله وحده لا سبل الطاغوت. وذلك لأن الحق يورث الاطمئنان والسكون، والباطل يورث الريب والشكوك.

١٦. فقد استقر أمرهم جميعاً على أن يجعلوه في غيابة الجب، حيث يغيب فيه عنهم. وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفرع، والموت منه قريب، ولا منقذ له ولا مغيب. وهو وحده صغير وهم عشرة أشداء. في هذه اللحظة الياثسة يلقي الله في روعة أنه ناج، وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع، وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير. (ص : ١٩٧٥).

تثبيت الله ليوسف من بدء أمره فإنه لما كان في البئر أوحى الله إليه، وهذا يدل على رسالته بأنه أوحى إليه بإنبائه الأمر إلى إخوته. وأن الفرح يأتي بعد الشدة، وأن اليسر يأتي بعد العسر، وأن نصر الله قريب من المحسنين. وأن نصره تعالى يأتي بأنواعه من حيث لا يشعر المنصور من أي وجه يأتي، وأي نوع يجيء.

١٧. وأدرك يعقوب من دلائل الحال، ومن نداء قلبه، أن يوسف لم يأكله الذئب، وأنهم دبروا له مكيدة ما. وأنهم يلفقون له قصة لم تقع، ويصفون له حالاً لم تكن. فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمراً منكراً ونللتهم ويسرت لهم ارتكابه؛ وأنه سيصبر متحملاً متجماً لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو، مستعيناً بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب، قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. (ص : ١٩٧٦).

فيجوز العمل بالقرائن ومشروعيته هنا ظاهرة، فإن يعقوب رأى قميصاً سليم ما به تمزيق، وله صبر جميل، وهو الذي ليس فيه تشكي ولا جزع يعني يصبر بدون تشكي ولا جزع، "إن الصبر الجميل أعقب الخير الجزيل، وحقق ليوسف وأبيه ما كانا يؤملان"

^{٩٢} البر يكون بمعنى الصلوة، وبمعنى الصدقة، وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٠٩).

(محمد الغزالي، ١٩٩٢ : ١٧٨). "قالصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الهجر الذي لا أذية معه، والصفح الجميل الصفح الذي لا عتاب معه" (الصابوني، ١٩٩٩، ج ٢ : ٤٥٦).

١٨. والمثوى مكان الثوي والمبيت والإقامة، والمقصود بإكرام مثواه إكرامه، ولكن التعبير أعمق، لأنه يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب، ولكن لمكان إقامته.. وهي مبالغة في الإكرام. في مقابل مثواه في الجب وما حوله من مخاوف وآلام! ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير، وما يتطلع إليه فيه من أمل (ص : ١٩٧٨).

وهي مئة الله على يوسف أن جعله يتربى في بيتك عزيز وليس أن يكون ذليلاً مهاناً، وفيها إكرام الضيوف بالقرى^{٩٣} يعني إطعام الضيوف وهي من آداب الإسلام وخلق النبيين والصديقين والصالحين. وقد جاء أكثر من آية عن كرم وجود النبي إبراهيم عليه السلام لضيوفه الكرام. وهذا نوع من أنواع البر يتضمن معنى الصلة^{٩٤} المرغوبة فيها، وقد كان اليهود لعنوا لقطعهم ما أمر الله تعالى أن يوصل به، بل فعلوا قطيعة الرحم المنهية عنها.

١٩. وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمراً، وأراد له الله أمراً، ولما كان الله غالباً على أمره ومسيطرراً فقد نفذ أمره، أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا : ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هو الذي يكون. (ص : ١٩٧٩).

فتوحيد الله سبحانه وتعالى بأنه مريد وحده لا شريك له، وأن الذي وقع وحدث في الحياة لا يكون إلا بإرادته، وهذه الصفة من صفاته تدل على كمال عظمته وجلالة قدرته، وإذا فهم الإنسان بالتصورات والتصديقات البشرية عن صفة من صفاته فهما معينا فلا يمكن أن يبلغ هذا الفهم حقيقة الوصف له سبحانه، لأنه لا يصفه تعالى الواصفون ولا

^{٩٣} القرى : ما يقدم للضيف (لويس، ١٩٨٨ : ٦٢٦).

^{٩٤} صلة الأرحام وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن تعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢١٩).

تخالطه تعالى الظنون. فالواجب على المسلم التيقن بالعقيدة التي نليق بكماله تعالى وجلاله، لأن آية عبارة عاجزة أمام وصفه تعالى.

وخطط إخوة يوسف عليه السلام في المكر والكيد إرادة عاجزة، وإرادة الله سبحانه وتعالى مُنْجزة. ومهما بلغت تلك الخطط في الإعداد لا تتحقق ولن تتحقق إلا بإرادة رب الأسباب وقدره سبحانه، "إنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى، وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدرُوا على دفعه" (الرازي، ١٩٩٤، ج ١٨ : ٨٧).

وقد بيّن العلماء باب المقابلة في قوله تعالى : **وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ (الأنفال : ٣٠)**، وفي قوله : **إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا (الطارق : ١٦-١٥)**، إذن لا يجوز معنى الآية أن يؤدي إلى نقص كمال جلّالته ونقص جمال عظمته تعالى، والله در القائل :
"فما شئتَ كان وإن لم أشأ *** وما شئتُ إن لم نشأ لم يكن"
(أبو حنيفة، ١٩٧٩ : ٣٩).

وقد بلغ في علو التوحيد غاية العارفون بالله تعالى كما صور هذا الحال ابن الفارض رحمه الله تعالى بقوله :

"ولو خطرت لي في سواك إرادة *** على خاطري سهوا حكمت بردتي"
(المرجع السابق : ١٣١).

٢٠. ويمضي السياق ليقرر أن ما شاء الله ليوسف، وقال عنه : **ولنعلمه من تأويل الأحاديث، قد تحقق حين بلغ أشده : ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعِلْماً. وكذلك نجزي المحسنين... فقد أوتي صحة الحكم على الأمور، وأوتي علماً بمصائر الأحاديث أو بتأويل الرؤيا، أو بما هو أعم، من العلم بالحياة وأحوالها، فاللفظ عام ويشمل الكثير. وكان ذلك جزاء إحسانه. إحسانه في الاعتقاد وإحسانه في السلوك : وكذلك نجزي المحسنين. وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته، وهي أشد وأعظم من المحنة الأولى. تجيئه وقد أوتي صحة الحكم وأوتي العلم رحمة**

من الله ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له في قرآنه (ص : ١٩٧٩).

إن الشاب إذا نشأ في طاعة الله فإن الله يؤتيه علماً وحكمة لإحسانه، وذلك بعد بلوغ الاستعداد الكامل بتمام عقله واستقامة بصيرته واستفراغ وسعه باذلاً لجهده المستطاع، "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ : مَنْ رَغِبَ فِي تَحْصِيلِ الرُّتْبَةِ الَّتِي يَنَالُ بِهَا مَعْرِفَةٌ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ : طَرِيقُهُ أَنْ يُكْثِرَ إِشْتَغَالَهُ وَإِتْعَابَهُ جِسْمُهُ فِي الْإِعْتِنَاءِ بِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ" (النووي، ٢٠١١، ج ٣ : ١٢٤)، وحسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل. والحكمة في النبي يوسف أنه كان عبداً أصبح عزيز مصر، فلذلك تعني الحكمة هي النبوة.

وبين ابن القيم الحكمة بقوله : "والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتيهما وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلاً إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية المطلوبة فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلاتهم على أسبابها وموانعها ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة ولا تكلم لأجلها ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها لم يكن حكيماً ولا كلامه حكمة فضلاً عن أن تكون بالغة" (أبو الخيل، ٢٠١٠ : ١٦٥). هنا نجد أن اليهود ليسوا حكماء بل يقال لهم : المغضوب عليهم، لأن لهم علماً بغير عمل، والنصارى كذلك لم يكونوا حكماء بل يقال لهم : الضالون، لأن لهم عملاً بغير علم.

