

وسائل المضامين العقديّة والتعبديّة في سورة لقمان ودورها في بناء الفرد والمجتمعات^١

مجد أحمد محمد صباغ¹، يعقوب ذو الكفل بن محمد يوسف²

*(The Doctrinal and Devotional Contents in Surat Luqman Means
and Methods)*

Majd Ahmed Mohammed Sabbagh, Zulkifli Mohd Yusoff

ABSTRACT

The study aimed to identify the means of education and methods of education in Surat Luqman and the role of the educational contents that it included in building the individual, the cohesion of the Muslim community, and fortifying it in the four domains: (ideological, devotional, moral, and social). As Muslim societies and breeding incubators suffer from a decline in the behavioural aspects, As a result of the educational deficiencies experienced by the stage, This necessitates channelling energies into highlighting the Qur'anic values to elevate and sublime them in devotion and treatment. The researcher adopted the descriptive analytical deductive approach because it is more consistent in highlighting the educational contents of Surat Luqman in order to benefit Muslim communities and their generations. The researcher concluded that Surat Luqman is full of educational values in terms of ideology, worship, morals, and treatment. The doctrinal educational contents educate the Muslim individual to believe in God, his angels, his books, his messengers, the Last Day, and the judiciary as good and

^١ This article was submitted on: 28/02/2023 and accepted for publication on: 02/10/2023.

¹ طالب دكتوراه بقسم القرآن والحديث، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا، ماليزيا.

PhD candidate, Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

Email: majdasabbagh@gmail.com

² الأستاذ الدكتور، قسم القرآن والحديث، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا، ماليزيا.

Professor, Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia.

Email: zulkifliy@um.edu.my

bad, and liberate his mind from believing in the benefit and harm of other than God. The devotional, educational content deals with the characteristic of anxiety and stinginess in the Muslim individual, facilitate for him the means of empowerment and provision, avoids obscene actions and reprehensible words, and increases him in humility, elevation, humility, and submission to God Almighty. Societies are in dire need of such educational content and values that define human behaviour and actions. Surat Luqman included meaningful educational means and methods, as it was represented in education in the role model, encouragement and intimidation, preaching, guidance, meditation, reflection and proverbs.

Keywords: *Educational Contents, Surat Luqman, Community Immunisation, Means, Methods.*

ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على وسائل التربية وأساليب التربية في سورة لقمان ودور المضامين التربوية التي تضمنتها في بناء الفرد، وتماسك المجتمع المسلم، وتحسينه في المجالات الأربعة: (العقدي، والتعبدي، والاخلاقي، والاجتماعي). حيث أن مجتمعات المسلمين ومحاضن التربية تعاني من تدني في الجوانب السلوكية؛ نتيجة للقصور التربوي التي تعيشه المرحلة؛ مما يستلزم توجيه الطاقات في إبراز القيم القرآنية بغية الارتقاء بها وسموها تعبدًا ومعاملة. سلكت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي لكونها أكثر اتساقاً في إبراز المضامين التربوية من سورة لقمان حتى تستفيد مجتمعات المسلمين وأجيالهم. توصلت الباحثة إلى أن سورة لقمان مليئة بالقيم التربوية عقائدياً وعبادة وخلقاً ومعاملة. المضامين التربوية العقائدية تربي الفرد المسلم على الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره، وتحرر عقله من الاعتقاد نفعاً وضرراً بغير الله. المضامين التربوية التعبديّة تعالج في الفرد المسلم صفة الجزع والبخل، وتيسر له أسباب التمكين والرزق، وتجنّب

فواحش الأفعال ومنكرات الأقوال، وتزيده تواضعاً ورفعةً وإحباتاً وتذلاًً لله جلّ شأنه. المجتمعات بأشد الحاجة لمثل هذه المضامين والقيم التربوية التي تهذب سلوك الإنسان وتصرفاته. سورة لقمان تضمنت وسائل وأساليب تربوية هادفة حيث تمثلت في التربية في القدوة، والترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد والتأمل والتفكير وضرب الأمثال.

كلمات دالة: المضامين التربوية، سورة لقمان، تحصيل المجتمع، الوسائل، الأساليب.

1. مقدمة

القرآن الكريم هو المصدر الأول للمربين ورواد التربية الإسلامية في تتبع الأساليب التربوية ذات الأنماط الكثيرة والأشكال المتعددة، المراعية لأحوال المستهدفين، وإمكاناتهم، وقدراتهم العلمية، والاستيعابية، وتعد سورة لقمان من أبرز السور القرآنية التي ضمت في ثناياها الكثير من الأساليب التربوية، وقد أسس عليها علماء التربية قواعدهم ونظرياتهم التربوية؛ وذلك لما تضمنته من أساليب تربوية.

وقد خاطب الله الناس في القرآن كلاً على قدر مداركه، ونوع في الأساليب التي تجذبهم، والوسائل التي تحرك مشاعرهم؛ فسلك أساليب متنوعة لتحقيق أهدافه التربوية، وما هذه الدراسة لسورة لقمان إلا أحد أبرز تلك المضامين التربوية والأساليب التي استعملها القرآن الكريم لغرس القيم التربوية في الأجيال. وقد ظل القرآن - وسيظل أبداً الدهر - قبلة للباحثين عن الوسائل والطرق لغرس القيم التربوية، والرقي بهذه الأمة؛ كون الأمة الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى تلمس بناء تربوي يستند على أهداف قوية تعيد القيم التربوية الإسلامية إلى مسارها الصحيح الذي أراده الله تعالى لعباده؛ وذلك بإجراء المزيد من الدراسات في مجال التربية والقيم التربوية المستنبطة من القرآن الكريم، وربطها بالواقع والمناهج الدراسية، لا سيما في هذه الظروف التي تتعرض فيها الأمة

الإسلامية لحملة صليبية لطمس الدين والأخلاق والقيم من نفوس شباب الأمة الإسلامية.

2. المضامين التربوية التي شملتها سورة لقمان

1.2. تمهيد

تشدد الحاجة إلى التربية الإسلامية للفرد والمجتمع؛ لأن العقول البشرية لا تستطيع وحدها إدراك مصالحها الحقيقية التي تكفل لها سعادة الدارين الدنيا والآخرة، كما أنها لا تهتدي وحدها إلى التمييز بين الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، فالإنسان ليس كامل الحواس والعقل، ومن ثمّ - بالرغم مما توصل إليه الإنسان في مداركه ومعارفه إلى درجة عالية - فإنه يبقى قاصراً ومحدوداً؛ لذا كان الإسلام هو المصدر الأساسي الذي يستمد منه الإنسان والمجتمع فكره وأهدافه التربوية، وأسس مناهجه، وأساليب تدريسه، وسائر عناصر العملية التعليمية، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ {الأنعام 153}. يتضح من الآية الكريمة أنه لا سبيل إلى تلافي هذا النقص وذلك القصور إلا بتفهم أصول التربية الإسلامية من مصادرها الأصلية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والرجوع إلى سير السلف الصالح للاقتداء بهم.

وستستعرض الباحثة المضامين التربوية الإسلامية للإنسان المسلم كما وردت في سورة لقمان، وقد قامت بتقسيمها إلى أربعة مضامين: المضامين التربوية في الجانب العقدي، والمضامين التربوية في الجانب العبادي، والمضامين التربوية في الجانب الخلقى، والمضامين التربوية في الجانب الاجتماعي.

2.2. المضامين التربوية في الجانب العقدي

التربية العقدية الإيمانية هي أول جوانب التربية التي يجب أن نهتم بها، وننشئ عليها أبناءنا، ليس فقط بوصفه كقناعات فحسب، ولكن بوصف الجانب الإيماني كمشاعر وأحاسيس، ينتج عن هذه التربية مراقبة الله تعالى، والاستسلام له سبحانه. التربية

الإيمانية تدفع بالمسلم دفعاً إلى مناجاة الله تعالى في السراء والضراء، والاعتصام بالله تعالى؛ فحين تصبح التربية الإيمانية بهذه الصورة تطمئن النفس، وتقاوم تيار الشهوات الجارف، ولا يمكن توليد هذه المشاعر والأحاسيس إلا من خلال التربية الإيمانية، والمداومة على العبادات، واجتناب المعاصي والسيئات.

مكن تعريف التربية الإيمانية التعريف الإجرائي بالدراسة أنه: ترسيخ العقيدة لدى الناشئة، وغرس الإيمان في نفوسهم؛ إشباعاً لنزعتهم الفطرية للتدين، وتهذيب غرائزهم، والسمو بنزعاتهم، وتوجيه سلوكهم على أساس القيم الروحية والمبادئ والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان الصحيح بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره³.

وفهم من تعريف التربية الإيمانية الآتي: شمولية التربية الإيمانية وتكاملها للفرد في جميع جوانب نموه ومراحل حياته. وتعرف الباحثة التربية الإيمانية أنها: تربية الفرد المسلم تربية شاملة في جميع جوانب حياته ومراحل عمره في ضوء مبادئ الإسلام وتعاليمه وأساليب تربيته المستمدة من أركان الإيمان؛ بهدف النجاة من عقاب ربه والفوز بجنته في الآخرة. لقد اهتم الوحي منذ أول نزوله بالتربية الإيمانية القرآنية، وانعكس أثر هذا الاهتمام على الرسول -ﷺ-، حيث ظل -ﷺ- ثلاثة عشر عاماً في مكة المكرمة يدعو إلى توحيد الله تعالى وحده، ورسخ الرسول الله -ﷺ- العقيدة في النفس البشرية من خلال جولات عقله وفكره في صفحات الكون المفتوح، وبيان عظمة الله وقدرته في هذا الكون الفسيح، كما ركزت السورة على معالم التربية الحكيمة من حيث النظرية والتطبيق، وما حكاية لقمان الحكيم الذي أخذت السورة اسمها من اسمه إلا دليل على التطبيق والتمثيل العملي للنظرية التربوية القويمية التي جاءت معالمها في السورة.

إن من أبرز ما يميز سورة لقمان أنها تناولت جوانب العظمة الإلهية بشكل مستفيض، كخط ثابت من خطوط التربية الحكيمة، باعتبار أن معرفة الله تعالى هي رأس المعرفة،

³ Al-Zintānī, 'Abd Al-Ḥamīd Al-Ṣayd (1993). *Usus Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah fī Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* (2nd ed.). Al-Dār Al-'Arabiyyah li Al-Kitāb, p. 326.

وهي دليل التصفية والتركية، فإذا حصلت معرفة الله؛ نتج عنها رقابة المولى تعالى؛ ومن ثم يصير الإنسان المنحرف الشارد الضال مُستقيماً، والاستقامة هي الثمرة الكبرى التي نرجوها من التربية الحكيمة.

فالتربية الإيمانية سبيل من سبل إصلاح الفرد والمجتمع، وهي أحد أركان الإيمان الستة، وبالإيمان باليوم الآخر يصلح الإنسان نفسه ومجتمعه إلى الأفضل. وقد تركزت هذه المعاني الإيمانية في هذه السورة، قال تعالى في وصف المحسنين: ﴿هُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدَىٰ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ {لقمان: 3-5}، أي من صفات المحسنين الذين فازوا بالجنة، ولهم الهدى والرحمة من الله سبحانه هي الإيمان بالآخرة، فمن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يتردد في فعل أوامر الله وترك نواهيه؛ لأنه بإيمانه الكامل يثق ويؤمن بأن في كل الأوامر والنواهي حكمة لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى⁴.

وأكد على التربية الإيمانية في آخر السورة بقوله تعالى: ﴿بِأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ {لقمان: 33}، أي عليكم أيها الناس تقوى الله في حياتكم، وخشية ما وعدكم الله في الآخرة من حساب وميزان، وجزاء، فلا أحد يستجير بأحد، ولا مكان للهروب من حكم الله تعالى؛ لأنه قد وعد عباده ولا خلف لوعده، فلا تحذعنكم زينة الحياة الدنيا ولذاتها؛ فتميلوا إليها، وتدعو الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب الله في ذلك اليوم.

