

مقاصد الرسالات السماوية في ضوء القرآن الكريم "دراسة عقديّة"

عبد الرحمن محمد سيف الصبري

أستاذ العقيدة الإسلامية والأديان المساعد - قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

كلية التربية والعلوم والآداب - جامعة تعز

تاريخ التسليم: ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧ م تاريخ القبول: ٢ / ١ / ٢٠١٨ م

الملخص:

يهدف البحث إلى بيان مقاصد الرسالات السماوية في ضوء القرآن الكريم: دراسة عقديّة" وقد احتوى بعد تمهيد لتعريف المقاصد لغة واصطلاحاً على ثلاثة مباحث: المبحث الأول تضمن المقاصد المتعلقة بالتوحيد والعبادة، وقد اشتمل على خمسة مطالب، المطلب الأول حول مقصد التوحيد والإيمان، والثاني عن مقصد تحقيق العبادة، والمطلب الثالث: تضمن مقصد الهداية، والمطلب الرابع عن مقصد التزكية وتهذيب السلوك والأخلاق، وأما المطلب الخامس فكان عن مقصد الرحمة وتنوعها.

وأما المبحث الثاني فقد تضمن المقاصد المتعلقة بالتعليم والبلاغ وإقامة الحجة. وقد اشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول حول مقصد التعليم و البلاغ و إقامة الحجة، والمطلب الثاني عن مقصد التبشير والإنذار، وأما المطلب الثالث فكان عن مقصد التكثير بالآلاء والنعم والقيام بحقها، والمبحث الثالث تضمن المقاصد المتعلقة بالتمكين والاستخلاف وقد اشتمل على أربعة مطالب، فالمطلب الأول عن مقصد الاستخلاف، والثاني عن مقصد إقامة العدل، والثالث عن مقصد تحقيق الوسطية والاعتدال، وأما الرابع فتناول مقصد تحقيق الأمن الغذائي والنفسي.

Abstract:

The research aims to explain the ends of the divine messages through Holy Qur'an ; It is a doctrinal study ;The research consists of a preface and the definitions of the ends linguistically and idiomatically. The research consists of three parts. The first part is about ends related to monotheism and worship . This part consists of five sections. The first section is about an end related monotheism and faith. The second section is about the end of performance worship. The third section is about the end of guidance. The fourth section is about recommendation's end, and behavior discipline, and the fifth section is about mercys end, and its diversity. The second part includes ends related to education, proclamation, and proof argument. This part has three sections. The first is about education, proclamation, and proof argument . The second is about the end of heralding and alent. The third is about an end of reminding to blessings and how to appreciate them . The third part included the ends that regards to enabling and trusteeship on earth .This section has four subsections. The first is about trusteeship's end on earth. The second is about the end of attain justice. The third is about the end of attain intermediating and moderation, and the fourth subsection is about how to achieve dietary and psychological security .

المقدمة:

لهم الدين القويم، والصراف المستقيم؛ ليكون فيه
فلاحهم في الدارين، وكان الأنبياء والمرسلون
عليهم السلام هم الوسيلة لهداية الناس لهذا
الدين، فبينوا السبيل، وأناروا الطريق، ومما ميّز
الله تعالى الشرع الحكيم أنه بني على أصول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن من رحمة الله تعالى على العباد أن شرع

تناول المقاصد الجامعة للأديان السماوية التي جاءت عن طريق الرسل المذكورين في القرآن الكريم، ولا شك أن الموضوع فيه اختلاف من حيث الاستدلال والدراسة.

منهجية البحث:

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستدلالي حيث قام الباحث باستقراء النصوص القرآنية التي تنص على خطابات الأنبياء ودعواتهم لأقوامهم، والتي يتبين من خلالها مقاصدهم في دعواتهم؛ إما صراحة أو ضمناً، وترتيب ذلك، والتركيز على المقاصد الجامعة والموحدة لرسالات السماء، وقد اعتمد الباحث على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المرجع الوحيد في بيان العقيدة الإسلامية في هذا الباب؛ لأن الكتب التي ألفت في العقيدة في الغالب تناولت قضايا كلامية بعضها قلت الحاجة إليها، فالباحث عاد إلى المنبع الصافي، وإلى الوحي المعصوم في الاستدلال لمفردات بحثه.

تقسيم الخطة:

تمهيد: ويشتمل على التعريف اللغوي والاصطلاحي للمقاصد.

المبحث الأول: المقاصد المتعلقة بالتوحيد والعبادة.

المطلب الأول: مقصد التوحيد والإيمان.

المطلب الثاني: مقصد تحقيق العبادة.

المطلب الثالث: مقصد الهداية .

المطلب الرابع: مقصد التزكية وتهذيب السلوك والأخلاق.

المطلب الخامس: مقصد الرحمة وتنوعها.

المبحث الثاني: المقاصد المتعلقة بالتعليم والبلاغ وإقامة الحجة.

المطلب الأول: مقصد التعليم و البلاغ و إقامة الحجة.

المطلب الثاني: التبشير والإنذار.

المطلب الثالث: مقصد التذكير بالآلاء والنعم والقيام

بحقها .

المبحث الثالث: مقاصد متعلقة بالتمكين والاستخلاف:

المطلب الأول: مقصد الاستخلاف.

جامعة، وأركان متينة، ومقاصد عالية؛ تهدف لجمع العباد على كلمة سواء، من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فالدين واحد، والعقيدة واحدة، والمنهج والطريق واحد، فلا فرقة فيها ولا اختلاف، كما قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران: ١٩)، وقد رأى الباحث أن يكون هذا البحث بعنوان: مقاصد الرسائل السماوية في ضوء القرآن الكريم "دراسة عقديّة":

سبب اختيار الموضوع:

- الحاجة لبيان منهجية القرآن الكريم في عرض مقاصد رسالات الأنبياء عليهم السلام.

- الحاجة لبيان مدى الوحدة العقديّة والمقاصدية التي بعث من أجلها الأنبياء عليهم السلام، وارتكزت عليها الرسائل السماوية.

هدف البحث:

يتمثل الهدف من البحث في استقراء مقاصد الرسائل السماوية التي بعث بها الأنبياء عليهم السلام من خلال قصصهم وأخبارهم في الآيات القرآنية. وكذلك يهدف للتأسيس لدراسة علمية لهذه المقاصد في ظل الانقسام الواقع في العالم اليوم.

الدراسات السابقة:

في حد علم الباحث لا توجد دراسة علمية في مقاصد الرسائل، وإن كان وجد بعض الدراسات في مقاصد القرآن الكريم لبعض الباحثين، كمحمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي، ومحمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره، ديوسف القرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع القرآن الكريم، والدكتور عبد الكريم شرف في بحثه مقاصد القرآن الكريم، وكل هذه الكتابات تتناول مقاصد القرآن الكريم، وقد ألفت الإمام الشوكاني كتاب: إرشاد النقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، لكنه تطرق لموضوع اتفاهم في التوحيد والمعاد والنبوة، لكن موضوعنا أوسع من ذلك حيث

ثانياً: التعريف الاصطلاحي:

لا يوجد تعريف محدد للمقاصد وإن كان ما يذكر لا يخرج عن المعنى اللغوي^{٤٢٧}؛ فقد عرفه العلامة المناوي بقوله: "القصْد: استقامة الطريق، ومنه الاقتصاد، وهو فيما له طرفان إفراط وتقریط"^{٤٢٨}. وعرفه ابن حجر في فتح الباري بقوله: " قصد بفتح القاف وسكون المهملة هو سلوك الطريق المعتدلة ... وفسروا السداد بالقصد"^{٤٢٩}. وأما العلامة الفاري فقد ذكر أن القصد في العمل هو: "استقامة الطريق، والأمر الذي لا غلو فيه وتقصير"^{٤٣٠}. وأما عند الأصوليين فقد عرفت المقاصد بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"^{٤٣١}، وخلاصة تعريف المقاصد أنها: "الغايات التي تدل الأفعال والنصوص والأحكام على كونها مطلوبة الوقوع"^{٤٣٢}.

المبحث الأول: المقاصد المتعلقة بالتوحيد والعبادة.**المطلب الأول: مقصد التوحيد والإيمان:**

يعتبر التوحيد والإيمان الأساس العقدي الذي قامت عليه الرسالات السماوية، وما يأتي بعد ذلك من المقاصد تبع له، وقد بين الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم في العديد من الآيات والسور، ويتضمن التوحيد المطلوب الالتزام به؛ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق، المحيي المميت، مالك الملك، الواحد الفرد الصمد، والمستحق للعبادة وحده، المتصف بصفات الكمال والجمل والجلال، ومركز ذلك على أنواع التوحيد الثلاث؛ الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات^{٤٣٣}.

وقد كان اعتبار الرسالات السماوية لمقصد التوحيد من

خلال القرآن الكريم في النواحي الآتية:

الناحية الأولى: بيان إجمالي؛ بأن المقصد من بعث

الرسول هو التوحيد والإيمان؛ والأدلة التي تشير إلى

ذلك كثيرة جداً منها:

قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي

المطلب الثاني: مقصد إقامة العدل.

المطلب الثالث: مقصد تحقيق الوسطية والاعتدال.

المطلب الرابع: مقصد تحقيق الأمن الغذائي والنفسي.

