

مفهوم العقاب الإلهي في القرآن الكريم (دراسة تحليلية وتفصيالية)

م.م. حيدر خزعل فهد عكاب¹

¹وزارة التربية العراقية - مديرية تربية ذي قار - العراق

ملخص. هدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم العقاب الإلهي في القرآن الكريم من خلال منهج تحليلي وتفصيلي يجمع بين الفهم اللغوي والشرعى والموضوعى للآيات القرآنية المتعلقة بالعقاب. يتناول البحث أنواع العقاب الإلهي وأسبابه وأهدافه، مع التركيز على البعد التربوي والاجتماعي والروحي للعقاب في إطار الشريعة الإسلامية. يعرض البحث التصنيفات المختلفة للعقاب، بما في ذلك العقاب الدنبوى والأخرى، والعقاب الفردى والجماعى، مع تحليل الأمثلة القرآنية لكل نوع. كما يستعرض البحث مفهوم العدل الإلهي وميزان الرحمة والعقوبة، وكيفية تحقيق التوازن بين الترهيب والترغيب في الخطاب القرآني. ومن خلال الدراسة التفصيلية، يستند البحث إلى آراء المفسرين القدامى والمعاصرين، مع التركيز على مقاصد العقاب وأثره في تقويم السلوك الإنساني وضبط المجتمعات. كما يناقش البحث مسألة التوبة والمغفرة ودورهما في تجنب العقاب أو التخفيف منه. يخلص البحث إلى أن العقاب الإلهي في القرآن الكريم ليس مجرد جزاء على المعاصي، بل هو وسيلة إلهية لإصلاح الأفراد والمجتمعات وتحقيق العدالة الإلهية، ويعكس رحمة الله وحكمته في تدبير شؤون الخلق.

الكلمات المفتاحية: العقاب، العاقبة، الامم السابقة، القرآن الكريم.

Abstract. This research aims to study the concept of divine punishment in the Holy Quran through an analytical and interpretive approach that combines linguistic, legal and objective understanding of Quranic verses related to punishment. The research deals with the

types of divine punishment, its causes and objectives, with a focus on the educational, social and spiritual dimensions of punishment within the framework of Islamic law. The research presents the different classifications of punishment, including worldly and otherworldly punishment, individual and collective punishment, with an analysis of Quranic examples for each type. The research also reviews the concept of divine justice and the balance of mercy and punishment, and how to achieve a balance between intimidation and encouragement in Quranic discourse. Through the interpretive study, the research relies on the opinions of ancient and contemporary interpreters, with a focus on the purposes of punishment and its impact on correcting human behavior and controlling societies. The research also discusses the issue of repentance and forgiveness and their role in avoiding or mitigating punishment. The research concludes that divine punishment in the Holy Quran is not merely a punishment for sins, but rather a divine means to reform individuals and societies and achieve divine justice, and reflects God's mercy and wisdom in managing the affairs of creation

Keywords: Punishment, Consequences, Previous Nations, Holy Quran.

المقدمة

القرآن الكريم لا تقتضي عجائب، ولا تنتهي أسراره، والعقاب فيه قد تعدد إلى مستويات أخرى غير العقاب الآخروي، إذ يظن الكثيرون أن العقاب يتعلّق باليوم الآخر فقط، في حين أن معاني العقاب القرآني قد استغرقت مساحات واسعة في الحياة الدنيا؛ وليس هناك صعيد إلّا وقد وضع له منهجاً شاملًا، من حيث حماية الأحكام الإلهية، وحماية الحقوق المادية والاعتبارية للإنسان أينما كان، ووجد المؤلف أن الألفاظ القرآنية بهذا الشأن قد كثرت وتتنوعت ولم تدرس من قبل بدراسة جامعية، فجاء هذا الموضوع موضوعاً بكرًا استحق فيه هذه الدراسة. مع حصر العقاب، بالعقاب الدنيوي دون الآخروي، لاتساع هذه المادة بشقيها، فجاء العنوان على النحو الآتي «الالفاظ العقاب الدنيوي في القرآن الكريم»، وعليه فإن موضوع هذه الدراسة هو موضوع لغوی قرآنی، لذا تناول الباحث المادة معتمداً المعجمات وكتب الدراسات القرآنية، وكتب المعاني والمجاز وكتب التفسير، والدراسات البلاغية المتعددة وغير ذلك، متبعاً في ترتيب

الألفاظ داخل فصول الدراسة الترتيب الهجائي، ذاكراً عدد مرات ورود الفظ وصيغه، ومكية ومدنية، وكل ذلك يأتي ليخدم الدرس الدلالي.

أهمية دراسة العقاب الإلهي في القرآن الكريم

إن أحكام الإسلام، ليست نصائح وإرشادات خالية من الثواب والعقاب. إنما هي إرشادات ونصائح حقاً ولكن لها ثواب حسن ينال الملتم بها، ولها عقاب يصيب المخالف لها، على درجات متباينة في العقاب والثواب.

الأصل في أجزية الإسلام وعقوباته أنها في الآخرة، ولكن من مقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد على نحو واضح مؤثر. ضامن لحقوق الناس كل ذلك دعا أن يكون الجزاء الأخرى جزاءً دنيوياً، أي مع العقاب الأخرى عقاب توقعه الدولة في الدنيا على المخالف لأحكام الإسلام.

أهداف البحث ومنهجيته.

ان الأساس الجرائي للثواب والعقاب هو أن يكون الإنسان مكلفاً مسؤولاً فعليه أن يتحمل نتيجة عمله، فإن أحسن أثيب وإن أساء عوقب، والذي يتولى الإثابة والعقاب، هو الذي لا يغيب عن علمه متقال ذرة من عمله. قال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَ شَرًّا يَرَهُ (سورة الزمر: الآية 7، 8). وبذلك يتميز - بعدلة وحق - الشقي من التقي، والبر من الفاجر مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ) (سورة ص: الآية 28. قوله:) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَيْثُ وَالْطَّيْبُ (سورة المائد: الآية 100).

فعلى هذا يعد الجزاء ركناً من أهم أركان العملية التربوية، ولابد أن يشتمل على الثواب والعقاب، لأنه عامل مشوق ودافع إلى التمسك بالقيم الأخلاقية، لأن الإنسان يحب أن يرى ثمرة أعماله سواء كانت مادية أو معنوية.