وجاءت المضامين التربوية في هذه الآية متمثلةً في القيم التربوية القرآنية في توحيد الله، ومعرفة الانسان إلهه ومعبوده معرفة صحيحة موثقة، وتلك المعرفة ضرورة روحية عقلية

⁴ Ibn Āshūr, (n.d.). *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr* (Vol. 21). n.p., p. 140.

اجتماعية للإنسان؛ إذ هي توجه الإنسان إلى القيم الرفيعة الفاضلة، وهذه القيم تتمثل في الآتي⁵:

العلم الصحيح بتوحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، واعتقاد أن الله سبحانه وحده هو خالق كل شيء، ورب كل شيء، وهو الرزاق القادر العالم أي توحيد الربوبية. تحرير العقل من خرافات عبادة آلهة أخرى لا تضر ولا تنفع ولا تملك من أمر نفسها شيئاً، وبالتالي هي لا تكلف ولا تثبت ولا تعاقب.

تحرير الإرادة الإنسانية من التبعية لغير الله في أي أمر من الأمور أو طاعة من الطاعات؛ لأن الطاعة لله وحده دون سواه.

موالاة الله وحده وأوليائه، ومعاداة أعدائه والبراء منهم، ومن كل صلة بهم ومن كل عمل يعملونه، وأعداء الله هم الذين كفروا به وعبدوا غيره، وعصوا رسله، واتبعوا أمر كل شيطان مرید.

التوكل على الله والاعتماد عليه دون سواه، وطلب الخير منه وحده في الدين والدنيا إيماناً به وبأسمائه وصفاته وأفعاله.

التوحيد هو من أعظم الأسباب في تفريج الكرب في الدنيا والآخرة، وبه يدفع الله العقوبات، ويسقط الرزق والنعم والخير.

التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات، وترك المنكرات، ويسلّيه عن المصائب. فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات؛ لِمَا يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ لِمَا يخشى من سخط الله وعقابه⁶.

⁵ Jamū, Zaynab (2016). *Al-Dilālāt Al-Tarbawiyah Al-Mustaqāh min Sūrah Luqmān* [Master's thesis, Dajlah University], p. 65.

⁶ Al-Sa'dī, 'Abd Al-Raḥmān bin Nāṣir (2004). *Al-Qawl Al-Sadīd Sharḥ Kitāb Al-Tawḥīd*. (Ṣabrī bin Salāmah Shāhīn, Ed.). Dār Al-Thabāt, p. 32; Al-Aṭram, Ṣāliḥ bin 'Abd Al-Raḥmān (1992). *Al-As'ilah wa Al-Ajwibah fī Al-'Aqīdah*. Dār Al-Waṭn, p. 31-33; and *Al-Mawsū'ah Al-'Aqdiyyah*, <https://dorar.net/aqadia>.

للتوحيد قيمة تربوية عظيمة؛ لأن به يعرف العبد الإله معرفة صحيحة قوية واضحة لا شبهة فيها لتعينه على التحلي بالأعمال الفاضلة، والصفات الحميدة التي تكسبه مرضاة ربه في الدنيا والآخرة.

إن آثار الشرك وتبعاته السلبية كثيرة، قال الشيخ صالح الأطرم⁷: آثار الشرك على المشرك لا تنحصر ويكفي العاقل زجراً واحدة منها فأعظم أضرار الشرك تتمثل في الآتي:

أكبر ظلم يظلم الإنسان به نفسه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ {لقمان: 13}، ولا ينفع معه عمل مهما كان، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ {التوبة: 17}، وأن الشرك يعد ويضل صاحبه عن الطريق المستقيم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ {لقمان: 13}.

من الأضرار المعنوية أن المشرك يفقد الطمأنينة والأمن والاهتداء في الدور الثلاث؛ دار الدنيا، دار البرزخ، الدار الآخرة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ {الرعد: 28}، فشرکه أفقده هذه الطمأنينة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ {الأنعام: 82}.

إن المشرك يضطرب بين المعبودات، وتتشتت به الأهواء، بينما الموحد يعرف من يعبد، والطريق إليه طريق واحد، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ {الأنعام: 153}.

الشرك يسبب الخسارة المادية؛ فإنه مهما بذل في سبيل باطله فهو غير مخلوف، بخلاف ما يبذله في طاعة لله فإنه مخلوف عليه، وبذلك يسيء أكبر إساءة إلى من أسدى إليه النعمة، ثم بذلها في غير رضاه وفي غير سبيله، ثم يترتب عنه وينتج ضرر آخر.

⁷ Al-Aṭram (1992). *Al-As'ilah wa Al-Ajwibah*, p. 31-33.

الشرك والكفر كما يضر صاحبه يضر مجتمعه؛ فيسبب الافتراق والاختلاف، ومن ثم يقع التناحر والتقاطع والتدابير؛ لأن طريق الحق واحد، وطرق الشرك والكفر والباطل متفرقة متشعبة، قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ {ق: 5}، (أي مختلط).

حسارة الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكُمْ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ {الحج: 11}.

2. 3. القيم التربوية في إخلاص العمل ومراقبة المولى في سورة لقمان

يعد الرياء أحد الشركين، ويسمى بالشرك الخفي؛ بسبب طلب صاحبه المنزلة في قلوب الخلق؛ لينال بها الجاه والحشمة، وحب الجاه من الهوى المتبع المهلك، وفيه هلك أكثر الناس؛ فما أهلك الناس إلا الناس، ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلاً عن أعمال العادات ليس يحملهم عليه إلا مراعاة الناس؛ وهي محبطة للأعمال، وقد تضمنت سورة لقمان هذا المضمون التربوي في جانب العقيدة، وفي هذا المطلب سوف تقوم الباحثة بتبيين هذا المضمون التربوي من خلال الاستشهاد بالآية التي ذكرت هذا المضمون وتفسيرها، ثم تختتم بذكر المضامين التربوية في هذا الجانب.

2. 3. 1. أهمية الإخلاص ومكانته

من المعروف أن لكل بنيان أساساً متيناً يثبته ويقيه، فأساس العمل والإيمان هو الإخلاص، حيث لا قيام ولا ثبات لهما إلا به، فبعدم الإخلاص يفسد ويحبط الإيمان والعمل جميعاً، وبالتالي فالإخلاص هو أساس قبول الأعمال.

وقد اتفقت الأمة الإسلامية وأئمتها على أن الإخلاص من أهم أعمال القلوب، فهو حقيقة الدين، وهو الفارق بين التوحيد والشرك، فلا تقبل الأعمال إلا به، وهو أول ما

استفتحت به الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام⁸. قال الربيع بن أنس: علامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم خشية الله⁹. وقد أمر الله تعالى به في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ {الزمر: 11-14}.

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ {البينة: 5}. أي: وما أمر الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مفردين له الطاعة، لا يخلطون طاعتهم لربهم بشرك¹⁰، وغيرها من الآيات التي تتحدث عن أهمية الإخلاص، ولا يتسع المجال لسردها.

وأكدت السنة المطهرة هذه المنزلة الرفيعة للإخلاص، مبينةً فضله وثوابه، في نصوص كثيرة لا يستوعبها الحصر، وقد جاء عن النبي -ﷺ- أنه قال: {ثلاث لا يغفلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم}¹¹.

⁸ Ibn Taymiyyah, Abū Al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd Al-Ḥalīm (1979). *Al-Tuḥfah Al-'Irāqīyyah fī Al-'A'māl Al-Qalbiyyah* (2nd ed.). Al-Maṭba'ah Al-Salafiyyah, p. 23; Al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin 'Alī (n.d.). *Nūr Al-Hudā wa Ḥulumāt Al-Ḍalāl fī Ḍaw' Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Maṭba'ah Safir, p. 113; and Al-Zuhaylī, 'Abd Allāh bin Ḍayf Allāh (2001). *Ṭarīquka ilā Al-Ikhlāṣ wa Al-Fiqh fī Al-Dīn*. Dār Al-Andalus, p. 37.

⁹ Ibn Abī A-Dunyā, Abū Bakr 'Abd Allāh bin Muḥammad (1992). *Al-Ikhlāṣ wa Al-Niyyah* (Iyād Khālid Al-Ṭibā', Ed.). Dār Al-Bashā'ir, p. 33.

¹⁰ Al-Ṭabarī (n.d.). *Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyy Al-Qur'ān* (Vol. 30), p. 263.

¹¹ Akhrajuhu Al-Tirmidhī (no. hadith: 2658) wa Aḥmad wa ṣaḥḥahahu Al-Albānī. Al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā (1975). *Sunan Al-Tirmidhī* (Aḥmad Muḥammad Shākir, Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, Ibrāhīm 'Awṭah 'Iwaḍ, Eds.). (2nd ed.). Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa Al-Bābī Al-Ḥalabī, p. 34; Ibn Ḥanbal, Aḥmad (n.d.). *Musnad* (Vol. 5), p. 183; and Al-Khaṭīb, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin 'Abd Allāh (1985). *Mishkāh Al-Maṣābiḥ* (Muḥammad Nāṣir Al-Dīn Al-Albānī, Ed.). (3rd ed.). Al-Maktab Al-Islāmī, p. 78.

2. 3. 2. القيم التربوية في إخلاص العمل في سورة لقمان

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ {لقمان: 22}. ففي هذه الآية يخبرنا الله سبحانه الله وتعالى عن من أسلم وجهه له أي من كان مخلصاً له في عمله وانقاد لأمره واتبع شرعه؛ ولهذا قال: (وهو محسن) أي: في عمله هذا موافقاً لشرعه في ما أمر ونهى عنه، (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي: فقد أخذ موثقاً من الله بعدم تعذيبه له، (وإلى الله عاقبة الأمور)¹². ولم تختلف أقوال أهل التفسير في معنى هذه الآية من أن كلمة ﴿يسلم وجهه إلى الله﴾ هي إخلاص العمل والإيمان والعبادة لله وحده سبحانه وتعالى، مفوضٌ له أمره، معتصماً به، محسناً متقناً في عمله وقوله على شرعه وأمره ونهيه، خاضعاً له ومنقاداً، ومن كان هذا مسلكه ونهجه فقد أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته، وإلى الله وحده تصير كل الأمور، فيجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته¹³. ويمكن للباحثة أن تشير إلى قيم الإخلاص في العمل وأهميتها في الآتي:

الإخلاص يبعد عن الإنسان الوسوس والأوهام، ويمنحه الاستقرار النفسي، واطمئنان القلب، تجعله منشراح الصدر، مستريح الفؤاد، فقد أصبح هم قلبه غاية واحدة هي رضاء الله -عز وجل-، وانحصرت جهوده في طريق واحد، وهو طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى.

الإخلاص يجزّر العبد من عبوديّة غير الله، ويجول جميع أعماله وحركاته بالنية الصالحة إلى عبادة يثاب عليها، قربة يتقرب بها إلى الله -عز وجل-؛ وهذا ما نفهمه من حديث

¹² Ibn Kathīr (n.d.). *Tafsīr Al-Qurʾān Al-ʿAẓīm* (Vol. 6), p. 310.

¹³ Al-Qurṭubī (n.d.). *Tafsīr Al-Qurṭubī* (Vol. 14), p. 74; Ibn ʿAshūr, (n.d.). *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr* (Vol. 21), p. 176; Ibn Kathīr (n.d.). *Tafsīr Al-Qurʾān* (Vol. 6), p. 310; Al-Wāḥidī, Abū Al-Ḥasan ʿAlī bin Aḥmad (1994). *Al-Waṣīf fī Tafsīr Al-Qurʾān Al-Majīd* (ʿĀdil Aḥmad ʿAbd Al-Mawjūd et al., Eds.). Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, p. 126; and Al-Saʿdī (n.d.). *Tafsīr Al-Saʿdī*, p. 650.

