

التدرج في الإسلام، مشروعيته، والحكمة منه¹

م. م. طارق طاهر عبد الله

قسم اللغة العربية، كلية التربية شقلاوة، جامعة صلاح الدين، أربيل، اقليم كوردستان، العراق
طالب دكتوراه في قسم التربية الدينية، كلية التربية، جامعة كوية، كوية، اقليم كوردستان، العراق

tareqbahrkibahrki@yahoo.com

أ. د. جمال محمد باجلان

قسم التربية الدينية، كلية التربية، جامعة كوية، كوية، اقليم كوردستان، العراق

Jamal.bajalan@koyauniversity.org

المخلص

إنَّ القرآن الكريم لم يعرض تشريعاته أو أحكامه جملة واحدة، وإنما تدرج شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى الكمال في التشريع. والتدرُّج باب عظيم يحتاج إلى فقه كامل بأحكام الدين. ولم ترد كلمة التدرج في القرآن الكريم مباشرةً، ولكن ورد فيه ما يشير إلى منهج التدرج، كالتدرج في زيادة الإيمان، والتدرج في التكاليف الشرعية، وغير ذلك مما يحث عليه القرآن الكريم، والسنة النبوية. والتكاليف الشرعية مبنية على القدرة والاستطاعة، وقد رفع الله تعالى عن أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) مشقات كانت قائمة على الأمم السابقة ولم يحمل المسلمين مشقات ثقيلة لا يتحملونها. وجاء هذا البحث كنموذج صغير لبيان التدرج في الإسلام، ومشروعيته، والحكمة منه، مع بيان الألفاظ ذات الصلة وعلاقتها مع التدرج، مع بيان أنواع التدرج القرآني وآثاره التربوية، مع ذكر خاتمة فيها نتائج البحث مع التوصيات والمقترحات.

معلومات البحث

تاريخ البحث:

الاستلام: 2022/7/4

القبول: 2022/8/4

النشر: ربيع 2023

الكلمات المفتاحية:

Gradualism, Wisdom, The Quran, Islamic Rules

Doi:

10.25212/lfu.qzj.8.2.33

المقدمة :

التدرج سنة إلهية في الكون، وفي الخلق، ومنهج أصيل في الإسلام، وله حكمٌ كثيرة، واهتمَّ القرآن الكريم بمبدأ التدرج، ففي القرآن الكريم أمر الله تعالى عباده في آيات كثيرة بالتكاليف الشرعية، وهذه التكاليف جاءت مقرونة بالتسهيل في كثير منها، بدءاً بالتوحيد ثم بالعبادات البدنية والمالية والالتزام بسائر الأنظمة الشرعية من المعاملات والحياة الأسرية وغير ذلك، فالكل منها يتسم بالتدرج وتتبع المراحل المتلاحقة لغرض الفهم والتنفيذ العملي قدر الامكان، فالواجب على الإنسان المسلم تطبيق الأوامر الشرعية، والابتعاد عن المحرمات، ولكن على حسب قدرته واستطاعته. ولأهمية هذا الموضوع بعد مراجعة المصادر والمراجع القديمة والحديثة وجمع مفرداته جاء عنوان البحث بـ (التدرج في الإسلام، مشروعيته، والحكمة منه).

¹ بحث مستل من أطروحة الدكتوراه

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا الموضوع فيما يأتي:

1. درء الشبهات المثارة من قبل الأعداء أو المغترّين بهم أنّ الإسلام جاء وانتشر بقوة السيف دون الاعتماد على الفهم والعقل.
2. إعلام الناس أنّ القرآن الكريم محتوٍ على مبادئ ومحاوٍر يحتاج تعلمها وفهمها إلى خطوات متلاحقة للعمل بها.
3. اتّسام تطبيق القرآن باليسر والسهولة عبر نماذج وأمثلة.
4. المباديء الشرعية وأحكامها قريبة إلى الفهم والاستيعاب وبعيدة عن التعقيد والغموض.

أسباب اختيار الموضوع:

من أسباب اختيار الموضوع:

1. رغبتني في هذا الموضوع المفيد الذي يتعلّق بالتربية والتعليم.
2. موضوع هذا البحث من الموضوعات المهمة التي تتعلّق بالقرآن الكريم.
3. إنّ التدرج له أهمية بالغة في القرآن الكريم.

الدراسات السابقة:

بعد البحث الكثير عن الدراسات والأبحاث والكتب والرّسائل الجامعية ومواقع الإنترنت، وجدت بحوث وكتب ورسائل ماجستير، تتعلّق بجانب من جوانب دراستي، لكن تختلف عن مضمون عنوان بحثي، وعلى حدّ بحثي وتتبعي فإنّ هذا الموضوع موضوع جديد، يحتاج أن يكتب عنه الكثير؛ لأنه من الموضوعات المهمة التي تتعلّق بدراسة القرآن الكريم، وتلك الأبحاث والكتب التي اطلعت عليها هي:

1. التّدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة: رسالة ماجستير تقدم بها الطالب: جهاد داود سليمان شحادة، المشرف: د. علي محمد مصلح السرطاوي، جامعة القدس المفتوحة – فلسطين -، قسم الفقه والتشريع وأصوله، 2016م.
2. التّدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية: د. محمد مصطفى الزحيلي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت -، 2000م.
3. الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، إدارة البحوث والدراسات، 2000م.
4. منهج القرآن الكريم في التدرج وأثره في التغيير: د. أحمد فريد صالح أبو هزيم، بحث علمي منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد (22)، العدد (70)، سنة 2007م.
5. التدرج في التكليف في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، للطالب: جاسم أحمد عبد الله، السودان 2000م.

وتمتاز دراستي عن الدراسات السابقة بما يأتي:

- إن هذه الثلاثة الأولى تخصُّ البحث في الجانب الواقعي بين النظرية والتطبيق في المجال الفقهي في نطاق دراسة فقهية مقارنة، بخلاف دراستي التي تخص التدرج القرآني في التربية والتعليم وبيان الأحكام الشرعية.

- بحث د. أحمد فريد صالح أبو هزيم، تحدث الباحث على منهج القرآن الكريم في التدرج وأثره في التغيير، وذكر تعريف المنهج وبيان أهميته، ومعنى التدرج والدليل عليه من القرآن الكريم، وإثبات رسالة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ودليل إعجاز القرآن الكريم، ولا يتطرق الباحث إلى موضوعات التدرج في التربية والتعليم وبيان الأحكام الشرعية.

- رسالة ماجستير، الطالب: جاسم أحمد عبد الله، تقتصر على التدرج في التكليف في القرآن الكريم ولا يتطرق الباحث إلى أهمية التدرج القرآني في التربية والتعليم وبيان الأحكام الشرعية.

أهداف البحث:

يبين الباحث تحديد الأهداف الآتية:

1. توضيح وبيان أهمية التدرج القرآني ومشروعيته والحكمة منه.
2. الإتيان بنماذج في الآيات القرآنية الخاصة بالتدرج.
3. بيان وإظهار الأحكام الشرعية للتدرج القرآني المتمثلة في السور المدنية والمتمثلة بالسبع الطوال تقريباً.