تمهيد وفيه: التعريف اللغوي والاصطلاحي للمقصد:

أولاً: التعريف اللغوي:

جاء القصد في لغة العرب بمعنى: "استقامة الطريق"^{٤٣٦}،

ومنه قوله تعالى: (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) (النحل: ٩)،

أي: "على الله تبيين الطريق المستقيم"^{٤٣٧}، وتقول طريق

قاصد أي: "سهل مستقيم، وسفر قاصد: سهل قريب،

وفي التنزيل العزيز: (لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَرًا قَاصِداً

لَاتَّبَعُوكَ) (التوبة: ٤٢). قال ابن عرفة: "سفرًا قاصداً أي

غير شاق"^{٤٣٨}، ويأتي القصد بمعنى: العدل"^{٤٣٩}، قال ابن

منظور: "الأول الصحيح"^{٤٤٠}. وقد يأتي القصد بمعنى

الوسط بين طرفين^{٤٤١}، ومنه ما جاء في الحديث

القصد القصد تبلغوا"^{٤٤٢}، أي "عليكم بالقصد من الأمور

في القول والفعل، وهو الوسط بين الطرفين"^{٤٤٣}، وفي

حديث آخر: "كانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً"^{٤٤٤}

أي: وسطاً، وفي الحديث: "عليكم هدياً قاصداً"^{٤٤٥} أي:

طريقاً معتدلاً"^{٤٤٦}. وجاء القصد بمعنى: إتيان الشيء

تقول: قصدته، وقصدت له، وقصدت إليه بمعنى^{٤٤٧}

أي: أتيت إليه. ويكون القصد بمعنى: الاتجاه يقال: هو

قصدك أي: تجاهك، والمقصد هو: موضع القصد،

ويقال: إليه مقصدي أي: وجهتي"^{٤٤٨}. والقصد في الشيء

الشيء خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف

والتقتير^{٤٤٩}، ومنه: القصد في المعيشة أن لا يسرف ولا

يقتر، ويقال: فلان مقتصد في النفقة، وقد اقتصد،

واقصد فلان في أمره أي: استقام^{٤٥٠}، ومنه قوله

تعالى: (وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ) (فاطر: ٣٢) أي: بين الظالم

والسابق^{٤٥١}، وفي الحديث: "ما عال مقتصد"^{٤٥٢} أي: "ما

افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر"^{٤٥٣}، ومنه قوله

تعالى: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) (لقمان: ١٩) أي: أربع على

نفسك، وقصد فلان في مشيه إذا مشى مستويًا"^{٤٥٤}،

ورجل قصد، ومقتصد أي: ليس بالجسيم ولا الضئيل

"^{٤٥٥} والقصد من الأمور المعتدل الذي لا

يميل إلى أحد طرفي التقريط والإفراط"^{٤٥٦}.

أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة : ١٣٣).

وذكر الله تعالى عادًا عليه السلام فقال تعالى: (وَأَلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) (الأعراف : ٦٥) وكذلك في سورة (هود : ٥٠). وعن صالح عليه السلام يقول تعالى: (وَأَلَىٰ نَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ) (هود : ٦١)، وفي (الأعراف : ٧٣) وفي: (النمل : ٤٥).

وعن شعيب عليه السلام قال تعالى: (وَأَلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ) (الأعراف : ٨٥) وتحدث عنه في سورتي: (هود : ٨٤) ، (العنكبوت : ٣٦).

وعن عيسى عليه السلام قال تعالى: (وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (المائدة : ٧٢). وتحدث عنه في نفس السورة فقال تعالى: (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) (المائدة : ١١٧).

و لمحمد ﷺ قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) (الزمر : ٢)، وأمره كذلك أن يقول ويحقق العبادة بقوله تعالى له: (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) (الزمر : ١١).

الناحية الثالثة: خطاب الله تعالى للمؤمنين للإيمان بالتوحيد الذي جاءت به الرسل جميعًا:

كما قال تعالى: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة : ١٣٦) وكذلك في سورة (آل عمران : ٨٤).

وسبب تقدم الإيمان بالله في الآية " لأنه أول الواجبات؛ ولأنه يتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات" ^{٤٣٩}، قال ابن عطية:

" فالمعنى أنا نؤمن بجميع الأنبياء؛ لأن جميعهم جاء

إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء : ٢٥)، أي: " قلنا للجميع: لا إله إلا الله، فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل؛ إما معقول، وإما منقول، وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع مختلفة في التوراة، والإنجيل، والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد" ^{٤٣٤}.

وأيضًا قوله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل: ٣٦) ، وغيرها من الآيات "فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفترة شاهدة بذلك أيضًا" ^{٤٣٥}.

قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: " اعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين، وكثرة كتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه، ... فالتوحيد هو دين العالم أوله وآخره وسابقه ولاحقه" ^{٤٣٦}

ونقل العلامة السعدي وغيره من المفسرين الإجماع على ذلك فقال: " قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم؛ من إبطال الشرك، فهذا كتاب الله الذي فيه نكر كل شيء بأدلتها العقلية والنقلية، وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة لما قلت" ^{٤٣٧}. وقال ابن عطية: " وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات، وإنما اختلف في الأحكام" ^{٤٣٨}.

الناحية الثانية: الذكر التفصيلي لكل نبي بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به:

فمن ذلك ما ذكر الله سبحانه عن نوح عليه السلام في قوله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ) (الأعراف : ٥٩)، وغيرها من الآيات في (المؤمنون : ٢٣) وفي سورة (نوح : ٣).

وعن إبراهيم عليه السلام قال تعالى: (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (العنكبوت : ١٦).

وتحدث عن يعقوب عليه السلام في خطابه لأبنائه فقال تعالى: (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ

"شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء؛ وهو إرشاد الخلق بالأب، وشبه شرائعهم المتفاوتة في الصورة بأمهات. قال القاضي: والحاصل أن الغاية القصوى من البعثة التي بعثوا جميعاً لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحق، وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم، ويحسن معادهم فهم متفقون في هذا الأصل، وإن اختلفوا في تقاريع الشرائع، فعبّر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب ونسبهم إليه، وعبر عما يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصور المتقاربة في الغرض بالأمهات، وأنهم وإن تباينت أعصارهم وتباعدت أحوالهم، فالأصل الذي هو السبب في إخراجهم، وإبرازهم كل في عصره واحد، وهو الدين الحق الذي فطر الناس مستعدين لقبوله، متمكنين من الوقوف عليه، والتمسك به"^{٤٦٦}.

لهذا أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة المائدة بقوله: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) (المائدة : ٤٨) أي: " أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات، والأصل التوحيد لا اختلاف فيه"^{٤٦٧}. قال ابن كثير: " هي أخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد"^{٤٦٨}.

وفي تحقيق الرسائل السماوية لمقصد العبادة من خلال إقامة الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات التي دعا إليها الأنبياء على اختلاف بينهم في بعضها أو صورتها من ذلك:
قوله تعالى مخاطباً إبراهيم عليه السلام: (وَإِذْ جَعَلْنَا النُّبُوتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (البقرة : ١٢٥) وفي سورة (الحج : ٢٦).

وعن إسماعيل عليه السلام قال تعالى: (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) (مريم: ٥٥).
وعن موسى عليه السلام قال تعالى له: (إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (طه : ١٤).
قال العلامة النسفي في معنى لذكري: " لتذكرني فيها

بالإيمان بالله فدين الله واحد، وإن اختلفت أحكام الشرائع، "ولا نفرق بين أحد منهم" أي: لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون"^{٤٦٩}.

وقد سلك الأنبياء عليهم السلام العديد من الوسائل، والأساليب؛ لإقناع أقوامهم بالتوحيد، والإيمان بالله عز وجل، كالأستدلال العقلي، والتذكير بالنعمة، والتحذير من النقم، وتذكيرهم بأيام الله، وغيرها من الوسائل والأساليب، كما سيأتي الحديث عنها في المباحث التالية.

من خلال هذا المقصد يتبين أن مرتكز الرسائل السماوية قائم على التوحيد، فهو أساسها وركنها العظيم، فغيره لا قيمة للدين، ولا للإنسان والحياة.

المطلب الثاني : مقصد تحقيق العبادة:

والمقصود هنا أداء الشعائر من العبادات، وهو ثمرة المقصد الأول ومظهره: فالعبادة هي: " فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه. وقيل: تعظيم الله، وامتنال أوامره. وقيل: هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض"^{٤٧١}.

وهذه العبادة يصورها القرآن بمفهومها الواسع من إقامة الحياة لله عز وجل كما قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام : ١٦٢). قال ابن عطية: " أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها، وتصرفه مدة حياته، وحاله من الإخلاص، والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل، وإرادة وجهه، وطلب رضاه"^{٤٧٢}.

والشعائر التعبدية تختلف بين الرسائل السماوية ، وإن كان مقصدها وأصلها واحداً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الأنبياء إخوة لعلاتٍ لعلاتٍ أمهاتهم شتى ودينتهم واحدٌ "^{٤٧٣} " والعلات بفتح المهملة: الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علٌ منها، والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهم شتى"^{٤٧٤}. ومعنى الحديث: " أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع"^{٤٧٥}.
ووجه التشبيه في الحديث كما قال العلامة المناوي:

ثانيًا: بين سبحانه وتعالى أن إنزال الكتب السماوية وإرسال الرسل جاء لتحقيق مقصد الهداية كما قال تعالى: (وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ) (آل عمران ٣-٤). "أي: أنزلهما لهداية الناس؛ أو على أنه حال منهما أي: أنزلهما حال كونهما هدى لهم" ٥٢.

وفي وصف ما في التوراة والإنجيل قال تعالى:

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ) (المائدة: ٤٤).

وعن الإنجيل مفرداً قال تعالى: (وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) (المائدة: ٤٦) وعن التوراة مفرداً قال تعالى: (وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (البقرة: ٥٣).

وأما الرسل عليهم السلام فقد قال تعالى عنهم: (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) (الأنبياء: ٧٣). وعن محمد ﷺ قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (الفتح: ٢٨). "قالهدى هو ماجاء به من الإخبارات الصادقة، والإيمان الصحيح، والعلم النافع، ودين الحق: هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة" ٥٣.

ثالثًا: إن القرآن الكريم ذكر أن من أتباع الرسالات

السماوية من قاموا بتحقيق هذا المقصد كما في قوله تعالى: (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) (الأعراف: ١٨١). قال النحاس: "فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق" ٥٤.

ويؤيد هذا ما جاء في قوله تعالى: (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) (الأعراف: ١٥٩) "أي: يرشدون ويدعون إلى الحق وقيل: معناه يهتدون ويستقيمون عليه" ٥٥.

وبعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال مخاطبًا نبيه ﷺ وأتمته من بعده بتحقيق هذا المقصد فقال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ جُزْءًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) (الأنعام: ٩٠).

فالهداية إذا هي الوسيلة المثلى لإرشاد الناس للطريق

لاشتمال الصلاة على الأذكار؛ أو لأنها ذكرت في الكتب، وأمرت بها؛ أو لأن أذكرك بالمدح والثناء؛ أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري؛ أو لتكون لي ذاكراً غير ناس؛ أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة" ٥٦.

وعلى المفسرون سبب اختصاص الصلاة بالذكر بقولهم: "خُصَّت الصلاة بالذكر وأُفردت بالأمر اندراجها في الأمر بالعبادة؛ لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما نيظت به من ذكر المعبود، وشغل القلب واللسان بذكره" ٥٧.