وقال النووي : "أَنَّ الْحِكْمَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ الْمُتَّصِفِ بِالْأَحْكَامِ، الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، الْمَصْنُوعِ بِنَفَازِ الْبَصِيرَةِ وَتَهْذِيبِ النَّفْسِ، وَتَحْقِيقِ الْحَقِّ، وَالْعَمَلِ بِهِ، وَالصَّدِّ عَنْ إِتِّبَاعِ الْهَوَى وَالْبَاطِلِ" (النووي، ٢٠١١، ج ١ : ٣٠٩). أو هي "التوفيق في القول والعمل، والعلم النافع، والفهم السليم لشؤون الدين والدنيا" (طنطاوي، ١٩٩٦، ج ١ : ٢١٧ بتصرف). وزاد الباحث أنها موافقة القول على العمل والإصابة فيهما، يعني القول فيما ينبغي والعمل فيما ينبغي، أو فيها عناصر الخير والحق والجمال، فقال بعض الحكماء

: "إذا وقع في القلب نور الحكمة : رده القلب إلى العقل، فيرده العقل إلى المعرفة، فتبصره المعرفة المنفعة من المضرة" (البغدادي، د. ت.، ج ٢ : ٢٠)، إذا الحكيم هو العالم وصاحب الحكمة، والحكيم أيضاً الذي يُحكّم الأشياء ويُتقنها، ولأبي العتاهية :
وكيف تحب أن تدعى حكيماً # وأنت لكل ما تهوي ركوب
وتضحك دائماً ظهراً لبطن # وتذكر ما علمت فلا تتوب
(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ١٢٠).

ثم آتاه الله العلم، فالعلم رفيع المقام، شديد المرام، بطيئ اللزام، لا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، فإنه شجرة تخرس في النفس وتسقى بالدرس، ويحتاج طالبه إلى زيادة تعب وإدابة سهر.

قال الإمام الشافعي : "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة" (السندي، ١٩٩٧ : ١٧)، وقال بعض العلماء : "العلم صلاة السر وعبادة القلب" (أبو زيد، ١٩٨٩ : ٦). "ومن علامات العلم النافع : العمل به، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، تكاثر تواضعك كلما ازددت علماً، الهرب من حب التروؤس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزهها عن الوقوع بهم" (المرجع السابق : ٥١). وطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله "لأن هذا الدين قام بأمرين : قام بالعلم والبيان، وقام بالسلاح والسنان" (العثيمين، ٢٠٠٨، ج ١ : ٥٠-٥١).

وبإعداده العلمي العميق : "تعليم الله ليوسف عليه السلام علوم تأويل الأحاديث، وبلوغ يوسف أشده وإتيان الله إياه حكماً وعلماً، وعلوم الرؤيا، والإنباء بالغيب" (الحليسي، ١٩٩٤ : ١٥٥-١٨٠).

وظهرت من هذا التحليل المواقف التالية :

- ١) أهمية الإعداد النفسي بقواعدها المتينة لمواجهة متاعب الحياة، والتحمل على أعباء الدنيا.
- ٢) أهمية التربية لمواجهة الفتن والمحن.

٣) أهمية أخذ النفس بالصبر لمواجهة أنواع الابتلاءات.

فالإحسان الذي يطلع العلم والحكمة ثلاثة أنواع، هي :

أ. إحسان المسلم إلى نفسه بتزكية النفس بطاعة الله،
وتصفية وتنقيته.

ب. الإحسان إلى عباد الله كافة، سيما ذوي الضعف
والفاقة والمسكنة والحاجة واليتم من المسلمين.

ت. الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة، من حيوان وطيور
وغير ذلك

٢١. معاذ الله... أعيد نفسي بالله أن أفعل. إنه ربي أحسن مثوأي. وأكرمني بأن
نجاني من الحب وجعل في هذه الدار مثوأي الطيب الآمن. إنه لا يفلح
الظالمون... الذين يتجاوزون حدود الله، فيرتكبون ما تدعيني للحظة إليه.
والنص هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة كان
هو التآبي، المصحوب بتذكر نعمة الله عليه، وتذكر حدوده وجزاء من
يتجاوزون هذه الحدود. فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف لما دعت إليه
دعوة غليظة جاهرة بعد تعليق الأبواب، وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي
يتجمل القرآن في حكايته وروايته : وقالت : هيت لك. ولقد همت به وهم بها
لولا أن رأى برهان ربه! (ص : ١٩٨١).

ويوسف عليه السلام امتنع عن فعل الفاحشة لمراعاة ثلاثة أسباب :

- ١) الأول : حق الله تعالى { مَعَاذَ اللَّهِ }.
- ٢) الثاني : حق الخلق { إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ }.
- ٣) الثالث : حق النفس { إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ }.

فالأول يدل على دوام اتصال بالله والاستعانة به، والاستعاذة به من كل مكروه :
"والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في
تحصيل ذلك" (السعدي، ٢٠٠٠ : ٣٩). وأن ترك المعاصي للفلاح الحقيقي : "وعلى

البشرية اليوم إن أرادت النجاة من الهاوية المحتومة أن تبحث عن الدين الحق، الدين الذي يؤمن العقيدة الصحيحة في الله والمنهج الصالح للحياة" (محمد قطب، ٢٠٠١ : ٦٤٨).

والثاني يدل على حسن مخالفته بالناس، والعزیز هو سيده ومربيه الذي تربي النبي يوسف عليه السلام في حضانته، ولتحقيق شكره للناس لم يخنه بالغيب، لأنه لا يشكر الله تعالى من لا يشكر الناس.

والثالث يدل على قوة عقيدته أنه لا يمكن يجد ولن يمكن يجد الظالم الفلاح والسعادة، لأن الحديث النبوي يقول : "الظلم ظلمات يوم القيامة - متفق عليه - ، الحديث من أدلة تحريم الظلم، وهو يشمل جميع أنواعه سواء كان في نفس أو مال أو عرض في حق مؤمن أو كافر أو فاسق" (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٤٨). وقال شيخ الإسلام "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة" (محمد الغزالي^{٩٥}، ١٩٨٣ : ٣٣). فمن صبر عن المعصية ظفر وفاز فوزا عظيما، ولنعلم جميعا إن يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. فقال الشاعر :

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا # فالظلم ترجع عقابه إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه # يدعو عليك وعين الله لم تتم^{٩٦}.

٢٢. وأما جمهور المفسرين ففسر على أنها همت به هم الفعل، وهم بها هم النفس، ثم تجلى له برهان ربه فترك... الذي خطر لي أن قوله تعالى : ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه..هو نهاية موقف طويل من الإغراء، بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم.. وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف، ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة. (ص : ١٩٨١).

إن القصد للطاعة والمعصية له خمس مراتب، منها ما لا أجر ولا وزر فيه، ومنها ما له أجر لا وزر، "كما رتبها بعضهم في قوله :

^{٩٥} محمد الغزالي أحمد السقا، ولد بالبجيرة مصر ١٩١٧-١٩٩٦ م (مرسي، ٢٠٠٣ : ٣١٦).
^{٩٦} هذه القصيدة منشورة في مجلة الأزهر، صفر ١٤١٥هـ - يولييه ١٩٩٤م، ج ٢، السنة ٦٧ : ١٩٠.

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا * فخاطر فحديث النفس فاستمعوا
يليه هم فعزم كلها رفعت *** سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا
(١) أولا : الهاجس وهو ما يلقي في النفس ويمر مر السحاب، ولا يؤخذ به
إجماعا لأنه ليس من فعل العبد، وإنما هو وارد لا يستطيع دفعه.

(٢) ثانيا : خاطر وهو جريانه فيها فيركن قليلا ثم يذهب.

(٣) ثالثا : حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أم لا.

(٤) رابعا : الهم وهو خطور الشيء بالبال وترجيح فعله بدون تصميم، وفي هذه
المرتبة تفرق الحسنة والسيئة، فالحسنة تكتب به، والسيئة لا تكتب.

(٥) خامسا : العزم وهو قوة القصد والعزم به ويدوم في النفس ويستريح إليه
صاحبها" (ثاني، ٢٠٠٥ : ٣٥٧).

