

جامعة اليرموك

كلية الشريعة

قسم الدراسات الإسلامية

أطروحة دكتوراه بعنوان:

الجوانب التربوية في سورة الإنسان

وتطبيقاتها في العملية التعليمية

Educational Aspects in AlInsan Surah and its
Applications in Educational Process

إعداد الطالب:

حسن بخيتان صبح الذويخ

إشراف

د. أحلام مطالقة

الفصل الأول، عام ٢٠١٤-٢٠١٣م

الجوانب التربوية في سورة الإنسان وتطبيقاتها في العملية التعليمية

Educational aspects in Al-insan chapter and its applications in the educational process

إعداد الطالب

حسن بخيتان مصيغ التزوع

بكالوريوس معلم مجال تربية إسلامية، جامعة اليرموك، 1999

ماجستير، مناهج التربية الإسلامية، جامعة آل البيت، 2005

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التربية الإسلامية

كلية الشريعة/ جامعة اليرموك 2013م

أعضاء لجنة المناقشة

د. أحلام محمود مطالقة مشرفاً ورئيساً

أستاذ مشارك في التربية الإسلامية، جامعة اليرموك

د. صالح مصطفى برकات عضواً

أستاذ مشارك في أصول التربية الإسلامية، جامعة البلقاء التطبيقية

د. احمد ضياء الدين حسين عضواً

أستاذ مشارك في التربية الإسلامية، جامعة اليرموك

د. عايش علي لبابنة عضواً

أستاذ مشارك في التربية الإسلامية، جامعة اليرموك

د. عدنان مصطفى خطاطبة عضواً

أستاذ مشارك في التربية الإسلامية، جامعة اليرموك

تاريخ المناقشة: 2013 / 12 / 26

ب

سورة الإنسان

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَلْ أَقَ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشَاجَ بَتْلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا
أَغْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ سَلَسِلًا وَأَغْلَلَاهُ وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرُّونَ مِنْ كَاسِ كَانَ
مِزاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنَاهُ يَسْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَنْجِرُونَهَا قَفِيجِرًا ﴿٦﴾ يَوْمَونَ بِالنَّذِيرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ مُسْكِنًا وَتَنِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطْرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَنْتُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنْتُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا
وَلَجَرَّنَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١١﴾ مُشَكِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْضِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾
وَدَائِنَّهُمْ عَيْنَهُمْ طَلَاثُهَا وَذَلِكَ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴿١٤﴾ وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً مِنْ فَضْيَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ فَوَارِيرًا
مِنْ فَضْيَةٍ قَدْ رُوَاهَا نَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزاجُهَا زَنجِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنَاهُمْ سَلَسِيلًا
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَذِنْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبَتْهُمْ لَوْلَا مَنْشُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ نَفِيَّاً وَمُلْكَاكِيرًا
عَلَيْهِمْ شَابُ سُنُدُّينْ خَضْرُ وَإِسْتَرْفُ وَحْلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَزِيِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْرِلْحَكِيرَ رَبِّكَ وَلَا تُطْعِنْ
مِنْهُمْ مَا إِيمَانًا أَوْ كُفُورًا ﴿٢٤﴾ وَذَكْرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُشْكَرَةً وَأَصْبِلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنْ أَتَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ
لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَخْنُ خَلَقْنَاهُمْ
وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَنَّا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْخَذَ إِلَى رَبِّهِ
سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي
رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾ (سورة الإنسان: ١ - ٣١).

الإهادء

إلى روح والدي تعمده الله بواسع رحمته.....

إلى والدتي بارك الله عمرها في طاعته.....

إلى كل من علمني وأدبني وأرشدني.....

إلى شريكة حياتي زوجتي الغالية.....

إلى أبنائي وبناتي الأعزاء..... (حمزة وحازم وبشار وعمار وغفران وأفنان)

حفظهم الله ورعاهم

إلى كل من تفضل علي وأسدى الي معروفاً

إلى كل من ينتفع بهذا العمل

أهدى هذا الجهد المتواضع

وسائل الله جل في علاه أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم

الباحث

الشكر والتقدير

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمي سلطانك، أحمدك في السراء والضراء

أحمدك على ما وفقتني إليه من إتمام هذا العمل المتواضع وأسألك سبحانه أن تقبله مني خالصاً

لخدمة الإسلام والمسلمين وبعد:

فإنه لا يسعني إلا أن أنقدم بالشكر للمشرفة على هذا البحث الدكتورة الفاضلة أحلام

مطالقة على ما بذلت من جهدٍ واهتمام لإخراج هذا البحث إلى حيز الوجود فلها الفضلُ بعد الله

علىَ سواءً أكان ذلك بالإشراف أم بالتوجيهات والأراء؛ التي كان لها أثر كبير بالوصول بالدراسة

إلى ما وصلت إليه، فجزاها الله خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتها يوم القيمة يوم لا ينفع مال

ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.

كما أشكر الأساتذة الفضلاء الذي تفضلوا بقبول مناقشة هذه الأطروحة وهم:

الأستاذ الدكتور صالح بركات...

والأستاذ الدكتور عدنان خطاطبة...

والأستاذ الدكتور أحمد ضياء الدين...

والأستاذ الدكتور عايش لبابة...

كما أشكر أسانذتي في كلية الشريعة على ما علموني إياه من نصحٍ وإرشادات وخاصةً

أساتذة قسم الدراسات الإسلامية في الكلية وأشكر كل من قدم لي كتاباً أو دليلاً عليه، والشكر مني

لكل من ساهم في إخراج هذا البحث بهذه الصورة، والحمد لله رب العالمين.

الباحث

فهرس المحتويات

١	سورة الإنسان ت
٢	الإهادء ث
٣	الشكرا والتقدير ج
٤	فهرس المحتويات ح
٥	الملخص ز
٦	المقدمة ١
٧	مشكلة الدراسة وأسئلتها ٢
٨	أهداف الدراسة ٢
٩	أهمية الدراسة ٣
١٠	منهج الدراسة ٣
١١	حدود الدراسة ٤
١٢	مصطلحات الدراسة ٥
١٣	الدراسات السابقة ٥
١٤	إضافة الدراسة ١٥
١٥	الفصل التمهيدي: تعريف عام سورة الإنسان وأغراضها وموضوعاتها ١٦
١٦	المبحث الأول: تعريف عام بسورة الإنسان ١٧
١٧	المطلب الأول: مكان نزول السورة، وسبب نزولها ١٧
١٨	المطلب الثاني: أسماء السورة ١٩
١٩	المبحث الثاني: أغراض السورة وموضوعاتها ٢٢

الفصل الأول: التربية العقدية في سورة الإنسان	٢٧
المبحث الأول: أصول التربية العقدية في سورة الإنسان.....	٢٨
المطلب الأول : مفهوم التربية العقدية.....	٢٨
المطلب الثاني: أهمية التربية العقدية، وثمارها ، وأثارها	٣١
المطلب الثالث: موضوعات التربية العقدية في سورة الإنسان	٣٧
المطلب الرابع: الأهداف الخاصة بالتربية العقدية في السورة الكريمة.....	٤٥
المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتبعة في التربية العقدية.....	٥٦
أولاً: التربية باستخدام أسلوب الاستفهام	٥٦
ثانياً: التربية باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب معا	٥٩
ثالثاً: التربية بالقدوة.....	٦٢
رابعاً: التربية بالإيثار	٦٤
خامساً: أساليب التعزيز الإيجابي	٦٦
سادساً: التربية بالعبادة والتوجيه المباشر	٦٨
سابعاً: التربية من خلال تعرية الشر	٦٩
ثامناً: التربية من خلال ضرب المثل.....	٦٩
تاسعاً: التربية بأسلوب المقابلة بين الأضداد.....	٧٠
عاشرأ: التربية باستخدام الحواس	٧١
خلاصة الفصل الأول.....	٧٣
الفصل الثاني: التربية التعبدية في سورة الإنسان.....	٧٦
المبحث الأول: معنى التربية التعبدية وموضوعاتها في سورة الإنسان.....	٧٧

المطلب الأول: معنى التربية التعبدية وأهميتها للفرد والمجتمع	٧٧
المطلب الثاني: موضوعات التربية التعبدية التي اشتملت عليها سورة الإنسان.....	٨٠
المطلب الثالث: أهداف التربية التعبدية	٩١
المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتضمنة في التربية التعبدية	٩٣
أولاً: التربية بالقدوة.....	٩٣
ثانياً: التربية بالتوجيه المباشر.....	٩٥
ثالثاً: التربية بالتحذير.....	٩٥
خلاصة الفصل الثاني	٩٧
الفصل الثالث: التربية الأخلاقية في سورة الإنسان	٩٩
المبحث الأول: معنى التربية الأخلاقية ومواضيعاتها في سورة الإنسان.....	١٠٠
المطلب الأول: معنى التربية الأخلاقية وأهميتها للفرد والمجتمع.....	١٠٠
المطلب الثاني: موضوعات التربية الأخلاقية التي اشتملت عليها سورة الإنسان	١٠٨
المطلب الثالث: أهداف التربية الأخلاقية.....	١٢٠
المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتضمنة في التربية الأخلاقية	١٢١
أولاً: التربية بالترغيب	١٢١
ثانياً: أسلوب التربية بالتحذير	١٢٢
ثالثاً: التربية بالموعظة.....	١٢٤
رابعاً: أسلوب التربية بالقدوة.....	١٢٥
خلاصة الفصل الثالث	١٢٨

الفصل الرابع: التربية الاجتماعية في سورة الإنسان	١٣٠
المبحث الأول: معنى التربية الاجتماعية وموضوعاتها في سورة الإنسان	١٣١
المطلب الأول: معنى التربية الاجتماعية وأهميتها	١٣١
المطلب الثاني: موضوعات التربية الاجتماعية في سورة الإنسان	١٣٦
المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية	١٤٩
المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتضمنة في التربية الاجتماعية	١٥٢
أولاً: التربية بالقدوة.....	١٥٢
ثانياً: التربية بالإيثار	١٥٤
ثالثاً: التربية بالجزاء	١٥٥
خلاصة الفصل الرابع.....	١٥٩
الفصل الخامس: الجوانب التربوية المتضمنة في سورة الإنسان في العملية التعليمية.....	١٦١
المبحث الأول: المنهاج المدرسي.....	١٦٢
المطلب الأول: تعريف المنهاج الدراسي ومواصفاته	١٦٢
المطلب الثاني: جوانب التربية العقدية في المنهاج الدراسي	١٦٤
المطلب الثالث: جوانب التربية التعبدية في المنهاج الدراسي	١٧٢
المطلب الرابع: جوانب التربية الأخلاقية في المنهاج الدراسي	١٧٨
المطلب الخامس: جوانب التربية الاجتماعية في المنهاج الدراسي	١٨٥
المبحث الثاني: المعلم والمتعلم	١٨٨
المطلب الأول: جوانب التربية العقدية عند المعلم والمتعلم	١٩٠
المطلب الثاني: جوانب التربية التعبدية عند المعلم والمتعلم	١٩٤

المطلب الثالث: جوانب التربية الأخلاقية عند المعلم والمتعلم	١٩٧
المطلب الرابع: جوانب التربية الاجتماعية عند المعلم والمتعلم	١٩٨
المطلب الخامس: التطبيقات التربوية للأساليب التربوية عند المعلم من خلال سورة الإنسان... ...	٢٠٠
	٢٠٥ الخاتمة
أولاً: نتائج الدراسة.....	٢٠٥
ثانياً: التوصيات.....	٢٠٦
قائمة المصادر والمراجع.....	٢٠٨
ABSTRACT	٢٢٣

الملخص

الذويخ، حسن بخيتان صبح، "الجوانب التربوية في سورة الإنسان، وتطبيقاتها في العملية

التعليمية"، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، قسم الدراسات الإسلامية، إشراف الدكتورة أحلام

مطالقة، ٢٠١٤م.

هدفت الدراسة إلى بيان بعض الجوانب التربوية في سورة الإنسان وتطبيقاتها في العملية

التعليمية، من خلال بيان جوانب التربية العقدية، والتعبدية، والأخلاقية، والاجتماعية، في سورة الإنسان.

وتضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل التمهيدي سورة الإنسان، وأغراضها

وموضوعاتها، وتناول الفصل الأول التربية العقدية في سورة الإنسان، وتناول الفصل الثاني التربية

التعبدية في سورة الإنسان، وتناول الفصل الثالث التربية الأخلاقية في سورة الإنسان، وتناول

الفصل الرابع التربية الاجتماعية في سورة الإنسان، وتناول الفصل الخامس الجوانب التربوية

المتضمنة في سورة الإنسان في العملية التعليمية.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة الإنسان اشتملت على عدد من موضوعات التربية العقدية،

كالإيمان بخلق الإنسان، والإيمان باليوم الآخر، والنار، والجنة، والقضاء والقدر، والإخلاص

بالصدقة، كما اشتملت على عدد من موضوعات التربية التعبدية كالأمر بالذكر، والتسبيح، وقيام

الليل، والصدقة، كما اشتملت على عدد من موضوعات التربية الأخلاقية، كالصبر، والشكر، والوفاء

بالنذر، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التربية الاجتماعية كالتعامل مع اليتيم، والمسكين،

والأسير، وهذه الموضوعات لها جوانب وآثار تربوية كثيرة. كما خلصت الدراسة إلى وجود عدد من

الأساليب التربوية التي ورد استعمالها في سورة الإنسان، كال التربية بالاستفهام، والتربية بالترغيب

والترهيب، والتربية بالفدوة، والتربية بالجزاء والثواب والعقاب، والتربية من خلال أسلوب المقابلة.

الكلمات المفتاحية: الجوانب، التربوية، سورة الإنسان، العملية، التعليمية، الذويخ.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، بعثه الله هدياً ورحمة

للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالقرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله جل وعلا على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -

كتاب هداية للبشرية كافة، وجعله معجزة خالدة إلى يوم الدين، وقد تعهد الله سبحانه وتعالى

بحفظه من التحريف والتبدل حتى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ﴾

﴿لَكَفِظُونَ﴾ (سورة الحجر، الآية ٩)، وفيه من الآيات الدالة على قدرته، ما يجعل العبد ينقاد إلى

الإيمان بخالقه دون تردد أو إعراض.

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر آيات القرآن، وفهم معانيها للاستفادة منها في الدارين

الدنيا والآخرة. كما يعتبر القرآن الكريم مصدراً رئيساً تستمد منه الأساليب التربوية التي تكون

الشخصية المسلمة المتوازنة لتكون طريقاً إلى صلاح الفرد وبالتالي صلاح المجتمع بأكمله.

ويعتبر القرآن الكريم مصدراً أساسياً ل التربية الفرد تربيةً سويةً، تجعل حياته أكثر استقراراً

وسعادة، وتحبيب عن تساؤلاته التي قد تدور في ذهنه، وسورة الإنسان تعتبر من السور التي

اشتملت على جوانب تفاصيل في العملية التربوية، ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت الجوانب التربوية

في سورة الإنسان جاءت هذه الدراسة، ومن هنا تبرز الحاجة لمثل هذه الدراسة ليتبين للمهتمين

والباحثين والمربين بعض التوجيهات التربوية الإسلامية المستبطة من السورة الكريمة وبعض

تطبيقاتها في العملية التعليمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: ما الجوانب التربوية

المتضمنة في سورة الإنسان وما تطبيقاتها في العملية التعليمية؟

ويقفر عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

١. ما موضوعات ومقاصد سورة الإنسان؟

٢. ما جوانب التربية العقدية في سورة الإنسان؟

٣. ما جوانب التربية التعبدية في سورة الإنسان؟

٤. ما جوانب التربية الأخلاقية في سورة الإنسان؟

٥. ما جوانب التربية الاجتماعية في سورة الإنسان؟

٦. ما التطبيقات التربوية لهذه الجوانب في العملية التعليمية؟

أهداف الدراسة:

يتلخص الهدف من الدراسة في بيان الجوانب التربوية في سورة الإنسان وتطبيقاتها في

العملية التعليمية، ويتأتى ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

١. بيان موضوعات سورة الإنسان، ومقاصدها.

٢. بيان الجوانب العقدية "الإيمانية" في سورة الإنسان.

٣. بيان جوانب التربية التعبدية في سورة الإنسان.

٤. بيان جوانب التربية الأخلاقية في سورة الإنسان.

٥. بيان جوانب التربية الاجتماعية في سورة الإنسان.

٦. بيان بعض التطبيقات للجوانب التربوية في سورة الإنسان في العملية التعليمية.

أهمية الدراسة:

تتبع أهمية الدراسة من الاعتبارات التالية:

١. ارتباطها المباشر بكتاب الله عز وجل المصدر الأول للتشريع.
٢. ترکز على الجوانب التربوية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
٣. تساعد القائمين على التربية في معرفة بعض الجوانب التربوية المستمدة من القرآن الكريم التي تصلح للتعامل مع النشء في تربيته.
٤. إجابة السورة مدار البحث على عديد من الأسئلة التي تشغّل بالإنسان بين الحين والآخر.
٥. إن الدراسة لم تفرد - في حدود علم الباحث - بدراسة تربوية متخصصة.

منهج الدراسة:

يقوم الباحث في دراسته على استخدام المنهج الوصفي^(١) الاستقرائي^(٢) إضافة إلى المنهج الاستنباطي^(٣)، من خلال بذل أقصى جهد ممكن عقلي ونفسي عند دراسة النصوص، بهدف استخراج الجوانب التربوية في سورة الإنسان، بما يتضمنه ذلك من مبادئ وأهداف وسمات وأساليب تربوية، مدعمة بالأدلة من القرآن والسنة.

(١) المنهج الوصفي هو الذي يقوم على الوصف الدقيق للأنشطة والمشكلات والواقع، فلكي يقوم الباحثون الوصفيون بحل المشكلات التربوية يقومون بعرض الأوصاف الدقيقة للأنشطة والأشياء والعمليات والأشخاص، ثم تحليلها للوصول النتائج الدقيقة، فهو يقوم على الوصف والتوصير للوضع الراهن. انظر: حلاق، حسان، وسعد الدين، محمد منير، المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م، ص ١٣١.

(٢) يتمثل المنهج الاستقرائي بالانتقال من الشواهد الجزئية إلى الحكم الكلي الذي يمكن استخلاصه، وهو مأخوذ من الاستقراء وهو الجمع، انظر: الزهراني، ضيف الله، بعض المضامين التربوية في سورة المعارج وتطبيقاتها، رسالة ماجستير في التربية الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٧ هـ، ص ٢٢.

(٣) يعرف المنهج الاستنباطي بأنه: "طريقة من طرق البحث لاستنتاج أفكار ومعلومات من النصوص وغيرها وفق ضوابط وقواعد محددة ومتعارف عليها"، انظر: يالجن، مقداد، مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩ هـ، ص ٢٢.

أما المنهج التفصيلي فسوف يقوم الباحث بهذه الدراسة من خلال المنهج التفصيلي التالي:

١. قراءة متأنية لسورة الإنسان من القرآن الكريم.
٢. الرجوع إلى كتب التفسير المختلفة للتعرف على مدلولات الآيات الكريمة.
٣. الرجوع إلى كتب مختصة بال التربية للتعرف على الجوانب التربوية ومقارنة ذلك بمدلول الآيات الكريمة في السورة.
٤. استبطاط جوانب تربوية من الآيات من خلال تقسيم آيات السورة إلى أقسام حسب الموضوع الذي تناولته تلك الآيات.
٥. ربط آيات السورة بالأساليب التربوية المناسبة مع ذكر الأمثلة على ذلك.
٦. بيان وتوضيح بعض التطبيقات لتلك الجوانب في العملية التعليمية من آيات السورة الكريمة.
٧. وضع خلاصة تربوية لكل فصل من فصول الدراسة، وترتيب الأهداف التربوية فيها حسب التصنيف المعتمد للأهداف التربوية، وهو تصنيف "بلوم"^(١).

حدود الدراسة:

اقتصرت دراسة الباحث على استبطاط أبرز الجوانب التربوية المتضمنة في سورة الإنسان وبعض تطبيقاتها في العملية التعليمية وذلك في الجانب الآتية: الجانب العقدي (الإيماني) والجانب التعبدي، والجانب الأخلاقي، والجانب الاجتماعي وتطبيقات تلك الجوانب في العملية التعليمية (المنهاج، المعلم والمتعلم).

(١) بلوم: هو أحد علماء التربية، وقد قام بتصنيف الأهداف التربوية المعرفية إلى ست عمليات ذهنية متسلسلة متتابعة، هرمية، متفاوتة في سهولتها وصعوبتها، فتبدأ من المستويات الصعبة، وتزداد صعوبة كلما اقتربنا من قمة الهرم، وهذه المستويات هي: المعرفة، ثم الاستيعاب والفهم، التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب، ثم التقويم. انظر في هذه المستويات وتعريفاتها ودرجاتها: بلوم، بنجامين، وأخرون، نظام تصنيف الأهداف التربوية، ترجمة محمد محمود الخوالدة، وصادق إبراهيم عودة، دار الهلال، بيروت، لبنان، ودار الشروق، جدة، السعودية، طبعة عام ٢٠٠٨ م، هـ١٤٢٩، ص ٢٩٧ وما بعدها. وانظر أيضاً: علانة، عمر محمد يوسف، تصنيف بلوم للمستويات المعرفية العليا في تنمية التحصيل وتطوير التفكير الناقد في التربية الإسلامية، دار عmad الدين،الأردن، عمان، الطبعة الأولى، هـ١٤٣٠، م، ص ٧٦-٧٧.

مصطلحات الدراسة:

- **الجوانب التربوية:** هي ما يمكن استباطه من الأهداف والأساليب والقيم التربوية في الجوانب العقدية والتعبدية والاجتماعية والأخلاقية التي اشتملت عليها واحتوتها آيات سورة الإنسان؛ سواء أكان ذلك من منطق الآيات أم مفهومها.
- **التطبيقات التربوية:** الجوانب العملية والتطبيقية التي تعتبر تفيدةً وتطبيقاً للجوانب التربوية المستتبطة من سورة الإنسان في العملية التعليمية المتمثلة بالمنهاج والمعلم والمتعلم.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي والرجوع إلى مراكز البحث العلمي ودلائل الرسائل الجامعية المتاحة، توصل الباحث - في حدود علمه - إلى أنه لا توجد دراسة تناولت سورة الإنسان تربوياً، إلا أن هناك دراسات أخرى تناولت بعض سور القرآن الكريم تربوياً، لذلك فهي دراسات غير مباشرة للموضوع، وفيما يأتي بيان أهم تلك الدراسات:

أولاً: دراسة النجار، (١٤٠٦ هـ)، بعنوان: "التربية الخلقية المتضمنة في سورة النور" (١).

هدفت الدراسة إلى استباط القيم الخلقية المتضمنة في سورة النور، فهي تعالج ناحية هامة من النواحي التربوية وهي التربية الخلقية، لما لها من أهمية في حفظ المرأة على وجه الخصوص وحفظ المجتمع، وتطهيره من الفساد والفوضى والانحلال الأخلاقي، ثم تطبيقها وبالتالي في المرحلة الثانوية، كإحدى المؤسسات التربوية التي تهتم بتربية المرأة.

وتضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل التمهيدي الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الأول طبيعة الأخلاق الإسلامية وأهميتها ومعالمها، وتتناول الفصل الثاني سورة النور

(١) النجار، سلمى جميل، التربية الخلقية المتضمنة في سورة النور، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، ١٤٠٦ هـ.

والأخلاق المتضمنة فيها، وتناول الفصل الثالث دور المدرسة في تقديم الأخلاق المتضمنة في سورة النور ، وتناول الفصل الرابع النتائج والتوصيات.

وخلصت الدراسة إلى أنه من القيم الخلقية المستبطة من سورة النور : العفاف والابتعاد عن الزنا، والتسامح، وأدب البيوت والاستئذان، وغض البصر، وأداب الطعام والضيافة، وأداب الزينة واللباس، والتحث على الزواج والاستغفار، وأدب المرور، والأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تطبيق الأخلاق في المدرسة يتم بالخطوات التالية وهي: معرفة القيمة الخلقية والحكم الشرعي فيها، والتطبيق العملي لتلك القيمة، مع توفير البيئة الصالحة والمكتبة المدرسية التي تساهم في غرس الأخلاق بما تقدمه من كتب ومجلات ودوريات وكذلك الأنشطة المدرسية.

ثانياً: دراسة بشناق، (١٤١٩هـ)، بعنوان: "بعض المضامين التربوية المتضمنة في سورة الحديد"^(١).

هدفت الدراسة إلى توضيح المضامين التربوية في سورة الحديد وإبرازها إلى حيز الوجود من حيث التمسك بالعقيدة والأخلاق، والتفكير في عظمة الله تعالى وتنشئة الفرد على تطبيق هذه المضامين في المدرسة والأسرة والمجتمع واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي. وخلصت الدراسة إلى أن سورة الحديد فيها الكثير من المضامين التربوية المتعلقة بالعقيدة والأخلاق، وأن توظيف المضامين العقدية والأخلاقية عملاً وقولاً في حياة النشاء يؤدي إلى نجاح العملية التربوية، وأن التوجيهات التربوية للقرآن الكريم والسنّة النبوية تكون سبيلاً لتطوير المناهج وطرق التدريس.

(١) بشناق، إبراهيم عبد الشكور، بعض المضامين التربوية في سورة الحديد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ١٤١٩هـ.

ثالثاً: دراسة الغميز، (١٤٢١هـ)، بعنوان: التجيئات التربوية للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب^(١).

هدفت الدراسة إلى إبراز التوجيهات والأساليب التربوية المستبطة من سورة الأحزاب، وتطبيقاتها العملية في جانب الأسرة المسلمة.

وتضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني تعريفاً عاماً بسورة الأحزاب والقضايا التي تضمنتها، وتناول الفصل الثالث التوجيهات التربوية للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب، وتناول الفصل الرابع الأساليب التربوية الواردة في السورة، وتناول الفصل الخامس التطبيقات التربوية للتوجيهات والأساليب التربوية المستبطة من سورة الأحزاب في مجال الأسرة المسلمة.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة الأحزاب من أكثر السور التي عالجت قضايا الأسرة المسلمة بأسلوب تربوي فريد، وقد تناولت موضوعات تربوية مثل موضوع تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم والخضوع له بالقول، ووضحت الدراسة خطورة التبرج وأضراره على الأسرة المسلمة وحذر من بعض صور التبرج في العصر الحاضر، وبينت الآثار التربوية المترتبة على الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، كما بينت الدراسة آداب الطعام والشراب وتطبيقتها في جانب الأسرة المسلمة والتي يمكن استنباطها من سورة الأحزاب.

رابعاً: دراسة العمري، (١٤٢٤هـ)، بعنوان "التجيئات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة"^(٢).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم التوجيهات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة، من خلال بيان موضوع سورة المجادلة ومقاصدها، وبيان التوجيهات التربوية المتضمنة في سورة

(١) الغميز، عبد المحسن عبد الكريم، التجيئات التربوية للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢١هـ.

(٢) العمري، سعيد بن موسى، التجيئات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢٤هـ.

المجادلة في الجانب العقدي والتعبدية والاجتماعي والفكري، وبيان بعض التطبيقات التربوية لهذه التوجيهات التربوية.

وتضمنت الدراسة ستة فصول، تناول في الفصل الأول مخطط الدراسة والمقدمة، وتتناول في الفصل الثاني التعريف بسورة المجادلة ومكانتها التربوية، وتتناول الفصل الثالث التوجيهات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة في الجانب العقدي، وتتناول في الفصل الرابع التوجيهات التربوية في الجانب التعبدية، وتتناول الفصل الخامس التوجيهات التربوية في الجانب الاجتماعي، وتتناول الفصل السادس التوجيهات التربوية في الجانب الفكري.

وخلصت الدراسة إلى أهمية الحوار كإحدى أهم الوسائل التربوية للحد من بعض السلوكيات غير المرغوبة، والتركيز على الموالاة "الولاء والبراء" الولاء للمؤمن والبراء من الكافر، حيث يعتبر هذا المبدأ من أهم عرى الإسلام، وأن التوجيهات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة تتسم بالشمول لجميع جوانب العقيدة الشرعية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب الفكرية، بالإضافة إلى التنويع بأهمية التربية على الآداب الإسلامية.

خامساً: دراسة الزيلعي، (٤٢٦هـ)، بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطه من من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربوية"^(١).

هدفت الدراسة إلى بيان مكانة سورة الفاتحة وتوضيح أهم حكماتها، وبيان بعض المضامين التربوية المستنبطه من سورة الفاتحة في الجانب العقدي، والجانب التعبدية، والجانب الأخلاقي والسلوكي، وتطبيقاتها التربوية، بالإضافة إلى التعرف على أهم الآثار التربوية المترتبة على تطبيق المضامين التربوية في سورة الفاتحة.

(١) الزيلعي، أحمد بن علي، المضامين التربوية المستنبطه من سورة الفاتحة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ٤٢٦هـ.

وتضمنت الدراسة ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتتناول الفصل الثاني مكانة سورة الفاتحة وأهم حكماتها، وتتناول الفصل الثالث أهداف وأساليب التربية الإسلامية المتضمنة في سورة الفاتحة، وتتناول الفصل الرابع المضامين التربوية المستنبطه من سورة الفاتحة في الجانب العقدي وتطبيقاتها التربوية، وتتناول الفصل الخامس المضامين التربوية المستنبطه من سورة الفاتحة في الجانب التعدي وتطبيقاتها التربوية، وتتناول الفصل السادس المضامين التربوية المستنبطه من سورة الفاتحة في الجانب الأخلاقي والسلوكي وتطبيقاتها التربوية.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة الفاتحة جمعت مقاصد القرآن الكريم وأغراضه ومطالبه، لذلك سميت أم القرآن، كما وجدت بعض المضامين التربوية المستنبطه من سورة الفاتحة في مجالات العقيدة والسلوك الأخلاقي كالإيمان بالله والتوحيد والإخلاص، والرحمة والعدل، وأهمية التربية بالقدوة وذلك من خلال استنباط بعض التوجيهات التربوية من سورة الفاتحة خاصة ومن القرآن الكريم والسنة النبوية عامة، وأهمية تربية النشء عليها.

سادساً: دراسة القحطاني، (١٤٢٩هـ)، بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطه من سورة الماعون وتطبيقاتها التربوية في الأسرة".

هدفت الدراسة إلى استنباط المضامين التربوية وتطبيقتها على الأسرة والمجتمع من خلال سورة الماعون.

وتضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتتناول الفصل الثاني التعريف بالسورة وأهميتها وموضوعاتها، وتتناول الفصل الثالث المضامين التربوية المستنبطه من سورة الماعون في الجانب العقدي، وتتناول الفصل الرابع المضامين التربوية

(١) القحطاني، جابر بن مشبب، المضامين التربوية المستنبطه من سورة الماعون وتطبيقاتها التربوية في الأسرة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢٩هـ.

المستنبطه من سورة الماعون في الجانب الاجتماعي، وتناول الفصل الخامس خاتمة الدراسة والنتائج والتوصيات.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة الماعون على الرغم من قصر آياتها إلا أنها حافلة بالقيم التربوية والاجتماعية التي يعود نفعها على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وأنها اشتملت على الكثير من المضامين التربوية في الجانب العقدي، والتعبدى، والاجتماعي، وأن التصديق بيوم الدين يجعل المسلم حريصاً على أداء الشعائر التربوية، ويزيد من وحدة المسلمين، وترابطهم وتماسكهم، وأن إخلاص النية وتوجهها إلى الله تعالى هو أساس قبول الأعمال.

سابعاً: دراسة صنبور، (٤٣٠ هـ)، بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطة من سورة عبس وتطبيقاتها التربوية"^(١).

هدفت الدراسة إلى توضيح المعاني المهمة التي جاءت بها سورة عبس، من خلال سبب نزولها والأثر الذي أحدثته، وتبيين المضامين التربوية المستنبطة من السورة، وربط هذه المضامين بواقع الحياة المعاصرة وفقاً للتوجيهات التربوية الراهنة، وبيان كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سورة عبس.

وتضمنت دراسة سبعة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العامة للدراسة، وتناول الفصل الثاني سبب نزول الآية وتفسيرها، وتناول الفصل الثالث المضامين التربوية العقائدية في سورة عبس، وتناول الفصل الرابع المضامين التربوية الاجتماعية المستنبطة من السورة، وتناول الفصل الخامس المضامين السلوكية والأخلاقية المستنبطة من السورة، وتناول الفصل السادس

(١) صنبور، علي بن حسين، المضامين التربوية المستنبطة من سورة عبس وتطبيقاتها التربوية، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ٤٣٠ هـ.

التطبيقات التربوية المستبطة من السورة في مجال الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتناول الفصل السابع خاتمة الدراسة والنتائج والتوصيات.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة عبس حافلة بالمضامين التربوية التي هي مبادئ وأسس راسخة من شأنها أن تكون دساتير للحياة برمتها، كما أكدت السورة على أن الخوف والرجاء ثمرة تربوية من ثمرات الإيمان الحق المؤثر في السلوك الإنساني، وأن الإسلام دعا إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والأخذ بأيديهم وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وهذا له آثار تربوية عظيمة.

ثامناً: دراسة (البلوي ٢٠٠٩م) ، بعنوان: "المضامين التربوية وتطبيقاتها في سورة الشعراة"^(١).

هدفت الدراسة إلى بيان بعض المضامين التربوية المستبطة من سورة الشعراة في الجانب العقدي والتعبدية والعلمي والأخلاقي والاجتماعي، وبيان بعض الأساليب التربوية التي تضمنتها سورة الشعراة، وكيفية الاستفادة من المضامين والأساليب التربوية التي اشتملت عليها سورة الشعراة في العملية التعليمية، وتطبيق هذه الأساليب في الميدان التربوي.

وتضمنت الدراسة تمهيداً وستة فصول، تناول التمهيد التعريف بالمضامين التربوية، وسورة الشعراة، وتناول الفصل الأول المضامين التربوية في الجانب العقدي، وتناول الفصل الثاني المضامين التربوية في الجانب التعبدية، وتناول الفصل الثالث المضامين التربوية في الجانب التعليمي، وتناول الفصل الرابع المضامين التربوية في الجانب الخلقي، وتناول الفصل الخامس

(١) البلوي، عطا الله بن يحيى بن مناحي، المضامين التربوية وتطبيقاتها في سورة الشعراة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، قسم التربية الإسلامية: جامعة اليرموك، اربد، الأردن، ٢٠٠٩م.

المضامين التربوية في الجانب الاجتماعي، وتناول الفصل السادس التطبيقات التربوية في الجوانب التي وردت في السورة.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة الشعراة قد احتوت على الكثير من المضامين التربوية والتي بدورها تعمل على تهذيب الفرد المسلم في كل جوانب حياته، كما أن سورة الشعراة اشتملت على الكثير من الأساليب التربوية المتنوعة التي تعمل على تطوير المناهج التعليمية والارتقاء بمستوى الناشئة تعليمياً، وتربوياً، ومن هذه الأساليب: أسلوب القصة، والحوار، والترغيب والترهيب، والتكرار، والقدوة، كما أرشدت سورة الشعراة إلى المنهج المثالي القويم في تحقيق التربية الإسلامية الناجحة من خلال التطبيق العملي والقدوة الصالحة.

تاسعاً: دراسة الدبيسي، (٢٠١٠م)، بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطه من سورة القلم وتطبيقاتها التربوية"^(١).

هدفت الدراسة إلى بيان المضامين التربوية المستنبطه من سورة القلم، في الجانب العقدي، والتعبدى، والأخلاقي، والاجتماعي، وبيان الأساليب التربوية المستنبطه من سورة القلم، بالإضافة إلى استخلاص الآثار التربوية لكل مبدأ، وبيان التطبيقات التربوية لهذه المضامين من خلال الأسرة. وتضمنت الدراسة ستة فصول، تناول الفصل الأول خطة الدراسة، وتناول الفصل الثاني التعريف بسورة القلم، ومكانتها في القرآن الكريم، وبيان أهم حكماتها، وتناول الفصل الثالث المضامين التربوية في السورة في الجانب العقدي والتعبدى، وتناول الفصل الرابع المضامين التربوية في الجانب الأخلاقي والاجتماعي، وتناول الفصل الخامس الأساليب التربوية المستنبطه من السورة، وتناول الفصل السادس التطبيقات التربوية للمضامين التربوية من خلال الأسرة.

(١) الدبيسي، عبد الرحمن سليمان، المضامين التربوية المستنبطه من سورة القلم وتطبيقاتها التربوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية، ١٤٣١ هـ.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة القلم احتوت على الكثير من المضامين التربوية التي تميز بتنوعها وشمولها، حيث شملت العقدية والتعبدية والأخلاقية والإجتماعية وغيرها من سور القرآن الكريم، وأن الاستفادة من هذه المضامين التي احتوتها سورة القلم لا يتم إلا بالتطبيق العملي من قبل القائمين على عملية التربية والتعليم، كما اشتملت السورة على بعض الأساليب التربوية كالتربيبة بالقدوة، والحوار، والترغيب والترهيب، وأن تطبيق المضامين التربوية المستنبطه سورة القلم في محيط الأسرة فولاً وعملاً يؤدي إلى نجاح الآباء والأمهات في العملية التربوية وتقويم السلوك.

عاشرًا: دراسة السلمي، (٢٠١٢م)، بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحرير وتطبيقاتها في واقع الأسرة المعاصرة"^(١).

هدف الدراسة إلى بيان موضوع سورة التحرير ومقاصدها ومكانتها التربوية، واستبيان المضامين التربوية من هذه السورة، من خلال التعرف على أهم المبادئ والقيم والأساليب المستنبطة من السورة، واقتراح بعض التطبيقات التربوية لتلك المضامين في واقع الأسرة .

وتضمنت الدراسة ستة فصول، تتناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتتناول الفصل الثاني التعريف بالسورة وأهميتها، وتتناول الفصل الثالث المبادئ التربوية المستبطة من سورة التحرير، وتتناول الفصل الرابع القيم التربوية المستبطة من سورة التحرير، وتتناول الفصل الخامس الأساليب التربوية الواردة في سورة التحرير، وتتناول الفصل السادس التطبيقات التربوية في واقع الأسرة المعاصر.

(١) السلمي، سلطان رجاء، **المضامين التربوية المستنبطه من سورة التحرير وتطبيقاتها في واقع الأسرة**، المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، ٢٠١٢ هـ ٤٣٣ م.

وخلصت الدراسة إلى أن سورة التحرير ركزت على معرفة الله تعالى حق المعرفة، والإيمان بالملائمة واليوم الآخر، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ركيزة من ركائز سعادة الأسرة والفرد في الدنيا والآخرة، كما أن القيام بالمسؤولية الملقاة على الإنسان حق القيام تجاه نفسه أو من يعوله يكفل له الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وأن تنوع الأساليب التربوية التي جاءت بها سورة التحرير مهم في تربية الجيل، فيتتحقق بذلك الأهداف المرجوة والغايات المتداولة في التربية الإسلامية.

حادي عشر: دراسة محمود، (٢٠١٣)، بعنوان: "المضامين التربوية المستنبطه من سورة يوسف وتطبيقاتها التربوية"^(١).

هدفت الدراسة إلى تعريف المضامين التربوية في بعض من الآيات الكريمة في سورة يوسف، وتطبيقاتها التربوية للمعلم والمتعلم.

وتضمنت الدراسة قراءة مستفيضة لسورة يوسف، والرجوع إلى مجموعة من كتب التفسير للوقوف أمام معاني الآيات ودلالاتها، والرجوع إلى كتب الأدب التربوي للاستباط المضامين التربوية منها، ثم استباط التطبيقات التربوية في مجال المعلم والمتعلم.

وخلصت الدراسة إن سورة يوسف تزخر بالأهداف التربوية في مجالاتها المعروفة الوجدانية والمعرفية والنفسية الحركية، كما أن السورة الكريمة زاخرة بالأساليب التربوية كالقصة والحوار والقدوة والتعلم باللعبة، وهي زاخرة كذلك بعمليات العلم: كاللحظة، واستخدام الأرقام، وفرض الفروض والتصنيف والتبيؤ، وأوصت بإجراء دراسات أخرى لإكمال البحث في هذه السورة، وفي سور القرآن الكريم الأخرى لما فيها من مضامين تربوية ينبغي أن ينهل منها المعلم والمتعلم.

(١) محمود، ماجد أيوب، المضامين التربوية المستنبطه من سورة يوسف وتطبيقاتها التربوية، بحث منشور في مجلة الفتح، العدد الثالث والخمسون، نيسان، ٢٠١٣.

إضافة الدراسة:

هذه الدراسة التي بين أيدينا تتفق مع الدراسات السابقة من حيث الاهتمام بكتاب الله جل وعلا في دراسته، والبحث فيه، واستنباط الجوانب التربوية منه؛ حيث يعتبر القرآن الكريم المصدر الأساسي للتربية بكافة جوانبها. والاختلاف عن الدراسات السابقة كونها بحثت في سورة الإنسان حيث إنه المقصود الرئيس بالتربية، فالإنسان هو ذلك المخلوق الذي خلقه الله تعالى وعني بتربيته فهو ربه الذي خلقه وعلمه كما أنها تركز على إستنباط الجوانب التربوية من السورة الكريمة وتطبيقات تلك الجوانب في العملية التعليمية.

الفصل التمهيدي:

تعريف عام بسورة الإنسان وأغراضها وموضوعاتها

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف عام بسورة الإنسان.

المطلب الأول: مكان نزول السورة، وسبب نزولها.

المطلب الثاني: أسماء السورة.

المبحث الثاني: أغراض السورة وموضوعاتها

الفصل التمهيدي

تعريف عام بسورة الإنسان وأغراضها وموضوعاتها

في هذا الفصل التمهيدي سوف يتناول الباحث تعريفاً عاماً بسورة الإنسان، من حيث كونها مكية أو مدنية، بالإضافة إلى أسماء السورة، وأغراضها، ومقاصدها، وذلك من خلال المباحث التالية.

المبحث الأول:

تعريف عام بسورة الإنسان

المطلب الأول: مكان نزول السورة، وسبب نزولها:

أولاً: مكان نزول السورة:

اختلف المفسرون حول سورة الإنسان هل هي مكية أم مدنية، فقيل هي مكية، وقيل هي مدنية، وقيل بعضها مدني، وبعضها مكي، وفيما يلي بيان بعض ما ذكره المفسرون بهذا الخصوص.

- ١ - قال القرطبي في تفسيره: إن سورة الإنسان سورة مكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي. وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٣)، إلى آخر السورة، وما تقدمه مدني. وهي إحدى وثلاثون آية^(١).

(١) القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م، ج ٢١، ص ٤٤٣.

-٢- قال ابن الجوزي البغدادي^(١): سورة الإنسان فيها ثلات أقوال:

القول الأول: أنها مدنية كلها وبهذا قال الجمهور، منهم مجاهد وقتادة.

القول الثاني: أنها مكية وبذلك قال ابن يسار ومقاتل وحكي عن ابن عباس.

القول الثالث: إن فيها مكياً ومدنياً، وفي ذلك قولان: الأول: إن المكي منها آية واحدة، وهي قوله

تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثِيمًا أَوْ كُفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٤)، وباقيتها جميعه مدني، قاله

الحسن وعكرمة. والثاني: أن أولها مدني إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا﴾ (سورة

الإنسان، الآية ٢٣)، ومن هذه الآية إلى آخرها مكي^(٢).

-٣- وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: أن مجاهد روى عن ابن عباس أنها مدنية، وهو

قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة أيضاً. وقال الحسن وعكرمة والكلبي: هي مدنية، إلا قوله

تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثِيمًا أَوْ كُفُورًا﴾^(٣).

-٤- وقال صاحب الظلال: "في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، ولكنها مكية ومكيتها

ظاهرة جداً، في موضوعها وفي سياقها، وفي سماتها كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة

بمكيتها. بل نحن نلح من سياقها أنها من بوادر ما نزل من القرآن المكي... تشي بهذا صور

النعم الحسية المفصلة الطويلة، وصور العذاب الغليظ، كما يشي به توجه الرسول - صلى الله

عليه وسلم - إلى الصبر لحكم ربه، وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور مما كان يتنزل عند اشتداد

الأذى على الدعوة وأصحابها في مكة، مع إمهال المشركين وتبنيت الرسول - صلى الله عليه

وسلم - على الحق الذي نزل عليه، وعدم الميل إلى ما يدهنون به... كما جاء في سورة القلم،

(١) البغدادي، ابن الجوزي، *زاد المسير في علم التفسير*، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤ هـ، ج٨، ص ٤٢٧.

(٢) البغدادي، *زاد المسير في علم التفسير*، مرجع سابق، ج٨، ص ٤٢٧.

(٣) ابن عاشور، محمد الطاهر، *التحرير والتنوير*، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م، ج ٢٩، ص ٣٧٠.

وفي سورة المزمل، وفي سورة المدثر، مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة... واحتمال أن هذه السورة مدنية - في نظرنا - هو احتمال ضعيف جداً، يمكن عدم اعتباره! والسورة في مجموعها هتاف رخي ندي إلى الطاعة، والاتجاء إلى الله، وابتغاء رضاه، وتذكر نعمته، والإحساس بفضله، واتقاء عذابه، واليقظة لابتلاه، وإدراك حكمته في الخلق والإنعم والابتلاء والإملاء..^(١).

ثانياً: سبب نزولها:

وقد نزلت في صنيع علي بن أبي طالب في إطعامه عشائه وعشاء أهله وولده ليلةً لمسكين وليلةً ليتيم وليلةً لأسير على التوالى^(٢).

المطلب الثاني: أسماء السورة:

أولاً: اسمها التوقيفي: سورة الإنسان:

سميت هذه السورة بسورة الإنسان لافتتاحها بذكر الإنسان وخلقه من العدم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عن هذه التسمية، فقد أخرج ابن الصرس وابن مردوه والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: "نزلت سورة الإنسان في المدينة"^(٣) وجماعت تسميتها بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير.

ثانياً: أسماؤها الاجتهادية:

١ - الاسم الأول: (سورة هل أتى على الإنسان):

لقد ورد ذكر لهذا الاسم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر يوم الجمعة (ألم تزيل) السجدة، و﴿هَلْ أَقَّ

(١) قطب، سيد، في ظلل القرآن، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة عشر، ١٤١٢هـ، ج ٦ ص ٣٧٧٦ - ٣٧٧٧.

(٢) الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، ج ٥، ص ٤٠٨.

(٣) السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٩٣م، ج ٨ ص ٣٦٥.

عَلَى الْإِنْسَنِ كُلِّ إِنْسَانٍ^(١). وعن ابن عباس رضي الله عنهمما قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (ألم تزيل: السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر). وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في صلاة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقون)^(٢). وقد عنون الطبرى السورة بهذا الاسم في تفسيره^(٣)، وكذلك الحاكم في مستدركه^(٤)، وهي تسميه للسورة بالآية الأولى التي افتتحت فيها.

٢ - الاسم الثاني: (سورة هل أتى):

وتسمى هذه السورة اختصاراً بسورة (هل أتى) وقد ورد هذا الاسم عن عدد كبير من المفسرين في كتبهم كالباقاعي^(٥)، والخفاجي^(٦)، وابن الجوزي^(٧)، والألوسي^(٨)، والقاسمي^(٩)، وهي تسميه للسورة بفاتحتها.

٣ - الاسم الثالث: (سورة الدهر):

سميت الدهر لقوله تعالى في الآية الأولى ﴿جِئْنَ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وقد وردت هذه التسمية في مصحفين، الأول نسخ سنة ٩٥٠ هـ، والثاني نسخ في القرن الثالث عشر هجري، وفي

(١) مسلم، مسلم بن الحاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث (٨٨٠)، ج ٢، ص ٥٩٩، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.

(٢) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث (٨٧٩)، ج ٢، ص ٥٩٩.

(٣) الطبرى، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٤٢٠ - ٢٠٠٠ م، ج ١٢، ص ٣٥٣.

(٤) الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م، ج ٢، ص ٥٥٤.

(٥) الباقاعي، إبراهيم بن عمر،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ج ٢١، ص ١٢٠.

(٦) الخفاجي، عناية القاضي شرح تفسير البيضاوى، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٨٥.

(٧) البغدادي، زاد المسير في علم التفسير، المرجع السابق، ج ٨، ص ٤٢٧.

(٨) الألوسي، شهاب الدين محمود الحسيني، روح المعانى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج ٢٩، ص ١٥٠.

(٩) القاسمي، محمد جمال الدين، محسن التأویل، دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٣٧٦ هـ ١٩٥٧ م، ج ١٧، ص ٦٠٠.

المصطفين عنون لهذه السورة بسورة الدهر. كما عنون لها بعض المفسرين في كتبهم كابن الجوزي^(١)، وأبي حيان^(٢)، وابن العربي في أحكامه^(٣). وذكرها الألوسي في تفسيره^(٤)، والقاسمي^(٥)، والخاجي^(٦).

ومن المعلوم أن هذه السورة ليست وحدها التي تختص بهذه اللفظ (الدهر)، فقد سميت الجاثية أيضاً بسورة الدهر كما نقل صاحب الإتقان عن الكرماني^(٧)، حيث وقع في سورة الجاثية في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوذٌ وَخَيَا وَمَا يَهِلُّكُمْ إِلَّا الْدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ﴾ (سورة الجاثية، الآية ٢٤).

٤ - الاسم الرابع: (سورة الأبرار): سماها الطبرسي بسورة الأبرار لأن فيها ذكر نعيم الأبرار^(٨)، وذكرها الألوسي^(٩)، وكذلك القاسمي^(١٠).

٥ - الاسم الخامس: (سورة الأمشاج):

سمى الخاجي هذه السورة بسورة الأمشاج لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من سور القرآن الكريم^(١١)، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٌ نَّتَّلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢).

(١) البغدادي، زاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، ج ٨، ص ٤٢٧.

(٢) الأندلسبي، أبو حيان محمد، البحر المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م، ج ٨، ص ٣٨٣.

(٣) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مرجع سابق، ج ٢١، ص ١٢٠.

(٤) الألوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج ٢٩، ص ١٥٠.

(٥) القاسمي، محسن التأويل، مرجع سابق، ج ١٧، ص ٦٠٠٨.

(٦) الخاجي، عناية القاضي شرح تفسير البيضاوي، ج ٤، ص ٢٨٥.

(٧) السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط ٢، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م، ج ٢، ص ٣٦١.

(٨) الطبرسي، الفضل بن الحسين، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار مكتبة الحياة، بيروت، ج ٢٩، ص ١٣٥.

(٩) الألوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج ٢٩، ص ١٥٠.

(١٠) القاسمي، محسن التأويل، مرجع سابق، ج ١٧، ص ٦٠٠٨.

(١١) الخاجي، عناية القاضي شرح تفسير البيضاوي، مرجع سابق، ج ٤، ص ٢٨٥.

ونذكرها الآلوسي^(١)، والقاسمي^(٢)، وكذلك البقاعي^(٣).

المبحث الثاني:

أغراض السورة وموضوعاتها

ابتدأت السورة بالكلام عن مبدأ خلق الإنسان وتزويده بطاقة السمع والبصر وهداية السبيل، ثم انقسامهم إلى فئتين: شاكراً وكفوراً، والإخبار عن جزاء الشاكرين والجاحدين، ووصف الجنة والنار. ثم أشادت بأعمال الشاكرين من الوفاء بالنذر، وإطعام الطعام لوجه الله، والخوف من عذابه، وأردفت ذلك بوصف مالهم عند ربهم من الجنان والثواب والفضل والإكرام^(٤).

وختمت السورة بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك، والتحذير من أن يلين للكافرين، والإشارة إلى أن الإصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها، وذلك بالإقبال على عبادته وذكره وطاعته^(٥).

ويمكن القول إن سورة الإنسان اشتغلت على النواحي التالية:

أولاً: مرحلة ما قبل وجود الإنسان: قوله تعالى: ﴿هَلْ أَقَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينَ مِنَ الْدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا﴾ (الإنسان، الآية ١).

ثانياً: مرحلة خلق الإنسان ووجوده في الدنيا والهدف من خلقه، والغاية من وجوده وهي الابتلاء: قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ تَنَلِّيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعًا بَصِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢).

(١) الآلوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٥٠.

(٢) القاسمي، محاسن التأويل، مرجع سابق، ج ٢١ ص ١٢٠.

(٣) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مرجع سابق، ص ١٢٠.

(٤) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤١٨هـ، ج ٢٩ ص ٢٧٠.

(٥) ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج ٢٩، ص ٣٧١.

ثالثاً: إعطاء الإنسان حرية الاختيار، وتصنيفهم صنفين: مؤمن شاكر، وآخر جاحد كافر، قوله تعالى:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ٢ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِيرِنَ سَلَيْلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرُّونَ مِنْ كَاسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ ٥ ﴿عَيْنَاهَا يَشَرُّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُهَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ ٦

(سورة الإنسان، الآيات ٣-٦).

رابعاً: الحديث عن الأعمال الصالحة، وأن مدار قبولها هو الإخلاص، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ

الْأَبْرَارَ يَشَرُّونَ مِنْ كَاسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ ٥ ﴿عَيْنَاهَا يَشَرُّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُهَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ ٦ ﴿يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْطِرًا﴾ ٧ ﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُمَّىٰهُ مُسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ٨ ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا

جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ٩ (سورة الإنسان، الآيات ٥-٩).

