

المنهجية العملية للتربية العقلية دراسة الاعتقاد بالمعاد نموذجاً

د. محسن قمرزاده (الكاتب المسؤول)

أستاذ مساعد ومدير قسم التعليم، جامعة طهران للإذاعة، إيران

ghamarzadehm@gmail.com

شكوفه غلامي

باحثة من المستوى الرابع في مجمع كوثر العلمي، طهران، إيران

shekoofehgholamiii@gmail.com

Practical methodology for mental education, studying belief in the Day of Resurrection as a model

Dr. Mohsen Qomarzadeh (responsible writer)

**Assistant Professor and Head of the Department of Islamic Studies at
the Islamic Republic of Iran Broadcasting University in Tehran**

shekoofeh Gholami

Level 4 researcher at Kawsar Scientific Complex , Tehran , Iran

Abstract:-

This question can be considered as to how the belief in the age of the descent was transformed from the immovable rejection to the hereafter and welcomed death.

The wise process of the gradual revelation of the Holy Qur'an in 23 years was able to transform the polytheistic society into a united and resurrected nation. The discovery of this process depends on achieving the method of the Qur'an in proposing the question of resurrection based on the course of the revelation of the Qur'an. Based on this, the present research has reached the process of the Holy Quran in the aspect of resurrection in three stages with thematic reduction method. In the first stage, the Holy Qur'an prepares the society to accept the truth of the Resurrection from a motivational point of view, by raising the issue of the resurrection and summarizing its key topics in the first surah of Makkah. In the second stage, by stating the reasons for objections and doubts and presenting valid protests, it has addressed the shaky nature of their arguments and proved the authenticity of Maad from a cognitive perspective.. In the third stage, by explaining the role of resurrection belief in pious behavior, steps have been taken in the direction of operationalizing resurrection belief and deepening and explaining its function in uniform behavior.

Key word: Methodology, process, rational education, single proposition, resurrection.

المخلص:-

السؤال الملفت للنظر هو أنه كيف تغير اعتقاد مشركي عصر النزول من الإنكار العنيد للبعث إلى اليقين بالآخرة واستقبال الموت؟ لقد استطاعت العملية الحكيمة لنزول القرآن الكريم تدريجياً خلال ٢٣ عاماً أن تحول المجتمع المشرك إلى أمة موحدة ومعتمدة للمعاد. إن الكشف عن هذه العملية معتمد على تحقيق المنهج القرآني في طرح مشكلة الاعتقاد بالمعاد على أساس مسار نزول القرآن. على هذا الأساس، فقد توصل هذا البحث إلى عملية القرآن الكريم في قضية الاعتقاد بالمعاد على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى يقوم القرآن الكريم بتهيئة المجتمع لتقبل حقيقة المعاد من وجهة نظر تحفيزية، وذلك من خلال طرح قضية المعاد وبيان ملخص لموضوعاتها الرئيسية في أوائل السور المكية. في المرحلة الثانية، من خلال بيان أسباب الاختلافات والشكوك وتقديم احتجاجات متقنة، تناولت تزلزل حججهم وأثبتت حقيقة المعاد من الناحية المعرفية. في المرحلة الثالثة، من خلال شرح دور الاعتقاد بالمعاد في سلوك المتقين، لقد قام بتنفيذ الاعتقاد بالمعاد وتبيين وظيفته في خلق السلوك الموحد.

الكلمات المفتاحية: المنهجية، العملية، التربية العقلية، أحادي الخبر، الإعتقاد بالمعاد.

١- المقدمة:-

من المعارف التي اهتمّ بها القرآن هي معرفة التربية العقلية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص من وجهة نظر جديدة ومستندة إلى مصدر أصيل كالقرآن الكريم. على هذا الأساس فإن المقصود بالتربية الفكرية مع أخذ الخصائص القرآنية بعين الاعتبار هو: استخدام الأساليب الخاصة التي وردت في القرآن، لتنمية قدرات عقل المتربّي وقواه الفكرية، حتى يتعمق في فهم المعاد ويوم الحساب ونتيجتها هي الحصول على سعادة الدنيا والآخرة، وتحقيق الخلافة الإلهية، والقرب من الله.

وفي هذا المجال، جرت الدراسات والأبحاث القرآنية في مجالين، تربّيبى وموضوعي. وفي مجال التربية الموضوعية تم العمل على نماذج بحثية مختلفة، أحدها الطريقة العملية. هذه الطريقة عبارة عن مجموعة من الخطوات المتدرجة والمتراصة التي تتمثل وظيفتها في الوصول إلى هدف مشترك. المنهج العملي في علم التفسير يعني دراسة موضوع أو مشكلة ما في سياق نزول الآيات وسور القرآن الكريم، بأنواعها المختلفة، والتي يشار إليها في مواصلة البحث وسيتم مناقشتها والتحقيق فيها في شكل مثال. لقد كتبت العديد من المؤلفات حول التربية العقلية المبنية على القرآن، والتي تناولت التربية الفكرية من القرآن من حيث المضمون والموضوع. لكن ما يميز أسلوب الترتيب النزولي عن غيره من الأعمال هو اكتشاف عمليات التربية العقلية التي حوّل بها القرآن المخاطب الأولي في عصر النزول. ومن وجهة نظر الترتيب التنازلي فإن ركانز المعرفة وتكوينها ليست خطية، بل تجد تكوينها بطريقة شاملة ومنظمة أي أن القرآن الكريم، أثناء تثقيفه للقارئ، يأخذ في الاعتبار العديد من المخاطبين في نفس الوقت ويراعي الجوانب المختلفة للتعليم وقد قدم عناصر تعليمية أخرى بطريقة متوازنة، لأنه من خلال دراسة سور القرآن على أساس ترتيب النزول يتبين أن المواضيع الكثيرة التي تم طرحها في آيات القرآن ليست بترتيب خطي وعلمي؛ بل بسبب مركزية الآيات القرآنية، فإنها تراقب جمهورها بشكل منهجي، وتحلل مشاكلها وقضاياها، وتقدم الحلول لحلها. وتسود هذه النظرة النظامية سواء في أركان المعرفة المقدمة في القرآن (مثل معرفة التربية العقلية) أو في المخاطبين المتنوعين الذين لهم مواقف مختلفة أمام هذا الكتاب الإلهي. نتيجة لذلك، في مسار التربية العقلية، ترتبياً تنازلياً، تستخدم أساليب مختلفة حسب احتياجات المخاطب ومستواه، وتختلف الأساليب والتعبيرات فيما يتعلق بموقفهم، سواء المصاحب أو المعاكس. لقد تم في هذا المقال البحث عن عملية دراسة المنهج التربوي العقلي لدى مخاطب محدد أثناء نزول القرآن الكريم، وذلك لتوضيح أثر هذا الرأي في اكتشاف عملياته.

المعاد أو العودة إلى الله هي ركيزة أساسية في العقيدة الإسلامية (سبحاني، ١٤٢١، ج٨، ص٦). غير القرآن خلال ٢٣ سنة من نزوله التدريجي، عقيدة العرب في أبعاد مختلفة، بما في ذلك الحياة بعد الموت، ومن خلال مأسسة الاعتقاد بالمعاد، أظهر قدراته التحويلية. على الرغم من أنّ حدوث التحول في ميدان الاعتقاد بالمعاد أمر مؤكد؛ إلا أنّ هناك مسائل لم تتم معالجتها وهي: كم عدد المراحل التي مرت بها هذه العملية في القرآن؟ ما هو منهج القرآن في تربية العباد في البحث عن الاعتقاد بالمعاد والوصول إلى اليقين بالمعاد؟! إنّ معالجة هذه القضية والكشف عن منهج القرآن في هذا الجانب من التربية الفكرية يعتمد على اتباع المنهج المناسب لغرض البحث. يهدف أسلوب البحث الموضوعي- التنزيلي، مثل أسلوب التفسير التنزيلي، إلى فهم عملية التربية العقلية في عصر النبي في سياق نزول القرآن؛ إلا أنّه بدلاً من دراسة محتوى الآيات والسور في ترتيب النزول، فإنه يركز على كل موضوع من الموضوعات الرئيسية في القرآن بناءً على ترتيب نزول

آيات ذلك الموضوع. وفي هذه الطريقة يتم دراسة الآيات المتعلقة بالموضوع في مقطعين: المقطع الطولي: "مسار النزول" و"سياق الآية قبلها وبعدها".