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

وهم يوسف عليه السلام هم النفس، وهما هي هم الفعل، وبالعبارة الأخرى تلك
المراتب تسمى بالهمة، والهمة، والخطرة، والنية، والإرادة، والعزم أو الهمة العالية. وقال
بعض العارفين : إنما تفاضلوا بالإرادات، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة" (ابن رجب،
٢٠٠٢ : ٢٤)، تعني أن العبرة في التفضيل ليست بكثرة المعارف والمحفوظات والعلوم
والأعمال، وإنما بجودة الفقه وصحة الفهم وسلامة الإدراك، "وقال بعض السلف : رب
عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية" (أحمد فريد، د. ت. : ٢٠)،
وعن يحيى بن أبي كثير : "تعلموا النية، فإنها أبلغ من العمل" (نفس المرجع).

٢٣. فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته، مع
الإمام بلحظة الضعف بينهما، ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعاً.
هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص، ونتصور الظروف. وهو أقرب إلى
الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية. وما كان يوسف سوى بشر. نعم إنه بشر
مختار. ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات. فلما أن

رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه، بعد لحظة الضعف الطارئة، عاد إلى الاعتصام والتأبى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين واستبقا الباب. فهو قد أثر التخلص بعد أن استفاق.. وهي عدت خلفه لتمسك به، وهي ما تزال في هياجها الحيواني (ص : ١٩٨٢-١٩٨١).

وهذا يدل على خطر الاختلاط^{٩٧}، وهو الخلوة بالأجنبية وهو حرام، فالأجنبية كما عرفها الشيخ القرضاوي بقوله : "وهي التي لا تكون زوجة له ولا إحدى قريباته التي يحرم عليه زواجها حرمة مؤبدة كالأم والأخت والعمة والخالة وليس هذا فقداناً للنقة بهما أو بأحدهما، ولكنه تحصين لهما من وساوس السوء، وهواجس الشر التي من شأنها أن تتحرك في صدريهما عند التقاء فحولة الرجل بأنوثة المرأة ولا ثالث بينهما" (القرضاوي، ٢٠٠٤ : ١٣٤)، فتحریم الاختلاط بين الجنسين صيانة للأداب والأخلاق العلية، وحفظاً للأعراض السمية، واحتراماً لكرامة الأسرة النقية، وقطعاً لوسوسة الشيطان المغرية، وسداً لطرق الضلال والغواية.

"إن الإسلام بتحريمه الاختلاط وضع حاجزاً منيعاً بين الفضيلة والرذيلة، وبين الصون والابتذال، وهكذا نرى كيف أن الإسلام لم يُغفل الأسرة من حسابه، بل دعمها وقواها وربطها برباط مقدس شريف، واعتنى بها غاية الاعتناء، وتكفل برعايتها كل التكفل، واهتم بذلك كل الاهتمام" (الحسني، ١٤٢٣هـ. : ٣١-٣٢). وقال الشاعر :

"وخلوة الرجال لن تجوزا *** بالأجنبية ولو عجوزا"

(المرجع السابق : ١٠٩).

ومن المستنبطات من التحليل ما يسمى بالقلب السليم هو قلب واع حي تخلص من السموم الأربعة : "فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول الطعام، وفضول المخالطة، وهي أشهر هذه السموم انتشاراً وأشدّها تأثيراً في حياة القلب" (أحمد فريد، د. ت. : ٣٢).

^{٩٧} فالاختلاط من خطوات الزنا، فقيل : نظرة فابتنامة قسلا م *** فكلام فمواعد فلقاء

إن الإنسان لولا معونة الله وتوفيقه وتسديده لا يثبت على الحق : "والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما" (السعدي، ٢٠٠٠ : ٣٩).

وفي أفراد الله تعالى بالاستعانة فائدتان : "الأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات، والثانية : أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول"^{٩٨} (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٣٩).

وهذه الفقرة تدل أيضا على العصمة النبوية : "من العلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، فإن العصمة من صفاتهم، فلا يمكن أن تقع معصية من الأنبياء أو تحصل منهم مخالفة لأوامر الله عز وجل لأنهم القدوة للخلق وقد أمرنا باتباعهم" (الصابوني، ١٩٩٩، ج ٢ : ١٩١). وإنما يعتبر الإثم عند الأنبياء في الأمرين : النسيان وترك الأولى، وقديما كان السلف يقول : حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأن أبانا آدم النبي عليه السلام معصوم من الإثم، وهو كان يُخطئ قبل أن اجتباه الله تعالى نبيا كما دلت عليه الآية في قصته في سورة طه : ١٢١-١٢٢.

ومن المستنبطات أيضا أن هيجان امرأة العزيز الحيواني بإرسال شهوتها إرسالا محرما في الإسلام، فالموقف الصحيح أمام الغريزة الجنسية هو إجراؤها على النظم المحدودة بالنكاح الإسلامي، لا إرسالها كما شاعت بالسفاح كمذهب الإباحية الحيوانية، ولا بمصادمتها ومنعها كمذهب الرهبانية، لأجل ذلك "نزل القرآن المكي بحفظ الفروج، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحة الجاهلية، ورغب الإسلام في الزواج، ونهى عن التبتل، وفي أوائل العهد المدني شرعت أحكام النكاح" (مناع القطان، ٢٠٠٢ : ١٥٧).

وحرم الإسلام الزنا لأن "الزنا أكبر الكبائر بعد الكفر والقتل، فإن عاره يهدم البيوت الرفيعة، ويطأطئ الرؤوس العالية، ويبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبن، وهو لطفة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض" (الحسني،

^{٩٨} خذل - خذلا وخذلانا وخذلانا فلانا وعنه : ترك نصرته وإعانتته فهو خاذل ج خذال، وذاك مخذول ج مخاذيل (اللويس، ١٩٨٨ : ١٧١).

١٤٢٣هـ. : ٨٤). وإذا كان الزاني يتمتع بالجسد كله، فيناسب أن يكون العقاب عليه الجلد أو الرجم الذي يؤدي كل جسده مقابلاً لما قبل ذلك.

"ويروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام - بعد أن أن ملك خزائن الأرض وقعدت له على رابية الطريق في يوم موكبهِ وكان يركب في زهاء اثني عشر ألفاً من عظماء مملكته - سبحان من جعل الملوك عبيداً بالمعصية وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم له. إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيداً وذلك جزاء المفسدين، وإن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكاً. فقال يوسف - كما أخبر الله تعالى عنه : إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين" (الغزالي، ٢٠٠٤، ج ١ : ٩١١). وبين ابن القيم في تفسير سورة المؤمنون ٧-١ : "أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفlichen، وأنه من المومنين، ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك" (ابن القيم، د. ت. : ١٧٧). ويرى الباحث أن من أكبر أسباب المعاصي : مرض الشهوة ومرض الشبهة، فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، والقلوب المحاطة بالشبهات محجوبة عن معرفة ربها.

وأيد ذلك قول ابن القيم : "ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق بما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الحب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، وابتلائه بمراودة المرأة وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك، فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء فإن الشباب داع إلى الشهوة والشباب قد يستحي من أهله ومارفه من قضاء وطره، فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام، وإذا كان عزبا كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة، فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ، فإن استوتقت بتعليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب فإن كان الرجل كملوكها وهي كالحاكمة عليه الأمرة الناهية كان أبلغ في الداعي، فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين" (ابن القيم، ١٩٩٤ : ٣٤٩).

ويدل أيضا على نفاق امراءة العزيز، و"أنَّ النفاقَ في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير، وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : أحدهما : النفاقُ الأكبر، وهو : أن يظهر الإنسانُ الإيمانَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويُبطن ما يُناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بدمِّ أهله وتكفيرهم، وأُخبر أنَّ أهله في الدَّرَكِ الأسفل من النار. والثاني : النفاق الأصغر، وهو : نفاق العمل، وهو : أن يُظهر الإنسانُ علانيةً صالحَةً، ويُبطن ما يُخالف ذلك" (ابن رجب، أ٢٠٠٢ : ٦٩٢)، فالعياذ بالله تعالى من النفاق، وإن من أشرف الأخلاق صيانة النفس من النفاق.