سيدنا معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: "إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومي" ¹⁴، يعني أنه عندما ينام تكون نيته أنه بنومه هذا يعطي لجسمه القوة والطاقة حتى يؤدي قيام الليل، فيكون له ثواب نومه ويحتسبه كما يحتسب ثواب صلاته وقيامه، وقال النبي -ﷺ-: "نفقة الرجل على أهله وهو يحتسبها صدقة" ¹⁵.

للإخلاص أثر واضح وجلي في تفرّج الشدائد، والنجاة من المصائب للإنسان في الدنيا، وبه يندفع الشر والأذى والاعتداء والظلم، وحديث الرهط الثلاثة شاهد على هذا الأمر، وكيف أنه عندما كان عندهم إخلاص لله سبحانه الله وتعالى انفرجت الصخرة عنهم كاملة، ليس هذا فحسب؛ بل إن الإخلاص لله تعالى يبعد عن صاحبه المصائب النفسية وآفاتهما؛ لأنه يحُول دون وصول الشيطان إلى النفس، ما دام صادقاً في قوله وعمله وسلوكه مع ربه ومع الناس من حوله.

يقوّي عزيمة الإنسان وإرادته في مواجهة الشدائد، ويمنح صاحبه القوة الروحية؛ فالمخلص لله لا يلين ولا يستكين، ولا تأخذه رغبة في الوعد، ولا ذلة في طمع، ولا يرهبه خوف ووعيد، أسوته في ذلك النبي -ﷺ-، فقد عُرضَ عليه كل أطماع الدنيا من ملك وشرف ومال وسائر أعراضها ليسكت ويكف عما يدعو إليه، لكنه كان ثابتاً قائماً بإصرار

¹⁴ Akhrajahu 'Abd Al-Razzāq wa Aḥmad 'an Mu'adh bin Jabal. Ibn Rajab, Zayn Al-Dīn 'Abd Al-Raḥmān bin Aḥmad (2004). *Jāmi' Al-'Ulūm wa Al-Ḥukm* (Muḥammad Al-Aḥmadī Abū Al-Nūr, Ed.). (2nd ed.). Dār Al-Salām li Al-Tibā'ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzī', p. 877.

¹⁵ Akhrajahu Al-Bukhārī (Kitāb Al-Nafaqāt, Bāb Faḍl Al-Nafaqah 'alā Al-Ahl, no. hadith: 5351) wa Muslim (Kitāb Al-Zakāh, Bāb Faḍl Al-Ṣadaqah wa Al-Nafaqah 'alā Al-Aqrabīn wa Al-Zawj, no. hadith: 1002). Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il (2001). *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh SAW wa Sunanihi wa Ayyāmihi: Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Zuhayr bin Nāṣir Al-Nāṣir, Ed.). (Vol. 7). Dār Ṭawq Al-Najāh, p. 62; and Muslim (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 5), p. 2047.

وصلاة: "والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته؛ حتى يظهره الله أو أهلك دونه" ¹⁶.

يعد الإخلاص خلاص للمجتمعات واستقامة للحياة؛ فبه تستقيم الأمور في هذه الدنيا، وبه ينتهي الفساد وآثاره، ويزول الظلم، ويحل العدل، بينما إذا اختفى الإخلاص، وبرز النفاق، وعلا صوت المنافقين، وراجت بضاعتهم. حل الفساد والغوغائية في المجتمعات والأمم، ولا ينقذها إلا المخلصون الذين يقومون لله لا للناس، ويعملون للحق وبه يقومون، ويجاهدون لإعلاء كلمة الله، لا لإعلاء كلمة فلان أو علان، إن الخلاص كل الخلاص لا يتحقق إلا بالإخلاص.

2. 3. 3. القيم التربوية في مراقبة المولى في سورة لقمان

قال تعالى حكاية عن وصية من وصايا لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ {لقمان، 13}، ومضمون القيمة التربوية في هذه الآية هو غرس الخشية ومراقبة الله على الدوام، مهما عظم العمل أو دق، قال العلامة ابن القيم الجوزية: "المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين" ¹⁷. ولأهمية قيم

¹⁶ Ibn Hishām, Abū Muḥammad Jamāl Al-Dīn bin ‘Abd Al-Mālik (n.d.). *Al-Sīrah Al-Nabawīyah* (Taha ‘Abd Al-Ra’ūf Sa’ad. Ed.). Sharīkah Al-Ṭībā’ah Al-Fannīyah Al-Muttaḥidah, p. 240.

¹⁷ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1994). *Madārik Al-Sālikīn bayna Manāzil Iyyāka Na’budu wa Iyyāka Nasta’in* (Muḥammad Al-Mu’tasim bi Allāh Al-Baghdādī, Ed.). (3rd ed., Vol. 1). Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, p. 452.

مراقبة المولى تشير الباحثة لإشارات جملة من كتب التفسير حول هذه الآية، تذكرها استنباطاً لا نصّاً في النقاط التالية¹⁸:

ما من عمل قلبي أو فعلي إلا والله مطلع عليه، فالواجب على العبد أن يراقب الله في حركاته وسكناته، وأن لا يجعلها إلا في موضع يرضي الله جل وعلا. وكما قال ابن القيم: "من راقب المولى في خواتمه حفظه في حركاته الظاهرة"¹⁹.

مراقبة الله في السر والعلن تثمر تجرد العمل لله وعدم الالتفات لمن سواه. مراقبة الله توصل العبد إلى مرتبة الإحسان، وهي أعلى درجات الإيمان بالله وإخلاص العبادة له سبحانه.

مراقبة الله تورث القلب بالسعي لفعل الخير والحسنات والخوف الدائم لعواقب الشر والسيئات. فمراقبة الله سبب من أسباب النجاة وتفريج كرب الدنيا والآخرة.

3. المضامين التربوية في عقيدة الولاء والبراء ودلائلها في سورة لقمان

3.1. المضامين التربوية في عقيدة الولاء والبراء في سورة لقمان

مسألة الولاء لله توحيداً والبراء والشرك بغيره كانت هي أولى وصايا سيدنا لقمان لابنه حيث بيّن لابنه سوء خاتمة الشرك، وأنه من أشد أشكال الظلم، وبين له أنّ يفراد المولى بالعبادة تحققت له حينئذ العزة والكرامة، وهذا ما غرسه لقمان الحكيم في شخصية ابنه؛ لكي لا يظلم نفسه، وقد وصاه بذلك، وخاطب مشاعره وقواه الداخلية بطريقة مليئة بالرحمة والعطف والحنان، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، {لقمان، 13}، ناداه شفقة مبيناً أن من أعظم الظلم هو الشرك بالله جلّ شأنه؛ لأنه قد أعلن المساواة بين الخالق والمخلوق، ساوى بين من بيده كل شيء بمن لا يملك نفعاً ولا ضرراً، جاء في تفسير السعدي "بأن

¹⁸ Al-Qurṭubī (n.d.). *Tafsīr Al-Qurṭubī* (Vol. 14), p. 74; Ibn Āshūr, (n.d.). *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr* (Vol. 21), p. 179; Ibn Kathīr (n.d.). *Tafsīr Al-Qurʿān* (Vol. 6), p. 318; and Al-Wāḥidī (1994). *Al-Waṣīṭ fi Tafsīr* (Vol. 11), p. 660.

¹⁹ Ibn Qayyim (1994). *Madārik Al-Sālikīn*, p. 451.

الشرك بالله لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم وديناهم وأخراهم، وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو"²⁰، قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ {البقرة، 254}، فالإيمان بالله يتضمن لصاحبه أمناً وهدايةً. يقول ابن قيم: "المشرك أجهل الجاهلين بالله تعالى، حيث جعل له من خلقه نداً، وذلك غاية الظلم منه، وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه، وإنما ظلم نفسه"²¹، ولم يكن ظالماً لنفسه إلا لكونه لم يرتض لها تلك الكرامة والرفعة التي أكرمها المولى.

إن تربية الطفل على الولاء والبراء تجعل منه صادقاً صدوقاً بالغاً كمال الإيمان، غير مكترث ولا مهتم للولاءات الضيقة والقبلية والعنصرية، صافي السريرة والقلب من الغل والأحقاد، غير منجر وراء أهوائه وشهواته، مستحضراً ومراقباً الله سبحانه في السر والعلن، فالولاء لله والبراء من غيره كالخصن الواقفي من الوقوع على المعاصي والمحرمات وما يضره في الدنيا والآخرة. وهو جلي في الحديث: {مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ}²².

3. 2. الدلائل التربوية لعقيدة الولاء والبراء

3. 2. 1. المضامين التربوية في المجال الفكري

إن من أسس بناء العقلية المبدعة المتفتحة هو التربية على الولاء والبراء، حيث أنه بها يتم تحفيز التفكير الموضوعي والبعد والنأي بالعقل عن اتباع الهوى والتقليد الأعمى،

²⁰ Al-Sa'dī, 'Abd Al-Raḥmān (n.d.). *Taysir Al-Karim Al-Raḥmān*, p. 1153.

²¹ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1996). *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala 'an Al-Dawā' Al-Shāfi*. Maktabah Ibn Taymiyyah, p. 2.

²² Akhrajahu Abū Dāwud (no. hadith: 4681) wa ṣaḥḥaḥahu Al-Albānī (no. hadith: 5965). Abū Dāwud, Sulaymān bin Al-Ash'ath Al-Sijistānī (2013). *Sunan Abī Dāwud* (Yāsir Ḥasan, 'Izz Al-Dīn Ḍalī, 'Imād Al-Ṭayyār, Eds.). Mu'assasah Al-Risālah, p. 987; and Al-Albānī (n.d.). *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*.

وبناء الاعتقاد واليقين على أساس النظر والاستدلال السليم، وفي قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ {المجادلة: 22}، معنى واضح وصریح، حيث بدأت الآية نفي صفة الإيمان عن الذين يوالون أعداء الله المحاربين له؛ حتى ولو من أقرب المقربين، وهو بذلك ينهي عن موالاتهم. واحتتمت الآية بالشهادة منه سبحانه بفلاح من برأ منهم، ونجاحهم في الدارين، وقد تم ما وعده الله للرعيل الأول من المسلمين في الدنيا عندما أخلصوا ولاءهم، حيث وصلوا إلى أعلى درجات الذكاء، والتفتح العقلي، والإبداع العلمي، ما أبحر به أعداء الإسلام لاحقاً وشهدوا بعبقرية العقل الإسلامي المبدع.²³

3. 2. 2. المضامين التربوية في المجال النفسي والوجداني

عندما يمارس المؤمن الولاء والبراء ويكون منهج ونبراس له في الحياة، يكون صافي الوجدان، متحرراً من الأزمات النفسية، والانحرافات العاطفية، كما يحقق له الشعور بالعزة والأمن والسكينة، فلا تجتاله الوسوس المدمرة، ولا تنال المحن من سعاداته الروحية. لكون المؤمن يعلم أن النافع والضار هو الله وحده؛ فإن المؤمنين الموالين الذين ترسخ الإيمان في قلوبهم لا يخافون من أعدائهم أعداء الله والدين لا يخافون عدواً، صحيحة أنفسهم، حسنة علاقاتهم صغاراً وكباراً، متساوون فيما بينهم فلا فرق بين غني ولا فقير، ولا حكام ولا محكومين، طاهرة قلوبهم من نوازع الشر والرذائل فلا حقد لا حسد ولا تناجش ولا تباغض، الكل سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم.²⁴

²³ Khalil, 'Imād (1410). *Hawl Tashkīl Al-'Aql Al-Muslim* (4th ed.). Al-Ma'had Al-Ālamī li Al-Fikr Al-Islāmī, p. 92.

²⁴ Abū Farḥāh, Khalil (1999). *Al-Mawsū'ah Al-Nafsiyyah*. Dār Usāmah li Al-Nashr wa Al-Tawzī', p. 15.