المبحث الأول: مفهوم التدرج، ومشروعيته

قبل البدء في بيان التدرج، ومشروعيته، لا بد من بيان تعريف التدرج لغةً واصطلاحاً، وبيان مشروعيته. لذا يشرح الباحث هذه المسائل، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف التدرج في اللغة والاصطلاح

التدرج لغةً

التدرج لغةً مصدر باب التفعّل، جاء لمعان عدة، منها: المشي والمضيّ، والتّرقى شيئاً فشيئاً، والتأّتي في تناول الشيء أو بلوغه.

قال ابن فارس: "الدّالّ والرّاء والجيم أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على مضيّ الشيء، والمضيّ في الشيء، ومن ذلك قولهم: درج الشيء، إذا مضى لسبيله، ورجع فلانٌ أدراجه، إذا رجّع في الطريق الذي جاء منه، ودرج الصّبي، إذا مشى مشيته". (ابن فارس، 1979: 275/2).

وقال ابن منظور: "يقال: درّجت العليل تدرّجاً إذا أطعمته شيئاً قليلاً؛ وذلك إذا نَقِه حتّى يتدرّج إلى غاية أكله، كما كان قبل العلة درجةً درجةً". (ابن منظور، 1993: 267/2).

التدرج اصطلاحاً

لم أجد تعريفاً اصطلاحياً محدداً للتدرج في كتب العلماء القدامى (رحمهم الله)، ومن العلماء المعاصرين الذين عرّفوا التدرج الدكتور محمد الزحيلي بقوله: "التدرج في التشريع: هو نزول الأحكام الشرعية على

المسلمين شيئاً فشيئاً، طوال فترة البعثة النبوية، حتى انتهى بتمام الشريعة، وكمال الإسلام" (الزحيلي، 2000: 28).

كما عرّف أيضاً بأنه: "التحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى متقدمة، للبلوغ إلى الغاية المنشودة، بطرق مشروعة مخصوصة" (محيى الدين، 1991: 7).

اتضح مما سبق:

أن علماء القرآن والتفسير لم يعرفوا مصطلح التدرج من الناحية الاصطلاحية؛ لأنهم لم يفرقوا بين المعنى اللغوي والاصطلاحى لهذا المصطلح، لذا والذي يبدو أنه لا يختلف معنى التدرج في الاصطلاح عن المعنى اللغوي، وإن معنى التدرج هو الأخذ بالأمر شيئاً فشيئاً، وليس كلها مرة واحدة، كما أن المقصود بالتدرج في الأمور الشرعية هو الأخذ بالأحكام الشرعية شيئاً فشيئاً، بدءاً من الأبسط ثم بما يليه، بحيث يسهل على الناس قبولها وتنفيذها.

المطلب الثاني: مشروعية التدرج في القرآن والسنة

الفرع الأول: مشروعية التدرج في القرآن الكريم

لم ترد كلمة التدرج في القرآن نصاً، ولكن ورد فيه ما يشير إلى مبدأ التدرج، التدرج في زيادة الإيمان، والتدرج في التكليف الشرعية، وغير ذلك مما يحث عليه القرآن الكريم، وفيما يأتي بعض تلك الآيات.

1. قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا... {التغابن: 16}." **وجه الدلالة من الآية:**

في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بتقوى الله، والسمع والطاعة حسب القدرة والاستطاعة، والاستطاعة: قوة خلقها الله تعالى في الإنسان، يتعامل معها طواعية شيئاً فشيئاً، ويصعب تحمل التكليف الشرعية دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وإن تحملها فلا يستطيع الاستمرار عليها (ينظر: ابن كثير، 1999: 140/8، القاسمي، 1997: 248/9).

2. قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... {البقرة: 286}." **وجه الدلالة من الآية:**

في هذه الآية الجليلة يخبرنا الله تعالى أن التكليف الشرعية مبنية على القدرة، وقد رفع الله تعالى عن المسلمين من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) مشقات مثل الأمم السابقة ولم يحمل المسلمين مشقات ثقيلة لا يتحملونها (ينظر: القرطبي، 2003: 426-425/3).

3. قال تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... {البقرة: 185}."

وجه الدلالة من الآية:

بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يريد اليسر والراحة للمسلمين، ولا يريد العسر والعذاب والإرهاق بسبب التكليف الشرعية. (ابن العربي، 2003: 203/3). وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدلُّ

على التيسير في الدين ورفع المشقة والحرص على المسلمين، كما قال تعالى: "ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" {المائدة: 6}.
اتضح مما سبق من الآيات السابقة أنَّ الله تعالى أمر العباد بالتكاليف الشرعية حسب الطاقة مقروناً بالتسهيل والتيسير في كثير منها، بدءاً بالتوحيد ثم بالعبادات البدنية والمالية والالتزام بسائر الأنظمة الشرعية من المعاملات والحياة الأسرية والقضاء والجهاد وغير ذلك، فالكل منها يتسم بالتدرج وتتبع المراحل المتلاحقة لغرض الفهم والتنفيذ العملي قدر الامكان، فالواجب على الإنسان المسلم تطبيق الأوامر الشرعية، والابتعاد عن المحرمات، ولكن على حسب قدرته واستطاعته.

الفرع الثاني: مشروعية التدرج في السنة النبوية

وردت عدة أحاديث نبوية تؤكد على التدرج والتيسير في التشريع ورفع الحجر والضييق على المسلمين، منها:

1. عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمعاذ بن جبل (رضي الله عنه) حين بعثه إلى اليمن: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلُ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُوخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" (البخاري، 2002: 354-355، ومسلم، 2006: 30/1).

في هذا الحديث الشريف بيّن الرسول (صلى الله عليه وسلم) التدرج في الأمور، فعندما أرسل معاذ بن جبل (رضي الله عنه) إلى اليمن، علّمه التدرج في دعوة الناس إلى الإسلام، مبتدئاً مطالبتهم بالشهادتين؛ لأنهما أصل الدين، والأساس الذي يقوم عليه الإسلام، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد إثبات الشهادتين، فإذا تحقق ذلك، انتقل إلى تكليفهم بركن الإسلام وعموده وهو الصلاة، لتقوية صلتهم بالله تعالى، وربط المؤمنين بربهم، فإن تحقق ذلك كلفهم بالفريضة المتعلقة بأموالهم لتؤخذ من أعيانهم وتردّ على فقرائهم، وتحقق المواسة فيما بينهم (الزحيلي، 2000: 42).

2. عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندغ الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندغ الزنا أبداً" (البخاري، 2002: 1277).

هذا الأثر عن عائشة (رضي الله عنها) يدل بوضوح على أنَّ الله تعالى قد حرص على التدرج في أول نزول القرآن الكريم، فبدأ بالإيمان بالله تعالى، وذكر الجنة والنار، حتى يستقر هذا الاعتقاد في النفوس، بعد ذلك شرع الله الأحكام الشرعية، فبين الحلال والحرام، وفي ذلك يقول ابن حجر: "أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأنَّ أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، وللكافر والمعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندعها، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف" (ابن حجر، 1959: 40/9).

3. عن أبي سعيد الخديري (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (مسلم، 2006: 42/1).

بيّن النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحديث الشريف أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدرج وبحسب القدرة عليه:

أولاً: تغيير المنكر بالقوة إن أمكن.

ثانياً: تغيير المنكر باللسان وقول الحق.