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافق بقوله : "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، متفق عليه. وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رابعة وهي : وإذا خاصم فجر، والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق، فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق وإن كان موقفا مصدقا بشرائع الإسلام" (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٥٢).

٢٤. تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أنها هي التي راودت، وهي التي دبرت الاتهام.. وهنا تبدو لنا صورة من الطبقة الراقية في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة. رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية، وميل إلى كتمانها عن المجتمع، وهذا هو المهم كله : قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين (ص : ١٩٨٣).

ويدل على أن شهادة القريب على قريبه أقوى من شهادة البعيد على القريب، وأن عدم الغيرة هو موت الرجولة هو فقدان الغيرة، يؤدي إلى خطورة الديانة وإقرار المنكر في الأهل، والغيرة سوط المحبين "إن أعز ما لدى الإنسان بعد دينه هو عرضه، بل إن عرضه جزء من دينه، والمحافظة على العرض من أهم دعائم الدين، والغيرة عليه من أهم علامات الإيمان" (الحسني، ١٤٢٣هـ : ١١٢). فقال الشاعر الحكيم :

"لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى *** حتى يراق على جوانبه الدم"
(نفس المرجع).

وفي الحديث : "إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيره الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة" (فؤاد عبد الباقي، ٢٠٠٣ : ٦١٢). وأشرف الناس وأعلامهم همة أشدهم غيرة، فالمؤمن الذي يغار في محل الغيرة المطلوبة قد وافق ربه في صفة من صفاته، وهذا يقتضي التقرب إليه تعالى.

"والغيرة المحمودة المطلوبة هي صون المرأة عن التبذل واختلاطها بالرجال، وعن كل محرم وشين، وعار ذميم، والحرص على أن لا يطلع عليها ولا على غيرها من المحارم أحد ممن لا يجوز له ذلك" (الحسني، ١٤٢٣هـ : ١٥٩). وصاحب الغيرة ليخاطر بحياته ويبذل مهجته، ويعرض نفسه لسهام المنايا عندما يرحم بشتيمة تلوث كرامته. يهون على الكرام أن تصان الأجسام لتسلم العقول والأعراض، ومن حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أخط من بهيمة الأنعام.

ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء، إن الحياة الطاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار، وأما عيشة الدُّعارة فطريقها سهل الانحدار والإنهيار، وبالمكاره حفت الجنة وبالشهوات حفت النار.

ومن طبيعة أهل الطبقات الراقعة الراقية في المجتمع المعين كتمان فضائهم بين الناس، وهذا ماض منذ الزمان إلى قيام الساعة، وهذه قصة حي شاختة اليوم.

٢٥. ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها. ومضت الأمور في طريقها. فهكذا تمضي الأمور في القصور! ولكن للقصور جدراناً، وفيها خدم وحشم. وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل مستوراً. وبخاصة في الوسط الأرستقراطي، الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يجري في محيطهم. وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها على الألسن في المجالس والسهرات والزيارات : وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قد شغفها حباً. إنا لنراها

في ضلال مبين.. {وهو كلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون. ولأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيز، وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر أي كبير وزرائها ليعلن هذا مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة (ص : ١٩٨٣).

وهذا يدل على سرعة سريان الشائعات بين النساء، مع أن "الصمت حكمة وقليل فاعله - أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه من قول لقمان الحكيم" (الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٤٤)، فقال مبيننا : "واعلم أن الناس على ضربين : أحدهما : من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة، فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة..... والثاني : من كان مشتهدا بالمعاصي معلنا بها لا يُبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة" (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ٥٥٦-٥٥٧). والله من القائل ابن أبي شريف :

"الزم ليس بغيبة في سنة *** متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن *** طلب الإعانة في إزالة منكر"

(الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٦٠).

فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه مما لا خير فيه، وسلامة الإنسان بحفظ اللسان، والجرح باللسان لا يدركه النسيان، إذا لم يكن في الكلام خير ففي السكوت خير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال : حسن" (المرجع السابق : ٢٤١)، فلذلك لا يجوز أن ندخل فيما لا يعنينا فنسمع كلاما لا يرضينا، فطوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله، فلذلك جعل للإنسان أذنان اثنتان ولسان واحد ليسمع أكثر مما يتكلم، فالإنسان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم، والإنسان لا لحمه يؤكل ولا جلده يلبس فماذا فيه غير حلاوة اللسان، وإن الكلب السعيد يهز ذيله والمنافق يهز لسانه.

ومن المستنبطات العلمية أن المسلم إذا خيّر بين المعصية و بين الصبر على الشدة، يصبر على الشدة و يؤثر أن يطيع الله ولو رموه بسوء (قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا

يَدْعُونِي إِلَيْهِ). ويختار عدم إظهار السماتة بالناس فقد قيل : لا تظهر السماتة بأخيك فيعافيه الله و يبتليك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : من عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمِتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ - أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع" (المرجع السابق : ٢٧١).

٢٦. ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع النساء المبهورات، المبديات لمفاتتهن في مثل هذه المناسبات. ونفهم من السياق أنهن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وفي التعليق على هذا القول من ربة الدار؛ فإذا هو يناجي ربه : قال : رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه (ص : ١٩٨٥).

فَرُبَّ رَخَاءٍ أَصْبَحَ بَلَاءً لَأَنَّهُ يَقْرَبُ الْعَبْدَ إِلَى نَفْسِهِ. ورب بلاء أصبح نعماء، لأنه وسيلة تقرب العبد إلى ربه صاحب كل النجوى ومنتهى كل الشكوى وكاشف كل البلوى، فيهديه ذاك البلاء إلى لذة المناجاة، كما ورد في الحديث : "ففي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى، وساعة فيها لحاجته من المطعم والمشرب" (تاتاي، ٢٠٠٥ : ٩٤).

ويدل ذلك على كمال الإيمان لديه عليه السلام أن يفضل السجن ووحشته وعذابه وألمه على الوقوع في الفاحشة، وسجن يوسف عليه السلام بلا مناقشة ولا محاكمة ولم يستطع ان يدلي بأقواله ولا أن يدافع عن نفسه ولا جعلوا له محاميا جلس في السجن سنين طويلة دون محاكمة مجرد كيد وتدبير من امرأة العزيز.

ولابد من سجن يوسف حتى يتوهم المجتمع أن امرأة العزيز بريئة وأن يوسف هو المذنب فسجن يوسف كان لتغطية الحدث، ولكن الله مع المظلوم ولا بد أن تظهر براءه ولو بعد حين ولو بعد موته وإن لم تظهر في الدنيا ستظهر يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، فدخل يوسف السجن لأنه أكره على الفاحشة ولم يستجب ولم يتمكن يوسف طيلة فترة السجن أن يرفع مظلومته لأحد لينظر فيها.

٢٧. ويدعو الله أن ينقذه منه : وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته. الذي لا يغتر بعصمته؛ فيريد مزيداً من عناية الله وحياطته، يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته لهن، بعد هذه التجربة، أو بزيادة انصرافه عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثراً منه. أو بهما جميعاً (إنه هو السميع العليم) الذي يسمع ويعلم، يسمع الكيد ويسمع الدعاء، ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء. وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية، بلطف الله ورعايته.

والاستناد إلى الله وحده في كل عمل وقال في الحكم : "من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات" (ابن عطاء الله، ٢٠٠٦ : ١٥). فيجب على المؤمن الحرص على طاعة الله تعالى وطلب ما عنده، وعلى طلب الاستعانة به في كل أموره، لأن الطلب لغير الله تعالى لا ينفعه أبداً، كما قال الشاعر :

"إذا لم يكن عون من الله للفتى *** فأكثر ما يجني عليه اجتاده"

(الصنعاني، ٢٠٠٠، ج ٤ : ٢٧٨).

فعقيدة المؤمن التوازن بين الخوف والرجاء، لا يأمن المؤمن الصادق مكر الله تعالى مهما صلحت أعماله وأقواله ظاهراً وباطناً، سرا وعلانية، بل هو يجل دائماً من سوء عاقبته من مكر الله تعالى. قال الإمام النووي : "اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يحض^{٩٩} الرجاء" (النووي، ٢٠٠٠ : ١٦٧). "ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ثلاثة أمور : أحدها : محبة ما يرجوه، الثاني : خوفه من فواته، الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان" (ابن القيم، د. ت. : ٤٧).