٢- خلفية البحث

في مجال التربية العقلانية من منظور القرآن، تم إجراء العديد من البحوث، منها: كتاب التربية العقلانية من منظور القرآن لمحمد إحساني، معهد بحوث الثقافة والعلوم الإسلامية، ١٣٩٣؛ وهو الكتاب الوحيد الذي يحمل عنوانه أساساً قرآنياً بحثاً؛ أو كتاب مبادئ التربية ومناهجها في الإسلام للسيد أحمد أمّدي، منشور بوحدة النشر بالدائرة الثقافية للمكتب المركزي للجهاد الأكاديمي ١٢٦٨، وكتاب التربية الفكرية لمحسن إيماني، منشور أمير كبير، سنة ١٣٨٧ش؛ وهي كتب ناقشت بشكل شامل مسألة التربية الفكرية كما أنّ هناك كتب تفسيرية منها: جواديّ آملي، (١٣٨٦ش)، و (١٣٨١ش)، حسيني همداني (١٤٠٤ق)، طباطبائي (١٣٩٠ق)، قائمي مقدم، (١٣٨٩ش)؛ كما أنّ هناك مقالات مثل: التربية العقلانية (وفق آيات السورة السابعة والعشرين من القرآن الكريم)، للسيد حميد رضا علوي، الربيع والصيف من عام ١٣٩٣، مجلة بحوث التربية الإسلامية وتعليمها، العدد ٩؛ أو البحث المعنون بـ "تحليل أساليب التربية العقلانية للنبي يوسف A من منظور القرآن الكريم"، لعلي آقا صفري ومحمد مهدي رضائي، محمد أميري، والذي تمّ نشره في مجلة علمية فصلية متخصصة لدراسات القرآن والعلوم، العدد ٦، الخريف والصيف من عام ١٣٩٩؛ وكذلك بحث بعنوان "أساليب التربية العقلانية من منظور القرآن والأحاديث" لقدّرت الله خليفة وسيد منصور مرعشي والذي تمّ نشره في مجلة الدراسات الإسلامية في التربية والتعليم السنة الثانية الرقم الثالث إصدار الربيع ١٣٩٩؛ وهي بحوث تناولت التربية الفكرية استناداً إلى القرآن الكريم. عن المعاد يمكن الإشارة إلى أنّه على الرغم من اتساع المؤلفات، فإن العديد من الأبحاث التي تركز على القرآن تناولت المعاد، مثل التفاسير الموضوعية للمفسرين الحاضرين، مثل المجلد الثامن من كتاب "مفاهيم القرآن" للسبحاني، المجلد الخامس من "رسالة القرآن" بقلم مكارم الشيرازي، والمجلدين الرابع والتاسع من "التفسير الموضوعي" لجواديّ الأملي، والجزء الثالث من "معارف القرآن" لمصباح يزدي ولم يتبعوا منهج الترتيب النزولي. تتعلق أهم المواضيع في هذه التفاسير بظروف المعاد وأدلة وجوبه وحدوثه. من ناحية أخرى، فإنّ البحوث التي تناولت البعد التحويلي للقرآن بمنهج الترتيب النزولي، لم يقدّم أي منها بالبحث بشكل محدد في عملية تحويل القرآن في جانب الاعتقاد بالمعاد.

فبعضهم، مثل مهدي بازركان، في كتاب "تطور القرآن" تناول التحول في أبعاد أخرى غير البعد الديني، والبعض الآخر مثل عبد الكريم بهجت بور، في "في رحاب الوحي" بمنهج تفسيري أشار إلى تحول القرآن بأبعاد مختلفة بشكل عام؛ لكن مشكلة هذا البحث هي، بأي عملية ومن خلال أي خطوات تمكن القرآن من خلق ومأسسة الاعتقاد بالمعاد بين المشركين؟

من منظار المنهج العملي، هناك بحوث لزينب روستاي وطاهرة كوهكن بعنوان "مأسسة ثقافة الصلاة على أساس مسار النزول"، المنشور في مجلة دراسة المعارف القرآنية، ربيع ١٣٩٨؛ كما أنّ هناك بحث بعنوان "منهج القرآن الكريم في مؤسّسة العفة والحجاب بنهج الترتيب النزولي لعبد الرضا زاهدي وأيوب أمري، المنشور في دراسات استراتيجية للمرأة: خريف ١٣٨٩، العدد ٤٩. لم يتم في أي من البحوث المذكورة ذات المنهج القرآني، بحث يتماشى مع عملية التربية الفكرية المنبثقة على نزول الآيات الإلهية. يسعى الباحث في هذا البحث إلى الإجابة عن هذا السؤال:

ما هو الأسلوب العملي للتربية العقلانية حول عقيدة المعاد؟ يريد الباحث أن يدرس موضوع التربية العقلانية في صيغة طرح واحد مستند إلى القرآن، مع اتباع نهج غير نظامي.

٣- الإطار النظري

في تطبيق مراحل التربية العقلية يمكن استخدام منهج القرآن الذي يستخدم في حد ذاته أساليب فعالة. لذلك فإن كل إجراء اتخذ القرآن الكريم من أجل تربية الإنسان ينبغي أن يحدده ويستنبطه بمراحل حكيمة ومحسوبة، وهي نفس العملية التربوية. المنهج بمعنى الأسلوب (امص). (أندراج)) (ناظم الاطباء). الطريقة (أندراج). القاعدة والقانون. (برهان). الطريقة، القاعدة، السبيل، الأسلوب والسبك والنمط (لغت نامه دهخدا، ١٣٧٧). الطريقة تعني اتخاذ المسار؛ method لأنَّ meta، يعني علي طول وodos، يعني الطريق. الطريقة هي العملية العقلانية أو غير العقلانية للذهن من أجل الوصول إلى المعرفة أو وصف الواقع. بمعنى أعم، الطريقة هي أي وسيلة مناسبة لتحقيق الهدف. يمكن القول إنَّ الطريقة هي مجموعة من الطرق التي تقود الإنسان إلى اكتشاف المجهول أي: مجموعة القواعد التي تستخدم أثناء التحقيق والبحث ومجموعة الأدوات والتقنيات التي تنتقل الإنسان من المجهول إلى المعلومة (ساروخاني، ١٣٧٥، ج ١، ص ٢٤). (التربية هي مصدر باب التفعيل وهي من مادة رب أو ريب ومعناها النمو أو التنمية أو الإطعام ونحو ذلك. التربية في الاصطلاح هي النمو والتنسيق الطبيعي والتدريجي لجميع القوى والمواهب البشرية، أو هي تقديم نوع من الحياة يتوافق مع بناء الشخصية الإنسانية، ويقوم على القيم الروحية. يعرف الأستاذ مطهري التربية على النحو التالي: "التربية هي تفعيل المواهب الداخلية الموجودة في الشيء" (مطهري، ١٣٨٦، ص ٣٣). التربية العقلية هي خلق الظروف الملائمة لتنمية التفكير الإنساني في الكون (ملكي، ١٣٨٩ش). يعتبر البعض التربية العقلية مجموعة من التدابير والممارسات التي توفر أسباب نمو الذكاء بشقيه النظري والعملي بشكل منتظم من أجل الوصول إلى أهداف معينة (سعيد بهشتي، ١٣٧٩ش). التربية العقلية في النموذج الإسلامي هي عملية تنمية القدرات العقلية المكتسبة وازدهار القيم الفكرية النظرية والعملية (ابوالفضل، ساجدي، خطيبي، حسين ١٣٩٢، ش ٩٧، ص ٢٧). غلَم أنَّ العقل في علم اللغة وفي الوظائف القرآنية يعني الفهم والمعرفة (قرشي، ١٣٦٤ش، ص ٢٨). العقل هو إحدى قوى النفس البشرية، عملها التفكير والرؤية والتحدث والتمييز. القوة المفكرة هي المرحلة التي يتحول فيها الإدراك الحسي إلى إدراك فكري (كروه نويسندگان، بي.تا، ص ٤٨٢). فبالثالي يجب أن نعرف ما هي العملية الساندة في أسلوب التربية العقلانية للقرآن الكريم المبني على عملية النزول في مسألة إثبات المعاد؟

٤- أشكال المنهج العملي

من بين أهداف نزول القرآن، يتم تقديم إرشاد الإنسان وتربيته كهدف رئيسي وعظيم، كما أنَّ التدريج في نزول القرآن يتم تبريره من أجل الوصول إلى الهدف نفسه، وهو ما يحتاج إلى وقت وتدرج. لهذا السبب فإن كل إجراء اتخذ في القرآن الكريم من أجل تربية الإنسان يجب أن يتم تحديده واستنباطه بطريقة حكيمة ومحسوبة. أمَّا السؤال الذي يطرح هو: ما هي الأنواع الموجودة في المنهج العملي؟ من الواضح أن العملية المستخدمة في القرآن هي مجموعة من الأساليب والقضايا التي تم جمعها معا في نظام حكيم ومهدت الطريق لتربية المخاطب. من بين الأنواع، فإنَّ المنهج النظمي وأحادي الطابع هو الذي يهتم الباحث.

٤-١- المنهج النظمي: إذا نظرنا نظرة خاطفة إلى نزول السور القرآنية، يمكن أن نفهم جيداً النظرة النظمية للقرآن في مواضيع مختلفة، بما في ذلك طريقة التحول وتربية الفكر. هذا يعني أنَّ

القرآن الكريم لم يقتصر على مخاطب واحد فقط في التعبير عن مضمونه الإرشادي، كما أنه أثناء حديثه إلى الجمهور العام، يدعم أيضاً التغيير والتحول وحسب المواقف والمشكلات التي تطرأ عليه فقد قام بتقديم الإرشادات اللازمة وفي نفس الوقت انتبه بالأعداء والمنكرين ويخاطبهم أيضاً ويذكرهم ببعض النقاط. إنَّ تربية الإنسان ونموه في نظر القرآن مثل نمو الجنين أو النبات، وهو نمو متناغم وشامل، والفرق الوحيد هو مراحل ورتب تطور المجتمع الديني والدعوة إلى ملامته. على سبيل المثال، في بعض الأحيان كان لا يغير موقفه عندما يواجه المشركين والكفار؛ ولكن بحسب تقدم المؤمنين يتم اقتراح أسس جديدة، حتى يحدث تغيير ونمو جديد وفقاً لها. في المناقشات العلمية، تقدم المعارف على الدافع، بينما يستخدم القرآن هذه المجموعة معاً ويقدر الحاجة من أجل تربية المخاطب المتوازنة والنظمية. في الوقت نفسه، يقوم بتحسين معتقدات المخاطب إلى جانب تحفيزه ويولي اهتماماً خاصاً لسلوكه لمساعدة كليهما. نتيجة لذلك، فهو يقدم مجموعة من المعارف النظرية والعملية لتوجيه مخاطبه.