وتكون التربية بالعقاب يكملها ويعايتها التربية بالمحببة، وبعض الاتجاهات الحديثة تفر من العقوبة وتكره ذكرها على اللسان ولكن الجيل الذي أريد له أن يتربى بلا عقوبة جيل منحل مفكك الكيان. إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص. فقد يستغنى شخص بالقدوة والموعظة فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب.

وقد عنى القرآن الكريم ببيان الثواب والعقاب مرغباً للإنسان ومحذراً له، ونبيه إلى إن أي عمل يقوم به مهما كان صغيراً أو كبيراً عمله سراً أو علانية فان الله به عليم لأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

1. الفصل الأول: مفهوم العقاب الإلهي في القرآن الكريم

1.1. المبحث الأول: تعريف العقاب الإلهي لغةً واصطلاحاً.

العقاب في اللغة:

1. عقب: عَقَبُ كل شيء، وعقبه، وعقبته، وعقبته، ومن عاقبت الرجل معاقبة وعقوبة وعقاباً، والعقبى جزء الأمر ويأتي العقاب بمعنى العقوبة (ابن منظور، ت 630-711هـ، ج 4، ص 87).

2. (وهو من العاقبة والجزاء بالخير أو بالشر) (نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية: 1/613).

3. (والعقاب العقوبة، وعقبه بذنبه) (الرازي، ت 606هـ، ص 329).

أما العقاب في الاصطلاح:

1. (لأن العقب والعقبى مختصان بالثواب، والعقوبة والمعاقبة والعقوب يختصان بالعذاب) (الاصفهانى ت 502هـ، ص 352)

2. أن العقوبة التي حددتها الله علی للمسين هي السياج الذي يحمي المجتمع من الشر والفساد والفوضى والانحراف (بلقى: 1983م/2/83).

3. أن العقاب هو الذي يحمي المجتمع من المجرمين وهو الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع، والمقصود بذلك: هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد، واستقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضلاله وكفهم عن المعاصي ويعتهم على الطاعة (عوده: 1/6099).

4. (هو خصيصة من خصائص نظام الأخلاق في الإسلام لأن الإسلام جاء بالأخلاق أولاً ونهيأ، وعصيان أوامر الشرع، وارتكاب ما نهى عنه سبب العقاب، كما أن الالتزام بحدود الشر وطاعته سبب الثواب الحسن) (زيدان، 2001م، 105).

5. (ويأتي العقاب في لغة القانون هو مقابلة الشر بالشر) (الحسني: 1972، ص 256).

1.2. المبحث الثاني: أنواع العقاب الإلهي: الدنيوي والأخروي.

قال الله تعالى: «وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُوَرَّ الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَخِّذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْنِلاً» (وَتُكَلِّفُ الْقُرَى أَهْلَكُهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لِهُمْ كِبِيرَ مَوْعِدًا) سورة الكهف - الآية 59-58

قال الله تعالى: «وَلَوْ يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَهَا مِنْ ذَبَابٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا» سورة فاطر - الآية 45

يقول السيد محمد باقر الصدر في كتابه التفسير الموضوعي في هاتين الآيتين الكريمتين تحدث القرآن الكريم عن أنه لو كان الله يريد أن يؤاخد الناس بظلمهم، وبما كسبوا. لما ترك على ساحة الناس من ذبابة يعني لأهلك الناس جميعاً.

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني، حيث إن الناس ليسوا كلهم من الظالمين عادة. وفيهم الأئمة والأوصياء. فهل يشمل الهلاك الأنبياء، والأئمة العدول من المؤمنين؟ حتى إن بعض الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء (ع).

والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي وليس عن عقاب آخر، إنها تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة من طريق الظلم والطغيان، وهذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من أبناء المجتمع، بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم، وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم. (الصدر، ، 1989 ، ص 98)

فحينما وقع النبي على بني إسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب بظلمه وطغيانه وتمرده. لم يختص بخصوص الظالمين من بني إسرائيل، إنما شمل موسى (ع) الذي يعتبر أطهر الناس وأذكاءهم وأشجع الناس في المواجهة الظلم والطغويت. نعم لقد شمل موسى (ع) لأنه جزء من تلك الأمة، وقد حل الهلاك بتلك الأمة وقدّر نتيجة ظلّهم أن يتّهوا أربعين عاماً، شمل النبي موسى (ع).

وحينما حل البلاء والعقاب بال المسلمين نتيجة انحرافهم، فأصبح يزيد بن معاوية خليفة عليهم يتحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وعقائدهم، حينما حل هذا البلاء لم يختص بالظالمين من المجتمع الإسلامي وقتئذ بل إنه شمل حتى الإمام الحسين (ع) الذي يعتبر أطهر الناس وأذكاءهم وأطيبهم وأعدلهم. نعم لقد شمل الإمام المعصوم (ع) فقتل تلك القتلة الفظيعة هو وأصحابه وأهل بيته. (الصدر، ، 1989 ، ص 99).

هذا كله هو منطق سنة التاريخ وال العذاب حينما يأتي في الدنيا على مجتمع وفق سنن التاريخ، لا يختص بخصوص الظالمين من أبناء ذلك المجتمع، ولهذا قال القرآن الكريم في آية أخرى **﴿وَانْقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾**. سورة الأنفال - الآية 35. بينما يقول في موضع آخر: **﴿وَلَا تَرُزُّ وَازِرَةٌ وَرُزْ أُخْرَى﴾**. سورة فاطر - الآية 18.

فالعقاب الآخروي دائمًا ينصب على العامل مباشرة. وأما العقاب الدنيوي فيكون أوسع من ذلك. إذن هاتان الآياتان الكريمتان تتحدثان عن سنن التاريخ، لا عن العقاب بالمعنى الآخروي، وال العذاب بمعنى مقاييس يوم القيمة، بل عن سنن التاريخ وما يمكن أن يحصل نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدها. (الصدر ، ، 1989 ، ص 99).

3. المبحث الثالث: أسباب العقاب في ضوء الآيات القرآنية.

خلق الله تعالى الإنسان ليختبره، كما قال تعالى: **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْبُوْكُمْ أَيْكُمْ أَحَسَّنُ عَمَّا لَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ** {الملك:2}، وقال سبحانه: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنَّ يُتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّ وَهُمْ لَا يُعْتَقُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ {العنكبوت:2-3}، وقال عز وجل: **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْحَسِيبَ مِنَ الطَّيِّبِ** {آل عمران:179}، وهذا الامتحان يكون بالأحكام الشرعية كالأوامر والنواهي، ويكون كذلك بالأحكام القدرة سواء ما نكره منها كالمسائب والشدائد، أو ما نحب كالأموال والأولاد، كما قال تعالى: **وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ** {الأنبياء: 35} (الغزالى . ص 256).