3. 2. 3. المضامين التربوية في المجال الأخلاقي

إن ثبات الأخلاق واستقرارها وعدم العبث بها هو مطلب أساسي في الحضارة الإنسانية، وإن هذا الثبات يكون على أساس عقدي، وهو متحقق في التربية وغرس التوحيد أو الإيمان بحيث أنه يؤدي إلى تحلي المرء بالفضائل والأخلاق الحميدة؛ فتكون بوصلته والمعيار الوحيد والموجه لسلوكه ومعاملاته هو رضى الله ورسوله، كما ترتبط منظومة القيم لديه بمدى استجابتها لأمر الله ورسوله ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ {الإسراء: 70} 25.

3. 2. 4. المضامين التربوية في المجال الاجتماعي

تبرز وتظهر أعلى درجات التماسك والترابط بين أفراد المجتمع المسلم بسبب التربية على الإيمان بالله، ومن الالتزام بالولاء والبراء تشيع بينهم قيم التكافل والتناصر، وطرح العصبية الجاهلية والنعرات القومية. ولا تعارض هنا بين معتقد الولاء وروابط النسب واللغة والدم؛ لأن هذا المعتقد يؤسس لرابطة ربانية إيمانية تتوازن معها سائر الروابط، وتتناسق حتى تكون مصدر خير وصلاح بدل أن تكون باعثاً للفتنة والفساد. ولقد كرم الإسلام المرأة بعد أن أهينت مئات السنين في ظل الزمن الجاهلي، وئدت البنات حتى وصل بأحدهم أن تأخذ العبرات كلما تذكر حادثة وأد ابنته في الجاهلية، لقد قضى على العبودية، كما قضى على العنصرية؛ فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالْتَّقْوَى أَبْلَغْتُ} ، قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»، قَالُوا: يَوْمٌ

25 Qar'ush, Kāyid et al. (Eds.). (1422). *Al-Akhlāq fī Al-Islām*. Dār Al-Manāhij li Al-Nashr wa Al-Tawzī', p. 28.

حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قَالُوا: شَهْرُ حَرَامٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟»، قَالُوا بَلَدُ حَرَامٍ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ». قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: أَوْ أَعْرَاضَكُمْ، أَمْ لَا. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبْلَغْتُ؟»، قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»²⁶. كل ذلك والكثير في ظل الولاء والنصرة والتأييد لهذا الدين العظيم، والبراء مما سواه. أما عندما ضعف ولاء المسلمين وتلاشى برؤاهم - كما هو حاصل اليوم في بلاد المسلمين - عاد المجتمع إلى جاهلية من جديد، وعاد معهم التفكك والانهيار في الأسر والجماعات، كما عادت النعرات الجاهلية والعصبية؛ فعاد وأد البنات ولكن بطريقة عصرية.

4. المضامين التربوية في الجانب التعبدية

التربية التعبدية لها أثرها على الفرد، فقد فرض الله على عباده عبادات لها أثرها في تهذيب سلوك الإنسان، وإصلاح القلوب، والعبادة في الشريعة الإسلامية هي الهدف الأساسي من خلق الإنسان، ففي القرآن الكريم كتاب الله المنزل رحمة للعالمين، يقول الله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ {الذاريات 56}، وعلى هذا فإن العبادة تشمل كل الأعمال الصالحة التي يحبها الله وترضيه، والانتصاف بكل الصفات والأخلاق الحميدة، وكذلك حب الله والرسول والصالحين، ومعاملة الناس معاملة حسنة؛ مما يجعل الإنسان المسلم في عبادة طوال حياته وفي جميع تصرفاته، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ {الأنعام: 162}. والعبادة ليست محصورة في الانزواء عن الحياة، والعكوف على المساجد؛ إنما شرعت في الإسلام لتحقيق التوحيد لله تعالى، وإثبات العبودية له بطاعة أوامره وترك نواهيه²⁷، ولأن في العبادة اعتناء تام بتربية جميع جوانب شخصية المسلم، الجسمية والاجتماعية

²⁶ Akharajahu Ahmad fi Musnadihi (no. hadith: 23489). Qāla Al-Arna'ūṭ: ḥadīth ṣaḥīḥ. Al-Wādī'i, Abū 'Abd Al-Raḥmān Muqbil bin Hādī (2007). *Al-Ṣaḥīḥ Al-Musnad mim mā Laysa fi Al-Ṣaḥīḥayn* (4th ed., Vol. 2). Dār Al-Āthār, p. 455.

²⁷ Al-Naḥlāwī, 'Abd Al-Raḥmān (n.d.). *Uṣūl Al-Tarbiyah Al-Islāmiyyah*, p. 42.

والعقلية، أي أنها لا تعني بالجانب الروحي فحسب، بل تهتم بالجوانب الأخرى بحيث لا يطغى جانب على جانب آخر.

وقد بينت سورة لقمان التربية التعبدية وأهميتها في الإسلام، ففي وصية لقمان لابنه يتضح أهمية التربية التعبدية، وأمره بالصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ووصيته بالتوبة والاستغفار، من هذا المنطلق سوف تتناول الباحثة هذا المبحث من ثلاثة محاور:

4. 1. المضامين التربوية في فريضة الصلاة

تتمثل المضامين التربوية في فريضة الصلاة في الأمور الآتية:

النجاة من صفة الهلع والجزع والبخل: يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ {المعارج: 19 – 23}. قال الطبري: "والهلع: شدة الجزع مع شدة الحرص والضحج" ²⁸، وقال الجزائري: "ثم ذكر تعالى ما يعالج به هذا المرض الخطير المسمى بالهلع، والذي لا يعالج إلا بما وصف تعالى في إقامة الصلاة بالمواظبة عليه" ²⁹. التمكين في الأرض: إن إقامة الصلاة هو معلم أو علامة التمكين في الأرض، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ {الحج: 41}.

تزكية الأنفس: يدل على ذلك قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ {فاطر: 18}، فالآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة تزكي النفس وتطهرها، قال النسفي في معنى الآية: أنهم أقاموا الصلوات في مواقيتها، والزكاة تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصي، ﴿فَإِنَّمَا

²⁸ Al-Tabarī (n.d.). *Jāmi' Al-Bayān* (Vol. 23), p. 610.

²⁹ Al-Jazā'iri, Abū Bakr Jābir bin Mūsā (2003). *Aysar Al-Tafāsīr li Kalām Al-Mannān*. Maktabah Al-'Ulūm wa Al-Ḥukm, p. 434.

يتزكى لنفسه ﴿ وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم، وإقامتهم الصلاة؛ لأنهما من جملة التركي "30.

جلب الرزق: يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ {فاطر: 18}.

النهي عن الفحشاء والمنكر: يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ {العنكبوت: 45}، قال ابن كثير: "الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك"31.

تحقيق خلق التواضع والإحبات: يدل على ذلك قول الله تعالى ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدَ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ {الحج: 34 - 35}، المحبتون هم: الخاضعون لله بالطاعة، المذعنون له بالعبودية، المنبيون إليه بالتوبة³²، المتواضعون الخاشعون³³، وقد ذكر المفسرون أن صفات وعلامات المحبتين هي ما ذكر في الآيات، ومنها إقامة الصلاة³⁴؛ مما يدل على أن إقامة الصلاة مما يحقق صفة الإحبات.

³⁰ Al-Nasafī, Abū Al-Barakāt ‘Abd Allāh bin Aḥmad (1998). *Tafsīr Al-Nasafī (Madārik Al-Tanzīl wa Ḥaqā’iq Al-Ta’wīl)* (Yūsuf ‘Alī Badyūwī, Ed.). (Vol. 3). Dār Al-Kalim Al-Ṭayyib, p. 84.

³¹ Ibn Kathīr (n.d.). *Tafsīr Al-Qur’ān* (Vol. 6), p. 280.

³² Al-Ṭabarī (n.d.). *Jāmi‘ Al-Bayān* (Vol. 18), p. 628.

³³ Ibn ‘Aṭīyah Al-Andalusī, Abū Muḥammad ‘Abd Al-Ḥaqq bin Ghālīb (2001). *Al-Muḥarrar Al-Wajiz fī Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz* (‘Abd Al-Salām ‘Abd Al-Shāfi Muḥammad, Ed.). Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, p. 122.

³⁴ Al-Rāzī, Fakhr Al-Dīn (1999). *Mafātih Al-Ghayb: Al-Tafsīr Al-Kabīr* (3rd ed.). Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī, p. 225; Ibn Kathīr (n.d.). *Tafsīr Al-Qur’ān* (Vol. 5), p. 425; and Al-Sa’dī, ‘Abd Al-Raḥmān (n.d.). *Taysīr Al-Karīm Al-Raḥmān*, (Vol. 1), p. 538.

الصَّلَاة راحة للنفس، فإذا أداها حق أدائها، وجد نشاطاً وراحة وروحاً، الدّنيا سجن المؤمن يشعر فيها بالضيق، إذا دخل في الصَّلَاة وجدها قرّة عينيه، ونعيم روحه، وجنة قلبه، ومستراحه في الدّنيا، كما أنّها للجسم رياضة بدنيّة تقويّه وتفيده، فإنّها رياضة للروح تقويها وتنعشها³⁵. قال رسول الله ﷺ " يا بلال أرحنا بالصلاة"، فراحة القلب ومكمن السعادة هي الصلاة.

الصَّلَاة قوّة خلقية هائلة، وفيها إحياء للضمائر المؤمنة تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر³⁶. وقد أطنب ابن القيم الجوزية في كلامه حول ثواب إقامة الصلاة في الدنيا حيث عدد هذه الفوائد كجلب الرزق، وحفظ الصحة، وتبيض الوجه، ومنشطة ومفرحة للنفس وللحوارج، كما أنّها تشرح الصدر وتنور القلب ومغذية للروح، وهي جالبة للبركة، ومقربة من الرحمن، مبعدة من الشيطان، وذكر أن لها تأثير في صحة بدن الانسان وجسمه، ومن واطب عليها إلا كان في حصن حصين من الأشرار والبلايا والخن³⁷.

4. 2. المضامين التربوية في فريضة الزكاة في سورة لقمان

لقد ذكر الله تعالى موضوع الزكاة في سورة لقمان حالها حال كثير من آيات القرآن التي قرنت فريضة وركن الزكاة بفريضة وركن الصلاة قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوفُونَ﴾ {لقمان: 4} إن الزكاة ترفع النفس على شحها الفطري، وإقامة نظام حياة الجماعة يركن إلى التكافل والتعاون. ويجد الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان³⁸. وتمثل المضامين التربوية في فريضة الزكاة في سورة لقمان في الآتي:

³⁵ Al-Qarḍāwī, Yūsuf (n.d.). *Al-'Ibādah fī Al-Islām*. Maktabah Wahbah, p. 221.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1994). *Zād Al-Ma'ād fī Hady Khayr Al-'Ibād* (27th ed.). Mu'assasah Al-Risālah, p. 204.

³⁸ Sayyid Quṭb (n.d.). *Fī Zilāl Al-Qur'ān* (Vol. 21), p. 2779.

تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خُلُق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ {التوبة: 103}.

تعويد المسلم على صفة الجود، والكرم، والعطف على ذوي الحاجات؛ والرحمة للفقراء، وحفظ النفس عن الشح، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجِئُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ {الحشر: 9}.

تشرح الصدر، إن العطاء والإحسان والكرم من أسباب انشراح الصدور، وتطبيب النفس والعيش، فالمسلم الكريم المحسن أشرح الناس صدرًا، وأطيبهم نفسًا، وأنعمهم قلبًا، والبخيل الذي لا يحسن أضيّق الناس صدرًا، وأنكدهم عيشًا، وأكثرهم همًّا وغمًّا، لكن لا بد من العطاء بطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرج من يده³⁹.

ترفع درجات المسلم إلى الإيمان الكامل؛ لسحديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال - لجاره ما يحب لنفسه}⁴⁰.