ثالثاً: تغيير المنكر بالقلب، وهذه المرتبة من أضعف الإيمان؛ لأنه لا يؤثر على المنكر.

فهذا الحديث الشريف يدلُّ على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، أما الإنكار باللسان واليد، فإنما يجب بحسب القدرة، وأما إنكاره بالقلب لا بدَّ منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر، دلَّ على ذهاب الإيمان من قلبه (ابن رجب، 2001: 245/2).

قال الدكتور محمد بن عبد الغفار في هذا الحديث: "وهذا من أقوى الأدلة عن صاحب الشريعة (صلى الله عليه وسلم) على التدرج في تطبيق الشريعة عند العجز عن إقامتها كاملة" (الشريف، 1996: 57).

المبحث الثاني: الحكمة من التدرج والألفاظ ذات الصلة وعلاقتها مع التدرج

التدرج سنة إلهية، ومنهج أصيل في الإسلام، ووضعية مألوفة في المجتمعات البشرية حينما يراد لأي نظام قانوني أن يطبق على أرض الواقع بشكل ناجح، وله حكم كثيرة، وهناك ألفاظ ذات الصلة بالتدرج، منها: النمو، والتّرقّي، والاستعجال، والأناة. سيبين الباحث هذه الأمور كالاتي، ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

المطلب الأول: الحكمة من التدرج

للتدرج حكم كثيرة، منها:

أولاً: التدرج في الأشياء من سنن الله تعالى في الكون وفي الخلق:

أ- التدرج في الكون، قال تعالى: "قُلْ أَيْنَ كُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12)" {فصلت: 9-12}.

بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأرض في يومين، وجعل فيها جبلاً من فوقها، لكي تستقر وتتثبت، ولا تضطرب، وبارك فيها، وقدر فيها أوقاتها في تمام أربعة أيام، فتكون المدة التي خلق فيها الأرض وما عليها أربعة أيام، وفرغ من خلق السموات والأرض وتسويتهنّ على أروع صورة وأحكم صنع في مقدار يومين (ينظر: طنطاوي، 1997-1998: 329-333).

إنّ تبارك وتعالى قد خلق السموات والأرض في ستة أيام - وكان قادراً على خلق الكون بأكمله في جزء من الثانية - لحكم عالية أرادها الله تعالى منها: أن يعلم عباده أن يفعلوا الأشياء على الأرض بالتدرج والتأني، كما قال تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" {الحديد: 4}.

وقد تتطلب حكمة الله القدير أن يكون خلق السماء والأرض تدريجياً وألا يكون دفعة واحدة؛ لأنه خلق العالم متولداً بعضها من بعض، لنكون أتقن في العمل أكثر مما تفعله دفعة واحدة؛ وليكون هذا الخلق مظهراً من معرفة الله القدير وقدرته، فالقدرة لخلقها دفعة واحدة، لكن العلم والحكمة تحتاجان هذه العملية التدريجية، وهذا الوقت هو أقصر وقت لغرض الخلق. حيث ولدت بقوة عظيمة، وربما تكررت ذكر هذه الأيام في كثير من الآيات الكريّمات لتدل على هذه النكتة الرائعة من كونها مظهر سعة العلم وقدرته. (ينظر: ابن عاشور، 1984: 161/8).

وقال تعالى: "يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" {الحديد: 6}، "ومعنى إيلاجه الليل في النهار، والنهار في الليل: يدخل هذا في هذا، ومن هذا في هذا، فأحياناً يكون الليل طويلاً والنهار قصيراً، كما في الشتاء، وأحياناً يكون النهار طويلاً والليل قصيراً، كما في الصيف" (القرطبي: 449/5).

فالليل إذاً لا يفاجئ بسواده وظلمته في الكون، والنهار لا يفاجئ بنوره؛ بل يدخل الليل في النهار تدريجياً، ويدخل النهار في الليل بحكمة الله تعالى وقدرته.

وبهذه السنة الإلهية في الخلق - وهي سنة التدرج - إلا أنّ الإنسان لا يعرف هذا التدرج ولا يعرف الحكمة فيه، إلا أنّ سنة الله تعالى لا تتغير، فمن أراد التغيير أو الإصلاح يجب أن يتبع هذه السنة، ويفكر أولاً في الواقع الذي يعيش فيه، فإذا كانت طبيعتها تتطلب تطويراً تدريجياً، تدرج معه؛ لأنه إذا لم يتدرج؛ فإنه يخالف سنة الله تعالى التي أوجد عليها الخلق.

ب- التدرج في الخلق: قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مَنَّمْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ" {الحج: 5}.

بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنّ ابتداء خلق الإنسان وتطوره يمرّ بعدة مراحل، وهي: التراب، والنطفة، والعلقة، والمضغة، والإخراج طِفْلاً، وبلوغ الأشد، والتوفي، أو الرد إلى أَرذَلِ الْعُمُرِ، وبيّن

أيضاً حالة الأرض وتنقلها من حال إلى حال، بعد أن كانت يابسة، ثم تحركت وزادت بسبب إنزال الماء والنبات فيها. (ينظر: ابن حيان، 1420: 484/7-487).

وقال تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (14)" {المؤمنون: 12-14}.

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن بداية خلق الإنسان وتطوره تمر بعدة مراحل، وهي: التربة، والنطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام ذات الرأس واليدين والرجلين بعظامها وعصبها وعروقها، وكسوة العظام باللحم، ثم النفخ في الروح، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يخلقه دفعة واحدة، ولكن شاء سنته أن يخلقه بهذه المراحل المختلفة. (ينظر: ابن كثير: 465/5-466).

ثم إن هذا الخلق الذي يبتدىء بخلق النطفة إلى أن يصير بشراً كاملاً، يتم في ظلمات ثلاث، كما قال تعالى: "خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ" {الزمر: 6}.

والمقصود بالظلمات الثلاث هي: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة (ينظر: الزمخشري، 1407: 114/4، والقرطبي: 236/15، وابن كثير: 86/7).

ففي هذه الظلمات الثلاثة يتم هذا الخلق الرائع، لذلك يجب على المرء أن يتخيل نفسه وهو في هذه الظلمات الثلاثة: غير مرئي للعيون، بعيداً عن تناول اليدين، وغير قادر على الطعام.

وقد يمر الإنسان بمراحل مختلفة من الخلق، واحدة تلو الأخرى، فيبدأ ضعيفاً، ثم يكبر قليلاً، فيكون صغيراً، ثم شاباً بالغاً، وهذا دور القوة بعد الضعف، ثم يضعف، ثم يبدأ الضعف بالشيوخوخة، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الحيوية والحركة والنشاط وتتغير الصفات الداخلية والخارجية. هذا الانتقال والتقدم والتحول من حالة إلى أخرى دليل على قدرة الله تعالى المطلقة، ودليل على القيامة التي ينكرها الكافرون؛ لأن القادر على إجراء مثل هذه التغييرات قادر على إعادة الحياة الأولى كما كانت، وقوة الله القدير مطلقة وكاملة تماماً، فليس من الصحيح مقارنة قدرة الله تعالى مع القدرة النسبية للناس، لا في بداية الخلق، ولا في وقت الإعادة؛ لأن الله عز وجل قادر على كل شيء (ينظر: الزحيلي، 1418: 114/21).