^{٩٩} محض - محضاً فلانا الود أو النصيح : أخلصه إياه (المرجع السابق : ٧٤٩).

ويوسف يقول هذا أن الإنسان بدون توفيق ومعونة من الله ضعيف والمقاومة تنهار^{١٠٠}
فأي واحد يتعرض لحرام فالمفروض أن يلجأ إلى الله بالدعاء الذي هو مخ^{١٠١} العبادة
وذكر الله تعالى وزيادة، وهو سبحانه أن يُخلصه من هذا وإنه يصرف عنه الشرّ
والفحشاء، والله مصرفه وحده، والله در القائل :

"لا تسألن بني آدم حاجة * وسل الذي أبوابه لا تحجب
الله يغضب إن تركت سؤاله * وإذا سألت بني آدم يغضب"
(أحمد فريد، د. ت. : ٥٣).

واستجابةُ الله لأوليائه والدعاة إليه المخلصين، ولا بد لهم من التورّع والزهادة وترك
الشبهات، "وأنّ التوسّع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يُوجد ما يمنع
هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكابُ المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة أيضاً، وكذلك
ترك الواجبات كما في الحديث : "أنّ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع
استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجباً لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسّل
الذين دخلوا الغارَ، وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى
ودَعَوْا الله بها أُجيبَت دعوتهم" (ابن رجب، ٢٠٠٢ : ١٧٥)، وقال الشاعر :

"أشكو إلى الله كما قد شكى * أولاد يعقوب إلى يوسف
قد مسني الضر وأنت الذي * تعلم حالي وترى موقعي
بضاعتي المزجاة محتاجة * إلى سماح من كريم وفي
فقد أتى المسكين مستمطرا * جودك فارحم ذله واعطف
فأوف كيلى وتصدق على * هذا المقل البائس الأضعف"
(ابن رجب، ب ٢٠٠٢ : ٢٧٩).

^{١٠٠} انهيار انهيار البناء : انهدم وسقط (المرجع السابق : ٨٧٦).

^{١٠١} المخ ج مخاخ ومخخة : بقي العظم، ويعرف عند العامة بالنخاع، وربما سموا الدماغ مخا (المرجع السابق : ٧٥٠).

ومن الموانع لإجابة الدعاء : "من أكل الحرام، ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها" (ابن القيم، د. ت. : ١٠). وأوقات الدعاء المستجابة كما بين ابن القيم : "وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة وهي : الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. وصادف خشوعاً في القلب وانكساراً بين يدي الرب وذلاً له وتضرعاً ورقة. واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه سائلاً بالاسم الأعظم، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداً" (المرجع السابق : ١٣-١٤ بتصرف).

"وكان يوسف يجسد الشرف والرجولة، وأدب النفس، وإرضاء الله عندما قال : رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين * فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كيف نجا من هذا الكيد؟ ترك القصر لصاحبته، فأخرج منه وهو الأمين عليه، الحافظ لحقه، وأودع السجن حتى تختفى القصة كلها وراء أسواره : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين" (محمد الغزالي، ١٩٩٢ : ١٨).

٣. المطلب الثالث : الأخلاق المستفادة من خلال الآيات السابقة

إن رؤوس الأخلاق العظيمة مكية^{١٠٢} في شخصية النبي يوسف عليه السلام، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل، وهذه كلها كأصول محامد وغيرها كذيلها التابعة لها، فقال أبو الخيل عن منشأ جميع الأخلاق الفاضلة : "وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها : الصبر والعفة والشجاعة والعدل" (أبو الخيل، ٢٠١٠ : ١٨٥).

والأخلاق السافلة التي كانت في إخوة يوسف الحاسدين الحاقدين والعزير المفقود غيرته وامراءته الشهبواني تتبثق من أربعة أركان أيضا، فقال : "ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبنائها على أربعة أركان : الجهل والظلم والشهوة والغضب" (المرجع السابق : ١٨٦).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

^{١٠٢} المكين ج مكناء : ذو المكانة، يقال : هو مكين عند الأمير (المرجع السابق : ٧٧١).

وخلاصة الأخلاق الحميدة المستنبطة من خلال هذه الدراسة هي :

- (١) وجوب فقه سنة الابتلاء.
- (٢٠) اجتناب الحقد المحرم.
- (٢) فضيلة الصبر والحرص على الصبر الجميل.
- (٢١) التحري على الصدق.
- (٢٢) لزوم مجالسة الصالحين.
- (٢٣) تكوين الفرد المسلم للبيت المسلم، وللمجتمع المسلم.
- (٣) أهمية الإخلاص في الأمور كلها.
- (٤) الحث على التوبة النصوح.
- (٥) لزوم الاتزان في كل موقف.
- (٦) ضرورة التضحية لإعلاء كلمة الله تعالى.
- (٢٤) فقه قانون اصطفاء الله تعالى بين عباده.
- (٢٥) تبين التوبة قبل الذنب توبة فاسدة.
- (٧) فضيلة البساطة والاقتصاد.
- (٨) أهمية التربية بالقصة.
- (٩) ضرر الحسد المحرم.
- (١٠) فضيلة العمل الصالح.
- (١١) أهمية التربية الذاتية.
- (١٢) فضيلة الاستقامة.
- (١٣) بشرى للمحسنين.
- (١٤) الشكر على نعمة التدبر العقلي.
- (١٥) آداب التعامل الحسنة بين الوالد وولده.
- (٢٦) تحري الحق لاطمئنان النفس.
- (٢٧) نصر الله قريب من المحسنين.
- (٢٨) مشروعية العمل بالقرائن.
- (٢٩) آداب الضيافة بالقرى.
- (٣٠) المحافظة على صلة الأرحام.
- (٣١) الإيمان بأن إرادة الله وحده منجزة.
- (١٦) النصيحة الخالصة.
- (١٧) كتمان التحدث بالنعمة للمصلحة.
- (١٨) الاستعانة على قضاء الحاجة بالكتمان.
- (٣٢) طلب العلم والحكمة بالإحسان.
- (٣٣) الاستعانة بالله وحده دائما.
- (٣٤) طاعة الله للفلاح الأبدي.
- (١٩) التحذر على كيد الشيطان.

- (٣٥) التفاضل بالإرادات لا بأنواع العبادات.
- (٣٦) خطر الاختلاط بالأجنبية.
- (٣٧) فضيلة قلب سليم.
- (٣٨) الاعتماد على معونة الله تعالى.
- (٣٩) الإيمان بعصمة الأنبياء.
- (٤٠) إجراء الغريزة على الإسلام بعفة النكاح.
- (٤١) خطر النفاق المحرم.
- (٤٢) لزوم الغيرة المحمودة.
- (٤٣) حفظ اللسان أمام الشائعات.
- (٤٤) الاتزان بين الخوف والرجاء.
- (٤٥) الاسترجاء والاستناد إلى الله وحده.
- (٤٦) ملازمة آداب الدعاء.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

الباب الخامس

نتائج الدراسة وتوصياتها وخاتمته

أ. الفصل الأول : أهم نتائج الدراسة

بعد الحوض في دراسة الآيات السابقة من سورة يوسف استخلص الباحث من النتائج التالية :

١. إن منهج الشهيد سيد قطب - رحمه الله تعالى - في التفسير على أربع ضوابط متميزة، وهي : التيقن على أن القرآن الكريم كتاب منهج حركي فريد، والمعاملة المباشرة مع النصوص الحي، والتذوق من الناحية الفنية الأدبية، والمراعاة للوحدة الموضوعية.

٢. الشهيد سيد قطب - رحمه الله تعالى - فسّر هذه الآيات من سورة يوسف ينهج بستة مقاطع موضوعية، منها مقطعان أولان في هذا البحث بذكر الأحداث الموجودة فيها ويصورها تصويراً فنياً كأنها شاهدة على المشاهد، ويأتي بالمواقف أمامها الصحيحة مناسبة لقواعد الأخلاق الحميدة تربية وسلوكاً، واستخدم بأسلوبه الأدبي البديع.