وبناء على نتيجة هذا الامتحان تكون عاقبة الإنسان من النعيم أو الجحيم، والإنسان ليس بمخير بإطلاق ولا مسيراً بإطلاق، فهو ميسر لما خلق له ففعله وإن كان بقدر الله تعالى إلا أن له فيه اختياراً واقتساماً.

وأما كثرة ورود ذكر العذاب والعقاب والنار في القرآن، فهذا من رحمة الله بعباده و معونته لهم على تحقيق الاستقامة، حتى يكون العبد على بينة من أمره، وعلم بعاقبته التي سيلقاها إن هو عصى الله تعالى، قال عز وجل: **لَهُمْ مَنْ فُوَّقُهُمْ ظُلْلٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلٌ ذَلِكَ يُحَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً يَا عِبَادَ فَانْتَهُونَ** {الزمر:16}، قال ابن كثير: أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده، لينزجروا عن المحارم والمأثم، وقوله: يا عباد فانقون. أي: اخشوا بأسي وسطوتي، وعذابي ونقمتي. (الطبرى ، ص 325).

١.٤. المبحث الرابع: العدل الإلهي والعقاب: تحقيق التوازن بين الرحمة والعقوبة.

لقد كان من أسماء الخالق وصفاته -عز وجل- العدل، والمفسط، والآيات القرانية التي تحدثت عن معاني العدل الإلهي في كل شيء كثيرة، ومن بين ذلك مبدأ العدل في الثواب والعقاب.

وأن الله أرأف بعباده من أن يعذبهم هذا العذاب الأليم، ونحن ستنطلق في حديثنا هنا في إثبات العدل الإلهي، والذي هو عدل مطلق ويشمل مما يشمله الثواب والعقاب، أقول ننطلق في ذلك من الدين والعرف معاً، وسندنا في ذلك الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة، والتي هي حجة باهرة في إغلاق الأفواه الفاجرة، أو الأقلام المسمومة الساخرة التي تrid النيل من عدل الله في ثوابه، وعقابه لعباده على أعمالهم. والميزان في ذلك إما بالحسنات الظاهرة ثوابها، أو الذنوب المستحق عقابها.

إن مبدأ الثواب والعقاب ليس بدعاً في هذا الدين الحنيف، فضلاً عن الأديان الأخرى، بما فيها اللامسوافية، والتي كان الكثير من شعاراتها رفع ميزان العدل لبيان الخير والشر، والثواب والعقاب فيهما. لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان ليس ثمة فرق بين من يحسن ومن يسيء.

فليس من العدل القول إن من يأتي إليك بالشمر، هو كمثل من يقذف عليك أكوااماً من الحجر، ومن العدل أيضاً القول إن محاكم الدنيا مهما بلغت في عدلاها، في حكمها، فليست قادرة على الإحاطة بكل ما يحتاجه الناس من إعطاء الحق لهم فيما ظلموا فيه، وأخذ الحق كاملاً من ظلمهم.

وهذا يحيط به الإله الواحد القهار، لقوله تعالى: **{وَنَصَّعُ الْمُوَازِينَ الْفُسْطَلَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قُلُّ حَةٍ مَّنْ حَرَّكَ أَيْنَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}** (47) (الأنبياء)، وقوله سبحانه: **{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)}** (الزلزلة)؛

فليس بعد هاتين الآيتين أوضح بياناً من بيان عدل الله وثوابه وعقابه، وأنه سبحانه يصل بعدله المطلق ليتعذر للأدميين إلى البهائم. حيث جاء ما يفيد معناه في اقتصاص الله سبحانه يوم القيمة للشاة الجماء من الشاة القراء، وهو منتهى العدل الرباني. ثم يقول لها جميعاً كوني تراباً فتصير تراباً، وعندما يقول الكافر **{يَا لَيْتِي كُنْتُ تَرَابًا}** (النبا: 40). (المجلسى ، ج ٧ - ص ٩٠)

وكل ما ذكرناه يقودنا بالتالي إلى أن من طبيعة الإيمان بالثواب والعقاب، أن يجمع العبد في عبادته بين الخوف والرجاء، وفي دعائه لخالقه لقوله تعالى: **{يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا}** (السجدة: 16). وله الخوف يكون إلا في الطمع بجنته سبحانه، وهل الطمع يكون إلا في الطلب لجنته. أما من اجتروا وقالوا إنما نعبد الله حباً لذاته لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره، فهم قد خالفو هدي نبيهم -عليه الصلاة والسلام- الذي كان يقوم الليل حتى تقتصر قدماته، ويقول لزوجه (أفلا أكون عبداً شكوراً). فالحب لله

وفي الله مطلوب ومرغوب، ولكن هو بين خالق ومخلوق، وبين عابد ومعبد، فله إذا حدوده وقيوده. قال تعالى: {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْهُمْ} الآية. وأن من موجبات هذا الحب من العبد لربه ما قاله سبحانه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَأَتَبِعُوْنِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ} (آل عمران: 31).

وبعيداً عما ذكرنا فإنَّ من سُوَّل لهم الشيطان، وأملى لهم من البعيدين عن الدين وينسبون إليه بالاسم فقط، ويحلون لهم القول شفقة منهم على عباد الله وكأنهم أرحم بهم من خالقهم، وأن فكرة النار برمتها لا أساس لها؛ بل إن رحمة الله تشمل المخلوقين جميعاً. وبذلك يكذبون قول الله تعالى {أَفَجَعَلْتُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ} (القلم: 68).

إنَّ من الإنصاف القول إنَّه سبحانه، إذا عذب من عذب من عباده فليس ذلك تشفياً منهم، أو تلذذاً بتعذيبهم في ذلك -وحشاً لله- ذلك، وهو سبحانه يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَّا إِكْمَلَ شَكْرُّهُمْ وَأَمْنَثَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيًّا} (النساء: 147)، وهو سبحانه أرحم بعباده من الأم بولدها، ولا يعذب بالنار إلا كل متكبر جبار.

2. الفصل الثاني: أشكال العقاب الإلهي في القرآن الكريم

2.1. المبحث الأول: العقاب للأمم السابقة: دراسة تحليلية لقصص العقوبات أولاً: عاقبة قوم نوح (بالطوفان).