خامساً: مرحلة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَطَرِيرًا﴾ ١٠ ﴿فَوَقَّهُمُ

اللَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّهُمْ نَصَرَةً وَسُرُورًا﴾ ١١ ﴿وَجَرَنَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّهُ وَحَرِيرًا﴾ ١٢ ﴿مُشَكِّنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا

شَمْسًا وَلَا زَمْهِرِيرًا﴾ ١٣ ﴿وَدَائِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا وَذَلِكَ قُطْوُفُهَا نَذِيلًا﴾ ١٤ ﴿وَيُطَافُ عَنْهُمْ بَاتِيَةً مِنْ فَضَّةٍ وَأَكَابِرٍ كَانَ قَوَارِيرًا﴾ ١٥

قَوَارِيرًا مِنْ فَضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا﴾ ١٦ ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَنجِيلًا﴾ ١٧ ﴿عَيْنَاهَا تُسَمَّ سَسَيْلًا﴾ ١٨ ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ

وَلَدُنْ مُحْلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِينَهُمْ لَوْلَا مَنْشُورًا﴾ ١٩ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّا وَمُلْكًا كَيْرًا﴾ ٢٠ ﴿عَلَيْهِمْ ثَيَابٌ سُدُّسٌ خُضْرٌ وَلِسْبُرٌ

وَحُلُوًا أَسَاوِرَ مِنْ فَضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ ٢١ ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِينُكُمْ مَشْكُورًا﴾ ٢٢ (سورة

الإنسان، الآيات ١٠-٢٢).

سادساً: تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن ولا يبالي بما يفعله الكفار، والصبر

والجرأة في الحق، وذكر الله في آناء الليل وأطراف النهار والحرص على قيام الليل قال تعالى:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَنَا عَيْنَكَ الْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا﴾ ٢٣ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِلَّا أَوْ كَفُورًا﴾ ٢٤ ﴿وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُشْرَكَةً

وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ يَلَالَ طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحْبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَرْوُنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا

ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ تَحْنُ خَلْقَنَّهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَذَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ بَدِيلًا ﴿٢٨﴾ (سورة الإنسان، الآيات

٢٣-٢٨)، فقد حلت الآيات الكريمة على الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت وحين وفيه

الحث على قيام الليل والمداومه على ذلك لما يعود به من خير على المسلم.

سابعاً: للتغلب على مراد النفس وصقلها وتزكيتها وتهذيبها من خلال الذكر والسجود والتسبيح

والصلاه، من خلال قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَهُ وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ

يَلَالَ طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٥-٢٦).

ثامناً: ترهيب الكفار وبيان حالهم وما لهم: وذلك حفاظاً على هيبة المسلمين فقد أورد الله سبحانه

وتعالى رديعاً لهم وتبصيرها بحالتهم وذلك كرامة للمسلمين. وهذا من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ

هَؤُلَاءِ يُحْبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَرْوُنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ تَحْنُ خَلْقَنَّهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَذَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ

بَدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَهُ فَمَنْ شَاءَ أَتَخْذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٧-٢٩).

تاسعاً: توضيح أن الكون بيد الله سبحانه وتعالى فهو مالكه والمتصرف فيه، قال تعالى: ﴿وَمَا

تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْذَلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

﴿٣١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣٠-٣١).

ومن خلال مطالعة السورة يمكن الوصول إلى النتائج التالية:

- ١ - السورة بدأت بالدهر، وختمت بالحديث عن الدهر، وبينت للإنسان كيف يختلط عليه السبيل.
- ٢ - ذكرت جوانب الضعف في الإنسان، وكأنها تقول للإنسان قبل أن تخطو أي خطوة في حياتك أو تقوم بأي أمر سواء أكان علمياً أو دعوياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً قبل أن تحيط بنعم

أو لا، تذكر: من أنت، وما هي قدرتك، أين تكمن قوتك، وأن يختبئ ضعفك، ألم يخلفك الله من نطفة....، يا إليها الإنسان لا بد من أن تعرف نفسك معرفة تامة، تأمل الضعف في قوله لم يكن شيئاً وهو عدم أوجده الله من النطفة ثم قال سمعياً بصيراً، هديناه السبيل، حيث يتضمن المعنى تأكيد اجتماع الضعف والقوة في الإنسان لكنها قوة طارئة موهوبة للعبد من الله سبحانه وتعالى وليس نابعة منه أو مستقلة عن قدرة الله تعالى، حيث ختم السورة أيضاً ببيان ذلك، أي لا مشيئة للإنسان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له.

- ٣- ذكرت السورة عذاب الكفار مجملًا في آية واحدة، وهو الأغلال والسلال والسعير، ولكنها فصلت نعيم المؤمنين، في سبعة عشر آية.
- ٤- تم الربط بين بداية السورة وآخرها حيث بدأت ببداية الإنسان وختمت بنهاية الإنسان ومصيره وكأنها رحلة الإنسان من بدايته إلى نهايته ولهذا سميت بذلك.
- ٥- ذكرت السورة نعيم المؤمنين، وركزت فيه على العدد (٢)، من خلال ما يلي:
- دنو شيئين من الإنسان وهما القطوف والظلال.
 - الطواف على المؤمنين في الجنة بشيئين هما الآنية والأكواب.
 - ذكرت السورة الشرب بصورةتين الكأس ومن المعين.
 - ذكرت السورة الثياب بتصنيفين هما السندس والاستبرق.
 - ذكرت السورة من اللباس الزينة والأساور.
 - نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة اثنين من الناس هما الكفور والآثم.
 - ذكر الله سبحانه وتعالى وقتين البكور والأصيل.
 - ذكرت صنفين من الناس الشاكر والكافر.

- ذكرت جزءه كلا الصنفين، فجزاء الشاكر أنه من الأبرار، وجزاء الكفور أنه من الكفار المعدبين.
- ذكرت السورة صنفين من القيود هما السلسل والأغلال.
- ذكرت الآية صنفين من الشراب الممزوج بالكافور والزنجبيل.
- ذكرت السورة نوعين من الأعمال الصالحة هما الوفاء بالنذر وإطعام الطعام.
- جزاهم الله على أعمالهم الصالحة وصبرهم شيئاً هما: الجنة والحرير.
- منع عنهم رؤية شيئاً هما: الشمس والزمهرير.

الفصل الأول:

التربية العقدية في سورة الإنسان

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: أصول التربية العقدية في سورة الإنسان.

المطلب الأول: مفهوم التربية العقدية.

المطلب الثاني: أهمية التربية العقدية، وثمارها، وأثرها.

المطلب الثالث: موضوعات التربية العقدية في سورة الإنسان.

المطلب الرابع: الأهداف الخاصة بالتربية العقدية في سورة الإنسان.

المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتبعة في سورة الإنسان

لتربية العقدية.

الفصل الأول

التربية العقدية في سورة الإنسان

يتناول الباحث في هذا المبحث أصول التربية العقدية، من خلال معناها وأهميتها للإنسان، وموضوعات التربية العقدية في سورة الإنسان، والأهداف الخاصة بالتربية العقدية في سورة الإنسان، والأساليب التربوية المتبعة في سورة الإنسان للتربية العقدية، وذلك من خلال المباحث التالية.

المبحث الأول:

أصول التربية العقدية في سورة الإنسان

المطلب الأول: مفهوم التربية العقدية:

أولاً: تعريف التربية:

أ - التربية لغةً: ربا يربو بمعنى زاد ونما. وبهذا المعنى نزل قوله تعالى: ﴿يَمْحُقُ اللَّهُ أَرْبَوْا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٧٦) ربا يربى ومعناها نشاً وترعرع، ومنه: رب يربى بمعنى

أصلحه وتولى أمره. وعليه قول الأعرابي^(١):

(فمن يك سائلاً عنِي فإني بمكة منزلي وبها ربيت).

ب - التربية اصطلاحاً: تلك العملية التعليمية المنهجية من الكبار إلى الصغار بقصد تنشئتهم

تنشئة حسنة تحقق لهم إنسانيتهم التي كرمهم الله تعالى بها حسب مراحل نموهم^(٢).

(١) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، باب الراء، مادة رب، ط٣، دار صادر، بيروت، ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م، مجلد ٣، ج ١٤، ص ١٥٧٢.

(٢) محمود، علي عبد الحليم، التربية الروحية، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط١، ١٩٩٥ م، ص ١٨-٢٠.

أو هي: العمل الإرادي الذي يحدثه الراشدون في الصغار لتحقيق هدف الفرد وهدف الجماعة التي ينتمي إليها في مناخ اجتماعي محدد^(١).

ثانياً: تعريف التربية الإسلامية اصطلاحاً:

تعرف التربية الإسلامية اصطلاحاً بأنها: "تنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع جوانبه ابتعاداً سعادة الدارين وفق المنهج الإسلامي"^(٢). أو هي: "عملية تفاعل بين الفرد والبيئة الاجتماعية المحيطة به مستضيئة بنور الشريعة الإسلامية بهدف بناء الشخصية الإنسانية المسلمة المتكاملة في جوانبها كلها وبطريقة متوازنة"^(٣).

وعرفها الدكتور عدنان خطاطبة بأنها: "منظومة المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، المبنية على أسس الإسلام، في تعليم وتركيبة وإصلاح الأمة المسلمة أفراداً وجماعات، بشكل مستمر ومتكملاً، وبكل الوسائل المشروعة، بقصد تحقيق العبودية لله تعالى في الدنيا، والفوز برضوان الله تعالى في الآخرة"^(٤).

ثالثاً: تعريف العقيدة:

أ - **تعريف العقيدة لغة**: العقيدة من العقد، وهو الربط والإبرام، والإحكام، والتوصّل، وعقد قلبه على الشيء: لزمه، واعتقد الشيء: صلب واشتداً^(٥).

(١) الجيوسي، فاطمة، التربية العامة، مطبع مؤسسة الوحدة، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، عام ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م، ص ١٢٧.

(٢) الحازمي، خالد بن حامد، أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م، ص ١٩.

(٣) الخوالدة، ناصر أحمد، وعید، یحیی إسماعیل، طائق تدریس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، مكتبة الفلاح، الأردن، عمان، طبعة عام ٢٠٠٣ م، ص ٣٣.

(٤) خطاطبة، عدنان مصطفى، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية دراسة تحليلية تطبيقية، دار عmad الدين، ودار جسور، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ هـ ٢٠١١ م، ص ١٢.

(٥) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مجلد ٣، ج ٣٢، ص ٢٩٦.

والعقائد: "ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل"^(١).

ب - تعريف العقيدة اصطلاحاً: هي ما انعقد عليه القلب وصدق به وتعذر تحويله عنه، لا فرق في ذلك بين ما كان راجعاً إلى تقليد أو ظن أو وهم أو دليل^(٢). أو هي: "أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقداها في قلبه لأن الله تعالى أخبر بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم"^(٣).

ج - العقيدة شرعاً: "الإيمان الجازم بالله، وما يجب له في الوهبيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع"^(٤).

رابعاً: تعريف التربية العقدية:

تعرف التربية العقدية بأنها: "ترسيخ القوى الروحية لدى الناشئين وغرس الإيمان في نفوسهم إشاعاً لنزعتهم الفطرية للدين، وتهذيب غرائزهم والسمو بنزعاتهم، وتوجيه سلوكهم على أساس القيم الروحية والمبادئ والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"^(٥).

(١) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، باب العين، دار الفضيلة للنشر، القاهرة، ٢٠٠٤ م، ص ١٢٨.

(٢) التميمي، عز الدين الخطيب، نظارات في الثقافة الإسلامية، دار الفرقان، عمان، ط٤، ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م، ص ٥٩.

(٣) الأشقر، عمر سليمان، العقيدة في الله، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الخامسة، عام ١٤١٤ هـ ١٩٨٤ م، ص ١٠-٩.

(٤) العقل، ناصر عبد الكريم، أبحاث في عقيدة أهل السنة والجماعة، دار العاصمة، الرياض، ط٢، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م، ص ١١.

(٥) الزنتاني، عبد الحميد الصيد، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط٢، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م، ص ٣٢٦.

والتربيـة العـقـدـية أـيـضاً: تعـني رـبط الـولـد مـنـذ تـعـقـلـه بـأـصـولـ الإـيمـان، وـتـعـويـده مـنـذ تـقـهـمـه أـركـانـ إـسـلامـ، وـتـعـلـيمـه مـنـ حـينـ تمـيـزـه مـبـادـئـ الشـرـيعـةـ الغـراءـ^(١).

المطلب الثاني: أهمية التربية العقدية، وثمارها، وآثارها:

أولاً: أهمية التربية العقدية:

إن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة قوية صالحة بدون عقيدة يؤمن بها، فالإنسان بدون عقيدة يفقد راحته النفسية والعقلية، لأن وجوده يصبح بلا معنى وحياته بلا غاية خاصة عندما تتعذر لديه الآمال في حياة أخرى باقية يعوض فيها عما يلقاه من الام ومتاعب في دنيا زائلة.

فإن الإنسان يتطلع منذ نشأته إلى عقيدة صحيحة تريح قلبه وتطمئن نفسه وتقنع عقله، فهو دائماً يبحث عن القوة الغيبية المطلقة والمهيمنة والقادرة التي يتوجه إليها بعبادته وخصوصه وتقريره، لتنحنه الخير وتحفظه من الشر، وقد اقتضت رحمة الله تعالى بعباده عدم تركهم لضلالتهم وتخبطهم في البحث عن العقيدة السليمة حيث أرسل إليهم الأنبياء والرسل لهدايتهم لعقيدة التوحيد، وأخذهم إلى الطريق المستقيم^(٢). قال تعالى: ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا تُرُرُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى وَمَا كَانَ مُعَذِّبِينَ حَتَّى يَنْعَثُ رَسُولًا﴾ (سورة الإسراء، الآية ١٥).

وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (سورة النساء، الآية ١٦٥).

وإن العقيدة الإسلامية أساسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. والإيمان هو: "تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، والعمل بالجوارح والأركان"^(٣)، وأي حياة لا تبني على العقيدة

(١) علوان، عبد الله ناصح، *تربية الأولاد في الإسلام*، دار السلام، ط١، ١٩٧٦ هـ ١٣٩٦ م، ج١، ص ١٥٧.

(٢) الزنتاني، *أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية*، مرجع سابق، ص ٣٢٣-٣٢٢.

(٣) مكي، مجد، *بيان في أركان الإيمان*، دار نور المكتبات، جدة، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م، ص ٢٢.

الإسلامية الصحيحة هي حياة بহيمية لا تحمل أي خير ولا تشمل أي إصلاح، وأي تربية لا تستند من العقيدة الإسلامية ولا تتبع منها هي تربية قاصرة على بلوغ مرادها، وتحقيق أهدافها، إذ أن العقيدة ذات فاعلية كبرى و أهمية قصوى في توجيه سلوك الفرد نحو الخير والصلاح^(١). فتأسيس العقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ الأهمية في منهج التربية الإسلامية، وأمر بالغ السهولة كذلك اذا ما وعى الوالدان واجباتهما في أداء هذه المهمة التي أوكلها الله عز وجل لهما^(٢).

وقد بين الإمام الغزالى أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، فالصبيأمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش، ومائل الى كل ما يمال به اليه، فإن عُود الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن عُود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالى له^(٣). قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ فَوْأُنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَفُؤُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾ (سورة التحرير، الآية ٦) وهذه المرحلة التي تحدث عنها الإمام الغزالى هي أهم مرحلة بل أخطرها في مجال تربية الأبناء، فهي مرحلة تأسيس العادات الحسنة وتكوينها، وترسيخ العقيدة السليمة في أعماق الفكر والقلب، وتنبيتها والتوجيه الى الأخلاق الفاضلة وتنبيتها في جميع تصرفاتهم^(٤).

فالطفل حين يولد، يولد على فطرة التوحيد وعقيدة الإيمان بالله. وعلى أصلالة الطهر والبراء، فإذا تهيأت له التربية المنزلية الوعائية والخلطة الاجتماعية الصالحة، والبيئة التعليمية المؤمنة، نشا

(١) الحمد، أحمد بن ناصر، العقيدة في نبع التربية، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٩ هـ، ص ١٨.

(٢) فاطمة، محمد خير، منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ، دار الخير، بيروت، ط١، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م، ص ٢٠٠.

(٣) الغزالى، أبو حامد محمد، إحياء علوم الدين، دار الهلال للنشر، بيروت، ٢٠٠٤ م، ج ٣، ص ٩٩.

(٤) فاطمة، منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ، مرجع سابق، ص ٢٠١.

الولد على الإيمان الراسخ والأخلاق الفاضلة والتربية الصالحة^(١). قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا وَجَهَكُمْ لِلَّذِينَ حَسِيقَ قِطْرَتَ اللَّهُ أَلَّى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَنْدِيلُ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ الْقَيْمَدُ وَلَكُمْ أَكْثَرُ الْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الروم، الآية ٣٠).

فللعقيدة أهمية في تربية الأفراد وتوجيههم، فإذا رسمت العقيدة في قلب الإنسان فإنها سرعان ما تنعكس على جوارحه، وعلى خلقه وسلوكيه ومعاملاته، لهذا لا غرابة أن كثيراً من الآيات المكية عالجت موضوع إنشاء العقيدة في الله وفي اليوم الآخر، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء... إلخ. والتربية العقدية هي التي تكون الأساس الفكري لعقيدة المسلم، والأساس النفسي لسلوكه، ومنها كذلك تتبثق نظرته إلى الحياة الاقتصادية والحياة السياسية، فال التربية العقدية هي الوسيلة الأمثل للتربية الغرائز وتعديلها^(٢). فغرس العقيدة في النفوس هو أمثل طريقة لإيجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدورها كاملاً في الحياة وتسهم بنصيب كبير في تزويدها بما هو أدنى وأرشد إذ إن هذا اللون من التربية يضفي على الحياة ثواباً من الجمال والكمال، وإن هذه العقيدة هي الروح لكل فرد بها يحيا الحياة الطيبة وبفقدتها يموت الموت الروحي، وهي النور الذي متى عمى عنه الإنسان ضل في مأرب الحياة ونها في أودية الضلال^(٣).

وتبرز أهمية العقيدة الإسلامية في حياة البشرية من أوجه متعددة، تؤكد أهمية العناية بتربية الإنسان عليها، والتي يمكن إيضاح بعض جوانبها فيما يأتي^(٤):

(١) الخداش، جاد الله بن حسن، المهذب المستفاد للتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، المكتبة الإسلامية، عمان، ٢٠٠٠م، ص ٦٤.

(٢) المشوخي، عبد الله سليمان، مجتمعنا المعاصر أسباب ضعفه ووسائل علاجه، مكتبة المنار، ط١، الاردن، ١٤٠٧هـ، ص ١٢٩-١٣٠.

(٣) ولد محمد، أحمد فال، سبيل الرشاد في صحة الاعتقاد، مطبع الصفا، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٣هـ، ص ٢٧.

(٤) الوكيل، محمد السيد، قواعد البناء في المجتمع الإسلامي، دار الوفاء للنشر، المنصورة، مصر، ط١، ١٤١٥هـ، ص ٩.

١ - قبول العمل: حيث إن أي جهد وعمل لا يقبل من الإنسان اذا لم يكن قائماً على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِجَهَنَّمَ عَلَيْكَ وَأَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ (سورة الزمر ، الآية ٦٥).

٢ - الثبات الخلقي: إن الثبات الأخلاقي وتصرفات الناس تتفاوت فيما بينهم بحسب قوة الإيمان لديهم، فهناك من يظهر التحلی بالأخلاق الاسلامية ولكن هذه الأخلاق في مواقف الشهوات نجد أنها سرعان ما تتلاشى، وصنف من الناس يتحلى بعض الفضائل الخلقية، إذا أدرك أنها تحقق له منافع دنيوية عاجلة، ويتنازل عن هذه الفضائل بمكان آخر متحلياً بعكسها إذا ارتأى أنها تتحقق له بعض المطالب والمكاسب، وصنف آخر من الناس يتمسك بكل ما يستطيع من الأخلاق الاسلامية في جميع الأحوال والظروف، ولعل السبب في ذلك التفاوت هو نابع من تفاوت التربية العقدية والقوة الإيمانية التي يحملها الإنسان بين جوانبه.

ثانياً: ثمار التربية العقدية: من ثمار التربية العقدية ما يلي:

١ - الاستخلاف والتمكين للمؤمنين: قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْضَى لَهُمْ وَلَمْ يُبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا نَيَّبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيقُونَ﴾ (سورة النور ، الآية ٥٥).

٢ - ولایة الله وھادیته للمؤمنین: قال تعالى: ﴿الَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَّهُمُ الظَّلَّمُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُوك﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٥٧).

٣ - العزة والرفة: قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة المنافقون ، الآية ٨).

٤- النصرة: قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرٌ أَمْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الروم، الآية ٤٧).

٥- الأمان والطمأنينة: قال تعالى: ﴿أَلَّذِينَ إِيمَانُهُمْ بِهِ يُسْوَى إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْآمِنُونَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (سورة الأنعام، الآية ٨٢).

ثالثاً: أثر العقيدة الإسلامية والتربية العقدية:

أ - أثر العقيدة الإسلامية والتربية العقدية في حياة الفرد: إن الإنسان الذي نشأ وتربى في كنف العقيدة الإسلامية بالتأكيد يمتاز عن غيره بعده ميزات هي^(١):

١- العقيدة الإسلامية تهب صاحبها عزة النفس، والشجاعة، والإقدام مما يشعر به من إيمانه بالله تعالى، لأن الإيمان يغرس في نفسه أن الأرزاق والأجال بيد الله تعالى، فما دام العبد متوكلاً على الله فإنه لن يرهب الباطل وسيواجه الظلم والطغيان.

٢- العقيدة الإسلامية تهب صاحبها الرضى النفسي واطمئنان البال، وراحة الفكر، فالنفوس البشرية في اضطراب دائم، تزعجها شدة البلاء، وترضيها النعمة والرخاء، وليس مثل الإيمان بالله مطمئناً للنفوس.

٣- الاحتکام إلى كتاب الله تعالى وعدم استبداله بحكم آخر، والرضا بحكم الله ولو كان الحق عليه، وهذا يؤدي إلى سعة النظر ووضوح الهدف، فرجل العقيدة تجبيه عقيدته عن كل سؤال محير، فهو يرى نفسه أنه لم يخلق عبناً، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُّوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيَّتْ وَيُسَلِّمُوا أَسْلِيمًا﴾ (سورة النساء، الآية ٦٥).

(١) ملکاوي، محمد أحمد، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، دار ابن تيمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م، ص ٣٨. وانظر أيضاً: الأشقر، عمر سليمان، نحو ثقافة إسلامية أصلية، دار النافذ، الأردن، عمان، الطبعة الثالثة عشرة، عام ١٤٣٢ هـ ٢٠١١ م، ص ٢١٤-٢١٧، وص ٢٥٠-٢٥١ منه أيضاً.

٤- استخدام قيم وموازين ثابتة في وزن الناس والتعامل معهم، وهذه الموازين هي موازين عقيدته الثابتة، فالحق فيها حق والباطل باطل، والرذيلة رذيلة، والفضيلة فضيلة، وهذا يؤدي إلى ثبات الشخصية الإسلامية.

٥- التوازن بين الروح والعقل والجسد، فلا يطغى جانب على جانب، فليس هناك إفراط في الجانب الروحي لحد تعذيب الجسد، ولا إفراط في العقل لحد علوه فوق الوحي والشرع، ولا إفراط في التربية الجسمية.

٦- التحرر من التخبط الفكري والفوضى العقائدية، والعبودية للمادة، وإخراج الفرد من ظلمات الجهل والخرافة إلى نور العلم، الذي يكشف الحقائق ويبصر بالصواب.

ب - **أثر العقيدة الإسلامية في حياة المجتمع:** أمة العقيدة هي أعرق أمة في التاريخ، وتاريخ الأمة حافل بالوقائع والتجارب، وقد بين الله للمؤمنين أنهم الواحدة من اتباع الرسل بقوله تعالى:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (سورة الأنبياء، آية ٩٢)، فأمة العقيدة لا تعيش لمصالحها فقط، بل هي أمة تسعى إلى إنقاذ البشرية مما هي فيه من الضلال، لأنها تشعر بنعمة اهتدائها إلى الله وفضلوا عن ذلك وهي أمة تشعر بخيريتها على سائر الأمم، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

(سورة آل عمران، آية: ١١٠). وأمة العقيدة هي الأمة التي يستوي فيها الناس جميعا، حاكمهم ومحكومهم، وتتألف قلوب أفرادها، وكلما تمسكوا، بهذا الدين ازدادوا اتحادا، فالرجل واحد والدين واحد، والرسول واحد، والقبلة واحدة، والتصورات واحدة^(١).

وكل من المنهج والتربية والعقيدة تستمد أصول صحتها ودعائم سلامتها من مشكاة الوحي المطهر، والتربية علم مستقل ذو تأثير على الفرد والمجتمع سياسياً وفكرياً وسلوكياً وعقدياً؛ لذلك فإن

(١) ملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ص ٤٣-٤٥.

الصلة بين عالم الإنسان والتربية صلة قوية وخاصة في عملية نقل الثقافة إلى الأجيال اللاحقة كما يتعاون كل من عالم الإنسان وعالم التربية في نقل السلوك الإنساني النابع من ثقافة الإنسان إلى الشء الجديد^(١) وهذا يرجع لأهميتها؛ ولهذا فإن رجال التربية في كل بقاع العالم يهتمون الآن بالعملية التربوية وما تؤدي إليه تلك العملية من خدمة للمجتمعات المتطرفة على أنه يمكن الاعتماد على التربية في نشر أي فكرة أو رأي أو معتقد معين، وفي بعض البلدان يتجه رجال السياسة والفكر إلى التربية وعن طريقها ينشرون مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم وهذا يدل على تكامل كل من التربية مع العقيدة^(٢).

المطلب الثالث: موضوعات التربية العقدية في سورة الإنسان:

إن القرآن الكريم يمثل دستوراً ومنهجاً تسير عليه الأمة الإسلامية، في تربية أجيالها وإصلاحهم على الطريق السوي في كل زمان ومكان.

وسورة الإنسان هي من إحدى سور القرآن العظيم الذي يمثل أنموذجاً فريداً في التربية العقدية والخلاقية والعقلية، فقد رسمت هذه السورة ملامح وجود الإنسان وحياته، وعمله في حياته، وما يتربى عليه من مآل إلى جنة أو إلى نار. فسورة الإنسان في مجموعها عبارة عن هاتف رخيّ نديّ إلى الطاعة والإلتقاء إلى الله، وابتغاء رضاه، وتذكر نعمته، والاحسان بفضله، وانتقاء عذابه، واليقظة لابتلاه، وإدراك حكمته في الخلق والأنعام والابتلاء^(٣).

وقد تناولت سورة الإنسان في مجلتها المواضيع الآتية:

أ- ابتدأت ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار، وتهيئته ليقوم بأنواع العبادة المكلف بها، من قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذَكُورًا ﴾ ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

(١) ناصر، إبراهيم، أسس التربية، جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م، ص ٢٧-٢٨.

(٢) ناصر، أسس التربية، مرجع سابق، ص ٥٨-٥٩.

(٣) قطب، سيد، في ظلال القرآن الكريم، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٧٧٧.

أَمْشَاجَ بَتَّلِيهَ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعًا بَصِيرًا ﴿١﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢﴾ إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَكِيلًا وَأَغْلَلَهُ وَسَعِيرًا ﴿٣﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١-٤) حيث تناولت سورة الإنسان بلمسة رقيقة للقلب البشري، أين كان قبل أن يكون؟ ومن الذي أوجده؟ ومن الذي جعله شيئاً مذكوراً في هذا الوجود؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود، تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشاته، وحكمة الله في خلقه، وتزويده بطاقة ومداركه، ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق، وعونه على الهدى، وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يختاره^(١).

ب. تحدثت عن نعيم أهل الجنة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرُّبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ ﴿٤﴾ عَيْنًا يَشَرُّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَقْبِيرًا ﴿٥﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٦-٥)، حيثأخذت آيات السورة في الهناف للإنسان وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار... وترغيبه في طريق الجنة، بكل صور الترغيب، وبكل هوائف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم^(٢).

ج. ذكرت السورة الكريمة أوصاف السعادة بإسهاب، من قوله تعالى: ﴿مُؤْفَنَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ، مُسِكِنًا وَيَنِمَا وَاسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُمُكُمْ جَرَّةً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّمَا يَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَنْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٧-١٠).

د. أشادت السورة الكريمة بما لهم عند الله في دار الكرامة من نعيم مقيم، من قوله تعالى: ﴿فَوَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَمُرْوِرًا ﴾ ﴿١١﴾ وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-١٢).

(١) قطب، في ظلال القرآن الكريم، مرجع سابق، ج ٦ ص ٣٧٧٧.

(٢) قطب، في ظلال القرآن الكريم، مرجع سابق، ج ٦ ص ٣٧٧٧.

هـ - سردت نعيم أهل الجنة في المأكل والمشرب والملبس ومن يخدمهم، من قوله تعالى:

﴿وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ ۝ مُنْكِرٌ كِبِيرٌ فِيهَا عَلَى الْأَرْضِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا سَمَّاً وَلَا زَمَرِيرًا ﴿١٣﴾ ۝ وَدَانِيَةً عَيْنَمٍ طَلْلُمٍ
وَذَلِكَتْ قُطُوفُهَا نَزِيلًا ﴿١٤﴾ ۝ وَيُطَافُ عَنْهُمْ بَانِيَةً مِنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ ۝ قَوَارِيرًا مِنْ فَضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقِيرًا ﴿١٦﴾ ۝ وَسَقَوْنَ فِيهَا
كَاسًا كَانَ مِنْ أَجْهَنَ زَنجِيلًا ﴿١٧﴾ ۝ عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا ﴿١٨﴾ ۝ وَطَغْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُونْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَبَّبِهِمْ لُؤْلُؤًا مُنْثُرًا
وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيَا وَمَلَكًا كَيْرًا ﴿١٩﴾ ۝ عَلَيْهِمْ شَابُ سُدُسٍ حُضُورٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَهُجُونٌ أَسَاوَرٌ مِنْ فَضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا
طَهُورًا ﴿٢٠﴾ ۝ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعِيْكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢١﴾ ۝ (سورة الإنسان، الآيات ١٢-٢٢).

و. ختمت بأن هذا القرآن هو تذكرة لمن له قلب يعي أو فكر ثاقب يستضيء بنوره، من قوله

تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَيْنَكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٢﴾ ۝ فَاصْبِرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِذَا أَوْكَفُوكُمْ ﴿٢٣﴾ ۝ وَادْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٤﴾ ۝ وَمِنْ أَيْنِلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيَلَّا طَوِيلًا ﴿٢٥﴾ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٦﴾ ۝ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَتَّنَا بَذَلَّنَا أَمْثَلَهُمْ بَذِيلًا ﴿٢٧﴾ ۝ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ
شَاءَ أَنْهَذَ إِلَى رَبِّهِ سَيِّلًا ﴿٢٨﴾ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿٢٩﴾ ۝ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي
رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٠﴾ ۝ (سورة الإنسان، الآيات ٢٣-٣١).

فقد اشتملت السورة في كثير من آياتها على تربية عقدية، وهذه التربية العقدية تتمثل في المظهر الكوني للخلق والإنسان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان من العدم، ووهبه السمع والبصر ليختبره، وهذا السبيل فيما أن يشكرون وإنما أن يكفر، ثم ختم الآية بأنه سبحانه وتعالى يدخل من صفاتها، وحذر من أعمال أهل النار وبين عقابها، ثم ختم الآية بأنه سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً.

وهذا المظهر الكوني موضوعه العلوم الطبيعية التي توفر للإنسان المسلم دخول مختبر الآفاق وإبراز معجزات الله سبحانه وتعالى وقرته، وتقع المتعلم والأجيال اللاحقة بوجوب محبة الله سبحانه وتعالى محبة كاملة، وطاعته طاعة كاملة، تطبيق هذا المظهر الكوني في التربية يطلب من التربية أن تدخل بالمتعلمين مختبر الكون لتعريفهم وتوجههم إلى اكتشاف القوانين التي تنظم وجود المخلوقات والكائنات في هذا الكون، واكتشاف خصائصها، أما تطبيقاتها فتتمثل في تدريب المتعلمين على أشكال التعامل مع هذه المخلوقات والانتفاع بها حسب التوجيهات الإلهية، ومن خلال هذا التعليم والتدريب يصل المتعلم إلى الغاية من المظهر الكوني وهو معرفة دقة الصنعة الإلهية في المخلوقات وتتنوع أحوالها، ووفرة نعم الله سبحانه وتعالى الناتجة عن الانتفاع بها معرفة تفوق الحصر والإحاطة^(١).

كما اشتملت الآيات الأولى من سورة الإنسان على بيان أصل الطبيعة الإنسانية، حيث إن الأصل في الطبيعة الإنسانية أنها مفطورة على العافية والتوجه نحو الخير والحق والصواب، ولكن هذه الطبيعة ضعيفة رخوة تتذبذب بين الاستقامة والانحراف، وبين الخير والشر، وهذا الضعف أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا﴾ (سورة النساء، الآية ٢٨)، وأساس هذا الضعف يكمن في التناقض بين النفس البشرية، والنفس الإنسانية، التي تكونان الطبيعة الإنسانية، وفي تناقض واختلاف حاجات كل منها، وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٌ نَّبَتَلَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعِيًّا بَصِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢)، وحين يحاول الإنسان إشباع هذه الحاجات المختلطة المتناقضة يندفع في سلسلة غير متناهية من المعاناة ومكافحة التحديات والإغراءات التي تؤثر في سلوكه، حيث قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي كَجْدِ﴾ (سورة البلد، الآية ٤)، وبسبب هذه المكافحة

(١) الكيلاني، ماجد عرسان، فلسفة التربية الإسلامية دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية المعاصرة، دار الفتح، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م، ص ١٠٢.

احتاج الإنسان إلى هداية الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ أَلَّتِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣)، واحتاج أيضاً إلى تربية فاعلة تستند إلى خبرة كاملة بتكوينه وطبيعته، كما احتاج إلى قدوة صالحة يقتدي بها، وهذا ما أشارت إليه الآيات التالية من سورة الإنسان: ﴿إِنَّ الْأَثْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسِ كَارَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾^٥ عيناً يَشْرُبُهَا عِبَادُ اللَّهِ يُعَجِّلُونَهَا تَقْعِيدًا^٦ يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًا^٧ وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُمَّى مِسْكِينًا وَيَنِمَا وَاسِيرًا^٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا^٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطْرِيرًا^{١٠} فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا^{١١} وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا^{١٢}﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١٢-٥)

(فهذه بعض صفات القدوة الصالحة التي ينبغي أن يقتدي بها الإنسان، وبهذه الحالة يمكن للطبيعة الإنسانية أن تتوزن، وتبرز أنماطاً سلوكية متناسقة الأداء، سليمة التوجّه، إيجابية النفع والأثر^(١). فالطبيعة الإنسانية طبيعة متعددة الخصائص والدّوافع والميول والغرائز والرغبات، فهي أمشاج من ذلك كله، ولذلك عبر عنها الله سبحانه وتعالى بعبارة: ﴿نُظْفَةٌ أَمْشَاجٌ﴾ ، فالنطفة التي خلق الله تعالى منها الإنسان تحمل في ذاتها تلك الميول والرغبات والعناصر المكونة للشخصية الإنسانية، ففي الواقع لا يوجد شيء مثل الإنسان، فهو نفسه محير مثير، فالإنسان في الحقيقة قد صُنِعَ عجیباً مخيفاً، ومهما تكن الاختلافات في التفكير في الطبيعة الإنسانية فإن ثمة حقيقة واحدة واضحة وهي أنه لا يوجد في الكون من الإنسان، فالإنسان يحتوي داخل نفسه على عالم من المتناقضات، وهذا يدعو للبحث والعمل، ويبعث على الخيال والتفكير^(٢).

(١) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٥٤٣.

(٢) فينكس، فيليب، فلسفة التربية، ترجمة محمد لبيب النجيحي، دار النهضة المصرية، القاهرة، مصر، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها، ص ٦٩٧.

واشتملت السورة على جانب هام من جوانب العقيدة الإسلامية وهو الإخلاص لله تعالى في الأعمال الصالحة، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ حُمَّىٍ وَسَكِينَةً وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا﴾^(١) (سور الإنسان، الآيات ٩-٨) والإخلاص لله سبحانه وتعالى يبعد الإنسان عن الشرك الذي يحيط العمل، وفي ذلك هدف تربوي جميل وهو أن يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة مخلصاً لله سبحانه وتعالى، فمن صلى أمام الناس وأطال الركوع والسجود وتظاهر بالخشوع ليحصل على تقديرهم وثنائهم عليه يعتبر مرأياً والرياء نوع من الشرك، وكذلك من أفق الناس على المحتاجين وأطعم الفقراء والأيتام والمساكين ليشتهر بين الناس بالجود والكرم فهو مراء، وليس له أجر على صدقته، فيما أنها الإنسان، عندما تقوم بالأعمال الصالحة احرص على أن تكون تلك الأعمال خالصة لوجه الله تعالى، ليس فيها رباء، ولا تعمل الأعمال الصالحة لمدح الناس ويشون عليك، بل احرص على أن تكون الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى^(٢).

ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الإنسان، أن من صفات الكافرين الذين ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيعهم أنهم يحبون العاجلة على الدنيا، ويرغبون بها، حيث قال تعالى: ﴿فَاصِرْلَهُكُرِرِيَكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِشَّاً أَوْ كُفُورًا﴾^(٣) واذكر أسم ربك بذكره وآصيلاً^(٤) ومركب آلياً فاسجد له، وستحيه آلياً طويلاً^(٥) إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرُون وراءهم يوماً وآصيلاً^(٦) نحن خلقناهم وشدنا آسرهم^(٧) وإذا شئنا بدلاً أمنلهم تبدلاً^(٨) (سور الإنسان، الآيات ٢٨-٢٤) فهؤلاء الذين يحبون العاجلة ولا يرغبون بثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة لا نصيب

(١) عمر، عمر أحمد، منهج التربية في القرآن والسنة، دار المعرفة، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م، ص ٧٥.

لهم يوم القيمة من الثواب؛ لأنهم لم يقصدوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، بل قصدوا الدنيا، ولذلك ينالون جزاءهم في الدنيا فقط.

وفي ذكر الإخلاص في هذه السورة عدد من المضامين تربوية منها^(١):

١) إن الإخلاص وسلامة القلب من الرياء، فهو من أعظم أسباب النجاة في الآخرة، كما قال

سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَقَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (سورة الشعرا، الآية ٨٩).

٢) إن تحقيق الإخلاص لله في نفس العبد، يعطيه العزة والتعلق بالله سبحانه، ومن ثم يترفع

عما في أيدي الخلق كائناً من كان.

٣) إن تحقيق الإخلاص يعطي الإنسان المراقبة الذاتية لنفسه في كل أحواله، وبذلك يكون إيقانه للعمل لا يختلف أمام الناس وجوداً وعدماً.

٤) إن عبادة القلب لله بالتوحيد والإخلاص والإيمان والذل والانقياد وغير ذلك هي القضية الكبرى التي قامت عليها السموات والأرض.

ومن المواضيع العقدية التي اشتملت عليها سورة الإنسان موضوع اليوم الآخر، والجنة ونعيمها، والنار وعذابها، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا أَعْمَدْنَا لِكُفَّارِنَا سَلَسِلًا وَأَعْلَلَنَا وَسَعِيرًا ٤ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرُّونَ مِنْ كَاسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيْنَاهُ يَشَرُّبُ هَا عَبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦ يُؤْفَنُ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مُحِيطِهِ مُسْكِنًا وَيَمِنًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نَطْعَمُنَّكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَرَاءً وَلَا شَكُورًا ٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ١٠ فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَفَرَةً ١١ وَسُرُورًا ١٢ وَجَرَنَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَأِيكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لَا زَهْرًا ١٤ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ

(١) محمود، عبد الرحمن بن صالح، عبادة القلب، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م، ص ٤.

طِلْكُلُهَا وَذَلِكَ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴿١٦﴾ وَيُطَافُ عَنْهُمْ بَانِيَةٌ مِنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قُوَّارِيرًا مِنْ فَضَّةٍ فَدُرُّوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾
 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِنْ أَجْهَنَّمْ زَبْجِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا شُمَّى سَاسِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَنْهُمْ وَلَذُونٌ مُخْلَدُونٌ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِنَتُهُمْ لُؤْلُؤًا
 مُشْتَوْرًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ نَعِيًّا وَمُكَكِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ شَابُّ مُسْدِسٍ خُضْرٌ وَأَسْبَرَقَ وَحُلُونًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَفَرَهُمْ
 رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ وَكَانَ سَعِيكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٤ - ٢٢).

واشتملت السورة أيضاً على جانب من الإيمان بالقضاء والقدر ، وهذا يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣١ - ٢٩)، فالإيمان بالقضاء والقدر لا يجعل الإنسان فاقداً للقدرة والإرادة، ولا يسلبه الحرية في اتخاذ قراراته وتحديد مواقفه، فقد ترك الله الحرية للإنسان في الاختيار بين الإيمان والكفر ، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ۚ﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣)، ولكن مشيئة الإنسان هي من مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي منحه القدرة على العمل والحرية في أقواله وأفعاله وتصرفاته، ومشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة مطلقة، وعلمه لا يحد ، ورحمته وسعت كل شيء ، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣٠).^(١)

ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣٠ - ٢٩)، جمع بين المشيئة الإلهية والإرادة الإنسانية، والالتزام بهذا المعنى يشير إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى في الناس هو الذي

(١) عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ١٠٨.

ينشئ ويخلق كل ما ينشأ من الأشياء والأحداث، وهو الذي يصرف حياة الناس ويكتفها شأنهم في ذلك شأن الوجود كله، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى في الناس إنما يتحقق من خلال إرادة الله، وعمل الناس في ذات أنفسهم وما يحدثونه فيها من تغييرات، ومن شأن هذا المفهوم أن يسمح بقدر من الإيجابية في الاتجاه والعمل، يقوم عليه التكليف والجزاء، دون أن يتعارض هذا القدر مع المشيئة الإلهية المطلقة المحيطة بالناس والأشياء والأحداث، وهنا يكون الالتزام عبارة عن حالة توازن نفسي بين إرادة إيمانية وقدرة بشرية^(١). وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣)، أي بيّنا له وعرفناه طريق الهدى والضلال، والخير والشر، وقبل منافعه ومضاره التي يهتدى إليها بطبيعة وكمال عقله^(٢).

المطلب الرابع: الأهداف الخاصة بال التربية العقدية في السورة الكريمة:

جاءت سورة الإنسان من أجل تبيان حقيقة الإنسان وجوده هذا الكون من حوله، فكانه يقول للإنسان كل يوم: من أنت؟ ومن أين جئت؟ وكيف جئت؟ ولماذا جئت؟ وما هذا الوجود الذي تحسه وتراه؟ وهل تشعر أنها الإنسان أن وراءك غيباً تستشرفه ولا تراه؟ من أنشأ هذا الوجود؟ ومن الذي يدبّره؟ وكيف تتعامل أنها الإنسان مع خالق هذا الكون؟ وأين تذهب في نهاية المطاف؟ فهي سورة عجيبة إذ من خلالها يوجه القرآن الكريم الإنسان ليسأل نفسه ويتعرف على حقيقة أصله، ومن أوجده، وهل كان يمثل شيئاً^(٣).

(١) علي، سعيد إسماعيل، أصول التربية الإسلامية، دار المسيرة، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٧م، ص ٦٣.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ٢٠ ص ١٢٢.

(٣) النوتي، السعيد عبد المجيد، من بلاغة القرآن في سورة الإنسان دراسة بلاغية تحليلية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٩٨٠٩٨، <https://uqu.edu.sa/eaelnouty/ar/198098>

وتعد الآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق الإنسان مبادئ تربوية ينبغي على الإنسان والمربي والمتربي أن يلتزموا بها ويقوموا باستشعارها واستنباط القيم منها، وتطبيقها في الحياة اليومية، ويمكن تلخيص المعنى الإجمالي لتلك المبادئ وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات، واستخلفه على الأرض بقصد إعمارها، ومن القيم التربوية والأهداف التي تستبط من الآيات التي تشير إلى خلق الإنسان، ما يلي^(١):

- ١- أنه يجب على الإنسان أن يتواضع ولا يتكبر ويتعلى على الآخرين، لأن الإنسان مخلوق من التراب، وسيعود إليه، وقد كان نطفة، ولم يكن شيئاً مذكوراً.
- ٢- أنه يجب على الإنسان أن يكون روحانياً في تعامله مع الآخرين، لأن الروح جزء من تكوينه، وعليه أن يلتزم بما أمره به الله سبحانه وتعالى، ويتجنب ما نهاه عنه.
- ٣- أنه ينبغي على الإنسان أن يهتم بروحه ولا يقتصر على جسده، لأن الإنسان مكون من جسد وروح.
- ٤- أنه يجب على الإنسان أن يستخدم جوارحه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فستكون شاهدة عليه يوم القيمة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها.

كما أن الآية الثانية من سورة الإنسان تشير إلى عدة مكونات للإنسان، حيث قال تعالى:

﴿إِنَّا هَلَقْنَا لِلنَّاسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبَتَّلَيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢)، وقد

وردت الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الإنسان يتكون من جسد، وروح، وعقل، وقلب، ونفس،

(١) خياط، محمد جميل، **المبادئ والقيم في التربية الإسلامية**، جامعة أم القرى، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، طبعة عام ١٤١٦ هـ ١٩٩٦م، ص ١٠٣.

وهي التي عبر عنها الله تعالى بقوله: ﴿أَمْشَاجٌ﴾ ، وهذه المكونات يترتب على الإنسان عدد من الواجبات تجاهها، وهذه الواجبات لها أهداف تربوية، ومن ذلك^(١):

- ١- أن يحافظ الإنسان على سلامة وصحة جسمه وذلك باتباع الإرشادات الواردة في القرآن والسنة، لأن جسم الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو وبالتالي ملك له سبحانه، أودعه عند الإنسان أمانة، وعلى الإنسان أن يحافظ عليه ويستخدمه فيما أمره الله فيه.
- ٢- أن يحافظ الإنسان على عقله، ويستخدم للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ويحرره من التقليد الأعمى والوهن، ويحنته كل ما يضره مادياً كتعاطي المخدرات والخمر والسهر في اللعب واللهو، أو معنوياً من خلال حمايته من الأفكار الضالة والغزو الفكري.
- ٣- أن يعمل الإنسان دائماً على إصلاح نفسه، والارتقاء بها إلى أعلى المنازل، ويعمل على أن تكون نفسها مطمئنة راضية مرضية، لأن النفس هي المسؤولة عن جميع تصرفات الإنسان، وهي التي تتلقى الثواب أو العقاب، فليسع الإنسان إلى ثواب نفسه لا إلى عقابها.
- ٤- أن يحافظ الإنسان على قلبه مادياً من خلال عدم إلحاق أي ضرر به من خلال التدخين، أو المسكرات، أو أمراض القلب المختلفة، ومعنوياً من خلال عدم إرهاقه باتباع أهواء النفس وتقلباتها والانغماس في المعاصي والشهوات.
- ٥- أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى لأن السبيل إلى تزكية القلب، والنفس، وتنمية العقل، وتطهير النفس والقلب، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر في سورة الإنسان، بقوله: ﴿فَاصِرْلِعُكْرَرِيَكَ وَلَا تُطْعِمْمِنَهُمْءَامِنَاوَكُفُورًا ٢٤ وَذَكِرْأَسَمْرِيَكَبُكَرَرَأَصِيلَٰ ٢٥ وَمِنْأَيَلَ ٢٦ فَاسْجُدْلَهُ، وَسَبِّحْهُيَلَأَطَوِيلَ ٢٧﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٤-٢٦)، وكل ما سبق يوصل إلى

(١) خياط، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١١٩ وما بعدها.

أول ركن من أركان الإيمان وأركان العقيدة الإسلامية وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقدرته، وخلقه للإنسان، وعلمه سبحانه وتعالى، ومشيئته المطلقة.

ومن الآثار والمضامين التربوية المستبطة من الإيمان بالله تعالى ما يلي^(١):

- ١- تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى الخالق للكون، والتحرر من عبودية ما سواه.
- ٢- الإيمان بالله الخالق يمد الإنسان المؤمن بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة.
- ٣- تحقيق وحدة النفس الإنسانية، لأن الخالق سبحانه وتعالى واحد.
- ٤- سمو الرابطة الإيمانية بين المؤمنين على بقية الروابط الأخرى بين أفراد المجتمع.
- ٥- ترقية الفرد والمجتمع، حيث إن الإيمان ليس دعوى يدعى بها الإنسان، بل لا بد أن تظهر آثار الإيمان في أخلاقه وسلوكه، حتى يجد حلاوة الإيمان تداخله صميم فؤاده.
- ٦- الطمأنينة الدائمة للنفس والضمير، فمن تعلق قلبه بخالقه يصبح مطمئن القلب ساكن النفس مرتاح البال، ويشعر بحلوة الإيمان.

ومن الأهداف التربوية المتضمنة في ركن الإيمان بالله تعالى ما يلي^(٢):

- ١- أن يتبصر المتعلم أن وجود الله سبحانه وتعالى قضية فطرية ومصيرية وضرورة عقلية.
- ٢- أن يدرك المتعلم أولوية ركن الإيمان بالله تعالى وأسبقيته في الاعتقاد.
- ٣- أن يفهم الطالب أن إيمانه بالله تعالى لا يعني الإقرار بوجوده فقط، بل لا بد من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وصفاته.
- ٤- أن يتحقق اليقين القاطع لدى المتبصري المسلم بالإيمان بالله وحده لا شريك له.

(١) الحسني، نوال بنت محمد، مبادئ تربوية مستبطة من أوائل سورة العلق وتطبيقاتها التربوية في الأسرة - المدرسة - وسائل الإعلام، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٩هـ، ص ٥٥ وما بعدها.

(٢) خطاطبة، عدنان، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٥٣.

- ٥ أن يرفض المتعلم كل مظاهر الكفر بالله والشرك به والإيمان بغيره سبحانه.
- ٦ أن يحرص المتعلم على سلامة إيمانه بالله تعالى من كل ما ينقصه أو ينقضه.
- ٧ أن يحمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى على أن جعله من المؤمنين.
- ٨ أن يستشعر المتعلم عمق عقيدة الإيمان بالله تعالى وامتدادها في تاريخ البشرية.
- ٩ أن يعمل المتربي على ترجمة إيمانه بالله تعالى إلى سلوك عملي في حياته.
- ١٠ أن يحل الطالب أسباب كفر إبليس وخروجه من دائرة الإيمان بالله رغم إقراره بالله وبالبعث.
- ١١ أن يربط الطالب بين الإيمان بالله تعالى وحصول الأمان في المجتمعات.

كما أن السورة اشتملت كما سبق على الإيمان باليوم الآخر، بما يشمله ذلك الإيمان من إيمان بالجنة ونعمتها، والنار وعذابها، وللإيمان باليوم الآخر فوائد وآثار تربوية يمكن إجمالها فيما يلي^(١):

- ١- الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان صالحاً طيلة حياته، يفعل الخير في جميع أحواله، ويريده لكل الناس حتى الذين يقابلونه بالشر، لأنه يعلم أن كل إنسان يجازى بعمله يوم القيمة.
- ٢- الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يتحمل المسؤولية، ويقوم بالواجبات المطلوبة منه على أكمل وجه، كما أنه يوجه إرادته إلى الخير، ويضبط غرائزه ويتحكم في شهواته.
- ٣- الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان حريصاً على قول الحق، وتأييد العدل، ونصرة المظلوم، ومساعدة الضعيف، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لأن الله أمره بهذه الأعمال، ووعده بالثواب والمكافأة عليها.
- ٤- إن الإيمان باليوم الآخر يؤدي إلى غرس العقيدة الصحيحة في النفوس، وهو دافع ل فعل الخيرات مما يحقق سعادة الدارين^(٢).

(١) عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ١٠٥.

(٢) جبار، سهام مهدي، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها، ص ٢٤١.

٥- الإيمان باليوم الآخر يجعل المؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل نشر الإيمان، لأنه يعلم أنه إذا جاد بنفسه في سبيل الله تعالى فإن روحه سوف تصعد إلى بارئها، وتكون جنات الفردوس مثواها ومستقرها، وهذا يجعل المجتمع في غاية القوة والصلاح، ويجعل الأمة في أوج العزة والكرامة.

٦- الإيمان باليوم الآخر يؤدي إلى تطبيق الأخلاق الفاضلة في سلوك الإنسان بالإضافة إلى ضبط الغرائز والدوافع، والتحكم فيها، واستئصال الأخلاق السيئة من نفوس المؤمنين^(١).

٧- إن التربية على الإيمان باليوم الآخر تربى المؤمن على إحسان العمل وإنقاذه ومحاسبة أعماله كلها قبل لقاء الله تعالى.

٨- إن الإيمان باليوم الآخر ونعم الجنّة وعذاب الجنّة، وأنه أبدى يؤدي إلى الاستقامة والحذر الشديد من عمل ما يوجب النار، بالإضافة إلى الحرص الشديد على الأعمال التي تدخل الجنّة^(٢). كما يشتمل الإيمان باليوم الآخر على المضامين والآثار التربوية التالية^(٣):

(١) إن الاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السالم على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق والسخط والقنوط، حيث إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض، والجزاء الأولي ليس في هذه العاجلة، إن الحساب الختامي هناك، والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب.

(٢) إن تذكر الآخرة هو صمام الأمان للفرد وللمجتمع الذي نعيش فيه.
إن اليقين بالآخرة هو الضمان ليقطنة القلب البشري وتطلعه إلى ما عند الله، واسعاته على أوهام الأرض، وترفعه على متاع الدنيا، ومراقبة الله في السر والعلن.

(١) النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ، ص ٨٣.

(٢) الدبيسي، المضامين التربوية المستنبطة من سورة القلم، مرجع سابق، ص ٦٣.

(٣) فائز، أحمد، اليوم الآخر في ظلال القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة عشرة، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، ص ٢٠-٢١.