من وجهة نظر العلوم التربوية، فقد اهتم القرآن الكريم في الوقت نفسه بالمناهج والأسس والمبادئ والأهداف ولم يعرضها بطريقة خطية وعلمية، بل حسب احتياجات المخاطب، يشير تارة إلى الأساسيات وتارة إلى الأساليب وتارة أخرى إلى الأهداف التربوية. يبين هذا المزيج المتناغم أنَّ المبادئ والمناهج لا ينبغي فصلها عن بعضها البعض بنظرة تحليلية وآلية، ولا ينبغي ترتيبها ترتيباً يتعارض مع القرآن. من الواضح أنه إذا قام الباحث، دون النظر إلى المنهج النظمي والمعتمد فقط على المعرفة العامة، بدراسة الموضوعات خطياً، فلن يهتم أبداً بهذا النوع من التعامل القرآني مع الموضوعات. من الطبيعي أن الباحثين المحترمين، دون الالتفات إلى النظام القرآني، ذكروا عدة أسس مقطعة مقطعة دون الالتفات إلى متطلبات وشروط صدوره عن المولي الحكيم، ولم يبدلوا أي جهد لتنسيقها وتقديمها في شكل نظام. نتيجة لذلك، لا يمكن ضبط عدم الاهتمام بالعلاقة بين العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، لم تلاحظ النظرة النظمية في عرض هذه المناهج.

٢-٤- أ. أحادي الحد (غير نظمي)

في المنهج أحادي الحد، يتناول القرآن الكريم عملية دراسة موضوع تربوي لدى جمهور محدد في سياق نزول القرآن علي عكس المنهج النظمي لتوضيح أثر هذا الرأي في اكتشاف هذه العملية. في المنهج أحادي الحد، هناك اعتبارات يمكن أن تكون مهمة في شرح وتفسير الموضوع المطروح: مثل الاهتمام بسياق آيات القرآن الكريم وسورها. السياق من مادة "سوق" وهو عند اللغويين بمعنى التابع أو الأسلوب الذي يجري عليه (ابن منظور، ٤٠٨ق، ج٦، ص ٤٣٢؛ طريحي، ١٤٠٨ق، ج٥، ص ١٨٨). واصطلاحاً هو بناء عام يخيم على مجموعة من الكلمات أو الجمل أو الآيات ويؤثر في معناها. (رجبي، ١٣٨٥، ص ٩٢). السياق هو: «نوع ترتيب كلمات الجملة وارتباطها بالجملة السابقة واللاحقة ومجموع المحتوى المشتق منها». أو يعني "كيفية وضع الكلمة في الجملة وموقعها والربط الخاص بين مفردات الجملة والجملة السابقة واللاحقة بحيث يمكن اكتشاف معنى منها لا يمكن الحصول عليه من منطوق الآية ومفهومها علناً ولكنه من ملحقاتها الفكرية". من وجهة نظر الشهيد صدر، فإن معنى السياق هو سبب آخر يرتبط بالكلمات والعبارات التي نريد فهمها، سواء كان من نوع الكلمات، مثل الكلمات الأخرى التي تشكل كلاماً متصلاً مع العبارة المطلوبة أو كان قرينة حالية مثل الموقف الذي ورد فيه الكلام وفيها نوع من الوضوح في الموضوع ومعنى الكلمة المطروحة (رجبي، ١٣٨٥، ص ١٢٠-١١٩). إذا دققنا النظر في تعريف الشهيد صدر، يتبين أنه أدخل جميع القرائن اللفظية وغير اللفظية وسياق نزول الآيات المؤثرة في فهم معاني القرآن ضمن نطاق السياق. لذلك، لكي نميز معنى الظاهر من بين المعاني

المحتملة، لا بد من الاهتمام بنوعي القرائن. من الممكن أن تكون لكلمة ما معنى معين لكن الكلمة نفسها إذا وردت ضمن عبارة أو مع كلمات أخرى اكتسبت معنى آخر. على سبيل المثال، إذا قلنا "رأيت عيناً"، قد يكون ذهن القارئ محض رؤية كلمة "عين" مشغولاً بالعين أو ينبُوعُ الماء وأشياء من هذا القبيل، ولكن إذا قيل "رأيت عيناً جارية"، فإن كلمة "جارية" هي قرينة متصلة تنقل مفهوم "العين" إلى ينبُوع الماء. لكن السياق نفسه له أنواع مختلفة، أهمها:

١-٢-٤- سياق الكلمات: قد يؤدي اختلاف الكلمات في الجملة إلى خلق السياق والذي يسمى بسياق الكلم (رجبي، ١٣٨٥، ص ١٢٥). كمعني كلمة «دين» في جملة «مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ» (حمد/٤) ومن سياق كلمات الآية أو الكلمات المصاحبة لها يتبين أن معنى هذه الكلمة العقاب لأنها مضافة إلى يوم.

٢-٢-٤- سياق الجمل: إنَّ تسلسل الجمل التي يتم التعبير عنها حول موضوع واحد يخلق سياقاً يسمى سياق الجمل. إنَّ المراد من كون سياق الجمل قرينة هو أنَّ جملة من القرآن الكريم تصبح قرينة لجملة أخرى في نفس الآية وتؤثر في تحديد معنى الجملة الأخرى. على سبيل المثال، قال الطبري في تفسير عبارة: [كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا]، في الآية [وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ] (الانبیاء/٣٠) إنَّ المراد من هذا الجزء من الآية هو أنَّه لم يكن في السماء والأرض نبات. من ثَمَّ، إنَّ السماء فتقت بالمطر والأرض فتقت بالنباتات بسبب الجزء التالي من الآية تقول [وَجَعَلْنَا مِنَ

الماء كل شيء حي] (رجبي، ١٣٨٥، ص ١٢٧).

٣-٤- سياق الآيات: بعض الآيات قصيرة جداً والبعض الآخر طويل جداً. سياق الآيات التي تكون أقل من جملة، والتي تشكل مع الكلمات السابقة واللاحقة جملة، هو سياق الكلمات نفسها وتلك الآيات التي تتكون من جملة واحدة أو أكثر من جملة، سياقها هو نفس سياق الجمل (رجبي، ١٣٨٥، ص ١٢٨).

تاريخ استعمال سياق الآيات يعود إلى زمن الصحابة والتابعين. في الأحاديث المروية عن الأئمة المعصومين، تم في بعض الأحيان استخدام سياق الآيات لشرح المعنى، سوف يتم ذكر الأمثلة على ذلك. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استخدام كلمة "السياق" في هذه الأمثلة، ولكن تم استخدامها بالفعل. لعل أول من استخدم هذه الكلمة بنفس المعنى وأوضحها هو الشافعي (المتوفي ٢٠٤ هـ) الذي في كتابه المعنون بالرسالة بابي تحت عنوان: "باب الصنف سياقه يبين معناه" حيث قد أورد في ذلك الكتاب معلومات موجزة عن معنى السياق وأعطى مثلاً لآية "وسلهم عن القرية" وقال إن المراد هو أهل القرية (شافعي، ٤٠٨ ق، ص ٦٢). علي سبيل المثال، روي أنه في الرد علي من قال: آية [وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] (المائدة، آية ٤٥) والعبارتين المتشابهتين الآخرين في الآيتين قبلها وبعدها (هم الكافرون) و(هم الفاسقون) هم بني اسرائيل، قال: فإذا قرأت الآيات التي قبل هذه الآيات وبعدها، ستري أن الأمر يتعلق بنا أيضاً. (سيوطي، ٤٠٨ ق، ص ٢٨٧) يمكن أن نتأمل ونفكر في السياق من زوايا مختلفة. على سبيل المثال: دوره في تفسير الكلمة أو في تطوير وتضييق معناها، في تحديد الجملة، في تحليل آيات القرآن، في التعبير عن تركيب نزول الآيات، نقل السبب للنزول وتصحيحه، وتحديد ما إذا كانت الآيات مكية أم مدنية باستخدام السياق، ونقد الأحاديث التفسيرية بالسياق أو شرح معاني الحروف، وتحديد الضمير وتفسيره بالسياق، وبيان المحذوفات ودور السياق في تحديد مصداق الكلمة والسياق والتفضيل وتحديد إحدى القراءات. كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى مناقشة ودراسة وإعطاء أمثلة كثيرة، وهذا ليس مجال هذا البحث.