طال الزمن بعد آدم، واستمر الناس على الحق عشرة قرون، وبعدها حدثت أمور أدت إلى أن يعبد الناس الأصنام المعروفة: وداً، وسواعاً، ويعوث، ويعوق، ونسراً. (الجزائري ، ت: 1364هـ، ص 112) روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في الغرب بعد أمماً ودًّا كانت لكتل بذمة الجندي، وأمماً سواعًّا كانت لهذيل، وأمماً يعوقًّا وكانت لمزاد، ثم ليني غطيف بالجوف، عند سبأ، وأمماً يعوقًّا وكانت لهمدان، وأمماً نسرًّا وكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجالي صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلا، فلم تعيده، حتى إذا هلك أولئك وتسخن العلم عيده». (نقى: 4/53) وقد تقنن الناس في عبادتهم للأصنام، فصنعوا على صورتها الأوثان العديدة، وانقسموا إلى طوائف، وجماعات، حيث عبدت كل طائفة صنماً معيناً، واتخذت صوراً عديدة لعبادته، ووجد في قوم نوح الأغنياء، وهو الملا الذين تمعنوا بمستوى فكري متقدم، مكثهم من الجدل وال الحوار وجعلهم يتيمون به استعلاء وتكبراً، وتصوروا بسببه أنهم أعظم من الفقراء شأننا، ومقاماً كما كان في

قومه - عليه السلام - الفقراء، ويبدو أنهم كانوا يعملون في خدمة الأغنياء في ضعف وهوان؛ ولذلك أسرع بعضهم إلى الإيمان برسالة نوح ع حين دعاهم إلى الإيمان، وهم الذين سماهم الملا بـ "الأزادل". وكان نوح يدعو قومه ليلاً ونهاراً سراً وعلانيةً فكانوا مع ذلك كله يزدادون طغياناً وتجرأً وعندما يقول الله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزْدَهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَلِيَ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعُهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْهُ شَيَابِهِمْ وَأَصَرُّوْهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ (نوح 5.6.7.8.9.10)

وبدأ أمر الله بإهلاك قوم نوح الكافرين، فبدأت السماء تهطل أمطاراً غزيرة، وانفجرت عيون الأرض، وارتفعت المياه حاملاً معها سفينته نوح. وبقيت السفينة تجري في الماء لمدة مئة وخمسين يوماً، حتى هلك المشركون جميعاً، فأرسل النبي نوح حماماً لتمرغ قدميهما في الطين وحملت له غصن زيتون. فعندما رأى هذا عرف أن الماء انحسر، واستقرت السفينة على جبل الجودي بعد أن هلك قوم نوح الكفار جميعاً. (النيسابوري ت ٢١٢/٦ هـ ٤٨٥)

ثانياً: عاقبة عاد قوم هود (ع)

و كانت قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيلٍ (10) وَلَمَّا كَانَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَرٍ عَنِّيدٍ (11) وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لُعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمٌ هُودٌ (12) وَكَذَبَ قَوْمٌ هُودٌ بِرَسُولِهِمْ وَجَاءَ أَمْرُ اللهِ بِنَجَاهَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَذَابِ غَلِيلٍ، إِهْلَاكِ الْبَاقِينَ وَلَمْ يَبْقِ مِنْهُمْ سُوَى الْعَبْرَةِ، فَهَا هِيَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وَعَصَوْا رَسُلَهُ، وَأَطَاعُوا أَمْرَ الْجَارِيِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ الْجَاهِدِينَ، فَلَحَقُتْهُمُ الْعَنْةُ وَالْبَعْدُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. كُلُّ ذَلِكَ بِسَبِبِ كُفْرِهِمْ بِاللهِ وَبِرِسَالَاتِهِ وَرِسُولِهِ، وَلَا نَحْرَافُهُمُ الْفَكْرِيِّ وَلَا نَحْرَافُهُمُ السِّيَاسِيِّ وَالاجْتِمَاعِيِّ لِحَقْتِهِمُ لُعْنَةُ الْأَبْدِ وَأَبْعَدُوهُمْ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ فَعَذَنَبُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. كُلُّ ذَلِكَ لِكُفْرِهِمْ بِاللهِ وَبِرِسُولِ اللهِ هُودٌ وَقَدْ نَكَرَ اللهُ، سَبَحَانَهُ، صَفَةُ إِهْلَاكِهِمْ فِي أَمَاكِنٍ أُخْرَى مِنَ الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْرِّيحَ الْعَقِيمَ، مَا تَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْرَّمِيمِ. يَقُولُ تَعَالَى ((وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْرَّمِيمِ)) (الذَّارِيَاتِ ٤١) وَهِيَ الَّتِي لَا تَلْقَحُ سَحَابًا وَلَا شَجَرًا، وَلَا رَحْمَةً فِيهَا وَلَا بَرْكَةً وَلَا مُنْفَعَةً؛ وَمِنْهُ امْرَأَ عَقِيمٌ لَا تَحْمِلُ وَلَا تَلْدُ. ثُمَّ قَيْلٌ: هِيَ الْجَنْوَبُ. رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْرِّيحُ الْعَقِيمُ الْجَنْوَبُ وَقَالَ مَقَاتِلٌ هِيَ الدَّبُورُ كَمَا فِي الصَّحِيفَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرَتْ بِالصَّبَا

وأهلكت عاد بالذبور وقد استمر هذا الشر حتى أهلكهم جميعاً، ولم تبق منهم باقية، وقد روى أنهم دخلوا الشعاب والحر وأمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح وصرعهم موتى، لأنهم أصول نخل بدون فروع منقلع مغارسه وملقى على الأرض، وقد شبهوا بأعجاز النخل لطول قاماتهم (الطباطبائي ، 18، 366 والقرطبي ، 17 ، 48).

فكان عذابهم كما أخبر القرآن بالريح التي أرسلها الله عز وجل عليهم، حيث أمسك الله تعالى المطر عنهم فترة من الزمن حتى أجدبت أرضهم وصاروا ينتظرون المطر ويتربقونه، حينها ساق الله إليهم سحابةً أخذت بالاقتراب منهم، فلما رأوها ظنوا أن المطر قد أقبل، وفرحوا واستبشروا بذلك حتى إنهم قالوا: (هَذَا عَارِضٌ مُمْطَرُنَا)، إلا أن الله تعالى وضح أن تلك السحابة لم تكن مطراً كما ظنوا وإنما عذاباً من عنده، وذلك في قوله تعالى: (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ). (الاحقاف 24).