٤) إن الإيمان الحق باليوم الآخر وما فيه يضبط تصورات العبد وأهدافه و يجعلها تسير وفق الصراط المستقيم الذي رسم الله لعباده.

٥) إن الحديث عن الآخرة وما فيه من العذاب يزرع الخوف في فؤاد من يعي ويعقل، فيجتهد ألا يقع في المحظور، وهو أسلوب تربوي فائدته أوقع في النفس من البشري، فالبشرى تؤثر تأثيراً عجياً فقط في نفس كل من يحمل نفساً شفافة ولا تكاد تظهر فيمن لا يرعوي، إن القلب القاسي لا يردعه سوى الأخذ بالقوله^(١).

٦) إن من يؤمن باليوم الآخر، يحس بتقل التبعة، وعظم الأمانة، التي تحملها الإنسان وأشفقت منها السماوات والأرض والجبال، إذ يعلم أن كل كبيرة وصغيرة مسؤولة عنها، ومحاسب بها، ومجازى عليها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر^(٢).

٧) إن التصور البديع للجنان والاعتقاد الجازم بها له أثر في نهضة أمتنا، فعندما تحيا صورة الجنان في نفوس أفراد الأمة يندفعون لمرضاة الله تعالى، ويقدمون الغالي والنفيض ويتخلصون من الوهن وكراهية الموت، وهذا يمدهم بالعزيمة والإصرار والمثابرة على إعزاز دين الله تعالى^(٣). والإيمان باليوم الآخر هو خاصية من خصائص العقيدة الإسلامية، وهي غيبة موضوعاتها، وهي بهذا تميّز عن جميع المذاهب الفكرية الأرضية التي تتنكر للغيب ولا تؤمن إلا بما تقع عليه الحواس ويخضع للتجربة الحسية^(٤).

(١) مكاني، عثمان قدرى، تأملات تربوية في سور القرآن الكريم، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م، ص ١٣٧.

(٢) الوابل، يوسف، أشراط الساعة، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، الطبعة الحادية عشرة، ١٤٩٨ هـ ١٩٩٨ م، ص ٣٠.

(٣) الصلايى، علي محمد، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م، ص ١٠٨.

(٤) خطاطبة، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٢.

ومن الأمور الغيبية التي وردت في سورة الإنسان مسألة الجنة، ونعمتها، والنار وعذابها، وخلق الإنسان، والانعكاس التربوي لهذه الخاصية أنه يجعل من التربية الإسلامية تربية تؤمن بالغيب وتتبني الموضوعات الغيبية في محتواها التعليمي والتربوي وفي مناهجها وفي فلسفتها دونما استحياء أو تردد، على النقيض من التربيات العلمانية الحديثة ذات الطابع المادي الصرف التي تستبعد الغيب من فسفاتها، كما هو الحال في التربية الشيوعية والبراغماتية، بل وتسخر من مناهج التربية التي تربى أتباعها على الإيمان بالغيب وتعظم شأنه، وتبني السلوك على أساسه^(١).

ومن الأهداف التربوية المتضمنة في الإيمان باليوم الآخر والجنة ونعمتها والنار وعذابها ما يلي^(٢):

- ١ - أن يدرك المتعلم قصر الحياة الدنيا بالنسبة للأخرة ما يدفعه للجد في العمل.
- ٢ - أن يدرك المتعلم والعالم ما لعلهما المحدود في الدنيا، ما يولد التواضع لديهما.
- ٣ - أن يخاف المتربي من مفاجأة الساعة والموت فيستعد لهما.
- ٤ - أن يتقن المتعلم تعليمه وعمله ويحافظ على أخلاقيات العمل خوفاً من الحساب والميزان والنار في الآخرة.
- ٥ - أن يكثر المتربي من الأدعية المنجية من عذاب القبر والآخرة.
- ٦ - أن يبيث المعلم روح التفاسط الطيب والشريف بين المتعلمين للفوز بالمراتب الشريفة في الجنة.
- ٧ - أن يثير المعلم الرغبة لدى المتعلمين للفوز بنعيم الجنة والحصول على الشفاعة يوم القيمة.

أما الأهداف والآثار التربوية التي يمكن استخلاصها من الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيمكن إجمالها فيما يلي^(٣):

(١) خطاطبة، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٢.

(٢) خطاطبة، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٢٣.

(٣) عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ١٠٩-١١١. خطاطبة، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠٧-١١٠.

- ١- يمنع اليأس والحسنة حين يحاول الإنسان فعل شيء، ويفشل فيه، يجعله ذلك يرضى بالنتيجة التي قدرها الله سبحانه وتعالى له، فهو أعلم منه بمصلحته.
- ٢- يقضي على الغرور والكبر حين النجاح، فإذا أراد الإنسان فعل شيء ونجح فيه فإنه يعلم أن الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى، فله الفضل في تقدير ذلك، وفي عونه عليه، إذ لولا مشيئته سبحانه وتعالى لما تمكن من النجاح وإنجاز العمل الذي يرغبه.
- ٣- يظهر القلب من الحسد، لأن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل بعض الناس على بعض، فلا يحسد الإنسان من هو أفضل حالاً منه، وإنما يرضى بما قسمه الله له.
- ٤- يؤدي إلى الإقدام والشجاعة، فالأعمار مقدرة، والأجال محتومة، ولذلك المؤمن لا يهاب الموت، ولا يخشى لقاء العدو.
- ٥- يجعل النفس راضية مطمئنة، وكيف لا ترضى وهي تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمعن، ويعز ويذل، ببده الخير، وهو على كل شيء قادر، ولا مشيئته إلا مشيئته سبحانه.
- ٦- يربى الاعتقاد السليم بالقدر على اللجوء الدائم إلى الله تعالى والاستعانة به سبحانه، فمن خلال عقيدة القدر يعلم المؤمن أنه ما شاء الله كان، وما لم يشاً لم يكن، فلا يخرج عن مشيئته سبحانه لفترة ناظر، ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، لا راد لأمره، وهذا يجعل العبد يتوجه إلى الله تعالى في كل أموره ويستعين به سبحانه على فعل الخير وترك الشر، وبالتالي يزداد العبد توفيقاً ويزداد عبودية الله تعالى في السراء والضراء.
- ٧- يربى الإيمان بالقدر المؤمن على الحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى ولو كان فيه سخط الناس، ويتجنبه الحرص على إرضاء الناس إذا كان في ذلك إسخاط لربه سبحانه، وذلك لعلمه اليقيني والقاطع أن القدر أمر الله تعالى وحده، وأن الناس ليس لهم من الأمر شيء.

وهذه خاصية من خواص العقيدة الإسلامية، وتمثل في التوازن في حس الإنسان المسلم بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بالأسباب، والإسلام يوازن موازنة كاملة بين هذين الحدين المتطرفين، والانعكاس التربوي لذلك هو أن الإسلام يعلم الناس أن هناك سنناً ربانية يدير الله سبحانه وتعالى بها هذا الكون المادي والحياة البشرية، وأنه لا بد من اتباع هذه السنن ومجاراتها إذا رغبنا في الوصول إلى نتائج معينة، ومقتضى ذلك هو الأخذ بالأسباب، ولكنه في ذات الوقت يربي المؤمن على أن لا يتكل على الأسباب الظاهرة فيحيط عمله، بل يظل قلبه موصولاً بالله سبحانه وتعالى، متطلعًا إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة، وبذلك يتوازن الإنسان في سعيه في الأرض لا يهمل الأسباب ويتواكل، ولا يكف عن التطلع إلى قدر الله تعالى^(١).

وهذا ما ورد في آيات سورة الإنسان بشكل صريح وواضح، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ تَبَتَّلَ إِلَيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٢﴾ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ﴿٣﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢-٣)، حيث بين الله تعالى أنه وهب الإنسان السمع والبصر ليستدل بها على قدرة الله سبحانه وتعالى ويؤمن به، ثم بين أنه سبحانه وتعالى هداه السبيل فإذاً ما يشكّر وإنما أن يكفر، كما قال تعالى في نهاية السورة: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذَ إِلَيْنِ رِيَهُ سَبِيلًا﴾ ﴿٤﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿٥﴾ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿٦﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٩-٣١).

أما أهم الأهداف التربوية التي يتضمنها الإيمان بالقدر فهي^(٢):

١ - أن يستعين المتعلّم بالله تعالى قبل وقوع الشيء المقدر ويتوكل عليه ويحسن الظن به.

(١) خطاطبة، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) خطاطبة، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١١١، وانظر أيضًا: القيسري، مروان، معالم التوحيد، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م، ص ٣٦.

٢- أن يحمد المتعلم الله عز وجل عند حلول النعم ويصبر ويرضى ويستغفر عند وقوع المحن.

٣- أن يتقبل المتعلم نتائج بحثه ودراسته بعد أخذها بالأسباب ولا يحيط لمجيئها على غير مراده.

٤- أن يرضى المسلم بقضاء الله تعالى الواقع به أو بأهله أو ماله مما لا سبيل إلى دفعه.

٥- أن يستشعر العبد المؤمن رحمة الله سبحانه فيما يصيبه من محن وابتلاءات.

أما الأهداف التربوية التي تهدف إليها التربية العقدية بشكل عام، فهي كثيرة، ومن ذلك^(١):

١- أن يحرص المربى في تربيته على أن يوجه أنظار المتعلمين إلى آيات القرآن العظيم التي

تظهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿ هَلْ أَنَّ

عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الْأَذْهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ﴾ ١ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ بَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعاً

بَصِيرًا ﴾ ٢ (سورة الإنسان، الآيات ١-٢).

٢- أن يحرص المربى على أن يدرب المتعلمين على ذكر الله سبحانه وتعالى، لكونه من

مقتضيات التربية الإيمانية العقدية، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿ وَذَكِّرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾

(سورة الإنسان، الآية ٢٥).

٣- أن يحرص المربى على أن يدرب المتعلمين على عبادة الله سبحانه وتعالى بكل الأشكال

والصور الممكنة، لأن العبادة هي من مقتضيات التربية الإيمانية العقدية، ومن العبادات التي ورد

الأمر بها في سورة الإنسان الصلاة وقيام الليل والتسبيح، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَئِلِّ فَاسْجُدْ لَهُ ،

وَسَبِّحْ لَهُ لَيَلَ طَوِيلًا ﴾ ٢٦ (سورة الإنسان، الآية ٢٦).

٤- أن يحرص المربى على أن يزرع في قلوب المتعلمين الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى

ومشيئته، وأن إرادة الإنسان ومشيئته مرتبطة بإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ورد في

(١) علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٨٤ وما بعدها.

سورة الإنسان بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ مَّنْ شَاءَ أَتَخْذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾^(٢٩) وَمَا شَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا^(٣٠)﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٩-٣٠).

المبحث الثاني:

الأساليب التربوية المتبعة في التربية العقدية

يعرف الأسلوب بأنه الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، أو هو الأسلوب الذي يتبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستخدمون نفس الطريقة، ومن ثم يرتبط الأسلوب بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم، والأساليب هي مجموعة الأنماط التربوية التي يتسم بها المعلم أثناء تعامله مع الموقف التعليمي^(١).

في القرآن الكريم أساليب تربوية كثيرة ومتعددة، مثل التربية بالاستفهام، والترغيب، والترهيب، والتربية بالعقوبة الدنيوية، والتربية بالعقوبة الأخروية، والتربية بالقصة، والتربية بالمثل، والحوار، وفي سورة الإنسان فقد تم استخدام عديد من الأساليب التربوية، نوردها كما يأتي:

أولاً: التربية باستخدام أسلوب الاستفهام:

وذلك من خلال قوله تعالى: ﴿هَلْ أَقَى عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ١). فيه تربية بالاستفهام، وهذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للنقرير، ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما ليسأل الإنسان نفسه ويتدبر هذه الحقيقة ويتملها، لعل تدبرها يفعل في نفسه شيئاً من الشعور بالله تعالى الخالق القيوم، فهي لمسة رفيقة بالقلب البشري: أين كان

(١) العياصرة، وليد رفيق، *التربية الإسلامية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتها العملية*، دار المسيرة، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣١ هـ ٢٠١٠ م، ص ٥٦.

قبل أن يكون؟ ومن الذي أوجده؟ ومن الذي جعله شيئاً مذكورة في هذا الوجود؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود. ثم تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشاته، وحكمته في خلقه، وفي و TZوبيده بطاقة ومداركه. ثم تتلوها لمسة ثالثة عن هداية الله تعالى للناس إلى الطريق وعونه على الهدى، وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يختاره^(١).

وإن هدف التربية الإسلامية يتمثل بإخراج الفرد المسلم، والفرد المسلم هو الإنسان الذي يقوم بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح المتقن هو علة الخلق والإيجاد، وهو مادة الابتلاء والاختبار في قاعة الحياة الدنيا، وهو مقياس النجاح والفلاح في الآخرة^(٢).

ويمكن القول إن ذلك هو ما بدأت به الآية الكريمة حيث أشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليبتليه ويختبره، وقد وله الله سبحانه وتعالى السمع والبصر، ليستفيد منهما خلال رحلة الاختبار، ثم هداه السبيل، فإما أن يشكّر وإما أن يكفر.

فالعلاقة التي تربط بين الإنسان والحياة في التربية الإسلامية هي علاقة الابتلاء والاختبار، وهذا يعني اختبار طاعة الإنسان لله تعالى واتباع تعاليمه الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية في جميع شؤون الحياة، أي أن الابتلاء هو المطر العملي لعلاقة العبودية بين الله سبحانه وتعالى والإنسان، وغاية الابتلاء هي انتقاء العناصر الإنسانية الجديرة بالخلود في جنة النعيم الأبدي والرقي التام، أما من يفشل في الاختبار فإن مصيره العذاب والخلود في نار جهنم^(٣).

وهذا يظهر من خلال ربط الله سبحانه بين آية الابتلاء والاختبار والآيات التي بعدها، فقد بين الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية من سورة الإنسان حقيقة الابتلاء والاختبار، وأنه وهب

(١) قطب، في ظلل القرآن، مرجع سابق، ج ٦ ص ٣٧٧٧.

(٢) الكيلاني، ماجد عرسان، أهداف التربية الإسلامية، سلسلة أصول التربية الإسلامية، رقم ٢، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م، ص ٤١.

(٣) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢١٥.

الإنسان السمع والبصر ليستعين بهما في حياته الدنيا، حيث قال تعالى: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ

مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبَتِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

(سورة الإنسان، الآيات ١-٢) ثم تعالى في الآيات التي بعدها أنه هدى الإنسان، فإذاً ما يشكر

وإذاً ما يكفر، فإن كفر فله عذاب النار، وإن آمن وكان من الأبرار فله نعيم الجنة، حيث قال

تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِيرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

إنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣-٥).

فالابتلاء في هذه الآية يشمل نوعاً من أنواع الابتلاء وهو ابتلاء الإنسان بتكوينه الجسدي

والنفسي، ومكونات شخصيته التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها قابلية الاستجابة لشکر نعم الله

تعالى، والاستجابة للكفر بهذه النعم وإنكارها، ثم طلب منه أن يأخذ هذه النفس بوسائل التربية

التي تهيئها لإثبات التقوى والخير، والبعد عن الفجور والشر^(١).

كما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِنَ

الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبَتِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

(سورة الإنسان، الآيات ١-٢) أن الإنسان بأصله ضعيف ولا يساوي شيئاً، والله سبحانه وتعالى

هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده، لقد خلقه من نطفة، وهذه تربية عقدية ينبغي أن يتربى عليها

الإنسان، فإذا ما غابت هذه التربية وغاب هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى تذبذب الإنسان بين

مرضى الطغيان والهوان، وتراهى له عند مرض الطغيان أنه مستغن بنفسه لا حاجة له لخالقه

(١) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣١.

سبحانه وتعالى، وأنه قادر على الإمساك بسفن الكون، وأصابه بعد ذلك الفخر والبطر والكبر،

أما في حالة المرض الثاني وهو الهوان فإن الإنسان يصاب بالكفر واليأس والإحباط^(١).

ثم أعاد الله سبحانه وتعالى التأكيد على تلك الحقيقة، وهي حاجة الإنسان إلى الله سبحانه

وتعالى فهو خالقه وهو المتصرف بجميع شؤونه، حيث قال تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا

أَسْرَهُمْ وَإِذَا سِئَلَنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِّلًا﴾^(٢) إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخْحَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾^(٣) وَمَا تَشَاءُونَ

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٤) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٥)

(سورة الإنسان، الآيات ٢٨-٣١)، فيها أيها الإنسان تدبر وتأمل، لا مشيئة لك إلا من خلال

مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا قدرة لك إلا من خلال قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت

واستقمت أدخلك الله سبحانه وتعالى في رحمته، وإن كفرت بنعم الله سبحانه وتعالى وظلمت

نفسك وغيرك فإن الله سبحانه وتعالى أعد للظالمين عذاباً أليماً.

ثانياً: التربية باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب معاً:

الترغيب هو وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة، وخيرية

خلالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة، أو عمل سيء، ابتغاء

مرضاة الله، وذلك رحمة من الله تعالى بعباده^(٦). أما الترهيب فهو وعد وتهديد بعقوبة تترتب

على اقتراف ذنب أو إثم مما نهى الله عنه، أو على التهانون في أداء فريضة مما أمر به الله

تعالى، أو هو تهديد من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يقصد به تخويف

المذنب أو المسيء أو المقصر، ليكون دائماً على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي^(٧).

(١) الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢١٤.

(٢) البلوي، المضامين التربوية وتطبيقاتها في سورة الشعرا، مرجع سابق، ص ١٦٣.

(٣) عليان، أحمد، الأخلاق في الشريعة الإسلامية، دار النشر الدولي، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ١٤٢٠ هـ، ص ١٧٢.

وقد ظهر هذا الأسلوب من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلْكُفَّارِ سَلَسِلاً وَأَغْلَلَأُوهَسِيرًا﴾ (٤) ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٤ - ٥). ففي هذه الآيات تحذير للناس من طريق النار من خلال بيان ما أعده الله للكافرين من العقاب، وفيه ترغيب للناس إلى طريق الجنة من خلال بيان ما أعده الله تعالى للمؤمنين من النعيم. وقد بين حال الفريقين، وأنه تعبد العقلاً وكففهم ومكنتهم مما أمرهم، فمن كفر فله العقاب، ومن وحده شكر فله الثواب^(١).

وكذلك ظهر هذا الأسلوب من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (٢٩) ﴿وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا﴾ (٣٠) ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣١) (سورة الإنسان، الآيات ٣١ - ٢٩). فالله سبحانه وتعالى لما شرح أحوال السعادة وأحوال الأشقياء ذكر أن هذه السورة بما فيها من الترتيب العجيب والنarrative بعيد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، تذكرة للمتأملين وتبصرة للمتصرين، فمن شاء الخيرة لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبيلاً، واتخذ السبيل إلى الله عبارة عن التقرب إليه^(٢).

فقد رغب الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين الذين آمنوا وشكروا بأنه جعلهم من الأبرار، وسيثي لهم يوم القيمة بأن يدخلهم الجنة ويكرمهم بنعيمها، كما حذر الكافرين بأنه سيدخلهم نار جهنم وأنه أعد لهم يوم القيمة نار جهنم جزاء على كفرهم وأعد لهم أغلالاً وسعيراً.

والترغيب والتراهيب أسلوبان أساسيان من أساليب التربية قديماً وحديثاً، وقد اتخاذ الإسلام هذين الأسلوبين أساساً من أسسه التربوية، وبعد أن وضح القرآن الكريم العقيدة وأقام عليها البراهين، وشرع المبادئ والأحكام، وأثبتت جدارتها، عقب ذلك ببيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩ ص ١٢٣ .

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٥٣ .

يؤمن ويلتزم به من سعادة في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعده من العقاب لمن يجحد هذه المبادئ ويحترى على حدود الله ومحارمه^(١).

وإن أسلوب التخويف والترهيب وبيان عقاب الله تعالى في الآخرة، عدد من المضامين التربوية منها^(٢):

- ١) إن من يخاف الله والدار الآخرة، ترتفع نفسه عن المحرمات والمحظورات.
- ٢) إن الخوف من الله يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه، وعدم طلب المقابل في الدنيا، لثلا ينقص الأجر في الآخرة.
- ٣) إن الخوف من الله والدار الآخرة يحمل الإنسان المسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة وتجنب الكبر والعجب.
- ٤) إن الخوف من الله والدار الآخرة يثمر في نفس العبد المراقبة والتربية الذاتية.
- ٥) إن الخوف من الله دليل على صفاء القلب وطهارة النفس.
- ٦) إن الخوف من الله والدار الآخرة يورث المسلم الشفقة علىخلق، ولذا كان الأنبياء عليهم السلام أخواف الناس لله وأشفقهم على خلق الله.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ مَّنْ شَاءَ أَخْذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَيِّلًا ٢٩﴾ وَمَا شَاءَ أَنْ يَشَاءَ ﴿٢٩﴾ وَرَبُّهُ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٠﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ٢٠﴾ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢١﴿ ٢١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٩-٣١) بيان لمشيئة الله سبحانه وتعالي، وأن مشيئة الإنسان لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله تعالى، وهذا عنصر من عناصر التربية الإسلامية، حيث تتكامل فيه التربية

(١) طولية، عبد الوهاب، التربية الإسلامية وفن التدريس، دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م، ص ٢٠.

(٢) حميد، صالح عبد الله، موسوعة نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م، ج ٥ ص ١٩٠٠.

العقدية مع التربية الأخلاقية، فيجب أن يعلم المتربي أن كل أعماله يعلمها الله سبحانه وتعالى، بل هو الذي شاءها أصلاً، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وإذا أراد المعصية وسوء الأخلاق فيجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو مطلع عليه وعلى تصرفاته، يقول الدكتور يالجن مقداد: "فلو أتنا أدخلنا في قلب المتربي ذلك الإيمان القوي بعلم الله ورؤيته لأفعاله وتسجيل كل ما يصدر عنه لرأينا عندئذ مدى ما له من أثر فعال"^(١).

ثالثاً: التربية بالقدوة:

القدوة: هي الاسم من الاقتداء بالغير ومتابعته والتأنسي به على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة. والقدوة الحسنة هو ذلك الشخص الذي اجتمعت فيه الخصال الحسنة، والصفات العليا والأخلاق الفاضلة بحيث يمثل سلوكه أنموذجاً متميزاً يحتذى به الآخرون ويتأسون به^(٢).

أو هي: "مثال من الكمال النسبي المنشود، يثير في النفس الإعجاب، فتتجذب إليه انجذاباً شديداً، وتتأثر به تأثراً عميقاً، يرسخ فيها القناعة التامة به، والحب الكامل له"^(٣).

والإنسان بسلوكه وعمله يكون مثالاً للآخرين يتأثرون بأفعاله ويشتبهون بطريقة تصرفاته، وقد يكون قدوة حسنة إذا تمثل معايير الحق والفضيلة. قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ دُلُؤْمُ﴾ (سورة الأنعام، الآية ٩٠)، ويمكن أن يكون قدوة سيئة إذا فعل أفعالاً سيئة غير مقبولة، أفتَدُهُمْ (قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذْيِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا إِلَيْهَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (سورة الزخرف، الآية ٢٣)، وفي الآيات السابقة من سورة الإنسان بينت الآيات

(١) يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٩٧.

(٢) الجlad، ماجد زكي، تعلم القيم وتعليمها، دار المسيرة،الأردن عمان، ط١، ٢٠٠٥م، ص ١٠٩.

(٣) الحdry، خليل بن عبد الله، التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، رسالة ماجستير، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤١٨هـ، ص ٢٠٠.

أسلوب القدوة الحسنة من خلال بيان الصفات التي ارتضاها الله تعالى لتلك الفئة التي تقي بالنذر خوفاً من عقاب الله تعالى، وتطعم الطعام لوجه الله تعالى لا يريدون حمداً من أحد أو شكرأً.

وهذا الأسلوب يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿يُؤْفَنُ بِالنَّذْرِ وَيَخْافَنُ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٧)

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِيدِهِ مَسْكِينًا وَبَيْمَا وَأَسِيرًا﴾ (٨) ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (٩) (سورة

الإنسان، الآيات ٦-٩)، فقد أظهرت هذه الآيات التربية بالقدوة من خلال رسم ملامح الفئة التي ارتضاها الله تعالى كي تكون قدوة للناس في عبارات كلها رقة وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الرغيد، فهم يوفون بالنذر خوفاً من العقاب على تركه يوم القيمة، وهم يطعمون الطعام رغم محبتهم له و حاجتهم إليه، وهم يطعمون هذا الطعام لوجه الله تعالى فلا يرغبون بالأجر الدنيوي أو بالذكر الحسن في الدنيا، وهم في كل ما يفعلونه في الدنيا يحسبون الحساب عليه في الآخرة^(١).

ويمكن القول في هذه الحالة إن العمل الصالح الذي هو سمة الفرد الصالح هو ثمرة عدد من العمليات التربوية، ومنها القدوة والمثل الأعلى، وهذه العمليات تتكامل حسب نسق معين يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية: العمل الصالح = القدرة التسخيرية + الإرادة العازمة.
والإرادة العازمة = القدرات العقلية الناضجة + المثل الأعلى. والقدرة التسخيرية = القدرات العقلية الناضجة + الخبرات الدينية والاجتماعية والكونية. وجميع هذه العناصر التي تشتمل عليها المعادلات السابقة تنمو وتتضخم بالتربية والإعداد الخاص، بحيث تنتهي إلى تحقيق الهدف العام والأخير للعملية التربوية وهو الفرد الصالح، الذي يمكن الوصول إليه من خلال العمل الصالح، الذي يمكن الوصول إليه من خلال القدوة الصالحة^(٢).

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٢٧-١٢٨.

(٢) الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٥٤-٥٥.

كما تشمل السورة على أسلوب تربوي آخر يتمثل في عدم الاقتداء بالكافرين وطاعتهم، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإنسان، بأن لا يطبع الآثم والكفر، وأن من صفات الكافرين الذين ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيعهم أنهم يحبون العاجلة على الدنيا، ويرغبون بها، حيث قال تعالى:

﴿فَاصْرِلُهُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كُفُورًا﴾ (٤٤)

﴿وَإِذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٤٥) ﴿وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (٤٦) إِنَّ

هؤلاء يحبون العاجلة ويدرُون وراء هم يوماً ثقيلاً

(سورة الإنسان، الآيات ٢٤-٢٨)، فهؤلاء الذين يحبون العاجلة ولا يرغبون بثواب تبديلاً

الله سبحانه وتعالى في الآخرة لا نصيب لهم يوم القيمة من الثواب؛ لأنهم لم يقصدوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، بل قصدوا الدنيا، ولذلك ينالون جزاءهم في الدنيا فقط. أما الصالحون المخلصون الذين يقصدون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى فأولئك سوف ينالهم الجزاء الأولي يوم القيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك بين الله تعالى بعد أن وصف المخلصين الذين يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله تعالى، وبعد أن ذكر الثواب الذي أعد لهم في الجنة، بين أن ذلك هو الجزاء لهم يوم القيمة على أعمالهم الصالحة، فقال تعالى:

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لِكُلِّ جَزَاءٍ وَكَانَ سَعِينَكُمْ مَشْكُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٢).

رابعاً: التربية بالإيثار:

الإيثار أن يقدم الإنسان إلى أخيه ما هو محتاج إليه ويفضل أن تقضي حاجة أخيه قبل أن تقضي حاجته وهذا لا يكون إلا نتيجة ل التربية النفس ومجahدتها في دعوتها لحب النفس والملك وغير ذلك، وخلق الإيثار متى تمثل المسلم يؤدي به إلى ارتقاء النفس وصفاتها وبلوغها الدرجات العليا.

وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَئِمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٧-٩).

فقوله تعالى: يعني: ﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ٩﴾ على حبهم للطعام، وقيل: على حب الله، وقيل: من النوع الذي يحبونه ﴿مِسْكِينًا ٨ وَيَئِمًا ٩﴾ يعني: فقيراً ﴿وَأَسِيرًا ٩﴾ يعني: من فقد والده أو والدته أو كليهما ﴿وَأَسِيرًا ٩﴾ يعني: الذي يؤسر فيحبس. وتنكير الحالات الثلاث يفيد العموم في المسلم وغير المسلم. ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩﴾ يعني: يقولون بألسنتهم للمسكين والبيتيم والأسير إنما نطعمكم ﴿لِوَجْهِ اللَّهِ ٩﴾ يعني: في الله تعالى، خوفاً من عذابه وطمعاً في ثوابه ﴿لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً ٩﴾ يعني: مكافأة لنا ﴿وَلَا شُكُورًا ٩﴾ يعني: ولا ثناء علينا^(١).

فالله سبحانه وتعالى بين في سورة الإنسان أن العمل الصالح ليس فقط عبادة الله سبحانه وتعالى، بل إن الوفاء بالنذر وإطعام الطعام والإيثار من الأعمال الصالحة، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مَرَاجِحًا كَأُوْرًا ٥ عَيْنًا يَشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦ يُوفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَئِمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩ إِنَّمَا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَنْطَرِيرًا ١٠ فَوَقَنْتُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنْتُمُ نَصْرَةَ وَسُرُورًا ١١ وَجَزَنَتُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ١٢ مُسْكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِيكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٣﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٥-١٣).

(١) ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين، تفسير القرآن العظيم، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط١، ٢٠٠٦، مجلد ٤، ص ٥٩٤.

ويستتبع من ذلك هدف تربوي مهم جداً، وهو عدم اقتصار العمل الصالح على العبادة فقط، حيث إن انحسار مفهوم العمل الصالح وحصره في ميادين العبادة والأخلاق الفردية هو من مظاهر الأزمة التربوية في المؤسسات التربوية الإسلامية، وقد ترتب على ذلك نتيجة سلبية وهي إخراج إنسان فاقد للمهارات والخبرات الحياتية الازمة، عاجز عن المشاركة في الحياة الحديثة، ما تسبب في شيوخ الأنانية والجبرية والكسل، وحب الذات، وكل ذلك له آثار ومستبعات سلبية خطيرة، كما ترتب على ذلك حصر المثل العليا في السلوك الفردي دون السلوك الجماعي، وذلما صار المسلم المعاصر لا يهتم بشؤون الآخرين في الدائرة والشارع وقيادة السيارة، واستخدام وسائل المواصلات، مع أنه يمارس شعائره الدينية كاملة من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهذه الظاهرة انسحبت على حياة المجتمعات الإسلامية المعاصرة، حتى أصبحت نموذجاً غير صالح للإسلام عند من يتعامل مع هذه المجتمعات من غير المسلمين^(١).

خامساً: أساليب التعزيز الإيجابي:

التعزيز في اللغة: هو الدعم والتأييد، وجاء في لسان العرب: عزّرت القوم وأعزّرْتُهم وعزّرْتُهم: قويتهم وشدّدتهم^(٢).
وأما عند علماء التربية فهو: "العملية التي تؤدي إلى رفع احتمالية حدوث الإثارة أو الاستجابة في السلوك". والتعزيز الإيجابي هو العملية التي تؤدي إلى ظهور شيء حسن ومرغوب من قبل الشخص المعزز^(٣).

ويظهر التعزيز في سورة الإنسان من خلال قوله تعالى: ﴿فَوَقَّمُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذِلَّةِ الْيَوْمِ وَلَقَّمُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ (١١) وَجَرَّنَّهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢) (سورة الإنسان، الآيات ١١-١٢)، حيث تعرض هذه

(١) الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٦٧-١٦٨.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ٥ ص ٣٧٦، مادة (عزز).

(٣) نشواني، عبد المجيد، علم النفس التربوي، الطبعة الأولى، دار الفرقان، ١٩٨٤م، ص ١٥.

الآيات جزاء هولاء الأبرار القائمين بالعزم والتكليف، والخائفين من اليوم العبوس القمطير، والمطعمين على حاجتهم إلى الطعام، فإذا هو الأمان والرخاء والنعيم. فاَللّٰهُ سِبْحَانَهُ وَتَعَالٰى حَكْيٌ فِي هَذِهِ السُّورَةِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِالطَّاعَاتِ لِغَرَضَيْنِ هَمَا طَلَبَ رَضَا اللّٰهِ وَالْخَوْفُ مِنِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ بَيْنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ هَذِينِ الْغَرَضَيْنِ، أَمَّا الْحَفْظُ مِنْ هُولِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَوَقَّعُهُمُ اللّٰهُ شَرَّ دَلِيلَكَ الْيَوْمِ﴾، وَأَمَّا طَلَبُ رَضَا اللّٰهِ تَعَالٰى فَأَعْطَاهُمْ بِسَبِّبِهِ نَصْرَةً فِي الْوِجْهِ وَسُرُورًا فِي الْقَلْبِ^(١).

ويظهر ذلك أيضاً من خلال قوله تعالى: ﴿وَدَانَيْهِ عَلَيْهِمْ طَلَلَهَا وَذَلَّتْ قُطْوُفُهَا نَذْلِيلًا ١٤ وَمُطَافُ عَلَيْهِمْ بِرَائِيَّةٍ مِّنْ فَضْيَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَنجِيلًا ١٦ عَيْنَاهُ فِيهَا شَمَّئِ سَلْسِيلًا ١٧﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٤-١٨). ثم إنه تعالى تابع في وصف نعيم الجنة لأولئك الأبرار المتقيين من حيث الظلل والفاكهه والشراب، وقدم على الشراب وصف تلك الأواني التي يشربون بها فهي من الفضة، ثم ذكر أن من الشراب الزنجبيل الذي يتداوى به الناس في الدنيا بينما ينساب من العيون والينابيع في الآخرة^(٢).

ويظهر ذلك أيضاً من خلال قوله تعالى: ﴿عَيْنَاهُ فِيهَا شَمَّئِ سَلْسِيلًا ١٨ وَكَطْرُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبَتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَثْوِرًا ١٩ وَإِذَا رَأَيْتُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّا وَمُلْكًا كَيْرًا ٢٠ عَلَيْهِمْ شَابُ سُدُّسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُونٌ أَسَاوِرٌ مِّنْ فَضْيَةٍ وَسَقَيْهُمْ رَبِيعٌ شَرَابًا طَهُورًا ٢١ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا ٢٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١٨-٢٢)، حيث ذكر الله تعالى بعد ذلك من يكون خادماً لهم في تلك المجالس، فهم ولدان مخلدون، وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة. ثم ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة وأتبعه بما يدل على أن هناك أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر المذكور من

(١) القرطيبي، *الجامع لاحكام القرآن*، مرجع سابق، ج ١٩ ص ١٤١-١٤٢.

(٢) ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، مرجع سابق، مجلد ٤، ص ٥٩٦.

النعميم. حيث الثياب من الحرير بأنواعه، والأساور من الفضة، ولشراب هو من أطهر أنواع الشراب.

والله تعالى لما تَمَّ شرح أحوال السعداء بين أن ذلك كان لهم ثواباً على إيمانهم الصادق وعملهم

الصالح وسعدهم المشكور^(١).

وإن التعزيز هو من أهم سلوكيات المعلم التي تكسبه محبة تلاميذه، فإذا كان من الأسس

النافعة في التعليم والتربية تسديد الخطأ، والأخذ بيد المتعلم في رفق، فإن مما يكملها تشجيع من

أصاب وأحسن، والإشادة بإحسانه والثناء عليه، ليزداد نشاطاً في الخير، وإقبالاً على العلم والعمل،

ويضيف إحساناً إلى إحسان، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه^(٢).

سادساً: التربية بالعبادة والتوجيه المباشر:

إن العبادة وذكر الله تعالى لها أثر كبير في تربية الوجدان الديني للإنسان، فتكثر فيه

الرغبة إلى الخيرات، والعمل الصالح، وتقل فيه الرغبة إلى الشر والفساد والذنوب. أي إن العبادة

تزيل الظلمات والذنوب وتبدلها بالميل إلى الخير والعمل الصالح.

وهذا يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَبَرِّعًا ۚ فَاصْبِرْ لِمُحَمَّدٍ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ إِذَاً أَوْ كُفُورًا ۚ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَيِّحْهُ إِلَّا طَوِيلًا ۚ﴾

إِنَّ هُؤُلَاءِ يُجْبِونَ أَعْاجِلَةً وَيَرَوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ۚ﴿ تَحْنُ خَلْقَهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّنَا أَمْتَاهُمْ تَبَدِّلًا ۚ﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٣-٢٨)، بعد عرض النعيم اللين الرغيد المطمئن

الهانئ الودود، اتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنبيهه على الدعوة في وجه

الإعراض والكفر والتكذيب وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله في الأمر، والاتصال بربه

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٤٣-١٤٤.

(٢) القرضاوي، يوسف، رسول العلم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٤، ص ١٢٩.

والاستمداد منه كلما طال الطريق، والابتعاد عن طاعة المخالفين له في الدين لأنهم لا يريدون به خيراً. وهذا الخطاب وإن كان موجهاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد به أمته معه^(١).

ففي هذه الآيات حث على العبادة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة السجود والتسبيح. فيظهر من خلال الآيات اتباع أسلوب التربية بالعبادة والتوجيه المباشر، ففي الآية أمر بالصبر والذكر والتسبيح والصلوة وقيام الليل.

سابعاً: التربية من خلال تعرية الشر:

إن الشر هو عبارة عن الجانب السلبي في تفكير الإنسان وينعكس ذلك على تصرفاته حيث يميل في أكثر الأحيان إلى الرغبة في التدمير والخراب. وتعرية الشر يقصد بها إيضاح معنى الشر الحقيقي وما يندرج تحت مفهوم الشر من تصرفات وأفعال وعواقب.

ومما يشير في سورة الإنسان إلى أسلوب التربية من خلال تعرية الشر قوله تعالى:

﴿إِنَّ هُؤُلَاءِ يُجْنِونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا ﴿٢٨﴾

(سورة الإنسان، الآيات ٢٧-٢٨)، فيه تذكير للكافرين باليوم التقيل الذي ينتظرونهم وهو لا يحسبون له حساباً، بل هم مشغولون باليوم العاجل وهو الدنيا. وفيه تلويح لهم بهوان أمرهم على الله، الذي خلقهم ومنهم ما هم فيه من القوة، وهو قادر على الذهاب بهم، والإتيان بقوم آخرين، وهذا تربية من خلال التهديد بالاستبدال^(٢).

ثامناً: التربية من خلال ضرب المثل:

من أساليب التربية في القرآن الكريم التربية من خلال ضرب المثل، وهذا يظهر في جانب من جوانب التربية العقدية وهو الإيمان بالغيب، ومن الغيب الإيمان باليوم الآخر، ومن صور

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٤٩.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٥٠.

ضرب المثل تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب ببيان بعض صفاته، كما رسم القرآن في بعض سوره صوراً محسنة لوصف الجنة وأنهارها، ففي الجنة نعيم عجيب، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولكي يقرب القرآن بعض متعتها لبعض النفوس التي لا تؤمن إلا بالمحسوس أبان في كثير من آياته كثيراً من تلك الأجواء والنعيم الذي يعيشه أهل الجنة^(١).

ومما ورد في سورة الإنسان من وصف الجنة وتقريب لها إلى ذهن المتعلم والمسلم بشكل عام قوله تعالى: ﴿فَوَقْبُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَبْهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزِّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢ مُشَكِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طَلْلَاهَا وَذَلِّلَتْ قُطْوَفُهَا نَذْلِيلًا ١٤ وَطَيْلَافُ عَلَيْهِمْ قَاتِنَةً مِنْ فَضْلَةٍ وَأَكَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥ قَوَارِيرًا مِنْ فَضْلَةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ١٦ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَانَ إِرَاجِهَا زَبَبِيلًا ١٧ سَيَّنَافِهَا تُسَمَّ سَلَسِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنٌ مُحْلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِينَهُمْ لُؤْلُؤًا مَثُورًا ١٨ وَإِذَا رَأَيْتُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّا وَمُلْكًا كَيْرًا ١٩ عَلَيْهِمْ شَابٌ سُدُّسٌ خُضْرٌ وَلِسْتَدْرَقٌ وَحُلُوًا أَسَاوَرَ مِنْ فَضْلَةٍ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٠ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعِيْكُمْ مَشْكُورًا ٢١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٢٢).

وهذا الأسلوب ظاهر في هذه الآيات من خلال ذكر بعض أوصاف الجنة وتقريبها إلى أذهان المتعلمين، وهو أسلوب ينبغي اتباعه في تعليم الأمور الغائبة عن المتعلمين حيث يتم ذكر بعض أوصافها بما يساهم في تقريب حقيقتها إلى أذهان المتعلمين.

تاسعاً: التربية بأسلوب المقابلة بين أضداد السلوك:

ويقوم هذا الأسلوب في نصوص المشرع الإسلامي على المقابلة بين نمطين متعاكسين ومتضادين بنحو يسمح للإنسان متعلماً أو معلماً بالمقارنة والتمييز بغرض تعلم و اختيار السلوك

(١) علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٤٩.

الأحسن، وترك السلوك غير المرغوب فيه، ويأخذ هذا الأسلوب مساحة كبيرة في النصوص التربوية الإسلامية خاصة في القرآن الكريم^(١)، وقد ورد هذا الأسلوب في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفَّارِنَ سَلَيْلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا﴾ ﴿إِنَّ الْأَئْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسِ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣-٥).

وهذا الأسلوب ظاهر في هذه الآية، حيث وردت المقابلة بين صفتى الشكر والكفر، ثم وردت المقابلة بين جزاء الكفر وهو السلسل والأغلال والسعير، وجذاء الشكر وهو أن يكون صاحبه من الأبرار وبالتالي يدخل الجنة ويحظى بنعيمها.

عاشرًا: التربية باستخدام الحواس:

حيث إنه ومن لوازم هذا الأسلوب القرآني التربوي الدعوة إلى استخدام الحواس، وأهمها السمع والبصر، في سبيل التعرف على آيات الله سبحانه وتعالى، وقدرته، والإيمان به، فهناك آيات تتطلب النظر إلى دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى، وسماع ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وقد بلغ اهتمام القرآن الكريم بالسمع والبصر حداً تكرر معه ذكر البصر ومشقات الإبصار والاستبصار والتبصرة أكثر من ثلاثين موضعًا في القرآن المرين، كلها تشير إلى الوظيفة العلمية والفكرية لهذه الحاسة، كما ورد ذكر السمع ومشقاته في قرابة خمس وثلاثين موضعًا كلها ذات دلالة فكرية وتربوية، وجعل وظيفة السمع والبصر عند الإنسان وما ينتج عنهما من رقي وفك وتربيه وتعلم، وصولاً إلى المعنى اليقيني القاطع والمصريح وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى في صنع الإنسان، وهو منه من الله بهما سبحانه وتعالى، وهو على الجنس البشري، فميز الإنسان بهما مع ما وله إيه من قلب وعقل يتلقى السمع

(١) مدن، يوسف، التعلم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، دار الهادي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦ هـ ١٤٢٧ م، ص ٥٤٩، وص ٥٥٣.

والبصر ويوظفها للوصول إلى الحق والعلم الصحيح، وهذا ما ورد في قوله تعالى في سورة

الإنسان: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ بَتَّلِيهَ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٢) حيث

بين سبحانه أنه وهب السمع والبصر، ثم بين تعالى في الآيات التي بعدها أنه هدى الإنسان،

ووهب السمع والبصر، فإذاً يشكك وإن يكفر، فإن كفر فله عذاب النار، وإن آمن وكان من

الأبرار فله نعيم الجنة، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (٣) ﴿إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلَاهُ وَسَعِيرًا﴾ (٤) إنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرُّبُونَ مِنْ كَأسِ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا (٥)

(سورة الإنسان، الآيات ٣-٥).^(١)

فالحواس تساعد العقل على فهم الحق، والوصول إلى العلم اليقين، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى هاتين الحاستين بالذكر (السمع والبصر)، وقرنهما غالباً باللُّب أو العقل أو القلب، لأنهما الحاستان العلميتان اللتان تقتبسان من العالم الخارجي أو النفسي التصورات الفكرية والعلمية، فتقديمان للعقل مادة التفكير والاستدلال للوصول إلى ما يطمئن إليه الإنسان بفطرته من الحق والصواب واليقين، ومجاهمها في ذلك آفاق الكون وأيات النفس البشرية، قال تعالى:

﴿سَرِّيْهُمْ إِيَّاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقْقُ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَكُفِرُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٦).

(سورة فصلت، الآية ٥٣).^(٢)

(١) النحلاوي، عبد الرحمن، التربية بالآيات، سلسلة أساليب التربية الإسلامية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، ١٩٩٥م، ص ٤٤-٤٧.

(٢) النحلاوي، التربية بالآيات، مرجع سابق، ص ٥١-٥٢.

خلاصة الفصل الأول

وفي ختام الفصل الأول والخاص بالتربيـة العقدية في سورة الإنـسان يـظهر أنـ السورة قد

اشتمـلت علىـ عدد منـ موضوعـات التـربية العـقدـية، وـهـذه المـوضـوعـات هـيـ:

- ١- مـوضـوع الإيمـان بـالله تعـالـى وـأـنـه هـوـ الـخـالـق لـلـإـنـسـانـ.
- ٢- مـوضـوع بـيـان أـصـلـ الطـبـيـعـة الإـنـسـانـيـةـ.
- ٣- مـوضـوع الإـخـلـاصـ اللـه تعـالـى فـيـ الـعـمـلـ.
- ٤- مـوضـوعـ الـهـادـيـةـ لـلـإـنـسـانـ إـلـىـ طـرـيقـ الـخـيرـ، وـتـخـيـرـهـ بـيـنـ الإـيمـانـ وـالـكـفـرـ.
- ٥- مـوضـوعـ الإـيمـانـ بـالـيـومـ الـآـخـرـ وـصـفـاتـ الـجـنـةـ وـالـنـارـ.
- ٦- مـوضـوعـ الإـيمـانـ بـالـقـضـاءـ وـالـقـدـرـ.

وـقدـ اـشـتـملـتـ السـورـةـ فـيـ سـبـيلـ عـرـضـ هـذـهـ المـوضـوعـاتـ عـلـىـ عـدـدـ مـنـ الـأـسـالـيـبـ التـربـويـةـ،

مـنـهـاـ: (ـأـسـلـوبـ التـربـيـةـ بـالـاسـتـقـهـامـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـرهـيبـ وـالـتـرـغـيبـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـربـيـةـ بـالـقـدوـةـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـعزـيزـ الإـيجـابـيـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـربـيـةـ بـالـتـوجـيهـ الـمـباـشـرـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـربـيـةـ مـنـ خـلـالـ ضـرـبـ المـثـلـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـربـيـةـ مـنـ خـلـالـ الـمـقـاـبـلـةـ بـيـنـ الـأـضـدـادـ)ـ -ـ (ـأـسـلـوبـ التـربـيـةـ بـاستـخـدـامـ الـحـواـسـ).

وـمـنـ الـأـهـدـافـ الـخـاصـةـ بـالـتـربـيـةـ الـعـقـيـةـ وـالـتـيـ يـمـكـنـ اـسـتـخـلـاصـهـاـ مـنـ خـلـالـ هـذـهـ السـورـةـ الـكـرـيمـةـ ماـ يـلـيـ:

- ١- أـنـ يـعـرـفـ الطـالـبـ أـنـ اللـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ هـوـ الـذـيـ خـلـقـهـ وـأـنـشـأـهـ مـنـ الـعـدـمـ، وـقدـ خـلـقـهـ مـنـ نـطـفـةـ بـعـدـ أـنـ لـمـ يـكـنـ شـيـئـاـ مـذـكـورـاـ.
- ٢- أـنـ يـحـفـظـ الطـالـبـ أـرـكـانـ الإـيمـانـ، وـقـدـ وـرـدـ مـنـهـاـ فـيـ سـورـةـ الـإـنـسـانـ الـأـرـكـانـ التـالـيـةـ: الإـيمـانـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ -ـ الإـيمـانـ بـالـيـومـ الـآـخـرـ -ـ (ـالـإـيمـانـ بـالـقـضـاءـ وـالـقـدـرـ).
- ٣- أـنـ يـمـيـزـ الطـالـبـ بـيـنـ أـرـكـانـ الإـيمـانـ السـابـقـةـ وـأـرـكـانـ الـإـسـلـامـ الـتـيـ تـشـتـملـ عـلـىـ الشـهـادـتـيـنـ،ـ وـالـصـلـاةـ،ـ وـالـزـكـاةـ،ـ وـالـحـجـ،ـ وـصـومـ رـمـضـانـ.

- ٤- أن يعدد الطالب بعض صفات الجنة، وبعض أنواع النعيم التي خص الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين يوم القيمة، ويعدد بعض صفات الناس، وبعض أنواع العذاب الذي أعده الله تعالى للكافرين يوم القيمة.
- ٥- أن يعرف الطالب أن الله سبحانه وتعالى هدأ للسبيل القويم، ولكنه مع ذلك منحه حرية الاختيار، ليكون إما شاكراً وإما كفوراً.
- ٦- أن يعلل الطالب لماذا منح الله الإنسان حرية الاختيار.
- ٧- أن يشرح الطالب بعض أفعال المؤمنين التي استحقوا عليها دخول الجنة، وبعض أفعال الكافرين التي استحقوا عليها دخول النار.
- ٨- أن يعبر الطالب الطالب بلغته الخاصة كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من العدم.
- ٩- أن يضرب الطالب بعض الأمثلة على النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة.
- ١٠- أن يبرهن الطالب على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الإنسان حرية الاختيار.
- ١١- أن يرسم الطالب أركان الإيمان في رسم سداسي الأبعاد والجوانب.
- ١٢- أن يقارن الطالب بين المؤمن الشاكر والكافر المنكر لنعيم الله سبحانه وتعالى.
- ١٣- أن يقارن الطالب بين نعيم الجنة وعذاب النار.
- ١٤- أن يستخلص الطالب أنه يجب عليه الحرص على التخلق بأخلاق المؤمنين حتى يدخل الجنة يوم القيمة.
- ١٥- أن يستخلص الطالب أنه يجب عليه الحرص على الابتعاد عن صفات الكافرين حتى لا يعاقبه الله تعالى بالنار يوم القيمة.
- ١٦- أن يدافع الطالب عن العقيدة الإسلامية بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ومن خلال بعض الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى.

- ١٧ - أن يوازن الطالب بين حالة الإيمان وما يترب عليها من دخول الجنة، وحالة الكفر وما يترب عليها من استحقاق النار.
- ١٨ - أن يصحح الطالب بعض المفاهيم الخاطئة التي وجدت لدى بعض الناس من أن الله سبحانه وتعالى مجرّب لعباده ولم يمن لهم حرية الاختيار.
- ١٩ - أن يصدر حكماً على سلوك المؤمنين وسلوك الكافرين.
- ٢٠ - أن يقدر أهمية الإيمان بالله تعالى وأهمية الإيمان بأركان الإيمان الأخرى التي وردت في السورة كـ الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر.

الفصل الثاني

التربية التعبدية في سورة الإنسان

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: معنى التربية التعبدية وموضوعاتها في سورة

الإنسان

المطلب الأول: معنى التربية التعبدية وأهميتها لفرد والمجتمع

المطلب الثاني: موضوعات التربية التعبدية التي اشتملت عليها آيات

سورة الإنسان

المطلب الثالث: أهداف التربية التعبدية

المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتضمنة في التربية

. التعبدية.

الفصل الثاني

التربية التعبدية في سورة الإنسان

يتناول الباحث في هذا الفصل التربية التعبدية في سورة الإنسان، من خلال بيان أصول التربية التعبدية في سورة الإنسان، والأساليب التربوية المتبعة في سورة الإنسان للتربية التعبدية، وذلك من خلال المباحث التالية.

المبحث الأول:

معنى التربية التعبدية وموضوعاتها في سورة الإنسان

المطلب الأول: معنى التربية التعبدية وأهميتها للفرد والمجتمع:

أولاً: العبادة في اللغة:

العبد: الإنسان، حرًا كان أو رقيقاً يذهب ذلك إلى أنه مربوب لباريه عز وجل، يقال فلان عبد بين العبودية. وأصل العبودية: الخضوع والتذلل، والتعبد: التسُّكُ، والعبادة الطاعة، قال ابن الأنباري: فلان عابد: هو الخاضع لريه المستسلم المنقاد لأمره^(١). وقال الفيروزآبادي: "ال العبادة الطاعة"، وعلى هذا فتعريف العبادة في لغة العرب: الذلُّ والخضوع المستلزم طاعة المعبد أمرًا ونهيًّا، ولذا سمي الرقيق «عبدًا» لأنَّه يذلُّ ويخضع لسيده أمرًا ونهيًّا فيما يختص بشؤون الحياة^(٢).

التعديي لغة: المنسوب إلى التعبد. والتعبد مصدر تعبد، يقال: تعبد الرجل الرجل: إذا اتَّخذَه عبدًا، أو صيره كالعبد. وتعبد الله العبد بالطاعة: استعبدَه، أي طلب منه العبادة، فهي الطاعة والخضوع. ومنه طريق معبد: إذا كان مذلاً بكثرَة المشي فيه. ويرد التعبد في اللغة أيضًا

(١) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة (عبد)، ج ٣، ص ٢٧٠.

(٢) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار الفكر، مصر، ط ٣، ج ١، ص ٣١١.

بمعنى: التذلل، يقال: تعبد فلان لفلان: إذا خضع له وذل. وبمعنى: التتسك، يقال: تعبد فلان الله تعالى: إذا أكثر من عبادته، وظهر فيه الخشوع والإخبارات، والتعبد من الله للعباد: تكليفهم أمور العبادة وغيرها^(١).

ثانياً: العبادة اصطلاحاً:

ذكر العلماء تعريفات عديدة للعبادة منها، وعرفها ابن تيمية - رحمه الله - بقوله^(٢):

"العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلوة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الأدميين والبهائم والدعاء والذكر القراءة وأمثال ذلك من العبادة.

وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضاءه والتوكيل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة الله؛

وذلك أن العبادة الله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْمِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ (سورة الذاريات، الآية ٥٦)، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ أَفَلَا يَنْتَهُونَ﴾ (سورة المؤمنون، الآية ٢٣).

ما سبق يتبيّن أن العبادة هي أعلى مراتب الخضوع لله، والتذلل له سبحانه وتعالى، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة.

(١) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ٣ ص ٢٧٢-٢٧٣، مادة (عبد).

(٢) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، العبودية، تحقيق محمد زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م، ص ٤٤.

مفهوم التربية التعبدية:

يمكن تعريف التربية التعبدية بأنها: "تعويد النشء منذ بلوغه سن السابعة من عمره على عبادة الله، والتذلل له، بما يحقق لها السعادة والاطمئنان في الدنيا والآخرة".

ثالثاً: أهمية التربية التعبدية لفرد و المجتمع:

يمكن القول إن أهمية التربية التعبدية تتبع من خلال ما لها من أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع، كذلك المنزلة العالية لها في الإسلام العظيم، فقد قال الله تعالى في سورة الذاريات ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِعِبْدِيَّونَ﴾ (الذاريات، الآية ٥٦). فالعبادة هي تهذيب النفس بالتجه إلى الخالق عز وجل، والخضوع له، والانقياد لأحكامه بالامتثال لأمره، فلا تصدر إلا عن طريق القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، فالعبادات بمجملها تسعى إلى التوجيه إلى إقامة العدل بين الناس، ودفع الضرر عنهم.

وال العبادة هي الأساس في بناء الدين ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لأجلها، قال الله تعالى في سورة النحل ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِّي أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبْتُمُ الظَّلْمَوْتَ فِيْنَهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَمَةُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِنْقَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (سورة النحل، الآية ٣٦)، والعبادات شاملة لجميع أفعال الإنسان الظاهرة والباطنة، مما يؤدي إلى تربية الإنسان في جميع مناحي الحياة، وتشمل أيضاً جميع الأعمال النافعة التي يقوم بها المسلم إذا أخلص فيها النية لله تعالى.

ومما يزيد من أهمية التربية التعبدية كون الإسلام مبني على العقيدة والعبادات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً

رسول الله وإن قام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)^(١)، وهذه العبادات يجب على كل مكلف أداؤها على الصفة التي ورد بها الشرع.

فأداء هذه العبادات المختلفة لها آثار كبيرة في روح المؤمن فينشرح صدره، ورضاه عن نفسه ويزيد من صلته بربه في جو الخشوع والطاعة والتذلل والاستجابة الكاملة تلح عليه أن يهضمها ويتمثلها سلوكاً كل حين في واقعه تجاوباً مع أمر الله تعالى والتماس رضوانه وثوابه، حيث قال تعالى: ﴿ وَجَزَّنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ (سورة الإنسان، الآية ١٢). فذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وشكره وتبجيده وتعظيمه طلباً لمرضاته، يؤدي إلى الإبعاد عن المعاصي والآثام والإكثار من فعل الخيرات، وبهذا تكون العبادة سبباً في إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق. وقد توعد الله سبحانه وتعالى المستكرين عن عبادته بالعذاب الشديد فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لِكُوٰنَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ حَلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ ﴾ (سورة غافر، الآية ٦٠).

المطلب الثاني: موضوعات التربية التعبدية التي اشتملت عليها آيات سورة الإنسان:
اشتملت آيات سورة الإنسان على العديد من الموضوعات التعبدية، وفي هذا المطلب سيتم ذكر أربعة من هذه الموضوعات، وهي: (الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وقيام الليل، والوفاء بالنذور، والإخلاص بالصدقة).

(١) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس، ج ١ ص ١١ رقم ٨، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، هـ ١٤٢٢.

أولاً: الإكثار من ذكر الله والتسبيح:

الذكر اصطلاحاً: يستعمل الذكر بمعنى ذكر العبد لربه عز وجل، سواء بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو حكماته أو بتلاوة كتابه أو بمسألته ودعائه أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه. ويستعمل الذكر اصطلاحاً بمعنى أخص من ذلك، فيكون بمعنى إنشاء الثناء بما تقدم، دون سائر المعاني الأخرى المذكورة^(١). ويشير إلى الاستعمال بهذا المعنى الأخص قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (سورة العنكبوت، الآية ٤٥)، وقال النبي صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى: "من شغله القرآن وذكره عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"^(٢). وإن الذكر بالمعنى الشامل لتلاوة كتاب الله تعالى هو أفضل الأعمال على الإطلاق، بدليل حديث أبي الدرداء مرفوعاً: "إلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أنفاسهم ويضربوا أنفاسكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله"^(٣).

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، مطبع دار الصفو، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م، ج ٢١ ص ٢٢٠.

(٢) الترمذى، محمد بن عيسى، *سنن الترمذى*، كتاب أبواب فضائل، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ج ٥ ص ٤٥، برقم ٢٩٢٦، وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب"، تحقيق بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٩٨.

(٣) ابن ماجه، محمد بن يزيد القرطبي، *سنن ابن ماجه مع تعليلات الألبانى*، كتاب الأدب، باب فضل الذكر، ج ٢ ص ١٢٤٥، برقم ٣٧٩٠، وقال عنه الألبانى صحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.

والذكر من أجل الطاعات، وأفضل القراءات، وأيسر العبادات، وهو قوت القلوب مع الأجر العظيم المترتب عليه، والثواب عليه جزيل، فالسعيد من حافظ عليه، قال تعالى: ﴿يَتَأَبَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِعَلَةً فَأَثْبُتوهَا وَإِذْ كَرُوا إِلَهُكُمْ لَعَلَّكُمْ فُلِحُونَ﴾ (سورة الأنفال، الآية ٤٥).

وقد ورد الذكر في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيَلًا طَوِيلًا﴾ (سورة الإنسان: ٢٥-٢٦)، وقد جاء في تفسير البيضاوي: "وأذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً، وداوم على ذكره أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل يتناول وقتهم، ومن الليل فاسجد له وبعض الليل فصل له تعالى، ولعل المراد به صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص، وسبحه ليلاً طويلاً وتهجد له طائفة طويلة من الليل".

وللذكر آثار كبيرة وفوائد عظيمة للنفس منها ما يأتي^(٢):

١. انشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال الهم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَنَظَمُوا قُلُوبَهُمْ يَذْكُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّكُرَ اللَّهَ نَطَمَنُ الْقُلُوبَ﴾ (سورة الرعد، الآية ٢٨).
٢. يحفظ من الأمراض كالضيق والقلق والكآبة والخوف التي أساسها البعد عن ذكر الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً وَخَشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (سورة طه، الآية ١٢٤).

(١) البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، ج ٥ ص ٢٧٢.

(٢) انظر في هذه الفوائد: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بيروت، دار الكتاب العربي، ط٣، ١٩٩٦، ج٢، ص ٣٩٦. وانظر أيضاً: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أبي أيوب، الوايل الصيب، القاهرة، دار الحديث، ط٣، ١٩٩٩، ج١، ص ٨٢.

٣. يجلب الرزق، ويكسو من يذكر الله تعالى المهابة والنظرية البهية. قال الحسن البصري

رحمه الله: "تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق".

٤. الابتعاد عن الكلام الباطل، من الاستغابة، والنمية، ولغو الكلام، ومدح الناس، وذمهم.

٥. كثرة الذكر تبعد النفس عن النفاق، فالمنافقون من صفاتهم قلة ذكر الله تعالى، كما قال

الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ وَإِذَا فَامُوا إِلَى الْأَصْلَوَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (سورة النساء، الآية ١٤٢).

٦. إن الذاكرين الله كثيراً والذاكريات هم المحظوظون بأعلى وأرفع الدرجات، وقد قال الله

سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: ﴿وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بِحَكْرَةٍ وَأَصْلَأً﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٥).

فمن يذكر اسم الله في الصباح والمساء، له أرفع الدرجات وأعلى المراتب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: "سيروا هذا جمدان، سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكريات^(١)".

© Arabic Digital Library Yanbu University
ومن المضامين والأثار التربوية لعبادة ذكر الله سبحانه وتعالى ما يلي^(٢):

١. إن من علامات الشخصية الإسلامية السوية انشغال صاحبها بذكر الله تعالى، حيث ميز الله الشاعر المؤمن الذاكر الله عن غيره من شعراء الضلال كما في الآيات السابقة.

(١) مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، ج ٤، ص ٢٠٦٢، برقم ٢٦٧٦.

(٢) البلوي، المضامين التربوية وتطبيقاتها في سورة الشعرا، مرجع سابق، ص ٦٦.

٢ . في ذكر الله ضبط لسلوك العبد من الانحراف للباطل وجعله يسير على طريق الحق الذي

يبنه الله لعباده في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

٣ . ذكر الله يشغل العبد عن اللغو بالباطل من الكذب وقول الزور وغيره.

ثانياً: الدعوة إلى قيام الليل:

ويظهر ذلك في سورة الإنسان من خلال قول الله تعالى: ﴿وَادْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^(١) وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾^(٢) (سورة الإنسان: ٢٥-٢٦)، حيث تحت الآية الكريمة

على الذكر المستمر في أول النهار وآخره وقيام الليل بالسجود والصلاه، والحمد على كثرة التسبيح.

وهناك فوائد كبيرة لقيام الليل نذكر منها^(٣):

١ . عبادة تفتح القلب، وتتحقق الصلة، وتيسير الأمر ، وتشرق بالنور ، وتفيض بالعزاء والسلوى

والراحة والاطمئنان^(٤) ، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الْمَرْأَةُ إِذَا قَدِمَتِ الْفَجْرُ أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَأَتِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾^(٥) (سورة المزمل، ٤-١) .

وقال تعالى في سورة الإنسان: ﴿وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾^(٦) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَالِمَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَيْلًا﴾^(٧) (سورة الإنسان، الآيات ٢٦-٢٧).

٢ . الأنس مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل فتجاذب جنوبهم عن المضاجع، ويخف

بهم التطلع فلا ينقمون المنام^(٨) . قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾^(٩) وَإِلَّا أَسْخَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾^(١٠) (سورة الذاريات، الآيات ١٧-١٨).

(١) انظر في هذه الفوائد: المرزوقي، أبو عبد الله محمد، مختصر قيام الليل، ط١، ١٩٨٨م، ج ١ ص ٢٠.

(٢) قطب، في ظلال القرآن الكريم، مرجع سابق، ج ١، ص ١٤٢.

(٣) قطب، سيد، في ظلال القرآن الكريم، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٣٧٧.

٢. أنه سبب لنيل الجنة: قال تعالى: ﴿ تَجَافَ جُنُوِّبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا

وَمِمَّا رَزَقَتْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قِرَأَةٍ أَعْنِي جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ (سورة

السجدة، الآيات ١٦-١٧).)

٤. إنه ينهى صاحبه عن الإثم قال تعالى: ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَفْسِرِ الْصَّلَاةَ

إِنَّ الْصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ (سورة

العنكبوت، الآية ٤٥).

٥. أنه يكسو وجه صاحبه نوراً فإن الجزاء من جنس العمل فإنهم لما احتملوا ظلمة

الليل وهانت عليهم مكابدتها جازاهم الله بأن نوراً وجوههم، فقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله:

إن الرجل ليصلّى بالليل، فيجعل الله في وجهه نوراً يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط

فيقول: إني لأحب هذا الرجل^(١).

ومن الآثار التربوية للصلوة وقيام الليل ما يلي^(٢):

١ - أن الصلاة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي في حياة الإنسان،

ففي السجود لله يستشعر المسلم بملامسة الأرض كامل الخضوع لله سبحانه وتعالى والاعتراف

بعظمته، ولعل في ذلك حكمة باهرة من التعبير في هذه السورة بعبارة السجود حيث قال تعالى:

﴿ وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ (سورة الإنسان،

الآيات ٢٥-٢٦).

(١) المرزوقي، مختصر قيام الليل، مرجع سابق، ج ١ ص ٢٠.

(٢) التميمي، نوف بنت ناصر، المضامين التربوية لوصايا لقمان، أسس استراتيجية لتعزيز الهوية في مواجهة العولمة، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها، ص ٤٣-٤٤.

- ٢- إن المسلم إذا أقام الصلاة ينصرف تمام الانصراف عن جميع مشاغل الدنيا ومشاكلها، وهذا الانصراف من شأنه أن يبعث في الفرد حالة من الاسترخاء الكامل وهدوء النفس وراحة البال.
- ٣- إذا أقام المسلم صلاته خاسغاً صادقاً طهرت نفسه وسمت أخلاقه، فكانت الصلاة حصنه الحصين من الانحراف والفساد، وهي تحفي ضمير الإنسان فتهاه عن ارتكاب الفواحش والمنكرات والاعتداء على الحرمات.
- ٤- صلاة الليل وقيامه تقوى النفس، وتجعلها تتغلب على جانب الضعف للإنسان، وفيها تقوية للعزيمة والإرادة، حيث ينتاب الإنسان في هذه الحالة شعور التعب وال الحاجة إلى النوم، ومع ذلك يقاوم هذه المشاعر ويؤدي الصلاة والتسبيح ليس له من هدف إلا رضوان الله تعالى.
- ٥- في قيام الليل تزداد مشاعر العبودية لله تعالى، ويفيض القلب حباً لله، وخشاً وخوفاً من الله سبحانه وتعالى، فيعكس ذلك على سلوك الإنسان خلال النهار.

ثالثاً: الإخلاص بالصدقة:

لقد ورد الإخلاص بالصدقة في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيَطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَسِكِّينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا يَطْعَمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُمُكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٧-٩).

أ - الصدقة لغة: بفتح الدال لغة: ما يعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا على وجه المكرمة، ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع^(١).

ب - الصدقة اصطلاحاً: هي تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القرية إلى الله تعالى، وهي تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل، فيقال للزكاة: صدقة، كما ورد في القرآن الكريم:

(١) مصطفى، إبراهيم، وأخرون، **المعجم الوسيط**، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعاة، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها، ج ١ ص ٥١١، مادة (صدق).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فُلُوْجُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْأَغْرِمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّيِّلِ فِي يَكِنَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴾ (التوبه، الآية ٦٠).

وقال الله تعالى في سورة الإنسان: ﴿ وَيَطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُيُّمٍ مُسْكِنًا وَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَرَاءً وَلَا شَكُورًا ﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٩-٨).

كذلك فإن الصدقة تكون للتطوع: صدقة كما ورد في كلام الفقهاء وتحل لغني، أي صدقة التطوع. يقول الراغب الأصفهاني: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القرية كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال: للمتطوع به، والزكاة تقال للواجب^(١).

ج - حكمة مشروعية الصدقة وفضليها:

إن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة الهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض، كما أن الزكاة تظهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب، وتتركي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن إذ الأنفس مجبرة على الضن بالمال فتتعدى السماحة، وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقها، كما أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحاج الأصلية وخصهم بها فيتعملون ويستمدون بلذذ العيش، وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضاً^(٢).

(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج ٢٦، ص ٣٢٣.

(٢) الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م، ج ٢ ص ٣.

وقد ورد في فضل الصدقة أحاديث منها: ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... ذكر منهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شعاليه ما تتفق يمينه^(١)).

وإن الصدقة لها أهمية كبرى في حياة الشخص ولها آثار تربوية عظيمة، منها^(٢):

١. أنها تعمل على تطهير الأنفس، فالصدقة تطهر النفس من أدرانها، وتسير بها في مدارج الكمال، كما أنها تطهر نفس الفقير من الحسد والطمع، وتجعله عفيفاً راضياً، قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهُمْ بِهَا ﴾ (سورة التوبة، آية ٣٠).

٢. أنها تحفظ الأجر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)^(٣).

٣. أنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، والصدقة برهان ودليل على الصدق مع الله تعالى بشرط ألا تتبعها بالمن والأذى، أي تتصدق لوجه الله تعالى دون أن تقاخر بذلك أو تؤذى الفقير الذي أعطيته المال وتحقره، بل تعامله كأخ في الله. يقول تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَبَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُطِلُّو صَدَقَتِكُمْ بِالْمِنَّ وَالْأَذَى كَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ أَخْرِ فَمَثُلُهُ كَثِيلٌ صَفَوَانٌ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَأَبْلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفَرِينَ

(١) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، ج ٢ ص ١١١، برقم ١٤٢٣.

(٢) انظر في هذه الفوائد والآثار التربوية: عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ١٢١-١٢٠. خياط، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٥٧-٢٥٤.

(٣) مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته، ج ٣ ص ١٢٥٥، برقم ١٦٣١.

﴿٢٦٤﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٦٤)، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة

تطفي خصب الرب وتدفع ميّة السوء)^(١).

٤. أن الله سيضاعف الأجر له أضعافاً كثيرة، وهذا المعنى نجده في آية أخرى يقول فيها

عز وجل: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَتْمَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُبْرَزَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

(سورة الأنعام، الآية ١٦٠)، ويقول تعالى في آية أخرى: ﴿مَنْ دَأَلَّى يُقْرِضُ اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا﴾

﴿فَيُضَعِّفُهُ اللَّهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقِيمُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٤٥) (سورة البقرة، الآية ٢٤٥)،

فهي تحفز المؤمن على إنفاق المال، فعندما تتفق درهماً فإن الله سيرزقك عشرة دراهم، أي أن

المال لن ينقص بل سيزداد.

٥. أن الصدقة تجلب السعادة التامة قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُفْقِدُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

يُتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَاوِلًا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ﴾ (٢٦٦) قول

﴿مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيْثُ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذْكَرْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (سورة البقرة، الآيات ٢٦٣-٢٦٢).

٦. عند اقتراب لحظة الموت يرى الكافر مقعده من النار فلا يخطر بباله أي شيء إلا

التصدق في سبيل الله! يقول الله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولُ

رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَّا أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (سورة المنافقون، الآية ١٠).

(١) البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، الباب الثاني والعشرين من شعب الإيمان وهو باب في الزكاة، فصل التحرير على صدقة التطوع، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، ج ٣ ص ٢١٣، برقم ٣٣٥١.

٧. أنها تجعل المجتمع متعاوناً متألفاً فلا يبقى نزاع بين الأغنياء والفقراة، وهي تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، فلا يبقى جائع لا يجد الطعام، ولا يبقى مريض لا يجد العلاج، ولا يبقى أحد لا يجد اللباس والمسكن الذي يليق به.

رابعاً: الوفاء بالنذر:

النذر اصطلاحاً هو: "الإِلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع"^(١). لا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه^(٢). ويستدل على مشروعية النذر من القرآن الكريم بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلَيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطْوَّفُوا إِلَيْنَا يَوْمَ الْعِتْقَى ﴾ (سورة الحج، الآية ٢٩).

وقد ورد الوفاء بالنذر في سورة في قوله تعالى: ﴿ يُؤْفُونَ بِالنَّذِيرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (سورة الإنسان، الآية ٧).

قال الإمام الرazi في تفسير الآية التي تنص على الوفاء بالنذر: "المسألة الأولى: الإيفاء بالشيء هو الإتيان به وافياً، أما النذر فهو كالوعد، إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذر، وإن كان من الله تعالى فهو وعد، وختص هذا اللفظ في عرف الشرع بأن يقول الله علي كذا وكذا من الصدقة، أو يعلق ذلك بأمر يلتمسه من الله تعالى مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رد غائي فعلي كذا وكذا، والمسألة الثانية: أن هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر، لأن الله تعالى عقبه يخافون يوماً وهذا يقتضي أنهم إنما وفوا بالنذر خوفاً من شر ذلك اليوم، والخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا إذا كان الوفاء به واجباً... أما النوع الثاني: من أعمال الأبرار التي حكها الله تعالى عنهم وهي أنهم يخافون يوماً كان شره مستطيراً، فاعلم أن تمام الطاعة لا

(١) البهوي، منصور بن يونس، *كتشاف القناع عن متن الإقناع*، دار الكتب العلمية، بيروت، ج٦، ص ٢٧٣.

(٢) البهوي، *كتشاف القناع عن متن الإقناع*، مرجع سابق، ج٦، ص ٢٧٣.

يحصل إلا إذا كانت النية مفرونة بالعمل، فلما حكى عنهم العمل وهو قوله: (يوفون) حكى عنهم النية وهو قوله: (ويخافون يوماً) ويمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار^(١).

المطلب الثالث: أهداف التربية التعبدية:

تسعى التربية الإسلامية إلى تحقيق المضامين التعبدية في نفوس الناشئة وإلى المسارعة لفعل الطاعات وترك المعاصي والآثام وذلك من خلال أهداف التربية التعبدية في مجالات الحياة المختلفة، فمن أهم أهداف التربية التعبدية المتضمنة في العبادات التي وردت في سورة الإنسان ما يأتي:

١. أن يتربى الأبناء على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتباس من نوره وهديه،

وابتاع سنته، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا﴾ ^(٢٣) فَاصْبِرْ لِعَجْمَكَرَ رَبِّكَ وَلَا تُطْعِنْ مِنْهُمْ إِذَا مَا كَفَرُوا﴾ ^(٢٤) وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بِحَكْرَةٍ وَأَصْبِلَّ ^(٢٥) وَمِنْ أَلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيَلَّا طَوِيلًا﴾ ^(٢٦) (سورة الإنسان، الآيات ٢٦-٢٣).

٢. أن يتبعون الأبناء على أن يحصنوا أنفسهم كل يوم بأذكار الصباح والمساء، وكثرة الصلاة، والسجود، وقيام الليل، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بِحَكْرَةٍ وَأَصْبِلَّ ^(٢٥) وَمِنْ أَلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيَلَّا طَوِيلًا﴾ ^(٢٦) (سورة الإنسان، الآيات ٢٦-٢٥).

٣. أن يتربى الأبناء على تزكية النفس من البخل والأناانية وتزكية القلب من القسوة، وتركيتها للإرادة من قعود الهمة والسلبية في الحياة وتركيها للضمير والذمة بأداء الحق المفروض.

وهي نماء للخير والاحسان بالبذل والعطاء، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ أَطْعَامَ عَلَىٰ حُمَّهِ، مَشْكِنَأَ وَيَتِمَّا وَأَسِيرًا﴾ ^(٨) إِنَّمَا يُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ^(٩) إِنَّمَا يَخْافُ مِنْ رَبِّنَأَ يَوْمًا

(١) الرازى، محمد بن عمر، مفائق الغيب التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربى، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـ، ج ٣٠ ص ٧٤٥.

عَبُوسًا فَطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوْقَهُمْ أَلَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّهُمْ نَصْرًا وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَرَّهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ ﴿سورة

الإنسان، الآية ٨-١٢)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيمة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...)^(١).

٤. أن يتدرّب الإنسان المسلم على الطاعة الله والبذل، وبث السرور في نفسه في سبيل الله، والتدريب على معاني الخير والبر وتنمية لأواصر الجماعة المسلمة والانسانية الشاملة. فهي تعمل على تفسيس كرب الفقير بسد عزوه والمدين بتسديد دينه والعاجز بتسيير حاجته وهذا ما يظهر من خلال الآيات الواردة في الفقرة السابقة.

٥. أن يتربّي المسلم على الالتزام والوفاء بما ألزمه الإنسان على نفسه، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿يُوقِنُ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ﴿٧﴾ (سورة الإنسان، الآية ٧).

فسورة الإنسان اشتغلت على كثير من المضامين التعبدية التي يمكن تطبيقها في ميدان التربية، من أمر بالذكر والتسبيح، والصلوة، وقيام الليل، والوفاء بالنذر، وهذه العبادات وغيرها تمثل المظاهر الشعائري من مظاهر التربية، والتي يتمثل في ممارسة الشعائر الدينية، التي ترمز إلى جميع أشكال الحب والطاعة التي يعبد الإنسان بها خالقه سبحانه وتعالى، وتطبيق هذا المظاهر الشعائري في التربية يتطلب من التربية تعريف المتدربين والمتعلمين بتفاصيل الشعائر الدينية والممارسات التعبدية، وتدريبهم على أدائها في ضوء التوجيهات الإسلامية المتعلقة بذلك^(٢).

(١) مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ج ٤، ص ٢٠٧٤، برقم ٢٦٩٩.

(٢) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠٢.

المبحث الثاني:

الأساليب التربوية المتضمنة في التربية التعبدية

نجد في القرآن الكريم أساليبًا تربوية كثيرة ومتعددة، أما في سورة الإنسان فتتعدد أيضًا هذه الأساليب. ومن الأساليب التربوية المتبعة في التربية التعبدية في سورة الإنسان نورد ما يلي:

أولاً: التربية بالقوة:

يميل الإنسان إلى تقليد الكبار والعظماء والاقتداء بهم، والتربية بالقدوة ذات أثر كبير في النفس يفوق أثر الكلام الجميل المنمق، ولهذا يجب على الآباء والمربيين أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وتلاميذهم، فهؤلاء يميلون إلى محاكاتهم وتقليلهم، وينطبعون بطبعاتهم، ويتأثرون بأخلاقهم وصفاتهم أكثر من تأثيرهم بما يسمعونه من المواقف والدروس والنصائح^(١).

وقد اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة في التربية، في قصة الحديبية، حيث طلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن يحلقوا شعورهم، فامتنعوا، ولما قام هو بنفسه وحلق شعره استجاب الصحابة رضوان الله عليهم لذلك وأطاعوا أمره^(٢).

وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه، في حديث عكرمة رضي الله عنه، قال: "لما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصحابه قوموا فانحرروا ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاثة مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة "يا نبي الله أتحب ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تتحر بذلك وتدعو حالك فيحلفك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بذنه

(١) عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ٢٤١.

(٢) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار الفكر، طبعة عام ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م، ج ٤ ص ١٧٦.

ودعا حالقه، فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل
بعضاً غمماً^(١).

وهذا الأسلوب يظهر في سورة الإنسان من خلال قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُسْنِهِ، مُسْكِنًا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا أَنْظِعُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطَرِيرًا ٩﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٧-١٠).

فقد أظهرت هذه الآيات التربية بالقدوة من خلال رسم ملامح الفئة التي ارتضاهما الله تعالى كي تكون قدوة للناس في عبارات كلها رقة وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الرغيد، فهم يوفون بالنذر خوفاً من العقاب على تركه يوم القيمة، وهم يطعمون الطعام رغم محبتهم له و حاجتهم إليه، وهم يطعمون هذا الطعام لوجه الله تعالى فلا يرغبون بالأجر الدنيوي أو بالذكر الحسن في الدنيا، وهم في كل ما يفعلونه في الدنيا يحسبون الحساب عليه في الآخرة^(٢).

وقد يسمى هذا الأسلوب في التربية بالتعلم بالمحاكاة، وفيه يتمثل الفرد سلوك غيره ويحاكيه ويقلده تأثراً به، حيث يتعلم الفرد سلوكه وعاداته وقيمته، وينمي اتجاهاته عن طريق تقليد سلوك الآخرين، ويكون التقليد تعلمًا مفيداً وضرورياً إذا كان في شكله السوي، عندما يقاد الإنسان قدوة حسنة، لأنها يسمح للفرد باكتساب معايير السلوك السوي، ويزوده بالقيم والاتجاهات السليمة، ولذلك أجاز المشرع النمط السوي من التقليد ودعا إليه في نصوصه التربوية حيث يتعلم الشخص

(١) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ج ٣ ص ٢٥٧، برقم ٢٧٣٢.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٢٨.

سلوكاً مقبولاً وينمي ذاته وينضجها، وإن تقليد السلوك السوي تعلم مفيد ينمي روح المنافسة والتسابق بين الأفراد^(١).

ثانياً: التربية بالتجبيه المباشر:

وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴾٢٣﴿ فَاصْبِرْ لِمَحْكُمَرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِذَا أَتَاهُمْ أَوْ كَفُورًا ﴾٢٤﴿ وَذَكِّرْ أَسْمَ رَبِّكَ بِكَرَّةً وَأَصْبِلْهَا ﴾٢٥﴿ وَمِنْ أَئِلِّي فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيَحْمِلْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾٢٦﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٣-٢٦)، حيث إنه ولما انتهى عرض النعيم اللين الرغيد المطمئن الهانئ الودود، اتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبنيه على الدعوة في وجه الإعراض والكفر والتکذیب وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله في الأمر، والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق، والابتعاد عن طاعة المخالفين له في الدين لأنهم لا يريدون به خيراً. وهذا الخطاب وإن كان موجهاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد به أمته معه^(٢).

ثالثاً: التربية بالتحذير:

ويظهر هذا الأسلوب في قوله تعالى في سورة الإنسان في الآية التي تحض على الإخلاص بالصدقة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾١﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمَطِيرًا ﴾١٠﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٩-١٠). ففي هذه الآية تربية بأسلوب التحذير من خلال تحذير الله سبحانه وتعالي للمحسنين بأن لا يذهبوا إحسانهم وصدقائهم وترعاتهم بالمن والأذى، والتفضل والمن على الفقراء واليتامى والمساكين، وفي إرشاد لهم للتعامل مع الله سبحانه وتعالي مباشرة، والأمل بأجره وجزائه، من خلال الإخلاص في الإطعام للفقراء واليتامى

(١) مدن، التعلم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤٣٥.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٥٠.

والمساكين، والإخلاص في الأعمال التي يعملونها لوجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى

في آية أخرى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوْ صَدَقَتِكُم بِالْمِنَ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِءَاهُ النَّاسُ وَلَا

يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ أَلَّا خِرْ فِيمَلُهُ، كَمَثَلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَإِلَّا فَتَرَكَهُ، صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْكَفَرِينَ ﴿٢٦٤﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٦٤) ^(١).

(١) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٧٤.

خلاصة الفصل الثاني:

وفي ختام هذا الفصل يمكن القول إن سورة الإنسان اشتملت على عدد

من موضوعات التربية التعبدية، ومن هذه الموضوعات:

- ١- الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه.
- ٢- قيام الليل.
- ٣- الوفاء بالنذر.
- ٤- الإخلاص بالصدقة.

وقد اشتملت السورة في سبيل عرض هذه الموضوعات على عدد من الأساليب التربوية،

منها: (أسلوب التربية بالقدوة - أسلوب التربية بالتوجيه المباشر - أسلوب التربية بالتحذير).

ومن الأهداف الخاصة بالتربية التعبدية والتي يمكن استخلاصها من خلال هذه السورة الكريمة ما يلي:

- ١- أن يعرف الطالب بعض العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها الذكر والتسبيح وقيام الليل والصدقات.
- ٢- أن يميز الطالب بين أركان الإيمان ومنها الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر كما سبق في التربية العقدية، وبين أركان الإسلام ومنها الصلاة، والزكاة، والصيام والحج.
- ٣- أن يكرر الطالب بعض الأذكار والتسبيحات بشكل دائم.
- ٤- أن يتعود الطالب على قيام الليل، وأداء الصلاة، وأن يتصدق على الفقراء والمحاجين.
- ٥- أن يستوعب الطالب ويفهم معنى الإخلاص لله تعالى في الصدقات والعبادات.
- ٦- أن يستنتج الطالب بعض صفات المؤمنين الأبرار التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، ومنها الوفاء بالنذر وإطعام الطعام.

- ٧ - أن يفسر الطالب سبب حصول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات على رضوان الله تعالى يوم القيمة واستحقاقهم دخول الجنة والنعم بنعمها.
- ٨ - أن يربط الطالب بين عبادة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وبين استحقاق النعيم والجنة يوم القيمة، ويربط بين الكفر بالله سبحانه وتعالى واستحقاق عذاب النار يوم القيمة.
- ٩ - أن يضرب الطالب مثلاً على الوفاء بالنذر بلغته الخاصة.
- ١٠ - أن يستدل الطالب على بعض فوائد عبادة الله سبحانه وتعالى من السورة الكريمة.
- ١١ - أن يستخلص الطالب بعض صفات الكفار الذين يستحقون العذاب يوم القيمة، ومنها الكفر بالله سبحانه وتعالى، وعدم إخلاص العبادة له، أو الرياء.
- ١٢ - أن يستخلص الطالب بعض الأفكار والفوائد التي يمكن استخلاصها والاستفادة منها من السورة الكريمة.
- ١٣ - أن يروي الطالب بعض صفات المؤمنين الطائعين وبعض العبادات التي يتقربون بها إلى الله تعالى وبعض صفات نعيم الجنة التي استحقوها نتيجة عبادتهم لله سبحانه وتعالى.
- ١٤ - أن يضع الطالب خطة و برنامجاً لعباداته التي يقوم بها وأن يلتزم بها، ومنها الإكثار من الذكر والتسبيح وقيام الليل والصلوات.
- ١٥ - أن يستتبع الطالب الحكم الشرعي لعبادة قيام الليل، وعبادة الذكر والتسبيح، من السورة الكريمة.
- ١٦ - أن يصمم الطالب جدولًا يرتب فيه بعض العبادات التي أمرت بها السورة الكريمة، وبعض صفات المؤمنين الذين يلتزمون بهذه العبادات.
- ١٧ - أن يصحح بعض المفاهيم الخاطئة مثل عدم الإخلاص في العبادات، ويدافع عن أهمية الإخلاص في العبادات.

الفصل الثالث

التربية الأخلاقية في سورة الإنسان

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: معنى التربية الأخلاقية ومواضيعاتها في سورة

الإنسان

المطلب الأول: معنى التربية الأخلاقية وأهميتها للفرد والمجتمع.

المطلب الثاني: مواضيع التربية الأخلاقية التي اشتملت عليها سورة الإنسان.

المطلب الثالث: أهداف التربية الأخلاقية.

المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتضمنة في التربية

الأخلاقية.

الفصل الثالث

التربية الأخلاقية في سورة الإنسان

يتناول الباحث في هذا الفصل التربية الأخلاقية في سورة الإنسان، من خلال بيان أصول التربية الأخلاقية في سورة الإنسان، والأساليب التربوية المتبعة في سورة الإنسان للتربية الأخلاقية، وذلك من خلال المباحث التالية.

المبحث الأول:

معنى التربية الأخلاقية وموضوعاتها في سورة الإنسان

المطلب الأول: معنى التربية الأخلاقية وأهميتها للفرد والمجتمع:

أولاً: الأخلاق لغة واصطلاحاً:

أ - الأخلاق لغة: الأُخْلَاقُ جمع خلق، والخلق اسم لسجية الإنسان وطبعه التي خلق عليها.

قال ابن منظور: "الخُلُقُ بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسمحة، وحقيقة أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها"^(١).

ب - الأخلاق اصطلاحاً: عرَّفَ الجرجاني الخلق بأنَّه: "عبارة عن هيئة للفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة، سميت الهيئة: خلقاً حسناً، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلقاً سيئاً، وإنما قلنا: إنه هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال: خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه، وكذلك من تكلف السكوت عند

(١) ابن منظور، *لسان العرب*، مرجع سابق، حرف القاف، فصل خ، مجلد ٣، ج ١٠، ص ٨٦.

الغضب بجهد أو رؤية لا يقال: خلقه الحلم، وليسخلق عبارة عن الفعل، فرب شخصٍ خلقه السخاء، ولا يبذل، إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل، لباعت أو رباء^(١).

وعند أبي حامد الغزالي أن الخلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر ورؤية، ثم بين أن الخلق منه ما هو حسن وما هو قبيح، فإن كان الصادر عن النفس فعلاً جميلاً محموداً عقلاً وشرعأً سميت تلك الهيئة وذاك الفعل خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها فعلاً قبيحاً سمي خلقاً سيئاً^(٢).

وعرف أحمد أمين الألخلاق بأنها: "علم يوضح معنى الخير والشر ويبين ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم ببعضاً، ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصدها الناس في أعمالهم وينير لهم السبيل لعمل ما ينبغي"^(٣).

ولقد عني الإسلام بالتربية الخلقية عناية شديدة، ومما يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وخيركم خيركم لأهله"^(٤) وقوله: "إن من أحكم إلى أحسنكم أخلاقاً"^(٥).

ج - **تعريف التربية الأخلاقية**: هي "ال усили لتحقيق مجموعة المبادئ الخلقية، والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الفرد ويكتسبها، ويتعود عليها، منذ تميزه وتعقله، إلى أن يصبح مكلفاً، إلى أن يتدرج شاباً، إلى أن يخوض في خضم الحياة"^(٦).

(١) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٣، ج، ١، ص ١٠١.

(٢) الغزالى، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة بيروت، ج ٣، ص ٥٣.

(٣) أمين، أحمد، الأخلاق، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٩٦٩ م، ص ١٢.

(٤) الترمذى، سنن الترمذى، مرجع سابق، كتاب أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، ج ٢ ص ٤٥٧، برقم ١١٦٢، وقال عنه: "حديث حسن صحيح".

(٥) البخارى، صحى البخارى، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود، ج ٥ ص ٢٨، برقم ٣٧٥٩.

(٦) الحقيل، سليمان، التربية الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢ھ، ص ٤٩.

وعرفها الدكتور يالجن مقداد بأنها: "إعداد الإنسان الخير بحيث يصبح في حياته مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر ، في كل الظروف والأحوال"^(١). كما عرفها بأنها: "تنشئة الطفل على المبادئ الأخلاقية وتكوينه بها تكويناً كاملاً من جميع النواحي، وذلك بتكوين استعداد أخلاقي للالتزام بها في كل مكان، وإشباع روحه بروح الأخلاق، وذلك بتكوين عاطفة وبصيرة أخلاقية حتى يصبح مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، بينما وجد، وحيثما وجد، باندفاع ذاتي عن إيمان وافتتاح وعاطفة وبصيرة، وذلك باستخدام جميع الأسس والطرق والوسائل والأساليب التي تساعد على تحقيق وتكوين الإنسان الأخلاقي الخير"^(٢).

د - الأخلاق في الإسلام:

تتمثل الأخلاق الإسلامية في الضبط النفسي، والاتزان الشخصي. وهي في الوقت نفسه جوهر الواقع حيث تستمد حقيقتها منه. فهي لا تنتهي لمعالم المثل الأفلاطوني الذي فصل به أفلاطون الإنسان، عن واقعه الاجتماعي والمادي، وإنما تتسع وتتسجم مع طبيعة الإنسان، وطبيعة المجتمع. بمعنى أنها لا تصطدم مع الفطرة البشرية، ولا الفطرة والتلقائية في الحياة الاجتماعية. فهي إطار يحدد سلوك الإنسان، وتصرفاته، بحيث تحدث استجابات الشخصية البشرية الأخلاقية في مواقف الحياة الاجتماعية والمادية وفي خبراتها البشرية. وإذا كانت التربية الحديثة تستهدف نمو للشخصية علمياً، واجتماعياً، ونفسياً، وجسمياً، فإن تلك الأبعاد السلوكية

(١) يالجن، مقداد، التربية الأخلاقية الإسلامية، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، موسوعة الأخلاق الإسلامية، رقم ٢، الطبعة الثالثة، عام ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م، ص ١٠٦.

(٢) يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠٩.

إنما تنمو وفقاً للمفهوم الإسلامي في ظل الإطار الأخلاقي، والقيمي، والروحي في الإسلام. وهذه الأخلاق، وتلك القيم الخلقية الإسلامية تتبع من أسasين: أساس بشرى، وأساس إلهي^(١).

ولقد جاءت الأخلاق الإلهية واقعية ترسم للفصل البشري الأخلاقي نموذجاً في قدرة الرجل العادى. كما كانت تصحح مسيرة الفعل الأخلاقي في الحياة الجماعية بما يتافق مع فطرة الإنسان، وبما لا يصطدم مع الحياة الاجتماعية وبذلك استهدفت الأخلاق الإسلامية بناء الحياة الاجتماعية النظيفة صوب تحقيق الأهداف الاجتماعية في الاستمرار والنمو والتقدم. والمعايير الأخلاقية الاجتماعية إذن هي معايير عقلية، وهي في نفس الوقت معايير دينية. ومن هنا كانت استحالة التخلص من المنطق العقلي، وإثبات الفعل الأخلاقي في غيبة منه. ومن هنا أيضاً كانت صعوبة الفعل الأخلاقي أمام المجتمع لاشتمازه منه. ولذلك نرى حدة الرقابة الاجتماعية، وصرامتها. وهنا أيضاً تجيء عظمة الأخلاق في الإسلام، لأنها تتسمج مع ذلك المنطق العقلي، وتلك المعايير الاجتماعية في نفس الوقت^(٢).

فالأخلاق في الإسلام تتميز بالخصائص التالية^(٣):

- ١- يدخل في نطاق الأخلاق في الإسلام كل سلوك إرادى صادر عن إنسان راشد، لأن هذا السلوك إما أن يكون أخلاقياً أو غير أخلاقي.
- ٢- يوسع الإسلام دائرة العلاقات الأخلاقية، فلا تقتصر الأخلاق على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، بل تدخل ضمن الأخلاق علاقة الإنسان مع الإنسان والله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى العلاقة مع الحيوان.

(١) سلطان، محمود السيد، بحوث في التربية الإسلامية، بحث منشور على شبكة الإنترنت، على موقع السراج، ورابطه: "http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/akhlagh/biooth-fealtarbiya/books/bahooth/"

(٢) سلطان، بحوث في التربية الإسلامية، مرجع سابق.

(٣) يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٩٤-٩٥

- ٣- يقيم الإسلام الأخلاق على أسس روحية وعملية وطبيعية، وهذه الأسس ضرورية لتكوين شخصية أخلاقية ثابتة وقوية.
- ٤- إن القيم الأخلاقية في نظر الإسلام ليست نسبية تتغير من فرد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، بل هي قيم ثابتة تزداد ثباتاً ورسوخاً مع مراحل الحياة.
- ٥- تكامل جميع المبادئ الأخلاقية الصالحة للحياة الإنسانية المستمرة في الأخلاق الإسلامية، فقد بلغت هذه الأخلاق من التكامل والصلاحية حداً مثالياً، لأنها تتضمن جميع الفضائل الإنسانية والأعمال الخيرة لصالح الفرد والمجتمع.
- فقد وفق الإسلام بين تشريعاته وأخلاقه ومطالب الحياة البشرية والاجتماعية، ويظهر هذا التوفيق والانسجام بين الواقع وتشريعات الإسلام الأخلاقية في ذلك الوفاق بين واقع الطبيعة البشرية البيولوجي، والاجتماعي، والعقلي فيما توصلت إليه المجتمعات جميعها بلا استثناء فيما يختص بنظام الزواج والأسرة وبين ذلك التشريع الإسلامي، بل الدين بوجه عام (أي دين) في تنظيمه للأسرة. وهو ذلك التنظيم الذي يجد الإنسان فيه إشباعاً لطبيعته البيولوجية والاجتماعية والعقلية والنفسية. كما يبدو وعي الإسلام بهذه الطبيعة البشرية فيما ذكر عن أنه (لا رهابانية في الإسلام) اقتناعاً منه بأن الإنسان لابد أن يعيش في مجتمع، ويستمتع بخيرات الدنيا ويأخذ نصيبه منها. وإيماناً منه بضرورة إشباع جميع مطالب النمو في الإنسان مثل إشباع الدافع الجنسي بطريقة طبيعية مشروعة في نظام زواج ينظم الأسرة، وينظم الأحساب والأنساب، والإنجاب، والأطفال، فتحقيق بهذا النظام الاجتماعي إشباعاً لتلك الدوافع الحيوية، والاجتماعية، والأبوية، وإشباعاً لعواطف الحب، والأبوة، والبنوة، والأرتباط الإنساني والاجتماعي بين الناس^(١).

(١) سلطان، بحث في التربية الإسلامية، مرجع سابق.

وأهمية التربية الأخلاقية أنها تحقق للإنسان تقدمين، أحدهما تقدم حضاري، والآخر تقدم اجتماعي، وكلا التقدمين لا يمكن أن يتم إلا باتباع طريق التربية وطريق المعرفة، والتربية الأخلاقية تساعد الإنسان على توحيد ذاته وبناء شخصية قوية تيسر له تحقيق الخبرات الإنسانية، وهذا مبني على أساس أهمية الأخلاق وضرورتها لاستمرار الحياة الاجتماعية وتطورها وتقدمها^(١).

ومن أسباب عناية الإسلام بالتربية الأخلاقية ما يلي^(٢):

١- الترغيب فيها والثناء على أهلها، فقد وصفوا بكمال الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخيركم خيركم لأهله)^(٣)، وأنهم من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: (إن من أحبكم إلى أحسنكم أخلاقاً)^(٤). وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: (تقوى الله وحسنُخلق)^(٥) وهو وسيلة لكثرة الدرجات يوم القيمة والرقي إلى مرتبة المؤمن الصائم القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ المؤمنَ ليُدْرِكَ بِحُسْنِ خَلْقِهِ دَرْجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)^(٦).

٢- الترهيب من سوء الأخلاق وذم أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "... وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيمة الثريaron والمتشفدون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا

(١) يالجن، مقداد، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام دراسة مقارنة، مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة، طبعة عام ١٩٧٢م، ص ٩٦.

(٢) انظر في هذه الأسباب: العيد، سليمان بن قاسم، التربية الخلقية بين الإسلام والعلمة، بحث مقدم لندوة العولمة وأولويات التربية، جامعة الملك سعود، كلية التربية، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م، ص ١١.

(٣) الحديث سبق تخرجه ص (١٠١) من الرسالة.

(٤) الحديث سبق تخرجه ص (١٠١) من الرسالة.

(٥) الترمذى، سنن الترمذى، مرجع سابق، كتاب أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ج ٣ ص ٤٣١، برقم ٤٢٠٠٤. وقال عنه الألبانى: "حسن الإسناد".

(٦) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود مع تعليقات الألبانى، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، ج ٤ ص ٤٠٠، برقم ٤٨٠٠، وقال عنه الألبانى: "صحيح"، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.

الثريaron والمتشدقون فما المتفيئون قال المتكبرون^(١).

٣- جاء الإسلام بالتوجيه النبوبي الكريم لاختيار الأبوين، وذلك أن يكون رب الأسرة ذا دين وخلق، بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلفه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم)^(٢) لما لرب الأسرة من الأثر الكبير في التربية الخلقية لأفرادها، وكذلك الأم تكون ذات دين وخلق، لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: (تنجح المرأة لأربع: لمالها، ولحسابها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)^(٣).

٤- إن تحقيق مكارم الأخلاق من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم و قوله: (بعثت لأنتم مكارم الأخلاق)^(٤).

هـ - أهداف التربية الأخلاقية:

إن الهدف الشامل للتربية الأخلاقية في المنظور الإسلامي هو: إيصال الإنسان إلى درجة الكمال التي هيأه الله لها ، حتى يكون قادراً على القيام بحق الخلافة في الأرض عن طريق الإسهام بإيجابية وفاعلية في عمارتها وترقيتها الحياة على ظهرها وفق منهج الله^(٥).

(١) الترمذى، سنن الترمذى، مرجع سابق، كتاب أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معالى الأخلاق، ج ٤ ص ٣٧٠، برقم ٢٠١٨ ، وقال عنه الألبانى: "صحيح".

(٢) الترمذى، سنن الترمذى، مرجع سابق، كتاب أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ج ٣ ص ٣٨٦ ، برقم ١٠٨٤ ، وقال عنه الألبانى: "حسن".

(٣) البخارى، صحیح البخاری، كتاب النكاح، باب الأκفاء في الدين، ج ٧ ص ٧ ، برقم ٥٠٩٠ .

(٤) البيهقى، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعالاتها، ج ١٠ ص ٣٢٣ ، برقم ٢٠٧٨٠ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م.

(٥) مذكر، علي أحمد، مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة عام ٢٠٠١ م، ص ١٣٦ .

ومن أهداف التربية الأخلاقية في الإسلام ما يلي^(١):

١. تعريف الإنسان بخالقه وترسيخ عقيدة الإيمان في قلبه، ليدرك مفهوم الدين والعبادة والعمل

بمقتضاهما، وهو إن فعل ذلك سيسقى فكره، ويصلح ضميره، وتنتظم حياته؛ لأن الإنسان بحاجة إلى الروح قبل حاجته إلى المادة، وهو مع ذلك خلال مشوار حياته سيدرك حقيقة الكون غيبيه وشهوده وحقيقة الحياة الدنيا والآخرة وسيدرك الهدف الأساسي من وراء خلقه في هذه الحياة.

٢. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا الهدف هو صفة أمّة الإسلام ، وهو في ذات الوقت

وظيفة هذه الأمة وسبيلها إلى تحقيق الرفعة والإباء، قال تعالى: ﴿كُلُّمُ خَيْرٌ أُمَّةً أَخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَبْيَمُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الظَّنِيقُونَ﴾ (١١٠) (سورة آل عمران، الآية ١١٠).

٣. استعادة تميز الأمة والعمل على تحقيق وحدتها: وتميزها يكون في عقيدتها، وفي منهجها،

وفي اتجاهها، وهذا التميز يتحقق بالسير على المنهج الإسلامي الصحيح ، وإذا ما وصلت الأمة

إلى التميز المنشود فمن الطبيعي أن يتميز كل من ينتمي إلى هذه الأمة من بين سائر البشر.

أما الوحدة فهي سمة بارزة في دين هذه الأمة ، ذلك أنها تدين بعقيدة واحدة، وتعبد رباً واحداً،

ونهجها واحد، ونبيها واحد، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ كُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّارَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ﴾

(سورة الأنبياء، الآية ٩٢).

٤- الحرص على النمو العقلي والجسمي والاجتماعي: ونمو سائر الأنماط المختلفة لدى

الطالب، فإذا ما نمت هذه الأنماط المختلفة لدى الطالب فإنه يكون حينئذ قادرًا على توجيهها إلى

(١) انظر في هذه الأهداف: الجمل، محمد أحمد، التربية الأخلاقية، بحث منشور في مجلة التربية والتقدم، وهو منشور على شبكة الإنترنت، ص ٥ وما بعدها، ورابطه: . " <http://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/>"

ما يعود عليه وعلى أمته بالخير والصلاح، ويجب عليه حينها أن يوجهها في ما يرضي الله تعالى لا فيما يسخطه لأنه هو المفضل عليه.

٥- اعتماد العلم والمعرفة من أجل تنمية معارف الإنسان ومهاراته واتجاهاته: يقول الله تعالى:

رَبَّنَا وَأَنْعَثْتِ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِيمَانَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّبُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ أَعْزَىٰ
الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ (سورة البقرة، الآية ١٢٩).

٦- التركيز على مبدأ (العلم للعمل): ونبذ كل النظريات والمعلومات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، قال تعالى: وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُورُكُمْ إِلَى عَدِيلِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ
فَيُنَثَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ (سورة التوبة، الآية ١٠٥).

٧- التأكيد على الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن المستقيم: قال تعالى في مدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ (سورة القلم، الآية ٤).

هذه كانت بعض الأهداف التي تسعى التربية الإسلامية لتحقيقها للوصول بالإنسان إلى مرتبة الكمال التي هيأه الله لها.

المطلب الثاني: موضوعات التربية الأخلاقية التي اشتغلت عليها سورة الإنسان:
هناك عدد من موضوعات التربية الأخلاقية في سورة الإنسان، ومن هذه الموضوعات ما يأتي:

الموضوع الأول: الصبر:

الصبر هو الحبس، والكف، ومنه: قتل فلان صبراً، إذا أمسك وحبس. والصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل، فإن كان حبس النفس عن الجزء وقت المصيبة سمي صبراً،

وإن كان حبس النفس عن الخوف وقت الحرب سمي شجاعة، وإن كان حبس النفس عن الفضول كان قناعة وعفة، وإن كان حبس النفس عن الضجر عند النوايب كان حلمًا ورحابة صدر^(١).

وقد وردت كلمة الصبر في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كُفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٤).

كما ورد الأمر بالصبر في عدد كبير من آيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى في سورة القلم: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾. (سورة القلم، آية ٢٤). ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَبْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (سورة النحل، الآية ١٢٦)، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاهِطُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران، آية ٢٠٠) وقوله تعالى ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (سورة الأحقاف، آية ٣٥).

والصبر مطلوب كذلك في علاقة الآباء مع أولائهم، والابناء مع آبائهم، والأقارب مع أقاربهم، والجيران مع جيرانهم. كذلك يدخل في هذا الجانب إلجام النفس بلجام الحلم، وكفها عن الاستجابة لثورة الغضب ودعاعي الانفعال، والحرص على دفع السيئة بالحسنة بل الذي هي أحسن، كما أوصى القرآن، فيحيل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق، فيكسب إلى صفه قلباً محبأً، بدل أن يضيف إلى أعدائه واحداً، قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوٌّ كَانَهُ، وَلِيٌ حَمِيمٌ﴾ (سورة فصلت، الآية ٣٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَعْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة الحجرات، الآية ٥).

(١) ابن منظور، *لسان العرب*، باب الراء، فصل الصاد، مادة صبر، مرجع سابق، مجلد ٣، ج ٣٢، ص ٢٩٦.

و كذلك صبر التلميذ على أستاذه، وفي هذا ذكر القرآن قصة موسى والعبد الصالح الذي لقيه موسى مع فتاه، حيث قال تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ٦٥ ﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ٦٦ ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَكَ تُحْكَمُ بِهِ خُبْرًا ٦٧ ﴾ قَالَ سَجَدْنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٦٨ ﴿ قَالَ فَإِنِّي أَتَبَعَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذَكْرًا ٦٩ ﴾ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرُقُهَا إِنْفَرَقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِنْمَارًا ٧٠ ﴿ قَالَ اللَّهُ أَقْلَلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ٧١ ﴾ قَالَ لَا تُؤَلِّخْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا ٧٢ ﴾ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ اُغْلَامًا فَقَنَلَهُ ۚ قَالَ أَفْتَلَتَ نَفْسًا رَّكِيْةً ٧٣ ﴾ قَالَ لَمْ أَقْلَلْنِي لَكَ شَيْئًا ثُكْرًا ٧٤ ﴾ قَالَ أَلَمْ أَقْلَلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ٧٥ ﴾ (سورة الكهف،
٧٥-٧٦)

الآيات (٧٥-٧٦)، فقد طلب موسى من العبد الصالح المشهور باسم الخضر ان يصحبه ليعلمه مما علمه الله، فذكر له أنه لن يستطيع صبراً على متابعته، وعلل هذا بأمر ينبع من دافع فطري أصيل في الإنسان، وهو حب الاستطلاع والرغبة في استكشاف المجهول.