تجعل المجتمع المسلم كالأُسرة الواحدة، يرحم القوي القادر الضعيف العاجز، والغني يحسن إلى المعسر؛ فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان عليه كما أحسن الله إليه، قال الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ {القصص: 77}؛ فتصبح الأمة الإسلامية كأنها عائلة واحدة.

³⁹ Ibn Qayyim (1994). *Zād Al-Ma'ād* (Vol. 2), p. 22.

⁴⁰ Akhrajuhu Al-Bukhārī (Kitāb Al-Īmān, Bāb Min Al-Īmān An Yuḥibba li Akhīhi wa Mā Yuḥibbu li Nafsihi, no. hadith: 13) wa Muslim (Kitāb Al-Īmān, Bāb Al-Dalīl 'alā Ann min Khīṣāl Al-Īmān An Yuḥibba li Akhīhi, no. hadith: 45). Al-Bukhārī (2001). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Vol. 1), p. 12; and Muslim (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 1), p. 14.

تسكّن نفوس الفقراء، وتطفئ حرارة غضبهم؛ لما يروا من تنعم الأغنياء، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم ويهدؤوا غضبهم.

تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات، والنهب، وما أشبه ذلك؛ لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة، أو بالصدقة والإحسان إليهم⁴¹.

الزكاة تُحصّن المال، ويحفظه الله تعالى بها، جاء في الخبر: { حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع }⁴².

في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم: ترغيبهم في الإسلام، وتحبيبه إليهم، وتقوية ما في قلوبهم من الإيمان، أو كف شرهم عن المسلمين، وإيصال الدعوة إلى من لديهم من المستضعفين⁴³.

4. 3. مضمون التوبة في سورة لقمان

التوبة: هي حقيقة دين الإسلام، والدين كلّه داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحقّ التائب أن يكون حبيب الله، والله يحبّ التّوابين ويحبّ المتطهرين، ويحبّ كل من فعل ما أمر به، وترك كل ما نهي عنه؛ ومن ثمّ فإنّ التوبة هي الرجوع عمّا يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناً. ويدخل في مسمّاها الإسلام، والإيمان، والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كلّ مؤمن، وبداية الأمر وخاتمته وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منها، بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها⁴⁴.

⁴¹ Al-Qarḍāwī (n.d.). *Al-'Ibādah fī Al-Islām*, p. 222.

⁴² Rawāhu Abū Dāwud fī Marāsilihi wa Al-Ṭabrānī wa ghayruhumā. Ḍa'afahu Al-Albānī fī Ḍa'if Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr (no. hadith: 2722, 2723) illā Annahu Ḥasan: (Ḍāwū marḍākum bi al-ṣadaqah) fī Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' wa Ṣaḥīḥ Al-Targhīb wa Al-Tarhīb (no. hadith: 774). Al-Albānī (n.d.). *Ḍa'if Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr* (Vol. 3), p. 99; Al-Albānī (n.d.). *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi'* (Vol. 3), p. 140; and Al-Albānī (n.d.). *Ṣaḥīḥ Al-Targhīb wa Al-Tarhīb* (Vol. 1), p. 458.

⁴³ Al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin 'Alī (n.d.). *Manzilah Al-Zakāh fī Al-Islām - Maḥūm wa Manzilah wa Ḥukm wa Fawā'id wa Shurūṭ wa Masā'il fī Ḍaw' Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Maṭba'ah Safir, p. 28.

⁴⁴ Al-Qarḍāwī (n.d.). *Al-'Ibādah fī Al-Islām*, p. 237.

وأكثر النَّاس لا يعرفون قدر التَّوبة ولا حقيقتها، فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً. ولم يجعل الله تعالى محبته للتَّوابين إلا وهم خواصّ الخلق لديه، ولولا أنّ التَّوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرّبّ تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكلّم فيه النَّاس من المقامات والأحوال هو تفاصيلها وآثارها⁴⁵.

4. 3. 1. المضامين التبروية للتوبة كآلاتي:

التوبة باب عظيم من أبواب الوقاية، فالإنسان العاصي إن لم تفتح له أبواب التوبة سيستمر في اقتراف الذنوب والمعاصي والشُرور بأنواعها. ويدل على هذا المعنى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري، أن نبي الله - ﷺ - قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فأكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة"⁴⁶. فبسبب أن فتح له باب التوبة كان سبباً في صلاحه، وانعكس هذا الصلاح على المجتمع، ولكن ما أن أغلقت في وجهه التوبة

⁴⁵ Ibn Qayyim (1994). *Madārik Al-Sālikīn*, p. 313.

⁴⁶ Akhrajahu Al-Bukhārī (Bāb Ḥadīth Al-Ghār, no. hadith: 3470) wa Muslim (Kitāb Al-Tawbah, Bāb Qabūl Tawbah Al-Qātil wa In Kathura Qatluhu, no. hadith: 2118). Al-Bukhārī (2001). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Vol. 4), p. 174; and Muslim (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 4), p. 2118.

كانت النتيجة زيادة في اقتراح المعاصي؛ فالتوبة وقاية، والإنسان العاصي إن لم تفتح له أبواب التوبة سيستمر في اقتراح الذنوب والمعاصي والشور بأنواعها.

التوبة لها آثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع، فالتوبة تعطي الإنسان الأمل ﴿قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ {الزمر: 53}، هذه الآية تعطي الأمل في أن طريق العودة والتوبة مفتوح أمامهم. إذا نظرنا إلى الحالة النفسية عند الكثير من المجرمين والعاصين بعد ارتكابهم للذنوب الكبير، نرى أن حالة من الألم والندم تصيبهم بحيث لا يتصورون بقاء طريق العودة مفتوحاً أمامهم، ويعتبرون أنفسهم ملوثين بشكل لا يمكن تطهيره، ويتساءلون: هل من الممكن أن تُغْفَرَ ذنوبنا؟ وهل الطريق إلى الله مفتوح أمامنا؟ ولذلك نجد أن هذه الآية تعطي الأمل في أن طريق العودة والتوبة مفتوح أمامهم.

التوبة الصادقة تساعد على استئصال شأفة الجريمة؛ لأنه إذا كانت الغاية الأولى للعقاب هي إصلاح المجرم، فإن التوبة أقوى تأثيراً في تحقيق تلك الغاية لصدورها عن باعث ذاتي واقتناع داخلي. فهي إذن تفتح باب الأمل أمام المخطئين، وتدفعهم إلى معترك الحياة بروح إيجابية جديدة، وحيوية وفعالية منتجة⁴⁷.

التوبة تزيل الصدى من القلب، ويصبح التائب، وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "جَالِسُوا التَّوَابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرْقُ أَفْئِدَةً"⁴⁸. والتوبة تقرب الإنسان من الله -عز وجل- الذي أخبر أنه يحب التوابين، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ {البقرة: 222}.

5. وسائل وأساليب التربية في سورة لقمان

⁴⁷ Al-Zuhaylī, Wahbah bin Muṣṭafā (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. (Vol. 7). Dār Al-Fikr, p. 553.

⁴⁸ Akharajahu Al-Suyūṭī (no. hadith: 29808). Al-Suyūṭī, Jāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr (n.d.). *Jāmi‘ Al-Aḥādīth* (‘Alī Jum‘ah, et al., Eds.). n.p., p. 139.

5.1. التربية بالقُدوة

التربية بالقُدوة من أهم أساليب التربية في ترسيخ المبادئ والقيم والأخلاق في تربية الأجيال، وقد ركز القرآن الكريم على هذا الأسلوب في التربية، بل إن كل القواعد والمناهج التربوية تظل مجرد نظريات، وحبير على ورق، ولا تتحقق جدواها ما لم تتحول إلى سلوكٍ عملي يراه المتربي في المرين أنفسهم، فقد سئلت عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن خلق رسول الله -ﷺ- فقالت: خلقه القرآن، جاء في صحيح مسلم {يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله -ﷺ- قالت: «ألست تقرأ القرآن؟»، قلت: بلى، قالت: «فإن خلق نبي الله -ﷺ- كان القرآن»⁴⁹.

5.2. أسلوب التربية بالقُدوة في سورة لقمان

التربية بالقُدوة أبلغ من وسيلة التعليم والترغيب والترهيب، وغيرها من الوسائل، لأن الأخذ بالشيء عملياً أكثر إقناعاً للطالب، أو للأبناء، من الحديث عنه والثناء عليه، فمجرد العمل بأي عمل تقوم به تحصل قناعة عند الطالب أو الأبناء بصلاحيّة هذا العمل، "فالطفل ابتداء من السنة السادسة من عمره تقريباً يمكن أن يحدد مدى التزام أهله ومعلميه بالتوجيهات التي يأمرونه بها، فالتلقين لا يثمر مع الولد، وإن استعملت معه جميع أنواع ووسائل التربية إن لم توجد القُدوة الصالحة التي تكون بمثابة ترجمة عملية للمعاني المجردة"⁵⁰.

وهذا الأسلوب تجلّى في شخص لقمان الحكيم، فقد كان (المرّي القُدوة)، حيث بدأ بتربية نفسه قبل أن يتوجه إلى ابنه، أو إلى الناس بالوعظ والتربية، وقد منح الله تعالى لقمان الحكمة، وهي في حد ذاتها صفة امتدحه الله تعالى بها، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾، فالتربية بالقُدوة طبيعة بشرية، وهي فطرة فطرهم الله عليها، والإنسان يتأثر بالمحاكاة والقُدوة أكثر مما يتأثر بالقراءة والسماع، ولاسيما في الأمور

⁴⁹ Muslim (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 1), p. 513.

⁵⁰ Bāḥārīth, 'Adnān Ḥasan Ṣalīḥ (2005). *Mas'ūliyyah Al-Abb Al-Muslim fi Tarbiyyah Al-Walad fi Maḥalah Al-Ṭufūlah*. Dār Al-Majma' li Al-Nashr wa Al-Tawzī', p. 67.

العملية، وهذا التأثير فطري لا شعوري في كثير من الأحيان، فالأبوة لا تتحقق بتوفير الحاجيات المادية فقط، بل تتطلب نموذجية خلقية وشخصية مستقيمة يقتدي بها الأبناء، وكذلك التعليم، فالمعلم ليست مهمته أن يلحق الطلبة المنهج أو المقرر وينصرف، لا، بل يتطلب منه أن يكون مثلاً لهم يقتدى به في تعامله وسلوكه؛ لذا ورد في سياق وصايا لقمان الحكيم إشارة في تحدد الأهلية الأبوية، وذلك في الإيمان بالله والاستقامة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ {لقمان: 15}.

فالآية تشير إلى أن حدود الأهلية في الأبوة هي الصلاح، وليس الإنفاق والإطعام والشراب، ولا تتم هذه التربية إلا بالقدوة، والمتعلمون يتأثرون بمعلميهم فيقلدوهم، ويسيروا على خطاهم، ويعتقد الأطفال بأن المعلم هو نموذج الأعلی، فالتربية بالقدوة أسلوب متكرر في القرآن الكريم، وفي التربية الربانية من لدن أبي البشر آدم عليه السلام، وحتى رسولنا محمد ﷺ - والسلف الصالح إلى يومنا هذا. فالافتداء بالحكيم لقمان، والأنبياء، وسائر عباد الله الصالحين، والمصلحين والمصلحات، وسائر القدوات، والتأسي بهم، نجاة للأولاد في الدارين.

إن القيم التي يجسدها المربي واقعاً في سلوكه تكون أبلغ أثراً من كل الكلمات المجردة، والعبارات⁵¹.

ومن أجمل الإشارات التي أشارت إليها سورة لقمان في أسلوب التربية بالقدوة، هي مسألة صحبة الأباء للأبناء. فالأبناء يتأسون بسلوكيات آبائهم، وللأخلاء أثر بالغ على جلسائهم، كما أن شخصية المعلم، وأخلاقه تنعكس إيجاباً، أو سلباً على تلاميذه.