ثالثاً: عاقبة ثمود قوم صالح (ع).

ورد اسم ثمود في الكتب العربية مقووناً باسم "عاد"، وبعد هذا الاسم في الغالب، والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأريخهم شيئاً، إنما روت عنهم قصصاً أورديتها لمناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكريم على سبيل العضة والاعتبار والتذكير، وقد وردت إشارات عنهم في الشعر الجاهلي وجاء اسم "ثمود" في مواضع عديدة من القرآن الكريم، جاء منفرداً، وجاء مقووناً باسم شعوب أخرى مثل قوم "نوح" وقوم "عاد"، فبدأ قوم نوح ثم عاد ثم ثمود. (علي ، ت: 1408هـ/ 1/ 312).

ولم يعُي القرآن الكريم موضع منازل "ثمود"، وإنما يظهر من آية: {وَنَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} (الفجر 9) أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية، أو في هضبات ذات صخور. وقد ذكر المفسرون أن معنى "جَابُوا الصَّخْرَ" قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاً، وأن "الواد" هو وادي القرى. فتكون مواضع ثمود في هذه الأماكن. وقد عين أكثر الرواية "الحجر" على أنه ديار ثمود، وهو قرية بوادي القرى. ومنازلهم معروفة إلى الآن، وأهل التاريخ يقسمون العرب إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة، أما ثمود فهم ينضمون -حسب التصنيف التاريخي المتأخر- إلى العرب البايدة، والكلام عنهم هنا قبل أن يبيدوا، وقد بعث الله فيهم نبيه صالح، وقد كان صالح ع وجيهاً في قومه محبوباً لديهم، كما قال الله جل وعلا عنهم: {إِنَّكُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا} (هود: 62) أي: قبل أن تدعى النبوة. يقول ربنا تبارك وتعالى: {إِنَّكُنْتُمْ نَمُودُ بِالنَّدْرِ} (القمر 23) ومعلوم أن ثمود لم يأتهم إلا نذير واحد هو صالح، ولكن التكذيب برسول تكذيب بالرسول كلهم، وهذا من سياقات القرآن وأساليبه المتكررة، (الحنبي (ت 795هـ): 18 / 2) و لما أهلك الله عادا استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود، وأكثر الله

عليهم الأرزاق والنعم، ووسع لهم في المعاش، وعاشا في الأرض وأفسدوا فيها، وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نبيه صالحًا يذكرهم ويدعوهم إلى الله، وهم لا يزدادون إلا عنوا وتمرداً فلما انتهى اليوم الثالث نادوا: ألا قد مضى الأجل، فلما كان صبيحة يوم الأحد استعدوا وتأهلاً، وجلسوا ينتظرون عذاب الله الذي وعدهم به صالح، وهم لا يدركون ما سيُفعّل بهم، ولا من أين سيأتينهم العذاب، فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، ورجمة شديدة من أسفلهم، فماتوا جميعاً وأصبحوا جاثمين بلا حراك في ثوانٍ معدودة، فلم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مُقدّدةً، واسمها كلبة بنت السُّلَق، ويقال لها: الزَّرِيعَة، وكانت تلك الجارية شديدة الكفر والعداء لصالح عليه السلام، فلما رأت العذاب الذي حلّ بقومها أطلقت رجلاها، وشفّيت من مرضها، ففُقِّاتَتْ تسعى كأسرع شيء، فافت حيّاً من أحياء العرب، فأخبرتهم بما جرى لقومها، وما حلّ بهم من العذاب، وشرحت لهم ذلك بالقصصي وطلبت منهم الماء لشرب، فلما شربت ماتت، قال الله تعالى: (وَأَخْذَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْخَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِيْنَ كَأَنَّ لَمْ يَعْتَوْ فِيهَا إِلَّا إِنْ تَمُودَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ إِلَّا بُعْدًا لَتَمُودَ). (هود: 67). (السعدي: 1/ 746)

رابعاً: عاقبة قوم لوط ع

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عاقبة قوم لوط وكيف امر جبريل عليه السلام في اقتلاع بلدتهم وكانت نتيجة ذلك هو خسف الأرض بقوم لوط وامطمرهم بحجارة ويوضح لنا ذلك من خلال القرآن الكريم كما في التالي:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (الأعراف 80)
 فأرسل إلى لوط (ع) عدداً من الملائكة، في صورة رجال حسان، أتوه سائرین على أرجلهم، بعد أن
مرروا على إبراهيم أولاً، وبشروه وزوجته سارة بإسحاق (ع)، ومن وراء إسحاق يعقوب (ع). ولما رأى لوط
(ع) ضيوفه خاف عليهم، وتألم لعجزه عن صد قومه عنهم، وأسرع زوجته إلى الناس تخبرهم بمجيء
ضيوف لوط، وتصف لهم محسانهم وجمالهم، فجاءه الرجال مسرعين لقضاء شهواتهم، ورغباتهم الشاذة،
(الصابوني: هـ / 20) وعرض عليهم (ع) أن يتزوجوا بناته بطريقة شرعية، قال تعالى:
(وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرِّعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوَّلَاءُ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَنْقَوْا
الله ولا تُخْرُونَ في صَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، (هود: 78)

وسار لوط (ع) ومن آمن معه في جزء من الليل، وعند الصبح جاءتهم صيحة، ورفع الله الترية
جعل عاليها سافلها، ورماهم بحجارة من سجيل، فأهلكهم جميعاً، قال تعالى: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَاءَنَا

عَالَيْهَا سَافَّهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْصُودٍ (هود:82) لقد أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحَجَارَةَ، مَعْلَمَةٌ مِنَ اللَّهِ، عَلَى كُلِّ حَجَرٍ اسْمَ مِنْ سِيَقْتَلَهُ، وَكَانَتِ الْعَقُوبَةُ مَسَاوِيَةً لِجَرْمِهِمْ، فِي صِيغَتِهَا وَشَدَّتِهَا، فَإِنَّهُمْ غَيْرُوا الْفَطْرَةَ، وَقَلُبُوْهُمُ الْحَقَائِقَ، وَعَبَدُوْهُمْ غَيْرَ اللَّهِ، وَأَتَوْا الذِّكْرَانَ، وَنَقَّاْخُرُوا بِالْفَسْقِ، فَكَانَتْ عَقُوبَتِهِمْ انْقَلَابُ الْقَرْيَةِ عَلَيْهِمْ، وَإِهْلَاكُهُمْ وَهُمْ جَلُوسٌ بِوَاسِطَةِ أَحْجَارٍ صَغِيرَةٍ تَلَقَّى عَلَى رُءُوسِهِمْ، وَهِيَ السِّجِيلُ الْمَنْصُودُ، وَإِبْقاءُهُمْ عَبْرَةً لِغَيْرِهِمْ. وَمَا زَالَتْ قَرِيَّتِهِمْ "سَدُوم" بِاُبَقِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ، عَنْدَ الْبَحْرِ الْمَيْتِ؛ لِلتَّذَكُّرِ وَالْاعْتَبَارِ، قَالَ تَعَالَى: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيْتَنَةً لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ (الْعِنْكُوبُ: 35). وَهَذَا أَهْلُكَ اللَّهُ قَوْمٌ لَوْطٌ بِعَقُوبَةٍ تَنَاسَبُ مَعْ ضَلَالِهِمْ وَفَسَادِهِمْ. (ابنُ كَثِيرٍ: 203، جَزءٌ 1).

خامساً: عاقبة قوم شعيب (ع).

اقضت حكمة الله وعلمه أن يهلك من عصاه وعصى رسليه من الأمم السالفة وكان لهذا الهلاك أسبابه وقد أهلك الله قوم شعيب لنقصهم المكيال والميزان ، فقد روى البيهقي بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ، إِنَّكُمْ قَدْ وُلِيْتُمْ أَمْرًا هَلَكْتُ فِيهِ الْأُمُّ الْسَّالِفَةُ: الْمِكِيَالُ وَالْمِيزَانُ ». (الهندي: ج ٤ ، ص ٤٩) ودعا شعيب (ع) قومه بالحكمة والموعظة الحسنة وحذرهم من عواقب مخالفته أوامر الله وبين لهم أنه ناصح أمين ، قال: ابن عباس كان شعيب حليماً صادقاً وقوراً وكان رسول الله (ص) إذا ذكر شعيباً يقول ذاك خطيب الأنبياء ، لحسن مراجعته قومه فيما دعاهم إليه وفيما ردوا عليه، وكذبوا وتواعدوا بالرجم والنفي من بلادهم وتوعاد كبراؤهم ضعفاء هم (الريشهري: 53، برقم 11166)).

وتتنوع العذاب الذي ذكر في السور السابقة أجاب عنه ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره، فقال: "فَأَخِيرُ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كَلَّهُ أَصَابَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ وَهِيَ سَحَابَةُ أَظْلَلَتْهُمْ فِيهَا شَرَّ نَارٍ وَلَهَبٍ وَوَهْجٍ عَظِيمٍ، ثُمَّ جَاءَتْهُمْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَرَجْفَةٌ مِنَ الْأَرْضِ شَدِيدَةٌ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ فَزَهَقَتِ الْأَرْوَاحُ وَفَاضَتِ النُّفُوسُ وَخَمَدَتِ الْأَجْسَامُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. (القرطبي ت 1273/4: 94)

سادساً: عاقبة فرعون وجنوده.

لقد كان فرعون فاسداً في كل جوانب حياته، ادعى الألوهية، ونادى في الناس أنا ربكم الأعلى، وأنكر على أتباعه أن يتذمروا إليها سواه، وكان متكبراً في خلقه، مغروراً بالنعم التي يرفل فيها، فلقد تصور أن تملكه لأمر مصر، وسيطرته على أنهارها وزروعها، يجعله فوق البلاد والعباد. (المراجي (ت 1371هـ)، 9 / 41-42). واشتهر بالقسوة، والظلم في معاملة الرعية، وأسرف في الإفساد، وإلحاد

الأذى بالناس، وتجبر، وطفى، وتمادي في غيه، ولم يسمع لناصص، ولم يلتقط إلى الحق أبدا. يصور الله تعالى حال فرعون ومثله، ويبين ضلالهم، وظلمتهم، وفسادهم، فيقول تعالى: ﴿وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا غَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلَيْ أَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْتُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾. (الفجر 12) (الخازن (ت ٢٤١ هـ): 239). ووصل به طغيانه إلى أن استعبد بنى إسرائيل في مصر، وأصدر أمره بقتل جميع ذكورهم، وترك نسائهم، ولذلك جاءه موسى // ومعه هارون لتصحيح هذه المفاسد، ولتوسيعه نهاية لمظالمه، وكان ما كان إلى أن هاجر بنو إسرائيل إلى الشام، ومعهم موسى، وهارون، وغرق فرعون، وجنوده، وماتوا جميعا في اليم. (الشافعي (ت: 977هـ)، 1 / 509).

2.2. المبحث الثاني: العقاب المعنوي والمادي: أمثلة ونماذج من القرآن.

إن البشر ليسوا سواء؛ فمنهم من تفلح معه القدوة الحسنة في التربية، ومنهم من تتفعله الموعظة الحسنة والقول اللين، ومنهم من تكفيه القصة، وقسم لا بد من وقع السوط على جلد لردعه وتبيهه. والقرآن الكريم لا يبادر إلى العقوبة في التربية إنما يقدم قبلها الترغيب في الثواب أو يقرنه معها للإشعار بأن العقوبة ليست مقصودة لذاتها وإنما هناك طوائف من الناس لا بد من إبراز السوط لهم والبعض الآخر لا بد من إيقاع السيطرة على جلودهم ليرتدعوا ويردعوا عن غيهم وعنادهم. (المجلسى - ج ١٥ - ص ٦٩).

والقرآن الكريم حاف بالآيات التي تحمل في ثياتها الثواب وأخرى تحمل العقاب لتكون النفوس بين هاتين الوسائلتين تتأرجح إن مالت النفس إلى الدعة والخمول والكسل قرعتها آيات العذاب والعقاب، وإن أقبلت على خالقها ونشطت في طاعته سمعت آيات الوعد والثواب فزادت نشاطاً ورغبة في ذلك. (موسى ، 156)

ففي الترغيب في الثواب يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَدْخُلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمًا لَا يَخْزِي اللَّهُ وَالنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورٌ هُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتْمَمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (التحريم، 8).

وفي مجال الترهيب يقول سبحانه: (مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ، أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبْطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود، 15 - 16).