والتعلم المسلم مطالب بأن يصبر على تلاميذه فهو يعلمهم ما ينفعهم من سلوكيات وأخلاق ومهارات ومعلومات وهذه لا بد من التحلي بخلق الصبر تجاههم ولا بد له من مراعاة الفروقات الفردية بين طلبه فيعاملهم كلا حسب قدراته واستعداداته لا يحملهم فوق ما يطيقون ولا يطلب منهم مالا يستطيعون فهو إذا فعل ذلك في تدريب قاصداً وجه الله تعالى دون أن ينتظر شكرأ أو ثناء من أحد يكون بذلك من الذين يتحلون بهذا الخلق الحسن^(١).

فهمنة التعليم من أصعب المهن وأشقها، وتحتاج إلى قوة تحمل عالية، ومعلم التربية الإسلامية يطلب منه دور مختلف عن أدوار المعلمين الآخرين في المدرسة، فهو مسؤول عن الجانب الخلقي في المدرسة كلها، وهو المفتى، والواعظ، والأمر بالمعروف، والناهي عن المنكر

(١) مكي، البيان في أركان الإيمان، مرجع سابق، ص ٤٢.

في مدرسته، وهذا يزيد من صعوبة عمله أكثر من غيره من المدرسين في المدرسة، ويؤخذ من

أمره تعالى في سورة الإنسان بالصبر في قوله تعالى : ﴿فَاصْبِرْ لِعَذَّرَكَ رَبِّكَ وَلَا تُنْطِعْ مِنْهُمْ إِلَّا أَوْ كُفُورًا﴾

(سورة الإنسان، الآية ٢٤) أن على معلم التربية الإسلامية أن يضرب المثل الأعلى في ٢٦

الصبر والتحمل، فهو يمتهن مهنة الأنبياء والرسل عليهم الذين تحملوا المشاق والصعوبات

والآذى في سبيل تبليغ الدعوة، وكيف لا يصبر وهو يحمل رسالة سامية يوصلها لطلابه، وله

عليها الأجر العظيم والثواب الجليل من الله سبحانه وتعالى^(١).

والصبر سنة تربوية إلهية من سنن النجاح في الابلاء والاختبار ، والفائدة التربوية التي

تؤخذ من آية الصبر هي أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهذا

بلا شك أمر لأمته من بعده، فعلى الإنسان أن يصبر على الحياة الدنيا ويصبر على الابلاء

والاختبار الذي يختبره به الله سبحانه وتعالى، والحكمة من ذلك أن لكل من حالي الابلاء

بالخير أو بالشر آجال محددة كأجل الحمل عند النساء، فمن أراد الحصول على المولود قبل

انقضاء مدة الحمل وقع في جريمة الإجهاض وموت المولود، لذلك يتكرر الصبر في القرآن

الكريم والتوصية والأمر به في (٩٤) موضعًا منها (١٩) موضعًا خاصاً بالرسول صلى الله

عليه وسلم^(٢).

ومن الآثار والمضامين التربوية لخلق الصبر في القرآن الكريم ما يلي^(٣):

(١) إن التخلق بخلق الصبر يورث ضبط النفس عن السأم والملل، لدى القيام بأعمال تتطلب

الدأب والمثابرة، ويبعد عنها العجلة في انتظار النتائج العاجلة والآجلة.

(١) العياصرة، التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤٨٨.

(٢) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٤٢.

(٣) حميد، موسوعة نصرة النعيم، مرجع سابق، ج ٦ ص ٢٤٧١.

- (٢) الصبر يضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والألام الجسدية والنفسية، كلما كان في هذا التحمل خيراً عاجلاً أو آجلاً.
- (٣) إن الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما يقدر على العبد من أقدار مؤلمة لهو دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.
- (٤) إن الصبر من الأسباب التي تورث هداية في القلب، ودلالة على الحق.
- (٥) إن الصبر يورث العاقبة الحميدة في الدارين، ومن أعظم الأدلة على ذلك، ما أعطاه الله لأنبيائه من النصرة في الدنيا، والعاقبة الحميدة في الآخرة، جراء صبرهم على دعوة أقوامهم وما يلاقونه منهم.

الموضوع الثاني: الوفاء:

لقد ورد خلق الوفاء في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٧).

أ - الوفاء لغة: ضد الغدر، وهو مصدر للفعل وفي، يقال: وفي يفي وفاء ووفيا أي تم، ووفى فلان نذرها: أداء، ووفى بعهد: عمل به. وأوفى الكيل: أتمه ولم ينقص منه شيئاً. وأوفى فلانا حقه: أعطاه إياه وفياً تماماً، وحكي أبو زيد: وفي نذرها وأوفاه: أي أبلغه^(١)، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَقَ﴾ (النجم، الآية ٣٧).

ب - الوفاء اصطلاحاً:

ملازمة طريق الموساة، ومحافظة العهود، وحفظ مراسم المحبة والمجالطة سراً وعلانية، حضوراً وغيبة. وفسر العلماء قوله تعالى: ﴿يَتَأَبَّهَا الَّذِينَ إِمَّا تُؤْفُوا﴾ (سورة المائدة، الآية ١)،

(١) ابن منظور، لسان العرب، باب الياء، فصل الواو، مرجع سابق، مجلد ٣، ج ١٥، ص ٢٩٨-٢٩٩.

بحفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه^(١). والفقهاء يستعملون لفظ الوفاء بمعنى: تسليم المعقود عليه تارة، وبمعنى القضاء تارة أخرى، وبمعنى الأداء أيضاً^(٢).

ومن الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها؛ فالوفاء بالعهد يحتاج إلى عنصرين، إذا اكتملا في النفس سهل عليها أن تنجز ما التزمت به، وهمما في قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَيْنَا أَهَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَسَيَرَى وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزِيزًا﴾ (سورة طه، الآية ١١٥)، فضعف الذاكرة وضعف العزيمة عائقان في طريق الوفاء بالواجب. والعهود التي يرتبط المسلم بها درجات؛ فأعلاها مكانة وأقدسها العهد الأعظم الذي بينه وبين الله رب العالمين، ووفاء الإنسان بهذا العهد أساس كرامته وسعادته في الدنيا والآخرة، ومن الأمثلة العظيمة الدالة على الوفاء وفاء الأنصار مع رسول الله؛ فقد جندوا أنفسهم وأموالهم لحماية الدعوة وحراسة الرسالة؛ حتى يبلغها للناس جميعاً. كما أن من الوفاء أن يذكر الرجل ماضيه الذاهب لينتفع به في حاضره ومستقبله، دون أن يشعر بحرج في ذلك، ولا يدعى كذباً حلوًّا ماضيه من الفقر أو المرض^(٣).

الموضوع الثالث: شكر الله على نعمه:

من الموضوعات الأخلاقية التي اشتغلت عليها سورة الإنسان موضوع الشكر، وقد وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ أَسْبِلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٢).

(١) الألوسي، تفسير روح المعاني، مرجع سابق، ج ٣، ص ٢٢٢.

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج ٤٤ ص ٩٣، مادة (وفاء).

(٣) الغزالى، محمد، مقال بعنوان: خلق الوفاء، منشور على موقع قصة الإسلام على شبكة الإنترنت، بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٧، ورابطه:

"http://islamstory.com/ar/%D%AE%D%84%9D%82%9_%D%8A%D%84%9D%88%9D%D%81%9D%D%8A%D%8A."^١

أولاً: تعريف الشكر:

مصدر شكرته وشترت له أشكراً وشكرواً وشكراناً. وهو عند أهل اللغة: الاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره والثناء على فاعله. ولا يكون إلا في مقابلة معروفة ونعمه^(١). وشكر النعمة مقابل كفرها. قال الله تعالى في حكاية قول لقمان: ﴿وَلَقَدْ أَنِيبَنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيْ حَمِيدٌ﴾ (سورة لقمان، الآية ١٢).

والشكر: هو ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح بأن يكون اللسان مقرأً بالمعروف مثياً به، ويكون القلب معترفاً بالنعمة، وتكون الجوارح مستعملة فيما يرضاه المشكور^(٢).

ثانياً: حكم الشكر:

شكر الله تعالى على نعمه واجب شرعاً من حيث الجملة، فلا يجوز تركه بالكلية. ويستدل بذلك بالآيات التي فيها الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿فَادْكُرُوهُ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَيْهِ وَلَا تَكُفُرُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٥٢)، وقوله سبحانه: ﴿فَادْكُرُوهُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ فُلْلُوْنَ﴾ (سورة الأعراف، الآية ٦٩).

وقال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣)، وقد جاء في تفسير الرازبي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: (إننا هديناه السبيل) أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى والضلال... والسبيل هو الذي يسلكه من الطريق، فيجوز أن يكون المراد بالسبيل هنا سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، ويكون معنى هديناه أي عرفناه وبيننا كيفية كل واحد منها له،

(١) ابن منظور، *لسان العرب*، مرجع سابق، ج ١٥، ص ٣٩٨.

(٢) *الموسوعة الفقهية الكويتية*، مرجع سابق، ج ٢٦ ص ١٧٣، مادة (شكر).

ويجوز أن يكون المراد بالسبيل هو سبيل الهدى؛ لأنها هي الطريقة المعروفة المستحقة لهذا الاسم على الإطلاق... والمراد من هداية السبيل خلق الدلائل، وخلق العقل الهدى وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب، كأنه تعالى قال: خلقت للابتلاء ثم أعطيتك كل ما تحتاج إليه ليهلك من هلك عن بيته... وقدير الآية: إنا هديناه السبيل ثم جعلناه تارة شاكراً أو تارة كفوراً... والمعنى: إما شاكراً فبتوقيتنا وإما كفوراً فبخذلاننا... واعلم أنه لا يمكن تفسير الشاكر والكفور بمن يكون مشتغلاً بفعل الشكر و فعل الكفران، وإلا لم يتحقق الحصر، بل المراد من الشاكر الذي يكون مقرأً معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه، والمراد من الكفور الذي لا يقر بوجوب الشكر عليه، إما لأنه ينكر الخالق، أو لأنه وإن كان يثبته لكنه ينكر وجوب الشكر عليه، وحينئذ يتحقق الحصر وهو أن المكلف، إما أن يكون شاكراً وإما أن يكون كفوراً...^(١).

ثالثاً: فضل الشكر:

وردت الشريعة بإثباتات فضل الشكر من أوجه كثيرة، منها:

أ - أن الله تعالى أشى في كتابه على أهل الشكر ووصف بذلك بعض خواص خلقه، فقال

تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَيْنَا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُسْتَكِينِ﴾ شاكراً لإنعامه آجنبه وهدنه

إلى صرطه مستقيم ﴿١٢١﴾ (سورة النحل، الآيات ١٢١-١٢٠)، وقال تعالى عن نوح عليه السلام:

﴿ذُرِّيَّةً مَنْ حَكَمْنَا مَعَ نُوحَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (سورة الإسراء، الآية ٣).

ب - إنه تعالى جعل الشكر هو الهدف من تفضله بالنعم، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ

أُمَّهَتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَدَ لَعَلَّكُمْ شَكُرُونَ﴾ (سورة النحل،

(١) الرازي، *مفاتيح الغيب التفسير الكبير*، مرجع سابق، ج ٣٠ ص ٧٤١-٧٤٣.

الآية ٧٨)، وقال في شأن تسخيره الأنعام: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ (سورة الحج، الآية ٣٦).

ج - أنه تعالى وعد الشاكرين بأحسن الجزاء فقال: ﴿وَسَبَّاجِي الشَّاكِرِينَ﴾ (سورة آل عمران، الآية ٤٥)، وبين أنه تعالى وإن كان يحب الشاكرين إلا أنه لا يعود عليه شيء من نفع شكرهم بل نفعه لهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنَّا لَقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ (سورة لقمان، الآية ١٢).

د - أنه تعالى جعل الشكر سبباً للمزيد من النعم، فقال: ﴿وَإِذَا تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٍ﴾ (سورة إبراهيم، الآية ٧).

ه - أنه تعالى سمي نفسه شاكراً وشكرواً، بأن يقبل العمل القليل ويثنى على فاعله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة، الآية ١٥٨)، وقال تعالى أيضاً: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَنِيهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْرَفْ حَسَنَةً نَزِدُهُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (سورة الشورى، الآية ٢٣).

رابعاً: أنواع الشكر^(١):

النوع الأول: الشكر على النعم: وهو الشكر لله تعالى على نعمه التي أنعم بها على الشاكر، والعبد في كل أحواله إنما هو في نعم الله تعالى، وقد نبه إلى ذلك بقوله: ﴿وَمَا يَكُمْ مِنْ يَعْمَلُ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (سورة النحل، الآية ٥٣) وكثير من آيات القرآن واردة في تعداد تلك النعم بالتفصيل، وفي لفت الأنظار إلى وجوه اللطف فيها، وإلى الاعتبار بها، وبيان أن الله تعالى إنما وضعها

(١) الحليمي، الحسين بن الحسن، *المنهاج في شعب الإيمان*، عمان، دار الفكر، ط١، مجلد ٢، ص ٥١٩-٥٤٤.

لبيتني بها الإنسان هل يشكر أم يكفر، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ إِلَيْهَا سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣).

النوع الثاني: الشكر على دفع النقم: سواء اندفعت عنه أو عن نحو ولده أو عموم المسلمين وذلك كذهاب مرض أو إنحسار طاعون أو عدو، ونحوهما مما يخشى ضرره كفرق أو حريق ومنه قول أهل الجنة: ﴿وَقَالُوا لَهُمْ دُلَيْلٌ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَثَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (سورة فاطر، الآية ٣٤).

النوع الثالث: الشكر عند المكرهات من البلوى والمصائب والآلام: وهو مشروع، لحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعבدي بيته في الجنة، وسموه بيت الحمد^(١).

ومن الآثار والمضامين التربوية لخلق الشكر في التربية الإسلامي ما يأتي^(٢):

١) إن التأمل والتفكير في خلق الله وآياته الكونية، هو طريق إلى تعظيم فضل الله على العبد، ومن ثم يورث الشكر له سبحانه.

٢) إن الشكر سبب من أسباب حفظ النعم والاستزادة منها.

٣) الشكر من الأسباب التي تكسب فضل الله سبحانه ومحبته.

٤) الشكور قرير العين، يحب الخير للآخرين ولا يحسد من كان في نعمة، وهذا ملاحظ في حياة الأنبياء عليهم السلام ودعوتهم لأقوامهم.

(١) الترمذى، سنن الترمذى، مرجع سابق، كتاب أبواب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب، ج ٣ ص ٣٣٢، برقم ١٠٢١، وقال عنه الألبانى: "حسن".

(٢) البلوى، المضامين التربوية وتطبيقاتها في سورة الشعرا، مرجع سابق، ص ٨٩-٨٨.

الموضوع الرابع: الجزاء على العمل:

ويظهر هذا الجانب الأخلاقي في قوله تعالى في سورة الإنسان: ﴿يُوْفُونَ بِالنَّدْرِ وَمَا فَوْنَانَ يَوْمًا كَانَ

شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وَسَكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لِتَجْوِيدِ اللَّهِ لَا تُؤْذَنُ مِنْكُمْ جَزَاهُ لَا شُكُورًا ٩
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَقْطِيرًا ١٠ فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنَهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً ١٢
وَحَرِيرًا ١٣ مُمَكِّنَينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْضِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَسَّاً وَلَا زَمَهِيرًا ١٤ وَدَائِنَةً عَنْهُمْ ظَلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ١٥
وَيُطَافُ عَنْهُمْ بَيْانِهِ مِنْ فَضْلَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٦ فَوَارِيرًا مِنْ فَضْلَةٍ قَدَرُوهَا فَنَفِيرًا ١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِنْ أَجْهَا زَجَبِيًّا ١٨
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلَسِيلًا ١٩ وَيُطْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنٌ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبُهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعَمًا ٢١
وَمُلْكًا كَيْرًا ٢٢ عَلَيْهِمْ شَابٌ سُنُنٌ خُضُرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُولًا أَسَاوِرٌ مِنْ فَضْلَةٍ وَسَقْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٣ إِنَّ هَذَا كَانَ

لَكُنْ جَزَاهُ وَكَانَ سَعِيْكُمْ مَشْكُورًا ٢٤﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٢-٧)، حيث بين الله سبحانه بعض

صفات الأبرار والصالحين من إطعام الطعام، للقراء، واليتامي، والمساكين، والأسرى، وذكر الثواب الذي أعد له في الآخرة، ثم بين في نهاية الآيات أن هذا هو الجزاء لهم على أعمالهم الصالحة، وأن سعيهم وعملهم الصالح يستحق الشكر والثناء.

جاء في تفسير الرازبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢﴾ المعنى:

وجراهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري، بستانًا فيه مأكل هنيء وحريراً فيه ملبس بهي... وهذا يدل على أن المراد من قوله: إنما نطعمكم ليس هو الإطعام فقط بل جميع أنواع المواساة من الطعام والكسوة^(١).

(١) الرازبي، *مفاتيح الغيب التفسير الكبير*، مرجع سابق، ج ٣٠ ص ٧٤٩-٧٥٠.

وجاء أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٢): "اعلم أن في الآية وجهين، الأول: قال ابن عباس: المعنى أنه يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها، ومشاهدتهم لنعيمها: إن هذا كان لكم جزاء قد أعده الله تعالى لكم إلى هذا الوقت، فهو كله لكم بأعمالكم على قلة أعمالكم، والغرض من ذكر هذا الكلام أن يزداد سرورهم، فإنه يقال للماقب: هذا بعملك الرديء فيزداد غمك وألم قلبك، ويقال للمثاب: هذا بطاعتكم، فيكون ذلك تهنئة له وزيادة في سروره... والوجه الثاني: أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى لعباده في الدنيا، فكانه تعالى شرح جواب أهل الجنة، أن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر عبادي، لكم خلقتها، ولأجلكم أعددتها"^(١).

وهذا الجزاء هو أحد جوانب وأسس التربية الأخلاقية في الإسلام، ويتمثل ذلك في إيمان العبد بالجزاء الأخلاقي الكامل له على أعماله الصالحة، إن لم يكن في الدنيا فهو بلا شك سيناله في الآخرة، ولذلك قال تعالى في آية أخرى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) (سورة الزلزلة، الآيات ٨-٧)، وقال أيضاً: ﴿وَأَنَّ لَئَسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى ٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوفَ يُرَى ١٠ ١١ مُمَّ يُجَزِّئُهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلُ﴾ (١١) (سورة النجم، الآيات ١١-١٠)، وهذا فيه هدف تربوي وهو أن المسلم عليه أن يقوم بالأعمال الصالحة في الدنيا، سواءً كانت تلك الأفعال عبادات، أم معاملات، وأن يتيقن أنه سينال الجزاء الأولي من الله سبحانه وتعالى يوم القيمة على تلك الأفعال الصالحة.

ومن الجوانب التي وردت في سورة الإنسان والتي تتصل بالتربية الأخلاقية جوانب متصلة بالتربية الجمالية، والتربية الجمالية هي تنمية الإحساس الجمالي في الإنسان للوصول إلى

(١) الرازي، مفانيح الغيب التفسير الكبير، مرجع سابق، ج ٣٠ ص ٧٥٥-٧٥٦.

(٢) يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٠٠.

الابتكار والإبداع والتدوّق، من الرسوم والتصاوير والزينة والثياب والنعيم، وإن الجمال هو بعض من آيات الله سبحانه وتعالى التي أبدعها في هذا الكون، وإن الزينة أيضاً من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن التربية الجمالية أيضاً الثياب، فهي زينة للإنسان، وجمال الثياب في نظافتها وبساطتها، وكذلك النعيم، والفضة، والنباتات، والجو الملائم المناسب، فلا حر ولا برد، وغير ذلك من جوانب التربية الجمالية^(١).

ومن جوانب التربية الجمالية التي ورد ذكرها في سورة الإنسان حديث القرآن عن نعيم أهل الجنة، وشرابها، وأنيتها، ومناخها، ولباس أهلها، وزينتها، وزخرفها، قال تعالى:

﴿فَوَقَعُهُمُ اللَّهُ مَرِءًا
ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَنُهُمْ نَصْرَةً وَسُورَةً ﴾١١
وَجَرَنُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾١٢
مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمَسًا وَلَا
زَمْهِرِيًّا ﴾١٣
وَدَائِيَّةً عَلَيْهِمْ ظَلَمُهُمْ وَذُلَّتْ قُطُوفُهُمْ نَذِلِيلًا ﴾١٤
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَانِيَّةً مِنْ فَضَّةٍ وَأَكَابِرَ كَانَتْ فَوَارِيرًا ﴾١٥
فَوَارِيرًا ﴾١٦
وَيُسَقَونَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِنَ اجْعَهَا رَجَبِيًّا ﴾١٧
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ سَاسِيًّا ﴾١٨
فِضَّةٌ قَدَرُوهَا نَقِيرًا ﴾١٩
وَيُسَقَونَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِنَ اجْعَهَا رَجَبِيًّا ﴾٢٠
إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِنَتِهِمْ لُؤْلُؤًا مَسْهُورًا ﴾٢١
وَإِذَا رَأَيْتُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيًّا وَمُلَكَّا كِيرًا ﴾٢٢
عَلَيْهِمْ شَابٌ سُنُّسٌ حُضُورٌ وَإِسْتَهْرٌ وَحُلُولًا أَسَاوَرٌ
مِنْ فَضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبِيعُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾٢٣
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُثرٍ حَرَاءً وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا ﴾٢٤﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٢-١١).

المطلب الثالث: أهداف التربية الأخلاقية:

إن التربية الخلقية في الإسلام تهدف إلى إيجاد الفرد المسلم المتمثل تعاليم الإسلام منهجاً وسلوكاً في تعامله مع الآخرين وفي تصرفاته ، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) في كتابه العزيز بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم، الآية ٤). ومن أبرز أهداف التربية الخلقية في الإسلام ما يلي:

(١) علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣١٣-٣١٥.

- تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى ومحبته.
- تحقيق القرب من النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم القيمة.
- العيش بسعادة في الآخرة.
- تحقيق الراحة والاطمئنان لفرد صاحب الخلق الحسن.
- تحقيق الحياة الكريمة للبشر بأمن وأمان وسلام.
- السعي لتحقيق الكمال الخلقي في الإنسان.
- حفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، المال، العقل، العرض.

المبحث الثاني:

الأساليب التربوية المتضمنة في التربية الأخلاقية

نجد في القرآن الكريم أساليباً تربوية كثيرة ومتعددة، ذكر منها: التربية بالترغيب، والتربية بالترهيب، والتربية بالترغيب والترهيب معاً، وفيما يلي الأساليب التربوية التي اتبعتها السورة الكريمة في التربية الأخلاقية:

أولاً: التربية بالترغيب:

التربية بالترغيب تعتبر وسيلة من الوسائل التربوية وعامل بناء هام في تعديل السلوك وتهذيب النفس البشرية، ولا نقل شأنها وأهمية عن الوسائل التربوية المختلفة مثل التربية بالعادة أو التربية بالملاحظة أو التربية بالقدوة....

وأسلوب التربية بالترغيب يظهر من خلال قوله تعالى في الإنسان في الآيات التالية: ﴿إِنَّ

الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ كَاتِ مِزَاجُهَا كَأَفُورًا ⑤ عَيْنَاهُ شَرُبَ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا فَنَجِيرًا ⑥﴾ (سورة

الإنسان، الآيات ٦-٥)، وبظهور كذلك من خلال قوله تعالى في سورة الإنسان: ﴿فَوَقَمُّهُمْ أَكْثَرُهُمْ ذَلِكَ

آيَوْمَ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَّهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مَنْ كَيْدُهُمْ فِيهَا عَلَى الْأَرْبِيلِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهِيرًا ﴿١٣﴾
 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا وَذُلَّتْ طُفُوفُهَا نَذِلَّلًا ﴿١٤﴾ وَطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَانِيَةً مِنْ فَضَّةٍ وَكَوَافِيرَ كَانَتْ قَوَافِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَافِيرًا مِنْ فَضَّةٍ قَدْرُهَا نَقِيرًا
 وَسَقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِنْ أَجْهَا زَجِيلًا ﴿١٦﴾ عَيْنَاهَا شَمَّ سَلَسِيلًا ﴿١٧﴾ وَطَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُونْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حِبْنَهُمْ
 لَوْلَوْا مَشُورًا ﴿١٨﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ نَعِيَّا وَلَكَكِيرًا ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ شَابُ شُنُدُسْ خَضْرٌ وَلِسْتَرْقٌ وَحَلْوًا أَسَارُورَ مِنْ فَضَّةٍ وَسَقَنُهُمْ
 رَهْبَمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُوْجَرَاءَ وَكَانَ سَعِيْكُوْمَشْكُورًا ﴿٢١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٢٢).

وقد بين الطبرى في تفسير قوله تعالى ﴿ وَجَزَّهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ أن معناها وأثابهم الله بما صبروا في الدنيا على طاعته، والعمل بما يرضيه عنهم جنة وحريراً^(١).

ثانياً: أسلوب التربية بالتحذير:

يظهر أسلوب التربية بالتحذير من خلال الآية الأخيرة في سورة الإنسان، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّحَدَ إِلَى رَبِّهِ سَلِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ مُدْخِلٌ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٩-٣١)، ففي هذه الآية أسلوب تربوي استخدمه الله سبحانه وتعالى وهو أسلوب التحذير من الظلم، لأن الظالمين لهم عذاب أليم يوم القيمة، فيما أنها الإنسان لا تظلم نفسك، ولا تظلم غيرك لأن الظلم عاقبته وخيمة.

وتحذير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الظلم يشمل أنواع الظلم كافة؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها على العموم ولم يحدد ظلماً بعينه، والظلم له أنواع كثيرة، منها ظلم الناس من خلال الاعتداء عليهم، وأكل أموال الناس بالباطل والحرام، وعدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وموالاة

(١) الطبرى، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م، ج١٢، ص٣٥٣.

أعداء الأمة الأمة الإسلامية وأهداه الدين الإسلامي، ومنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المساجد، والتعصب القلبي دون رابط الإيمان بالله سبحانه وتعالى ووحدة الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى ظلم النفس، من خلال عدم الاستجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى، والشرك بالله، وعدم التزام حدود الله في العلاقات الإنسانية، وعدم العدل الاقتصادي بين الناس^(١).

وفي أسلوب الترغيب والترهيب آثار ومضامين تربوية، منها^(٢):

١ - أسلوب الترغيب والترهيب يعالج الضعف الذي يوجد في الطبيعة البشرية من خلال ترغيبها بما تحب وترهيبها وتحذيرها مما تكره.

٢ - في الترغيب والترهيب تدريب للنفس على المجاهدة وتعويذ لها على المصاورة، لأن الإنسان إذا فتر عن العبادة تذكر الفصل الذي سيحصل عليه، فرغم نفسيه واستمر بالعمل الصالح، وإذا هم بعمل السيئة تذكر الترهيب الذي سيلقيه، ورهب نفسه وجاهدها على تركه.

٣ - في الترغيب والترهيب تمهد طريق الإنابة إلى القلوب، قال ابن القيم رحمه الله: "إنما يشتد افتقار العبد إلى العضة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره، وإن لم تقوت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكرة والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي، والعضة يراد بها أمران الأمر والنهي المقربون بالرغبة والرهبة..."^(٣).

٤ - في الترغيب والترهيب إدراك لمنافع الاستجابة ومضار المخالفة، وهذا أدعى للقبول وأعظم وقعاً في النفوس وأرسخ في التعلم وأدعى إلى الاستقامة من مجرد المعرفة، فجاجة الإنسان ومصلحته من سلوك معين تدعوه لتلبية الأمر وترك النهي.

(١) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٨٤-١٨٧.

(٢) السلمي، المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحرير، مرجع سابق، ص ١٣٨-١٤٠.

(٣) ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٣٩٣هـ، ج ١ ص ٤٤٥.

٥- في أسلوب الترغيب والترهيب ثراءً تربويًّا فهو يتيح للمربى التنويع في الأساليب التربوية، وبغنىه عن الأساليب التي قد تنفر المربى أو تتيح للمربى حصرها في حدود ضيقة، فإن المسارعة إلى أساليب العقوبة البدنية مضره بالمربى.

٦- في استخدام أسلوب الترغيب والترهيب سلامة للمربى من الآفات النفسية الناشئة على الأساليب العقابية غير المسئولة، وإن كثرة استخدام العقاب وترك الأساليب الأخرى كالترغيب والترهيب يؤدي إلى إكساب المعاقب جرأة على الخطأ واستسهالًا له، وتزول هيبة ارتكابه، وينكسر حاجز الخوف من اقترافه.

ثالثاً: التربية بالوعظة:

يعتبر أسلوب التربية بالوعظ هو الأسلوب المباشر والصريح في التربية، ومن السهل الاعتماد على هذا الأسلوب، فما على المربى إلا أن يتوجه بالمواعظ والنصائح إلى من يريد، ويطلب منه الامتثال والانصياع لأوامره ونواهيه^(١).

ويقوم أسلوب الوعظ على تقديم النصح المباشر للمنصوح، ببيان وجه الحق والمنصحة، وتجنب الضرر، وإرشاده إلى ما يحقق صلاحه وسعادته، وتنذيره بالمعاني التي من شأنها إيقاظ مشاعره وإثارة انفعالاته للمبادرة إلى العمل الصالح، والمسارعة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أوامره، وكل ذلك بهدف تزكية النفس وتطويرها، وصقل الأخلاق، وتهذيب السلوك، مما يؤدي بالتالي إلى سلامة المجتمع وخلوه من المفاسد والمنكرات، ومفاسد الأخلاق، واتصاف الناس بالمعروف والعدل، والصلاح، والبر، والإحسان^(٢).

(١) عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ٢١٠.

(٢) الريان، محمد هاشم، وأخرون، أساليب تدريس التربية الإسلامية، جامعة القدس المفتوحة، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، ص ٤٠٣.

وهذا الأسلوب يظهر في سورة الإنسان من خلال قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثِمًاً أَوْ كُفُورًا ﴾٢٤﴿ وَادْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾٢٥﴿ وَمَنْ أَتَىٰ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لِيَلَّا طَوِيلًا ﴾٢٦﴾

(سورة الإنسان، الآيات ٢٤-٢٦).

وفي تفسير الطبرى: "اصبر لما امتحنك به ربك من فرائضه، وتبلغ رسالاته والقيام بما ألزمك القيام به في تنزيله الذى أوحاه إليك. ولا تطع في معصية الله من مشركي قومك آثماً يريد برکوبه معاصيه، أو كفراً جحوداً لنعمه عنده، وآلاهه، فهو يكفر به، ويعبد غيره^(١).

وفي تفسير ابن كثير: "يقول تعالى ممتناً على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن الكريم، أي كما أكرمتكم بما أنزلت عليكم فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره، ولا تطع منهم آثماً أو كفراً، أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك، بل بلغ ما أنزل إليك من ربكم وتوكل على الله فإن الله يعصمك من الناس، فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكافر هو الكافر قلبه، واذكر اسم ربكم بكرة وأصيلاً أي في أول النهار وأخره^(٢).

رابعاً: أسلوب التربية بالقدوة:

فإله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإنسان نموذجان، نموذج المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة لوجه الله تعالى، حيث قال تعالى فيهم: ﴿يُوقِنُونَ بِالنَّدِيرِ وَجَاهُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾٨﴿ وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مُسْكِنَنَا وَيَتِمًا وَأَسِيرًا ﴾٩﴿ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمُ لِرَجْهِهِ اللَّهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾١٠﴿ إِنَّمَا خَافَ

من رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَقَطَرَ بَرًا ﴾١١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١٠-٧)، ونموذج الكفار والآثمين الذين

(١) الطبرى، *جامع البيان عن تأويل آى القرآن*، مرجع سابق، ج ١٢، ص ٣٥٣.

(٢) ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، ج ٨، ص ٣٠٠.

يعلمون الأعمال بغية الثواب في الدنيا فقط، حيث قال تعالى فيهم: ﴿إِنَّ هُؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَرْدُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَيْلًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٧)، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بعدم اتباع وطاعة النموذج الثاني، حيث قال: ﴿فَاصِرْ لِمَحْكُرَ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَوْكَفُوكُرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٤)، أما النموذج الأول فيثبthem الله سبحانه وتعالى يوم القيمة على أعمالهم، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعِيْكُرَ مَشْكُورًا﴾ (٢٢) (سورة الإنسان، الآية ٢٢).

والتربيـة بالقدوة هو أحد الأساليـب غير المباشرـة في التـربية الأخـلـاقـية، ويـتمثل هذا الأسلوب في تكون قدوـة صالحـة أمـام الطـفل، فيـجب أن يكون أمـام المـتـربـين شخصـية أو شخصـيات قدـوة في الأخـلـاقـ في حـياتـهم العمـلـية، ويفـضل أن يكون الـقدـوة من المـرـبـين أو الآـباء في الـدرـجة الأولى؛ لأنـ عـيون الـأـطـفال مـعـقـودـة عـلـيـهمـ، وـشـخـصـياتـهمـ مـاـثـلـةـ أمـامـ عـيـونـهـمـ دائمـاـ، كماـ أنـ التـأـثـيرـ عن طـرـيقـ الـقـدوـةـ تـأـثـيرـ نـفـسيـ وـعـاطـفـيـ، يـحرـكـ مشـاعـرـ الـأـطـفالـ، وـيـدـفعـهـمـ إـلـىـ اـتـبـاعـ السـلـوكـ الحـسـنـ المستـقـيمـ أـكـثـرـ منـ تـأـثـيرـ الـأـوـامـرـ الـمـبـاشـرـةـ^(١). والمـرـبـيـ يـصـوـغـ أـفـكـارـهـ وـأـنـظـارـهـ منـ العـواـطـفـ الـتـيـ التـيـ يـوـحـيـ بـهـاـ نحوـهـ، وـبـذـلـكـ يـؤـثـرـ فـيـ الـمـتـلـقـيـ، لأنـ كـلـامـ المـرـبـيـ دـعـوـةـ لـلـطـفـلـ تـهـيـبـ بـهـ أـنـ يـفـكـرـ هوـ، أـمـاـ سـلـوكـهـ فـهـوـ نـداءـ لـهـ لـيـنسـجـ الطـفـلـ سـلـوكـهـ عـلـىـ غـرـارـ سـلـوكـ المـرـبـيـ، وـلـأنـ سـلـوكـهـ مـحـمـلـ بالـعـطـفـ وـالـتـرـبـيـةـ الـذـيـ يـشـعـرـ بـهـ الطـفـلـ وـيـدـرـكـهـ عـفـوـاـ، وـمـنـ هـنـاـ تـظـهـرـ أـهـمـيـةـ الـاتـفـاقـ وـالـتـلـاحـمـ بـيـنـ قولـ المـرـبـيـ وـعـلـمـهـ، بـأـنـ يـكـونـ بـعـلـمـهـ قـدوـةـ صالحـةـ لـلـمـتـرـبـيـ^(٢). ولـذـلـكـ قـالـ تـعـالـىـ: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِلَيْرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتَلُونَ الْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ٤٤).

(١) يـالـجـنـ، التـرـبـيـةـ الـأـخـلـاقـيـةـ الـإـسـلـامـيـةـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، صـ ٥٢٠ـ.

(٢) أـوـبـيرـ، روـنيـ، التـرـبـيـةـ الـعـامـةـ، تـرـجـمـةـ الدـكـتـورـ عبدـ اللهـ عـبـدـ الدـاـيمـ، دـارـ الـعـلـمـ لـلـمـلـاـيـنـ، بـيـرـوـتـ، لـبـانـ، طـبـعـةـ ١٩٦٧ـمـ، صـ ٥٠٠ـ.

وتستند القدوة كأسلوب من أبرز أساليب التربية الإسلامية إلى سمة فطرية جبل عليها الإنسان وكل مخلوق هي من المخلوقات، وهذه السمة هي التقليد، فالطفل عندما يبدأ في الوعي والإدراك يجد نفسه ملزماً بأن يتحدث مثل من حوله، ويسلك ما يسلكون، ويفكر كما يفكرون، وهنا نجده يتأمل جيداً ما يفعله غيره، محاولاً أن يفعل ما يفعله الآخرون، ومع تكرار هذا الشيء الذي يقلده ينتقل إليه ويصبح عادة من عاداته أو أسلوباً من أساليبه، وإن من أبرز التطبيقات التربوية لأسلوب القدوة أن يقف الأب أمام أبنائه يحذthem عن مساوى التدخين ومضاره، وأنه يهلك الصحة، وفي نفس الوقت يرونه وهو يدخن، فمهما حذرهم من التدخين، فسوف يذهب حديثه وتحذيره أدراج الرياح مع دخان سيجارته في الهواء، ولن يجد أبناءه أثراً لكلامه في قلوبهم وعقولهم، لأن هناك قاعدة عامة في العقل والمنطق، وهي: "لا تته عن خلق وتأتي مثله"^(١).

(١) علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٨-٢٣٩.

خلاصة الفصل الثالث:

وفي ختام هذا الفصل يمكن القول إن سورة الإنسان اشتملت على عدد من موضوعات التربية الأخلاقية، ومن هذه الموضوعات:

- ١- الصبر.
- ٢- الوفاء.
- ٣- الشكر.
- ٤- الجزاء على العمل.

وقد اشتملت السورة في سبيل عرض هذه الموضوعات على عدد من الأساليب التربوية، منها: (أسلوب التربية بالقدوة - أسلوب التربية بالموعظة - أسلوب التربية بالتحذير - أسلوب التربية بالترغيب).

ومن الأهداف الخاصة بالتربية الأخلاقية والتي يمكن استخلاصها من خلال هذه السورة الكريمة ما يلي:

- ١- أن يعرف الطالب بعض الأخلاق الحميدة التي حثت عليها السورة الكريمة.
- ٢- أن يتعرف الطالب على أخلاق الصالحين والمقربين والأبرار التي حازوا بها على الجنة ونعيها يوم القيمة.
- ٣- أن يذكر الطالب معنى الشكر، والصبر، والوفاء.
- ٤- أن يعرف الطالب معنى الجزاء الأولي على العمل ويطبقه في حياته اليومية.
- ٥- أن يبين الطالب حكم الصبر، وحكم الشكر، وحكم الوفاء.
- ٦- أن يعبر الطالب بلغته الخاصة عن معنى الأخلاق الحميدة ومعنى الشكر والصبر والوفاء.
- ٧- أن يستنتاج الطالب الحكمة من الأمر باتباع الأخلاق الحميدة.
- ٨- أن يشرح الطالب لزملائه بعض فوائد الصبر والشكر وأثارهما التربوية.

- ٩- أن يصمم الطالب جدولًا يرتب فيه بعض الأخلاق الحميدة التي أمر بها الإسلام.
- ١٠- أن يوظف الطالب بعض الأخلاق الحميدة التي استتبطها من السورة الكريمة في حياته اليومية وفي تعاملاته مع الناس الآخرين، وأن يعامل الناس بالصبر والوفاء.
- ١١- أن يربط الطالب بين تخلق الإنسان المسلم بالأخلاق الحميدة، وبين حصوله على النعيم المقيم يوم القيمة.
- ١٢- أن يميز الطالب بين الأخلاق الحميدة التي أمرت بها السورة الكريمة، وما يقابلها من الأخلاق الذميمة ليبتعد عنها.
- ١٣- أن ينفذ الطالب مشروعًا عملياً كل فترة محددة يتبعون فيه على خلق من الأخلاق الحميدة التي أمرت بها السورة الكريمة.
- ٤- أن يقارن الطالب بين عاقبة الأخلاق الحميدة وهي رضوان الله سبحانه وتعالى، وعاقبة الأخلاق الذميمة وهي سخط الله سبحانه وتعالى.
- ١٥- أن يروي الطالب لزملائه قصة عن أحد عباد الله الصالحين الذين تخلقوا بالأخلاق الحميدة.
- ١٦- أن يستتبط الطالب من السورة الكريمة الحكم الشرعي للأخلاق الحميدة التي أمرت بها السورة.
- ١٧- أن يكتب الطالب مقالاً عن خلق الوفاء يبين فيه أهمية شيوخ خلق الوفاء في المجتمع.
- ١٨- أن يضع الطالب خطة مفصلة للأخلاق الحميدة التي ينبغي عليه أن يتصرف بها.
- ١٩- أن يصدر الطالب حكماً على سلوك بعض زملائه الذي لا يتخلقون بخلق الصبر، والوفاء، والشكرا، ويطالبهم فيه بالتحلي بالأخلاق الحميدة.
- ٢٠- أن يقدر الطالب أهمية الأخلاق في نهضة ورقي الأمم والمجتمعات.
- ٢١- أن يصحح الطالب بعض المفاهيم الخاطئة مثل حصر العبادات بالصلوة وقراءة القرآن وعدم الاهتمام بالتحلي بالأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة مع الناس الآخرين من خلال الوفاء والصبر.

الفصل الرابع:

التربية الاجتماعية في سورة الإنسان

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: معنى التربية الاجتماعية وموضوعاتها في سورة الإنسان.

المطلب الأول: معنى التربية الاجتماعية وأهميتها.

المطلب الثاني: موضوعات التربية الاجتماعية في سورة الإنسان

المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية

المبحث الثاني: الأساليب التربوية المتضمنة في التربية الاجتماعية.

الفصل الرابع:

التربية الاجتماعية في سورة الإنسان

الإسلام دين شامل ومنهج حياة، تتفاعل أركانه وعناصره في إطار متوازن ليحقق للإنسان الحياة الكريمة الرغدة في ظل مجتمع طاهر فاضل، وتفاعل فيه المقومات المادية بحكمة بالغة لتحقيق اشباعات المسلم الاجتماعية والاقتصادية في إطار شرع الله، وفي هذا الفصل سوف يتناول الباحث بعض جوانب التربية الاجتماعية في سورة الإنسان.

المبحث الأول:

معنى التربية الاجتماعية وموضوعاتها في سورة الإنسان:

المطلب الأول: معنى التربية الاجتماعية وأهميتها:

أولاً: معنى التربية الاجتماعية:

يقصد بالتربية الاجتماعية هي العملية التي بواسطتها يتعلم الفرد طرق مجتمع ما، أو جماعة ما حتى يتمكن من المعيشة في ذلك المجتمع أو بين أفراد تلك الجماعة^(١). أو هي: "تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على التزام آداب اجتماعية فاضلة، وأصول نفسية نبيلة، تتبع من العقيدة الإسلامية الخالدة، والشعور الإيماني العميق، ليظهر الولد في المجتمع على خير ما يظهر به، من حسن التعامل والأدب، والإنزان، والعقل الناضج، والتصرف الحكيم"^(٢).

(١) داغستانى، بلقيس إسماعيل، التربية الدينية والاجتماعية للأطفال، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ٢٠٠١م، ص .٩٧

(٢) عطية، عماد محمد، التربية الإسلامية مصادرها وتطبيقاتها، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ١٤٢٥هـ، ص .٥٢

أما منهج التربية الاجتماعية في القرآن الكريم فهو الإطار المستتبط من آيات القرآن الكريم، الذي يحكم السلوك الاجتماعي للفرد ويوجهه، ويرسم لفرد أسلوب ممارسته لوظائفه ضمن الأدوار الاجتماعية المختلفة، ويحدد مسؤولياته وواجباته، ويضبط علاقاته مع الآخرين في المواقف الاجتماعية على اختلافها، من خلال أسس ومنطلقات متمثلة في قيم ومبادئ مؤجّهة للحياة الاجتماعية، فهو مشتمل على منهجية الممارسة ووسائلها وأهدافها ومحدداً لغاياتها^(١).

فالإنسان يقضى حياته كلها في وسط اجتماعي، ولا يمكنه أن يستغني عن الخدمات المادية والمعنوية التي يقدمها له الآخرون، ولا بد من احترام الناس ومعاملتهم بالحسنى ليتم التعاون فيما بينهم، ولا يستطيع الفرد أن يتکيف مع المجتمع ويحصل على التقدير والاحترام ما لم يتقبل آراء مجتمعه ومفاهيمه ونظرته إلى الحياة، ولا يبقى المجتمع محافظاً على شخصيته وخصائصه ما لم يطبع أفراده عليها، وهذا ما تهتم به التربية الاجتماعية، وقد حرص الإسلام على تماسك المجتمع بكل مؤسساته الصغيرة والكبيرة، وعنى الإسلام بتربية الأفراد تربية اجتماعية فاضلة متميزة^(٢).

ثانياً: أهمية التربية الاجتماعية:

لقد قرر القرآن الكريم أن الإنسان يولد على الفطرة، كما في قوله تعالى ﴿فَاقْرُمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيقَاً فَطَرَتَ اللَّهُ أَلَّى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ الْقِيمُ وَلَذِكْرِ أَكْثَرِ الْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الروم، الآية ٣٠)، ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ

(١) الغانمي، بلغيث بن أحمد، منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن وتطبيقاته من خلال البيئة المدرسية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٢٩هـ، ص ٣٣.
(٢) عمر، منهج التربية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ٤١.

شَكُورُونَ (سورة النحل، الآية ٧٨). فالعلم إذاً يكتسب كلّه بعد الولادة، فالإنسان يولد ولديه

الاستعداد الكامن لبذور تنمو بنموه وتبلغ كمالها بنضجه إلا أن هذا الاستعداد يمكن أن تعارضه

المؤثرات الخارجية. ويشير هذا إلى أمرين^(١):

أحدهما: أن الإنسان يولد وفي عقله بذرة التوحيد، أي الإقرار بأنه لا إله يستحق أن يعبد إلا الإله

الذي هو الخالق الواحد.

وثانيهما: أن هذا الإنسان يولد بفطرة لا تناسبها اعتقاداً وسلوكاً إلا الحقائق والأحكام التي جاء

بها الإسلام. لكن هذه الحقائق والأحكام هو أمر يكتسبها من خلال التنشئة الاجتماعية.

ويمكن القول بأن الإنسان يولد مهيئاً لقبول الخير و فعل الخيرات، سواء أكانت أفكاراً أم سلوكاً

أم مشاعر، لكن بعض عوامل التنشئة قد تتدخل وتوثر عليه فتحرف فطرته. ولذلك تأتي أهمية

التنشئة الاجتماعية لتهيئاً هذا الإنسان للطريق القويم وتجعل منه إنساناً يتصرف بالصلاح وتماشي

أفكاره ومشاعره وسلوكياته مع ما جاء به الدين الحنيف، فالطفل ليس كائناً مترافقاً وحسب، إنه مبدع

منذ البداية، ولو تفحصنا تصوراته للعالم وتعبيراته الانفعالية لوجدناها -على بساطتها- تعبيرات

وتصورات مبدعة، إن هذه الأصالة الفطرية هي مفتاح النمو السوي للأطفال وهي -لكي تفصح عن

ذاتها إفصاحاً كاملاً -تقضي منها معاونة الطفل على الاقرابة التلقائي من العالم والدخول في

علاقة حميمة مع البشر والطبيعة، وهي علاقة تربط الطفل بالعالم دون أن تمحو هويته الثقافية أو

تشوهها، إن هذه هي مسؤولية الكبار نحو الطفل آباءً كانوا أم معلمين. وإذا غابت هذه الحقيقة عن

المربين فإنهم سيكونون على وعي منهم أو من غير وعي أداة لتخريب النمو السوي في الطفل^(٢).

(١) الغانمي، منهج التربية الجتماعية في ضوء الكتاب وتطبيقاته، مرجع سابق، ص ٣٦-٣٧.

(٢) السرسى، صلاح الدين، أهمية التنشئة الاجتماعية للطفل والأسرة، مقال نشر على موقع المشرف النفسي على شبكة الإنترنت، بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٠٧م، ورابطه: <http://www.alnafsy.com/article/>.

فالمولود يولد على الفطرة ويكسبه مجتمعه الصغير اعتقاداته وتصوراته ففي الحديث الشريف: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)^(١). نلاحظ هنا أن الحديث لم يقل بؤسلمانه وذلك لأن الدين عند الله الإسلام وهو دين الفطرة والمولود يولد على أصل الفطرة وانحراف تلك الفطرة وتغييرها بسبب تدخل الغير^(٢)، وهذا ما يؤكده قول الله تعالى:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلرِّيَنْ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبِدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي بَعْدَ الْقِيمَةِ وَلَنِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الروم، الآية ٣٠).

فهذا الأثر على مستوى الأسرة فإذا ما توسيع دائرة مجتمع الطفل وتعرف على مجموعة الرفاق سواء في المدرسة أو الشارع أو المسجد تأثر بما يراه، فالفرد يستقيم أو ينحرف فكراً واعتقاداً وسلوكاً تبعاً لتأثيرات المجتمع الذي يعيش فيه وقد وردت الآيات القرآنية توضح ذلك

الأثر في وصف حال أهل النار وما أوصلهم إلى ما هم فيه فقد قال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبرَاءَنَا فَأَضْلَلُونَا السَّبِيلَ﴾ (سورة الأحزاب، الآية ٦٧)، وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْضُ

الظَّالِمُونَ عَلَى يَدِيهِ يَكُوْلُ يَنْلَيْتَنِي أَخْحَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَوْلَئِتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَخْذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الدِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلإِنْسَنِ حَذُولًا ﴿٢٩﴾ (سورة الفرقان، الآيات ٢٧-٢٩)،

وهذا كله يدل على خطورة الأثر الاجتماعي على الفرد والتربيـة الاجتماعية الموجهة لسلوكه وقد ورد ذم هذا الأثر من خلال الآيات السابقة لتكوين اتجاه إيجابي نحو المؤثرات الاجتماعية

(١) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ج ٢ ص ١٠٠، برقم ١٣٨٥.

(٢) الزناتي، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، مرجع سابق، ص ٣٢٦.

والتعامل معها إيجاباً على خلاف التربيات الأخرى التي تجعل الفرد منساقاً ومستجيناً للمؤثرات

الاجتماعية مهما كان واقعها ودرجة صحتها و المناسبتها لفطرة الإنسان الذي فطره الله عليها^(١).

كذلك يشير القرآن الكريم إلى مبدأ مهم في التعامل مع الآخرين. فالدين في المنظور القرآني ليس صلاةً وصياماً في جهة، وجلافةً وجفاءً في التعامل مع الناس في الجهة الأخرى، بل هو وحدة متكاملة يرتبط فيها الجانب الإيماني بالجانب العملي في الحياة^(٢). قال تعالى:

﴿لَيْسَ الِّرَّأْسُ أَنْ تُولُوا فُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِّرَّأْسُ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِئَكَةَ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَإِنَّ الْمَالَ عَلَىٰ هِدٍ دَوِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَّى وَالْمَسِكِينَ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي أَرِقَابِ وَأَقَامَ الْصَّلَاةَ وَإِنَّ الْزَّكَوَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبُأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ أَبْلَأَنِّي أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٧٧)، فهذه الآية تشير إلى ملامح الشخصية الإسلامية التي ترتكز على جانبيين اثنين: جانب الفكر والإيمان وأداء العبادات، وجانب الممارسة في السلوك الذاتي وفي العلاقة مع الناس ومع المواقف الصعبة في الحياة.

للمح ذلك من خلال تحديد طبيعة البر الذي يعني التوسيع في الخير والإحسان، كما يذكر أهل اللغة؛ لأنه يمثل سر الشخصية لدى المؤمن في آفاق التصور وميدان التعامل. فبالإيمان والعمل تتكامل الشخصية وتنطلق^(٣).

(١) الزنتاني، *أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية*، مرجع سابق، ص ٣٢٦.

(٢) الخداش، جاد الله بن حسن، *المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة*، المكتبة الإسلامية، عمان، ٢٠٠٠م، ص ٦٤.

(٣) عبد الله، عودة عبد عودة، *أدب المعاملة وأثره في بناء العلاقات الإنسانية، من منظور قرآن*، بحث منشور في مجلة حلية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد ٢٢، عام ٢٠٠٤م، ص ٣٠٠.

ثالثاً: خصائص التربية الاجتماعية الإسلامية:

تتميز التربية الاجتماعية الإنسانية بمجموعة من الخصائص، ومنها^(١):

- ١- هي تربية متوافقة مع القيم والمعايير الإسلامية، تستهدف إعداد الفرد والأسر والجماعات والمجتمع، لكي يساهموا في الأنشطة الاجتماعية إسهاماً فاعلاً مؤثراً.
- ٢- هي تربية تقوم على التوارث وتواصل الأجيال، فأجيال الناس بحاجة إلى بعضهم.
- ٣- تعتبر ضرورة حيوية للمجتمع المسلم، لأننا لا نستطيع أن نتصور مجتمعاً بغير تربية.
- ٤- تربية تستهدف التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، ولا يغلب أحدهما على الآخر.
- ٥- ليست من عمل السلطة أو الحاكم أو المحكوم، بل هي إلهية نابعة من الشريعة الإسلامية.
- ٦- تربية مستمرة لا تعرف التوقف، وهو مستمرة ما دامت الحياة الإنسانية.

المطلب الثاني: موضوعات التربية الاجتماعية في سورة الإنسان:

تضمن منهج التربية الاجتماعية في سورة الإنسان جملة من الموضوعات، جمعتها الآيات

التالية، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مُسْكِنًا وَيَتِمًا وَأَسِيرًا ﴾٨ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جُزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾٩﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٨-٩).