وهذا النوع من التدرج في خلق الإنسان هو الحكمة التي يريد بها الله القدير، وإلا فهو قادر على خلق الخلق بأسرع ما يمكن، وبالتالي فإن التدرج موافق لفطرة الإنسان ومراعاة للقوانين الإلهية في الكون، وفي عالم الخلق، وفي التعليم والإعداد، لذلك استخدم الإسلام هذه السنة الإلهية وسيلة في الدعوة والإرشاد والتشريع، وفي تنزيل أحكامه على الواقع (ينظر: القرضاوي، 1996: 92).

ثانياً: التدرج موافق مع الفطرة السليمة؛ لأن الإسلام دين الفطرة، فعقائده وتشريعاته، لا تتعارض مع المنطق القويم، وأصحاب العقول السليمة، والآراء الراجحة من الناس، الذين يستطيعون فهم مغزاه؛ لذلك تجد القبول؛ لأنه يدعو أتباعه إلى المحافظة على الفطرة والابتعاد عن كل ما يعود عليها بالإبطال (ينظر: ابن عاشور، 2004: 260/3). ومن قواعد الفطرة التي لا تتبدل، أن أيّ تعيّر في الحياة الاجتماعية لا

يحدث إلا بالتدرج، وإلا فإنّ هذا التغيّر لا بدّ أن يرجع بالفشل أو الاضطراب بقدر فوريته وتطرفه (ينظر: المودودي، 1395: 50).

ثالثاً: التيسير والتخفيف على الناس؛ لأنّ التدرج الزمني في التشريع يسهّل على فهم الأحكام الشرعية على أحسن وجه، ويبسّر معرفته حكماً حكماً، وهذا ما يلمسه المدقق في نزول الأوامر والنواهي في بداية الإسلام على منهج التدرج مراعاة للتيسير على الناس، والتخفيف عنهم، ورفع المشقة في أخذهم بالتيسير من التكاليف والأحكام (متولي، 1990: 175).

وهذا التدرج في التشريع من إحدى الأسباب التي ساعدت على تقبل أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنّ النفوس القوية لا تؤخذ الأحكام الشرعية بالشدّة، وإنما تؤخذ بالتدرج شيئاً فشيئاً (شرف الدين، 1993: 68).

رابعاً: التدرج يتضمن تقديم الأهم والأسهل؛ لأنّ بالتدرج يحصل تقديم الأهم على المهم، والأحسن على الحسن، والبدء بالأيسر فالأيسر، كما هو هدي النبيّ (صلى الله عليه وسلم) حيث كان يبدأ بالسهل فالأسهل، قالت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): "ما خيّر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً، كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها" (البخاري: 877، ومسلم: 1097/2).

فهذا الحديث الشريف يدلّ على استحباب الأخذ بالأسهل والأيسر بالأيسر ما لم يكن حراماً أو مكروهاً" (ينظر: النووي، 1392: 83/15).

إذاً منهج التدرج والأخذ بالتخفيف والتيسير على الناس هو أساس منهج النبيّ (صلى الله عليه وسلم)، حيث يأمر أمته بالتيسير ويقول: "يسرّوا ولا تُعسرّوا وبشّروا ولا تُنّفروا" (البخاري، ص: 30، ومسلم: 830/2).

ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إنّ الدين يسرّ، ولن يُشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه، فسّدّوا قاربوا، وأبشّروا، واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّلجة" (البخاري: 20).

معاني الكلمات:

فسّدّوا: أي: الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط، والسداد التوسط في العمل. (ابن حجر: 95/1).

وقاربوا: أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. (ابن حجر: 95/1).

وأبشّروا: أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قلّ. (ابن حجر: 95/1).

الغدوة: السير في أول النهار، وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. أي: استعينوا على استمرار العبادة بتنفيذها في الأوقات المنشّطة. (ينظر: الجوهر، 1987: 2444/6، وابن الأثير، 1979: 346/3).

الدّلجة: هو سير الليل، يقال: أدلج إذا سار من أول الليل، وأدلج إذا سار من آخره. (ابن الأثير: 129/2).

وهذه الأوقات التي ذكرت في الحديث هي أطيب أوقات المسافرين، وكأنه (صلى الله عليه وسلم) خاطب مسافراً إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأنّ المسافرين إذا سافر الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع، وإذا تتبّع السير في هذه الأوقات المنشّطة، أمكنته الاستمرار من غير مشقة" (ابن حجر: 95/1).

وقد حذرَّ النبىُّ (صلى الله عليه وسلم) من الغلو في الدين بقوله: "إياكم والغلو في الدين، فأبما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" (النسائي: 471، وابن ماجه، 2009: 228/4)، أى "التشدد فىه، ومجازة الحدِّ" (ابن الأثير: 382/3). وقال (صلى الله عليه وسلم): "هلك المتنتعون ثلاثَ مرات" (مسلم: 1231/2)، "أى المتعقون الغالون المجاوزون الحدود في أفعالهم وأقوالهم (النووي: 220/16). ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ هذا الدّينَ متينٌ فأوْغلو فيه برفق" (أحمد، 1999: 346/20)، أى: أنَّ الإسلام مع كونه سهلاً يسيراً صلب شديداً، فسبروا فيه برفق، ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه، فتعجزوا وتتركوا العمل (المناوي، 1937: 544/2).

بيّن النبىُّ (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحديث الشريف أنَّ الإنسان لا يكلف نفسه بما لا يطيق، بل يعمل بتلطف وتدرج، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطريق الأعلى في التبدل، فإن الطبع نفور، ولا يمكن نقله عن أخلاقه السيئة إلا شيئاً فشيئاً حتى تنقطع الأخلاق المذمومة الراسخة فيه، ومن لم يراع التدرج في حياته وتوغلَّ دفعة واحدة، ترقى إلى حالة تنشق عليه فتعكس أمورهِ فيصير ما كان محبوباً عنده مبغوضاً، وما كان مكروهاً عنده مشرباً هنيئاً لا يصبر عنه، وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق، مثل الصبىّ يحمل على التعلّم في الابتداء جبراً فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم والصبر على اللعب (ينظر: الغزالي: 80/4، والمناوي: 544/2).

يستفاد من هذه الأحاديث الشريفة:

1. أمر النبىُّ (صلى الله عليه وسلم) بالوسطية والاعتدال، والتوسط في العمل، وعدم الغلو في الدين.
2. الحث على الاقتصاد في العبادة.
3. الأمر بالتدرج والأخذ بالتخفيف والتيسير على الناس.
4. التنبيه على هلاك الذين يغالون في كلامهم وأفعالهم.
5. الحث على الاستمرار على الأعمال الصالحة.
6. الاستمرار على القليل الدائم في العمل الصالح، خير من كثير ينقطع.
7. التكاليف الشرعية حسب طاقة الإنسان المسلم.
8. الإسلام دين يسر، ورفع الله تعالى عن هذه الأمة الثقل الذي كان على الأمم السابقة.
9. الاستعانة على استمرار العبادة بتنفيذها في الأوقات المنشطة.