٥- المنهجية

المنهج في اللغة يعني الأسلوب والطريقة والقاعدة والقانون، وفي مصطلح علم التربية

يعرف بأنه طرق الوصول إلى المجهول، والقواعد المستخدمة للوصول إلى الحقائق، ووسائل الوصول إلى المعلومة (اميري، ١٣٩٧ش، ص ٤٨). تنقسم المناهج إلى أنواع مختلفة: مناهج عامة (اكتساب الفضائل وترك الرذائل) ومناهج خاصة (وهي خاصة لاكتساب الفضائل أو ترك الرذائل). (حاجي آبادي وصادق زاده قمصري، ١٣٧٩، ص ١٣٥ و ١٣٧). المناهج الإصلاحية (إصلاح السلوك) والمناهج التكوينية (تكوين سلوك خاص)، (اميري، ١٣٩٧ش، ص ٥٠)، المناهج المعرفية والمناهج العاطفية والمناهج السلوكية (والتي تقوم على الأبعاد النفسية الإنسانية)، مناهج تحسين الذات ومناهج تحسين الآخر والمناهج المشتركة والمناهج التربوية والتعليمية (موسوي كاشميري، بي-تا، ص ٥٠)؛ والمناهج التأسيسية لتنمية الوعي والبصيرة الأخلاقية ومناهج تنمية الميول والعادات الأخلاقية المرغوبة ومناهج تصحيح الرذائل. (داودي، ١٤٠٠ش، ص ١١٣) تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف الذي أحدثناه في تعريف المنهج والأسلوب سيكون له أثر مهم في التقسيم. بمعنى أنه من خلال تعريف المنهج على أنها عملية تتضمن أساليب متعددة ومتنوعة، يتم توفير الأرضية لتحديد أساليب أكثر شمولاً تتضمن عدداً من الأساليب. ولكن ينبغي أن نعرف ما هي المناهج أو الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في التربية العقلانية. هل يركز على أسلوب واحد أم أنه يوجه الجمهور في مسألة النمو العقلي وتربيته في شكل مزيج من عدة أساليب؟

١-٥- معيار اختيار الآيات

«العقل» في اللغة العربية يعني الإمساك والحفظ، والربط بالعقل والمنع (مصطفوي، ١٣٦٨ش، ج ١، ص ٢١). إن كلمة العقل وما يشتق منها في اللغة بمعنى الإدراك والفهم والتمييز (باقري، ١٣٧٤ش، ص ١٥). والعقل في الاصطلاح بمعنى قوة التمييز والقياس والفهم والخضوع والنشاط وفهم المسؤولية التي تؤدي إلى الخير وحسن الخلق. (آموزگار، ١٣٧٦، ص ٨٧) وفقاً لهذه المعاني، ينبغي عند اختيار الآيات البحث عن الآيات التي تكون حجة وتعبر عن الأدلة الإلهية؛ الآيات التي تهدف إلى نمو وتطور العقل المتعلم في التعرف على منذرات الله وتشجيعاته، وتربية ملكة الحكمة، وخلق فهم للمسؤولية لدى البشر. ولهذا الغرض تم تقديم مثال للآيات الاستدلالية. إن حجج القرآن في إثبات البعث والإيمان به تكون أحياناً على شكل حجج منطقية، وأحياناً على شكل حجج بلاغية ومواعظ مؤثرة ساحقة مما يتغلغل في أعماق النفس البشرية إلا أن القرآن يدخل في الحديث عن إمكانية المعاد من طرق مختلفة ومتنوعة تماماً، وكلها تنتهي إلى هدف واحد، وتلك هي مسألة "الإمكانية العقلية للمعاد". يتم عرض هذا الموضوع إما بالإشارة إلى حياة الإنسان الأول "كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ" (الأعراف، الآية ٢٩)؛ أو الإشارة إلى موت النباتات وحياتها الجديدة "وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ... * وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ" (ق الآيات ٩ إلى ١١)؛ أو الإشارة إلى قدرة الله في الخلق، [أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] (الأحقاف، الآية ٣٣)؛ أو الإشارة إلى حياة الإنسان في المرحلة الجنينية، "إِنَّا أَنبَأْنَا النَّاسَ أَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَاقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً" (الحج، الآية ٥) وأخيراً يظهر شبح المعاد أو البعث في النوم الطويل (النوم الذي أخو الموت بل وفي بعض النواحي الموت نفسه). مثل نوم أصحاب الكهف الذي امتد لثلاثمائة وتسع سنوات. [وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا] (الكهف، الآية ٢١). بشكل موجز يمكن القول: إن وصف القرآن الكريم للبعث ووجوهه ومقدماته ونتائجه، والأسباب البليغة التي قدمها في هذا السياق، واضح ومقتنع لدرجة أن أي إنسان بأقل قدر من الاستفادة من العقل

اليقظ، فهو متأثر بها بشدة. (النظر إلى. مكارم شيرازي، ص ٥١١). بعض الآيات تذهب أبعد من ذلك فتعتبر وجود يوم القيامة أمراً ضرورياً وحتمياً ونتيجة قاطعة للخلق الحكيم للعالم. في الحديث عن ضرورة المعاد، طرح الله موضوعات مهمة في آيات القرآن تركز على محورين: أحدهما على محور العدل الإلهي وأن الله يعطي كل مخلوق ما يستحقه ويليقه، والآخر على محور حكمة الله وأن الذات الأقدس لله خلق المخلوقات لغاية وهدف. هناك آيات كثيرة في ضرورة المعاد حيث يمكن تقسيم أسبابها إلى عدة أقسام. السبب الأول هو غرض الخلق [أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِنَّا لَا تَرْجِعُونَ] (المؤمنون، الآية ١١٥)؛ السبب الثاني العدل الإلهي [أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ] (ص، الآية ٢٨)؛ السبب الثالث، وصول الإنسان إلى الكمال [أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعِينُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ] (المؤمنون، الآيتين ٤ و ١٦)؛ السبب الرابع هو أن المعاد يتطلب الربوبية [يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ] (الانشقاق، الآية ٦)، السبب الخامس هو أن المعاد مكان لتحقيق وعد الله ووعده بقول البعض: إن برهان الوفاء بالوعد إنما يثبت وجوب المعاد حول الموحدين والصالحين، أي الذين وعدوا بالجزاء. هنا برهان عقلي آخر مدلوله أعم من هذا البرهان وتقريره هو: لقد أعلن الله عن وقوع يوم القيامة، والخبر الإلهي صحيح وموافق للواقع. فبالتالي إن وقوع القيامة أمر يقيني وحتمي. (رباني كلبايجاني، ١٣٨٥، ص ٣٣٦). مثل الآيات ٨٣ من الزخرف، ٣١ و ٣٢ سورة ق، ٤٣ سورة الحجر. والآخر أن الله يفى بوعد [إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ] (آل عمران، الآية ١٩٤) والسبب الآخر أن المعاد هو هدف نهائي للخلق وهذا هو الحكمة الإلهية بنفسها في خلق الكون. علي سبيل المثال يمكن الإشارة إلى الآيات ٨٥ من سورة الحجر و ١٦ و ١٧ من سورة الأنبياء. وفقاً لهذه الآيات، فإن حدوث يوم القيامة أمر طبيعي في النظام الشامل للعالم، ولا بد أن تؤدي قافلة الكون في مسارها التكاملي حتماً إلى الكمال المطلق. لذلك، يجب أن يكون وجود المعاد أو البعث ضروري. (شريعتي سبزواري، ١٣٨٥ ش، ص ١٦٦)

٢-٥- جدول الآيات (التقرير الإحصائي)

لقد طرح الله رب العالمين، في سياق نزول سور القرآن الكريم وآياته، حسب حاجة الجمهور، موضوعات التربية العقلانية للمتعلمين وخلق الإيمان بالبعث والتغلب على الكفر. على هذا الأساس فإنه يشير تارة إلى الأساسيات، وتارة إلى الأساليب، وتارة إلى الأهداف التربوية، ليكون المتعلم أو المترابي على طريق التوجيه الصحيح. في هذا الجزء، وعلى شكل تقرير، يتم تقديم جدول نزول آيات المعاد مع التركيز على التربية العقلانية.

مراحل الاعتقاد بالمعاد	محل النزول	اسم السور حسب ترتيب النزول ورقم الآيات	المنهج التربوي
المرحلة الأولى: بيان المحتوي	المكي	العلق (٨)، القلم (٣٥ و ٦٨)، الفاتحة (٤)، الليل (١١ و ٤)	التعريف بمسألة المعاد: الإشارة إلى يوم حساب الأعمال
	المكي	الماعون (٢ و ٧)، التكاثر (١)	وصف العذاب الدنيوي للمكذبين بيوم القيامة وصفاتهم
	المكي	التكوير- القارعة- القيامة	بيان وقائع القيامة
مرحلة دوم: روش أكاهي بخشي روشها:	المكي	القيامة (٤٠ و ٢٧)، ق- المومنون (١١٥)- الجاثية (٢٦ و ٤٥)	مع آيات قدرة الله والانتباه إلى مدى علم الله في عملية النزول
	المكي	السجدة (١١)	تبيين ماهية الموت وبقاء الروح
	المكي	القيامة (٢٧ و ٢٩)، ق (١٥)، الطارق	