وهذه الآيات تشير إلى أهمية التنشئة الاجتماعية على التكافل الاجتماعي داخل المجتمع، وإلى أهمية تنشئة الأطفال على التكافل الاجتماعي، حيث إن مسؤولية مبدأ قيام التكافل الاجتماعي وغرسه في واقع الأفراد يقع أولاً على عاتق الأبوين، حيث يجب عليهما القيام بهذا الدور فيما بينهما، حتى ينشأ الأبناء على صورته الواقعية في حياة الوالدين، ويكون الوالدان قدوة حسنة في ذلك لأبنائهم، فهم يرون كل واحد منهمما يسخر كل إمكانياته من أجل الطرف الآخر،

(١) محمود، عمر عبد الحليم، **التربية الاجتماعية الإسلامية**، سلسلة مفردات التربية الإسلامية، الحلقة السادسة، دار التوزيع، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م، ص ١٦-١٩.

وهدفهما تحقيق السعادة لجميع أفراد الأسرة، ومدى أهمية ترابطهم وتكافلهم وتأثرهم بما يحدث أو يصيب أحد أفراد العائلة^(١).

ومن موضوعات التربية الاجتماعية التي اشتملت عليها سورة الإنسان الموضوعات الآتية:

الفرع الأول: الإحسان في التعامل مع اليتيم:

لقد أحاطت الشرائع السماوية اليتيم باللطف والرحمة والمودة، وحثت على عدم تجاوز حقوقه وكان هذا التوجيه من سنن الله في خلقه من الأزل، فرعاية اليتيم والمحافظة عليه من أبرز نقاط الميثاق وبنوده الذي أخذه الله علىبني إسرائيل، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَخْذَنَا مِيقَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَفُلُولَ الْمَآسِىءِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقْتُلُوا الرَّكَوَةَ ثُمَّ قَوْلَيْمُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ٨٣)، بهذه البنود ترمي لبناء مجتمع متكافل لا يقتصر على بنى إسرائيل بل يشمل جميع البشر، حتى يجد الخير طريقه إلى كل القلوب، من أجل فعل الخير والأخذ بأيدي الضعفاء، فهذا الحال لم يدم طويلاً فقد انحرفت البشرية عن مسارها الرياني فشرعت في إضطهاد اليتامي وظلمهم وانتهاص حقوقهم، وكان اليتيم قبل فجر الإسلام يعيش في بيئه لا ترعى حقاً ولا تحمي ضعيفاً بشكل عام، وكانت أموال اليتامي تؤكل وتنهب من قبل أوليائهم على مرأى من الناس، حتى جاء الإسلام وحدد حقوق الناس ومنهم اليتامي، ووضح الآداب والقواعد التي ترعى حقوقهم وتؤمن رعايتهم رعاية سليمة^(٢).

(١) آل عايش، عبد الله بن خلفان، التوجيه الإسلامي لعلم اجتماع التربية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٥هـ، ص ٣١٠.

(٢) مشتهى، محمد لبراهيم، المرويات الواردة في الأيتام جمعاً وتصنيفاً، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، ٢٠٠٠م، ص ٣٠.

وقد ظهرت هذه العناية بصورة جلية من خلال النصوص التي وردت في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بينت ما للبيتمن حقوق وما عليه من واجبات، واشتملت على قواعد تحمي ماله من الطامعين، ومن ذوي النفوس الضعيفة والمريضة.

وقد ورد ذكر اليتيم في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حِبْهِ، مَسِكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ (١) (سورة الإنسان، الآيات ٨-٩).

جاء في تفسير الرازبي في تفسير هذه الآية: "اعلم أن مجتمع الطاعات محصورة في أمرتين: التعظيم لأمر الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: (يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله، وإليه الإشارة بقوله: (ويطعمون الطعام)... والذين يقولون: هذه الآية مختصة بعلي بن أبي طالب عليه السلام، قالوا: المراد من قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسيناً ويتاماً وأسيراً هو ما رويانا أنه عليه السلام أطعم المسكين واليتيم والأسير، وأما الذين يقولون الآية عامة في حق جميع الأبرار فإنهم قالوا: إطعام الطعام كنابة عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه كان، وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه، ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لأن قوام الأبدان بالطعام ولا حياة إلا به، وقد يتوجه إمكان الحياة مع فقد ما سواه، فلما كان الإحسان لا جرم عبر به عن جميع وجوه المنافع^(١).

كما ورد ذكر اليتيم في القرآن الكريم في الكثير من المواقف، فقد قال الله سبحانه وتعالى: و قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَأْصَلُونَ سَعِيرًا ﴾ (سورة النساء، الآية ١٠)، و قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تَخْأَلْطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا غَنَّتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٢٠)، كما

(١) الرازبي، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، مرجع سابق، ج ٣٠ ص ٧٤٦-٧٤٧.

نال اليتيم قدرًا كبيراً من العناية والتأكيد على القيام بإصلاح نفسه ومآلاته في كثير من الأحاديث النبوية المطهرة لتأكد بالطريق القولي والعملي كل ما جاء بخصوصه في القرآن الكريم، فمن السنة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، قال بإصبعيه بالسبابة والوسطى)**^(١). وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيماً، يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيماً يساء إليه"^(٢).

أولاً: تعريف اليتيم:

البيت في كتب اللغة هو: الفرد من كل شيء، وكل شيء يعُزُّ نظيره. يقال: بيت يتيماً، وبلد يتيماً. ودُرْة يتيمة. والبيت من الناس: مَنْ فَقَدْ أَبَاهُ، وَمَنْ الْبَهَائِمُ: مَنْ فَقَدْ أَمَهُ^(٣). وذلك لأن الكفالة في الإنسان منوطه بالأب فكان فقد الأب يتيمًا دون من فقد أمه. وعلى العكس في البهائم، فإن الكفالة منوطة بالأم لذلك كان من فقد أمه يتيمًا، والبيت عنده الفقهاء هو مَنْ فَقَدْ أَبَاهُ مَا لَمْ يُبَلِّغْ^(٤). الحُلُمُ، فإذا بلغ الحُلُمُ زال عنه اليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يتم بعد احتلام)^(٥).

ثانياً: التطبيقات التربوية لمضمون التعامل مع اليتيم:

لقد شرع الإسلام للبيت ما يحقق رعايته كفرد فقد كفله، فأوصى له بمن يبادله العطف والحنان، والتربية الصالحة ليكون فرداً صالحًا لا تؤثر على نفسيته حياة اليتيم ولا ترك الوحدة في سلوكه انحرافاً يسقطه عن المستوى الذي يتحلى به بقية الأفراد ممن يتعمق بحنان الأبوة وعطافها.

(١) البخاري، **صحيف البخاري**، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيمًا، ج ٨ ص ٩، برقم ٦٠٠٥.

(٢) ابن ماجه، **سنن ابن ماجه**، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب حق اليتيم، ج ٢، ص ١٢١٣، حديث رقم ٣٦٧٩، وقال عنه الألباني: "ضعف".

(٣) ابن منظور، **لسان العرب**، مرجع سابق، ج ١٢ ص ٦٤٥، مادة (يتيم).

(٤) أبو داود، **سنن أبي داود**، مرجع سابق، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتيم، ج ٣ ص ١١٥، برقم ٢٨٧٣، وقال عنه الألباني: " صحيح".

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ يتيمًا بينَ الله تعالى له وأنه قد أنعم عليه وكفله وأغناه فقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَىٰ ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ٧ فَامَّا الْيَتَمَ فَلَا نَفَرَ ٨ وَامَّا السَّائِلُ فَلَا ثَنَرَ ٩ وَامَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَمِّثَ ١٠ ١١ أَلَمَ يَنْعِمَ ١١ ١٢﴾ (سورة الضحى، الآيات ٦-١١).

وهذه الآيات الكريمة يُستبط منها ما يحتاجه اليتيم في الحياة الاجتماعية، فهي بمجموعها تشكل بيان المراحل التي لا بد للأولياء والمجتمع من اجتيازها للوصول بهذا اليتيم إلى الهدف المنشود. فالمجتمع الذي يريد أن ينشأ اليتيم فيه نشأة سليمة، ليصبح إنساناً صالحاً سوياً، تستفيد منه أمته، أن يوفر له المسكن الآمن، والمال الذي يحتاجه مع التربية الصالحة، ويمكن ذلك بإنشاء مؤسسات وملجئ - دور للبيتامي - ثُعنى بكل ذلك^(١).

وقد بيّنت العديد من آيات القرآن الكريم ما للبيتيم من حقوق تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه حيث يشمل الرعاية الكاملة للبيتيم وتأمين الملبس والمأكل والمأوى ومراعاة الجانب النفسي والإجتماعي كل ذلك من أجل أن ينشأ نشأة سوية في مجتمعه وقد أمرت بإكرامه والرفق به ونهت عن زجره وقهقه وإهانته، قال تعالى: ﴿فَامَّا الْيَتَمَ فَلَا نَفَرَ ٨﴾ (سورة الضحى، الآية ٩).

وهذه الآية الكريمة خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد لتقديمه، إذ الخطاب للقائد خطاب للرعاية، وحاشاه أن يقهر يتيمًا، أو يعبس في وجهه وهو الذي قال فيه ربه عز وجل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُكْمٍ عَظِيمٍ ٩﴾ (سورة القلم، الآية ٤).

وقد ذم الله تعالى أولئك الذين يهينون اليتيم ولا يكرمونه، بل يزجرونـه ويدفعونـه عن حقه، وجعل ذلك من صفات غير المؤمنين المكذبين بيوم الدين، حتى لا يتشبه بهم المؤمنون، قال تعالى:

﴿أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللِّيْلِينَ ١١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ ١٢ وَلَا يَحْسُنُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ١٣﴾

(١) العصري، السيد مختار، عناية القرآن الكريم بتربية وحقوق اليتيم، مصر، دمياط، منشور على شبكة الإنترنت، ورابطـه: www.saaid.net/book/١١/٤٠٩٠.doc، ص ٤-٦.

﴿ (سورة الماعون، الآيات ١-٣)، وقال تعالى: ﴿ كَلَّا لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتَمَ ﴾^(١٧) وَلَا تَحْكُمُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسِكِينِ ﴾^(١٨) (سورة الفجر، الآيات ١٧-١٨)، ويفهم من هذا أنه لابد من إكرام اليتيم، وهذا الإكرام يشمل كل صور حفظ اليتيم من ناحية حقوقه الاجتماعية سواء فيها الإيواء، أو الإنفاق، أو التربية. فمن إكرامه عدم تركه بلا تربية وتعليم، ومن إكرامه تهذيبه كما يهذب الشخص أولاده. فليس المراد بإكرامه إذاً هو الإنفاق عليه فقط بل المقصود كل ما يحقق إكرامه^(١).

وقد عنيت الآيات في القرآن الكريم عناية عظيمة بالحقوق المالية لليتامي، حتى لا يكونوا عرضة للضياع ولسلب أموالهم، وشرعت لهم موارد كثيرة يأخذون منها المال، منها ما في قول الله تعالى: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دَوِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَ وَالْمَسِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاَلِيلِ وَفِي الْأِرْقَابِ ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٧٧)، وفرض لهم الله تعالى في قرآن نصيبياً من الخمس مما يحصل عليه المسلمون من العنائيم التي غنموها من قتال الكفار قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَثُ مَنْ شَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ، وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَ وَالْمَسِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ (سورة الأنفال، الآية ٤)، كذلك فرض لهم نصيبياً من الفيء - وهو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال - قال تعالى: ﴿ مَا آتَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَ وَالْمَسِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنَّ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمُ ﴾ (سورة الحشر، الآية ٧)، وجعل لهم أيضاً نصيبياً غير محدد - جبراً لخاطرهم - إذا حضروا قسمة الميراث، ولم يكن لهم نصيب من هذا الميراث، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرُوكُمْ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَ وَالْمَسِكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (سورة النساء،

(١) المصري، عنابة القرآن الكريم بتربية وحقوق اليتيم، مرجع سابق، ص ٥.

الآية ٨)، سواء أكان هذا النصيب على سبيل الوصية لهم من الميت فيما لا يزيد على ثلث التركة، أم كان من الورثة إحساناً منهم لهؤلاء اليتامى وغيرهم ممن ذُكر في الآية.

ثالثاً: الآثار الاجتماعية للتعامل مع اليتيم:

شرع الإسلام كل الوسائل الكفيلة بالتبني حتى تتحقق له الحياة الكريمة، ورغم في إكرامه وطعامه، وتقديم العون المادي والمعنوي له وتعهده بالرعاية والاهتمام حتى يعتمد على نفسه، مما ترك في نفسه آثاراً متعددة من خلال التطبيقات العملية لكيفية التعامل معه، ومن هذه الآثار المستطربة من النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية ما يلي^(١):

١. إن الإسلام جعل لمن يتولى رعاية اليتيم الأجر العظيم والثواب الجليل من الله تعالى وعد ذلك من أفضل القربات ومغفرة للذنوب؛ لأن اليتيم في صغره لا يقوى على الانفراد بمواجهة الحياة وتحمل اعبائها.

٢. إن رعاية اليتيم والاهتمام به يشعره بالطمأنينة في حياته ويزيد الثقة في نفسه فينشأ طفلاً سوياً، فيشعر بذاته ويفهم معه في تربيته ورعايته فتقل احتمالية الجنوح عنده وهذا يساعد في القضاء على ظاهرة التشرد التي تقتل النفس وتزيل الإحساس بالذات، وتنمي الشعور بالمسؤولية وتساعد أيضاً على سلامة نموه وسلوكه.

٣. إن تربية اليتيم وتعليمه يساعد على التغلب على حل المشكلات التي يعترض لها في مستقبل شبابه، بالإضافة إلى تنمية فكره وتعديل سلوكه وتنمية مهاراته واعداده للحياة ايمانياً واخلاقياً ونفسياً وجسرياً واجتماعياً.

(١) الفحياني، المضامين التربوية المستطربة من سورة الماعون، مرجع سابق، ص ١٢١.

٤. إن التقرب إلى اليتيم بالطعام والشراب والمعاملة الحسنة تلين القلب وتزيل عنه القسوة وتملؤه بالرحمة والرفق، وتوجد أمة واعية تعمل على تحقيق السعادة للأيتام ورفع الضرر عنهم وتشعرهم بقيمتهم في المجتمع واهتمام الأمة بهم.

الفرع الثاني: التعامل مع المسكين:

لقد ورد ذكر المسكين في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ﴿إِنَّمَا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (٩-٨) (سورة الإنسان، الآيات ٩-٨).

أولاً: تعريف المسكين:

المسكين لغةً: مفرد مسكون وجمعه مساكين، يقال: "سكن المتحرك سكوناً" أي ذهبت حركته، والمسكين مأخوذ من هذا؛ لسكنه إلى الناس. والمسكين أيضاً: الذليل المقهور وإن كان غنياً، قال الله تعالى: ﴿وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ (سورة آل عمران، الآية ١١٢)^(١). والأصل في المسكين: أنه من المسكنة والخضوع والذل^(٢).

أما مفهوم المساكين اصطلاحاً: فالمساكين هم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها: من كسب أو غيره، مما لا يقع موقعاً من الكفاية، فعلم بذلك أن المسكين: هو من له مال يبلغ نصف كفيته فأكثر، لكنه لا يكفيه لنفسه ومن تجب عليه نفقته من غير إسراف ولا تقدير، والمسكين أحسن حالاً من الفقير؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارْدَتْ أَنْ أَعْيَبَاهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْمُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا﴾ (سورة الكهف، الآية ٧٩)، فأخبر أنهم مساكين، وأن لهم سفينة^(٣).

(١) لرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، ج ١، ص ٢٨٣.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، باب النون، فصل السين، ٢١٦/١٣.

(٣) القحطاني، سعيد بن علي، مصارف الزكاة في الإسلام، سلسلة زكاة المحسن، رقم ٧، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٦هـ، ص ١٦.

ثانياً: التطبيقات التربوية لمضمون التعامل مع المسكين:

لقد ورد ذكر المسكين في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مُسْكِنًا وَيَتِمًا وَأَسِيرًا﴾ (إِنَّمَا أَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) (سورة الإنسان، الآيات ٩-٨) واهتم الدين الإسلامي بالمسكين اهتماماً بالغاً، مما يؤكد على هذا الاهتمام وروده في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة، إذ ورد لفظ المسكين مفرداً وجمعاً في القرآن الكريم في العديد من الآيات الكريمة. ومن الآيات القرآنية التي ورد فيها الحث والترغيب في الإحسان إلى المساكين واعطائهم حقوقهم، ما يأتي:

١ - قال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ (سورة البقرة، الآية ٨٣).

٢ - قال تعالى: ﴿وَءَاقَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دُوِيَ الْشُّرَفَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاَلِيلِ وَفِي الرِّقَابِ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٧٧).

٣ - وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَإِلَوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (سورة البقرة، الآية ٢١٥).

وأما السنة النبوية فقد ورد فيها كثير من الأحاديث الشريفة التي تحث على رعاية المسكين والعناية به منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغويه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس)^(١).

(١) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحْكَاكًا﴾ (سورة البقرة، الآية ٢٧٣)، ج ٢ ص ١٢٥، برقم ١٤٧٩.

فالفقراء والمساكين لهم من الحقوق على المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه ما لا يتمتع به غيرهم؛ وذلك بدفع الزكاة إليهم والتصدق عليهم، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي حثّ عليه ديننا الحنيف، فالمسلم مطالب بأن يحقق الضروريات الأساسية للمسكين وألا يتركه فريسة الجوع والعرى، وأن يعتني بشؤونه ويحسن إليه ويحرص على مساعدته وانتشاله من الفقر ودعاعيه وبهيء له أسباب العيش بأمن وسعادة، فإذا لم يستطع دفع المال إليه يحسن إليه عن طريق جمع المال له وإرشاد الأغنياء إليه ومواساته في محنته.

ثالثاً: الآثار الاجتماعية للتتعامل مع المسكين:

لن للتتعامل مع المسكين آثاراً اجتماعية تعود على أفراد المجتمع بالمحبة والتعاون والتكافل، ومن أبرز هذه الآثار ما يلي^(١):

١. إن إطعام المسكين والعناية به سبب في الحصول على رحمة الله ورضوانه فهي تلين القلوب وتخلصها من قسوتها وجفائها وهي علاج من الهلع والمرض النفسي القائم على الحرص والخوف، كما أنها سبب في سعة الرزق وبسطه وهي تورث المحبة والمنزلة الرفيعة بين الناس والسمعة الحسنة في الدنيا والآخرة إذا أريد من اطعام المسكين ابتغاء الأجر والثواب من الله.
٢. إن البذل والعطاء للفقراء والمساكين يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويقي المسكين من الانحرافات الخلقية التي قد تصيبهم بسبب سوء احوالهم المادية، فإذا قام المجتمع بواجبه نحو هذه الفئة المنكسرة فإن ذلك أدعى لاستقامتهم ونقاء سلوكهم وعيش المجتمع في أمن وسلام.
٣. إن إيتاء المساكين حقوقهم التي أوجبها الله تعالى لهم يطيب نفوسهم ويظهرها من الآفات الخطيرة التي تفتاك بكيان المجتمع كالحقد والحسد على أصحاب الأموال، ومتى قام المجتمع بذلك وأدى حقوق الله وأخرج الزكاة وأعطاهما لمستحقيها سادت الألفة والمحبة بين أفراده.

(١) الفحياني، المضامين التربوية في سورة الماعون، مرجع سابق، ص ١٢٧.

٤. إن المجتمع المسلم المؤمن إذا حرص على الإحسان إلى المسكين كان ذلك سبباً موصلاً

إلى الجنة وحصول المغفرة من الله، وإذا أهمل العناية بالمسكين كان ذلك سبباً في دخول النار

وغضب الله سبحانه وتعالى.

٥. إن إطعام الطعام وخاصة إطعام المساكين فضيلة خلقية رفيعة تسهم في بناء مجتمع إسلامي

تقوم العلاقة بين فراده على الحب والمودة والتالفة والرحمة والبعد عن الشقاق والنزاع والاختلاف في

العداوة، والبغضاء، فيكون مجتمعاً متماساً تحكمه الفضائل والقيم النبيلة والأخلاق الحسنة.

الفرع الثالث: التعامل مع الأسرى:

لقد ورد ذكر الأسرى في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حَيْءٍ، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا

وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِرَحْمَةِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّمَا تَخَافُ مِنْ زَيْنَةٍ يَوْمًا عَوْسَاقَ طَيْرًا ﴿١٠﴾ (سورة

الإنسان، الآية ٨-١٠).

ولقد جاء الدين الإسلامي بتعاليمه السمحاء، وحث أتباعه على حسن معاملة الغير إذا هم

وقعوا تحت أيدي المسلمين، لأي سبب كان؛ فقد راعى ما لهم من حقوق وأمرنا بالأخذ بها فانتقل

المجتمع المسلم بسبب التزامه بهذه التعاليم الربانية إلى مجتمع تسوده الرحمة والرأفة، وقد حرص

الإسلام على الإحسان إلى الأسرى، فقال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حَيْءٍ، مَسْكِينًا

وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ (سورة الإنسان، الآية ٨)، كما وضع تشريعات خاصة للتعامل معهم، وأمر

بإحسان إليهم في غير آية من كتابه العزيز، فقد وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة

النبوية الشريفة تحدث على معاملة الأسرى معاملة حسنة تليق به كإنسان، يقول الله تعالى:

﴿ يَأَيُّهَا النَّٰئِ قُلْ لَمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مَمَّا أَخْذَ مِنْكُمْ

وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ (سورة الأنفال، الآية ٧٠).

ف والله سبحانه وتعالى قد وعد الأسرى الذين في قلوبهم خير بالعفو والمغفرة، والواجب على المسلم أن يعاملهم بدرجة عالية من الرحمة والإنسانية. وقد قرر الإسلام بسماحته أنه يجب على المسلمين إطعام الأسير وعدم تجويشه، وأن يكون الطعام مماثلاً في الجودة والكمية لطعام المسلمين، أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكناً، استجابة لأمر الله تعالى^(١). كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن معاملة الأسرى فقال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالأسرى خيراً"^(٢). كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب وامتهان الأسرى، فقد رأى صلى الله عليه وسلم أسرى يهودبني قريظة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائظ، فقال مخاطباً المسلمين المكلفين بحراستهم: "لَا تَجْمِعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَحَرَّ السَّلَاحِ، وَقَيْلُوْهُمْ وَاسْقُوْهُمْ حَتَّى يَبْرُدُوا"^(٣).

أما حقوق الأسرى في الإسلام فرغم أنّ الأسرى ما هم إلا محاربون للإسلام؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليهم، وتلك صورة الإسلام الحقيقية أمامهم، ويدركون عندها أنه ما جاء إلا رحمة للعالمين، والإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولم يأمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى فقط، بل وضع أساساً في كيفية معاملة الأسرى، وقرر لهم واجبات وحقوقاً على المسلمين؛ منها الحق في الطعام، والكسوة، والمعاملة الحسنة، وكل ذلك له شواهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحضارة المسلمين^(٤).

(١) مقال بعنوان: حقوق الأسرى في الإسلام، منشور على موقع قصة الإسلام، على شبكة الإنترنت، ورابطه: <http://islamstory.com/ar/>، بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٤.

(٢) ابن الأثير الجزي، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م، ج ٢ ص ٢٥.

(٣) الطبرى، محمد بن جرير، تاريخ الطبرى، دار التراث، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ، ج ٣، ١٨٤.

(٤) مقال بعنوان: حقوق الأسرى في الإسلام، مرجع سابق.

ومن حقوق الأسرى في الإسلام ما يلي^(١):

١ - **المعاملة الحسنة**: لقد أمر الإسلام أتباعه بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم وعدم إيذائهم، أو التعرض لما يجرح كرامتهم، وقد تعددت صور المعاملة الحسنة للأسرى فشملت العفو، أو المعالجة من الأمراض، أو غير ذلك من صور المعاملة الحسنة، مما دفع بعضهم إلى اعتناق الإسلام. وقد بلغ أمر معاملة الأسرى إلى حد العفو عنهم.

٢ - **تقديم الأسير على النفس في الطعام**: لقد كفل الإسلام للأسير حقَّ الطعام فلا يجوز تركه بدون طعام وشراب حتى يهلك، فهذا مخالف لشرع الله عز وجل، وفي السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي أمثلة ونماذج تدلُّ على ذلك^(٢). قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّبٍ مِسْكِينًا وَيَمِّا وَأَسِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَنَطَرِيرًا ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٨-١٠)، وذكر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أصحابه يوم بدر أن يُكرِّموا الأسرى، فكانوا يُقدِّمونهم على أنفسهم عند الغداء^(٣). فلما كان الحبس مانعاً للمحبوس من التصرف في أمر معاشه وكسبه، وجَبَ على حابسه أن يَقُومَ بِحَقِّهِ، ولو كان ذلك في حقِّ الحيوان، فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَيْهَادَمْ وَجَلَّنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (سورة الإسراء، الآية ٧٠).

٣ - **حق الأسير في الكسوة**: ومن الواجبات التي قررها الإسلام للأسرى الكسوة، ولقد حثَّ الإسلام على كسوة الأسير وتكون كسوة لائقة به تقيه حرَّ الصيف وبرد الشتاء، والكساء عموماً

(١) مقال بعنوان: حقوق الأسرى في الإسلام، مرجع سابق.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١١٤.

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٢٩.

أمر واجب لستر العورات، وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع، وأوجب الشرع كسوة الأسير وستر عورته، وقد عنون الإمام البخاري بباباً كاملاً أسماه (باب الكسوة للأسرى)، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر أتى بالأسرى، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قبيص عبد الله بن أبي يقدار عليه فكساه إياه، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كسا بعض الأسرى من ملابسه^(١).

الآثار الاجتماعية لمعاملة الأسرى في الإسلام:

إن التعامل مع الأسير له من الآثار الاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالعديد من المنافع الدنيوية والأخروية، ومن أبرز هذه الآثار ما يلي:

١. إن إطعام الأسير والعناية به سبب في الحصول على رحمة الله ورضوانه فهي تلين القلوب، وتزيل العداوة في قلب هذا الأسير وتلين قلبه للإسلام، وتكسبه رحمة الإسلام والمسلمين.
٢. إن إيتاء الأسرى حقوقهم التي أوجبها الله تعالى لهم يطيب نفوسهم ويطهرها من الآفات الخطيرة كالكراهية على الإسلام والمسلمين.
٣. إن المجتمع المسلم المؤمن إذا حرص على الاحسان إلى الأسرى كان ذلك سبباً موصلاً إلى الاقتداء وتطبيق شريعة الله والسنّة النبوية وبالتالي الحصول على مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية:

يتبع ما سبق أن القرآن الكريم يرى أنَّ الأخلاق الإنسانية لا يمكن أن تكتمل، إلا من خلال حياة اجتماعية صالحة، قائمة على أساس العدل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية النظيفة

(١) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب كسوة الأسرى، ج٤، ص٦٠، رقم ٣٠٠٨.

المبنية على التعاون والتناصر والمشاركة والمحبة ونكران الذات، ومعتمدة على عبادة الخالق عزوجل، والخضوع لما تقتضيه روبنته.

وبالنظر في التصور القرآني لتنمية العلاقات الاجتماعية، نجد أن الفلسفة القرآنية في هذا المجال بُنيت على ثلاثة أمور بينت من خلالها أهداف التربية الاجتماعية^(١):

١. المسألة الأخلاقية، ذلك أن الإلزام والمسؤولية والجهد المبذول لتنمية العلاقات الإنسانية أو بناء المجتمع المسلم، إنما هو قيمة أخلاقية عليا، على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها، باعتباره إنساناً واعياً جديراً بتحمل هذه المسؤولية وهذا الشرف الرفيع.

٢. أن القرآن أكد في حثه على إطعام الفقير والمسكين، وتكريم اليتيم، وأدب التعامل مع الأسرى، وغيرها من الأمور التي تُثْمِي الصّلات الإنسانية، أكَّد على أن هذه الأعمال إنما هي أمورٌ تعبدية يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى، ويُثاب عليها.

٣. أن القرآن أراد للإنسان المؤمن أن يصل إلى مراحل متقدمة من الكمال، فأراد بتثبيت العلاقات الإنسانية أن يُبَرِّز مفهوم التكافل الاجتماعي، ومبدأ الحرص على شفافية العلاقة بين المسلمين خاصة وبين الناس عامة.

ومن أهداف التربية الاجتماعية الإسلامية أيضاً ما يلي^(٢):

- إحياء سنة التعارف بين الناس وتحبيب الاختلاط بهم، ومقاومة العزلة عن الناس إلا في الفتنة الكبرى، لأن الإنسان اجتماعي بحكم فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها.
- احترام حقوق الفرد والمجتمع والإلزام بواجباتها.

(١) عودة، أدب المعاملة وأثره في بناء العلاقات الإنسانية، مرجع سابق، ص ٢٩٣، نقاً عن: الأعرجي، زهير، الأخلاق القرآنية، دار الزهراء، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام ١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ م، ج ٢ ص ٢٣٤-٢٣٥.

(٢) محمود، التربية الاجتماعية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٢. علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٢٧ وما بعدها.

- ٣- إعلاء شأن الأسرة في المجتمع.
- ٤- إخالء نظم المجتمع مما حرمه الله سبحانه وتعالى.
- ٥- الوصول بالمجتمع المسلم إلى التضامن والتكافل والتعاون، من خلال الاهتمام بالطبقات الفقيرة والضعيفة والمحتجة في المجتمع، وهذا ما ورد في سورة الإنسان، من خلال إطعام الفقير واليتيم والمسكين والأسير.
- ٦- العمل على استمرار القيم الإسلامية في المجتمع.

فقد اشتملت سورة الإنسان على عدد من المبادئ التربوية الاجتماعية، تتمثل في التعامل الحسن مع اليتيم والمسكين والأسير، وهذه الجوانب الاجتماعية تمثل المظهر الاجتماعي من مظاهر العبادة الإسلامية، وموضوع هذا المظهر هو الثقافة والقيم والعادات والتقاليد والنظم والجوانب الاجتماعية في حياة الناس، وتطبيق هذا المظهر يتطلب من التربية أن تعرف المتعلمين بشبكة العلاقات الاجتماعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده، وتدربيهم على ممارستها ابتداءً من دائرة الأسرة وانتهاءً بالدائرة الإنسانية جماعة، وأن تهيئ لهم دراسة ممارسات الآخرين في الماضي والحاضر للوقوف على نتائجها وثمراتها إيجاباً أو سلباً، لأن ذلك كله يرشد إلى معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى وسنته في الاجتماع البشري ومعرفة آثار طاعته ومعصيته، لتكون ثمرة ذلك كله الوقوف على ثمرات المحبة الكاملة والطاعة الكاملة وأثرها في سعادة الإنسان وتوفير قوام حياته^(١).

والتعامل الحسن مع اليتيم والمسكين والأسير والفقير يحقق عدداً من أهداف التربية الاجتماعية الإسلامية، ومن هذه الأهداف^(٢):

(١) الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠٢.

(٢) محمود، التربية الاجتماعية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠٥-١٠٦.

- تحقيق الوئام بين الناس، والتأكيد على أنه لا تضارب بين مصالح الناس ولا بين حقوقهم.
- مقاومة الانحراف عن منهج الله تعالى الذي يؤدي إلى شيوخ الجريمة وكثرة عدد المجرمين.
- تحقيق العدالة والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.
- مقاومة الصراع الطبقي أو العرقي ليحل محله التعاون والوئام بين الناس مهما اختلفوا.
- تطبيق الأخوة الإيمانية في الدين تطبيقاً عملياً، بمعنى القيام بكافة واجباتها، والتتمتع بسائر حقوقها، بما في ذلك تحقيق الأمن المادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

المبحث الثاني:

الأساليب التربوية المتضمنة في التربية الاجتماعية

أولاً: التربية بالقدوة:

وهذا ما يظهر في سورة الإنسان من خلال قوله تعالى: ﴿يُوفونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ١٧﴾ وَيَطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حِيمٍ، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا تُطْعَمُكُلُّ رَجُلٍ إِلَّا نَزِدُ مِنْكُلُّ جُزْءٍ لَا شُكُورًا ٩ إِنَّمَا تَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطِيرًا ١٠ فَقَهُمُ اللَّهُ أَكْمَلَ دَيْرَكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ ضَرَّةً وَسُرُورًا ١١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٧).

فقد أظهرت هذه الآيات التربية بالقدوة من خلال رسم ملامح الفئة التي ارتضاها الله تعالى كي تكون قدوة للناس في عبارات كلها رقة وجمال وخشوع بناسب ذلك النعيم الرغيد، فهم يوفون بالنذر خوفاً من العقاب على تركه يوم القيمة، وهم يطعمون الطعام رغم محبتهم له و حاجتهم إليه، وهم يطعمون هذا الطعام لوجه الله تعالى فلا يرغبون بالأجر الدنيوي أو بالذكر الحسن في الدنيا، وهم في كل ما يفعلونه في الدنيا يحسبون الحساب عليه في الآخرة^(١).

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٩، ص ١٢٧-١٢٨.

حيث إنه من أهداف التربية الاجتماعية الإسلامية كما سبق التعارف بالناس والاختلاط

بهم، ومن أهداف التعارف ما يلي^(١):

- ١- تعليم الآخرين والتعليم منهم.
- ٢- نفع الآخرين والانتفاع بهم.
- ٣- التأدب من مخالطة الناس وتأديبهم من خلال القدوة الحسنة.
- ٤- الاستئناس بالناس والأنس بمخالطتهم.
- ٥- نيل الثواب من خدمة الناس وإناللهم الثواب بحسن صحبتهم والقيام بحقوقهم.
- ٦- اعتماد التواضع في مخالطتهم.
- ٧- استفادة التجارب والخبرات من مشاهدة أحوال الناس والاعتبار بها.

ومما لا شك فيه أن المجتمع المسلم كلما حرص على أن يتحلى بالفضائل التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وأن يتخلى عن المنكرات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى فسوف يصبح هذا المجتمع بكليته متربياً على أعلى ما يمكن تصوره من قوى التربية والتعليم، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد على الأخلاقيات الفاضلة، وتنهي عن الأخلاقيات الفاسدة، مما يساعد على بناء المجتمع لمسلم، وإن المجتمع إذا ما أراد أن يعرف صفات الأبرار الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم قدرة لغيرهم بما عليه إلا أن يقرأ صفاتهم في سورة الإنسان^(٢)، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأسِ كَانَ مِرَاجِهَا كَافُورًا ٥٠ عَيْنًا يَشَرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦٠ يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَنْفَوْنَ بِوَمَا كَانَ شَرُورًا مُسْتَطِيرًا ٧٠ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّةٍ مُسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨٠ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩٠ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَنَطَرِيرًا ١٠٠ فَوَقَنُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنُهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١٠ وَجَرَنُهُمْ

(١) محمود، التربية الاجتماعية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٥.

(٢) علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٢٤.

بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُتَكَبِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهِرِيًّا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طَلَالُهَا وَذَلِكَ قُطُوفُهَا

نَذِيلًا ﴿١٤﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١٤-٥).

ومن الآثار التربوية للتدبر بالقدوة ما يلي^(١):

- ١- إن التربية بالقدوة تؤدي إلى يقظة القلب وانشراح الصدر، فالاقتداء بالصالحين من أعظم عوامل صلاح القلب ويقظته وطرد الغفلة، ويتأتى ذلك من خلال التأثر بأخلاقهم وأفعالهم.
- ٢- إن التربية بالقدوة تؤدي إلى افتتاح الناس وامتثالهم لما يدعو إليه الإنسان بالقدوة، وهذا نابع من محبة الناس للإنسان القدوة وامتثال ما يدعو إليه بارتياح ورحابة صدر، والافتتاح التام بما يطرحه ويدعوه إليه.
- ٣- إن القدوة الحسنة تولد الدافعية للإنفاق على الأعمال الصالحة، وتكون سبباً للاجتهداد في الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب، لما للقدوة من تأثير في حرص المقتدي على التأسي بمن يقتدي به.
- ٤- إن القدوة الحسنة تربى على حسن الأخلاق وطيب المعاشرة والتناصح والتعاون والتواصي بالبر والتقوى، والنظر إلى الآخرين بعين الرحمة والشفقة.
- ٥- إن القدوة الحسنة تمثل أعظم ما يغرس القيم والمبادئ الحسنة بكفاءة وفاعلية أكبر من أي أسلوب آخر وبطريقة غير مباشرة.

ثانياً: التربية بالإيثار:

وهذا ما يظهر في سورة الإنسان من خلال قوله تعالى في الآيات السابقة: ﴿وَيُطْعَمُونَ أَطْعَامَ عَلَى حُمَّى، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾٨﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾٩﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا

(١) الدبيسي، المضامين التربوية في سورة القلم، مرجع سابق، ص ١٦٤.

عَبُوسًا فَظْرِيًّا ١٠ ﴿فَوْقَهُمْ أَلَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّهُمْ نَصْرًا وَسُرُورًا ١١ وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢﴾ (سورة

الإنسان، الآيات ١٢-٨)، ففي هذه الآيات تربية بالإيثار من خلال تربية الآباء والأبناء وكافة أفراد المجتمع على خلق الإيثار، وهذا فيه هدف تربوي وهو أن يتربى الأبناء والمتعلمون والطلاب على أن يؤثروا بعضهم البعض، لا أن يستأثر كل واحد منهم بما يملك.

وهذان الأسلوبان هما من أساليب التربية الاجتماعية بالإضافة إلى كونه أسلوبًا من أساليب التربية الأخلاقية، والتعبدية كما سبق، حيث بين الله تعالى أن من صفات الصالحين الذين ينبغي اتخاذهم قدوة أنهم يقومون بدورهم في المجتمع، من خلال إطعام الطعام للمسكين واليتيم والأسير، وأن الغرض من ذلك هو وجه الله سبحانه وتعالى، وأنهم يؤثرون الفقراء والمساكين واليتامى على أنفسهم مع محبتهم للطعام، وهذا فيه إشارة إلى أن اشتراط صفات محددة فيمن يتخذ الناس قدوة لهم، ففيه هدف تربوي يشير إلى ضرورة تحقق هذه الصفات فيمن نتخذ قدوة لنا، وعلى المعلم والمربi إذا أراد أن يكون قدوة للاميذه أن تتحقق فيه هذه الصفات حتى يكون قدوة حسنة لهم.

ثالثاً: التربية بالجزاء:

وال التربية بالجزاء هي اتجاه تربوي للتربية الاجتماعية، وهي اتجاه فاعل ومؤثر، إذ لا بد من جزاء للمحسن يناسب إحسانه، وجزاء للمسيء يناسب إساءته، وذلك هو المبدأ الإسلامي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو مبدأ الثواب لمن أطاع، والعقاب لمن عصا، وهذا المبدأ يرشد

العمل ويهدى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَهِيُّ خَلِيلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ ١٣﴾

الْعَظِيمُ ١٢ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِيفٌ ١٤ (سورة النساء، الآيات ١٣-١٤).^(١)

وهذا هو مبدأ من مبادئ التعلم، وهو التعليم بالثواب والعقاب، حيث يخضع التعلم كفعل عبادي وسلوكي لنظام الثواب والعقاب أسوة بالأفعال التعبدية التكليفية، والثواب هو أثر حسن يحصل عليه الإنسان بعد نجاحه في إنجاز عمل معين، وهو تعزيز للخبرة التعليمية بعد إتقانها من قبل شخص ما، فتحقق له إشباعاً وارتياحاً وإحساساً بالرضا عن الذات، يدخل عليه السرور ويشعر بالأمن النفسي، أما العقاب فهو ما يصدر ضد الفرد المتعلم من عقوبات أو أمارات الانفعال السلبي بهدف إشعاره بعد الارتكاب، كالتأنيب، والزجر، والخصومة، والمقاطعة، والحرمان من مكافأة، أو أي عقوبة مادية أخرى.^(٢)

وقد ورد أسلوب التربية بالجزاء والثواب والعقاب في سورة الإنسان في موضعين:

الموضع الأول: جراء المحسنين على إحسانهم، وهذا ظاهر من خلال قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ

إِنَّ الدِّرَرَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُمَّدِهِ، مُسْكِنًا وَيَنِمَا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ

مُنْكِرُ جَزَاءٍ وَلَا شُكُورًا ٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَّرِيرًا ١٠ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١

وَجَرَنُوكُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمَهِيرًا ١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَلُهَا وَذُلُّكَ

فُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَاغِيَةً مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥ فَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقَبِيرًا ١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا

كَانَ مِنْ أَجْهَمَهَا زَنْجِيلًا ١٧ عَيْنَانِهَا تُسْمَى سَلَسِيلًا ١٨ وَيُطَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَنْ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِيبَهُمْ مُؤْلُمًا مَشْوِرًا ١٩ وَإِذَا

(١) انظر: محمود، التربية الاجتماعية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢١٥.

(٢) انظر: مدن، التعليم والتعلم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٤٣، ٣٤٩-٣٥١.

رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّاً وَمُلْكًا كَيْرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ شَابٌ سُدُّسٌ حُضُورٌ وَاسْتَرْقٌ وَجْهُواً أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنُهُمْ رَبِيعٌ شَرَابًا

طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٢-٧).

الموضع الثاني: جزاء المسيئين على إساعتهم، وعدم إخلاصهم، وأنهم في هذه الحالة سيكون جزاؤهم في الدنيا فقط، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِلَّا كُفُورًا﴾ ﴿٢٣﴾ وَإِذْ كُرِّ أَسْمَ رَبِّكَ بُخْرَةً وَأَصْبَلَا ﴿٢٤﴾ وَمِنْ أَلَّلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيَلَّا طَوِيلًا ﴿٢٥﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحْبُّونَ الْعَالِجَةَ وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٧﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢٨-٢٤).

حيث إنه وبالرغم من النزوع الفطري للنفس نحو الإثابة فيثيب ويثاب، إلا أن المشرع سبحانه وتعالى فضل النفس البشرية السمو بهذه الحاجة، وطالبتها بالبحث عن إثابة عليا تأتي من الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُطْعِمُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَرَاءً وَلَا شَكُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٩)، وقال: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا﴾ ﴿٢٢﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢٢)، وبمعنى آخر يطالب المشرع كل فرد مسلم أن يمحض كل نشاطه التعبد لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يؤديه مرتباً به بهدف الحصول على الثواب أو المكافأة من الآخرين، والله سبحانه وتعالى يقرر الإثابة كمبدأ في التربية الآدمية، ولهذا أمر النص السابق بسمو النفس عن طلب أي تقدير اجتماعي لا صلة له بالتقدير الإلهي الأسمى والغاية من أداء كل فعل عبادي هي نيل مرضاة الله سبحانه وتعالى^(١).

(١) مدن، التعليم والتعلم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٥٣-٣٥٤.

ومن الآثار التربوية للتربية بالجزاء ما يلي^(١):

- ١- إن الإيمان بالجزاء يعود للإنسان على التضحية والبذل، فالمؤمن متيقن أن كل جهد يبذله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى سيكون له رصيد في كتاب أعماله يوم القيمة، وهذا اليقين يجعله كثير التضحية واسع البذل.
- ٢- إن الإيمان بالجزاء يعود للإنسان على بذل الجهد في العمل مرضاة الله تعالى، فالإيمان بالجزاء يدفع المسلم إلى بذل طاقته وقدرته في سبيل العمل، سواء أكان العمل للدنيا أم للأخرة.
- ٣- إن الإيمان بالجزاء يربى النفس على الإحسان والشكر، فعندما تربط النفس جراءها بالله سبحانه وتعالى تنفتح أمامها أبواب الخير والإحسان والعمل الصالح، فالنفس تتصرف إلى أعمال الخير حباً لله تعالى وتقرباً إليه، لأن الله تعالى يحب المحسنين.

(١) محجوب، عباس، أصول الفكر التربوي في الإسلام، دار عالم الكتب الحديث، ودار جدارا، الأردن، إربد، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م، ص ١٥٢ وما بعدها.

خلاصة الفصل الرابع

وفي ختام هذا الفصل يمكن القول إن سورة الإنسان اشتملت على عدد

من موضوعات التربية الأخلاقية، ومن هذه الموضوعات:

١- الإحسان في التعامل مع اليتيم.

٢- الإحسان في التعامل مع المسكين.

٣- الإحسان في التعامل مع الأسير.

وقد اشتملت السورة في سبيل عرض هذه الموضوعات على عدد من الأساليب التربوية،

منها: (أسلوب التربية بالقدوة - أسلوب التربية بالجزاء - أسلوب التربية بالإثارة).

ومن الأهداف الخاصة بالتربية التعبدية والتي يمكن استخلاصها من خلال هذه السورة الكريمة ما يلي:

١- أن يعرف الطالب معنى اليتيم والمسكين والأسير.

٢- أن يتعرف الطالب على بعض الآثار التربوية والاجتماعية للتعامل مع اليتيم والمسكين والأسير.

٣- أن يبين الطالب ومن خلال السورة أهمية الإحسان إلى اليتيم والمسكين والأسير.

٤- أن يعبر الطالب بلغته الخاصة عن حقوق اليتيم في الإسلام.

٥- أن يعلل الطالب سبب احترام اليتيم والمسكين والأسير في الإسلام.

٦- أن يستنتاج الطالب بعض الآثار التربوية للإحسان إلى الأسرى.

٧- أن يستنتاج الطالب مع معرفة أحكام التعامل مع اليتيم والمسكين والأسير في الإسلام أن

الدين الإسلامي هو أفضل الأديان وأكثراها إنسانية واحتراماً للفقراء والضعفاء في المجتمع.

٨- أن يشرح الطالب بعض الفوائد التربوية والاجتماعية للإحسان إلى اليتيم والمسكين.

٩- أن يطبق الطالب الإحسان إلى اليتيم والمسكين عملياً على نفسه بأن يقوم بكافلة بعض

الأيتام والمساكين ويقدم لهم العون والمساعدة ويسعى إليهم.

- ١٠ - أن يبرهن الطالب على أهمية الإحسان إلى اليتيم والمسكين من خلال ضرب بعض الأمثلة على الفوائد والآثار المترتبة على الإحسان إليهم.
- ١١ - أن يميز الطالب بين اليتيم والمسكين ويحلل الفرق بينهما.
- ١٢ - أن يقارن الطالب بين المعاملة الحسنة التي يطلبها الإسلام للأسير، وبين معاملة غير المسلمين للأسرى.
- ١٣ - أن يستخلص الطالب عدداً من الفوائد الاجتماعية والتربوية للإحسان إلى الأسير.
- ٤ - أن يروي الطالب لزملائه قصة بعض الأسرى وكيف كان المسلمون يعاملون الأسرى.
- ١٥ - أن يصمم الطالب برنامجاً عملياً للإحسان إلى الأيتام في المنطقة التي يعيش بها، ويحدد ما يحتاجه الأيتام من دعم ومساعدة.
- ١٦ - أن يصحح الطالب بعض المفاهيم الخاطئة والنظرة السلبية والدونية إلى الفقراء والمساكين والأيتام في بعض المجتمعات الإسلامية.
- ١٧ - أن يصدر حكماً على سلوك بعض زملائه الذين يسيئون إلى الأيتام والمساكين ولا يحسنون التعامل معهم.
- ١٨ - أن يدافع الطالب عن أحد الأيتام الذين يتعرضون للأذى والمعاملة السيئة من الآخرين.
- ١٩ - أن يبرر الطالب سبب اهتمام الإسلام بالمعاملة الحسنة مع الفقراء والمساكين والطبقات الفقيرة داخل المجتمع.

الفصل الخامس

الجوانب التربوية المتضمنة في سورة الإنسان في العملية التعليمية

ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول: المنهاج الدراسي.

المطلب الأول: تعريف المنهاج الدراسي ومواصفاته.

المطلب الثاني: جوانب التربية العقدية في المنهاج الدراسي.

المطلب الثالث: جوانب التربية التعبدية في المنهاج الدراسي.

المطلب الرابع: جوانب التربية الأخلاقية في المنهاج الدراسي.

المطلب الخامس: جوانب التربية الاجتماعية في المنهاج الدراسي.

المبحث الثاني: المعلم والمتعلم.

المطلب الأول: جوانب التربية العقدية عند المعلم والمتعلم.

المطلب الثاني: جوانب التربية التعبدية عند المعلم والمتعلم.

المطلب الثالث: جوانب التربية الأخلاقية عند المعلم والمتعلم.

المطلب الرابع: جوانب التربية الاجتماعية عند المعلم والمتعلم.

الفصل الخامس

الجوانب التربوية المتضمنة في سورة الإنسان في العملية التعليمية

المبحث الأول:

المنهاج الدراسي:

المطلب الأول: تعريف منهاج الدراسي، ومواصفاته:

أولاً: تعريف منهاج:

المنهاج: "هو مجموعة من الخطط والأهداف القريبة والأساليب التربوية، وخلاصة عن المواد والمعلومات والمسائل والمشكلات التي يجب أن يؤثر بها في عقل الناشئ ووحداته وسلوكه ونشاطه، لنبلغه تحقيق الأهداف الكبرى الفكرية والاعتقادية والاقتصادية والسياسية والتشريعية التي رسمتها الأمة لأبنائها ولمستقبلها أو ورثتها عن حضارتها ودينها تدريجياً يناسب مستوى كل مرحلة من العمر الزمني والعقلي وكل بيئة من البيئات"^(١). أو هو: "مجموع الخبرات التربوية الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تهيئها المدرسة لطلابها داخل المدرسة أو خارجها، بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وتعديل سلوكهم لأهدافها التربوية"^(٢).

(١) لبيب، شائف محمد، صناعة المحتوى المفهوم والبنية ومقومات تطورها، ورقة مقدمة إلى منتدى تقنية المعلومات والاتصالات الخامس المرافق لمعرض، ٢٠٠٦م.

(٢) فرحان، إسحاق أحمد، وآخرون، المنهاج بين الأصالة والمعاصرة، دار الفرقان، الأردن، عمان، طبعة عام ١٩٨٤م، ص ٢٥.

ثانياً: مواصفات المنهج المدرسي الذي تريده التربية الإسلامية:

إن المنهاج المدرسي الذي تريده التربية الإسلامية، يجب أن يتتصف بصفاتها ومميزاتها وتحقيق أهدافها، وبينى على أساسها وتصوراتها الفكرية عن الكون والإنسان والحياة لذلك لا بد أن تتحقق فيه عدة صفات منها^(١):

١. أن يكون موافقاً للفطرة الإنسانية يحفظها من الانحراف وي العمل على تزكيتها.
٢. أن يحقق هدف التربية الإسلامية الأساسي (إخلاص العبادة لله) ويحقق جميع أهدافها الفرعية التي تقوم الحياة وتوجهها في جميع الجوانب العقلية والوجدانية والجسمية والاجتماعية.
٣. أن يتواافق مع المرحلة التي وضع لها.
٤. أن يراعي في أنشطته وأمثاله ونصوصه حاجات المجتمع الراهنة.
٥. عدم وجود تعارض بين محتوياته فلا بد أن يكون هناك ترابط وتناسق بين موضوعاته.
٦. أن يكون واقعياً ممكناً التطبيق.
٧. أن يتتصف المنهاج بالمرونة في أساليبه.
٨. أن يكون فعالاً يعطي نتائج تربوية سلوكية، ويترك أثراً عاطفياً في نفوس الأجيال.
٩. أن يكون كل جزء منه مناسباً للمرحلة التي يوضع لها.
١٠. أن يهتم بالجوانب الإسلامية السلوكية العملية كال التربية على الجهاد، وعلى نشر الدعوة الإسلامية. والتربية الإسلامية في مدارسنا تحتاج إلى منهج مملوء بالنشاطات التي تحقق أهداف التربية الإسلامية المنضبطة بضوابط الإسلام^(٢).

(١) النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م، ص ٢٠٠-٢٠٠.

(٢) النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، المرجع السابق، ص ٢٠٣.

والأهداف التربوية هي: "الناتجات التعليمية الكبرى المخططة التي يسعى المجتمع والمدرسة وال المتعلمين إلى بلوغها وفق إمكاناتهم وقدراتهم، وتمثل الأهداف نتاجات يكتسبها المتعلم في المجالات المعرفية، كالзнания، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم، وكذلك في المجالين الوجداني والحركي، وقد تكون الأهداف عامة أو خاصة، أو ما يسمى بالأهداف السلوكية المحددة القابلة للملاحظة والقياس"^(١).

وتتقسم الأهداف التربوية التي ينبغي مراعاتها في المنهاج إلى قسمين^(٢):

الأول: الأهداف الأغراض: أي التي تشتمل على الأغراض والمقاصد النهائية التي يراد من التربية والمنهاج إنجازها وتحقيقها على المستويات الفردية والاجتماعية والعالمية.

الثاني: الأهداف الوسائل: أي التي تشتمل على الوسائل والأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الأغراض.

ولا غنى لأي من القسمين عن الآخر، فـ"الأهداف الأغراض" دون وسائل هي نوع من الأمنيات بعيدة المنال، وـ"الأهداف الوسائل" دون أغراض تقصصها الدوافع المحركة والغايات الموجهة، فمثلاً تعليم درس من التاريخ هو هدف من الأهداف الوسائل، التي توصل إلى هدف نهائي من الأهداف الأغراض وهو الكشف عن قوانين الله في الاجتماع البشري^(٣).

المطلب الثاني: جوانب التربية العقدية في المنهاج الدراسي:

الكون كله مخلوق لله - جل وعلا - قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (سورة الزمر، الآية ٦٢)، والإنسان جزء من هذا الكون، أوجد على هذه الأرض لابتلاء

(١) الطيطي، محمد عيسى، التربية الاجتماعية وأساليب تدريسها، عالم الثقافة، الأردن، عمان، طبعة عام ٢٠٠٧م، ص ٤٦-٤٧.

(٢) الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١١.