و عن إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب قال تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) (الأنبياء: ٧٣). ولمحمد ﷺ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: ١٨٣). فخلاصة هذا المقصد الذي جاءت به الرسالات السماوية، وأقامه الأنبياء عليهم السلام، أن العبادة هي ثمرة العقيدة، فكل من آمن بالله عز وجل، التزم أمره، واجتنب نهيه.

المطلب الثالث: مقصد الهداية:

الهداية هي: "دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: سلوك طريق يوصل إلى المطلوب" ٥٨.

وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم أن الرسالات السماوية جاءت لمقصد هداية الناس للحق والخير، وتتمثل تلك الهداية في عدة جوانب:

أولاً: أن أول خطاب الله تعالى لأدام وحواء بعد توبة الله عليه أن عليه تحقيق مقصد الهداية؛ لأنها جالبة للأمان، ودافعة للشقاء كما قال تعالى: (فَلَنَأْمُرُكَ بِأَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة: ٣٨)، وفي سورة طه قال تعالى: (فَأَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) (طه: ١٢٣). فبين تعالى: "أنه سيعطيهم هدى، وأن من حقق هذا المقصد فلا خوف عليه ولا حزن، وأنه لا يضل ولا يشقى؛ وهذه هي ثمرة الهداية.

المستقيم، وفيها كذلك معنى الرحمة والرفق بالخلق.
المطلب الرابع: مقصد التزكية وتهذيب السلوك والأخلاق.

التزكية كما عرفها الجرجاني هي: "إكساب الزكاة وهي نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم قاله الحرالي، وأصل التزكية: نفي ما يستقبح قولاً أو فعلاً، وحقيقتها: الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان"^{٤٥٦}.

وقد بين القرآن الكريم أن مقصد الرسالات السماوية تحقيق التزكية وتهذيب السلوك من أربع نواحٍ: الناحية الأولى: بيان مكانة التزكية في الرسالات السماوية:

لقد رتب الله عز وجل الفلاح على تحقيق هذا المقصد حيث أشار لذلك في قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * إلى قوله تعالى: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (الأعلى: ١٧ - ١٩). وقد رجح الطبري على أن المقصود بـ "إن هذا لفي الصحف الأولى" أنها: "صحف إبراهيم خليل الرحمن، وصحف موسى بن عمران"^{٤٥٧}. ومعنى الفلاح في الآية: "فاز ببغيته، وتزكى: معناه طهر نفسه، ونماها إلى الخير"^{٤٥٨}. فبين أن هذا الفلاح من صميم صحف إبراهيم وموسى.

ومن ذلك ما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل ببعث نبي يقوم بتزكية الناس، مما يدل على مكانتها وأهميتها قال تعالى: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (البقرة: ١٢٩).

وخلاصة أقوال المفسرين لمعنى التزكية في الآية أي: "ويطهرهم من الشرك بالله، وعبادة الأوثان والذنوب وسائر الأرجاس، وينميهم ويكثرهم بطاعة الله"^{٤٥٩}، ويكون أثر التزكية "بحسب قوتهم العملية"^{٤٦٠}.

قال الألوسي: "وهو إشارة إلى التخلية، كما أن التعليم إشارة إلى التحلية، ولعل تقديم الثاني على الأول لشرافته"^{٤٦١}،

كذلك بين الله عز وجل أن أهم علاج للطغيان والتكبر هو تحقيق مقصد التزكية، كما أمر الله موسى عليه

السلام في دعوته لفرعون إذ قال له: (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَنَا تَزَكَّى) (النازعات: ١٨) أي: "هل لك ميل إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان"^{٤٦٢}، قال الرازي رحمه الله: "هذه الكلمة جامعة لكل ما يدعو إليه؛ لأن المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً عن كل مالا ينبغي، وذلك بجمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع"^{٤٦٣}.

وقد أعطى الله عز وجل الجنة جزاء من تزكى كما في قوله: (جَنَّاتٌ عُدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى) (طه: ٧٦).

كذلك ذكر القرآن الكريم في سورة الجمعة أن المقصد من بعث النبي ﷺ هو تزكية الأنفس فقال تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (الجمعة: ٢).

بل ذكر القرآن الكريم في سورة آل عمران أن بعث النبي ﷺ لتحقيق هذا المقصد مئة ونعمة من الله عز وجل للناس فقال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (آل عمران: ١٦٤).

وذكر أيضاً أن التوفيق لتحقيق التزكية هي من الله عز وجل كما قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ صَالِحُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يُلُوكَ أَفْسَادًا وَأَكْبَرُ كِبَارًا) (النساء: ٤٩)، وفي (النور: ٢١).

الناحية الثانية: بيان أن الأنبياء عليهم السلام بلغوا الكمال في أخلاقهم وتزكيتهم، وقد ذكر القرآن الكريم شواهد كثيرة على هذا الأمر، فمن ذلك تحلي إسماعيل عليه السلام بأداء العبادات وأمر أهله بالقيام بها قال تعالى: (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) (مريم: ٥٥).

ومما تحلى به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الصدق كما قال تعالى: (وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا) (مريم: ٤١). وتحلى بالحلم كما في قوله

وجاء فيه الخطاب العام لبني آدم كما قال تعالى : (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُؤاري سوءاتكم وريشاً ولباساً النقيّ ذلك خيرٌ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) (الأعراف : ٢٦) والمراد بلباس التقوى : خشية الله، وقيل: الإيمان، وقيل: السميت الحسن^{٤٦٥}.

ومن الفضائل التي دعا الأنبياء عليهم السلام أقوامهم للتخلي بها:

الإحسان للوالدين، والاهتمام بالأقارب والأرحام، واليتامى والمساكين، وحسن الكلام قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة : ٨٣).

الوفاء بالعهد قال تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) (البقرة : ٤٠) وفي القرآن: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء : ٣٤) ، وقال تعالى: (وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (الأعراف : ١٠٢).

الوفاء بالكيل والميزان، وعدم غش الناس أو خداعهم كما في نصح شعيب عليه السلام لقومه قال تعالى : (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (الأعراف: ٨٥)، وفي سورة: (هود: ٨٤ - ٨٥).

ومن الأعمال التي دعا الأنبياء قومهم للتطهر منها:

التطهر من الكذب قال تعالى: (قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ) (طه : ٦١)، وقال تعالى: (وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) (هود: ٥٠).

ب-التطهر من مخالفة القول للعمل كما قال تعالى لبني إسرائيل: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

تعالى : (إِنَّ إِذْهَابَ لَحْيِمِ أَوَاهٍ مُّنبِتٌ) (هود : ٧٥). وبلغ إدريس عليه السلام درجة الصديقية قال تعالى: (وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) (مريم : ٥٦). وعن زكريا عليه السلام في بر الوالدين قال تعالى: (وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا) (مريم: ١٤) . ومن خصال عيسى عليه السلام ما حكى الله تعالى عنه في قوله : (وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) (مريم : ٣٢) . وأخيرًا مدح رسولنا ﷺ بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم : ٤) . قالت عائشة رضي الله عنها - عندما سئلت عن خلق النبي ﷺ :- "كان خلقه القرآن"^{٤٦٤}. وغيرها من الخصال الحسنة الدالة على تحقيق الأنبياء لهذا المقصد.

الناحية الثالثة: لقد قام الأنبياء عليهم السلام بتحقيق مقصد التزكية وتهذيب السلوك في أقوامهم من خلال دعوتهم للتطهر من الرذائل والتخلي بالفضائل وذلك كثير جدًا منها: الدعوة للتطهر من الرذائل وأصلها الشرك بالله عز وجل، واتخاذ الأنداد، وقد بينا ذلك في المقصد الأول.

كذلك عمل الأنبياء لإصلاح أقوامهم، بإحياء الرقابة لله عز وجل في قلوبهم- وهو أساس التزكية -، وذلك بتحقيق التقوى لله عز وجل فقد دعا نوح عليه السلام قومه لتحقيق التقوى فقال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) (المؤمنون : ٢٣). وحكى الله تعالى عن عاد فقال تعالى: (وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) (الأعراف: ٦٥).

وفي موسى عليه السلام قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة : ٦٣) ، وأما عيسى عليه السلام فقال تعالى في شأنه: (إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّكُمْ لَأَقْبِرُونَ) (المائدة (١١٢)).

وختاماً جعل الله تعالى القرآن الكريم كتاب تقوى وتزكية كما قال تعالى عنه: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (البقرة : ٢).

بالفضائل، وهذا شأن عظيم.

المطلب الخامس :مقصد الرحمة وتنوعها:

تعرف الرحمة بأنها " إرادة إيصال الخير"^{٤٦٦}، و"الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وتستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو رحم الله فلاناً، وإذا وصف به الباري فليس المراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، فالرحمة منطوية على معنيين: الرقة والإحسان، فركز الله في طباع الناس الرقة وتفرد بالإحسان، وقال الحرالي: الرحمة نحلة ما يوافي المرحوم في ظاهره وباطنه أدناه كشف الضر، وكف الأذى، وأعلاه الاختصاص برفع الحجاب"^{٤٦٧}.

ولقد كان بيان الرسالات السماوية لهذا المقصد من عدة جوانب منها:

أولاً: بين القرآن الكريم أن الدين مبني على الرحمة المنافية للحر: قال تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (المائدة: ٦)، وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أُنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ) (الحج: ٧٨). والحر هنا بمعنى: "ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه، ولا عذر لهم في تركه، أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به حيث شق عليهم"^{٤٦٨}.

ثانياً: بين القرآن الكريم أن المنهج الذي جاء به الرسل كان رحمةً كما قال عن نوح عليه السلام: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتٌ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَا مُكُومَهَا وَنُتْنَا لَهَا كَارِهُونَ) (هود: ٢٨)، والرحمة هنا هي: " النبوة، ويجوز أن تكون هي البيئة نفسها جيء بها إيداناً بأنها مع كونها بيئة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة من عنده"^{٤٦٩}.

وعن صالح عليه السلام قال تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (هود: ٦٣)، البيئة هنا: "البرهان واليقين...، والرحمة في هذه الآية النبوة وما انضاف إليها"^{٤٧٠}.