الردّ على شبهات المنكرين ١- عدم القدرة على جمع العظام	(٥٨)، يس (٧٧ و٧٩)، مريم (٦٦ و٧٢) الواقعة (٥٨ و٦٢)، الإسراء (٥١)		روش هشدار دادن	
الردّ على شبهات المنكرين ٢- عدم تحديد وقت حدوث البعث أو المعاد	الأعراف (١٨٧)، يس (٤٨-٤٩ و٥٢)، النمل (٧٢-٧١)، الإسراء (٥٢)، سبأ (٢٩ و٤٩ و٥٢)، الذاريات (١٢-١٣)، الأنبياء (٣٨-٣٩-٤٠)، الملك (٢٥- ٢٦)، النازعات (٤٢ و٤٤ و٤٥)	المكي		
الردّ على شبهات المنكرين ٣- عدم إحياء السابقين	القيامة (٦٣)، ق (٢ و ٣ و ١١ و ٤٤)، الفرقان (٤٩-٥٠)، النمل (٦٢)، الإسراء (٤٩ و ٩٨)، سبأ (٧-٨)، الدخان (٣٦-٣٥)، المومنون (٣٥ و ٣٧)، يونس (٢٤-٢٥)، الأعراف (٢٩ و ٢٢)، الأنعام (٢٩ و ٢٢)، الغافر (٢٩)، فصلت (٤٠)، الكهف (٤٦)، ص (٢ جاثية)، الروم (٢٧)	المكي		
بيان طرق خلق اليقين إقامة الصلاة - الصبر - الإنفاق	العنكبوت - البقرة (٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧-١			

في القرآن الكريم وفي المرحلة الأولى يتم طرح أهم المفاهيم حول المعاد بشكل موجز، وفي المراحل التالية يتم تفصيل نفس المفاهيم والتعمق فيها. غالباً ما لهذه المباحث منهج تحفيزي وتمهّد السبيل لقبول الإيمان بالمعاد. يقدم الله في القرآن الكريم مفهوم المعاد بشكل عام في الآيات الأولى عن المعاد. إنّ الآية الأولى عن القيامة من السورة الأولى في القرآن تعبر عن معنى المعاد. فالخطاب في تلك الآية هو للنبي نفسه (الطباطبائي، ١٣٩٠ش، ج ٢٠، ص ٣٢٥)، أو قيل البشر كافة. (الوسي، ١٤١٥ق، ج ١٥، ص ٤٠٤). إنّ التحذير الأول من القرآن متوجه نحو من أراد الوقوف ضد دعوة النبي. في هذا التعبير الدقيق وعد لمن أخلصت قلوبهم لله، وبشارة بالرجوع إلى الله، وتحذير لمن يقف ضد دعوة النبي ٥ ويعرقلون الحقيقة. في السور التالية، برسالة تحفيزية، يقود الجمهور الذي يغفل عن القرآن إلى التفكير في نهاية شؤونهم ويتحدث عن حقيقة نظام العقاب وحساب الأعمال وتأثيرها على مكانة الإنسان في الحياة الآخرة. في هذا الجدول مثال لنزول الآيات في سياق الحديث عن القيامة. أولاً، في سورة العلق (النزول الأول)، الآية ٨، تم التعريف بالمعاد؛^(١) ثم في الآيات من ٣٥ إلى ٦٨ من سورة القلم (النزول الثاني) تعرب الجملة الاستفهامية؛^(٢) وبعد ذلك تشير الآية ٤ من سورة الفاتحة (النزول الخامس) إلى يوم الحساب^(٣). تمثل سورة التكويد (النزول السابع) على وجه التحديد لحظة حدوث القيامة وانقلاب الأرض والسماء كلها وقت البعث (قبيسي عاملي، بي تا، المجلد ٥، ص ٧). ثم، في الآيات ٤ إلى ١١، تصف سورة الليل (النزول التاسع) عاقبة الإنسان ويوم الحساب^(٤).

٥-٣-٢- المرحلة الثانية: بيان إثبات المعاد

إنّ الله أو مربّي العالم في القرآن الكريم بعد تحفيز ذهن المتربي وإعداده لتقبل حدث

القيامة، يدخل مرحلة جديدة عندما يواجه شدة معارضة الجمهور أمام هدي نبي الإسلام. إن غاية الله رب العالمين من هذه المرحلة إثبات ضرورة العود إلى الله ونظام الثواب والعقاب من منظور معرفي، ومن خلال تحليل جذور إنكار القيامة، يواجهها ويجيب على الشكوك المحيطة بالمعاد، ليزيل عذر أي إنكار وتوفير الأساس لتصديق حدث المعاد. بهذا البيان يمكن اعتبار سورة القيامة (السورة الحادية والثلاثين) بداية المرحلة الثانية من عملية التحول. إن سورة القيامة هي أول سورة تناولت ذريعة المشركين في تكذيب يوم القيامة والدافع الحقيقي لإنكار المعاد وكيفية التعامل معها، وبعد ذلك يقوم بالاستدلال علي ضرورة القيامة. (قرشي بنابي، ١٣٧٥، ج ١، ص ٤٤٣).

٣-٢-١- أسباب المنكرين: إن المراد من أسباب منكري المعاد هي نفس الشكوك التي كثيراً ما يصممها المعارضون لاستغلال جهل الناس ومنع إيمانهم. دراسة الأسباب الظاهرة المبنية على سير نزول القرآن تبين أن ظهور هذه الشكوك في عملية الاعتقاد بالمعاد والتحول كان مصحوباً بالتقدم والتأخر. علي الرغم من أن هذه الشكوك باطلة ومختلفة من عقول منكري المعاد؛ لكنها نظراً لتأثيرها على عقول عامة الناس، يجيب القرآن على تلك الشكوك. في هذا الجزء، يتم التعبير عن أسباب تكذيب المنكرين في القرآن وإجابة الله لهم. السبب الأول؛ إن استحالة جمع العظام المتحللة وإعادة خلق الإنسان بعد الموت يعتبر السبب الأساسي لعدم قبول المشركين للمعاد فهو ما تمّ طرحه في هذه السورة. تمّ طرح الشكوك حول استحالة جمع العظام الفاسدة في هذه السور: الأيتان ٣٧ و ٣٩ من سورة القيامة (النزول ٣١)؛ الآية ١٥ من سورة ق (النزول الرابع والثلاثون)؛ الآيات ٥-٨ من سورة الطارق (النزول السادس والثلاثون)؛ الآيات ٧٧-٧٩ من سورة يس (النزول ٤١)؛ الآيات ٦٦-٧٢ من سورة مريم (النزول الأربعون والأربعون)؛ الآيات ٥٨-٦٢ من سورة الواقعة (النزول السادس والأربعون) والآية ٥١ من سورة الإسراء (النزول الخمسون). السبب الثاني: السبب الثاني عند المنكرين هو عدم تحديد زمن وقوع المعاد. يستخدم المتكبرون سبباً سخيفاً آخر لإنكار المعاد. «حسب أقوال بعض المفسرين فإن هذا السؤال ليس سؤالاً حقيقياً، بل هو سؤال مبني على الاستبعاد والتكذيب والاستهزاء» (طبرسي، ١٤١٢ق، ج ٢، ص ١١٥؛ بيضاوي، ١٤١٨ق، ج ٣، ص ١١٥). إن إجابة القرآن على هذه الأسئلة السخيفة تقع في المرحلة الثانية من العملية التربوية، والله يجيب عليها لكيلا يكون هناك سبب آخر عند الجهلة لإنكار البعث. لأول مرة يرد هذا الشك صراحة في سورة الأعراف. إن الآية ١٧٨ من الأعراف (النزول التاسع والثلاثون) يطرح السؤال عن وقت القيامة، وكذلك الآيات ٤٨/٥٢ و ٤٩ من يس (٥) (النزول الحادي والأربعون) يسأل المنكرون المعاندون عن زمن القيامة حيث يشير الله في نفس الآيات إلى فجائية وقوع المعاد. يشير الله في الأيتين ٧١ و ٧٢ من سورة النمل (١) (النزول الثامن والأربعون) إلى ضرورة اليقظة الدائمة واحتمال قرب المعاد وعدم ذكره بشكل دقيق. في الآية ٥٢ من سورة الإسراء (٧) (النزول الثاني والخمسون) يشير إلى حتمية المعاد، اليوم الذي يناديك. استمراراً للمناقشة التحويلية لمسألة المعاد، في الآية ٢٩ من سورة سبأ (النزول الثامن والخمسون)، يطرح الله أولاً مسألة وقت القيامة عند الكافرين ثم في الآية التالية ٤٩ و ٥٣ يجيب بأن حدوثه مؤكد. في السورة التالية يثير الشك أولاً، الآية ١٢ من سورة الذاريات (النزول السابع والستون)، ما هو يوم الجزاء؟ يجيب في الآية ١٣: في نفس اليوم الذي سيعاقبون فيه علي النار. مرة أخرى في الآية ٣٨ من سورة الأنبياء (النزول الثالث والسبعون) يعبر عن الشك في وقت حدوثه، وفي الأيتين ٣٩ و ٤٠ من نفس السورة يجيب على أن وقوع يوم القيامة هو في زمن ليس لديهم فرصة للحصول على الدعم. مرة أخرى، في السورة التالية، يُطرح الشك أولاً، ثم يُعطى الجواب. في الآية ٢٥ من سورة ملك (النزول السابع والسبعون) يتساءل عن وقت حدوثه، وفي الآية ٢٦ يجيب على أن وقته أمام الله فقط وإنما أنا نذير مبين. في الآية ٤٢ من سورة النازعات (النزول الثاني والثمانون)

السؤال عن وقت يوم القيامة، والآيتان ٤٤ و ٤٥ تجيبان على أنّ علم حدوثه عند الله. كل هذه الآيات تشير إلى سؤال العذر. ومنهج القرآن في التعامل مع هذا الشك هو "التنبيه والتحذير". فيما يتعلق بالتربية العقلانية لجمهوره، أجاب الله باستمرار على الأسئلة التي يطرحها المؤمنون بشكل متكرر. يعتبر الاستمرار في أمر التربية من الأساليب المهمة التي يمكن ملاحظتها في العملية التربوية.