(٣) الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١١.

الذي وسيلة العبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ (سورة الذاريات، الآية ٥٦)، والعلاقة بين الإنسان والكون علاقة تسخير. فالوجود البشري ممتد إلى ما شاء الله، ومدة الحياة الدنيا هي الجزء الأقل شأنًا، بينما الحياة الحقيقة هي الدار الآخرة.

والغاية النهائية للتربيـة هي تنشـئة (الإنسـان الصالـح) الذي له سـلوك واحد وتعـامل واحد ومعايير واحدة، فـالإنـصاف والأـمانـة والـعدـل وأـداءـ الحقوقـ والنـصـحـ والإـحسـانـ وإـغـاثـةـ المـلهـوفـ وـنـصـرـةـ المـظـلـومـ وـرـعـاـيـةـ حقوقـ الجـارـ...ـ إـلـخـ مـقـومـاتـ أـسـاسـيـةـ يـجـبـ أنـ تـنـجـلـىـ فيـ سـلـوكـ المـسـلـمـ وـتـعـاملـهـ معـ المـسـلـمـ وـغـيرـ المـسـلـمـ.

وـالمـعـرـفـةـ فـيـ الإـسـلـامـ تـسـتـندـ إـلـىـ مـسـلـمـاتـ،ـ أـهـمـهـاـ أـنـ اللهـ خـالـقـ كـلـ شـيـءـ ذـوـ عـلـمـ الـمـطـلـقـ،ـ وـأـنـ الـقـرـآنـ كـلـامـ اللهـ،ـ وـأـنـ مـحـمـداـ رـسـولـ اللهـ لاـ يـنـطـقـ عـنـ الـهـوـيـ.ـ وـالـمـنـهـجـ الإـسـلـامـيـ فـيـ المـعـرـفـةـ فـيـ الـعـلـمـ الـتـطـبـيقـيـ منـهـجـ تـجـرـيـبـيـ يـجـمـعـ بـيـنـ أـسـلـوبـيـ النـظـرـ العـقـليـ وـالـاسـتـدـلـالـ وـالـأـسـلـوبـ التـجـرـيـبـيـ منـ جـهـةـ وـيـسـتمـدـ التـوـفـيقـ وـالـإـلـهـامـ مـنـ اللهـ وـيـهـتـدـيـ بـالـوـحـيـ عـلـوةـ عـلـىـ أـنـ رـبـانـيـ الـأـصـلـ وـالـغـاـيـةـ^(١).

أولاً: أهداف التربية العقدية في المنهاج كما يمكن استنباطها من سورة الإنسان، وهي كما يلي:

١ - أن يتم بيان قدرة الله في خلق الإنسان، وتهيئة ليقوم بأنواع العبادة المكلف بها، حيث تناولت سورة الإنسان أين كان قبل أن يكون؟ ومن الذي أوجده؟ ومن الذي جعله شيئاً مذكراً في هذا الوجود؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود، حقيقة أصله ونشأته، وحكمـةـ اللهـ فيـ خـلـقـهـ،ـ وـتـزـوـيدـهـ بـطـاقـاتـهـ وـمـدـارـكـهـ،ـ قـالـ تـعـالـىـ فـيـ ذـلـكـ: ﴿هَلْ أَقَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِنَ الظَّهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذَكُوراً ① إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ بَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرًا ②﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٢-١).

(١) النـحـلـاوـيـ،ـ أـصـوـلـ التـرـبـيـةـ الإـسـلـامـيـةـ،ـ مـرـجـعـ سـابـقـ،ـ صـ ٢١٠ـ.

- ٢- أن يتم الحديث عن نعيم أهل الجنة، والترغيب فيها، والحديث عن عذاب أهل النار، والتحذير من طريق النار، قال تعالى في ذلك في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَافُورًا ﴾٢ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا ﴾٣ عَيْنَاهَا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ فَجَرُونَهَا قَهْرَارًا ﴿٦﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٦-٣).
- ٣- أن يتم بيان ومعرفة أوصاف السعداء، الذين وصفهم الله تعالى بأنهم من أهل الجنة، والترغيب بما لهم عند الله في دار الكرامة من نعيم مقيم، والحديث عن الأعمال الصالحة وأن مدار قبولها هو الإخلاص، حيث قال تعالى في هذه الجوانب في سورة الإنسان: ﴿يُوْفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخْافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾٤ وَيَطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مُسْكِنًا وَيَئِمًا وَأَسِيرًا ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مُكْمُلاً جَرَاءً وَلَا شَكُورًا ﴾٥ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا يَعْبُوسًا فَنَطَرَ بِرًا ﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴾٦ وَجَرَنُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿إِنَّ مُشَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْضِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهِرِيرًا ﴾٧ (سورة الإنسان، الآيات ١٣-٧).
- ٤- أن يتم بيان أن الله تعالى قد هيأ وأرصد لمن كفر بالله وتجرا على المعاصي فهو في نار جهنم ويكونون في سلسلة من الأغلال يوتقون بها من أيديهم إلى أنفاسهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَافُورًا ﴾٨ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿٩﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣-٤)، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ فَمَنْ شَاءَ أَخْذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾١٠ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾١١ (سورة الإنسان، الآيات ٣١-٢٩).
- ٥- أنه يجب على المسلم أن يسجد الله ويكثر من السجود والاستغفار من أجل أن يكون من الأبرار لكي يعيش باطمئنان وسعادة في الدنيا والآخرة، والصبر والجرأة في الحق، وهذا ما يظهر

من خلال قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ كَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾٢٤﴿ وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾٢٥﴿ وَمِنْ أَيْلَ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ نَيْلًا طَوِيلًا ﴾٢٦﴾ (الإنسان، الآية ٢٤).

٦- أن يتم بيان ترهيب الكفار، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجْنِونَ أَعْلَاهُ وَيَذْرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا قَبِيلًا ﴾٢٧﴿ تَحْنُنْ خَلْقَتْهُمْ وَشَدَّدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَتَّا بَدَنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾٢٨﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْهَنَدَ إِلَى رَبِّهِ سَيِّلًا ﴾٢٩﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾٣٠﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْذَلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾٣١﴾ (الإنسان، الآيات ٣١-٢٧).

٧- توضيح أن الكون بيد الله سبحانه وتعالى فهو مالكه والمتصرف فيه، وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾٣٠﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْذَلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾٣١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣١-٣٠).

ثانيًا: الجوانب العقدية في الأساليب والوسائل والأنشطة:

يمكن استخدام العديد من الأساليب والأنشطة التربوية التي وردت في سورة الإنسان، ومنها:

أ - أسلوب الاستفهام:

وهذا ما جاء واضحا في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الظَّهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾١﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجَ بَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١-٣).

ب - أسلوب الترهيب والترغيب معاً:

وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلْكُفَّارِنَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴾٤﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْرُونَ مِنْ كَأسِ كَاتِ مِزَاجُهَا كَأْفُورًا ﴾٥﴿ عَيْنَا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ فَجَرِونَاهَا فَقَجِيرًا ﴾٦﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٤-٦). ففيه تحذير للناس من طريق النار من خلال بيان ما أعده الله

للكافرين من العقاب، وفيه ترغيب للناس إلى طريق الجنة من خلال بيان ما أعده الله تعالى للمؤمنين من النعيم. وقد بين حال الفريقين، وأنه تعبد العقلاً وكفههم ومكفهم مما أمرهم، فمن كفر فله العقاب، ومن وحى شكر فله الثواب^(١).

وقد ورد استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في عدة مواضع من سورة الإنسان، حيث ورد استخدام أسلوب الترغيب في ثلاثة مواضع في هذه السورة، وهي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يُشَرِّبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَأَفُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٥).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَوَقَّعُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَّهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾﴾ (سورة الإنسان، الآية ١١-١٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَطِئَافٌ عَلَيْهِمْ يَأْتِيهِ مِنْ فِضَّةٍ وَكَوَافِرَ كَانَتْ قَوَافِرًا ﴿١٣﴾ قَوَافِرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿١٤﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَجْبِيلًا ﴿١٥﴾ عَيْنًا فِيهَا تَسْمَى سَلْسِيلًا ﴿١٦﴾ وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلِنَانٌ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِينَهُمْ لَوْلَوْا مَنْتُورًا ﴿١٧﴾ وَإِذَا دَرَأْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيًّا وَمُنْكَرِيرًا ﴿١٨﴾ عَلَيْهِمْ شَابٌ سُنْدِيسٌ حُضْرٌ وَإِسْتَرَقٌ وَحُلُونٌ أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَهْبَمْ شَرَابًا ﴿١٩﴾ طَهُورًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢١﴾﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١٥-٢٢).

أما أسلوب الترهيب فقد ورد في الموضع التالية:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفَّارِنَ سَلَسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾﴾ (سورة الإنسان، الآية ٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ﴿١٠﴾﴾ (سورة الإنسان، الآية ١٠).

(١) قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج ٦ ص ٣٧٨٠.

٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجْبُونَ أَعْاجِلَةً وَيَرْوَنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا شَيْئًا﴾ ﴿٢٧﴾ تَخْنُ خَلْقَتَهُمْ وَسَدَّدَنَا
 أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَتَّنَا بَذَنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا﴾ ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخْذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٩﴾ (سورة
 الإنسان، الآيات ٢٧-٢٩).

كما ورد الجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
 (سورة الإنسان، الآيات ٣٠-٣١).

ولقد ركز القرآن الكريم على أسلوبي الترغيب والترهيب لأثرهما الفعال في الفطرة البشرية التي خلقها الله عز وجل وهو أعلم بأسرارها وخصائصها دوافعاً وحواجزها واستجاباتها وردود أفعالها^(١). يقول الشرقاوي: "فالترغيب والترهيب بكل أحدهما الآخر فالترهيب يستخدم في علاج السلوك المنحرف وذلك أن النفس لم تؤدب انفادت إلى الأهواء ففسدت في طبعها وأصبح الترهيب في هذه الحالة ضرورة ملحة وكذلك الترغيب فهو ضروري حتى تتوزن النفس لأن الترغيب معناه الأمل والرجاء في وعد الله وكلما عملت النفس عملاً خيراً كان لا بد من تبيان ثماره وعطایاه ومنحه"^(٢).

ويعد أسلوباً للترهيب والترغيب من الأساليب ذات التأثير التربوي على الفرد، ومن هذه الآثار:

- ١- غرس العقيدة الصحيحة في النفوس وذلك ليتسنى لنا أن نرغبهم بالجنة ونرهبهم بعذاب الله ول يكون هذا الترغيب والترهيب ثمرة عملية سلوكية^(٣).

(١) الزنتاني، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، مرجع سابق، ص ٢٢٤.

(٢) الشرقاوي، حسن محمد، نحو تربية إسلامية، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م، ص ٢٠٨-٢٠٩.

(٣) النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، مرجع سابق، ص ٢٨٧.

-٢- صياغة الشخصية الإسلامية وذلك بالموازنة بين جناحي الخوف والرجاء من الله تعالى،

يقول قطب: "وجود الخوف والرجاء بقوتهم وتشابكهما واحتلاطهما بالكيان البشري كله في أعمقه فهما يوجهان في الواقع اتجاه الحياة ويحددان للإنسان أهدافه وسلوكه ومشاعره وأفكاره فعلى قدر ما يخاف أو نوع ما يرجو يتخذ لنفسه منهاج حياته".^(١)

-٣- تربية العواطف الربانية التي خلقها الله في هذه النفس كعاطفة الحب والخوف والرجاء والخشوع وقد اهتم القرآن الكريم بإثارة دوافعهم عن طريق ترغيبهم في الثواب الذي يحظى به المؤمنون في الجنة وترهيبهم من العقاب الذي ينتظر الكفار والمشركين والفاشين في جهنم. وينبغي أن نربي العواطف الربانية عند الناشئين باعتدال واتزان فلا يتمادون في المعاصي مغتربين برحمته ومحفوظين بآياته ومواعظه ومؤجلين توبتهم إلى الله ولا ييأسوا من نصر الله ورحمته بدعوى أن المجتمع كله منغمس في المعاصي منحرف عن الإسلام الصحيح فيتركوا العمل بشرعية الله والدعوة إليها".^(٢)

-٤- إثارة الدوافع والحوافز الذاتية لتحقيق السعادة التي تكون حاجزاً بينه وبين ما يقترفه من منهيات الله تعالى سواء كان ذلك في العلن أو الخفاء فمثلاً: الله تعالى يرحب في الصدق لكونه يهدي إلى الجنة وينفر من الكذب كونه يقود إلى النار والجنة والنار ضدان لهما نتائجتان مختلفتان تؤثران تأثيراً نفسياً بالغاً في الفرد عندما يقابل بينهما فيجد نفسه مدفوعاً إلى اتباع سبيل السعادة وتجنب سبيل التعasse ويفعل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: "إن الصدق يهدي إلى البر

(١) قطب، منهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ج ١، ص ١٢٨.

(٢) التحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، مرجع سابق، ص ٢٩٥.

وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً^(١).

ثالثاً: الجوانب العقدية في محتوى المنهاج الدراسي^(٢):

عناصر المحتوى: عند اختيار محتوى منهج ما في حقل ما، فإن هذا المحتوى يتضمن العناصر

التالية:

أ) المعارف أو مجموعة المكونات المعرفية: وهي تحلل المركز الأول بين عناصر المحتوى، والمقصود بها: مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي يمكن من خلالها فهم أي عنصر من عناصر المعرفة، وهي التي تساعدنا على فهم قوانين العلم والبرهنة على ذلك.

وأما عن الجوانب العقدية المعرفية التي ينبغي أن تكون في المحتوى الدراسي لسورة الإنسان ما

يلي:

١ - المفردات: الإنسان، الدهر، نطفةً أمشاج، مُسْتَطِيرًا، عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا، رَمْهَرِيرًا، إِسْتَبْرُقُ، بُكْرَةً وأصيلاً.

٢ - الأفكار :

- بيان ما أعدد الله تعالى للمؤمنين الطائعين في الجنة من السرور والفرحة بدخولها، والتمتع بكافة أنواع الشمار واللباس والطعام والشراب فيها.
- امتنان الله على النبي بإذال القران الكريم مرقاً وليس دفعه واحدة، تسهيلاً لحفظه وتبلیغه للناس.
- إدخال الله تعالى المؤمنين في رحمته وجنته ومعاقبة الظالمين الكافرين بالعذاب الشديد.

(١) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ج٤، ص ٢٠١٣، حديث رقم ٢٦٠٧.

(٢) النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، مرجع سابق، ص ٢٩٩.

٣- الحقائق:

- خلق الإنسان من العدم.
- الجنة.
- النار.
- يوم القيمة.
- الحساب.

رابعاً: جوانب التربية العقدية في التقويم:

يعتبر التقويم عنصراً هاماً من عناصر المنهاج الدراسي، فمن يقع على عانقه تخطيط المناهج الدراسية أو تأليفها لا بد أن يراعي في ذلك وضع برامج تقويمية تركز على التمييز والإتقان وتعزيز القدرة على البحث والتعلم ، ويمكن أن يتلخص التقويم في الجانب العقدي لسورة الإنسان فيما يلي:

- ١- من الذي خلق الإنسان؟
- ٢- لماذا قدم الله السمع على البصر؟
- ٣- لماذا خص الله السمع والبصر عن سائر الحواس؟
- ٤- وضح جزاء الأبرار والكفار؟ وهل هو جزاء عادل؟ ولماذا؟
- ٥- بين كمال قدرة الله تعالى من خلال الآيات الدالة على ذلك؟

المطلب الثالث: جوانب التربية التعبدية في المنهاج الدراسي:

أولاً: الجوانب التعبدية في الأهداف:

إن الهدف من التربية الإسلامية تحقيق المضامين التعبدية في النفوس خاصة الناشئة منها لذا يجب توظيف هذه التربية التعبدية في المنهاج الدراسي حتى يشب الطفل منذ صغره على فعل

الطاعات وترك المعاصي والآثام وذلك من خلال ترسیخ أهداف التربية التعبدية في نفوس الصغار أهداف في شتى مجالات الحياة المختلفة، فإذا ما تمعنا في سورة الإنسان نجد أن أهداف التربية التعبدية التي وردت في السورة واضحة جلية، وهي قيام الليل، والإخلاص في الصدقة، بالإضافة إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي على واضح منهاج التربية الإسلامية مراعاة هذه الأهداف حتى يتربى أبناء المسلمين منذ الصغر على هذه الأهداف التعبدية وينشأ جيل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم من قيام الليل، والإخلاص في الصدقة، بالإضافة إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويمكن إيجاز هذه الأهداف التعبدية في المنهاج بما يلي:

١. أن تتم تنشئة الأبناء وتربيتهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتباس من نوره وهديه، واتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم.
٢. أن يقوم المربون بحث الأبناء وتعويذهم على أن يحصلوا أنفسهم كل يوم بأذكار الصباح والمساء.
٣. أن يتم التركيز في التربية التعبدية على أنها جاءت من أجل ترکيۃ النفس من البخل والأثانية وتزكيتها القلب من القسوة وتزكيتها للإرادة من قعود الهمة والسلبية في الحياة وترکيۃ للضمير والذمة بأداء الحق المفروض. وهي نماء للخير والإحسان بالبذل والعطاء، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيمة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...).^(١)

(١) الحديث سبق تخرجه ص (٩٢) من الرسالة.

٤. أن يتم تدريب الصغار على الطاعة لله والبذل، وبيث السرور في نفسه في سبيل الله، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَدِيمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فُلُوْهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرِبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى أَسَبِيلٍ فِي ضَيْكَةٍ مَّرِبٍّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة التوبة، آية ٦٠).
٥. أن تعمل التربية التعبدية على التدريب على معاني الخير والبر وتقوية لأواصر الجماعة المسلمة وإنسانية شاملة، فهي تعمل على تنفيذ كرب الفقير بسد عوزه والمدين بتسييد دينه والعاجز بتسيير حاجته.
٦. أن تعمل التربية التعبدية على توثيق الصلة بالخلق، وتيسير الأمر، وتشرق بالنور، وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان من خلال قيام الليل والنهج ليلاً.
٧. أن تبعد التربية التعبدية الإنسان عن ارتكاب المعاصي والآثام.
٨. أن يتم بيان أن الوفاء بالنذر هو عبادة رغبت بها السورة الشريفة وجعلتها من صفات المؤمنين لذا ينبغي زرع ذلك في نفوس الصغار، وهذا من الأهداف التعبدية التي تسعى إليها سورة الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿يُوْفُونَ بِالنَّذِيرِ وَمَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (سورة الانسان، آية ٧).
٩. أن يتم بيان أن التربية التعبدية تعد أساس الحياة فعلى المربيين أن يربوا أبناءهم على الوفاء والإخلاص لكي تربى في نفسه الطمأنينة والراحة النفسية.
- ثانياً: الجوانب التعبدية في الأساليب والوسائل والأنشطة:**
- ينبغي على واضح منهاج التربية الإسلامية مراعاة الأساليب التي سيقوم المعلم باستخدامها في التدريس أو في الغرفة الصفية من أجل تحقيق النتائج المرجوة من الدرس بعد إنتهائه، وحتى يستطيع المعلم تحقيق النتائج التعليمية الخاصة بالدرس عليه أن يستخدم مجموعة من الوسائل والأنشطة أثناء الحصة الصفية حتى يحقق ما يريد، وسورة الإنسان كغيرها من السور القرآنية

اشتملت على مجموعة من الأساليب التربوية التي ينبغي استخدامها مع الطلبة من أجل تحقيق

الأهداف المرجوة من المنهاج، وبيان ذلك كما يلي:

أ - **التربيـة بالقدوة:** وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى: ﴿يُوْقُونَ بِالنَّدَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

﴿وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِرَحْمَةِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَقَطِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١٠-٧)

من يقتدى به، فإذا كان ذلك تحقق الغاية الواردة في سورة الإنسان وهي تربية الأبناء بالقدوة وتعويد الأبناء على الاقتداء بوالديهم وبأفعالهم الحسنة.

ب - **التربيـة بالإثـار:** فخلق الإثـار من الأخـلـقـ التي يـنـبـغـي تـرـبـيـةـ الصـغـارـ عـلـيـهاـ لأـهـمـيـةـ هـذـاـ

الـخـلـقـ الـعـظـيمـ فـيـ حـيـاةـ الـأـمـةـ الـمـسـلـمـةـ، فـالـمـجـمـعـ الـمـسـلـمـ مـجـمـعـ مـعـاـوـنـ مـتـكـافـلـ يـسـاعـدـ بـعـضـهـمـ

بعـضـاـ، وـيـؤـثـرـونـ عـلـىـ أـنـفـسـهـمـ، لـذـاـ يـنـبـغـيـ تـرـبـيـةـ الصـغـارـ عـلـىـ الإـثـارـ وـحـثـهـمـ عـلـيـهـ حـتـىـ يـكـونـواـ

مـتـحـابـيـنـ يـؤـثـرـونـ عـلـىـ أـنـفـسـهـمـ، وـقـدـ وـرـدـ هـذـاـ الـخـلـقـ فـيـ سـوـرـةـ الـإـنـسـانـ وـبـيـانـ ذـلـكـ عـلـىـ النـحـوـ

الـآـتـيـ: حيث قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِرَحْمَةِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَقَطِيرًا﴾

﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٨).

ج - **التربيـةـ بـالـعـبـادـةـ وـالـتـوـجـيـهـ الـمـبـاـشـرـ:** وهذا ما يـظـهـرـ منـ خـلـالـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿إِنَّا نَخْنُونَ نَزَّلْنَا

عـلـيـكـ أـلـفـرـةـ آـنـ تـنـزـيلـاـ﴾ ﴿فـاصـبـرـ لـحـكـمـ رـبـكـ وـلـاـ تـنـطـعـ مـنـهـمـ إـعـشـاـمـاـ أـوـ كـفـوـرـاـ﴾ ﴿وـاـذـكـرـ أـسـمـ رـبـكـ بـكـرـةـ وـأـصـيـلـاـ﴾ ﴿وـمـنـ أـلـلـهـ فـاسـجـدـ لـهـ، وـسـيـحـهـ لـيـلـاـ طـوـيـلـاـ﴾ (الـإـنـسـانـ، الـآـيـاتـ ٢٣ـ٢٦ـ)

حيـثـ اـتـجـهـ الـخـطـابـ وـمـنـ أـلـلـهـ فـاسـجـدـ لـهـ، وـسـيـحـهـ لـيـلـاـ طـوـيـلـاـ (الـإـنـسـانـ، الـآـيـاتـ ٢٣ـ٢٦ـ)، حيث اتجه الخطاب

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنبيه على الدعوة في وجه الإعراض والكفر والتکذيب وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله في الأمر، والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق، والابتعاد عن طاعة المخالفين له في الدين لأنهم لا يريدون به خيراً^(١).

يقول قطب: "وفي هذه الآيات الأربع تكمن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإيمانية. حقيقة ينبغي أن يعيش فيها الدعاة إلى الله طويلاً، وأن يتعمقونها عميقاً كاملاً، وأن ينظروا بتدبر في مدلولاتها الواقعية والنفسية والإيمانية الكبيرة. لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده. وهو لم يكن يواجه في نفوسهم مجرد عقيدة. ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً. فإن عقيدة الشرك المهللة التي كانوا عليها لم تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون بها هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة البسيطة. إنما كانت الملابسات التي تحيط بالعقيدة وبال موقف هي التي تقود إلى تلك المعارضة العنيفة، التي شهدت بها الروايات التاريخية، وحکاها القرآن في مواضع منه شتى... كانت المكانة الاجتماعية، والاعتزاز بالقيم السائدة في البيئة، وما يتلبس بها كذلك من مصالح مادية.. هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشتبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان، في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة.. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائتها وشهواتها إلى جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبی على العقيدة الجديدة، وما فيها من اتجاهات أخلاقية وقيم رفيعة، لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ولا بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الأخلاق. وهذه الأسباب - سواء ما يتعلق منها بالمكانة الاجتماعية والسلطان والمال والمصالح، وما يتعلق منها بـالإلف والعادة وصور الحياة التقليدية، وما يتعلق منها بالانطلاق من القيم والقيود الأخلاقية - كانت قائمة في وجه الدعوة الأولى، وهي هي قائمة في وجه الدعوة في كل أرض وفي كل جيل. وهي تمثل

(١) قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج ٦ ص ٣٧٧٨.

العناصر الثابتة في معركة العقيدة، التي تجعلها معركة عنيفة لا تنتهي من قريب وتجعل مشاقها وتكليفها والثبات عليها من أصعب التكاليف، ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله في أي أرض وفي أي زمان أن يعيشوا طوبيلا في الحقيقة الكبيرة الكامنة في تلك الآيات^(١).

فينبغي على المربي سواء في البيت أو في المدرسة أن يعمل على التوجيه المباشر للأطفال من حيث الخطأ الذي يرتكبونه وتوجيههم إلى الصحيح وحثهم على الصلاة والصلوة عبادة وهي أساس الدين.

ثالثاً: جوانب التربية التعبدية في التقويم:

يمكن توظيف التقويم الواقعي في المنهاج التربوي حيث يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي يجب مراعاتها عند التطبيق، ولعل أبرز المبادئ ما يلي:

- ١ - التقويم الواقعي: تقويم يهتم بجوهر عملية التعلم، ومدى امتلاك المتعلمين للمهارات المنشودة بهدف مساعدتهم جميعاً على التعلم في ضوء محكّات مطلوبة.
- ٢ - العمليات العقلية ومهارات التقصي والاكتشاف يجب مراعاتها عند الطلبة، وذلك بإشغالهم بنشاطات تستدعي حل المشكلات وبلورة أحكام واتخاذ قرارات تناسب ومستوى فضفهم.
- ٣ - إنجازات الطلبة هي مادة التقويم الواقعي وليس حفظهم للمعلومات واسترجاعها، ويقتضي ذلك أن يكون التقويم الواقعي متعدد الوجوه والميادين، متنوعاً في أساليبه وأدواته^(٢).

ويمكن تطبيق ما جاء في سورة الإنسان على أدوات التقويم المتقدمة وقياس إنجازات الطلبة بناءً على هذه الأدوات حتى يتبين للمقوم ما هي المهارات التي اكتسبها الطالب من خلال هذا التقويم. وهذا ما يمكن استباطه من خلال قوله تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَلَقْنَا لِلنَّاسَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

(١) قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج ٦ ص ٣٧٨٣-٣٧٨٤.

(٢) دليل المعلم التربية الإسلامية، وزارة التربية والتعليم الأردنية، ص ٢٤٠.

أَمْشَاجَ تَتَلَيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَيْلًا وَأَغْلَلَهُ وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَثْرَارَ يَشَوُّهُنَّ مِنْ كَأْسِنَ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

(سورة الإنسان، الآيات ٢-٥). فالله سبحانه وتعالى قد وضع الإنسان في حالة ابتلاء واختبار، وجعله عرضة للتقويم في نهاية المطاف، فهو قد هداه السبيل، وفي النهاية جعله عرضة للتقويم إما أن يشكر وإما أن يكفر، فإن كفر فقد حذر الله تعالى بأنه سيلقى في الآخرة السلسل والأغلال والسعير، وإن شكر فإنه سيكون من الأبرار وسيدخل الجنة، وينعم بنعيمها.

المطلب الرابع: جوانب التربية الأخلاقية في المنهاج الدراسي:

أولاً: الجوانب الأخلاقية في الأهداف:

إن أهداف التربية الأخلاقية عظيمة جداً، لأن الأمم لا ترتقي بدون أخلاق، فالأخلاق هي التي تحافظ على هيبة الأمم ومكانتها بين الأمم الأخرى، ومن هنا لا بد من توظيف أهداف التربية الأخلاقية في المنهاج حتى يشب الجيل الناشئ على الأخلاق التي حث عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وربى عليها صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وهذه الأهداف هي^(١):

(١) تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى ومحبته.

(٢) تحقيق القرب من النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم القيمة.

(٣) العيش بسعادة في الآخرة.

(٤) تحقيق الراحة والاطمئنان لفرد صاحبخلق الحسن.

(٥) تحقيق الحياة الكريمة للبشر بأمن وأمان وسلام.

(٦) السعي لتحقيق الكمال الخلقي في الإنسان.

(١) العيد، التربية الخلقية بين الإسلام والعالمية، مرجع سابق، ص ١٤-١٥.

(٧) حفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، المال، العقل، العرض.

ثانياً: الجوانب الأخلاقية في الأساليب والوسائل والأنشطة:

وكما اشتملت التربية التعبدية في سورة الإنسان على مجموعة من الأساليب ينبغي توظيفها في المنهاج، أيضاً فان السورة لا تخلو من الأساليب الأخلاقية التي يجب توظيفها أيضاً، حتى تعكس على سلوك الطلبة وأخلاقهم، وهي على النحو الآتي:

أ - أسلوب التربية بالترغيب:

التربية بالترغيب تعتبر وسيلة من الوسائل التربوية وعامل بناء هام في تعديل السلوك وتهذيب النفس البشرية، ولا نقل شأنها وأهمية عن الوسائل التربوية المختلفة مثل التربية بالعادة أو التربية باللحظة أو التربية بالقدوة...

ويظهر أسلوب التربية بالترغيب من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأسِ كَانَ مِرَاجِهَا كَافُورًا ﴾٥ عَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُمْجِرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُؤْفَنُ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (سورة الإنسان، الآيات ٥-٧).

كما يظهر أسلوب التربية بالترغيب من خلال قوله تعالى: ﴿فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَهُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾١١ وَجَرَنُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾١٢﴾ مُتَكَبِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمَهِيرًا ﴾١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طَلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴾١٤﴾ وَطِفَافُ عَلَيْهِمْ يَنَانِيَةً مِنْ فَضَّةٍ وَأَكَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴾١٥﴾ فَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقَبِيرًا ﴾١٦﴾ وَيُسْعَونَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِنْ أَجْهَاهَا زَنجِيلًا ﴾١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا شَمْسَنَ سَلَسِيلًا ﴾١٨﴾ وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ وِلَدَنْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبُهُمْ لُولُوا مَشُورًا ﴾١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِمًا وَمُلْكًا كَيْرًا ﴾٢٠﴾ عَلَيْهِمْ شَابِ سُدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتِرْقٌ وَحُلُونَ أَسَاورَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ رَبِيعُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا ﴾٢٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٢٢).

بـ- أسلوب التربية بالترهيب:

ويظهر هذا الأسلوب من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَمْسَدْنَا لِلْكَفَرِينَ سَلَيْلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٤)، كما يظهر أسلوب التربية بالترهيب من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجْنِونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ (٢٩) ﴿نَحْنُ حَفَّتُهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَتَّنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبَدِيلًا﴾ (٣٠) ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَكْحَذَ إِلَى رَبِّيهِ سَبِيلًا﴾ (٣١) ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣٢) ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣٣) (سورة الإنسان، الآيات ٣١-٢٧).

جـ - أسلوب التربية بالموعضة:

ويظهر هذا الأسلوب من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا﴾ (٣٤) ﴿فَاصْبِرْ لِمُكْرِرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِلَيْمًا وَكُفُورًا﴾ (٣٥) ﴿وَإِذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٣٦) ﴿وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (٣٧) (سورة الإنسان، الآيات ٢٦-٢٣).

وللتربية بالموعضة عدد من الآثار والمضامين التربوية، منها^(١):

- ١- الموعضة الحسنة تمثل قوة وأسلوباً مؤثراً لتغيير اتجاهات التلاميذ وتعديل إيجابي لقناعاتهم الداخلية، خاصة إذا كانت الموعضة لينة القول، منظمة في عرض الأفكار.
- ٢- تمثل الموعضة الحسنة حواراً فعالاً بين طرفين لتبادل الأفكار وتدالو الرأي.
- ٣- تؤدي الموعضة كأسلوب تعليمي دوراً مهماً في التغذية الراجعة للتلميذ، لأنهم يحتاجون عادة للتبييه، وتحديد ما هو صحيح وما هو خاطئ، فالموعضة بمثابة تغذية راجعة للفرد في تقويم سلوكه التعليمي والشخصي.

(١) مدن، التعليم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٥٦٠-٥٦١.

- ٤- يمكن للموعظة الحسنة إذا نجحت في تعديل السلوك الصفي والأخلاقي والاجتماعي لدى التلاميذ من تحسين العلاقة بينهم وبين المعلم، ونقوية جوانب الارتباط، لأن الموعظة تزيد من جسور الثقة، وتعمق الشعور بالأمان والاطمئنان لدى التلاميذ والمعلمين جميعاً.
- ٥- إن تعود المتعلم على قبول الموعظة في عملية التعلم يتجنب هذه العملية الصدام بعوائق متوقعة، وقد يصل بها إلى حد الجمود، وهذا يؤدي إلى ضياع الطاقات وفقدان الإمكانيات الذاتية عند المتعلمين.

د - التربية بالجزاء:

وهذا هو مبدأ من مبادئ التعلم، وهو التعليم بالثواب والعقاب، وقد ورد أسلوب التربية بالجزاء والثواب والعقاب في سورة الإنسان في موضعين:

الموضع الأول: جزاء المحسنين على إحسانهم، وهذا ظاهر من خلال قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ

١٧) **بِالذَّرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا** وَيُطْعِمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُمَّىٍ مُسْكِنًا وَيَتَمَّا وَأَسِيرًا ٨)

١٩) **إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُونَ** جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ١٠) **فَوَقَّعُهُمُ اللَّهُ شَرُّ دَلِيلَكَ الْيَوْمِ وَلَعَنْهُمْ نَفَرَةٌ وَسُرُورًا**

١٢) **وَجَرَّنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا** ١٣) **مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمَهِيرًا** ١٤) **وَدَانِيَةً عَنِيهِمْ طَلَلُهَا وَذَلَّتْ**

١٦) **فُطُوفُهَا نَذِيلًا** ١٧) **وَمِطَافُ عَلَيْهِمْ بَيَانِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا** ١٨) **وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا**

١٩) **كَانَ مِنْ أَجْهَنَ زَنجِيلًا** ٢٠) **عَيْنَاهُ فِيهَا تُسْمَى سَلَسِيلًا** ٢١) **وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ وِلَدُونَ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبَتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَشَورًا** ٢٢)

٢٣) **رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّا وَمُلَكَّاكِيرًا** ٢٤) **عَلَيْهِمْ شَابُ سُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرٌ وَحَلْوًا أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنُهُمْ رَبِيعُمْ شَرَابًا**

٢٥) **إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا** (٢٢-٧) (سورة الإنسان، الآيات

الموضع الثاني: جزاء المسيئين على إساعتهم، وعدم إخلاصهم، وأنهم في هذه الحالة سيكون جزاؤهم في الدنيا فقط، قال تعالى: ﴿فَاصْرِلْحَكْمَ رَبِّكَ وَلَا تُقْطِعْ مِنْهُمْ أَثْمًا أَوْ كُفُورًا ٢٦) **وَأَذْكُرْ أَثْمَ**

رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ وَمِنْ أَنْلَى فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَجِّحْ لِيَلَّا طَوِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَيْلًا ﴿٧﴾ تَحْنُ خَلْقَنَّهُمْ وَشَدَّنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَتَّنَا بَذَنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا ﴿٨﴾ (سورة الإنسان،
الآيات ٢٤-٢٨).

ومن الآثار والمضامين التربوية للثواب ما يلي^(١):

- (١) تثير الإثابة حماسة السلوك عند المتعلم وتوقظ لديه دافعية التعلم خاصة في بداية عملية التعلم، فتكون محببة لديه قادرة على إرضاء رغباته، مما يشكل هذا الرضا الداخلي بالعلم حافزاً تعليمياً من داخل الفرد المتعلم.
- (٢) توجه الإثابة سلوك الإنسان نحو الأهداف المرجوة وتجعله انتقائياً، إذ يختار الفرد الاستجابة التعليمية الملائمة التي تحقق له أهدافه، وتثير اهتمامه، وتجلب له اللذة وتشعره بالارتياح والرضا.
- (٣) تؤدي الإثابة إلى تقوية بعض عواطف الإنسان لا سيما عاطفة "اعتبار الذات وقيمتها" وسعيها المستمر لنيل احترام الآخرين من خلال الإنجازات الجيدة.
- (٤) تعتبر الإثابة عنصراً أساسياً يرتكز عليه نظام العلاقة بين المعلم وتلاميذه، وهي هذا الأساس شكل من أشكال الضبط الاجتماعي والتربوي الموجه للسلوك الإنساني.
- (٥) إن المربى - بتوجيهه المشرع الإسلامي - يبدأ بالاستفادة من الإثابة في ضبط السلوك التعليمي وتوجيهه نحو تحقيق كامل للأهداف التعليمية المرسومة، ولكن قد يضطر إلى ضبط السلوك والسيطرة عليه بالعقوبة التي تعتبر الوجه الآخر المساند للثواب في توجيهه السلوك بأسره سواء في محيط بيئته تعليمية أو بيئه أخرى.

(١) مدن، التعليم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٦٣-٣٦٠.

٦) يغرس الثواب الحب والمودة، والشعور بالأمان والإحساس بقيمة الذات، ويعزز العلاقة التربوية بين أفراد الجماعة التعليمية وبنقها.

٧) تحقيق الإثابة للإنسان إشباعاً مادياً ومعنوياً لحاجاته، ويساعد هذا الإشباع على نمو أفضل لشخصيته، وتتوافق نضجاً.

٨) يوضح هذا المبدأ طبيعة العلاقة الإيجابية بين الإنسان وربه، وبين أخيه الإنسان، هي علاقة احتياج وتلقٌ لاستكمال النقص الذي يعانيه الإنسان، فالبحث عن "الإثابة" أو البحث عن كل ما يجبه العقوبة هو الواقع بحث عن شيء تفتقده النفس وتسعى في طلبه لأنس به وهو بحث عن مكاسب الخير التي يرجوها لنفسه في الدنيا والآخرة، ويكشف في الوقت ذاته عن الغنى الإلهي الذي يسد هذا النقص.

٩) يمنح هذا المبدأ الإنسان - متعلماً أو عاماً أو طيباً - فرضاً متقدمة لتقديم الفعل وفحص نتائجه قبل حصوله أو حدوثه.

١٠) تقوم الإثابة برأد أو محق كل إحساس استكباري تسلطي من نفسيات المعلمين، ويساعدهم على التخلص من مشاعر "الآمرة" الجوفاء التي يتغنى بها المرضي، وتصقل تجاربهم الإرشادية التي تشدد على احترام "آدمية المتعلمين".

أما الآثار والمضامين التربوية للعقاب ما يلي^(١):

١) العقاب يخدم عملية التعلم بصد الطفل عن ارتكاب الأخطاء وممارسة الأعمال غير المفيدة، وحمله على تبني الاستجابات الصحيحة من خلال ممارستها والتعود عليها، فعلى سبيل

(١) مدن، التعلم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٦٣-٣٦٦. وانظر أيضاً: أبو الحب، ضياء الدين، مجلة الأم والطفل، ص ٣٥، العدد ٣٥٨.

المثال إذا كان هناك بديلان فقط من الاستجابات، وينذر الطفل أو يحذر من أن إحداهما

خطأة، فإنه بطبيعة الحال يتتحول إلى الاستجابة الأخرى التي تعتبر صحيحة ومحبوبة.

(٢) إنه يحفظ الإنسان أحياناً من التعرض لبعض المخاطر التي يجهل تأثيرها السيء عليه، فالعقاب

يكف الاستجابة الخطأة الطائشة أو يخفف منها كموقف المشرع والقانون من سلوك الشخصية التي

تمارس العدوانية على المجتمع فيتدخل القانون لحماية المجتمع من العداون الموجه له.

(٣) يجعل العقاب الإنسان يميز منذ طفولته بين أنماط السلوك السوي والمريضي، وتعلم

الاستجابة الصحيحة، وتعلم كف الاستجابة الخطأة.

(٤) إن التهديد بعقوبة دنيوية أو أخرى لتارك التعلم يمكن كما ذكرنا أن يؤدي إلى تكوين

استجابة مرغوب فيها وهي (التعلم) والتخلص من استجابة غير مرغوب فيها وهي (تركه) خاصة

وان الاستجابة المرغوبة معززو بنعم وإثابة في الدنيا والآخرة، فإذا كانت وظيفة الثواب، تشير إلى

تعزيز الاستجابة التعليمية الناجحة الصادرة عن الفرد، فإن وظيفة العقاب تهدف إلى كف

الاستجابة الخطأة.

(٥) قد يكون العقاب مفيداً لأنه كتجربة وجاذبية يمثل الما يمكن تجنبه بالتعلم.

(٦) قد يساعد العقاب وفق شروطه الصحيحة على تحقيق الإنجاز، فاللهم يذ الفاشل في

يمكن أن يحاول مرة أخرى حتى يحقق النجاح.

فللعقاب وسيلة فعالة لإثارة اهتمام بعض التلاميذ بالخبرات المراد تعلمهها شرط أن يجرب المعلم

أولاً مع تلاميذه كل وسائل الإثابة وأشكالها، وأن يتتجنب ما أمكنه كل عقاب مبرح أو قاس يمس

كرامة المتعلم وبخاصة العقوبة البدنية. ويمر تطبيق هذا المبدأ بمراحل ثلات، يبدأ فيه المربى المسلم

باستعمال التوب ثم العقاب، و بينهما العتاب كنقطة وسط، وكمراحة وسطى ويعتبر العتاب أول خيوط العقاب وآخر خيوط الثواب والإبقاء على المودة بين الطرفين، العاتب والمعاتب^(١).

المطلب الخامس: جوانب التربية الاجتماعية في المنهاج الدراسي:

أولاً: الجوانب الاجتماعية في الأهداف:

يقصد بالجوانب الاجتماعية للمنهاج الدراسي: احتواء المناهج الدراسية التي تهتم بال التربية الإسلامية على أهداف تعنى بتنمية الجوانب الاجتماعية لدى النشء، كالميل الفطري للجماعة وتحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في أمور تهم الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، وتنمية الخبرات الاجتماعية كآداب الحياة المشتركة وما تحب وما تكره.

وإن المجتمع في التربية الإسلامية له سلطة عظيمة فهو الذي يحمي العقيدة والشريعة التي تعتقها هذه الجماعة، ولا يتنازل عنها ما دامت تستمد تلك السلطة من الله، الذي أوكل لهذه الجماعة التواصي بالحق والتناصح بالخير فقد قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي حُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ۚ﴾ (سورة العصر، الآيات ٣-١).

وتشمل أهداف التربية الإسلامية في المنهاج ما يسمى بالنمو الاجتماعي، وهو شمول الهدف الإسلامي للجانب الاجتماعي من جوانب التربية؛ والمقصود بذلك عدة معانٍ أهمها^(٢):

- ١- نمو المشاعر الاجتماعية، كالشعور بالانتماء، والميل الفطري إلى الجماعة وحب التقليد.
- ٢- نمو الخبرات الاجتماعية، وما ينتج عنها من أساليب التعايش مع الجماعة، ومعرفة ما تحرمه الجماعة، وما تستحبه، وما توجيهه على أفرادها، وأساليب السلوك في المجتمع، وآداب الحياة المشتركة.

(١) مدن، التعلم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٦٦.

(٢) مقال بعنوان: أهداف التربية الإسلامية، منشور على شبكة الإنترت، ورابطه: "https://sites.google.com/site/altrbytealaslamyte/Home/٣-ahdaf-altrbyte-alaslamyte"

٣- نمو التصورات الاجتماعية، والأفكار والأهداف المشتركة التي تتعكس في نفوس الأفراد، نتيجة للتربية الاجتماعية التي يتلقونها، وللمشاركة في أعياد الأمة، أو عبادتها، أو مظاهر حياتها الاجتماعية، أو جهودها الاقتصادية، أو الحرية.

٤- إن تربية الإنسان على إخلاص الخضوع والطاعة والعبادة لله وحده في جميع أمور الحياة؛ سينتهي إلى تربية المشاعر الاجتماعية بشكلها المزدهر المفتح للخير، وأول ما يقرره علماء الاجتماع أن المجتمع إنما يتكون باجتماع مجموعة من الأفراد واشتراكهم على تصورات وأهداف ومصالح، يفهمونها فهماً موحداً، ويعملون لها جمياً، فيؤلف ذلك بينهم بروابط تربط جميع الأفراد، وتشدهم بعضها إلى بعض، وتحبب إليهم العيش المشترك، والتعاون والتكافل فيما بينهم. وهذا الهدف الذي عرفناه للتربية الإسلامية من أفضل التصورات المشتركة، وأقدرها على لم شعث الأفراد، وربط قلوبهم وعواطفهم برباط متين لا يتزعزع، ثابت لا يتغير، ما دام الأفراد يتعهدونه بالتزام ما ينتج عنه من سلوك عملي، ومن وعي وتقدير لظروف الحياة.

وال التربية الإسلامية بهدفها المشترك وهو "إخلاص العبودية لله" توحد فكرة الانتماء، وترتبطها بهذا الهدف الأسماى؛ فجميع الناس ينتمون إلى أمة واحدة، هي التي اعتقدت عقيدة التوحيد، واتخذت طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وال التربية الإسلامية توحد فكرة الانتماء وترتبطها بالهدف الأسماى "إخلاص العبودية لله" فالجميع ينتمون إلى أمة واحدة هي أمة التوحيد، تأمر بالمعروف وتحمى عن المنكر ولاعها الله وحده، والمؤمنون ببعضهم أولياء بعض تربطهم أخوة الإيمان، فال التربية الإسلامية التي تتمي بهذه المعاني في نفوس الناشئة ترى تربية الأواصر الاجتماعية فالانتساب للدين.

وقد حث القرآن الكريم على الأخلاق الإنسانية التي لا يمكن أن تكتمل هذه الأخلاق، إلا من خلال بيئة اجتماعية صالحة، قائمة على أساس العدل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية

الطيبة المبنية على التعاون والتناصح والمشاركة والمحبة وبين أفراد المجتمع الإسلامي، ومعتمدة على عبادة الخالق عز وجل، والخضوع لما تقتضيه ربوبيته.

فالمنهاج الدراسي الذي يحرص على إيجاد هذه التربية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وخاصة في الجيل الناشئ، لا بد أن يتربى أفراده على التعاون والتناصح منذ الصغر.

ثانياً: الجوانب الاجتماعية في الأساليب والوسائل والأنشطة:

وهنا لابد من توظيف سورة الإنسان في الجانب الاجتماعي لما لذلك من أهمية في حياة الأمة ، إذ يجب تعزيز دور الطلبة في المجتمع من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية وزيادة مشاركة الطلبة في الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى المشاركة الفعالة بين أبناء المجتمع المسلم ، فمن الأساليب التي ينبغي مراعاتها أيضا ما يلي:

أ - التربية بالقدوة: وهذا ما يظهر من خلال قوله تعالى : ﴿يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَمَحَاوِفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَقَطِيرًا ١٠﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٧-١٠).

ب - التربية بالإيثار: وتظهر التربية بالإيثار من خلال قوله تعالى ﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ، مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩﴾ (سورة الإنسان، الآية ٨-٩).

فهم يطعمون الطعام على حبهم له، وبالتالي فهم يؤثرون الآخرين على أنفسهم، وهذه الخصلة يجب غرسها من منهاج الدراسي حتى يتربى عليها أبناءنا الطلاب.

فإذا ما غرست هذه الأخلاق في نفوس الجيل الناشئ فلا بد أن ينعكس ذلك على المجتمع المسلم فيصبح مجتمع متعاون متكافل تسوده المحبة.

المبحث الثاني:

المعلم والمتعلم

المعلم والمتعلم هما محوراً العملية التعليمية التربوية، ومن هنا كان الاهتمام بها حتى تنجح العملية التعليمية التعلمية، وتصل إلى تحقيق النتائج التعليمية المنشودة وبناء جيل قوي مسلح بالعلم والقيم والأخلاق الفاضلة التي تؤهله للحياة الكريمة، وإن قطباً العملية التعليمية يرتبطان فيما بينهما ارتباطاً عضوياً، لدرجة أن المربيين المسلمين اعتبروا المعلم بمثابة الوالد للمتعلم^(١). يقول الإمام الغزالى: "على المعلم أن يجري المتعلمين مجرى بنيه، بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من النار، لذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالدين سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم هو سبب الحياة الباقيه"^(٢).

وإن المعلم هو محور الرسالة التربوية والركيزة الأهم في نجاحها، فمهما كان الكتاب المدرسي جيد العبارة، رفيع الأسلوب، وافي الفكر، ومهما روّعي في وضعه من القواعد والأسس فإن لن يتحقق الهدف المنشود، إذا لم يقم على تدريسه معلم يتمتع بالقدرة والكفاءة والوعي والإخلاص والتقوى^(٣).

وإن معلم التربية الإسلامية الذي نريده لا بد وأن يتتصف بمواصفات ويتميز بميزات تميزه عن غيره من المعلمين الآخرين سواء من حيث المؤهلات أو الإعداد أو المقومات فمن أهم مواصفاته بشكل عام ما يلي^(٤):

(١) العياصرة، التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤٨٥.

(٢) الغزالى، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٩٨٢م، ج ٢ ص ٥٥.

(٣) التميمي، عز الدين، نظارات في التربية الإسلامية، دار البشير، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، عام ١٩٨٥م، ص ١٠٣.

(٤) رشيد، صبحي طه، التربية الإسلامية وأساليب تدريسها، دار الأرقم، الأردن، عمان، ط ١، ص ٢٠. العياصرة، التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤٨٧-٤٩٠. محجوب، أصول الفكر التربوي في الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٣١-٣٣٣. ناصر، أسس التربية، مرجع سابق، ص ٣٣٤-٣٣١.

- (١) أن يكون على نصيب وافر من العلم والمعرفة والإلمام بمحادثة ليكسب ثقة الطلبة ويسهل عليه تبسيط المائل وتقربياً لأذهانهم.
- (٢) أن يكون فاهماً للإسلام بجكيع جوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية والنفسية يسهل عليه المقارنة بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى.
- (٣) الإمام التام بالاتجاهات الخاطئة في الحياة والأنظمة السائدة والداخلية.
- (٤) أن يتزود باستمرار بالمعرفة الدائمة.
- (٥) أن يفهم نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي فهماً وحفظاً.
- (٦) أن يكون على اطلاع بالنظريات التربوية الحديثة علماً باستراتيجيات التدريس والتقويم التي تناسب طلبه مطلاعاً على الأدلة الدراسية لمادته.
- (٧) الإمام بخصائص المراحل العمرية للطلبة ومعرفة ما يناسب كل مرحلة عمرية من توجهات وإرشادات.
- (٨) أن يكون على معرفة تامة بأنواع الأنشطة المدرسية التي تناسب طلبه ليحسن اختيار ما يناسبهم.
- (٩) الإخلاص في عمله قاصداً من ورائه وجه الله تعالى.
- (١٠) الصدق فيما يدعو طلبه إليه ممثلاً له في شخصيته لا تخالف أقواله أفعاله.
- (١١) ثقته التامة بالإسلام والالتزام بتعاليمه مصدرها الإيمان بصدق عقيدته.
- (١٢) أن يراقب الله تعالى في كل ما يصدر عنه من سلوك أو ألفاظ.
- (١٣) أن يكون ذا مظهر حسن لما لذلك من وقع في نفوس الطلبة.
- (١٤) أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والصفات الإسلامية الطيبة كالصدق والأمانة والصبر.
- (١٥) أن يتمتع بشخصية قوية بحيث يستطيع ضبط الصف.
- (١٦) أن يتعامل مع طلبه بعدل فلا يميل لفئة دون الأخرى أو لطالب دون الآخر.

- ١٧) أن يكون محباً لمهنته راغباً في تدريس مادته.
- ١٨) أن ينزل نفسه من طلبه منزلة الأب الرحيم بهم فيحترم آرائهم ويبحسن التعامل معهم ولا ينقص من قدرهم.
- ١٩) أن يكون مستقيماً في سلوكه وتصرفاته منسجماً في ذلك مع تعاليم الإسلام حتى يكون قدوة لطلابه.
- ٢٠) أن يحافظ على أداء العبادات وخصوصاً الصلاة مع طلبه ويظهر بالظاهر اللائق أمامهم.

المطلب الأول: جوانب التربية العقدية عند المعلم والمتعلم:

١- على المعلم أن يعرف طلابه بنعム الله سبحانه وتعالى عليهم، وذلك بلفت أنظارهم إلى ما في أنفسهم وأجسادهم من النعم كالبصر والسمع والمشي والكلام وغيرها وكذلك إلى ما حولهم من المخلوقات من أشجار وأنهار وحيوانات وسماء وغيرها. ويوجههم إلى اعتقاد أن كل هذه النعم من عند الله سبحانه فهو خالقها ورازقها ومدبّرها ومصرفها وقد جاء هنا في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَقَرَّ

عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِنَ الْأَذَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ بَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ (سورة الإنسان، الآيات ٣-١).

٢- ينبغي على المعلم أن يثير لدى الطالب التفكير في خلق الإنسان فيجعله من الأدلة المحسوسة على استحقاقه سبحانه بالعبادة دون سواه، ومن الوسائل في ذلك إطلاع الطلاب على المراحل التي يمر بها خلق الإنسان من خلال الوسائل التعليمية أو استخدام الحاسوب في ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ بَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢﴾ (سورة الإنسان، الآية ٢).

٣- على المعلم أن يركز على المبادئ والمثل العليا في التربية الإسلامية كقضية التوحيد والإيمان وربط قلب الطالب بالله سبحانه، والتي لها التأثير الكبير على المتربي، وهي مفتاح لغرس كثير من القيم والآداب الإسلامية الأخرى وقد كان ذلك واضحاً من خلال سورة الإنسان في التركيز على النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين.