المطلب الثانى: الألفاظ ذات الصلة وعلاقتها مع التدرج

هناك عدة ألفاظ ذات الصلة للتدرج، منها:

أولاً: النُّمو

النُّمُو والنَّماء لغة: الزيادة من نَمَا يَنُمُو بمعنى زادَ وكَثُرَ، ويقال: نَمَا الزرعُ، ونَمَا الولدُ، ونَمَا المَالُ (ينظر: ابن منظور: 341/15).

وتستخدم كلمة التُّمُو في مجالات كثيرة، منها: التُّمُو من الناحية النفسية، وفي العلوم السلوكية، والنمو الاقتصادي، لكن تشترك في معنى واحد تقريباً وهو الزيادة، فعلى هذا الأساس لا يختلف التعريف اللغوي عن التعريف الاصطلاحي.

والصلة بين التدرج والنمو أنّ التدرج يسبب في زيادة ترقّي الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى، والفرق بينهما أنّ التُّمُو يفيد الزيادة، ولكنّ التدرج يفيد المضي، والترقي شيئاً فشيئاً، والتأني في تناول الشيء أو بلوغه.

ثانياً: التُّرقي

التُّرقي لغة: ترقّى في العلم وغيره، أي: رُقِيَ درجة درجة (الجوهري: 2361/6، والحميري، 1999: 2603/4).

واصطلاحاً: "التنقل في الأحوال والمقامات والمعارف" (المناعي، 1990: 96). وقال بدر الدين العيني: "ومعنى التُّرقي: هو التصعد والتدرج، وهو الوصول من الأدنى إلى الأعلى على سبيل التدرج" (العيني، 2007: 35).

والصلة بين التدرج والترقي: أنّ بينهما تشابهاً كثيراً؛ لأنّ في كليهما تنقلاً من حال إلى حال، ومن منزلة إلى أخرى، وأنّ التُّرقي يفيد التدرج في المعنى شيئاً بعد شيء؛ ولهذا سمّي مراقي، ويقال: ما زلت أراقبه حتى بلغت به الغاية، أي أعلو به شيئاً شيئاً (ينظر: العسكري: 184).

ثالثاً: الاستعجال

الاستعجال لغة: طلب الشيء قبل مجيئه، والتحقيق قبل أن يأتي الأمر (المناعي، 1990، ص: 48)، واستعجله، أي: حثّه وطلب عجلته (ينظر: ابن منظور: 426-425/11، والزبيدي: 432/29). واصطلاحاً: "العجلة: طلب الشيء وتحزّيه قبل وقته وهو من مقتضى الشهوة" (الراغب: 548). فعلى هذا لا يخرج التعريف الاصطلاحي للاستعجال عن معناه اللغوي.

وقد وردت كلمة العجلة ومشتقاتها في القرآن الكريم (37) سبعاً وثلاثين مرة (ينظر: عبد الباقي، 1999: 449)، منها في مقام الذم، ومنها في مقام المدح، فمن مقام العجلة المذمومة العجلة في تصديق الأخبار قبل التأكد من صحتها، قال تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" {الحجرات: 6}، فيجب التثبت من الأخبار قبل تصديقها أخذاً بالحيطه والحذر، وللمنع من إيذاء الآخرين، فيصبح المستعجل في الحكم نادماً على الاستعجال وترك الصبر.

ومن الاستعجال الممدوح الإسراع إلى الأعمال الصالحة التي توصل إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، كما قال تعالى: "وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ" {آل عمران: 114}، وقال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" {آل عمران: 133}.

والفرق بين الاستعجال والتدرج أنّ التدرج في الأمور كما أوضحنا سابقاً من سنة الله تعالى، واستعمالها دليلٌ على فهم الإنسان لكتاب الله تعالى وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصلة بين الاستعجال

والتدرج، أنّ الاستعجال مخالف للتدرج؛ لأن التدرج هو الأخذ بالتدرّج مرحلة بعد مرحلة تلو الأخرى، بينما الاستعجال على العكس من ذلك، وهو طلب الأمر قبل أوانه.

رابعاً: الأناة

الأناة أو التأني لغة: الوقارُ والحلم، وأنيّ وتأنّى واستأنّى: تَنَبَّت، وترفّق، ورجل أن - على فاعل - أي: كثير الأناة والحلم، ويقال للرجل: إنّه ل ذو أناة، أي: لا يعجل في الأمور، وهو أن: وقورٌ (الجوهري: 2273/6-2274، وابن فارس: 142/1).

واصطلاحاً "الأناة: هي المبالغة في الرفق بالأمور والتسبب إليها" (العسكري: 204). فعلى هذا لا يخرج المراد من الأناة من الناحية الاصطلاحية من الناحية اللفظية؛ لأن المقصود بها هي التثبوت وترك العجلة.

والفرق بين الأناة والتدرج أنّ الأناة هي: البطء في الحركّة وفي مقاربة الخطو في المشي، والتدرج هو: "التّرقى شيئاً فشيئاً، وعدم تناول الأمر دفعة واحدة" (العسكري: 203).

المبحث الثالث: أنواع التدرج القرآني وآثاره التربوية

اهتمّ القرآن الكريم اهتماماً بالغاً بالتدرج، وله آثار تربوية تعود على الفرد والمجتمع. سيبين الباحث هذه الأمور، واشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التدرج في التشريع حسب ترتيب السور وأثره التربوي

الفرع الأول: التدرج في التشريع حسب ترتيب السور في تحريم الخمر

مراحل تحريم الخمر جاءت مرتبة حسب ترتيب المصحف، وبينها:

نزل تحريم الخمر في سنة ثلاث بعد غزوة أُحُدٍ، وتحريم الخمر كان بالتدرّج؛ لأنّ الناس كانوا مؤلّعين بشربها، وأول ما نزل في شأنها في المرحلة الأولى، قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ... {البقرة: 219}". أي: أي يسألك أصحابك يا محمد عن حكم الخمر وحكم القمار، قل لهم إنّ في الخمر والميسر ضرراً عظيماً وإثماً كبيراً ومنافع مادية تافهة، لكن ضررهما أكبر وأعظم من نفعهما، فإنّ منافع الخمر كانت في تجارتها، وما يصلون إليه بشربها من اللذة، وهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر (ينظر: الطبري، 2000: 320/4-330).

فلما نزلت هذه الآية الكريمة تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس، وقالوا: نأخذ منافعها ونترك إثمها، فنزلت في المرحلة الثانية، قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... {النساء: 43}". أي: أي لا تصلوا أيها المؤمنون وأنتم في حالة السكر؛ لأن في هذه الحالة لا تستطيعون أن تميزوا فيها ما أمركم الله به مما نهاكم عنه (ينظر: الطبري: 375/8).

نزلت هذه الآية الكريمة لما شرب بعض الصحابة الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقراً: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" {الكافرون: 1}، فخلط فيها (الطبري: 376/8).

في هذه المرحلة تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت في المرحلة الثالثة والنهائية، قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْزَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [المائدة: 90]، أي: يا معشر المؤمنين إنما الخمر التي تشربونها، والقمار الذي تلعبونه، والأصنام المنصوبة للعبادة، والأقداح التي كانت عند سدنة البيت وخدام الأصنام، قذر وخبيث من تزيين الشيطان لكم، وتحسينه لكم، فاتركوه ولا تعملوه، لكي تنجحوا وتفوزوا بالثواب العظيم، إنما يريد الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بينكم في شرب الخمر ولعب القمار، ويمنعكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فانتهوا عنها. (ينظر: الطبري: 564/10-565). وهذا هو الحكم النهائي، فصارت الخمر حراماً على المسلمين حتى قال بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر، وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا (ينظر: الطبري: 572/10، والقرطبي: 286/6).