5. 3. أسلوب التربية بالترغيب والترهيب

⁵¹ Al-Sha'rāwī, Muḥammad Mutawallī (n.d.). *Tafsīr Al-Sha'rāwī*. (Vol. 4). Maṭābī' Akhbār Al-Yawm, p. 2210.

الترغيب مأخوذ من مادّة (ر غ ب) الّتي تدلّ في أصل اللّغة على: طلب الشيء، والرّغبة في الشّيء: الإرادة له، ويقال: رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء، وطمع فيه، أو طلب الشيء⁵².

رَغِبَ (بالتشديد): شَوَّقَ إلى، جعله يرغب فيه، ورَغِبَ: حَثَّ، حَرَّضَ، ورَغِبَ في: حَرَّضَ على، أَعْرَى، وأرغب، أرغب فلاناً: شَجَّعَهُ، وجرأه على الشيء⁵³. وجاء في مختار الصحاح معنى: (رغب) فيه أَرَادَهُ. وجاء في معجم اللغة: معنى رغب في الشيء: أَرَادَهُ وحرص عليه وطمع فيه وأحبه⁵⁴.

ومن خلال ما تقدم من تعريف الترغيب يمكن للباحثة حصر تعاريف الترغيب في الألفاظ التالية: رغب بمعنى: شوق، وحرص على، وحرص عليه، وطمع فيه، وحب. فالترغيب هو: التشويق والتحبيب والحرص والإرادة للشّيء.

وعرفه العلماء بأنّه الترغيب بالشيء: الإغراء به، بمعنى غرس الحرص عليه في النفس⁵⁵. وقيل الترغيب هو: كل ما يغري المدعو ويشوقه إلى الاستجابة للحق وقبوله له أو الثبات والصبر عليه⁵⁶.

⁵² Ibn Manẓūr, Abū Al-Faḍl Muḥammad bin Mukarram (1994). *Lisān Al-‘Arab* (3rd ed., Vol. 1). Dār Ṣādir, p. 422.

⁵³ *Al-Mu‘jam Al-Wasīṭ* (Vol. 1), p. 356; Dozy, Reinhart Pieter Anne (2000). *Takmilah Al-Ma‘ājim Al-‘Arabiyyah* (Muḥammad Salīm Al-Nu‘aymī, Jamāl Al-Khayyāt. Trans.). Wizārah Al-Thaqāfah wa Al-‘Ilām, p. 165; Ibn Manẓūr (1994). *Lisān Al-‘Arab* (Vol. 1), p. 422; Al-Rāzī, Zayn Al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr (1999). *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ* (Yūsuf Al-Shaykh Muḥammad, Ed.). (5th ed.). Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, p. 125; and *Mu‘jam Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu‘āṣarah* (Vol. 2), p. 910.

⁵⁴ Al-Rāzī (1999). *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ* (Vol. 3).

⁵⁵ Qal‘ajī, Muḥammad Rawās and Ḥāmid Ṣādiq Qanībī (1988). *Mu‘jam Lughah Al-Fuqahā’* (2nd ed.). Dār Al-Nafā’is li Al-Ṭibā‘ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzī‘, p. 128.

⁵⁶ Zaydān, ‘Abd Al-Karīm (2002). *Uṣūl Al-Da‘wah*. Mu’assasah Al-Risālah, p. 437.

وجاء التهيب بأنه الخوف، يقال: رهب الشيء رهباً ورهباً ورهبة: خافه. وأرهبه واسترهبه: أخافه⁵⁷. والرهبة هي: كثرة الخوف وطول مدته ولذلك أُطِيقَ على الراهب راهب لكثرة واستدامة خوفه.

ومن خلال ما سبق من تعاريف الترغيب والتهيب في اللغة والاصطلاح، نستطيع القول بأن الترغيب هو: عكس التهيب؛ فإذا كان الترغيب هو الترغيب بالشيء، فالتهيب هو التخويف من الشيء. وهو أسلوب استعمله القرآن الكريم؛ ليذكر به المؤمنين، وتحذير للكافرين بالنار، فأحياناً يربيههم بأسلوب الترغيب لوحده، وأحياناً يستخدم التربية بالتهيب، وأحياناً يستخدم أسلوب التربية بالترغيب والتهيب. وبذلك يمكن أن يعد أسلوب الترغيب والتهيب في هذا المجال مسألة لا بدليل عنها في توجيه الإنسان، وتحفيزه على التعلم وتجنب الوقوع في الخطأ، وما من موضع في القرآن يذكر الله تعالى عباده مرغباً لهم بالجنة أو الثواب إلا ويعقبه التهيب والتخويف والتحذير لهم من عقابه للمخالفين عن أمره وعصيانهم لربه ورسوله، وهو ما اشتملت عليه هذه السورة المباركة كغيرها من سور القرآن الكريم. من أسلوب الترغيب والتهيب التحذير، وقد جاء هذا الأسلوب في سورة لقمان بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {لقمان: 8 - 9}، قال الشعراوي في تفسيره لهذه الآية: "وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين يشتركون هو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآني؛ لأن ذكر الشيء مع مقابله يُوضِّح المعنى ويعطيه حُسناً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ {الانفطار 13 - 14}، فالجمع بين المتقابلات

⁵⁷ Ibn Manẓūr (1994). *Lisān Al-‘Arab* (Vol. 1), p. 436; *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*, p. 92; and Al-Farāhīdī, Abū ‘Abd Al-Raḥmān Al-Khalīl bin Aḥmad (n.d.). *Al-‘Ayn* (Mahdī Al-Makhzūmī, Ibrāhīm Al-Sāmarā’ī, Eds.). (Vol. 4). Dār wa Maktabah Al-Hilāl, p. 74.

يُفرح المؤمن بالنعيم، ثم يفرحه بأن يجد أعداءه من الكفار الذين غاظوه واضطهدوه وعذبوه في النار"⁵⁸.

وأسلوب الترغيب للمؤمنين في هذه الآية واضح، حيث رغّبهم الله تعالى بالاستكثار من عمل الصالحات، ورغّبهم بالثواب المترتب على ذلك بجنات النعيم، وهو نعيم خالد لا ينغصه الخوف من الموت أو انتهاء بفترة زمنية.

بينما في موضع آخر من هذه السورة ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ {لقمان: 6 - 7}، حيث استخدم الله في هذه الآية أسلوب التربية بالترهيب والتخويف، للذين أعرضوا عن الله وذكره، وآثروا انشغالهم بالدنيا وهوها، وكل ما يشغلهم عن طاعة الله تعالى وعبادته، فخوفهم أن نتيجة هذا الانشغال بلهو الحديث العذاب الأليم في الآخرة⁵⁹.

5. 4. التربية بأسلوب الوعظ في سورة لقمان:

يعد أسلوب التربية بالوعظ والإرشاد هو الأساس لبناء الأمم، وللقرآن الكريم طريقته الخاصة التي تأسر القلوب وتلامس الوجدان وشغافها، فالوعظ والإرشاد كلاهما وسيلة من وسائل التربية، وعامل من عوامل التعلم، وأسلوب الوعظ قامت عليه الرسائل السماوية، ونهضت دعوات الإصلاح الفردي والاجتماعي.

والوعظ مصدر قولهم: وعظ يعظ، وهو من مادّة (وع ظ) التي تدلّ على التخويف. والعظة: الموعظة. واتّعظ الرجل: تقبّل العظة، وهو النصح والتذكير بالخير ونحوه والتحذير

⁵⁸ Ibn Kathīr (n.d.). *Tafsīr Al-Qurʿān* (Vol. 6), p. 295; and Al-Qurṭubī (n.d.). *Tafsīr Al-Qurṭubī* (Vol. 14), p. 50. kathīr

⁵⁹ Al-Shaʿrāwī (n.d.). *Tafsīr Al-Shaʿrāwī* (Vol. 19), p. 11593; and Al-Qurṭubī (n.d.). *Tafsīr Al-Qurṭubī* (Vol. 14), p. 50. shaʿrāwī

من الشر والعواقب⁶⁰. ولا يختلف معنى الوعظ في الشرع عن معناه في اللغة. قال الراغب الأصفهاني-رحمه الله-: "الوعظ: زجرٌ مقترن بتخويف"⁶¹.

وقال الجرجاني: الوعظ: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب⁶². وعرفه بعض المعاصرين: "هو الخطاب الذي يتضمن تذكير المخاطب بأمور غير مرغوب فيها صدرت عنه، وذلك باستخدام عبارات تنمُّ عن المودة"⁶³.

ونخلص من التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمفردة الوعظ والموعظة إلى الآتي: الوعظ: هو النصح والتذكير بعواقب الأمر المقترن بالتخويف، مع الأمر بالطاعة، والاستجابة للموعظة، وكفّ النفس عن الخطأ. الوعظ في القرآن والشريعة لفظ يستجمع عبارات النصح، والتنبيه على الأخطاء، والإرشاد إلى الطريق القويم.

وقد ذكر أسلوب التربية بالوعظ صريحاً في هذه السورة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ {لقمان: 23}، وهو يعظه: فالوعظ أسلوب تربوي له أثر بالغ في التربية والتعليم؛ فالتربية بالوعظ تغرس القيم الإسلامية بمبادئها المختلفة. وهذا النوع من التربية يجد نجاحاً كبيراً في ظل ضوابط النصح، أو ضوابط الوعظ التي قال بها العلماء.

⁶⁰ Al-Rāzī (1999). *Mukhtār Al-Sihāh* (Vol. 3), 1181; Al-Fayrūzābādī, Majd Al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb (n.d.). *Baṣā'ir Dhawī Al-Tamyīz fī Laṭā'if Al-Kitāb Al-'Azīz* (Muḥammad 'Alī Al-Najār, Ed.). (Vol. 5). Iḥyā' Al-Turāth Al-'Arabī, p. 240; and Ibn Manẓūr (1994). *Lisān Al-'Arab* (Vol. 7), p. 466.

⁶¹ Al-Rāghib Al-Aṣfahānī, Abū Al-Qāsim Al-Ḥusayn bin Muḥammad (1991), *Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur'ān* (Ṣafwān 'Adnān Al-Dāwudī, Ed.). Dār Al-Qalam, p. 564.

⁶² Mu'jam Lughah Al-Fuqahā', p. 506; 'Umar, Aḥmad Mukhtār bin 'Abd Al-Ḥamīd et al. (Eds.). (2008). *Mū'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'āṣarah*. Ālim Al-Kutub, p. 2468; and *Al-Ta'rīfāt*, p. 253.

⁶³ 'Abd Allāh, 'Abd Al-Raḥmān Ṣāliḥ et al. (Ed.). (1996). *Al-Marjī' fī Tadrīs 'Ulūm Al-Sharī'ah*. Dār Al-Fayṣal Al-Thaqāfiyyah, p. 267.

وضابط الوعظ: هو النصح والكلام المرقق للقلوب الذي يحتوي على أوامر الله سبحانه الله وتعالى ونواهيته، والترغيب فيما عنده من الثواب، والترهيب من العقاب، فيحصل في قلوب المؤمنين العقلاء الخوف من الله فيجتنبون نواهيته، والطمع فيما عنده فيتمثلون لأوامره⁶⁴.

5.5. أسلوب التربية بالتأمل في الآيات الكونية (الاستكشاف)

يعد أسلوب التربية بالتأمل وسيلة من وسائل التربية، وعامل من عوامل التعلم، استخدمه القرآن الكريم، قصداً في تصور عظمة الذات الإلهية، وقصداً في تنمية قدرة الفرد على التأمل والتفكير بالنظر في الكون وتدبره، ويسهم أسلوب التدبر أو التأمل بقدر كبير في تنمية الإيمان وتقوية مواهب الإنسان؛ مما يؤدي إلى تكوين المسلم الصالح. قال إسحاق فرحان: إن الهدف الأسمى للتربية الإسلامية هو "إيجاد الفرد المؤمن الذي يخشى الله ويتقيه ويحسن عبادته؛ ليفوز في الآخرة، ويسعد في الدنيا"⁶⁵.