وفي وصف الله تعالى للقرآن الكريم قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) (البقرة: ٤٤)، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ) (الصف: ٢)، وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَنْطَعْتُ) (هود: ٨٨).

ت- التطهر من قتل النفس المحرمة قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) (البقرة: ٨٤).

ج- التطهر من التقليد الأعمى كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) (الزخرف ٢٣- ٢٤). في سورة المائدة نقد هذا الخلل بقوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانٍ آثَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (المائدة: ١٠٤).

د- محاربة الشذوذ الجنسي قال تعالى: (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) (الأعراف: ٨٠)، وكما في (النمل: ٥٤)، و(الشعراء: ١٦٥-١٦٦)، وغيرها من الأخلاق والسلوكيات.

الناحية الرابعة: ذكر القرآن الكريم أن العقوبة التي حلت بالأمة السابقة كانت بسبب اقترافهم للذنوب والآثام، المفسدة للقلوب، والنفوس والأخلاق كما قال تعالى: (فَكَلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (العنكبوت: ٤٠).

وخلاصة الأمر أن مقصد التزكية وتهذيب السلوك يعتبر من أهم المقاصد التي جاءت بها الرسالات السماوية ؛ لأنه يعكس المعتقدات والمفاهيم والأحكام بشكل عملي، فيعمل على إصلاح الظاهر والباطن للإنسان معاً، وذلك بتخليته من الرذائل، وتحليته

مفصلاً بعض هذه الكتب المنزلة على الرسل:
(فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (النساء : ٥٤) وبينها في قوله تعالى: (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (الأعلى: ١٩).

وقال عن بني إسرائيل عامة: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ) (الجاثية: ١٦).
وقال تعالى: (وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (البقرة: ٥٣) وغيرها من الآيات. والكتاب هنا المقصود به التوراة قال تعالى " (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ) (المائدة : ٤٤). وقد ذكر أن فيها الهدى والنور.

وعن داود عليه السلام قال تعالى: (وَأَتَيْنَا دَاوُدَ رُجُوباً) (النساء : ١٦٣).

وعن عيسى عليه السلام قال تعالى: (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) (آل عمران: ٤٨).

الجانب الثاني: أن تعليم الرسالات السماوية كان قائماً على منهج واضح:

فالمنهج الذي سلكه الأنبياء مبيئاً في دعاء إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: (رَبَّنَا وَإِنْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (البقرة : ١٢٩). وكذلك في قوله تعالى عن محمد ﷺ قال تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (الجمعة : ٢). فمنهجية التعليم في الآيات قائمة على ثلاث أمور:

الأمر الأول: تلاوة الكتاب: والمراد بالكتاب في الآية هو: "القرآن. والحكمة: المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى" قاله مالك^{٤٧٢}.

الأمر الثاني: تعليم الكتاب: ومعناه: "يعلمهم الخير في فعلوه، والشر فينتوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه؛ ليستكثروا من طاعته، ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته"^{٤٧٣}.

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ) (يونس : ٥٧)، وعنه كذلك قال تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأنعام : ١٥٥).

ثالثاً: بيان أن مجيء الرسل كانت رحمة للناس كما قال تعالى: (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) (مريم: ٢)، وقال تعالى عن النبي ﷺ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء : ١٠٧).

رابعاً: بين القرآن الكريم أن إقامة العبادات والأذكار التي جاءت بها الرسل سبب لرحمة الله تعالى: فقد دعا صالح قومه للاستغفار كي ينالوا رحمة الله قال تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (النمل : ٤٦)، وجعل الله تعالى طاعة الله وطاعة رسوله سبباً للرحمة قال تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (آل عمران: ١٣٢)، ورتب على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة نيل رحمة الله تعالى قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (النور: ٥٦). ومن العبادات التي تستجلب رحمة الله تعالى قراءة القرآن قال تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأعراف : ٢٠٤).

المبحث الثاني: المقاصد المتعلقة بالتعليم والبلاغ وإقامة الحجة.

المطلب الأول: مقصد التعليم و البلاغ وإقامة الحجة:

أما التعليم التي قامت به الرسالات السماوية فقد بين القرآن الكريم أنه يتضمن ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: أن وسيلة التعليم في الرسالات السماوية هو المنهج:

لقد كانت وسيلة التعليم في الرسالات السماوية تتمثل في الكتب التي أنزلت على الرسل عليهم السلام والتي تحتوي البينات والهدى والأوامر والنواهي كما قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: ٢٥)، و"الكتاب اسم جنس لجميع الكتب المنزلة"^{٤٧١}. وقال تعالى

وضح هذا في مقصد مستقل. وغير ذلك من الأساليب الراقية التي سلكها الأنبياء عليهم السلام في بيان أوامر الله تعالى ونواهيه.

أما البلاغ المبين : فقد قال تعالى: (قَهْلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (النحل : ٣٥)، وقوله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (النحل : ٨٢). والإبلاغ هنا "الإبلاغ الموضح للحق" ^{٤٧٧}، والبلاغ كالبلوغ يكون في "الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى؛ زماناً أو مكاناً، أو أمراً من الأمور المقدره" ^{٤٧٨}. يقول العلامة أبو السعود: "ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاً أو موضحاً وإبانة طريق الحق، وإظهار أحكام الوحي التي من جملتها تحتم تعلق مشيئة الله تعالى باهتداء من صرف قدرته، واختباره إلى تحصيل الحق" ^{٤٧٩}.

ثم ذكر القرآن ما كان من تحقيق الأنبياء لهذا البلاغ فقال عن نوح عليه السلام: (أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الأعراف: ٦٢)، وليس البلاغ فقط بل تضمن معنى النصيح فيه "وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات" ^{٤٨٠}.

وذكر عن هود عليه السلام قوله: (أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ) (الأعراف : ٦٨). وقوله : أمين أي : "معروف بالنصح

والأمانة، مشهور بين الناس بذلك؛ وإنما جيء بالجملة الاسمية دلالة على الثبات والاستمرار؛ وإيداناً بأن من هذا حاله لا يحوم حوله شائبة السفاهة والكذب" ^{٤٨١}. وإضافة الأمانة هنا: "يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من قبل الله عز وجل، ويحتمل أن يريد أنه أمين عليهم، وعلى غيبيهم، وعلى إرادة الخير بهم، ...، ويحتمل أن يريد به أمين من الأمن أي:

جهتي ذات أمن من الكذب والغش" ^{٤٨٢} وكل الاحتمالات واردة فيها فهو أمين على الوحي،

وقد أمر الله تعالى الأنبياء بانتهاج الطريق الحكيم والفعال في تعليم الناس كما قال تعالى:

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) (آل عمران : ٧٩). ومعنى ربانيين أي: "حكماء علماء حلماء. وقال الحسن: وغير واحد فقهاء" ^{٤٧٤}. وقيل: "الرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحياني والرقباني؛ وهو الكامل في العلم والعمل، الشديد التمسك بطاعة الله عز وجل ودينه" ^{٤٧٥}. وقوله تعالى: "بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون" أي: "بسبب مثابرتكم على تعليم الكتاب ودراسته أي: قراءته، فإن جعل خبر كان مضارعاً لإفادة الاستمرار التجديدي، وتكرير بما كنتم؛ للإيدان باستقلال كل من استمرار التعليم، واستمرار القراءة بالفضل، وتحصيل الربانية، وتقديم التعليم على الدراسة؛ لزيادة شرفه عليها؛ أو لأن الخطاب الأول لرؤسائهم، والثاني لمن دونهم" ^{٤٧٦}.

الأمر الثالث: تزكية الناس: وقد تقدم هذا في مقصد مستقل.

الجانب الثالث: نهج الأنبياء عليهم السلام أساليب متنوعة في تعليم الناس وإقامة الحجة من ذلك:

- الحوار العقلي، والمناظرات الجدلية، وهذا كان واضحاً في قصص الأنبياء عليهم السلام كما في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام (من ٧٤ - ٧٩)، وقصته مع النمرود في سورة البقرة (٢٥٨ - ٢٥٩)، وقصة موسى عليه السلام مع فرعون، وغيره من الأنبياء في القرآن الكريم كثيرة جداً.

- التذكير بالنعم والوعظ وقد وضح هذا في مقصد مستقل.

- التخويف بالعقاب والاعتبار بالسنن، وقد

والوحي أمان لهم .

وأما إقامة الحجة على الناس : فقد بين القرآن الكريم أنها من مقاصد إرسال الرسل وذلك بقوله تعالى: (رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) (النساء : ١٦٥) والمعنى هنا: " أن إرسالهم إزالة للحجة وتتميم لإلزام الحجة؛ لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا؛ فيوقفنا من سنة الغفلة، وينبهننا بما وجب الانتباه له، ويعلمنا ما سبيل معرفته"^{٤٨٢}. وتتمام إقامة الحجة وتحقق اليقين أيد الله الرسل بالمعجزات، قال تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ) (المائدة : ٣٢): "أي بالمعجزات والحجج الباهرات، والدلائل القاطعات"^{٤٨٤}، وقيل: "أي بالمعجزات البينة، والشرائع الظاهرة"^{٤٨٥}. وكانت تلك المعجزات مناسبة لطبيعة الأقسام المرسل إليهم كما قال تعالى عن موسى: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ) (البقرة : ٩٢). والبيئات هنا "الآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله"^{٤٨٦}.

المطلب الثاني: التبشير والإنذار: البشارة هي: "الخبير السار لا يعلمه المخبر به، وما يعطاه المبشر"^{٤٨٧}. و"التبشير إخبار فيه سرور"^{٤٨٨} والبشر: "طلاقة الوجه تقول: لقيه ببشر، وهو حسن البشر، والبشرى: "ما يبشر به، و ما يعطاه المبشر، والتبشير: الدعوة إلى الدين"^{٤٨٩}. والإنذار بمعنى: الإعلام والتخويف، تقول أذره: "الشيء أعلمه به، وخوفه منه"^{٤٩٠}. وقيل هو "الإعلام بما يحذر"^{٤٩١}.

وقد جاء بيان مقصد التبشير والإنذار عند الرسالات السماوية في القرآن الكريم من جانبين:

الجانب الأول: بيان أن مبعث الرسل بحد ذاته كان لأجل التبشير والإنذار كما قال تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (الأنعام: ٤٨). وقوله تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ) (البقرة: ٢١٣). والمعنى: "مبشرين معناه بالثواب على الطاعة، و منذرين معناه من العقاب على المعاصي"^{٤٩٢}.