السبب الثالث: عدم بعث الماضيين؛ الحجة الثالثة للمشاركين في إنكار البعث هي عدم إحياء الماضيين بعد الموت. من حيث الترتيب، فإن الآيات المتعلقة بهذا العذر تأتي بعد الآيات المتعلقة بالصنفين السابقين. كان عذرهم الآخر هو أنه إذا تحقق البعث بالفعل، فأعادوا آباءنا إلى الحياة؛ لأن هذا الوعد قد أعطي لأبائنا أيضاً، لكنهم لم يبعثوا. سورة المؤمنون: الآية ٨٣؛ أراد المشركون من النبي ﷺ أن يبعث قصي بن كلاب حتى يعترفوا به. إنّ المشركين قاموا بهذا الفعل لكي يثبتوا أنّ النبي ﷺ عاجز عن إثبات المعاد (جواد، ١٢٥ق، ج ١١، ص ١٤٢٢). قد رد الله على هذا النوع من الشبه بطريقتين: "التنبيه" و"التحذير". طريقة التنبيه هي أول جواب قرآني على هذا الشبه؛ إن سيادة إرادة الله على الحياة والموت هي مظهر من مظاهر إرادته المطلقة على الكون. الجواب الثاني؛ وهو ضد حجة المشركين بأن الذين ماتوا من قبل لا يبعثون. الأول: يعتبر حجة المشركين ناشئاً عن جهلهم بمدى القدرة الإلهية (قرائتي، ١٣٨٣ش. ج ٨ ص ٥٣٦). والثاني: يستدل على مدى رفع جهلهم بالحكمة الإلهية.

٥-٣-٢- ردّ القرآن: يثبت القرآن الكريم، بحسب غرضه، عملية الإيمان بالبعث من خلال خطوتين رئيسيتين.. الخطوة الأولى؛ منهج الهداية والتنبيه بالنسبة للشكوك التي يثيرها عامة الناس المتورطين في الشكوك بسبب الجهل، والذي يستبعدون المعاد أو يكذبونه. الخطوة الثانية؛ منهج التحذير وردود القرآن الساحقة إلى من وقفوا بكامل العناد أمام أسباب المعاد ويسوقون أنفسهم والآخرين نحو الهلاك. في هذا الجزء من الهداية الإلهية يمكن التعبير عن الحجم الواسع من الآيات التحذيرية.

يقوم القرآن الكريم في موضوع التربية بتنبيه المتريبين من خلال الإنذار ومع شرح عقوبة إنكار المعاد وما هي العقوبة التي بانتظارهم إذا تمردوا عن أمر الله وتركوا العبودية سواء كانت العقوبة دنيوية أم أخروية. التي يتم الإشارة إليها عن طريق سير نزول الآيات. يحذر الله في سورة التكاثر^(٨) (النزل السادس عشر) من يشغلهم طموحهم وتفاخرهم ويمنعهم من التفكير في الموت وما بعده، أنكم عما قريب ستندركون أخطاءكم وسترون مكانكم. إنّ سورة الماعون^(٩) (النزل السابع عشر)، يعبر عن أوصاف منكري القيامة في الدنيا (دفع اليتيم، عدم الاهتمام بطعام المسكين، عدم المبالاة بالصلاة والرياء) لقد تم المنهج التحذيري في بعض آيات المرحلة الأولى من خلال وصف حدث البعث ومشاهد القيامة. بعد ذلك، تأتي سورة القارعة (النزل الثلاثون)؛ وهي في نزول القرآن أول سورة اسمها أحد أسماء يوم القيامة (ابن أبي زمنين، ١٤٢٤ق، ص ٥٣٧؛ بغوي، ١٤٢٠ق، ج ٥، ص ٢٩٧)، فمضمونها يتوافق تماماً مع حقيقة هذا اليوم وأحداثه (فقيسي عاملي، بي، ج ٥، ص ٥٥). بعد هذه السورة، يكتسب محتوى آيات القيامة طابعاً جديلاً بشكل واضح، وتدخل عملية التحول في المرحلة الثانية.

منهج التوعوية قد ورد في الآية ١١٥ من سورة المؤمنون (النزل الثالث والعشرون) أنّ خلق السماوات والأرض كان بقصد ولم يكن عبثاً. في الآيات ٢٧ إلى ٤٠ من سورة القيامة (النزل ٣١)، يذكرنا ببرهان قدرته في مسألة الخلق الأولي للإنسان. تبين الآيات ٦ و ١٠ و ٢٨ من سورة ق (النزل الرابع والثلاثون) علامات قدرة الله في خلق الكون، وخاصة خلق السماوات

والأرض. في الآية ١١ من نفس السورة تشير إلى الاهتمام بإحياء الأرض الميتة، تشبيهاً بحياة الإنسان بعد الموت ومشهد النبات الذي ينبت من الأرض (ميداني، ١٣٦١، ج ٣، ص ٦٨). في سورة الجاثية، الآيتين ٢٦ و ٤٥ (النزول الرابع والستون)، ينصب التركيز على السيادة والملكية الكاملة لله. إن الحالات المذكورة هي أمثلة ملموسة للقدرة الإلهية، وكلها تقوم على منهج معرفي في اتجاه تحطيم جذور إنكار المعاد، بإزالة الشك، في مجال القدرة التي خلقت هذا الحدث العظيم. إن الاستدلال حول استحالة إقامة يوم القيامة وبعث الخلائق يعود قبل كل شيء إلى عدم معرفة قدرة الله. مع ذلك فإن هذه الشكوك قد تطعن العلم الإلهي ويطرح أنه كيف يمكن بعد الموت وتفكك الجسد كله وتحوله إلى تراب وخط هذه الجزئيات أو تبخيرها أن يستطيع من لديه علم بهذه الجزئيات أن يجمعها وخلقها مرة أخرى (طباطبائي، ١٣٩٠، ج ١٨، ص ٣٣٩؛ مكارم شيرازي، ١٣٧١، ش، ج ٢٢، ص ٢٣٠؛ فضل الله، ١٤١٩، ج ٢١، ص ١٧٥).

المنهج التحذيري: من خلال بيان القدرة الإلهية في إعادة إحياء البشر، فإنه يوضح المشكلة في شكل تحذير وجذب انتباه العقول. بالنظر إلى القيد العقلية للبشر في فهم الحقائق، فإن قبول الحدث العظيم المتمثل في إعادة خلق البشر بعد موتهم هو أمر يصعب تصديقه. لهذا السبب فإن التأكيد على وقوع هذا الحدث، مع أسلوب خلق الإعداد العقلي تدريجياً، إلى جانب ذكر علامات قدرة الله، يؤدي إلى تبرير حقيقة الوعد بالبعث وإحياء الأموات للحساب. إن هذا المنهج لأولئك الذين يستمرون في إنكار وعود الله بسبب العناد يأتي مع التحذير بعاقبة المكذبين. في بقية السور يواصل الله التربية بطريقة تحذيرية، وفي الآية ٢٧ من سورة الدخان (النزول الرابع والستون) على التهديد بالعقاب الدنيوي والوقوع في مصير الأمم السابقة يتم التركيز على حتمية يوم القيامة والتحذير من لحظات العقاب الإلهي الصعبة. في هذا المسار التربوي، عبر الله، من خلال إعطاء البصيرة، عن هدف نظام الخلق والتهديد بالعقوبات الدنيوية. في الآيتين ٢٧ و ٢٨ من سورة الجاثية (النزول الخامس والستون) يرد إجابة ساحقة على المنكرين ويعبر عن ملكيته التامة.

إن المضامين والآيات المذكورة في القسم السابق هي أسباب المعاد من وجهة النظر الإثباتية. لإثبات حتمية المعاد، استخدم القرآن الكريم الأدلة التي يتعامل معها المتربي كل يوم من أجل زيادة معرفته ووعيه. وقد وردت أمثلة من هذه الآيات في هذا الجز. تنقسم الآيات المتعلقة بحتمية البعث إلى عدة فئات من الحجج سنشير إليها فيما يلي. الحجة على قدرة الله، الآية ٨١، سورة يس (النزول ٤١)، الآية ٩٩، سورة الإسراء (النزول ٥٠)، الآية ٥٧، سورة الغافر (النزول ٥٧)، الآية ٢٢، سورة الأحقاف (النزول ٦٦)، الآية ٢٠، سورة العنكبوت. (النزول الخامس والثمانون)؛ آيات فيها حجج على إحياء الأرض؛ الآية ١١، سورة ق (النزول الرابع والعشرون)، الآية ٥٧، سورة الأعراف (النزول التاسع والعشرون)، الآية ٩، سورة فاطر (النزول الثاني والأربعون)، الآية ٣٩، سورة فصلت (الخمسون). (النزول الأول)، الآية ٥٠، سورة روم (النزول الرابع والثمانون)، آيات فيها دلالة على برهان الحكمة؛ الآية ٤٠، سورة القيامة (النزول الحادي والثلاثون)، الآية ٨٥، سورة الحجر (النزول الرابع والخمسون)؛ آيات الحجة في برهان الحركة؛ الآيتان ١٢ و ٣٠، سورة القيامة (النزول الحادي والثلاثون)، الآية ١٨ من سورة فاطر (النزول الثاني والأربعون)، الآية ٦، سورة الانشقاق (النزول الثاني والثمانون)؛ آيات الحجة على إثبات العدل، الآية ٢٨، سورة ص (النزول الثامن والعشرون)، الآية ٢٢، سورة الجاثية (النزول الخامس والستون). لقد تمت مناقشة المواضيع الجدلية المقترحة تحت عنوان "برهان إمكان البعث" (مكارم شيرازي،

(٤٣٨) المنهجية العملية للتربية العقلية دراسة الاعتقاد بالمعاد نموذجاً

١٣٧١ش، ج ٥، صص ١٤٣-١٧٤) وأيضاً تحت عنوان "برهان الحدوث وحتمية المعاد" (المرجع نفسه، صص ٢٤٩-٢٨٣).