ب. الفصل الثاني : التوصيات

١. على المسلمين جميعا أن يعاملوا مع القرآن الكريم معاملة صادقة تليق بكرامة هذا الوحي الإلهي بتطبيق منهج الشهيد سيد قطب - رحمه الله تعالى - في المعاملة معه على أربع الضوابط السابقة.

٢. على المربين التنسي بشخصية النبي يوسف عليه السلام في رسوخ العقيدة الإيمانية، ومثانة الأخلاق العظيمة مثل : الثبات والرزانة، وكمال الصبر وفضيلة الشكر. وذلك أيضا بتعويد الأولاد على الآداب السمية والأخلاق العلية واختيار بيئة صالحة نقية لهم كوسيلة فعالة مؤثرة في تكوين شخصيتهم الزكية.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ج. الفصل الثالث : خاتمة الدراسة

إن الكمال لله وحده لا شريك له، فلا يزعم الباحث أنه بلغ الكمال، فإنه مما اختصه الله تعالى لنفسه، ولكن البحث جهد المقل، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفس الباحث ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي بالنقد الهادف البناء. وقد قال بعضهم : إنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على كافة البشر.

وأخيراً أسأل أن يجزي كل من شارك في إعداد هذه الرسالة المتواضعة خير الجزاء، وأن يتقبلها منهم ويضاعف لهم الأجر والثوبة.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

قائمة المصادر والمراجع^{١٠٣}

أولا : المصادر والمراجع العربية

الأبراشي، محمد عطية، دون التاريخ، التربية في الإسلام، القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ابن الجوزي، عبد الرحمن، ١٩٩٨، صيد الخاطر، (ط.٣)، المنصورة : دار اليقين.

ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، د. ت.، الإصابة في تمييز الصحابة، القاهرة : مكتبة مصر.

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، ٢٠٠٢، جامع العلوم والحكم، (ط.١)، القاهرة : دار الفجر للتراث.

_____، ب ٢٠٠٢، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، (ط.١)، القاهرة : دار البيان العربي.

ابن عبد البر، يوسف القرطبي، ٢٠٠١، جامع بيان العلم وفضله، (ط.١)، القاهرة : مكتبة عباد الرحمن.

ابن عطاء الله، أحمد السكندري، ٢٠٠٦، الحكم العطائية، (ط.١)، القاهرة : دار السلام.

^{١٠٣} يفرق بعض الأساتذة بين المصدر والمرجع، ويرون أن مصادر البحث هي مراجعه الأصلية وهي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ما. (حامد محمد أبو طالب، ٢٠٠٠ : ٦٣).

ابن القيم، أبو عبد الله شمس الدين الجوزية، د. ت.، الداء والدواء، القاهرة :
المكتبة التوفيقية.

_____، ١٩٩٤، طريق المهجرتين وباب السعادتين، (ط.٢)، الدمام : دار ابن
القيم.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، دون التاريخ، تفسير القرآن العظيم، القاهرة :
المكتبة القيمة.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري، ١٩٩٤، لسان
العرب، (ط.٤)، بيروت : دار صادر.

أبو الخيل، سليمان عبد الله، ٢٠١٠، مصادر الدين الإسلامي، (ط.٣)، الرياض :
دار العاصمة.

أبو العباس، محمد علي، دون التاريخ، يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد
النسوة، الرياض : مكتبة الساعي.

أبو زيد، بكر عبد الله، ١٩٨٩، حلية طالب العلم، (ط.٣)، القاهرة : مؤسسة
قرطبة.

أبو طالب، حامد محمد، ٢٠٠٠، منهج البحث العلمي، القاهرة : دار الكتاب
الجامعي.

أمين، أحمد، ١٩٧٥، فجر الإسلام، القاهرة، شركة الطباعة الفنية المتحدة.

البغدادى، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، د. ت.، الفقيه والمتفقه،
المكتبة العلمية.

البعوي، الحسين بن مسعود، ٢٠٠٢، معالم التنزيل، (ط.٢)، بيروت : دار إحياء التراث العربي.

البناء، الإمام الشهيد حسن، ١٩٨٤، مجموعة رسائل، القاهرة : المكتبة التوفيقية.

البهنساوي، سالم، ٢٠٠٧، أضواء على معالم في الطريق، (ط.٣)، المنصورة : دار الوفاء.

البيهقي، أحمد الحسين، ١٩٨٧، الزهد الكبير، بيروت، دار الجنان.

تاتاي، محمد، ٢٠٠٥، إيضاح المعاني الخفية في الأربعين النووية، (ط.١١)، المنصورة : دار الوفاء.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي، دوان التاريخ، التعريفات، القاهرة : دار البيان للتراث.

الجزائري، أبو بكر، ٢٠٠٢، منهاج المسلم، (ط.١)، القاهرة : دار السلام.

جمعة، علي، ٢٠٠٤، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، (ط.١)، القاهرة، دار السلام.

الحازمي، خالد بن حامد، ٢٠٠٠، أصول التربية الإسلامية، (ط.١)، الرياض : دار عالم الكتب.

الحجاجي، حسن بن علي بن حسن، ١٩٨٨، الفكر التربوي عند ابن القيم، (ط.١)، جدة : دار حافظ للنشر والتوزيع.

الحسني، محمد بن علوي بن عباس، ١٤٢٣هـ..، أدب الإسلام في نظام الأسرة، (ط.٥)، مكة المكرمة.

الحليسي، نواف بن صالح، ١٩٩٤، المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، (ط.٤)، الرياض.

حميدة، حسام، ٢٠٠٤، في رحاب الإسلام، (ط.١)، القاهرة : دار التوزيع.

الخالدي، صلاح بن عبد الفتاح، ٢٠٠٠، سيد قطب، (ط.١)، دمشق : دار القلم.

_____، دون التاريخ، مدخل إلى ظلال القرآن، ، (ط.٢)، دار عمار للنشر والتوزيع.

خان، وحيد الدين، ١٩٨٦، تجديد علوم الدين، (ط.١)، القاهرة : دار الصحوة.

الخطيب، محمد عبد الله، ١٩٩٥، نظرات في رسالة التعاليم، القاهرة : دار التوزيع والنشر الإسلامية.

دراز، محمد عبد الله، ٢٠٠٥، النبأ العظيم، (ط.٩)، كويت : دار القلم.

_____، دون التاريخ، دستور الأخلاق في القرآن، بيروت : مؤسسة الرسالة.

_____، ٢٠٠٤، زاد المسلم للدين والحياة، (ط.١)، القاهرة : دار القلم للنشر والتوزيع.

الذهبي، محمد حسين، ٢٠٠٥، بحوث في علوم التفسير، القاهرة : دار الحديث.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ٢٠٠٣، مختار الصحاح، القاهرة : دار الحديث.

الرازي، محمد فخر الدين الإمام، ١٩٩٤، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، بيروت : دار الفكر.

الرافعي، مصطفى صادق، ٢٠٠٣، من وحي القلم، القاهرة، مكتبة الأسرة.

رشيد رضا، محمد، ٢٠٠٠، الوحي المحمدي، القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

_____، دون التاريخ، تفسير المنار، ط.٢، بيروت : دار الفكر.

زقزوق، محمود حمدي، ٢٠٠٤، بحوث ودراسات في ضوء القرآن الكريم، القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

زيدان، عبد الكريم، ١٩٩٦، الوحي في أصول الفقه، بيروت : مؤسسة الرسالة.

_____، ٢٠٠١، أصول الدعوة، (ط.٩)، بيروت : مؤسسة الرسالة.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ٢٠٠١، تفسير النريم الرحمن، (ط.١)، مكتبة النبلاء.

_____، ب.٢٠٠٠، فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، (ط.١)، الرياض : مكتبة أضواء السلف.

سعيد، همام عبد الرحيم، ٢٠٠٧، قواعد الدعوة إلى الله، (ط.١١)، المنصورة : دار الوفاء.

السندي، محمد عابد، ١٩٩٧، ترتيب مسند الإمام الشافعي، (ط.١)، بيروت : دار الفكر.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ٢٠٠٦، الجامع الصغير، بيروت، دار الفكر.