الفرع الثاني: الأثر التربوي للتدرج في التشريع حسب ترتيب السور في تحريم الخمر

الأثر التربوي للتدرج في التشريع حسب ترتيب السور في تحريم الخمر يتمثل في عدة أمور:

الأول: حرمت الخمر في الإسلام لما لها من أضرار كثيرة على الفرد والمجتمع، منها زوال العقل، وفقدان المال والكرامة والوقار، وتعرض الجسم للأمراض، والقمار الذي يؤدي إلى هدم البيوت والمنازل ودمار الأسر، والمنع عن ذكر الله وعن الصلاة، وحدث العداوة والكراهية بين الناس، كل هذا واضح للجميع، وإذا قيس الضرر الكبير بالنفع النافه القليل، ظهر خطر هذا الشر الخبيث.

الثاني: الصلاة ركن الدين ورأس العبادات، ويجب على المسلم أن لا يؤديها إلا وهو كامل الوعي مدرك لما يقول في صلاته، لذا حرم شرب الخمر أو أي مادة مخدرة مما يذهب العقل أو يصرف الانتباه فيصيب بالخلط أثناء الصلاة. (ينظر: الباز، 2007: 255/1).

الثالث: اصلاح الفرد وتربيته يجب أن يبدأ بالتدرج والمرونة، فالشخص الذي اعتاد على شرب الخمر والمخدرات، ولعب القمار مثلاً، لا يتركها بسهولة، لذا يجب نصحه وأخذ يده برفق، وتأخذ الناس بطريق التدرج خطوة بخطوة كما فعل القرآن الكريم وهو يعرض تعاليمه على الناس.

الرابع: التدرج سنة قرآنية، لها أبعاد تربوية لا بد من تحقيقها حتى يمكن تبليغ تعاليم الإسلام وبناء حضارة إنسانية. (ينظر: الغزالي، 2005: 120).

المطلب الثاني: التدرج ومراعاته في السورة الواحدة وأثره التربوي

الفرع الأول: التدرج ومراعاته في السورة الواحدة في مراحل الطلاق

وهذا يعني أن الموضوع يتم حله أو بيان مراحلها والتدرج فيه على مستوى السورة، ومثال ذلك: مراحل الطلاق.

قال تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُبَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (البقرة: 229، 230).

فالآية الأولى بيان لإقرار الطلاق الرجعي شرعاً، والخلع وهو الفراق على عوض من المرأة، فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وليس بعدها إلا المعاشرة والمعاملة الحسنة، أو الطلاق بإحسان بآلاً يظلمها من حقها شيئاً ولا يذكرها بسوء (ينظر: الطبري: 542/4-543). وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق، ثم يعيدها قبل أن تنتهي عدتها ولو طلقها ألف مرة كان له الحق في مراجعتها، فقال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا أويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، وعندما تقترب عدتك راجعتك، فشكت المرأة أمرها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فأنزل الله تعالى: {الطلاق مرتان...} الآية. (الترمذي، 1996: 482/2).

والآية الثانية بيان حكم الطلقة الثالثة، ومتى يمكن الرجوع. قال ابن كثير: "هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام: من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات، قصرهم الله عز وجل على ثلاث طلاقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة فقال: الطلاق مرتان فإمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان" (ابن كثير: 610/1).

وقال الرازي: "ومعناه: أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة" (الرازي، 1999: 442/6).

فالطلاق الشرعي إذاً لا يكون كله دفعة واحدة، بل لابد من العدة وفرصة المراجعة لها بعد مراجعة العواطف والميول.

الفرع الثاني: الأثر التربوي للتدرج ومراعاته في السورة الواحدة في مراحل الطلاق

الأثر التربوي للتدرج ومراعاته في السورة الواحدة في مراحل الطلاق يتمثل في عدة أمور:

الأول: الزواج رابطة مقدسة مهمة لبناء الأسرة والمجتمع، لا ينبغي أن تنفصم عروته لأسباب ضعيفة أو مشاكل عائلية صغيرة، لذا يجب على الرجل أن يسيطر على غضبه ولا يتسرع في الطلاق، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

الثاني: الطلاق هدم للأسرة، وتفكيك لبناء المجتمع، يسبب في ضياع تربية الأولاد، لذا لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة.

الثالث: حنّ الإسلام بأن تتم عملية الطلاق بالتدرج في ثلاث مراحل، بدلاً من إنهاء العلاقة الزوجية مرة واحدة، ولتقرير هذا المنهج الجدي المتوازن في شأن قضية متناهية في الإثارة كالطلاق، دلالة واضحة على الموقف السلوكي والتربوي الذي ينبغي أن يتخذه المؤمن عند حدوث الاختلاف والعداوة، فيجب أن يكون موقف المؤمن مع خصمه مبنياً على التدرج وطول التاني، ولا يكون عاطفياً (ينظر: الباز: 107/1).

المطلب الثالث: التدرج في الآية الواحدة وأثره التربوي

الفرع الأول: التدرج في الآية الواحدة في أنواع محبة الشهوات في الدنيا

إنَّ تركيب الكلمات وترتيبها في الآية الواحدة أمرٌ عجيب، وهو من دلائل الإعجاز، وفيه تدرج، مثال ذلك: قال تعالى: "رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ" [آل عمران: 14]. هذه الآية الكريمة على عدة مراتب

المرتبة الأولى: في قوله تعالى: "حُبُّ الشَّهَوَاتِ" دليل على أنَّ الحب غير الشهوة؛ لأنه تعالى أضاف الحب إلى الشهوة، وهذا دليل على أنَّ الحب غير الشهوة؛ لأن المضاف غير المضاف إليه، فهما شيان، فالإنسان قد يشتهي ويميل إلى بعض المحرمات، ولكنه يحب أن لا يحبه، ويدعو الله تعالى أن يصرفه عنه، هذه واحدة (ينظر: الرازي: 161/7).

المرتبة الثانية: ترتيب تلك الشهوات، فبدأ الله تعالى بالنساء والبنين، وكان البدء بالنساء؛ لأنهنَّ السبب والوعاء للولد، وهنَّ الحرث، وبدونهن لا يكون ولد، كما أنَّ التمتع والتلذذ بهنَّ أكثر، والاستئناس بهنَّ أتم، وبهنَّ تسكن النفس وتهدأ الشهوة، كما أنه تعالى قدَّم شهوتي النساء والبنين؛ لأنهما في متناول كل البشر، لا فرق في ذلك بين غني أو فقير. وذكر الله تعالى البنين ولم يذكر البنات؛ لأنَّ الولد امتداد لأبيه؛ ولأن التمتع بهم والاعتزاز والسرور والتكثُر بهم أكثر من البنات؛ ولأن البنت تابعة لزوجها.