وهذا البيان إجمالاً، وقد جاء ذلك مفصلاً عن الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم كما خاطب الله تعالى نوحا عليه السلام بقوله: (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (نوح : ١). وعن محمد ﷺ وبقية الأمم قال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (فاطر: ٢٤).

الجانب الثاني: تقرير الرسالات السماوية لمبدأ المعاد الذي يُقرَّر فيه لكل امرءٍ جزاء ما كسب في هذه الحياة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؛ فمن التبشير بالجزاء الحسن ما جاء في خطاب الله تعالى لبني إسرائيل بقوله: (وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (المائدة : ١٢)، وقوله تعالى كذلك: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) (المائدة : ٦٥) وغيرها من الآيات..

ومن الإنذار ما جاء عن نوح عليه السلام في إخباره لقومه كما حكى الله عنه في قوله تعالى: (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (الأعراف : ٥٩).

وعن هود عليه السلام أنه قال لقومه: (وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (الأحقاف : ٢١)، وقد وقع عليهم العذاب بالدنيا بسبب تكذيبهم للرسل، وعن إبراهيم عليه السلام في خطابه لأبيه كما حكى الله تعالى عنه: (يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) (مريم : ٤٥). وعن شعيب عليه السلام قال تعالى: (وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) (هود : ٨٤)، وغيرها من الآيات.

المطلب الثالث: مقصد التذكير بالآلاء والنعم والقيام بحقها :

ومن مقاصد الرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء تنكير الناس بالآلاء الله ونعمه عليهم، - والتي تعمل على تثبيت العقيدة في قلوب الناس- وتتعدد نعم الله عز وجل على الخلق بحيث لا يقدر المرء على حصرها كما قال تعالى: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) (النحل: ١٨)، والغرض من ذلك دعوتهم؛ لتذكيرها للقيام بشكرها، واتخاذ السبل التي تحفظها من الزوال، وقد حقق الأنبياء عليهم السلام هذا المقصد من ناحيتين:

الناحية الأولى: التذكير بنعمة الإيمان والإسلام، والمعجزات، والنبوات، والملك ودفن الظالمين وتأليف القلوب، وجمع الكلمة....:

فمن التذكير بنعمة الإيمان والإسلام والمعجزات ما ذكره الله تعالى في قوله: (سَلِّ بِنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة : ٢١١)، ففي الآية أنه آتاهم الله آيات بينات أي: معجزات واضحات كـ"عصا موسى ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدوهم وهم ينظرون، وظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وذلك من آيات الله التي آتاها بني إسرائيل في آيات كثيرة غيرها"^{٤٩٣}. وأما النعمة في قوله تعالى: "ومن يبدل نعمة الله فهي: الإسلام، وما فرض من شرائع دينه"^{٤٩٤}، قال العلامة البيضاوي في سبب تذكير النعم: "فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم"^{٤٩٥}. بل أمر الله تعالى المؤمنين بتذكر هذه النعمة العظيمة فقال تعالى: (وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) (المائدة : ٧) أي: "بالإسلام؛ لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره"^{٤٩٦}. وخاطب الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ

الإسلامَ ديناً) (المائدة : ٣) والنعمة في الآية هي : "الهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية"^{٤٩٧}. قال ابن كثير: " هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه، ولا خلف"^{٤٩٨}. ويكون تذكير النعم بشكرها والقيام بحقها كما ذكر ذلك العلامة البيضاوي عند تفسير قوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) (البقرة : ٤٠) قال: "أي بالتفكير فيها، والقيام بشكرها، وتقبيد النعمة بهم؛ لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حملة الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حملة حب النعمة على الرضى والشكر"^{٤٩٩}.

وشكر نعم الله يكون بالاستقامة كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِنِعْمَةِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (النحل: ١٢١) قوله: "شاكراً لأنعمه" قال الطبري: "كان يخلص الشكر لله فيما أنعم عليه، ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد"^{٥٠٠}.

ومن النعم التي يجب تذكرها وشكرها النبوة والملك كما قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ) (المائدة : ٢٠).

ومنها : نعمة النجاة من بطش الجبارين والمعتدين قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

بن كثير: " يقول لهم واعظاً لهم ومحذرهم نعم الله أن تحل بهم، ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من أرزاق الدارة، وجعلهم في أمن من المحذورات، وأنبت لهم الجنات، وفجر لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع والشرات" ٥٠٢.

ومنها نعمة الرزق كما قال تعالى: (يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) (فاطر : ٣).

ومنها: نعمة التسخير: كتسخير الجبال في بناء القصور قال تعالى: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتتحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تغفوا في الأرض مفسدين) (الأعراف: ٧٤).

وتسخير السماوات والأرض قال تعالى: (الأنم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبيّن) (لقمان : ٢٠).

فالواجب تجاه تلك النعم شكر الله تعالى، والتسليم لأمره تعالى تحقيقاً لذلك قال تعالى: (الله الذي سخر لكم البحر ليجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) (الجنات : ١٢).

المبحث الثالث: مقاصد متعلقة بالتمكين والاستخلاف:

المطلب الأول: مقصد الاستخلاف :

وكان بيان القرآن الكريم لهذا المقصد في الرسالات السماوية من عدة نواح:

أولاً: أن المقصد من خلق آدم عليه السلام هو الاستخلاف في الأرض كما قال تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) (البقرة : ٣٠).

اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم) (إبراهيم : ٦).

وقال تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لکل صبار شكور) (إبراهيم : ٥) " أي بأيديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون، وقهره وظلمه، وغشمه، وإنجائه إياهم من عدوهم، وقلقه البحر وتظليله إياهم الغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم " ٥٠١.

وفي غزوة الخندق ذكر المؤمنين فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً) (الأحزاب: ٩).

ومنها: نعمة تأليف القلوب وجمع الكلمة: (واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) (آل عمران : ١٠٣)

الناحية الثانية: التذكر بالنعم المادية وما سخره الله للناس كما ذكر نبي الله هود عليه السلام قومه بقوله تعالى: (أتبئون بكل ريع آية تعبئون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبارين) (الشعراء: ٢٨ - ١٣٠) ثم أمرهم بتقوى الله وذكرهم بنعم أخرى فقال: (فأتقوا الله وأطيعون * واتقوا الذي أمركم بما تعلمون * أمركم بالإنعام والبنين * وجنات وعيون) (الشعراء: ١٣١ - ١٣٤). وذكر صالح قومه بقوله: (أتتركون في ما هاهنا آمينين * في جنات وعيون * وزروع ونخل طلعها هضيم * وتتحتون من الجبال بيوتاً قارحين) (الشعراء: ١٤٦ - ١٤٩). قال العلامة

فَأَسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ (هود : ٦١). والاستعمار هنا كما ذكر المفسرون أنه : "من العمر أي: عمركم واستبقاكم فيها، أو من العمارة أي: أقدركم على عمارتها، أو أمركم بها، وقيل: هو من العمري بمعنى أعماركم فيها دياركم، ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم، أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم، ثم تتركونها لمتلكم"^{٥١١}. وكل المعاني مقبولة؛ لأنها تحقق معنى الاستخلاف من السكنى في الأرض والقيام بأمرها. قال السعدي: "استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحراثون ما شئتم، وتتبعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته"^{٥١٢}.

ثالثاً: أن التقاعس عن تحقيق الاستخلاف مؤذن

بالاستبدال:

قال تعالى عن نوح: (فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنَّا وَأَمَّا فِي الْقُلُوبِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ) (يونس : ٧٣). وعن هود عليه السلام منذرا قومه قال تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (هود : ٥٧). أي: "إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل قوماً غيركم أطوع منكم؛ يوحدونه ويعبدونه"^{٥١٣}، ولم يكتف بالتحذير، بل ذكر لهم مثالا في الاستخلاف الواقع قبلهم في قوم نوح كما في قوله تعالى: (وَإِذْ كُنْتُمْ أَقْبَابًا فَجَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَدَّكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتْلِحُونَ) (الأعراف : ٦٩). أي "واذكروا نعمة الله عليكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه"^{٥١٤} وقد سلب منهم هذا الاستخلاف كما ذكر تعالى في عقوبته لهم في قوله: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَدَا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ) (المؤمنون : ٤٤). أي "أخبارا يسمع بها، ويتعجب منها"^{٥١٥} و"يتحدث الناس بما جرى عليهم"^{٥١٦}. وخطب الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم

قال العلامة البيضاوي: "والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفه الله في عمارة الأرض، وسياسة الناس، وتكميل نفوسهم، وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه؛ بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه، وتلقي أمره بغير وسيط"^{٥١٣}، ونقل القرطبي عن جميع أهل التأويل^{٥١٤}، أن الخليفة هنا هو آدم عليه السلام كونه أول البشر، لكن ابن كثير ذكر أن من المفسرين من رأى أنه عام في كل من يخلف من قبله^{٥١٥} وهو الظاهر والله أعلم.

ثانياً: أن الاستخلاف في الأرض يقوم على معالم منها:

أ- إقامة الحق والعدل كما قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد : ٢٥). أي: "ليتعاملوا بينهم بالعدل"^{٥١٦} "ولا يظلم أحدٌ أحداً"^{٥١٧}. وقال تعالى مخاطباً داود عليه السلام: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) (ص : ٢٦). وقال لنبيه ﷺ: (وَأَمْرٌ لِأَعْيُنٍ بَيْنَكُمُ) (الشورى : ١٥).

ب- الابتلاء بالعمل كما قال تعالى بعد قصة نوح في سورة يونس: (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (يونس : ١٤).

ت- عمارة الأرض واستغلال خيراتها بما ينفع الناس كما قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) (الأَنْعَام : ١٦٥) "أي: جعلكم تعمرونها جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، وخلفاً بعد سلف"^{٥١٨} "واستخلفكم فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها، وتعمرونها بعدهم"^{٥١٩}. ويعتبر هذا الخطاب لجميع أهل الأديان^{٥١٠}.

وكما قال تعالى عن صالح عليه السلام في خطابه لقومه: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

جاء بيان تحقيق الرسائل السماوية لهذا المقصد في القرآن الكريم من خلال الآتي:

أولاً: بيان أن الغاية والمقصد من الرسائل هو إقامة العدل كما قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: ٢٥) أي: "قياماً بدين الله، وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدّها، وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال"^{٥٢٤}.