_____، ١٩٩٣، الدرر المنثور في التفسير المأثور، بيروت، دار الفكر.

الشاش، هداية الله أحمد، ٢٠١٠، التربية العملية للطفل، (ط.٤)، القاهرة : دار السلام.

الشافعي، الإمام محمد بن إدريس، ٢٠٠٤، الرسالة، بيروت، دار الكتاب العربي.
الشامي، صالح أحمد، ١٩٩٨، مواظ الإمام الشافعي، (ط.١)، بيروت : المكتب الإسلامي.

شلتوت، الإمام الأكبر محمود، ٢٠٠٤، فتاوى، (ط.٣)، القاهرة : دار القلم.

الشياني، عمر محمد التومي، ١٩٨٢، من أسس التربية الإسلامية، (ط.٢)، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.

الصابوني، محمد علي، ١٩٩٩، روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، (ط.١)، القاهرة : دار الصابوني.

الصنعاني، محمد إسماعيل الأمير، ٢٠٠٠، سبل السلام شرح بلوغ المرام، (ط.١)، القاهرة : دار الحديث.

الطنطاوي، علي، ٢٠٠٢، تعريف عام بدين الإسلام، (ط.٣)، طنطا : دار البشير.

طنطاوي، محمد سيد، ١٩٩٦، *القصة في القرآن الكريم*، القاهرة : دار النهضة.

عبد الباقي، محمد فؤاد، ٢٠٠١، *المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم*، القاهرة : دار الحديث.

_____ ، ٢٠٠٣، *اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان*، القاهرة : دار الحديث.

عبد العزيز، جمعة أمين، ١٩٩٩، *الدعوة قواعد وأصول*، (ط.٤)، الاسكندرية : دار الدعوة.

عبد الله، أحمد عز الدين، ١٩٧٨، *يوسف بن يعقوب عليهما السلام*، (ط.١)، مطبعة السعادة.

عبد المعطي، عبد الله محمد، ٢٠٠٣، *أطفالنا*، (ط.٢)، القاهرة : دار التوزيع والنشر الإسلامية.

العثيمين، محمد صالح، ٢٠٠٨، *شرح رياض الصالحين*، الإسكندرية : دار العقيدة.

العساف، صالح بن حمد، ٢٠٠٦، *المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية*، (ط.٤)، الرياض : العبيكان.

عطار، عبد الله، وإحسان كنساره، ٢٠٠٥، *وسائل الاتصال التعليمية*، (ط.٣)، مكة : مكتبة الملك فهد الوطنية.

العقيل، عبد الله، ٢٠٠١، *من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة*، (ط.١)، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية.

علي بصفر، عبد الله، ٢٠٠٥، عبر ودلالات من سورة يوسف، (ط.١)، جدة : دار نور المكتبات.

علي، سعيد إسماعيل، ٢٠٠٠، القرآن الكريم رؤية تربوية، (ط.١)، القاهرة : دار الفكر العربي.

الغزالي، الإمام محمد بن محمد، ٢٠٠٤، إحياء علوم الدين، (ط.١)، بيروت : دار المعرفة .

الغزالي، محمد، ١٩٩٢، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، (ط.٢)، القاهرة : دار الشروق.

_____، ١٩٨٣، خلق المسلم، القاهرة : دار الكتب الإسلامية.

_____، ١٩٨٤، عقيدة المسلم، القاهرة : دار الكتب الإسلامية.

الغلايني، مصطفى، دون التاريخ، عظة الناشئين، فكالونجان : مكتبة راجا مورا.

فتح الله سعيد، عبد الستار، ١٩٩١، المدخل إلى التفسير الموضوعي، (ط.٢)، القاهرة : دار التوزيع والنشر الإسلامية.

فريد، أحمد، د. ت.، تركية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف، بيروت : دار القلم.

القرضاوي، يوسف، ١٩٩٢، التربية الإسلامية ومدرسة حسن البناء، (ط.٣)، القاهرة : مكتبة وهبة.

_____، ١٩٩٦، ثقافة الداعية، (ط.١٠)، القاهرة : مكتبة وهبة.

_____، أ٢٠٠٠، الإسلام حضارة الغد، (ط.١)، بيروت : مؤسسة الرسالة.

_____، ب٢٠٠٠، في فقه الأولويات، (ط.٤)، القاهرة : مكتبة وهبة.

_____، ٢٠٠١، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، (ط.٤)، القاهرة : مكتبة وهبة.

_____، ٢٠٠٢، الصحوة الإسلامية من المرافقة إلى الرشد، (ط.١)، القاهرة : دار الشروق.

_____، ٢٠٠٤، الحلال والحرام، (ط.٢٨)، القاهرة : مكتبة الوهبة.

_____، ٢٠٠٦، فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة، (ط.٤)، القاهرة : مكتبة وهبة.

_____، القرطبي، الإمام محمد بن أحمد الأنصاري، ٢٠٠٢، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة : دار الحديث.

_____، سيد، ٢٠٠١، المستقبل لهذا الدين، (ط.١٥)، القاهرة : دار الشروق.

_____، أ٢٠٠٢، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، (ط.١٥)، القاهرة : دار الشروق.

_____، ب٢٠٠٢، التصوير الفني في القرآن، (ط.١٦)، القاهرة : دار الشروق.

_____، ت٢٠٠٢، مشاهد القيامة في القرآن، (ط.١٤)، القاهرة : دار الشروق.

- _____ ، ٢٠٠٣ ، في ظلال القرآن ، (ط.٣٢) ، القاهرة : دار الشروق .
- _____ ، ٢٠٠٥ ، هذا الدين ، (ط.١٦) ، القاهرة : دار الشروق .
- _____ ، ٢٠٠٧ ، معالم في الطريق ، (ط.٣) ، المنصورة : دار الوفاء .
- قطب، محمد، ٢٠٠١ ، مذاهب فكرية معاصرة ، (ط.٩) ، القاهرة : دار الشروق .
- _____ ، ٢٠٠٢ ، هل نحن مسلمون ، (ط.٦) ، القاهرة : دار الشروق .
- القطان، مناع خليل، ٢٠٠٤ ، مباحث في علوم القرآن ، (ط.١٣) ، القاهرة : مكتبة وهبة .
- _____ ، ٢٠٠٢ ، تاريخ التشريع الإسلامي ، (ط.٣) ، الرياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .
- الكيلاي، ماجد عرسان، ١٩٨٦ ، الفكر التربوي عند ابن تيمية ، (ط.٢) ، المدينة المنورة : مكتبة دار التراث .
- لويس، ١٩٨٨ ، المنجد في اللغة والأعلام ، (ط.٣٠) ، بيروت : دار المشرق .
- مالك، ابن أنس الإمام، ١٩٩٩ ، الموطاء ، (ط.٤) ، القاهرة : دار الحديث .
- الماوردي، أبو الحسن علي محمد، ٢٠٠٢ ، الأحكام السلطانية ، بيروت، دار الفكر .
- المباركفوري، صفي الرحمن، ١٩٩١ ، الرحيق المختوم ، (ط.١) ، بيروت : دار الفكر .

مجمع اللغة العربية، دون التاريخ، المعجم الوجيز، القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.

محمود طهماز، عبد الحميد، ١٩٩٠، الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف، (ط.١)، دمشق : دار القلم.

محمود، علي عبد الحليم، ١٩٩٠، وسائل التربية عند الإخوان المسلمين، (ط.٤)، المنصورة : دار الوفاء.

مرسي، محمد سعيد، ٢٠٠٣، عظماء الإسلام، القاهرة : اقرأ.

مسلم، مصطفى، ٢٠٠٠، مباحث في التفسير الموضوعي، (ط.٣)، دمشق : دار القلم.

المقدسي، أحمد عبد الرحمن ابن قدامة، ٢٠٠٠، مختصر منهاج القاصدين، (ط.١)، القاهرة : دار الحديث.

المودودي، أبو الأعلى، دون التاريخ، مبادئ الإسلام، القاهرة : دار البشير.

ناصر علوان، عبد الله، ٢٠٠٥، تربية الأولاد في الإسلام، (ط.٢)، القاهرة : دار السلام.