٥-٣-٣- المرحلة الثالثة: منهج تثبيت الاعتقاد بالمعاد وتعميقه

في المرحلة السابقة تم طرح أهم الحجج حول إمكانية المعاد وضرورته بشكل مختصر. في المرحلة النهائية يجب أن يتبلور هذا الإيمان (المعاد) في حياة المتربي ويغير اتجاه الحياة. بناء على ذلك، في هذه المرحلة، يتغير لون الآيات المتعلقة بالبعث، فبالإضافة إلى المعنى المركزي لآيات المعاد، في هذه المرحلة، ليس إثبات اعتقاد البعث نفسه؛ بل هو بشكل واسع تعبير عن

التشجيعات والتحديات فيما يتعلق بعقوبة الأعمال في المعاد.

٥-٣-٣-١- خلق الإيمان واليقين: يمكن أن نعتبر بداية هذه المرحلة من سورة العنكبوت (النزول ٨٥)؛ لأنها أول سورة يتحدث فيها عن صدق الإيمان وتكاليف هذه النعمة الإلهية. تاريخياً، تعتبر هذه السورة من آخر السور المكية. لهذا يمكن اعتبار بداية هذه المرحلة موازية لهجرة النبي ﷺ والمسلمين (درويه، ٢١٤٢١ق، ج٥، ص٤٦٨). في الآية ٤ من سورة البقرة (النزول السابعة والثمانين)، يمكن اعتبار اليقين بالآخرة سبباً للتأمل في الاعتقاد بالمعاد. لقد عرّف القرآن الكريم مراتب لخلق اليقين. في الآيتين ٤٥ و ٤٦ من سورة البقرة (نفسها) يعتبر المصلين هم الذين آمنوا بقاء الرب يوم الحساب، وفي الآية ١٥٦ يعتبر الصبر هو سبب الثبات والإيمان بالبعث، وفي الآية ٢٥٦ يعرف الرياء في الإنفاق علامة عدم الإيمان بالله، ويوم القيامة (المعاد). أيضاً في الآيتين ٨ و ٩ من سورة الإنسان (نزل ٩٨) يدور الحديث عن الإنفاق؛ ولكن هناك حديث عن الذين ينفقون في سبيل الله خوفاً من يوم الجزاء، وهم محتاجون. في هذا الأمر هناك عدة نقاط تربوية مهمة يجب الالتفات والتأمل فيها: أولاً؛ بحسب كلمة "اليقين"، يرى العلامة الطباطبائي أن التقوى لا تكون إلا في ظل اليقين بالآخرة، وهذا التعبير يعني دور المعاد في التقوي وصحة الحركة الإيمانية. ثانياً: الآية ٨٧ من سورة ٤٦، من خلال ذكر المبادئ الدينية لخشوع القلب، يبين بوضوح أن ما يسهل أداء الصلاة هو الإيمان بالمعاد (حسيني همداني، ١٤٠٤ ق، ج١، ص١٤٥). ثالثاً؛ يشير الله في وصفه للصائرين على الشدائد إلى خصوصيتهم المتمثلة في الإيمان بالعودة إلى الله. ينشأ هذا العنصر من نظرة صائرين للعالم حول الله والعودة إليه. (هاشمي رفسنجاني، ١٣٨٦ش، ج١، ص٣٩٠). رابعاً: إن التأمل في هذه الآيات يدل بوضوح على مدى تأثير الاعتقاد بالمعاد في العمل المخلص.

٥-٣-٣-٢- التشجيع: أولاً؛ تقديم آثار الإيمان والقيام بالأعمال الصالحة. الآية ٨١ من سورة البقرة (نزل ٨٧)، الآية ١٢ من سورة الحديد (نزل ٩٤)، الآية ١١، من سورة الطلاق (نزل ٩٩)، الآية ٨ من سورة البينة (نزل ١٠٠)، الآية ٥٦ من سورة الحج (نزل ١٠٤). ثانياً؛ تقديم آثار الجهاد: الآية ٧٤ من سورة النساء (نزل ٩٢)، الآية ٥ من سورة محمد (نزل ٩٥)، الآية ١٢ و ١١ من سورة الصف (نزل ١١١)، الآية ١١ و ١٠ و ٨ و ٨٩ من سورة التوبة (نزل ١١٤). ثالثاً؛ التشجيع بالهجرة: الآية ٥٨ من سورة الحج (نزل ١٠٤)، الآية ٢٢ من سورة التوبة (نزل ١١٤).

٥-٣-٣-٣- الإنذار: من أهم أساليب مأسسة السلوك وتثبيته هو استخدام الأسلوب التحذيري. قد استخدم الله تعالى هذا الأسلوب في الآيات الكثيرة من القرآن وفي مواضيع مختلفة. في هذه المرحلة فإن القرآن الكريم، بالإضافة إلى تحذيره للكفار والمنافقين أو بعض أهل الكتاب، يحذر في بعض الأحيان أهل الإيمان بسبب بعض السلوكيات. في هذا المنهج، من خلال الإشارة إلى الإيمان بالبعث لدى المسلمين، يجعل بقية سلوكهم مع التوحيد، ويهدف إلى تثبيت الإيمان بالبعث وخلق اليقين لدى الجمهور. في هذا القسم، يتم الإشارة إلى أمثلة من هذه الإنذارات. أمثلة الإنذارات القرآنية في سياق النزول: الآية ٢٧٥ من سورة البقرة (٨٧)، أكل الربا، الآية ١٦ من سورة الأنفال (٨٨)، عدم الثقة بالعدو أثناء المعركة؛ الآية ٢٤ من سورة النور (١٠٣) النهي عن الطعن في المحصنات؛ الآيتان ١ و ١٤ من سورة المجادلة (١٠٦)، النهي عن موالاة أعداء الله؛ الآية ٢ من سورة المائدة (١١٣) النهي عن الفسق والإثم، والآية ٩٤ النهي عن الصيد في الإحرام، وأمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها في هذا البحث المتواضع.

٥-٤- الخاتمة:-

قام العديد من المؤلفات بدراسة موضوع التربية العقلانية لكن لم يتم بحث الموضوع في أي من الأعمال الموجودة كعملية تعتمد على القرآن وحده. من خلال الأبحاث والدراسات التي جرت من المصادر القرآنية، فإن كل إجراء قام به القرآن الكريم لتربية الإنسان يتم تحديده واستنباطه بخطوات حكيمة ومدرسة، وهي العملية التربوية. من وجهة نظر العلم التربوي، قد اهتم القرآن الكريم بالمناهج والمباني والأصول والأهداف ولم يطرحها بشكل خطي وعلمي بل حسب احتياجات الجمهور، يشير تارة إلى الأساسيات، وتارة إلى الأساليب، وتارة إلى الأهداف التربوية إلا أن هذه التناسبات لا يمكن فصلها في أي موضوع. عند اختيار الآيات ينبغي البحث عن الآيات التي لها طابع حجاجي وتعبّر عن الأدلة الإلهية. في سياق البحث، فإن معيار الاختيار هو الآيات التي تهدف إلى نمو العقل المتربي في تمييز المنذرات والمشجعات الإلهية، وتربية القوة العاقلة وخلق فهم للمسؤولية لدى البشر. على هذا الأساس، يتم تقديم نموذج من الآيات الجدلية. على عكس المنهج النظمي، يبحث القرآن الكريم في المنهج أحادي الحد عن عملية دراسة موضوع تربوي لدى جمهور محدد في سياق نزول القرآن الكريم، لكي يوضح أثر هذا الرأي في اكتشاف هذه العملية. في المنهج أحادي الحد هناك اعتبارات يمكن أن تكون مهمة في وصف وتفسير الموضوع المطروح: كالانتباه إلى سياق آيات القرآن وسوره. إن عملية منهج التربية العقلانية ومأسسة الاعتقاد بالمعاد يتم تطبيقها في ثلاث مراحل. في أي مرحلة من خلق التحول، تتميز المباحث القرآنية عن المرحلة السابقة متناسبة مع مجتمع المخاطب والعملية التحويلية. تتعلق المرحلة الأولى، من حيث الزمن، بسنوات النبوة الأولى وتشمل السور من ١ إلى ٣٠ (من سورة العلق إلى القارعة)، والمرحلة الثانية، من منتصف العصر المكي إلى نهاية هذا العصر؛ أي من السور ٣١ إلى ٨٤ (سورة القيامة إلى روم)، والمرحلة الثالثة موازية للعصر المدني وتشمل السور ٨٥ إلى ١١٤ (سورة العنكبوت إلى التوبة). إن منهج المرحلة الأولى: طرح مسألة البعث لوضع الأساس لعقيدة المعاد؛ ومنهج المرحلة الثانية هو تبيين الإيمان بالمعاد، مع مضمون هدم أسس استدلال المشركين والرد على شبهات المنكرين، ومنهج المرحلة الثالثة هو ترسيخ الإيمان بالبعث وتعميقه من أجل تحريك المجتمع على طريق الإيمان والتوحيد. في طريقة تنفيذ المراحل الثلاث، تم استخدام ثلاث طرق رئيسية: يمكن رؤية النهج التحويلي للقرآن على أساس تقدم النهج التحفيزي على النهج المعرفي والمعرفي على النهج السلوكي في ثلاث مراحل. على هذا الأساس، يمكن رسم نموذج القرآن في التربية العقلانية لقضية الاعتقاد بالمعاد على أساس التحفيز والمعرفة والسلوك. التحفيز، من أجل تشجيع المخاطب على سماع الدعوة إلى الآخرة؛ المعرفة، من أجل إقناع الجمهور بقبول الاعتقاد بالمعاد والسلوك من أجل تعميق وتفعيل الإيمان بالمعاد في الأبعاد الفردية والاجتماعية وتشكيل المجتمع الإيماني بسلوكيات مبنية على المعرفة القائمة على التوجه.