حيث وقد ذكر تعالى أن العدل من مبادئ صحف إبراهيم وتوراة موسى عليهما السلام كما قال تعالى: (أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَرَىٰ ذُرِّيَّتَهُ لِرَبِّهِ لِيُزَيِّرَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَيَأْخُذَ بِالْعُرْوَةِ الْوَعْدِ * وَأُنذِرَ لِقَوْمِ هَارُونَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْآيَاتِ * وَلِيُخَذَ عَلَيْهِمُ الْقِسْطُ لِمِثْلِ مَا ظَلَمُوا) (النجم: ٣٦-٣٨). أي: "أنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى.... والمعنى: أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه"^{٥٢٥}. وهذا هو العدل بعينه.

ثانياً: أن الله تعالى شنع على طائفة من الأمم السابقة اعتدت على القائمين بالقسط وتوعدهم الله بالعذاب الأليم بقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (آل عمران: ٢١)، وفي قصة شعيب عليه السلام جعل الله عز وجل بخص الناس أشياءهم نوعاً من الفساد في الأرض كما قال تعالى عنه: (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (هود: ٨٥). قال أبو السعود: "أي بالعدل من غير زيادة ولا نقصان، فإن الزيادة في الكيل والوزن وإن كان تفضلاً مندوباً إليه، لكنها في الآلة محظورة كالتقص، فلعل الزائد للاستعمال عند الاكتيال، والنقص للاستعمال وقت الكيل، وإنما أمر بتسويتها وتعديلها صريحاً بعد النهي عن نقصهما مبالغة في الحمل على الإيفاء والمنع من البخس، وتبنيهاً على أنه لا يكفيهم مجرد الكف عن النقص والبخس، بل يجب عليهم إصلاح ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظلمهم، وقانوناً لعدوانهم"^{٥٢٦}.

بقوله: (وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم) (محمد: ٣٨).

رابعاً: أن القرآن الكريم ذكر نماذج من تمكين الأنبياء من الملك العام لتحقيق الاستخلاف.

فمن آل إبراهيم عليه السلام قال تعالى: (فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَاً عَظِيماً) (النساء: ٥٤). والملك العظيم هو "ملك داود وسليمان عليهما السلام وما أوتوا من النساء"^{٥١٧}.

و عن سليمان عليه السلام قال تعالى: (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً لَّا يَتَّبِعِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (ص: ٣٥).

وعن موسى عليه السلام قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ) (المائدة: ٢٠). قال البيضاوي: "أي: وجعل منكم أو فيكم وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون"^{٥١٨} وعن يوسف عليه السلام قال تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (يوسف: ٥٥)

ثم قال تعالى بعد ذلك: (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (يوسف: ٥٦). وخاطب الله تعالى محمداً ﷺ بقوله: (وَأَنْ اِحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) (المائدة: ٤٩). وقال له كذلك: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء: ٦٥)

المطلب الثاني: مقصد إقامة العدل.

يعرّف العدل بأنه: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور"^{٥١٩}. ويكون العدل: "بالحكم بالحق"^{٥٢٠}. ويأتي العدل بمعنى: الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما له، وأخذ ما عليه"^{٥٢١}. قال الراغب: "العدالة والمعدلة لفظ يقتضي المساواة، ... وروي: "بالعدل قامت السموات والأرض"^{٥٢٢} تنبيهاً على أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً على مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظماً"^{٥٢٣}. وقد

تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(المتحنة: ٨)

ورغم كيد اليهود للرسول ﷺ إلا أن الله أمره بالعدل في الحكم بينهم قال تعالى: (سَمَاعُونَ لِكُذِّبٍ أَكَّالُونَ لَلسُّحْتِ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ سُيُئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (المائدة: ٤٢). فتبين في هذا المقصد أن إقامة العدل مقصد أساسي، بل مربوط بالإيمان نفسه، ولا يقيم العدل إلا مؤمن.

المطلب الثالث: مقصد تحقيق الوسطية والاعتدال:

الوسط ما له طرفان متساويا القدر، فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط، فيمدح به نحو السواء والعدل، وتارة يقال فيما له طرف محمود، وطرف مذموم كالخير والشر ذكره الراغب، وقال الحرالي: الوسط: العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء، فهو خيار الشيء، ومتى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد^{٥٢٩}.

فمفهوم الوسط ومظهره إذا يتمثل في: العدل والحق، والقصد المجافي للإفراط والتفريط، وهذا هو مقصد الرسالات السماوية.

وقد ذكر القرآن الكريم أن الرسالات السماوية عملت على تحقيق هذا المقصد بشكل واضح ومن نواح عدة منها:

الناحية الأولى: الحث على التزام الصراط المستقيم المعتدل في العقيدة والتوحيد كما ذكر في المقصد الأول وكذلك دعا الأنبياء عليهم السلام أقوامهم إلى نبذ كل مظاهر الغلو المجافي للوسطية كالشرك بالله عز وجل، وتقديس البشر وغيره من المخلوقات تقديساً يخرجهم عن الحد المشروع كما قال تعالى: (قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام: ١٦١). ففي الآية أمر تعالى نبيه ﷺ أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة، والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن، والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون خصوصاً إمام

ثالثاً: ذكر الله تعالى نماذج لتطبيق العدالة من ذلك ما جاء في قصة داود عليه السلام مع قومه قال تعالى: (إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ) (ص: ٢٢). وقوله "ولا تشطط أي: "ولا تبعد عن الحق.... معنى الشطط: هو من مجاوزة الحد " وأهدنا إلى سواء الصراط " أي: إلى وسطه وهو العدل"^{٥٢٧}. وفي رد يوسف عليه السلام على إخوته عندما طلبوا منه أن يأخذ أحدهم بدلاً عن أخيه الذي أتهم بالسرقة فقال: (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ) (يوسف: ٧٩) "معناه: أن نأخذ البريء بدل الجاني، فإن أخذنا فإننا ظالمون"^{٥٢٨}. وكذلك مما كتبه الله عز وجل على الأمم السابقة لتحقيق العدالة من قوانين قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة: ٤٥). وقال تعالى: (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) (الأعراف: ٢٩).

رابعاً: دعوة المؤمنين لإقامة العدل ولو كان على أنفسهم، أو أقرب الناس إليهم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْتُمْ فَلَا تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (النساء: ١٣٥) وغيرها من الآيات كما في (النحل: ٩٠)، وفي (الأعراف: ٢٩).

كذلك حظ المؤمنين على ألا يجرمنهم أحد على عدم العدل مهما كانت مكانته، أو منزلته كما جاء في سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: ٨). وترسيخاً لمبدأ العدالة أحب الله المقسطين حتى مع المخالف قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

(وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ
جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) (الأنبياء ٥٧ -
٥٨)، وكما فعل محمد ﷺ عندما دخل مكة فكسر
أصنامهم فجعلهم دكا^{٥٣١}.

الناحية الثالثة: محاربة الغلو في العبادات:

فقد حارب الأنبياء عليهم السلام الغلو والابتداع في
العبادات كالزيادة في عبادة مشروعة، أو سن عبادات
ما أنزل الله بها من سلطان، فمن الزيادة في العبادة ما
جاء عن بعض أتباع عيسى عليه السلام في قوله
تعالى: (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) (الحديد: ٢٧) أي:
" وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أو رهبانية مبتدعة على
أنها من المجعولات، وهي المبالغة في العبادة
والرياضة، والانقطاع عن الناس، منسوبة إلى الرهبان،
وهو المبالغ في الخوف من رهب^{٥٣٢}. وأما سن عبادات
ما شرعها الله تعالى فقد جاء في صحيح البخاري: " أنه
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن
عبادة النبي ﷺ فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين
نحن من النبي ﷺ قد عُفِرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال
آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل
النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله ﷺ فقال أنتم
الذين فلتنم كذا وكذا أما والله إنني لأخشاكم لله وأنقاكم له
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأزفد وأتزوج النساء فمن
رغب عن سنتي فليس مني^{٥٣٣} قال ابن حجر في شرح
الحديث: " المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من
ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني ولمح بذلك
إلى طريق الرهبانية؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما
وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه،
وطريقة النبي ﷺ الحنيفية السمحة، فيفطر ليقوى على
الصوم، وينام ليقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة،

الحنفاء، ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل
الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الدين الحنيف
المائل عن كل دين غير مستقيم"^{٥٣٠}. وقد هدى الله
موسى وهارون عليهما السلام لسلوك الصراط المستقيم
قال تعالى: (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (الصافات:
١١٨).

الناحية الثانية: محاربة الأنبياء عليهم السلام لكل

مظاهر الغلو والتطرف:

لقد نهج الأنبياء عليهم السلام طرقاً عديدة في مواجهة
الغلو والتطرف، منها ما كان بالحجة والبرهان وهي
الغالب كما جاء في مناظراتهم لأقوامهم كإبراهيم عليه
السلام، في قصته مع النمرود قال تعالى: (الَّذِي تَرَى إِلَى
الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ) (البقرة: ٢٥٨) وغيره من المواقف مع
قومه، وفي قصة موسى مع قومه كما قال تعالى: (قَالَ
فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا
تَسْتَمِعُونَ * قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ * قَالَ إِنَّ
رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) (الشعراء: ٢٣ - ٢٧)
وفند يوسف عليه السلام عبادة الأصنام كما قال تعالى:
(مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ) (يوسف: ٤٠).

وفي رد عيسى عليه السلام على ما نسب إليه

النصارى من الغلو والتأليه قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَلَنْتَ لِلنَّاسِ اتِّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ فُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا
أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (المائدة: ١١٦)،
ومنها ما قد يضطر النبي لاستخدام القوة لمجاوبتهم كما
لجأ إبراهيم عليه السلام لكسر أصنامهم كما قال تعالى:

وإعفاف النفس، وتكثير النسل^{٥٣٤}. وخلاصة الحديث في هذا المقصد أن الوسطية والاعتدال تُعدُّ شوكة الميزان الذي إذا اختلت اختل المجتمع؛ عقيدة، وفكراً، وسلوكاً، وأخلاقاً، وسياسةً.

المطلب الرابع: مقصد تحقيق الأمن الغذائي والنفسي:

"الأمن عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف"^{٥٣٥}.