إنَّ معنى التأمل في اللغة هو التثبيت والانتظار. والتأمل: التثبيت في النظر⁶⁶، وقال ابن منظور: (يقال) تأملت الشيء أي نظرت إليه متبثاً له، وتأمل الرجل: تثبت في الأمر والنظر⁶⁷. وتأمل الشيء: أي نظر فيه ليعلم عاقبته⁶⁸.

تأمل - تأمل في الشيء - يتأمل، تأملاً، فهو متأمل، والمفعول متأمل. ومنه تأمل الأمر: تأمل في الأمر: تروى في النظر فيه، وتبصر فيه ملياً؛ ليتحقق ويستيقن منه بإمعان⁶⁹.

⁶⁴ Al-Shanqīṭī, Muḥammad Al-Amin (1995). *Aḍwā' Al-Bayān fī Ḍāḥ Al-Qur'ān bi Al-Qur'ān*. (Vol. 2). Dār Al-Fikr li Al-Ṭibā'ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzī, p. 438.

⁶⁵ Farḥān, Iṣḥāq Aḥmad (2000). *Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah bayn Al-Aṣālah wa Al-Mu'aṣarah* (4th ed.). Dār Al-Furqān, p. 31-32.

⁶⁶ Al-Ṣāhib bin 'Ibād, Abū Al-Qāsim Ismā'īl bin 'Ibād (1994). *Al-Muḥīṭ fī Al-Lughah* (Muḥammad Ḥasan Āl Yāsīn, Ed.). Ālim Al-Kutub, p. 462.

⁶⁷ Ibn Manzūr (1994). *Lisān Al-'Arab* (Vol. 11), p. 27.

⁶⁸ Al-Ḥumayrī, Nashwān bin Sa'īd (1999). *Shams Al-Dīn Al-'Ulūm wa Dawā' Kalām Al-'Arab min Al-Kalūm* (Ḥusayn bin 'Abd Allāh Al-'Umarī, Muṭhir bin 'Alī Al-Iryānī, Yūsuf Muḥammad 'Abd Allāh, Eds.). (Vol. 1). Dār Al-Fikr Al-Mu'aṣir, p. 331.

⁶⁹ 'Umar et al. (2008). *Mū'jam Al-Lughah* (Vol. 1), p. 120.

وعُرف التأمل بأنه استعمال الفكر وتدقيق النَّظر في الأمور والأشياء للاتعاظ والتذكر. وقد قيل أن هناك فرق بين (تأمل، وفتأمل، وفتليتأمل) حيث الأولى إشارة إلى الجواب القوي، بينما الثانية ففيه أمر زائد على الدقة، بينما الأخيرة فهي للجواب الأضعف من سابقه مع زيادة في الدقة، بناء على أن كثرة الحروف تدلّ على كثرة في المعنى.⁷⁰

والتأمل في القرآن هو: تدبر القلب وتحديق نظره إلى معاني القرآن الكريم. فبه أنزل القرآن لا لأجل فقط تلاوته بلا فهم ولا تدبر، قال الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ {ص: 29} ⁷¹.

5. 6. أسلوب التربية بالتأمل في سورة لقمان:

كما هو أسلوب القرآن الكريم التربية بتأمل، فقد كان لهذه السورة الحظ الكبير في استخدام هذا الأسلوب التربوي الرباني لعباده، وجاء في السورة لغرض؛ دفع شبه القوم الكافرين في إنكار وحدانية الله تعالى، وهي الحقيقة التي يؤكدتها القرآن في منهجه التربوي بترسيخ العقيدة، فلا تربية بغير إيمان، والتأمل يقوي الإيمان ويزيده، وثمره هذا الإيمان ييث الاطمئنان بالسعادة، والحياة الدنيا والآخرة، وتحمي الإنسان من الضياع، ويتبين للإنسان الحقيقة التي خلق من أجلها.

ثم تسوق هذه السورة دعوة للتربية بالتأمل تقوده إلى التأمل في مشهد الخلق الكوني المتكامل والمتناسق؛ ليستنتج المتأمل بأن خالق هذا الكون يستحق العبادة وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ {لقمان: 10}. قال سيد قطب في تفسيره: "والسورة تتولى عرض هذه

⁷⁰ Al-Kulliyāt Mu‘jam fi Al-Muṣṭalahāt wa Al-Furūq Al-Lughawiyah (Vol. 2), p. 60.

⁷¹ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1991). *I‘lām Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb Al-‘Ālamīn* (Muḥammad ‘Abd Al-Salām Ibrāhīm. Ed.). (Vol. 1). Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, p. 449.

القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآني العجيب في مخاطبة الفطر والقلوب، وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب.

إنها تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني، وهو هذا الكون الكبير.. سماؤه وأرضه.. شمسه وقمره.. نهاره وليله.. أجواؤه وبحاره.. أمواجه وأمطاره.. نباته وأشجاره.. وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن الكريم؛ فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة، وآيات مبثوثة عن الإيمان والشمائل، تخاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها وتستحييها، وتأخذ عليها المسالك والدروب⁷². التربية بالتأمل من الأساليب التي تبني على طرح الأسئلة ومناقشتها؛ لكي يصل الطرف الآخر أو الطرف المجادل إلى طريق الحق بالأدلة والبراهين. خامساً: أسلوب التربية بضرب الأمثال

هو أسلوب تربوي استعمله القرآن الكريم؛ لينير العقل، ويدعو إلى التدبر والتفكير والتأمل؛ من أجل تثبيت اليقين والإيمان في القلوب.

ومعنى المثل يعني (المشابهة) بين شيء وشيء، ولكن لفظ (المثل) أوسع من لفظ (التشبيه)، يقول الراغب الأصبهاني: "المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أيّ معنى كان، وهو أعظم الألفاظ الموضوعية للمشابهة"⁷³.

وقال الفيروز آبادي: المثل - بالكسر والتحريك - الشبه، والجمع أمثال؛ والمثل - محركة - الحجة، والصفة؛ والمثال: المقدار والقصاص، إلى غير ذلك من المعاني⁷⁴.

يظهر من خلال تعريف المثل في اللغة، أنّ لفظ "المثل" معانٍ مختلفة، كالنظير والصفة والعبارة، وما يجعل مثلاً لغيره يُحذا عليه إلى غير ذلك من المعاني.

وعرف بأنه التشبيه بالشيء مع شيء آخر مشتركين في الحكم، لتقريب الفهم والاعتبار أحدها بالآخر⁷⁵. ويرى العلماء: أنّه لا بد أن "تجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره

⁷² Quṭb, Sayyid (n.d.). *Fī Zilāl Al-Qur'ān* (Vol. 5). Dār Al-Shurūq, p. 2779.

⁷³ Al-Rāghib Al-Aṣḥānī (1991), *Al-Mufradāt fī Gharīb*, p. 462.

⁷⁴ Al-Fayrūzābādī (n.d.). *Baṣā'ir Dhawī Al-Tamyīz* (Vol. 4), p. 481.

⁷⁵ Ibn Qayyim (1991). *I'lām Al-Muwaqqi'in* (Vol. 1), p. 116.

من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكتابة، فهو نهاية البلاغة⁷⁶.

والأمثال أقوال محكمة ومركزة ودقيقة قيلت للاعتبار والاتعاظ، فتم التسليم لها والأنس بالتمثّل بها في حياة الناس وما يعرض لهم من أمور⁷⁷.

5.7. أسلوب التربية بالأمثال في سورة لقمان

وهذا الأسلوب من الأساليب المؤثرة في التربية، وهو في هذه السورة كما في غيرها نظم من التنزيل يتم فيه عرض أمثال وأمثالٍ واضحة ومعروفة للمتلقّي سواء من الأحداث التاريخية أو الكونية أو الكائنات عرضاً لافتاً للأنظار؛ ثم يأتي بشبهه من الأعمال والسلوكيات البشرية، أو الأفكار والمعتقدات، لإرادة الإقناع، أو التأثير، أو لبيان التفريق بين الأمرين، أو للبرهان والمحااجة للخصوم.⁷⁸

ولذلك نجد في سورة لقمان التربية بهذا الأسلوب، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُنَالَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بَعْدَآبِ أَلِيمٍ﴾ {لقمان: 7} فقوله {كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ} جاءت على سبيل التشبيه⁷⁹، وكذلك الشأن في {وَلَّى مُسْتَكْبِرًا} حيث أنه تمثيل للإعراض عن آيات الله استكباراً لا تفريطاً في الخير، فهو وإن سمع آيات الله وتأثر بها فإنه سرعان ما يُعرض عنها كما حصل مع الوليد بن المغيرة⁸⁰.

⁷⁶ Al-Maydānī, Al-Faḍl Aḥmad bin Muḥammad (n.d.). *Majma' Al-Amthāl* (Muḥammad Muḥyi Al-Dīn 'Abd Al-Ḥamīd, Ed.). Dār Al-Ma'rifaḥ, p. 6; and Sa'īd, Humām 'Abd Al-Raḥīm (1969). *Ḥaḍārah Al-Islām. Muṣṭafā Al-Sibā'i*, 9 (Vol. 9), p. 59-68.

⁷⁷ Al-Sā'yih, Aḥmad 'Abd Al-Raḥīm (1978). *Al-Amthāl Al-'Arabiyyah. Majallah Al-Fayṣal*, 18, p. 80.

⁷⁸ Al-Shawādafi, Muḥammad bin Ṣalāḥ (2012). *Al-Tibyān fī Amthāl Al-Qur'ān*. Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, p. 15.

⁷⁹ Al-Shanqīṭī (1995). *Aḍwā' Al-Bayān* (Vol. 6), p. 179.

⁸⁰ Al-Sha'rāwī (n.d.). *Tafsīr Al-Sha'rāwī* (Vol. 19), p. 11591.

كذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ {لقمان: 27}.

6. الخاتمة:

6. 1. النتائج:

وفي خاتمة المقال توصلت الباحثة إلى مجموعة من القيم المثلى ووسائل التربية التي تضمنتها سورة القماه عليه السلام، وتحميلها الباحثة في الآتي:
سورة لقمان مليئة بالقيم التربوية العقائدياً وعبادة وخلقاً ومعاملة.
المضامين التربوية العقائدية تربي الفرد المسلم على الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره، وتحرر عقله من الاعتقاد نفعاً وضراً بغير الله.
المضامين التربوية التعبدية تعالج في الفرد المسلم صفة الجزع والبخل، وتيسر له أسباب التمكين والرزق، وتجنبه فواحش الأفعال ومنكرات الأقوال، وتزيده تواضعاً ورفعةً وإحباتاً وتذللاً لله جلّ شأنه.

المجتمعات بأشد الحاجة لمثل هذه المضامين والقيم التربوية التي تهدب سلوك الإنسان وتصرفاته.

سورة لقمان تضمنت وسائل وأساليب تربوية هادفة حيث تمثلت في التربية في القدوة، والترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد والتأمل والتفكير وضرب الأمثال.
وتوصي الباحثة بالعمل بالقيم القرآنية والبحث والتنقيب عن مضامينها في السور والآيات حتى تكون الأجيال مرتبطة بها دون تغييب أو تغريب.

المصادر والمراجع

REFERENCES

‘Abd Allāh, ‘Abd Al-Raḥmān Ṣāliḥ et al. (Ed.). (1996). *Al-Marjī‘ fi Tadrīs ‘Ulūm Al-Sharī‘ah*. Dār Al-Fayṣal Al-Thaqāfiyyah.