٤- إن من يتحمل مسؤولية إعداد المناهج في بلاد الإسلام عليه الاهتمام في انتقاء العقيدة الصحيحة الواضحة في جميع جوانبها، وهذا من شأنه أن يجعل لدى المعلم والمتعلم بُعد نظر ووضوحاً للهدف الذي من أجله يتعلّمون ويتعلّمون مما يرتقي بالعملية التعليمية والتربية المراقبة الذاتية لدى المعلمين والمتعلمين، بمعنى مراقبة الله في كل أحواله العامة والخاصة في السر والعلن، ومن شأن ذلك أن يوفر جهداً وقتاً وإمكانات في معالجة كثير من القضايا لدى المعلمين والمتعلمين.

٥- إن دور المعلم لا ينحصر في ربط الطالب بما حوله من أمور الدنيا ومتطلقاتها، وجعل فكره ينحصر فيما حوله من متاع زائل، إن الدور الأهم هو ربط الطالب بالله والدار الآخرة، وذلك بتتوسيع فكره إلى ما هو أعلى وأجل، حتى يتربى على علو الهمة وتوسيع الفكر وبعد النظر.

٦- إذا أراد المعلم غرس المراقبة الذاتية لدى الطالب فعليه بإثارة تفكيره وتذكيره باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء، وذلك باستعراض بعض الآيات أو الأحاديث الواردة في ذلك بأسلوب ملفت وممتع ، قال تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣١).

٧- أسلوب التخويف بعذاب الله في الدار الآخرة قد يستفيد منه المعلم في كبح جماح نفوس الطلاب الذين يرى منهم بعداً عن شرع الله بسلوك مخالف أو غيره ولكن لا يبالغ في ذلك فإن الصواب أن يكون التخويف في الوقت والمكان المناسبين، وقد بين الله تعالى ما سيحل بالمرتكبين يوم القيمة من العذاب بقوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣١).

٨- كما ينبغي على المعلم تذكير الطلاب بما عند الله سبحانه من ثواب لمن عمل صالحًا وأصلاح نفسه ومجتمعه وأمته، ليثير في نفوسهم حب العمل والتلتفوت والإنجاز والإبداع وحب نفع الناس في سبيل الوصول إلى رضوان الله وجنته وهو أمر مهم، فعلى المعلم أن يثير ذلك في نفوس طلابه بين الفينة والأخرى، يقول الله تعالى في ذلك: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْرُونَ مِنْ كُلِّ كَانَ مِزاجُهَا كَأَعْوَرًا﴾

﴿٥٠ عَيْنَا يَسْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦٠ يُوقِنُونَ بِالنَّدْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُودٌ مُسْتَطِيرًا ٧٠ وَيَطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُمَّىٍ مُسْكِنًا وَتَيْمًا وَأَسِيرًا ٨٠ إِنَّمَا يُطْعِمُكُمُ الْوَجْهُ اللَّهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٩٠ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ١٠٠ فَوَقَمُمُ اللَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١٠ وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢٠ مُشَكِّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِيكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمَسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٣٠ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طَلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ١٤٠ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً مِنْ فَضْيَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥٠ فَوَارِيرًا مِنْ فَضْيَةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ١٦٠ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزاجُهَا زَنْجِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَسَسِيلًا ١٨٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُنْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُولُقًا مَشْوِرًا ١٩٠ وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ رَأْيَتْ نَعِيَا وَمُلْكَكَيْرَا ٢٠٠ عَلَيْهِمْ شَابُ سُنْدِينْ خُضْرُ وَسَبَرْجُ وَحَلُوْ أَسَاوِرَ مِنْ فَضْيَةٍ وَسَقَنْهُمْ رَهْبُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢١٠ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَتِيمَكُمْ مَشْكُورًا ٢٢٠﴾ (الإنسان، الآيات ٥-٢٢).

٩- إن من القواعد الهامة في عملية التعليم والتي يجب على المعلم أن يهتم بها في نفسه أولاً ويغرسها في نفوس طلابه ثانياً هي قضية الإخلاص وذلك بطرح وسائله كتجديد النية ونحو ذلك.

١٠- على المعلم أن يتحلى بخلق الصبر على الطلبة أثناء العملية التعليمية وأن يتحمل أعباء التدريس وأن لا ييأس ولا يسام وأن يقوم بالواجبات المترتبة عليه على أكمل وجه وأن يتذكر أنها مهنة الأنبياء والرسل عليهم السلام وأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد وأنهم صبروا ولم ييأسوا من أقوامهم.

- ١١ - أن يغرس المعلم في نفوس طلابه الصبر على طلب العلم والتحمل في سبيل ذلك المصاعب والمتاعب والعقبات فإن الصبر نهايته حميدة.
- ١٢ - على المعلم غرس الفضائل في نفوس الطلبة والبحث عليها وبيان فضائلها وأهميتها في حياة الفرد والبحث على تقمص هذه الفضائل وتطبيقها عملياً في حياتهم وتعاملهم مع الآخرين.
- ١٣ - ينبغي على المعلم نبذ الرذائل ومساوئ الأخلاق وتحث الطلاب على نبذها والابتعاد عنها وبيان مفاسدها وأضرارها على الفرد والمجتمع ومحاولة القضاء على هذه الأخلاقيات السيئة المنتشرة بين الطلاب كالاستهزاء وغيرها.
- ١٤ - أن يدرك المعلم أن الطالب مهياً لتقليداته وأسلوباته وأخلاقه بسهولة وأنه عنصر مؤثر في شخصية الطالب وأن الطالب يعتبر المعلم في هذه المرحلة مثله الأعلى يطبق ما يقوم به معلمه.

كما ينبغي على المعلم أن يستفيد من أسلوب ضرب المثل في الإيمان بالاليوم الآخر، حيث إنه ومن صور ضرب المثل تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب ببيان بعض صفاتاته، وهذا ما ورد في سورة الإنسان من وصف الجنة وتقريب لها إلى ذهن المتعلم والمسلم بشكل عام قوله تعالى: ﴿فَوَقَّعُهُمُ اللَّهُسَرَّ ذَلِكَ الْبُؤْرُ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴾١١ وَجَرَّهُمْ بِمَا صَرُّوا جَنَّةً وَحِيرًا ﴿١٢﴾ مُشَكِّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْضِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَسَسًا وَلَا زَمَهَرًا ﴿١٣﴾ وَدَائِنَةً عَنْهُمْ ظَلَّنَاهُ وَدُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَنْهُمْ بَاغِيَةً مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَسُقُونَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِنْ أَجْهَا زَبَيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنَانِ فِيهَا شَعْنَ سَلَسِيلًا وَيَطُوفُ عَنْهُمْ وَلَدُنْ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبُهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُرًا ﴿١٨﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ تَعِيَا وَمُلْكًا كَيْرًا ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ شَابٌ شُدُّسٌ خُضْرٌ وَلِسْتَ بِقَوْلُهُ أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢١﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٢٢).

ومن خلال ضرب المثل وذكر الأدلة المحسوسة يمكن استنباط بعض المضامين التربوية، منها^(١):

١- هناك أمور معنوية يحتاج المعلم إلى بعض الأدلة الحسية لقريبيها من أذهان التلاميذ، وتمثلها واقعاً أمامهم حتى يسهل عليهم إدراكتها وفهمها، وهذا ما يظهر من خلال الآيات السابقة.

٢- على المعلم أن يستعين بما حوله من الأدلة الكونية المشاهدة والمحسوسة في بناء مفهومات التربية الإسلامية كعقيدة البعث والنشور بعد الموت يربطها بإحياء الله للأرض بعد موتها، واستحقاقه سبحانه للعبادة ويربط شكره بالذكر بنعم الله على عباده.

٣- على المعلم أن يقرب الصورة الذهنية لطلابه عن بعض المنهج الدراسي، بالمثال الحي والعلمي والمشاهد لهم أو المحسوس، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، فالمتعلمون في المستويات الواسية الدنيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة إلى التاسعة أو العاشرة ما زالوا بحاجة إلى تلقي الخبرات والمعارف من الأشياء المادية والمحسوسة التي يرونها بأعينهم أو يلمسونها بأيديهم، فإذا كان الأنبياء عليهم السلام استخدمو هذا المبدأ في دعوتهم لأقوامهم مع فارق التشبيه في السن، فإن ذلك من باب أولى عند مخاطبة من هم أصغر سنًا وأقل إدراكاً.

٤- على المعلم أن يولي الوسائل التعليمية الأهمية البالغة خلال إعطائه دروسه، فهي تقرب الصورة وتوضح المنهج وتعين على الفهم، وتثير في الطالب التطبيق العلمي لكل ما يتعلم.

المطلب الثاني: جوانب التربية التعبدية عند المعلم والمتعلم:

أولاً: الآثار التربوية للعبادة:

للعبادات في الإسلام آثار تربوية متعددة في حياة الإنسان المسلم يمكن لنا استخلاص بعضها في حياة المعلم والمتعلم على حد سواء فهي تربى المسلم على الارتباط بالمجتمع

(١) الخوالدة، ناصر، وإسماعيل، يحيى، طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، دار حنين، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م، ص ١٦٦ - ١٧٣.

الذي يعيش فيه من خلال أدائه للصلوة جماعةً، والصيام في أوقات محددة، وأداء مناسك الحج في وقت واحد ومكان واحد.

والعبادات تذكر المسلم بأنه على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى يناجيه ويطلب منه ويسعى به في أوقاته كلها لا يمنعه من ذلك أحد، ولا يحول بينه وبين خالقه حائل. قال تعالى:

﴿وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية ١٨٦).

والMuslim يعبد الله كما أمر سبحانه وتعالى طريقة النبي ﷺ، فالعبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بشرطين^(١):

١. الإخلاص لله سبحانه وتعالى دون أن يشرك معه أحد.
٢. أن تكون وفق منهج النبي ﷺ.

ثانياً: دور المعلم في التربية التعبدية:

ينبغي على المعلم أن يقوم بما يلي في سبيل تعزيز التربية التعبدية لدى الطلاب:

- على المعلم أن يحيي عبادة الدعاء في حياتهم، وذلك بسؤال الله التوفيق في أداء رسالته التعليم وتلقينها، وسؤاله سبحانه الصواب في العلم والعمل.
- على المعلم أن يذكر الطالب بدعاء الله سبحانه عند مواجهة الصعوبات في عملية التعليم وخاصة في ساعات الاختبار أو ما يكلف به الطالب من واجبات وغيرها.
- إن من وسائل إحياء عملية التعاون في الوسط التعليمي والتربوي، الدعاء المتبادل بين أطراف العملية التعليمية، فالمعلم يدعو لطالبه بالتوفيق والسداد والطالب يدعو لمعلمه، بوافر

(١) إبراهيم، التربية الإسلامية وأساليب تدريسها، مرجع سابق، ص ٤١.

الجزاء على ما يقدمه من تربية وتعليم، وكذلك الطلاب يدعوا بعضهم لبعض، وبذلك يتكون الترابط البناء في العمل التربوي والتعليمي القائم على حب الخير للغير كما يحبه الإنسان لنفسه.

٤- للاستفادة من عبادة الدعاء في العملية التعليمية علينا أن نحقق ذلك بالوسائل العملية، كاللوحات الإرشادية في المدرسة أو داخل الفصل والتي يكتب فيها فضل الدعاء بأنواعه، أو بعضاً من الأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك الحرص على إدخال فقرة الدعاء الصباحي في الإذاعة الصباحية.

٥- على المعلم وطلابه أن ينشغلوا بذكر الله دائماً، وخاصة في أوقات فراغهم إما بين الحصص الدراسية أو في الاستراحة ونحو ذلك، لأن فيه راحة للنفس وإشغالاً لها بطاعة الله عن معصيته.

٦- على أصحاب التربية ومُعدي المناهج أن يهتموا بإضافة ما يذكر الطالب والمعلم بذكر الله وذلك من خلال وضع فقرات هامشية في المقررات الدراسية تذكر بذلك مثل مثل وضع قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَنَظَمَّنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِذْكُرِ اللَّهَ تَطَمَّنُ الْقُلُوبُ﴾ (سورة الرعد، الآية ٢٨)

فيتمكن مثلًا إضافة مربع أسفل صفحة المقرر، حتى يراها الطالب عند تصفحه للكتاب، وكذلك كتابة مثل تلك الآية في ممرات المدرسة أو داخل الفصول الدراسية، أو في أوراق الأسئلة والإجابات للطلاب ونحو ذلك.

٧- على المعلم أن يغرس قبول الحق في نفس الطالب والأخذ به، وإن أتى من هو أقل منه علمًا وقدراً، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدتها فهو أحق بها وقد يخطئ ويصيب الطالب، وفي ذلك نبذ للكبر وأهله.

-٨ على المعلم أن يثير التفكير لدى الطالب فيما حوله من الآيات الكونية ويستدل بها على

قدرة الله ووحدانيته بالعبادة. ويظهر هذا واضحاً في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى إِلَانَسِنٍ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ

لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذَكُوراً﴾ (سورة الإنسان، الآية ١).

-٩ على المعلم أن يكلف طلابه ببعض الواجبات المنزلية والتي تعتمد على إعمال العقل

كأسئلة التعليل والحكمة والأسباب وغيرها، ولا يركن إلى الحفظ والتلقين فقط.

المطلب الثالث: جوانب التربية الأخلاقية عند المعلم والمتعلم:

على المعلم أن يذكر طلابه دائمًا بنعム الله عليهم، ومن أراد زيادة هذه النعم فعل عليه شكر الله

بقلبه ولسانه وجوارحه، وهذا ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ ١١

وَجَزَّهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَأَيِّ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمَسًا وَلَا رَمَهِيرًا ١٣ وَدَانِيَةً عَانِيمَ ظَلَلُهَا وَذَلَّتْ

قُطُوفُهَا نَذِلِيلًا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ يَغَيْرَةً مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقَبِيرًا ١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا

كَانَ مِنْ أَجْهَمَهَا زَنجِيلًا ١٧ عَيْنَاهُ شَمَّ سَاسِيلًا ١٨ وَيُطْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلِذَنْ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبُهُمْ لَوْلَوْ مَشُورًا ١٩ وَإِذَا

رَأَيْتَ كُمْ رَأَيْتَ نِعَمًا وَمُنْكَرَ كَبِيرًا ٢٠ عَلَيْهِمْ شَابٌ سَدِيسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَرْقٌ وَحَلُوْنَ أَسَاوَرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ رَبِيعٌ شَرَابًا

طَهُورًا ٢١ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيدُكُمْ مَشْكُورًا ٢٢﴾ (سورة الإنسان، الآيات ١١-٢٢).

١. إن تذكر المعلم نفسه وطلابه بالله والخوف منه ومن عقابه يوم القيمة ليبعث في

نفوسهم حب العمل الصالح والتقرب إلى الله ويبعدهم عن كل محظوظ يغضب الله.

٢. على المعلم أن يغرس في نفس الطالب أن الخوف يكون من الله وحده، فهو الذي بيده

النفع والضر.

٣. على المعلمين أن يحسنوا العشرة مع طلابهم، بالرحمة والعطف والشفقة واللين، حتى

تنعكس آثار تلك المعاملة الحسنة على سلوك طلابهم، فتردد قابلتهم لطلب العلم، نظراً لما

يقابلون به من لين القول وشفقة الفعل من لدن معلميهم، فالطالب إذا أحب معلمه أحب تبعاً لذلك مادته التي يدرسها، فتجد الطالب يحبون درسه لطيب معشره، وأما من لم يعرف بالعاطف في قوله، والرحمة في فعله من المعلمين، فإن الطالب يحضر درسه وهو مكرهون على ذلك، فرقاً من معاملته السيئة في قوله وفعله^(١). كما يكثر بين الطلاب تقليد بعضهم بعضاً، فعلى المعلم أن يوضح لهم ضابط التقليد الصحيح، وذلك بأن يكون في الحق فقط، وعلى بينة واضحة.

٤. ليحذر المعلم من الظلم بشتى صوره، فتمييز الطلاب بعضهم عن بعض ظلم، والتقصير في إعداد الدروس وعدم لإيصالها للطالب على الوجه المطلوب ظلم، وزيادة كاهل الطالب من الأعمال والواجبات من غيره فائدة ظلم، ووضع الأسئلة على مستوى أعلى أو أقل من مستوى الطالب ظلم.

٥. على المعلم أن يحذر طلابه من الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة، ويعرض لهم من سير الطالمين وكيف عاقبهم الله في الدنيا، وكل ذلك تحذيراً لهم من ظلم بعضهم بعضاً أو ارتكاب الظلم في جميع تصرفاتهم داخل وخارج المدرسة.

المطلب الرابع: جوانب التربية الاجتماعية عند المعلم والمتعلم:

١. على المعلم أن يتعاون مع زملائه فيما يخدمهم ويخدم مصالح مجتمعهم وأمتهم الإسلامية وأن يكون هذا التعاون قائماً على أساس البر والتقوى فيما بينهم، وذلك من أجل خلق جو اجتماعي متيمز سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو خارجها^(٢).

(١) العمري، عبد الله، المضامين التربوية في آي لفظ العلم القرآنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، ١٤٢٥هـ، ص ٢٠٩.

(٢) فتحي، جمال، وأحمد، محمود، دور المعلم التربوي في ضوء التربية الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، كلية التربية والفنون، قسم الإدارة وأصول التربية، الأردن، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ص ٦٥.

٢. إن التعاون بين المعلمين في البيئة المدرسية أو الصحفية يعزز النمو المهني ويوفر بيئة عمل ممتعة ومناخ تنظيمي إيجابي وملائم للتفكير في استراتيجيات تعليمية ناجحة، بل إن ذلك يساهم في تطوير المعلم مهنياً من خلال ما يرى من جهد زملائه المتميز^(١).
٣. على المعلم أن يغرس مبدأ التعاون بين طلابه عملياً، وذلك بتكليفهم بالقيام ببعض الواجبات الصحفية وتقسيمهم إلى مجموعات، وهذا ما يعرف بالتعلم التعاوني، وكذلك إقامة بعض الأنشطة غير الصحفية، والتي تعتمد على التعاون بين الطلاب كالمشاهد والمسرحيات أو تزيين الفصول وغيرها من الأعمال التي يكون فيها التعاون هو أساس العمل.
٤. على المعلم أن يقرب الصورة الذهنية لطلابه عن بعض مواضع المنهج الدراسي، بالمثال الحي والعلمي المشاهد لهم أو المحسوس، وخاصة في المراحل العمرية المبكرة، فالمتعلمون في المستويات الدراسية الدنيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة إلى التاسعة أوعاشرة ما زالوا بحاجة إلى تلقي الخبرات والمعرف من الأشياء المادية والمحسوسية التي يرونها بأعينهم أو يلمسونها بأيديهم^(٢).
٥. على المعلم أن يولي الوسائل التعليمية الأهمية البالغة خلال إعطائه لدروسه، فهي تقرب الصورة وتوضح المنهج وتعين على الفهم، وتثير في الطالب التطبيق العملي لكل ما يتعلم.
٦. على المعلم مراقبة الطالب وأصحابه وزملاءه في المدرسة وحصر قرناء السوء والعمل على تعديل سلوكياتهم وأخلاقياتهم بجهد أكثر من غيرهم.

(١) عطاري، عارف، آخرون، الإشراف التربوي نماذجه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة الفلاح، الكويت، ٢٠٠٥م، ص ١١٤.

(٢) الخوالدة، طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، مرجع سابق، ص ١٦٦.

المطلب الخامس: التطبيقات التربوية للأساليب التربوية عند المعلم من خلال سورة الإنسان:

أولاً: أسلوب الترغيب والترهيب:

من خلال الآيات الواردة في سورة الإنسان – والتي سبق بيانها في الرسالة – والتي تتبع أسلوب

التربية بالترغيب والترهيب يمكن استنباط الآثار التربوية التالية التي ينبغي للمعلم الالتزام بها^(١):

(١) على المعلم أن يستخدم الصور والمعاني القرآنية في عرضه لعقاب الله وثوابه، وتقريرها إلى إفهام الناشئين، كمصير المتقين الأبرار الصالحين ومصير الظالمين الكافرين وما يلاقونه يوم القيمة.

(٢) على المعلم أن يستشعر عواطف الخوف والخشوع عند ذكر الترغيب والترهيب لطلابه فيظهر ذلك في ملامح وجهه ولهجته كلامه، فتنتقل إليهم بالعدوى الانفعالية والاقتداء به والمحبة له والتقليد.

(٣) على المعلم أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب بتوازن فلا يغلب جانباً على الآخر.

(٤) على المعلم أن يكون صادقاً في ترغيبه وترهيبه لطلابه، فإن خلاف ذلك فيه ضرر كبير على المتربي، من جهة أنه لا يثق في ترغيب وترهيب معلمه فلا يكون له أثر عليه مستقبلاً، ومن جهة التأثير السيئ في الاقتداء به.

ثانياً: أسلوب القدوة:

من خلال الآيات الواردة في سورة الإنسان – والتي سبق بيانها في الرسالة – والتي تتبع

أسلوب التربية بالقدوة يمكن استنباط الآثار التربوية التالية والتي ينبغي للمعلم الالتزام بها^(٢):

(١) الحازمي، خالد بن حامد، **أصول التربية الإسلامية وأساليبها**، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، هـ١٤٢٠ مـ٢٠٠٠ م ص ٢٣٤ . الشريفي، محمد شاكر، **نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ**، مطبع أصوات المنتدى، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، هـ١٤٢٧ مـ٢٠٠٦ م، ص ٥٧ بتصريف.

(٢) فضل، أسماء علي محمد، **أثر العبادة التربوي في تكوين الشخصية وتحديد السلوك**، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، عام ١٤٠٤ هـ، ص ١١٢ .

- ١ . إن التلميذ في المدرسة لا بد له من قدوة يراها في كل معلم من معلميه، ليقتصر حقاً بما يتعلمه، وليري فعلاً أن ما يطلبه منه من السلوك المثالي أمر واقعي ممكن التطبيق.
- ٢ . على المعلم أن يجعل القدوة الدائمة له ولأبنائه الطلاب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم الذي من اتباعه هدي إلى صراط مستقيم.
- ٣ . على المعلم أن يستخدم أسلوب القدوة في إيصال بعض مفردات المنهاج إلى ذهن الطالب، كاللperature والصلوة أمام الطلاب، أو القراءة قراءة نموذجية ليقاده الطلاب في ذلك.
- ٤ . على المعلم أن يعلم أنه مهما كان حاذقاً للمادة الدراسية التي يقوم بتعليمها إلا أنه لا يحقق الأهداف المنشودة ما لم يجعل من نفسه قدوة حسنة لطلابه.

ثالثاً: أسلوب التربية بالجزاء:

من خلال الآيات الواردة في سورة الإنسان - والتي سبق بيانها في الرسالة - والتي تتبع أسلوب التربية بالجزاء والثواب والعقاب يمكن استبطان الآثار التربوية التالية والتي ينبغي للمعلم الالتزام بها^(١):

- ١ - ينبغي على المعلم أن يتبع أسلوب الجزاء والثواب والعقاب، لأنه لا غنى عنه لأحد من البشر، إذ جبلت النفس البشرية على حب اللذة والثواب، وبغض العقاب وما يتربّط عليه من ألم وخوف.
- ٢ - على المعلم أن لا يساوي بين المحسن والمسيء، وذلك من خلال الثواب والعقاب، حيث قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمِينَ أَعْدَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (سورة الإنسان، الآية ٣١).
- ٣ - على المعلم قبل أن يوقع العقاب أن يقوم بتوضيح الذنب الذي ارتكبه الطالب واستحق العقاب بموجبه، كما يجب توضيح العقاب وتصويره والتهديد به، ولا يكون فجأة ودون مقدمات، حتى يعلم المتربي أسباب الثواب فيفعلها، وأسباب العقاب فيتجنبها.

(١) الدبيسي، المضامين التربوية في سورة القلم، مرجع سابق، ص ١٩٢-١٩٥.

٤- أن يحرص المعلم على أن يكون الجزاء من جنس العمل، وهذا ما اختصت به الشريعة الإسلامية.

رابعاً: التربية بأسلوب التوجيه المباشر:

من خلال الآيات الواردہ في سورة الإنسان - والتي سبق بيانها في الرسالة - والتي تتبع

أسلوب التربية بالتجيیه المباشر يمكن استنباط الآثار التربوية التالية التي ينبغي للمعلم الالتزام بها:

١- أن يوجه المعلم طلابه إلى كثرة العبادات والطاعات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى

وتسبيحه وقيام الليل.

٢- أن يوجه المعلم طلابه إلى التخلق بالأخلاق الإسلامية الفاضلة الحميدة، ومنها الصبر،

والوفاء، والشكر.

٣- أن يوجه المعلم طلابه إلى المعاملة الحسنة مع الآخرين، وخاصة القراء واليتامى

والمساكين.

خامساً: التربية بأسلوب الموعظة الحسنة:

من خلال الآيات الواردہ في سورة الإنسان - والتي سبق بيانها في الرسالة - والتي تتبع

أسلوب التربية بالموعظة يمكن استنباط الآثار التربوية التالية التي ينبغي للمعلم الالتزام بها:

١- أن يحرص المعلم على تقديم الموعظة المباشرة لطلابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي

مختلف المواقف التربوية والتعلیمية.

٢- أن يحرص المعلم على أن يكون أسلوب الموعظة حسناً، ورقيقاً، يلامس شغاف طلابه

ويحرص على ما ينفعهم، مستفيداً من قوله تعالى في ذلك: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ﴾

الْحَسَنَةِ وَجَدِلَهُمْ بِإِلَيْهِ هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ ﴿١٥﴾ (سورة

النحل، الآية ١٢٥).

سادساً: التربية بأسلوب ضرب المثل:

من خلال الآيات الواردة في سورة الإنسان - والتي سبق بيانها في الرسالة - والتي تتبع أسلوب التربية من خلال ضرب المثل يمكن استبطان الآثار التربوية التالية التي ينبغي للمعلم الالتزام بها:

- ١- أن يقوم المعلم بتربية طلابه على الإيمان بالأمور الغيبية التي لا نشاهدها بأعيننا، ك بالإيمان باليوم الآخر، والجنة، والنار التي ورد ذكرها في سورة الإنسان.
- ٢- أن يحرص المعلم على تزويق صورة الأمور الغيبية إلى أذهان طلابه من خلال ضرب المثل، ومن خلال تشبيه الأمور الغيبية بالأمور الحسية الموجودة.
- ٣- ينبغي أن يقوم معلم التربية الإسلامية بتقديم المثل الحسن لطلابه وكل من يراه ويعامله من المدرسين الآخرين والناس العاديين.

سابعاً: التربية بأسلوب المقابلة بين الأضداد:

من خلال الآيات الواردة في سورة الإنسان - والتي سبق بيانها في الرسالة - والتي تتبع أسلوب التربية بالمقارنة بين الأضداد يمكن استبطان الآثار التربوية التالية التي ينبغي للمعلم الالتزام بها:

- ١- أن يحرص المعلم على اتباع أسلوب المقارنة بين الأشياء المتناظرة، من باب قول الشاعر: "وبضددها تتميز الأشياء".
- ٢- لقد وردت ذكر عدد من الأمور المتناظرة في سورة الإنسان، وينبغي أن يبين المعلم أوجه التضاد في هذه الآيات، من خلال المقابلة بين الإيمان والكفر، وبين الشكر والكفر، وبين ثواب المؤمنين الشاكرين وبين عقاب الكافرين الضالين.
- ٣- ينبغي أن يقابل المعلم بين سلوك الطالب المجددين والمتميزين، والطالب الكسالى والمهملين.

ثامناً: التربية بأسلوب التعزيز الإيجابي:

من خلال الآيات الواردة في سورة الإنسان - والتي سبق بيانها في الرسالة - والتي تتبع

أسلوب التربية بالتعزيز يمكن استبطاط الآثار التربوية التالية التي ينبغي للمعلم الالتزام بها:

١- ينبغي للمعلم أن يستخدم أسلوب التعزيز في تعامله مع الطلاب، من خلال بعض العبارات

التي تقيد أسلوب التعزيز، ومنها: "أحسنت"، "بارك الله بك"، "وفقك الله".

٢- ينبغي للمعلم أن يستخدم التعزيز مع الطلاب المجدين والمتميزين حتى يستمروا في تميزهم،

من خلال مدحهم والثناء عليهم أمام الطلاب الآخرين.

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

الخاتمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإنني وبعد أن من الله على إتمام هذا العمل المتواضع أحده على نعمه الظاهرة والباطنة حمدًا
يوافي نعمه وبكافئ مزيده وأسئلته سبحانه وتعالى أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم وينفع به
 عموم المسلمين. وقد توصلت إلى نتائج ونوصيات الخصها على النحو التالي:

أولاً: نتائج الدراسة:

- ١ - إن سورة الإنسان اشتملت على عدد من موضوعات التربية العقدية، كالإيمان بخلق الإنسان، والإيمان باليوم الآخر، والجنة، والنار، والقضاء والقدر، والإخلاص بالصدقة.
- ٢ - اشتملت سورة الإنسان على عدد من موضوعات التربية التعبدية كالأمر بالذكر، والتسبيح، وقيام الليل، والصدقة.
- ٣ - اشتملت سورة الإنسان على عدد من موضوعات التربية الأخلاقية، كالصبر، والشكر، والوفاء بالذدر.
- ٤ - اشتملت سورة الإنسان على عدد من موضوعات التربية الاجتماعية كالتعامل مع اليتيم، والمسكين، والأسير.
- ٥ - هذه الموضوعات التربوية التي اشتملت عليها السورة في الجوانب العقدية، والتوبية، والأخلاقية، والاجتماعية لها فوائد وأثار ومضامين تربوية كثيرة.
- ٦ - لقد اشتملت سورة الإنسان على جوانب من التربية العقدية والتوبية والأخلاقية والاجتماعية، وهذه الجوانب تمثل المظهر الكوني، والشعائري، والاجتماعي، وانطلاقاً من هذا المفهوم تتفرع علوم كثيرة منها علوم دينية واجتماعية وكونية، وكل هذه العلوم مما أمرت به

أصول التربية الإسلامية، لأن ثمرتها مجتمعة تخرج علماء يحبون الله تعالى محبة كاملة ويطبعونه طاعة كاملة، ويدعون باقي البشرية لمحبته وطاعته.

٧- اشتملت سورة الإنسان على عدد من الأساليب التربوية التي ورد استعمالها في السورة الكريمة، كال التربية بالاستفهام، والتربية بالترغيب والترهيب، والتربية بالقدوة، والتربية بالجزاء والثواب والعقاب، والتربية من خلال أسلوب المقابلة بين الأضداد وغيرها من الأساليب التربوية التي ورد ذكرها في الرسالة.

٨- هناك الكثير من التطبيقات التربوية التي احتوت عليها السورة الكريمة تصلح للتطبيق في العملية التعليمية التعليمية، من خلال شمول المنهاج الدراسي على الجوانب العقدية والتعبدية والأخلاقية والاجتماعية التي اشتملت عليها السورة، ومن خلال اتباع المعلم للأساليب التربوية التي استخدمتها السورة الكريمة في التربية.

ثانياً: التوصيات:

في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج في دراسته فإنه يوصي بما يلي:

١. ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية بشكل عام ومناهج التربية الإسلامية بشكل خاص في الدول الإسلامية لتكون موافقة لتعاليم الإسلام.
٢. الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تختص بالقرآن الكريم والسنة النبوية واستنباط الأساليب التربوية وطرائق التدريس من هذين المصادرين ما أمكن.
٣. ضرورة الاهتمام بالنسيء وغرس عقيدة التوحيد في نفوسهم وهذا على عاتق الأسرة والمدرسة.
٤. ضرورة التركيز في المدارس على أسلوب التربية بالقدوة بأن يكون المعلمون قدرة حسنة لطلابهم.
٥. ضرورة إعداد القائمين على عملية التعليم وتأهيلهم من خلال عقد دورات ومؤتمرات تعنى بالتعليم بشكل مستمر.

٦. لا بد من أن يقوم كل فرد من أفراد المجتمع سواء أكان أبياً لأطفال أم معلماً أم أمّاً بعرس الأخلاق الحميدة ومكارم الأخلاق في نفوس ذويه، لأن الرسول الكريم حث على مكارم الأخلاق وبين أن كل شخص هو راع لغيره، وهو مسؤول عن هذه الرعية، وبين أن الأب راع لأولاده وأسرته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وهكذا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

٧. أن تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة بتدريس نصوص قرآنية من سورة الإنسان لما لها من أهمية بالغة، ولما اشتملت عليه من جوانب ومواضيع تربوية، بالإضافة إلى كثرة وتنوع الأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة الكريمة.

والحمد لله رب العالمين

والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أولاً: الكتب والرسائل:

- (١) ابن الأثير الجزري، علي بن أبي الكرم، **الكامل في التاريخ**، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
- (٢) الأشقر، عمر سليمان، **العقيدة في الله**، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الخامسة، عام ١٤١٤ هـ ١٩٨٤ م.
- (٣) الأشقر، عمر سليمان، **نحو ثقافة إسلامية أصلية**، دار النفاس، الأردن، عمان، الطبعة الثالثة عشرة، عام ١٤٣٢ هـ ٢٠١١ م.
- (٤) الأعرجي، زهير، **الأخلاق القرآنية**، دار الزهراء، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- (٥) الآلوسي، شهاب الدين محمود الحسيني، **روح المعاني**، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (٦) أمين، أحمد، **الأخلاق**، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٩٦٩ م.
- (٧) الأندلسي، أبو حيان محمد، **البحر المحيط**، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
- (٨) الأندلسي، ابن عطية، **المحرر الوجيز**، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠١ م.
- (٩) أوبير، رونيه، **التربية العامة**، ترجمة الدكتور عبد الله عبد الدايم، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٩٦٧ م.
- (١٠) البخاري، محمد بن إسماعيل، **صحيح البخاري**، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.

- (١١) بشناق، إبراهيم عبد الشكور، بعض المضامين التربوية في سورة الحديد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ١٤١٩هـ.
- (١٢) البغدادي، ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
- (١٣) البقاعي، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- (١٤) بلوم، بنجامين، وأخرون، نظام تصنيف الأهداف التربوية، ترجمة محمد محمود الخوادلة، وصادق إبراهيم عودة، دار الهلال، بيروت، لبنان، ودار الشروق، جدة، السعودية، طبعة عام ٢٠٠٨هـ.
- (١٥) البلوي، عطا الله بن يحيى بن مناحي، المضامين التربوية وتطبيقاتها في سورة الشعرا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، قسم التربية الإسلامية: جامعة اليرموك، اربد، الأردن، ٢٠٠٩م.
- (١٦) البهوتى، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (١٧) البيضاوى، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (١٨) البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ.
- (١٩) البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بسيونى زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- (٢٠) الترمذى، محمد بن عيسى، سنن الترمذى، تحقيق بشار معروف، دار الغرب الإسلامى، ودار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٩٨م.

- (٢١) التميمي، عز الدين الخطيب، *نظارات في التربية الإسلامية*، دار البشير، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، عام ١٩٨٥ م.
- (٢٢) التميمي، عز الدين الخطيب، *نظارات في الثقافة الإسلامية*، دار الفرقان، عمان، ط٤، ١٩٩٩ هـ ١٤٢٠ م.
- (٢٣) التميمي، نوف بنت ناصر، *المضامين التربوية لوصايا لقمان*، أسس استراتيجية لتعزيز الهوية في مواجهة العولمة، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
- (٢٤) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، *العبودية*، تحقيق محمد زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م.
- (٢٥) جبار، سهام مهدي، *الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية*، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
- (٢٦) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، *التعريفات*، دار الفضيلة للنشر، القاهرة، ٤٢٠٠٤ م.
- (٢٧) الجرجاني، علي بن محمد، *التعريفات*، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام ١٩٨٣ م.
- (٢٨) الجlad، ماجد زكي، *تعلم القيم وتعليمها*، دار المسيرة، الأردن عمان، ط١، ٢٠٠٥ م.
- (٢٩) الجيوشي، فاطمة، *التربية العامة*، مطابع مؤسسة الوحدة، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، عام ١٩٨١ هـ ١٤٠١ م.
- (٣٠) الحازمي، خالد بن حامد، *أصول التربية الإسلامية*، دار عالم الكتب، المدينة المنورة، ط١، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.
- (٣١) الحاكم، محمد بن عبد الله، *المستدرك على الصحيحين*، كتاب التفسير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م.

- (٣٢) أبو الحب، ضياء الدين، مجلة الأم والطفل، ص ٣٥، العدد ٣٥٨.
- (٣٣) الحدري، خليل بن عبد الله، التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، رسالة ماجستير، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤١٨ هـ.
- (٣٤) الحسني، نوال بنت محمد، مبادئ تربوية مستتبطة من أوائل سورة العلق وتطبيقاتها التربوية في الأسرة - المسجد - المدرسة - وسائل الإعلام، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٩ هـ.
- (٣٥) الحقيل، سليمان، التربية الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.
- (٣٦) حلاق، حسان، وسعد الدين، محمد منير، المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م.
- (٣٧) الحليمي، الحسين بن الحسن، المنهاج في شعب الإيمان، عمان، دار الفكر، الطبعة الأولى.
- (٣٨) الحمد، أحمد بن ناصر، العقيدة في نبع التربية، مكتبة التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.
- (٣٩) حميد، صالح عبد الله، موسوعة نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م.
- (٤٠) الخداش، جاد الله بن حسن، المذهب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، المكتبة الإسلامية، عمان، ٢٠٠٠ م.
- (٤١) خطاطبة، عدنان مصطفى، المضامين التربوية في العقيدة الإسلامية دراسة تحليلية تطبيقية، دار عماد الدين، ودار جسور، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ هـ ٢٠١١ م.

- (٤٢) الخوالدة، ناصر أحمد، وعید، يحيى إسماعيل، طائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، مكتبة الفلاح، الأردن، عمان، طبعة عام ٢٠٠٣م.
- (٤٣) الخوالدة، ناصر، وإسماعيل، يحيى، طائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، دار حنين، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- (٤٤) خياط، محمد جميل، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، طبعة عام ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- (٤٥) داغستانى، بلقيس إسماعيل، التربية الدينية والاجتماعية للأطفال، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ٢٠٠١م.
- (٤٦) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود مع تعليقات الألباني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
- (٤٧) الدبيسي، عبد الرحمن سليمان، المضامين التربوية المستنبطة من سورة القلم وتطبيقاتها التربوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية، ١٤٣١هـ.
- (٤٨) دليل المعلم التربية الإسلامية، وزارة التربية والتعليم الأردنية، ص ٢٤٠.
- (٤٩) الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـ.
- (٥٠) الرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت.
- (٥١) رشيد، صبحي طه، التربية الإسلامية وأساليب تدريسها، دار الأرقم، الأردن، عمان، الطبعة الأولى.

- (٥٢) الريان، محمد هاشم، آخرون، **أساليب تدريس التربية الإسلامية**، جامعة القدس المفتوحة، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م.
- (٥٣) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤١٨ هـ.
- (٥٤) الزناتي، عبد الحميد الصيد، **أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية**، الدار العربية للكتاب، تونس، ط٢، ١٩٩٣ م.
- (٥٥) الزهراني، ضيف الله، **بعض المضامين التربوية في سورة المعارج وتطبيقاتها**، رسالة ماجستير في التربية الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٧ هـ.
- (٥٦) الزيلعي، أحمد بن علي، **المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة**، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢٦ هـ.
- (٥٧) السلمي، سلطان رجاء، **المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحرير وتطبيقاتها في واقع الأسرة المعاصر**، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، ١٤٣٣ هـ ٢٠١٢ م.
- (٥٨) السيوطي، جلال الدين، **الإتقان في علوم القرآن**، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط٢، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.
- (٥٩) السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٩٣ م.
- (٦٠) الشرقاوي، حسن محمد، **نحو تربية إسلامية إسكندرية**، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣ م.
- (٦١) الشريف، محمد شاكر، **نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ**، مطبع أضواء المنتدى، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م.

- (٦٢) الصلابي، علي محمد، *السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث*، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م.
- (٦٣) صنبع، علي بن حسين، *المضامين التربوية المستنبطة من سورة عبس وتطبيقاتها التربوية*، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٣٠ هـ.
- (٦٤) الطبرى، محمد بن جرير، *تاريخ الطبرى*، دار التراث، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ.
- (٦٥) الطبرى، محمد بن جرير، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- (٦٦) الطبرسي، الفضل بن الحسين، *مجمع البيان في تفسير القرآن*، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- (٦٧) طولية، عبد الوهاب، *التربية الإسلامية وفن التدريس*، دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣ م.
- (٦٨) الطيطي، محمد عيسى، *التربية الاجتماعية وأساليب تدریسها*، عالم الثقافة، الأردن، عمان، طبعة عام ٢٠٠٧ م.
- (٦٩) ابن عاشور، محمد الطاهر، *التحرير والتنوير*، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م.
- (٧٠) آل عايش، عبد الله بن خلفان، *التجييه الإسلامي لعلم اجتماع التربية*، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٥ هـ.
- (٧١) عبد الله، عودة عبد عودة، *أدب المعاملة وأثره في بناء العلاقات الإنسانية*، من منظور فقاني، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد ٢٢، عام ٢٠٠٤ م.

- (٧٢) عطاري، عارف، آخرون، الإشراف التربوي نماذجه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة الفلاح، الكويت، ٢٠٠٥ م.
- (٧٣) عطيه، عماد محمد، التربية الإسلامية مصادرها وتطبيقاتها، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ١٤٢٥ هـ.
- (٧٤) العقل، ناصر عبد الكريم، أبحاث في عقيدة أهل السنة والجماعة، دار العاصمة، الرياض، ط٢، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
- (٧٥) علانة، عمر محمد يوسف، تصنیف بلوم للمستويات المعرفية العليا في تنمية التحصيل وتطوير التفكير الناقد في التربية الإسلامية، دار عmad الدين، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م.
- (٧٦) علوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م.
- (٧٧) علي، سعيد إسماعيل، أصول التربية الإسلامية، دار المسيرة، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٧ م.
- (٧٨) عليان، أحمد، الأخلاق في الشريعة الإسلامية، دار النشر الدولي، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ١٤٢٠ هـ.
- (٧٩) عمر، عمر أحمد، منهج التربية في القرآن والسنة، دار المعرفة، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ ١٩٩٦ م.
- (٨٠) العمري، عبد الله، المضامين التربوية في آي لفظ العلم القرآنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، ١٤٢٥ هـ.

- (٨١) العمري، سعيد بن موسى، **التوجيهات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة**، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢٤هـ.
- (٨٢) العياصرة، وليد رفيق، **ال التربية الإسلامية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتها العملية**، دار المسيرة، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ ٢٠١٠م.
- (٨٣) العيد، سليمان بن قاسم، **التربية الخلقية بين الإسلام والعلمة**، بحث مقدم لندوة العولمة وأولويات التربية، جامعة الملك سعود، كلية التربية، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- (٨٤) الغانمي، بلغيث بن أحمد، **منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن وتطبيقاته من خلال البيئة المدرسية**، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٢٩هـ.
- (٨٥) الغزالي، أبو حامد محمد، **إحياء علوم الدين**، دار الهلال للنشر، بيروت، ٢٠٠٤م.
- (٨٦) الغزالي، أبو حامد، **إحياء علوم الدين**، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٩٨٢م.
- (٨٧) الغمizer، عبد المحسن عبد الكريم، **التوجيهات التربوية للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب**، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢١هـ.
- (٨٨) فائز، أحمد، **اليوم الآخر في ظلال القرآن**، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة عشرة، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- (٨٩) فاطمة، محمد خير، **منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ**، دار الخير، بيروت ط١، ١٩٩٨هـ ١٤١٩م.
- (٩٠) فتحي، جمال، وأحمد، محمود، **دور المعلم التربوي في ضوء التربية الإسلامية**، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، كلية التربية والفنون، قسم الإدارة وأصول التربية، الأردن، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

- (٩١) فرحان، إسحاق أحمد، آخرون، **المنهاج بين الأصالة والمعاصرة**، دار الفرقان، الأردن، عمان، طبعة عام ١٩٨٤ م.
- (٩٢) فضل، أسماء علي محمد، **أثر العبادة التربوي في تكوين الشخصية وتحديد السلوك**، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، عام ١٤٠٤ هـ.
- (٩٣) الفيروزآبادي، **قاموس المحيط**، دار الفكر، مصر، ط ٣.
- (٩٤) فينكس، فيليب، **فلسفة التربية**، ترجمة محمد لبيب النجيحي، دار النهضة المصرية، القاهرة، مصر، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
- (٩٥) القاسمي، محمد جمال الدين، **محاسن التأويل**، دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٣٧٦ هـ ١٩٥٧ م.
- (٩٦) القحطاني، سعيد بن علي، **مصارف الزكاة في الإسلام**، سلسلة زكاة المحسن، رقم ٧، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٦ هـ.
- (٩٧) القحطاني، جابر بن مشبب، **المضامين التربوية المستنبطه من سورة الماعون وتطبيقاتها التربوية في الأسرة**، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، مكة المكرمة، السعودية، ١٤٢٩ هـ.
- (٩٨) القرضاوي، يوسف، **رسول والعلم**، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٤ م.
- (٩٩) القرطبي، محمد بن أحمد، **الجامع لأحكام القرآن**، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م.
- (١٠٠) قطب، سيد، **في ظلال القرآن**، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة عشر، ١٤١٢ هـ.
- (١٠١) القيسي، مروان، **معالم التوحيد**، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.
- (١٠٢) ابن القيم، محمد بن أبي بكر، **الفوائد**، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٣٩٣ هـ.

- ٣٠١) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين**، بيروت، دار الكتاب العربي، ط٣، ١٩٩٦.
- ٣٠٢) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، **الوابل الصيب**، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩ م.
- ٣٠٣) الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٣٠٤) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، **البداية والنهاية**، دار الفكر، طبعة عام ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م.
- ٣٠٥) ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين، **تفسير القرآن العظيم**، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦ م.
- ٣٠٦) ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨.
- ٣٠٧) الكيلاني، ماجد عرسان، **أهداف التربية الإسلامية**، سلسلة أصول التربية الإسلامية، رقم ٢، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
- ٣٠٨) الكيلاني، ماجد عرسان، **فلسفة التربية الإسلامية دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية المعاصرة**، دار الفتح، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م.
- ٣٠٩) لبيب، شائف محمد، **صناعة المحتوى المفهوم والبنية ومقومات تطورها**، ورقة مقدمة إلى منتدى تقنية المعلومات والاتصالات الخامس المرافق لمعرض، ٢٠٠٦ م.
- ٣١٠) ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، **سنن ابن ماجه مع تعلقيات الألباني**، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.

- (١١٣) محجوب، عباس، **أصول الفكر التربوي في الإسلام**، دار عالم الكتب الحديث، ودار جدارا، الأردن، إربد، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦ م.
- (١١٤) محمود، عبد الرحمن بن صالح، **عبادة القلب**، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.
- (١١٥) محمود، علي عبد الحليم، **التربية الروحية**، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط١، ١٩٩٥ م.
- (١١٦) محمود، عمر عبد الحليم، **التربية الاجتماعية الإسلامية**، سلسلة مفردات التربية الإسلامية، الحلقة السادسة، دار التوزيع، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.
- (١١٧) محمود، ماجد أيوب، **المضامين التربوية المستنبطة من سورة يوسف وتطبيقاتها التربوية**، بحث منشور في مجلة الفتح، العدد الثالث والخمسون، نيسان، ٢٠١٣ م.
- (١١٨) مذكور، علي أحمد، **مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها**، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة عام ٢٠٠١ م.
- (١١٩) مدن، يوسف، **التعلم والتعليم في النظرية التربوية الإسلامية**، دار الهادي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م.
- (١٢٠) المرزوقي، أبو عبد الله محمد، **مختصر قيام الليل**، الطبعة الأولى، ١٩٨٨ م.
- (١٢١) مسلم، مسلم بن الحاج النيسابوري، **صحيح مسلم**، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
- (١٢٢) مشتهى، محمد إبراهيم، **المرويات الواردة في الأيتام جمعاً وتصنيفاً**، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، ٢٠٠٠ م.
- (١٢٣) المشوخي، عبد الله سليمان، **مجتمعنا المعاصر أسباب ضعفه ووسائل علاجه**، مكتبة المنار، ط١، الأردن، ١٤٠٧ هـ.

- (١٢٤) مصطفى، إبراهيم، وأخرون، **المعجم الوسيط**، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها.
- (١٢٥) مكاني، عثمان قدرى، **تأملات تربوية في سور القرآن الكريم**، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م.
- (١٢٦) مكي، مجد، **البيان في أركان الإيمان**، دار نور المكتبات، جدة، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.
- (١٢٧) ملكاوى، محمد أحمد، **عقيدة التوحيد في القرآن الكريم**، دار ابن تيمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- (١٢٨) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، **لسان العرب**، ط٣، دار صادر، بيروت، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
- (١٢٩) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، مطبع دار الصفوة، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- (١٣٠) نشواتي، عبد المجيد، **علم النفس التربوي**، ط١ ، دار الفرقان، ١٩٨٤ م.
- (١٣١) الوابل، يوسف، **أشراط الساعة**، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، الطبعة الحادية عشرة، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
- (١٣٢) الوكيل، محمد السيد، **قواعد البناء في المجتمع الإسلامي**، دار الوفاء للنشر، المنصورة، مصر، ط١ ، ١٤٧ هـ.
- (١٣٣) ولد محمد، أحمد فال، **سبيل الرشاد في صحة الاعتقاد**، مطبع الصفا، مكة المكرمة، ط١ ، ١٤١٣ هـ.
- (١٣٤) ناصر، إبراهيم، **أسس التربية**، جمعية عمال المطبع التعاونية، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

- (١٣٥) النجار، سلمى جميل، **التربية الخلقية المتضمنة في سورة النور**، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، ١٤٠٦هـ.
- (١٣٦) النحلاوي، عبد الرحمن، **أصول التربية الإسلامية**، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ.
- (١٣٧) النحلاوي، عبد الرحمن، **أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة**، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٩٩٩م.
- (١٣٨) النحلاوي، عبد الرحمن، **التربية بالأيات**، سلسلة أساليب التربية الإسلامية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، ١٩٩٥م.
- (١٣٩) يالجن، مقداد، **الاتجاه الأخلاقي في الإسلام دراسة مقارنة**، مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة، طبعة عام ١٩٧٣م.
- (١٤٠) يالجن، مقداد، **التربية الأخلاقية الإسلامية**، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، موسوعة الأخلاق الإسلامية، رقم ٢، الطبعة الثالثة، عام ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- (١٤١) يالجن، مقداد، **مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية**، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩هـ.

ثانياً: المقالات وموقع الإنترت:

(١) أهداف التربية الإسلامية، منشور على شبكة الإنترت، ورابطه:

<https://sites.google.com/site/altrbytealaslamyte/Home/٣-ahdaf-altrbyte->

."alaslamyte

(٢) الجمل، محمد أحمد، **التربية الأخلاقية**، بحث منشور في مجلة التربية والتقدم، وهو منشور على شبكة الإنترت، ص ٥ وما بعدها، ورابطه:

." <http://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/>

(٣) حقوق الأسرى في الإسلام، منشور على موقع قصة الإسلام، على شبكة الإنترنت،

ورابطه: <http://islamstory.com/ar/> بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٤

(٤) السري، صلاح الدين، أهمية التنشئة الاجتماعية للطفل والأسرة، مقال منشور على

موقع المشرف النفسي على شبكة الإنترنت، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٧م، ورابطه:

<http://www.alnafsy.com/article/>

(٥) سلطان، محمود السيد، بحوث في التربية الإسلامية، بحث منشور على شبكة الإنترنت،

على موقع السراج، ورابطه:

<http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/akhlagh/bohoth-fealtarbiya/books/bahooth/>

(٦) العصري، السيد مختار، عناية القرآن الكريم ب التربية وحقوق اليتيم، مصر، دمياط، منشور

على شبكة الإنترنت، ورابطه: www.saad.net/book/11/4090.doc

(٧) الغزالي، محمد، مقال بعنوان: خلق الوفاء، منشور على موقع قصة الإسلام على شبكة

الإنترنت، بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٧م، ورابطه:

<http://islamstory.com/ar/%D%91%D%7A%D82%D%91D%D%84%D%9AE%D%D%8>

.".<http://islamstory.com/ar/%D%88%D%91D%D%88%D%91D%D%84>

(٨) النوتي، السعيد عبد المجيد، من بلاغة القرآن في سورة الإنسان دراسة بلاغية تحليلية،

جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،

<https://uqu.edu.sa/eaelnouty/ar/198098>

Abstract

Al-Thuaikh, Hasan Bkhetan Subh, "Educational aspects in AlInsan Sorah and its applications in educational process, Ph.D. thesis, Yarmouk University, Department of Islamic Studies, The supervision by Dr. Ahlam Matalqa.

The study aimed to identify some educational aspects in AlInsan Sorah and its applications in educational process through clarify ideological, worship, moral and social aspects of AlInsan Sorah. Second chapter dealt with worship education in AlInsan Sorah. Third chapter dealt with moral education in AlInsan Sorah. Fourth chapter dealt with social education in AlInsan Sorah. Fifth chapter dealt with educational aspects which contained in AlInsan Sorah in educational process.

The study concluded that AlInsan Sorah contains many ideological education subjects as the belief in creation of human, belief in the Last Day, Heaven, Hell, Fate, Destiny, Sincerity of charity. The study also included worship education subjects as; remembrance of Allah, Praise, Night Prayer, Charity. The study contained moral education subjects as; Patience, Thanksgiving, fulfilling the vow. The study has also dealt with social education subjects with the orphan, the poor, the prisoner, and these subjects have aspects and educational effects of many of them.

The study found that there is a number of educational methods used in AlInsan Sorah such as; Education by questions, Education by carrot and stick, Education by example, Education by retribution and reward and Education by Interview method.

Keywords: Aspects, Educational, AlInsan Sorah, Process, Teaching, Al-Thuaikk