إن الدين السماوي لم يكن يوماً من الأيام بعيداً عن قضايا الناس وهمومهم؛ بل كان من أهم مقاصده تحقيق الأمن الغذائي للناس، وبيان ذلك من خلال النقاط الآتية:

أولاً: بينت الرسالات السماوية أن من مقاصد الدين وفوائده تحقيق الأمن والعيش الرغيد للبشرية:

من ذلك أن الله عز وجل أخبر آدم عليه السلام عندما أهبط إلى الأرض أنه هبأها بأرزاقها ومتاعها فقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ) (البقرة: ٣٦)، قال ابن كثير في تفسير الآية: "أي قرار، وأرزاق، وأجال و"إلى حين" أي: إلى وقت مؤقت ومقدار معين"^{٥٣٦}.

ومن ذلك أيضاً ما كان من دعاء إبراهيم عليه السلام الله عز وجل بتحقيق الأمن والرزق لأهل مكة قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (البقرة: ١٢٦). " فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد العيش"^{٥٣٧}، والأمن "معناه من الجبابة، والمسلطين، والعدو المستأصل، والمثلاث التي تحل بالبلاد"^{٥٣٨}. فاستجاب الله ذلك فقال تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا) (البقرة: ١٢٥).

وكما قال عن نوح عليه السلام: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (هود: ٥٢).

وربط تعالى البركات في الرزق بتحقيق العقيدة: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأعراف: ٩٦).

وعن بني إسرائيل قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) (المائدة: ٦٦).

ووعد الله تعالى المؤمنين بتحقيق الأمن النفسي إن حققوا الإيمان في قلوبهم قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور: ٥٥).

ثانياً: الدعوة لاكتساب الحلال الطيب والمداومة على شكرها:

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: ٥١). قال العلامة النسفي: "هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى: الإعلام بأن كل رسول في زمانه نوذي بذلك، ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نوذي له جميع الرسل، ووصوا به حقيق أن يؤخذ به، ويعمل عليه"^{٥٣٩}.

وأمر بني إسرائيل بأكل الطيب مما أكرمهم الله به فقال تعالى: (ووظلنَّا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: ٥٧).

وقد دعا الله تعالى المؤمنين عامة إلى شكره على الرزق الطيب كما جاء في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) (البقرة: ١٧٢).

ثالثاً: التذكير بأن النعم كلها هي من الله عز وجل

يجب المحافظة عليها بالطاعة: كما ذكر تعالى بني إسرائيل بقوله: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) (الجاثية: ١٦)، وقال تعالى: (وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) (يونس: ٩٣).

وذكر بني آدم جميعاً بنعمة التكريم فقال تعالى (وَلَقَدْ

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء : ٧٠).

وعن قوم موسى قال تعالى: (وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (الأعراف: ١٦٠).

رابعاً: الدعوة للابتعاد عن المظالم والمنكرات؛ لأنها من أسباب الخوف ومزيلة للنعم كما قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام : ٨٢) "والمعنى أن الذين حصل لهم الأمن المطلق هم الذين يكونون مستجمعين لهذين الوصفين أولهما: الإيمان وهو كمال القوة النظرية، وثانيهما: "وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" وهو كمال القوة العملية"^{٥٤٠}.

وحذر من عدم الشكر في قوله تعالى: (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى) (طه : ٨١)، وذكر تعالى أن الظلم من أهم أسباب هلاك الأمم قال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْذِرُ لَهُمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (القصص : ٥٩).

ومن أسباب هلاك الأمم كذلك الفسق كما قال تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا) (الإسراء : ١٦) قوله: "فسقوا: " فخرجوا عن الطاعة عاصين لنا"^{٥٤١}.

وقال تعالى: (وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) (النحل : ١١٢) قال النسفي: " أي: جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نعمته، فيجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة، وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت

هذه حالها، فضربها الله مثلاً لمكة؛ إنذاراً من مثل عاقبتها "^{٥٤٢}.

خامساً: قيام الأنبياء عليهم السلام بحل المشكلات الاقتصادية للناس: ما ذكر الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام في الإجابة عن رؤيا الملك وكيف أنفذ أهل مصر من كارثة اقتصادية ومجاعة محققة: كما قال تعالى: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ) * ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ) (يوسف ٤٧ - ٤٩).

وفي قصة موسى عليه السلام في طلب السقيا من الله عز وجل: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (الأعراف : ١٦٠) قال القرطبي: " اختلف في المن ما هو وتعيينه على أقوال فقيل الترجمين بتشديد الراء وتسكين النون ذكره النحاس، ويقال: الطرنجيين بالطاء، وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل: صمغة حلوة، وقيل: عسل، وقيل: شراب حلو، وقيل: خبز الرقاق.... واختلف في السلوى فقيل: هو السمانى بعينه قاله الضحاك. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين "^{٥٤٣}.

وقال تعالى مخاطباً أمة محمد ﷺ: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش ٣ - ٤). قال العلامة الشنقيطي: "ربط بين النعمة وموجبها كالربط بين السبب والمسبب؛ ففيه بيان لموجب عبادة الله تعالى وحده وحقه في ذلك على عباده جميعاً وليس خاصاً بقريش"^{٥٤٤}.

الخاتمة:

خلص الباحث مما سبق إلى النتائج التالية:
١. إن الجامع للأديان التي بعث على أساسها الرسل عليهم السلام هو الأساس العقدي والمتمثل بتوحيد الله عز وجل.

٢. إن العبادة هي أثر التوحيد الذي نادى به الرسل عليهم السلام على اختلاف تشريعاتهم.
٣. إن هداية الناس لهذه المقاصد هو هدف الأنبياء عليهم السلام.
٤. إن التركيز على الجانب التركوي والسلوكي من قبل الأنبياء عليهم السلام أمر واضح، إذ يعتبر ثمرة المقاصد السابقة.
٥. إن السمة البارزة لرسالة السماء هي الرحمة المنافية للشدّة والغلظة التي توقع الناس في الحرج.
٦. إن الأنبياء عليهم السلام سلكوا منهج التعليم الفعّال الذي يخاطب العقول والأرواح بعيداً عن الإكراه والجبر.
٧. إن منهج التعليم اتّسم بالتوازن بين التبشير والإنذار، والتذكير بالنعم والتحذير بالنقم بعيداً عن تغليب واحد منها عن الآخر.
٨. إن رسالة السماء منهج تمكين واستخلاف، وليست رهبةً واعتزلاً لأمر الأمة، بل هي رسالة تهتم بأمر الروح والجسد، وشأن الفرد والمجتمع كافة.
٩. إن العدالة وتحقيق الوسطية والاعتدال، مقصد سماوي أصيل، ولا يستقيم أمر الرسائل إلا بتحقيقها.

التوصيات:

- يوصي الباحث بتأسيس مراكز الدراسات والبحوث الخاصة بالرسائل السماوية من خلال القرآن الكريم؛ كونه الكتاب الثابت المحفوظ بين أيدينا، والذي أنصف الأنبياء عليهم السلام، وأظهر رسالتهم بذلك الاتساق الموحد، الخالي من تحريفات البشر.
- كما يوصي الباحث بعمل بحث موسع يستوفي فرعيات الموضوع، ويفصل مجمله.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الحواشي:

- ١ لسان العرب ، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى ج/٣ ص/٣٥٣، والمعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ج/٢ ص/٧٣٨.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٣.
- ١ المصدر السابق ج/٣ ص/٣٥٣، والمعجم الوسيط، ج/٢ ص/٧٣٨.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٣.
- ١ المصدر السابق نفس الصفحة.
- ١ المصدر السابق نفس الصفحة.
- ١ صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت - ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل ج/٥ ص/٢٣٧٣، برقم ٦٠٩٨.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٣.
- ١ صحيح البخاري ج/١ ص/٢٨٣، كتاب الرقاق، باب كيف يعمد على الأرض إذا قام من الركة، برقم ٧٩٠.
- ١ مسند أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة-مصر، ج:٥ ص:٣٦١، برقم ٢٣١٠٣. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٣.
- ١ المصدر السابق نفس الصفحة.
- ١ المعجم الوسيط ج/٢ ص/٧٣٨
- ١ المصدر السابق نفس الصفحة.
- ١ المصدر السابق نفس الصفحة.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٤
- ١ المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - ١٤٠٤ - ١٩٨٣، الطبعة: الثانية، ج:١٠ ص:١٠٨، برقم ١٠١١٨. قال العلامة الألباني: ضعيف.
- انظر: الجامع الصغير وزيادته، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، دار الناشر: المكتب الإسلامي ج/١ ص/١١٨٩.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٤.
- ١ المصدر السابق ج/٣ ص/٣٥٤.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٤، والمعجم الوسيط ج/٢ ص/٧٣٨.
- ١ لسان العرب ج/٣ ص/٣٥٤.
- ١ انظر: المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، تأليف: محمود عبد الهادي فاعور، الطبعة: الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦م دار النشر: بسيوني للطباعة - صيدا - لبنان. ج ١ ص ١٦٠.
- ١ التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق - ١٤١٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ج/١ ص/٥٨٣.

١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة- بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب، ج ١١/ص ٢٩٥.

١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتاني، ج ٥/ص ٢٨٠.

١ الموسوعة الفقهية الكويتية ، تأليف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ، الطبعة : (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ) ، ج - (٣٨ / ص ٣٢٩).

١ المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية ج ١ / ص ١٦٥.

١ انظر : معجم ألفاظ العقيدة، تأليف: عامر بن عبد الله الفالح، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، بتاريخ: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م ص ١٠٣ - ١٠٤.

١ الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب - القاهرة ج ١١: ص ٢٨٠.

١ تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠١ ج ٣/ص ١٧٧.

١ إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، تأليف: محمد بن علي الشوكاني ، دار الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ م ، ج ١ / ص ٥).

١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، تحقيق: ابن عثيمين ج ١: ص ٥٢١ ، وانظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ج ٦: ص ٦٣ بمعناه.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ، ج ٤: ص ٧٩.

١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ج ١: ص ٣٩٤.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ١: ص ٢١٥.

١ التعاريف ج ١/ص ٤٩٨.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢: ص ٣٦٩

١ صحيح البخاري ج ٣/ص ١٢٧٠، باب وذكر في الكتاب مريم ، برقم ٣٢٥٩.