- ‘Umar, Aḥmad Mukhtār bin ‘Abd Al-Ḥamīd et al. (Eds.). (2008). *Mū‘jam Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu‘āṣarah*. Ālim Al-Kutub.
- Abū Dāwud, Sulaymān bin Al-Ash‘ath Al-Sijistānī (2013). *Sunan Abī Dāwud* (Yāsir Ḥasan, ‘Izz Al-Dīn Ḍalī, ‘Imād Al-Ṭayyār, Eds.). Mu’assasah Al-Risālah.
- Abū Farḥah, Khalīl (1999). *Al-Mawsū‘ah Al-Nafsiyyah*. Dār Usāmah li Al-Nashr wa Al-Tawzī‘.
- Al-Aṭram, Ṣāliḥ bin ‘Abd Al-Raḥmān (1992). *Al-As‘ilah wa Al-Ajwibah fī Al-‘Aqīdah*. Dār Al-Waṭn.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘il (2001). *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh SAW wa Sunanihi wa Ayyāmihi: Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Zuhayr bin Naṣir Al-Nāṣir, Ed.). Dār Ṭawq Al-Najāh.
- Al-Farāhidī, Abū ‘Abd Al-Raḥmān Al-Khalīl bin Aḥmad (n.d.). *Al-‘Ayn* (Mahdī Al-Makhzūmī, Ibrāhīm Al-Sāmarā‘ī, Eds.). Dār wa Maktabah Al-Hilāl.
- Al-Fayrūzābādī, Majd Al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya‘qūb (n.d.). *Baṣā‘ir Dhawī Al-Tamyīz fī Laṭā‘if Al-Kitāb Al-‘Azīz* (Muḥammad ‘Alī Al-Najāh, Ed.). Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī.
- Al-Ḥumayrī, Nashwān bin Sa‘īd (1999). *Shams Al-Dīn Al-‘Ulūm wa Dawā’ Kalām Al-‘Arab min Al-Kalūm* (Ḥusayn bin ‘Abd Allāh Al-‘Umarī, Muṭḥir bin ‘Alī Al-Iryānī, Yūsuf Muḥammad ‘Abd Allāh, Eds.). Dār Al-Fikr Al-Mu‘āṣir.
- Al-Jazā‘irī, Abū Bakr Jābir bin Mūsā (2003). *Aysar Al-Tafāsīr li Kalām Al-Mannān*. Maktabah Al-‘Ulūm wa Al-Ḥukm.
- Al-Khaṭīb, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin ‘Abd Allāh (1985). *Mishkāh Al-Maṣābīḥ* (Muḥammad Naṣir Al-Dīn Al-Albānī, Ed.). (3rd ed.). Al-Maktab Al-Islāmī.
- Al-Mawsū‘ah Al-‘Aqdiyyah, <https://dorar.net/aqadia>
- Al-Maydānī, Al-Faḍl Aḥmad bin Muḥammad (n.d.). *Majma‘ Al-Amthāl* (Muḥammad Muḥyi Al-Dīn ‘Abd Al-Ḥamīd, Ed.). Dār Al-Ma‘rifah.
- Al-Nasafī, Abū Al-Barakāt ‘Abd Allāh bin Aḥmad (1998). *Tafsīr Al-Nasafī (Madārik Al-Tanzīl wa Ḥaqā‘iq Al-Ta’wīl)* (Yūsuf ‘Alī Badyūwī, Ed.). Dār Al-Kalim Al-Ṭayyib.
- Al-Qaḥṭānī, Sa‘īd bin ‘Alī (n.d.). *Manzilah Al-Zakāh fī Al-Islām - Maḥmūm wa Manzilah wa Ḥukm wa Fawā‘id wa Shurūṭ wa Masā‘il fī Ḍaw’ Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Maṭba‘ah Safir.
- Al-Qaḥṭānī, Sa‘īd bin ‘Alī (n.d.). *Nūr Al-Hudā wa Ḍulumāt Al-Ḍalāl fī Ḍaw’ Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Maṭba‘ah Safir.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf (n.d.). *Al-‘Ibādah fī Al-Islām*. Maktabah Wahbah.

- Al-Rāghib Al-Aṣṣfahānī, Abū Al-Qāsim Al-Ḥusayn bin Muḥammad (1991), *Al-Mufradāt fī Ghariḇ Al-Qurʾān* (Ṣafwān ‘Adnān Al-Dāwudī, Ed.). Dār Al-Qalam.
- Al-Rāzī, Fakhr Al-Dīn (1420). *Mafātīh Al-Ghayb: Al-Tafsīr Al-Kabīr* (3rd ed.). Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī.
- Al-Rāzī, Zayn Al-Dīn Abu ‘Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr (1420). *Mukhtār Al-Ṣiḥāh* (Yūsuf Al-Shaykh Muḥammad, Ed.). (5th ed.). Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah.
- Al-Sa’dī, ‘Abd Al-Raḥmān bin Nāṣir (2004). *Al-Qawl Al-Sadīd Sharḥ Kitāb Al-Tawḥīd*. (Ṣabrī bin Salāmah Shāhīn, Ed.). Dār Al-Thabāt.
- Al-Sā’yih, Aḥmad ‘Abd Al-Raḥīm (1978). Al-Amthāl Al-‘Arabiyyah. *Majallah Al-Fayṣal*, 18.
- Al-Ṣāhib bin ‘Ibād, Abū Al-Qāsim Ismā’īl bin ‘Ibād (1994). *Al-Muḥiṭ fī Al-Lughah* (Muḥammad Ḥasan Āl Yāsīn, Ed.). Ālim Al-Kutub.
- Al-Sha’rāwī, Muḥammad Mutawallī (n.d.). *Tafsīr Al-Sha’rāwī*. Maṭābi‘ Akhbār Al-Yawm.
- Al-Shanqīṭī, Muḥammad Al-Amīn bin Muḥammad (1995). *Aḍwā’ Al-Bayān fī Īdāh Al-Qurʾān bi Al-Qurʾān*. Dār Al-Fikr li Al-Ṭibā’ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzī’.
- Al-Shawādafi, Muḥammad bin Ṣalāh (2012). *Al-Tibyān fī Amthāl Al-Qurʾān*. Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, Jāl al-Dīn ‘Abd Al-Raḥmān bin Abī Bakr (n.d.). *Jāmi’ Al-Aḥādīth* (‘Alī Jum‘ah, et al., Eds.). n.p.
- Al-Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā (1975). *Sunan Al-Tirmidhī* (Aḥmad Muḥammad Shākir, Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī, Ibrāhīm ‘Awṭah ‘Iwaḍ, Eds.). (2nd ed.). Sharikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafa Al-Bābī Al-Ḥalabī.
- Al-Wādi’ī, Abū ‘Abd Al-Raḥmān Muqbil bin Hādī (2007). *Al-Ṣaḥīḥ Al-Musnad mim mā Laysa fī Al-Ṣaḥīḥayn* (4th ed.). Dār Al-Āthār.
- Al-Wāḥidī, Abū Al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad (1994). *Al-Waṣīṭ fī Tafsīr Al-Qurʾān Al-Majīd* (‘Ādil Aḥmad ‘Abd Al-Mawjūd et al., Eds.). Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zintānī, ‘Abd Al-Ḥamīd Al-Ṣayd (1993). *Usus Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah fī Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* (2nd ed.). Al-Dār Al-‘Arabiyyah li Al-Kitāb.
- Al-Zuhaylī, ‘Abd Allāh bin Ḍayf Allāh (2001). *Ṭarīquka ilā Al-Ikhlāṣ wa Al-Fiqh fī Al-Dīn*. Dār Al-Andalus.
- Al-Zuhaylī, Wahbah bin Muṣṭafā (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār Al-Fikr.

- Bāḥārīth, 'Adnān Ḥasan Ṣaliḥ (2005). *Mas'ūliyyah Al-Abb Al-Muslim fi Tarbiyyah Al-Walad fi Marḥalah Al-Ṭufūlah*. Dār Al-Majma' li Al-Nashr wa Al-Tawzī'.
- Dozy, Reinhart Pieter Anne (2000). *Takmilah Al-Ma'ājim Al-'Arabiyyah* (Muḥammad Salīm Al-Nu'aymī, Jamāl Al-Khayyāṭ. Trans.). Wizārah Al-Thaqāfah wa Al-I'lām.
- Farḥān, Ishāq Aḥmad (2000). *Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah bayn Al-Aṣālah wa Al-Mu'aṣarah* (4th ed.). Dār Al-Furqān.
- Ibn 'Aṭīyyah Al-Andalūsī, Abū Muḥammad 'Abd Al-Ḥaqq bin Ghālib (2001). *Al-Muḥarrar Al-Wajīz fi Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz* ('Abd Al-Salām 'Abd Al-Shāfi Muḥammad, Ed.). Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Ibn Abī A-Dunyā, Abū Bakr 'Abd Allāh bin Muḥammad (1992). *Al-Ikhlāṣ wa Al-Niyyah* (Iyād Khālid Al-Ṭibā', Ed.). Dār Al-Bashā'ir.
- Ibn Āshūr, (n.d.). *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*. n.p.
- Ibn Hishām, Abū Muḥammad Jamāl Al-Dīn bin 'Abd Al-Mālik (n.d.). *Al-Sīrah Al-Nabawiyyah* (Taha 'Abd Al-Ra'ūf Sa'ad. Ed.). Sharikah Al-Ṭibā'ah Al-Fanniyyah Al-Muttaḥidah.
- Ibn Manzūr, Abū Al-Faḍl Muḥammad bin Mukarram (1994). *Lisān Al-'Arab* (3rd ed.). Dār Ṣādir.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1991). *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn* (Muḥammad 'Abd Al-Salām Ibrāhīm. Ed.). Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1994). *Zād Al-Ma'ād fi Hady Khayr Al-'Ibād* (27th ed.). Mu'assasah Al-Risālah.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1994). *Madārij Al-Sālikīn bayna Manāzil Iyyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta'in* (Muḥammad Al-Mu'tasim bi Allāh Al-Baghdādī, Ed.). (3rd ed.). Dār Al-Kitāb Al-'Arabī.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Shams Al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr (1996). *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala 'an Al-Dawā' Al-Shāfi*. Maktabah Ibn Taymiyyah.
- Ibn Rajab, Zayn Al-Dīn 'Abd Al-Raḥmān bin Aḥmad (2004). *Jāmi' Al-'Ulūm wa Al-Ḥukm* (Muḥammad Al-Aḥmadī Abū Al-Nūr, Ed.). (2nd ed.). Dār Al-Salām li Al-Ṭibā'ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzī'.
- Ibn Taymiyyah, Abū Al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd Al-Ḥalīm (1979). *Al-Tuḥfah Al-'Irāqiyyah fi Al-'A'māl Al-Qalbiyyah* (2nd ed.). Al-Maṭba'ah Al-Salafiyyah.
- Jamū, Zaynab (2016). *Al-Dilālāt Al-Tarbawiyyah Al-Mustaqāh min Sūrah Luqmān* [Master's thesis, Dajlah University].

- Khalīl, ‘Imād (1410). *Ḥawl Tashkīl Al-‘Aql Al-Muslim* (4th ed.). Al-Ma‘had Al-Ālamī li Al-Fikr Al-Islāmī.
- Qal‘ajī, Muḥammad Rawās and Ḥāmid Ṣādiq Qanībī (1988). *Mu‘jam Lughah Al-Fuqahā’* (2nd ed.). Dār Al-Nafā’is li Al-Ṭibā‘ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzī‘.
- Qar’ūsh, Kāyid et al. (Eds.). (1422). *Al-Akhlāq fī Al-Islām*. Dār Al-Manāhij li Al-Nashr wa Al-Tawzī‘.
- Qutb, Sayyid (n.d.). *Fī Ṣilāl Al-Qur’ān*. Dār Al-Shurūq.
- Sa‘īd, Humām ‘Abd Al-Raḥīm (1969). Ḥaḍārah Al-Islām. *Muṣṭafā Al-Sibā’ī*, 9 (Vol. 9).
- Zaydān, ‘Abd Al-Karīm (2002). *Uṣūl Al-Da‘wah*. Mu’assasah Al-Risālah.