هوامش البحث

- (١) - [إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى]
- (٢) - [فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ]
- (٣) - [مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ]
- (٤) - [إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى].
- (٥) - الرد: [مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ]
- (٦) - الرد: [قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ]

- (٧) - الرد: [يَوْمَ يَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا].
 (٨) - [اللَّهُمَّ التَّكَاثُرُ]
 (٩) - [فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ]..... الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ] آيات ٧-٢.

قائمة المصادر والمراجع

إن خير ما يتبدى به القرآن الكريم

١. ابن أبي زمنين، محمد بن عبدالله؛ ١٤٢٤ق، تفسير ابن أبي زمنين، بيروت: دار الكتب العلمية،
٢. ابن منظور، محمد بن مكرم، ٨٠٤ق، لسان العرب، ج سوم، بيروت: دار صادر.
٣. احسانى، محمد، ١٣٩٣ش، تربيت عقلاني از منظر قرآن، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
٤. احمدي، احمد، ١٣٨٧ش، اصول و روش‌هاي تربيت در اسلام، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
٥. آقاصفري، علي، محمدهدي رضائي، محمد اميري، ١٣٩٩ش، تحليل شيوه‌هاي تربيت عقلاني حضرت يوسف A از منظر قرآن، دوفصلنامه علمي- تخصصي مطالعات قرآن و علوم، ش ٨، پاييز و زمستان
٦. الالوسي، سيد محمود؛ ١٤١٥ق، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و سبع المثاني؛ بيروت: دار الكتب العلمية،
٧. آموزگار، محمدرحسن، ١٣٧٦ش، اسلام و تربيت عقلاني و اجتماعي، ج ١، انجمن اوليا و مربيان.
٨. اميري، داد محمد، ١٣٩٧ش، تربيت اخلاقي از ديدگاه قرآن كريم، قم، مركز ترجمه و نشر المصطفي.
٩. ايماني، محسن، ١٣٨٧ش، تربيت عقلاني، تهران: انتشارات امير كبير.
١٠. باقري، خسرو، ١٣٧٤ش، نگاهی دوباره به تربيت اسلامي، ج ٣، تهران: مدرسه
١١. البغوي، حسين بن مسعود؛ ١٤٢٠ق، معالم التنزيل؛ بيروت: دار احياء التراث العربي.
١٢. بهشتي، سعيد، ١٣٧٩ش، روش‌هاي تربيت عقلاني در سخنان امام عليA، مجموعه مقالات همایش تربيت در سيره و كلام علي(عقل)، تهران: نشر تربيت اسلامي
١٣. البيضاوي، عبدالله بن عمر؛ ١٤١٨ق، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بيروت: دار احياء التراث العربي.
١٤. جواد، علي؛ ١٤٢٥ق، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ج ٤، بي‌جا: دار الساقی.
١٥. جواد آملی، عبدالله، ١٣٨٦ش، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، قم: اسراء.
١٦. حاجي آبادي، محمدي، صادق زاده قمصري، عليرضا، ١٣٧٩ش، تربيت اسلامي، مباني و شيوه‌هاي تربيت اخلاقي در قرآن با تأكيد بر تفسير الميزان.
١٧. حسيني همداني، محمد؛ ١٤٠٤ق، انوار درخشان در تفسير قرآن؛ به كوشش محمدباقر بهبودي، تهران: نشر لطفی.
١٨. هاشمي رفسنجاني، اكبر؛ ١٣٨٦ش، تفسير راهنما: روشي نو در ارائه مفاهيم موضوعات قرآن؛ قم: بوستان كتاب
١٩. خليفه، قدرت الله و سيدمنصور مرعشي، ١٣٩٠ش، مباني اصول و روش‌هاي تربيت عقلاني از منظر قرآن و روايات، مجله مطالعات اسلامي در تعليم و تربيت، سال دوم، شماره سوم، بهار
٢٠. داودي، محمد، ١٤٠٠ش، تربيت اخلاقي با نگاهی قرآني. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
٢١. دروزه، محمدهزة، ١٤٢١ق، التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول؛ بيروت: دار الغرب الاسلامي.
٢٢. دهخدا، علي اكبر، ١٣٧٧ش، لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
٢٣. رجبی، محمود و ديگران، ١٣٨٥ش، روش شناسي تفسير قرآن، قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
٢٤. روستايی، زينب و كوهكن، طاهره، نهادينه سازي فرهنگ نماز بر اساس سير نزول»، (پژوهش‌نامه معارف قرآني، بهار ٩٨)؛
٢٥. زاهدي، عبدالرضا، امرياي كورد، ايوب، روش قرآن كريم در نهادينه سازي عفاف و حجاب با رويکرد ترتيب نزول، مطالعات راهبردي زنان: پاييز ١٣٨٩ش، ش ٤٩، س ٤٩-١٠٦
٢٦. ساجدي، ابوالفضل، خطيبي، حسين، ١٣٩٢ش، مفهوم تربيت عقلاني در سبك اسلامي تربيت ديني، ماهنامه معارف، ش ٩٧.

٢٧. ساروخانی، باقر، ۱۳۷۵ش، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
٢٨. سیف، علی اکبر، ۱۳۸۹ش، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه‌ها و روش‌ها، تهران، نشر دوران.
٢٩. السیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۴۰۸ق، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، بیروت: دار الفکر.
٣٠. الشافعی، محمد بن ادريس، ۴۰۸ق، الرسالة، مصحح: شاهین عبدالصبور، مصر، مرکز الاهرام للترجمة والنشر.
٣١. شریعتمداری، علی، ۱۳۸۳ش، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران؛ امیر کبیر.
٣٢. الطباطبایي، سیدمحمد حسین؛ ۱۳۹۰ق، المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج ۲، بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.
٣٣. الطبرسي، الفضل بن الحسن، ۴۱۲ق، تفسیر جوامع الجامع؛ به کوشش ابوالقاسم گرّجی، قم: حوزه علمیه
٣٤. الطریحی، فخرالدین، ۴۰۸ق، مجمع البحرین، ج ۵، کتابخانه مدرسه فقاہت.
٣٥. علوي، سیدمیدرضا، بهار و تابستان ۱۳۹۳، مقاله تربیت عقلانی (با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم)، پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی: شماره ۹ از ۴۵ تا ۶.
٣٦. فضل الله، سیدمحمد حسین؛ ۴۱۹ق، من وحی القرآن؛ بیروت: دار الملائک.
٣٧. قائمی مقدم، محمدرضا، ۱۳۸۹ش، روش الگویی در تربیت اسلامی، قم: معرفت.
٣٨. القبیبی عاملي، محمد حسن؛ بی‌تا، تفسیر النبیان الصافی لکلم الله الوافی؛ بیروت: مؤسسة البلاغ.
٣٩. قرائتی، محسن، ۱۳۸۳ش، تفسیر نور؛ تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن
٤٠. قرشي، علی اکبر، ۱۳۶۴ش، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
٤١. گروه نویسندگان، بی‌تا، رسائل اخوان الصفا و خلال الوفاء، بیروت، دارالاسلامیه.
٤٢. مرزوقی، رحمت اله، بحی صفری، مقاله مبانی و روش‌های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی، مجله تربیت اسلامی: پاییز و زمستان، ۱۳۸۶ش، شماره ۵، iso؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
٤٣. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۴۷ش، تفسیر نمونه، قم: دار الکتب الإسلامیه.
٤٤. ملکی، حسن، ۱۳۸۹ش، تعلیم و تربیت اسلامی رویکرد کلان نگر، تهران: انتشارات عابد.
٤٥. موسوی کاشمیری، سیدمهدي، بی‌تا، روش‌های تربیت؛ داد محمد امیری، تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم.
٤٦. میدانی، عبد الرحمان حسن حبیکه؛ ۱۳۶۱ش، معارج التفکر و دقائق التدبیر؛ دمشق: دار القلم.
٤٧. مطهری، مرتضی، ۱۳۸۶ش، تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا.
٤٨. نرم افزار نور، جامع التفسیر، مجموعه نرم افزارهای علوم اسلامی.
٤٩. هاشمی رفسنجانی، اکبر، ۱۳۸۶ش، تفسیر راهنما؛ روشی نو در ارائه مفاهیم موضوعات قرآن؛ قم: بوستان کتاب