المرتبة الثالثة: "وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ"، والقنطار مال كثير يتوثق الإنسان به في دفع أصناف النوائب، وإنَّما كان الذهب والفضة محبوبين؛ لأنهما جُعلا ثمناً لجميع الأشياء، فمالكهما مالك لجميع الأشياء، ولا يقدر كل الناس على تملك الذهب والفضة، ولا يستوي في ذلك جميع البشر كما في النساء والبنين (ينظر: الرازي: 162/7-163).

المرتبة الرابعة: "الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ"، والخيل تعدُّ من شرائف الأموال، وبغض النظر عن مدى براعة الناس في اختراع جميع أنواع السفن، والمراكب البحرية والجوية، ما زال للخيل عشاقها الذين يعجبهم ما فيها من جمال وانطلاق وألفة، ويقتنونها للركوب والمسابقات (ينظر: طنطاوي: 49/2).

المرتبة الخامسة: "وَالْأَنْعَامِ"، والأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنم.

المرتبة السادسة: وَالْحَرْثِ"، والحرث اسم لكل ما يحرث، فيقع اسم الحراثة على زرع الحبوب وعلى الجنات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة (القرطبي: 35/4).

الفرع الثاني: الأثر التربوي في التدرج في الآية الواحدة في أنواع محبة الشهوات في الدنيا
الأثر التربوي للتدرج في الآية الواحدة في أنواع محبة الشهوات في الدنيا يتمثل في عدة أمور:

الأول: الاستغراق في شهوات الدنيا، ورغائب النفوس، ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن التصبر والاعتبار، هو الذي يشغل القلب إلى الغرق في اللذائذ، ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى، فيحرمهم متعة الاهتمامات الكبيرة اللاتقة بدور الإنسان الكبير في هذه الأرض، واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله في الدنيا.

الثاني: إن الإسلام لا يكبت ولا يقتل الرغبات والشهوات الفطرية، ولكن يشير إلى ضبطها وتنظيمها، وتخفيف حدتها واندفاعها، وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها ومتصرفا فيها، لا أن تكون مالكة له متصرفا فيه، وإلى تقوية روح التسامى فيه، والتطلع إلى ما هو أعلى (الباز: 152/1).

الثالث: هذه الأشياء زينت للإنسان من أجل تعمير الحياة الدنيا، فإذا استعملها الإنسان في حدود الشرع، فقد حقق الحكمة من التزيين، وأرضى الله سبحانه وتعالى، وإذا تجاوز فيها ما حدده الله تعالى، فسدت الأرض، وأسخط الله، فحُبُّ النساء إذا كان في حدود الشرع وبقصد الإعفاف بهنَّ، وكثرة الأولاد منهنَّ مطلوبٌ، ومندوب إليه، وحب البنين إذا كان للتفاخر والتكبر فهو مذموم، أما إذا كان لتكثير النسل وتربيتهما تربية صالحة، فهذا ممدوح، وحبُّ المال إذا كان للفخر والتكبر على الفقراء فهو مذموم، وإذا كان للإنفاق في سبيل الله، وصلة الأرحام، ووجوه الخير فهذا محمود شرعاً. والخيل إن أدها الإنسان في سبيل الله، أو أدها للتجارة والصناعة والكسب الحلال، فهو مأجور، وإن أدها للتكبر أو لتجارة المخدرات وتهريبها فهو مذنب. والأنعام كذلك إن أدها للخير والصدقة والكسب الحلال، فهو ممدوح، وإن أدها للتجارة غير الشرعية فهو مذموم، والحرث كذلك إن أدهه للتجارة الشرعية فهو حلال، وإن أدهه للمخدرات أو لقصدها معاملة الربا، فهو حرام (ينظر: حوى، 2004: 714/2).

الرابع: هذه الشهوات التي ذكرت في الآية الكريمة هي نموذج لشهوات النفس التي تمثل في شهوات كل إنسان على مدار الزمان، والقرآن الكريم يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية، لتبقى في مكانها ولا تتعداه، فهي متاع الحياة الدنيا فحسب، ومن أراد الذي هو خير فعند الله ما هو خير، وفيه عوض من تلك الشهوات، ولا يناله إلا الذين اتقوا، الذين يخافون من الله تعالى، وشعور التقوى شعور نقي مهذب للروح والجسم معاً، شعور ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات، لذا وعدهم الله تعالى بما هو أكبر من كل متاع في الدنيا وهو (رضوان من الله) (ينظر: الباز: 153/1).

الخاتمة :

وفي ختام البحث توصلت إلى النتائج التالية:

1 . التدرج ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع؛ لأنَّ التعامل مع النفوس البشرية وتربيتها يحتاج إلى صبر ونفس طويل؛ لأن كلَّ نفس لها صفاتها الخاصة، والتعامل مع الناس لا يحتاج إلى قانون محدد يسير عليه الإنسان، بل يحتاج إلى الحكمة والعقل، كلُّ شخص حسب عقله وثقافته وبيئته التي عاش فيها.

2. الإسلام دين يسر وسهولة وراحة، وليس دين المشقة والعذاب؛ لذا اهتمَّ القرآن الكريم بمبدأ التدرج حتى لا يقع الناس - بسبب التكاليف الشرعية - في المشقة والحرَج.
  3. يجب على المسلم أن يعمل بالشرعية الإسلامية كمنهج رصين في حياته وأفعاله وتصرفاته، ويأخذ بمبدأ التدرج في حياته اليومية.
  4. التدرج منهج رصين اتبعته الشريعة الإسلامية في كل أحوالها، وفي جميع مراحلها، كما أنه من الأسس والقواعد التي قامت عليها الدعوة والتشريع في العهد النبوي.
  5. التدرج له حكم وغايات، منها: أنه من سنن الله تعالى في الكون وفي الخلق، وأنه موافق لفطرة الإنسان.
  6. الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وينهى عن الغلو والتشدد في الدين.
  7. من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ الدين، ومن أجل ذلك حرم الإسلام الخمر؛ لأنها تذهب العقل، وتضر بالبدن والروح والمال والعرض، وبالتالي يؤدي إلى الضرر بمجتمعه، فشرب الخمر هو جنابة على العقل الذي كرمه الله به وشرفه على باقي المخلوقات.
  8. الإسلام يحث دائماً على الزواج؛ لذا من حكمة التدرج في مراحل الطلاق هي اصلاح الزوجين؛ لأن الطلاق يهدم الأسر، ويفكك المجتمع، ويسبب ضياع الأولاد، لذا لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة.
- المقترحات:**

1. إنشاء لجان تربوية على مستويات حكومية للعمل على منهج التدرج في التربية والتعليم.
2. يجب أن يكون التدرج تطبيقياً في حياتنا اليومية، والعمل على تطبيق أحكام الشريعة بالتدرج، وليس مجرد شعار فقط.

المصادر والمراجع

بعد القرآن الكريم:

1. ابن الأثير، المبارك بن محمد، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت -، 1979.
2. ابن حجر، أحمد بن علي، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، دار المعرفة - بيروت -، 1959.
3. ابن حبان، محمد بن يوسف، **البحر المحيط في التفسير**، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت -، 1420هـ.
4. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، **جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم**: تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت -، 7، 2001.
5. ابن العربي، محمد بن عبد الله، **أحكام القرآن**، دار الكتب العلمية - لبنان -، 3، 2003.
6. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، **التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد**، الدار التونسية - تونس -، 1984.
7. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، **مقاصد الشريعة الإسلامية**، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر -، 2004.
8. ابن فارس، أحمد بن فارس، **مقاييس اللغة**، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979.
9. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، **تفسير القرآن العظيم**، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، 2، 1999.

10. ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية - بيروت -، 2009.
11. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر - بيروت -، ط3، 1993.
12. أحمد، أحمد بن محمد، مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة - بيروت -، ط2، 1999.
13. الباز، أنور، التفسير التبروي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات - القاهرة -، ط1، 2007.
14. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: دار ابن كثير - دمشق، بيروت -، 2002.
15. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، وهو الجامع الكبير، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت -، ط1، 1996.
16. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت -، ط4، 1987.
17. الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإيراني، ود. يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر - بيروت -، 1999.
18. حوى، سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام - القاهرة -، ط6، 2004.
19. الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي - بيروت -، ط3، 1999.
20. الراغب، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم - دمشق -، 1991.
21. الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
22. الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت -، 2000.
23. الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر - دمشق -، ط2، 1997.
24. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب العربي - بيروت -، ط3، 1986.
25. شرف الدين، عبد العظيم شرف الدين، تأريخ التشريع الإسلامي وأحكام الملكية والشفعة والعقد، منشورات جامعة قارونس - ليبيا -، ط4، 1993.
26. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة - بيروت -، ط1، 2000.
27. طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر - القاهرة -، 1997-1998.
28. عبد الباقي، محمد فواد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مؤسسة الأعلمي للطبوعات - بيروت -، 1999.
29. العسكري، الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة -.
30. العيني، محمود بن أحمد، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر -، 2007.
31. الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة - بيروت -.
32. الغزالي، محمد، كيف نتعامل مع القرآن، دار نهضة مصر - القاهرة -، ط7، 2005.
33. القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت -، 1997.
34. القرضاوي، يوسف عبد الله، في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، مكتبة وهبة - القاهرة -، ط2، 1996.

35. القرطبى، محمد بن أحمء، الجامع لأحكام القرآن: تحقىق: هشام سمىر البخارى، دار عالم الكتب - الرىاض -، 2003.
36. متولى، عبء الحمىء متولى، الشرىعة الإسلامىة كمصدر أساسى للدستور، نشر منشأة المعارف - الإسكندرىة -، ط2، 1990.
37. محبى الءىن، يوسف أبو هلاله، التءرج بىن التشرىع والءعوة، 1991.
38. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحىح مسلم المسمى المسنء الصحىح المءنصر من السنن بنقل العءل عن العءل إلى رسول الله صلى الله عىه وسلم، دار طبىبة - السعودىة -، 2006.
39. المناوى، محمد بن على، التوفىف على مهمات التعارىف، عالم الكتب - القاهرة -، 1990.
40. المناوى، محمد بن على، فىض القءىر شرح الجامع الصغىر، المكتبة التجارىة الكبرى - مصر -، 1937.
41. الموءوءى، أبو الأعلى بن أحمء، القانون الإسلامى وطرق تنفىذه، مؤسسة الرسالة - بىروت -، 1937.
42. النسانى، أحمء بن شعىب، سنن النسانى، المءتبى من السنن، مكتبة المعارف - الرىاض -.

البءوء:

1. الشرىف، محمد عبء الغفار، التءرج فى تطبىق الشرىعة الإسلامىة، نشر إءارة البءوء والءراسات فى اللءنة الاستشارىة العلىا للعمل على استكمال تطبىق أحكام الشرىعة الإسلامىة - سلسلة تهبئة الأءواء - 1996.

پله پلهى له ئىسلامءا وهواىه ءى وءانىى لىى:

پوءءه:

قورئانى پىرؤز ياساكانى به كسهر ءانه به زانءووه، به لكو به پله پلهى و به ره به رهىى ءابه زىوه، چونكه پله پلهى ءه رگايه كى گه وره به له ئايىنى پىرؤزى ئىسلامءا، پىوىستى به ءىگه بىشتن و شاره زابىه كى ءه واو هه به له ياساكانى ئايىنى ئىسلام.

له قورئانى پىرؤزءا ووشهى (پله پلهى) راسته وءو نه ها ءووه، به لأم له قورئانءا ئامازه به بنه ماو ره واىه ءى كراوه، وهك پله پلهى له زىءابوونى باوه، پله پلهى له ئه ركه كانى شه رعى، و چه نءه ها بابه ءى ءىكه كه له قورئانى پىرؤزو سوننه ءى پىغه مبه رءا (ءروءى ءواى له سه ر بىء) باسكراوه.

ئه ركه كانى ئايىن په يوه سءه به ءوانابوونى مرؤف له سه ر كاره كه، هه ر كاءىك مرؤف ئه ركه كى ئايىنى پىنه كرا، ءواى گه وره له سه رى لا ءه باء، هه ر بؤبه ءواى گه وره ئه و نا ءووشى و ئه ركه قورسانهى كه له سه ر گه لانى پىشوو هه بووه لاءىرءووه له سه ر ئوممه ءى موءه ممهء (ءروءى ءواى له سه ر بىء).

ئهم توئزىنه وهىه نمونه كى بچوكه بو رۇنكر دنه وهه ئاشكر اكر دنى بابته تى: (پله پله يى له ئىسلامدا و رهوايه تى و دانايى لىى) له گه ل ئه و وشانه ي كه هاوتان له گه لى و په يوه ندىان پىوه هه يه و جىاوازى له ئىوانىان، ئىنجا سوود وه رگرتن و پىشنىار و ده رهنجامى كۇتايى باس.

Gradualism In Islam, Its Legitimacy, And the Wisdom of It Research Extracted from Doctora Thesis

Tareq Taher Abdullah

Department of Arabic Language, College of Education Shaqlawa, Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq

PhD student at Department of Religious Education, College of Education, Koya University, Koya, Kurdistan Region, Iraq

tareqbahrkibahrki@yahoo.com

Dr. Jamal Muhammad Bajalan

Department of Religious Education, College of Education, Koya University, Koya, Kurdistan Region, Iraq

Jamal.bajalan@koyauniversity.org

Keywords: Gradualism, wisdom, The Quran, Islamic Rules

Abstract

The Noble Qur'an did not present its legislation or its rulings in one whole, but rather included it little by little until it reached perfection in legislation. Gradualism is a great chapter that requires a complete jurisprudence of the provisions of the religion.

The word gradual is not mentioned directly in the Holy Qur'an, but it contains what refers to the gradual approach, such as gradual increase in faith, gradation in legal costs, and other things that the Holy Qur'an urges. And legal costs are based on ability and ability, and God Almighty lifted the nation of Muhammad (peace be upon him) hardships like previous nations and Muslims did not carry heavy hardships they could not bear.

مجلة قهلاى زانست العلمية

مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية – اربيل، كوردستان، العراق

المجلد (8) – العدد (2)، ربيع 2023

رقم التصنيف الدولي: ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)

This research came as a small model to show gradualism in Islam, its legitimacy, and the wisdom of it, with a statement of the relevant words and the difference between them and gradualism, and a list of opinions and conclusions from them, and a conclusion to the research results, recommendations and suggestions.