١ فتح الباري ، ج ٦/ص ٤٨٩

١ المصدر السابق الصفحة نفسها.

١ فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ١٣٥٦ هـ، الطبعة: الأولى ج ٣/ص ٤٧.

١ الجامع لأحكام القرآن ج ٦: ص ٢١١.

١ تفسير القرآن العظيم ، ج ٢: ص ٦٧.

١ تفسير النسفي، تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، موقع الجامع الكبير . ج ٣: ص ٥٢

١ أنظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٦: ص ٨، وتفسير البيضاوي، تأليف: أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، دار النشر: دار الفكر - بيروت ج ٤: ص ٤٤، وغيرهم .

١ التعاريف ج ١/ص ٧٣٩.

١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٢: ص ٥.

١ تفسير القرآن العظيم ج ٢: ص ٣٥٠.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢: ص ٤٨٢.

١ تفسير البغوي، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ج ٢: ص ٢٠٦.

١ التعاريف ج ١/ص ١٧٤.

١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفر، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٥ هـ . ج ٣٠/ص ١٥٨.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٥: ص ٤٧٠.

١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١: ص ٥٥٨، وتفسير البغوي ج ١: ص ١١٧، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ١: ص ١٦٢ وغيرهم.

١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ١: ص ١٦٢.

١ روح المعاني ج ١: ص ٣٨٧.

١ تفسير النسفي ج ٤: ص ٣١٤.

١ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التيمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى. ج ٣١: ص ٣٧.

١ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٦: ص ٩١، برقم ٢٤٦٤٥، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح .

١ تفسير البيضاوي ج ٣: ص ١٤.

١ التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري ج ١/ص ١٤٦.

١ التعاريف ج ١/ص ٣٦٠ - ٣٦١.

١ تفسير البيضاوي ج ٤: ص ١٤٣.

١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٤: ص ٢٠١.

١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة- بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب، ج ١١/ص ٢٩٥.

١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتاني، ج ٥/ص ٢٨٠.

١ الموسوعة الفقهية الكويتية ، تأليف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ، الطبعة : (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ) ، ج - (٣٨ / ص ٣٢٩).

١ المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية ج ١ / ص ١٦٥.

١ انظر : معجم ألفاظ العقيدة، تأليف: عامر بن عبد الله الفالح، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، بتاريخ: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م ص ١٠٣ - ١٠٤.

١ الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب - القاهرة ج ١١: ص ٢٨٠.

١ تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠١ ج ٣/ص ١٧٧.

١ إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، تأليف: محمد بن علي الشوكاني ، دار الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ م ، ج ١ / ص ٥).

١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، تحقيق: ابن عثيمين ج ١: ص ٥٢١ ، وانظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ج ٦: ص ٦٣ بمعناه.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ، ج ٤: ص ٧٩.

١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ج ١: ص ٣٩٤.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ١: ص ٢١٥.

١ التعاريف ج ١/ص ٤٩٨.

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢: ص ٣٦٩

١ صحيح البخاري ج ٣/ص ١٢٧٠، باب وذكر في الكتاب مريم ، برقم ٣٢٥٩.

- ١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٣:ص ١٨٤ .
- ١ المصدر السابق ج ٥:ص ٢٦٩ .
- ١ الجامع لأحكام القرآن ج ٢/ص ١٣١ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ١:ص ١٨٥ .
- ١ المصدر السابق ج ١:ص ٣٧٨ .
- ١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٢:ص ٥٢ .
- ١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٢:ص ٥٢-٥٣ .
- ١ تفسير البيضاوي ج ٣:ص ٣٩٧ .
- ١ التعاريف ج ١/ص ١٤٢ .
- ١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٥:ص ١١٢ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٢:ص ٢٢٤ .
- ١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٣:ص ٢٣٨ .
- ١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢:ص ٤١٧ .
- ١ تفسير النسفي ج ١:ص ٢٦٢ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٤:ص ٣١٥ .
- ١ الجامع لأحكام القرآن ج ١٧:ص ٢٦٠ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ١:ص ١٢٧ .
- ١ المعجم الوسيط ج ١/ص ٥٨ .
- ١ التعريفات ج ١/ص ٧٢ .
- ١ المعجم الوسيط ج ١/ص ٥٨ .
- ١ المصدر السابق ج ٢/ص ٩١٢ .
- ١ التعاريف ج ١/ص ٩٨ .
- ١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ١:ص ٢٨٦ .
- ١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ٢:ص ٣٣٢ .
- ١ المصدر السابق ج ٢:ص ٣٣٢-٣٣٣ .
- ١ تفسير البيضاوي ج ١:ص ٤٩٤-٤٩٥ .
- ١ المصدر السابق ج ٢:ص ٣٠٢ .
- ١ المصدر السابق ج ٢:ص ٢٩٤ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٢:ص ١٣ .
- ١ تفسير البيضاوي ج ١:ص ٣٠٨ .
- ١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١٤:ص ١٩٠ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٢:ص ٥٢٤ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٣:ص ٣٤٤ .
- ١ تفسير البيضاوي ج ١:ص ٢٨٠ .
- ١ الجامع لأحكام القرآن ج ١:ص ٢٦٣ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ١:ص ٧٠ .
- ١ تفسير البغوي ج ٤:ص ٢٩٩ .
- ١ تفسير النسفي ج ٤:ص ٢٢٠ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٢:ص ٢٠٠ .
- ١ تفسير الطبري ج ٨:ص ١١٤ .
- ١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢:ص ٣٧٠ .
- ١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٤:ص ٢٢١ .
- ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج ١:ص ٣٨٤ .
- ١ تفسير البغوي ج ٢/ص ٣٨٩ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ٢:ص ٢٢٥ .
- ١ تفسير النسفي ج ٣/ص ١٢٣ .
- ١ التسهيل لعلوم التنزيل ج ٣:ص ٥٢ .
- ١ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: علي بن أحمد الواحدي أبي الحسن، دار النشر: دار القلم ، دار الشامية - دمشق ، بيروت - ١٤١٥ ، الطبعة: الأولى، تحقيق: صفوان عدنان داوودي . ج ١:ص ٢٦٩ .
- ١ تفسير البيضاوي ج ٢:ص ٣١٠ .
- ١ لسان العرب ج ١١/ص ٤٣٠ .
- ١ المصدر السابق ج ١١/ص ٤٣٠ .
- ١ المعجم الوسيط ج ٢/ص ٥٨٨ .
- ١ سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١٤١٤ - ١٩٩٤، ج ٦ / ١١٤)، بمعناه. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم .
- ١ التعاريف ج ١/ص ٥٠٦ .
- ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج ١:ص ٨٤٢ .
- ١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ٨:ص ١٦٣ .
- ١ المصدر السابق ج ٤:ص ٢٣١ .
- ١ تفسير البيضاوي ج ٥:ص ٤٢ .
- ١ تفسير القرآن، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم . ج ٣:ص ٥٤ .
- ١ التعاريف ج ١/ص ٧٢٥ .
- ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج ١:ص ٢٨٢ .
- ١ انظر كتاب : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي - القاهرة ، بيروت - ١٤٠٧ . ج ٦:ص ٢٣، باب تكسير الأصنام .
- ١ تفسير البيضاوي ج ٥:ص ٣٠٥ .
- ١ صحيح البخاري ج ٥:ص ١٩٤٩، برقم ٤٧٧٦، باب باب التَّرغِيبِ فِي النِّكَاحِ .
- ١ فتح الباري ج ٩:ص ١٠٥ .
- ١ التعاريف ج ١:ص ٩٤ .
- ١ تفسير القرآن العظيم ج ١/ص ٨١ .
- ١ الجامع لأحكام القرآن ج ٢:ص ١١٧ .
- ١ ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ١:ص ٢٠٩ .
- ١ تفسير النسفي ج ٣:ص ١٢٤ .
- ١ التفسير الكبير ج ١٣:ص ٥٠ .

- ١ الجامع لأحكام القرآن ج ١٠: ص ٢٣٤
١ تفسير النسفي ج ٢: ص ٢٧٣، وانظر: إرشاد العقل السليم إلى مزيا القرآن الكريم ج ٥: ص ١٤٥.
- ١ الجامع لأحكام القرآن ج ١: ص ٤٠٦ - ٤٠٧.
- ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. ج ٩ ص ١١١.
- فهرس المصادر والمراجع**
- ١ القرآن الكريم.
٢ إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنوآت، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، دار الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٤ م.
٣ إرشاد العقل السليم إلى مزيا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٤ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.
٥ التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
٦ تفسير البغوي، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك.
٧ تفسير البيضاوي، تأليف: أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار النشر: دار الفكر - بيروت.
٨ تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠١ هـ.
٩ تفسير القرآن، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم.
١٠ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى.
١١ تفسير النسفي، تأليف: أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، موقع الجامع الكبير.
١٢ التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق - ١٤١٠ هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية.
١٣ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف:
- ١٤) عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، تحقيق: ابن عثيمين.
١٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفر، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤٠٥ هـ.
١٦) الجامع الصغير وزيادته، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، دار الناشر: المكتب الإسلامي.
١٧) الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب - القاهرة.
١٨) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
١٩) سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي، دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١٤١٤ - ١٩٩٤، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
٢٠) صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت - ١٤٠٧ - ١٩٨٧، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
٢١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
٢٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ١٣٥٦ هـ، الطبعة: الأولى.
٢٣) لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى.
٢٤) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ١٤٠٧ هـ.
٢٥) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.
٢٦) مرآة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتاني.
٢٧) مسند أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر.
٢٨) معجم ألفاظ العقيدة، تأليف: عامر بن عبد الله فالج، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، بتاريخ: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
٢٩) المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم

- الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - ١٤٠٤ هـ -
 ١٩٨٣، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
 ٣٠) المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد
 عبد القادر / محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع
 اللغة العربية .
 ٣١) المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، تأليف:
 محمود عبد الهادي فاعور، الطبعة: الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
 دار النشر: بسيوني للطباعة - صيدا - لبنان.
- ٣٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ، تأليف: وزارة الأوقاف والشئون
 الإسلامية - الكويت ، الطبعة : (من ١٤٠٤ هـ - ١٤٢٧ هـ) .
 ٣٣) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: علي بن أحمد
 الواحدي أبي الحسن، دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية - دمشق
 ، بيروت - ١٤١٥ هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: صفوان عدنان
 داوودي .