وفي سورة النبأ مقابلة بين ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين؛ يقول عز وجل في العقاب: (إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مأباً، لابثين فيها أحقاباً، لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً، إلا حميماً وغساقاً، جزاء وفاقاً، إنهم كانوا لا يرجون حساباً، وكنبوا بآياتنا كذاباً، وكل شيء أحصيناه كتاباً، فنذوقوا فلن نزيدهم إلا عذاباً) (النبا، 21 - 30).

ويقول في الثواب: (إن للمتقين مفازاً، حادائق وأعناباً، وكواكب أتراباً، وكأساً دهاقاً، لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً، جزاء من ربك عطاء حساباً) (النبا / 31 - 36).

ولقد وضح القرآن الكريم في العديد من الآيات ارتباط مبدأي الثواب والعقاب بعمل الإنسان؛ قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنْفَسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلَعْلِيَّهَا) (الجاثية / 15). وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفَرْدَوْسِ نُزُلًا) (الكهف / 107). وقال عز وجل: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ أَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (فصلت / 34). وقال: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا) (طه / 12). وقال: (إِنَّا لَا نُضِيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) (الكهف / 30). وما أروع وما أبلغ ما جاء هتين الآيتين: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَاتَلَ ذَرَرٍ خَيْرًا يُرْهِهُ * (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَاتَلَ ذَرَرٍ شَرًا يُرْهِهُ) (الزلزلة / 7 - 8).

لقد ذهب القرآن إلى أبعد من ذلك فاستخدم مصطلحاً تجاريًّا للتوصيل معنى الثواب والعقاب للناس حسب ذهنياتهم وحسب واقعهم الاقتصادي وشغفهم بتراكم أرباحهم ونقدتهم ونعني به مصطلح القرض، فالعمل الصالح هو بمثابة قرض يُقرضه صاحبه لرب العزة ليناله مضاعفاً يوم الحساب: قال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (الحديد 11). (الماوردي ت ٤٥٠، ص: 325).

وقال سبحانه: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِ وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيْئَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (هود / 101).

ولتبين أن الجزاء من جنس العمل قال الله تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا إِحْسَانٌ) (الرحمن / 60) وقال سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مُّثَلَّهَا) (الشورى / 40).

وقد ورد مبدأ الثواب والعقاب في كثير من كتب السلف تحت عنوان آخر هو (الترغيب والترهيب)، اعتماداً على فطرة الإنسان ورغبته في الثواب والتعيم، ورهبته من العقاب والشقاء وسوء العاقبة. ففي الترغيب وعد بالاثابة وتحبيب في الطاعة، وفي الترهيب زجر عن الزلل والمعصية وتخويف من الخطايا والاثام. (عودة، ج: 1، ص: 609).

2.3. المبحث الثالث: الغايات والحكم من العقاب الإلهي

الثواب والعقاب أحد الأساليب التي استخدمها القرآن لحث المسلمين على فعل الخير ودفعهم إلى طريق الهدایة والعمل وفق منهج الله ومن مقاصد التربية بهذا الأسلوب:

أولاً: استمالة الوجدان، واستشارة الرغبة الداخلية للإنسان في ثواب الله عز وجل.

قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا لَهُمْ جَنَاحُ الْفَرَدُوسِ نُزُلًا، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِلًا) (الكهف / 107).

ثانياً: تعديل سلوك الإنسان على ضوء معرفته بالنتائج النافعة أو الضارة التي سترتب على عمله وسلوكيه. قال الله تعالى: (مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعِاجْلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءَ لَمْ نُرِيدْ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُوا سَعَيْهِمْ مَشْكُورًا) (الإسراء / 18-19).

ثالثاً: ردع المرتكب للعمل المرفوض وعدم تكراره مرة أخرى.

فالترهيب وعید، وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم، أو ذنب مما نهى الله عنه أو على التهانون في أداء فريضة مما أمر الله به، أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت، والعظمة الإلهية، ليكونوا دائمًا على حذر من ارتكاب المفاسد والمعاصي، كقوله تعالى: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رِبِّكَ حَتَّمًا مَفْضِلًا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِنِّيًّا) (مريم / 72-71).

وقال عز وجل: (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ذَلِكُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلٌ ذَلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ يَا عِبَادَ فَاتَّقُونَ) (الزمر / 16-15).

رابعاً: إخافة الغير ووعظه من سلوك الفعل المؤدي إلى العقوبة.

قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين (النمل / 69). وقال تعالى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران / 175). وقال سبحانه: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَطُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) (الحديد / 16).

خامساً: إتاحة فرصة الموارنة والاختيار للإنسان بين الثواب والعقاب باستخدام العقل.

ولهذا نرى كثيراً ما يعرض القرآن الكريم الترغيب والترهيب في سياق واحد، يقول الله تعالى: اعلموا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المائدة / 98). وقال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَأَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَيْكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (فصلت / 46). (النحلاوي ، ص: 231).

وهكذا تقلب النفس بين هذين الأمرين، ترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، وثواب وعقاب، فتسعى جهدها إلى الابتعاد عما يُؤْلِفُ بها إلى حال الكفار والمنافقين وهي حال الخسار والبوار وتحاول بكل ما أُوتِيت من قوة الاندفاع في طريق المؤمنين الموحدين العاملين لتفوز برضاء الله وجناته،

الخاتمة والنتائج والتوصيات:

الحمد لله رب العالمين والشكر له بما وفقنا لاكتمال هذا البحث المتواضع ونسأل الله تعالى ان يتقبله منا بقبول حسن و اما بعد سوف نتعرف على اهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث من خلال البحث.

النتائج والتوصيات:

اولا: النتائج:

انا اذا تأملنا في هذه العقوبات التي كانت في الأمم السابقة التي جاء بها القرآن الكريم بتعاليمه القيمة و بأساليبه المختلفة وجدنا ان هناك أساليب رادعة لأنها انواع المنكرات و المعاصي كما بيّنت الآيات العديدة في القرآن الكريم استكبار كثير من الأمم السابقة كقوم شعيب // الذين كانوا من طبقة الأثرياء من قومه و أقوياء في الظاهر و كانوا مغرورين كمثل الطاغة يهددون نبيهم معتمدين على قوتهم و قدرتهم فلما تماذوا اكثرا في الاستكبار حيث طغى استكبارهم من الحد فنزل عليهم العقاب الالهي و كذلك من اهم استكبار التكبر و الغرور هو الطغيان كما بين الله طغيان و تكبر فرعون و هامان فلما تماذوا فرعون و قومه بانواع المعاصي و الطغيان عاقبهم تعالى فاغرقوهم في اليم فأهلكهم على شهود بني اسرائيل و هم ينظرون اليهم حينما كانوا يغرقون فذلك كانت سبب لظلمهم وقد عبر القرآن الكريم عن العقاب الذي أنزله فرعون ببني إسرائيل بفعلهم وانكماهم للنعمة،

ثانياً: التوصيات:

1- توصي الدراسة بضرورة إدراج ما جرى من ابتلاءات وقصصها القرآن الكريم في مناهج الدراسة لت تكون لدى الطالب العراقي صورة عما جرى لهؤلاء القدوات وما كانت عواقب أمورهم.

2- كما توصي الدراسة أيضاً باتخاذ هذا البحث كمرجع من مراجع هذا الفن في التفسير الموضوعي بعد طبعه ونشره.

3- التعمق الكافي في دراسة الأخبار والروايات واعتماد الراوح منها وخصوصاً الروايات التفسيرية لما قد يشوبها من تلفيق ومبالغة.

ومع بلوغ هذا البحث تماماً أقرّ حقيقة عجزي عن بلوغ غايتي في تحريره وتقديره، ففي النفس منه بقيات، فالحق أنّ موضوع هذا البحث في بعض جوانبه أكبر من أنّ يستوعبه مثل هذا البحث وأخيراً.. فما وجدتم من خير فمن الله ومن رسوله، وما وجدتم غير ذلك فمني ومن الشيطان لكترة زللي، والله ورسوله منه براء.

المصادر

القرآن الكريم

- [1] ابن منظور، محمد بن مكرم المصري. (1990). لسان العرب (ط. 1، ج. 4، ص. 381). بيروت: دار صادر. (ت. 711هـ).
- [2] ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين. (1999). معجم مقاييس اللغة (ج. 4، ص. 78).
- [3] مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (د.ت). المعجم الوسيط (ج. 1، ص. 613). إسطنبول: دار الدعوة، وبيروت: دار الفكر.
- [4] الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي. (1999). مختار الصحاح (ط. 5، ص. 329). القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. (ت. 666هـ).
- [5] الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، أبو القاسم. (1992). مفردات ألفاظ القرآن (ص. 352). (ط. 1).
- [6] بليق، عز الدين. (1983). موازين القرآن والسنة (ج. 2، ص. 83). بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر.
- [7] عودة، عبد القادر. (د.ت). التشريع الجنائي الإسلامي (ج. 1، ص. 699). بيروت: دار الكتاب العربي.
- [8] زيدان، عبد الكريم. (2001). أصول الدعوة (ط. 9، ص. 105). بيروت: مؤسسة الرسالة.
- [9] الحسني، عيان. (1972). شرح القانون العراقي الجديد (ط. 2، ص. 241-256). بغداد: بغداد.

- [10] الصدر، محمد باقر. (1989). التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية (ص. 98-99). بيروت: الدار العالمية.
- [11] الغزالى، محمد. (د.ت). إحياء علوم الدين (خاصة في الأبواب المتعلقة بالحكمة من الخلق والابتلاء).
- [12] الطبرى، محمد بن جرير. (د.ت). جامع البيان عن تأویل آی القرآن (ص. 325).
- [13] المجلسى، محمد باقر. (د.ت). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ج. 7، ص. 90). بيروت: مؤسسة الوفاء.
- [14] الميلى الجزائى، مبارك بن محمد. (2001). رسالة الشرك ومظاهره (تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن محمود، ص. 112). الرياض: دار الزاية للنشر والتوزيع. (ط. 1).
- [15] المدرسي، محمد تقى. (د.ت). هدى القرآن (ج. 4، ص. 53).
- [16] النيسابورى، نظام الدين الحسن بن محمد. (1995). غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ج. 6، ص. 212). بيروت: دار الكتب العلمية. (ط. 1).
- [17] الطباطبائى، محمد حسين. (د.ت). الميزان في تفسير القرآن (ج. 18، ص. 366).
- [18] القرطبي، شمس الدين. (د.ت). تفسير القرطبي (ج. 17، ص. 48).
- [19] الوسيط في تفسير القرآن الكريم. (د.ت). (ج. 9، ص. 1179).
- [20] علي، جواد. (2001). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (ط. 4، ج. 1، ص. 321). بيروت: دار الساقى.
- [21] ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلاوي البغدادي الدمشقي الحنبلي. (د.ت). لطائف المعارف (ج. 18، ص. 2).
- [22] السعدي، عبد الرحمن بن ناصر الناصري التميمي. (د.ت). تفسير السعدي (ج. 1، ص. 746).
- [23] ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (1988). البداية والنهاية (الطبعة الأولى، ج. 1، ص. 203).
- بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- [24] الصابونى، محمد علي. (1997). صفوۃ التفاسیر (الطبعة الأولى، ج. 2، ص. 20). القاهرة: دار الصابونى للطباعة والنشر والتوزيع.

[25] المتقى الهندي، علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي البرهان فوري. (د.ت). كنز العمال (ج. 4، ص. 49).

[26] البيهقي، أحمد بن الحسين. (د.ت). شعب الإيمان (ج. 6، ص. 53، رقم الحديث 11166).

[27] القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري. (1964). الجامع لأحكام القرآن (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية، ج. 4، ص. 97). القاهرة: دار الكتب المصرية.

[28] المراغي، أحمد بن مصطفى. (1946). تفسير المراغي (الطبعة الأولى، ج. 9، ص. 41-42). القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.

[29] الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. (د.ت). لباب التأويل في معاني التنزيل (ج. 2، ص. 239).

[30] الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. (1285هـ). السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (ج. 1، ص. 509). القاهرة: مطبعة بولاق (الأميرة).

[31] المجلسي، محمد باقر. (د.ت). بحار الأنوار (ج. 15، ص. 69). بيروت: مؤسسة الوفاء.

[32] الكعبى، علي موسى. (د.ت). لمعاد يوم القيمة (ج. 1، ص. 156).

[33] الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. (د.ت). الأحكام السلطانية (ص. 325). القاهرة: دار الحديث.

[34] عودة، عبد القادر. (د.ت). التشريع الجنائي الإسلامي (ج. 1، ص. 609). بيروت: دار الكتاب العربي.

[35] النحلاوي، عبد الرحمن. (2007). أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع (الطبعة الخامسة والعشرون، ص. 231). دمشق: دار الفكر.