النجار، عبد الوهاب، ١٩٩٦، قصص الأنبياء، (ط.١)، الرياض : دار النفائس.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ٢٠٠٣، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، (ط.٥)، الرياض : دار الندوة.

الندوي، أبو الحسن علي الحسني، ٢٠٠٥، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، (ط.١٦)، القاهرة : دار القلم.

النعمان، أبو حنيفة الكوفي، ١٩٧٩، *الفقه الأكبر*، بيروت : دار الكتب العلمية.

النورسي، سعيد، ٢٠٠٠، *الإخلاص والأخوة*، (ط.٢)، القاهرة، شركة سوزلر.

نوفل، أحمد، ١٩٨٩، *سورة يوسف دراسة تحليلية*، (ط.١)، عمان : دار الفرقان.

النووي، الإمام أبو زكريا يحيى شرف محي الدين، ٢٠٠١، *شرح صحيح مسلم*، (ط.٤)، القاهرة : دار الحديث.

_____، ب ٢٠٠١، *بستان العارفين*، (ط.١)، القاهرة : مكتبة أولاد الشيخ للتراث.

_____، أ ٢٠٠٠، *رياض الصالحين*، (ط.١)، القاهرة : مكتبة أولاد الشيخ للتراث.

_____، ب ٢٠٠٠، *التيان في آداب حملة القرآن*، القاهرة : مكتبة أولاد الشيخ للتراث.

_____، ١٩٩٩، *المجموع شرح المهذب (المقدمة)*، (ط.١)، القاهرة : مكتبة البلد الأمين.

_____، ١٩٩٧، *الأنكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار*، (ط.٢)، القاهرة : دار الحديث.

الهضيبي، حسن، ١٩٧٧، *دعاة لا قضاة*، القاهرة : دار التوزيع.

الواحدي، الإمام، ٢٠٠٢، *تهذيب أسباب النزول*، (ط.١)، دمشق : دار الفجر الإسلامي.

ثانيا : المصادر والمراجع الأجنبية :

Hasan al-Bana, 2013, *Risalah pergerakan*, Cet. 2, Solo : PT Era Adicitra Intermedia.

[Http://shamela.ws/browse.php/book-9098#page-4503](http://shamela.ws/browse.php/book-9098#page-4503), diakses tanggal 11 Agustus 2014 pukul 16.31.

Pasca Sarjana, Progam FIAI UII, 2011, *Pedoman dan Penulisan Tesis dan desertasi*, Yogyakarta : Progam Pasca Sarjana FIAI UII.

Sukmadinat, Nanah Syaodih, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 5, Bandung : Remaja Rosdakary.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

الملحقات

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.master.islamic.uii.ac.id; email: msi@uii.ac.id dan msi_uui@yahoo.com

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : AKHMAD KASBANI NIM. : 10913197
Judul Tesis : مفاهيم التربية الحلقية في سورة يوسف
الآية ١٥٥ دراسة تحليلية لتفسير في ظلال القرآن
Dosen Pembimbing : Drs. H. Af. Djunaidi, M. Ag.

Bimbingan	Tgl.	Materi Bimbingan	T.T.D Pembimbing
Ke-1	12/2013	تفسير مشكلة الدراسة	
Ke-2	6/2014	نظرة جديدة على تفسير في القرآن	
Ke-3	25/2014	نقل التفسير "الظلال" في الآية ١٥٥	
Ke-4	28/2014	ترتيب أسئلة المزلزلة	
Ke-5	14/2014	تحليل الموارد من الظلال	

Yogyakarta, 20 Agustus 2014

Mengetahui,

Sekretaris Program

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

السيرة الذاتية

الاسم : أحمد كسبان شرقاوي رانديم أبو إدريس موفق الله

تاريخ الميلاد : جومبانج، ٣ نوفمبر ١٩٧٩

مكان الإقامة : معهد إحسان الفكر الإسلامي - قابيلان - ماجيلانج

الحالة الزوجية : متزوج بأربعة أولاد :

١. إدريس أحمد كسبان
٢. فاطمة حور عين
٣. مريم حور عين
٤. آسية حور عين

الديانة : الإسلام

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

التخصص : في الشريعة الإسلامية

الدرجة العلمية : الليسانس

الهاتف النقال : ٠٨٧٨٣٨٢٧٥٥٤١ :

٠٨٥٧٢٦٥٣٩٥٧٨ :

البريد الإلكتروني : kasbanuna@gmail.com :

Facebook : akasban@yahoo.com, twitter : kasbanuna@yahoo.com

اللغات : الإندونيسية، والعربية والإنجليزية

والهواية : مجلس القرآن والقراءة والكتابة

المراحل التعليمية :

المدرسة/ المعهد/ الجامعة	الشهادة العلمية	الاختصاص	تاريخ التخرج
المدرسة الابتدائية "الهداية" بجومبانج			١٩٩١-١٩٩٠
المدرسة المتوسطة "بحر العلوم" تمباء براس بجومبانج			١٩٩٤-١٩٩٣
المدرسة الثانوية "بحر العلوم" تمباء براس بجومبانج		الأدبي	١٩٩٩-١٩٩٤
المعهد "بحر العلوم" تمباء براس بجومبانج الإسلامي		الدراسات الإسلامية	١٩٩٩-١٩٩٢
جامعة "شريف هداية الله" بجاكرتا		الدراسات الإسلامية	سنتين لم يكتمل
المعهد "سبيل السلام" بجاكرتا		الدراسات الإسلامية	٢٠٠١-٢٠٠٠
جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة ج.م.ع.	الليسانس	الشريعة الإسلامية	٢٠٠٦-٢٠٠٥
الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة ج.م.ع.	الماجستير	الشريعة الإسلامية	سنتين لم يكتمل
معهد الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة ج.م.ع.		الدراسات الإسلامية	٢٠٠٦-٢٠٠٥
الجامعة الإسلامية الإندونيسية بجوكجاكرتا	الماجستير	التربية الإسلامية	٢٠١٤-٢٠١٣

التاريخ الوظيفي :

اسم مكان العمل	المدينة	المنصب الوظيفي	من السنة	الى السنة
معهد بحر العلوم الإسلامي	جومبانج	المعلم	١٩٩٧	١٩٩٩
معهد سبيل السلام الإسلامي	جاكرتا	المعلم	١٩٩٩	٢٠٠١
معهد إحسان الفكر الإسلامي	ماجيلانج	المعلم ومشرف السكن الطلابي	١٩٩٨	حتى الآن
معهد إحسان الفكر الإسلامي	ماجيلانج	مدير برنامج تحفيظ القرآن	٢٠١٢	حتى الآن
بعثة الحاج الإندونيسيين	المدينة المنورة	مطوع	٢٠٠٧	٢٠٠٧

الدورات التدريبية والندوات :

البرنامج	الجهة المنظمة
مخيم الطلاب الوافدين جامعة الأزهر الشريف	مدينة البحوث الإسلامية بالقاهرة
مخيم الطلاب الوافدين بمصر	المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة
مخيم للشباب الإسلامي	الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة
مخيم القرآن الكريم الوطني	مركز القرآن بجاكرتا
دورة لترقية مهارة معلمي القرآن الكريم	معهد اقراء بجاكرتا ومعهد قرآني بسيما رانج
دورة للتربية الذاتية وتزكية النفس	مركز ESQ بجاكرتا
دورة لإعداد مشرفي المعاهد الإسلامية	معهد دار السلام جونتور فرع القاهرة

الخبرات التنظيمية :

السنة	الوظيفة	الجهة المنظمة
١٩٩٩-١٩٩٨	رئيس الرباط	معهد بحر العلوم الإسلامي جومبانج
٢٠٠٤-٢٠٠٣	رئيس عام	اتحاد الطلبة الجومبانجية بمصر
٢٠٠٥-٢٠٠٤	رئيس القسم	منظمة لتربية ورعاية الطلاب الإندونيسيين بمصر (SYATIBI)
٢٠٠٤-٢٠٠٢	قسم PAKEIS	منظمة (ICMI) فرع القاهرة
٢٠٠٤-٢٠٠٣	القسم الاقتصادي	جمعية نهضة العلماء بالقاهرة

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA