

معانى الكلمات :

فرقناه : فصلناه أو أنزلناه مفرقا .

مكث : تأن وتمهل .

تحافت : تسر .

عوجا : اختلا لا واختلافا وانحرافا .

قيما : مستقيما معتدلا .

بأسا : عذابا .

ماكين : باقين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نفق على حكمة نزول القرآن مفرقا .

٢ - أن نفق على تأثير القرآن في القلوب المفتحة لاستقبال فيضه .

٣ - أن نعلم أنه لا لبس في العقيدة ولا غموض .

٤ - أن نعلم الغرض من إنزال القرآن الكريم .

المحتوى التربوي :

يبين السياق أن هذا القرآن قد جاء بالحق ليكون آية دائمة ، ونزل مفرقا ليقرأ على مهل في الزمن الطويل ، لقد جاء هذا القرآن ليربى أمة ، ويقيم لها نظاما ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل ، ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة ، ووفق الملابس التي صاحبت فترة التربية الأولى ، والتربية تتم في الزمن الطويل ، وبالتجربة العملية في الزمن الطويل ، جاء ليكون

منهجاً عملياً يتحقق جزءاً جزءاً في مرحلة الإعداد ، لا فقها نظرياً ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني . وتلك حكمة نزوله متفرقا ، لا كتاباً كاملاً منذ اللحظة الأولى .

قال صاحب الظلال : « ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى ، تلقوه توجيهها يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه أمر أو نهى ، وكلما تلقوا منه أدباً أو فريضة ، ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ، ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير ؛ فتكيفوا به في حياتهم اليومية ، تكيفوا به في مشاعرهم وضائرتهم ، وفي سلوكهم ونشاطهم ، وفي بيوتهم ومعاشهم ، فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه ، ومما عرفوه ، وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن .

قال ابن مسعود رضي الله عنه : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » .

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق ، فنزل ليقر الحق في الأرض ويشبهه ، وبالحق نزل ، فالحق مادته والحق غايته ، ومن الحق قوامه ، وبالحق اهتمامه ، والرسول مبشر ومنذر بهذا الحق الذي جاء به .

وهنا يأمر الرسول ﷺ أن يحبه القوم بهذا الحق ، ويدع لهم أن يختاروا طريقهم ، إن شاؤوا آمنوا بالقرآن وإن شاؤوا لم يؤمنوا ، وعليهم تبعه ما يختارون لأنفسهم ، ويضع أمام أنظارهم نموذجاً من تلقى الذين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن ، لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الذين لم يؤتوا علماً ولا كتاباً .

يقول صاحب الظلال : « وهو مشهد موح يلمس الوجدان ، مشهد الذين أوتوا العلم من قبله ، وهم يسمعون القرآن فيخشعون ولا يتهاكون أنفسهم ، فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان سجداً ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله ، وصدق وعده ، ويغلبهم التأثير فلا تكفى الألفاظ في تصوير ما يحيش في صدورهم منه ، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثير الغامر الذي لا تصوره الألفاظ فوق ما استقبلوه به من خشوع .

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة ، يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المفتحة لاستقبال فيضه ؛ العارفة بطبيعته وقيمه .

وقد عدَّ الإمام الغزالي في الإحياء من آداب ظاهر التلاوة البكاء قال : « البكاء مستحب مع القراءة ، قال رسول الله ﷺ : « اتلوا القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا » ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا ، فإن لم تبك عين

أحدكم ، فليبك قلبه » ، وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن ، فمن الحزن ينشأ البكاء ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجه فيحزن لا محالة ويبكى ، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية ، فليبك على فقد الحزن والبكاء ، فإن ذلك أعظم المصائب .

ثم يعقب السياق عليه بتركهم يدعون الله بها شأؤوا من الأسماء فكلها أسماؤه فما شأؤوا منها فليدعوه بها ، ويؤمر الرسول ﷺ أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لما كانوا يقابلون به صلته من استهزاء وإيذاء ، أو نفور وابتعاد ، والتوسط أليق بالوقوف في حضرة الله .

وتختتم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد لا شريك ، وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير وهو العلي الكبير .

سورة الكهف

القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة ، وكان البدء بدءاً فيه استقامة ، وفيه صرامة ، وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب على عبده بهذه الاستقامة لا عوج فيه ولا التواء ، ولا مداراة ولا مداورة .

ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم ، فلا لبس في العقيدة ولا غموض : الله هو الذي أنزل الكتاب والحمد له على تنزيله ، ومحمد هو عبد الله ، فالكل إذن عبيد ، وليس لله من ولد ولا شريك ، والكتاب لا عوج له فيما ، يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفى العوج ، ومرة عن طريق إثبات الاستقامة تأكيداً لهذا المعنى وتشديداً فيه ، والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : ليخوف به من لم يؤمن ، ويبشر المؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح بأن لهم مثوبة جميلة عند الله ، وينذر مشركي العرب الذين قالوا بانحاذ الله ولدا .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - جاء القرآن ليتخذ شريعة ومنهاجا في واقع الحياة لا تسلية وتلهية .
- ٢ - تأثير القرآن ، لا يكون إلا في أصحاب القلوب المفتحة لاستقبال فيضه .
- ٣ - الفضل يرجع لله فله الحمد في الأولى والآخرة .
- ٤ - سلوك الطريق الواضحة أساس عقيدة الإسلام في منطلق الداعي .

معاني الكلمات :

كبرت : عظمت في القبح .

أسفا : غضبا وحزنا .

تبلوهم : تختبرهم .

صعيدا جرجا : ترابا أجرد لا نبات فيه .

حسبت : ظننت .

الرفيم : الكتاب .

أمدا : مدة أو غاية .

ربطنا : شددنا .

شططا : بعدا عن الحق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعلم أن نحكم بما نعلم ولا نتعدها .
- ٢ - أن نقف على قصة فتية الكهف واختبارهم الكهف على زينة الحياة .
- ٣ - أن نعلم أن العقيدة والنصحية أمران متلازمان .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها قضية العقيدة ، فما أشنع وما أظلم أن يفضوا بهذا القول بغير علم ، هكذا جزافا ، وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفضيع هذه الكلمة التي يقولونها ، فهو يبدأ بكلمة «كبرت» لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة وعملاً الجوبها ، ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزاً لضميرها في الجملة : «كبرت كلمة» زيادة في توجيه الانتباه إليها .

ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنها تنطلق منها جزافاً وتندفع منها اندفاعاً ، وتشارك لفظة أفواههم بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفظيعها ، فالناطق بها بفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الهاءان فيمتلئ الفم بهما قبل أن يطبق على الميم في نهاية اللفظة : « أفواههم » ، وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل .

ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء ، ويختار للنفي كلمة «إن» لا كلمة «ما» لأن في الأولى صرامة بالسكوت الواضح ، وفي لفظ «ما» شيء من اللبونة بالمد ، وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة .

ويمضي السياق فيما يشبه الإنكار يقول للرسول ﷺ : لعلك قاتل نفسك أسفاً وحزناً عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ، وما يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم وتأسف ، فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع وأموال وأولاد ، جعلناه اختباراً وامتحاناً لأهلها ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا ، ويستحق نعمتها كما يستحق نعيم الآخرة ، والله يعلم ولكنه يجزى على ما يصدر من العباد فعلاً ، وما يتحقق منهم في الحياة عملاً ، ويسكت عمن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح ، ونهاية هذه الزينة محتومة فستعود الأرض مجردة منها ، وسيهلك كل ما عليها ، فتصبح قبل القيامة سطحا أجرد خشنا جديبا .

ويتنقل السياق إلى قصة أصحاب الكهف ، فتعرض القصة نموذجاً للإيمان في النفوس المؤمنة ، كيف تطمئن به ، وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها ، وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس ، وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة ، ويقيها الفتنة ويشملها بالرحمة .

يقول صاحب الأساس : « إن قصة أهل الكهف نموذج لطلاب الآخرة العازفين عن زينة الحياة الدنيا ، ونموذج للدخول في الإسلام كله في أيام الفتنة ، ولقد رأينا كيف أن أهل الكهف اعتزلوا وأووا إلى الكهف داعين إلى الله عز وجل هذا الدعاء الذي قصه الله علينا ، وهو دعاء الفارين بدينهم من الفتن .

والطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة هي طريقة التلخيص الإجمالي أولاً ، ثم العرض التفصيلي أخيراً ، فنعرف أن أصحاب الكهف فتية - لا نعلم عددهم - أووا إلى الكهف وهم مؤمنون ، وأنه ضرب على آذانهم في الكهف فناموا سنين معدودة - لا نعلم عددها ، وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة ، وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ، ثم لبثوا في الكهف ، فبعثوا

ليتين أى الفريقين أدق إحصاء ، وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات الله ، وفي صفحات هذا الكون من العجائب ، وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم .

ثم يبدأ العرض التفصيلي ، فيذكر أنهم فتية فروا بدينهم من قومهم ، لئلا يفتنوهم عنه ، فهربوا منهم فلهجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم .

يقول ابن كثير : « ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب - وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ ، الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثرهم المستجيبين لله ولرسوله ﷺ شبابا ، وأما المشايخ من قريش فعاتتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل ، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا . »

هؤلاء الفتية أهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فهم يدبرون أمرهم ، وربط على قلوبهم فإذا هي ثابتة راسخة ، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت ، معترزة بالإيمان الذي اختارت ، فعزموا على المواجهة وثبتوا على إيمانهم بالله رب السموات والأرض - فرب هذا الكون كله واحد لا شريك له - ولم يتجاوزوا الحق ويمجدوا عن الصواب .

ويعلمون المواجهة في استنكارهم على قومهم المنهج الذي يسلكونه في تكوين العقيدة ، وطريق الاعتقاد ينبغى أن يكون للإنسان فيه دليل قوى يستند إليه ، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول ، وإلا فهو الكذب الشنيع ؛ لأنه الكذب على الله . وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما ، لا تردد فيه ولا تلغيم ، إنهم فتية أشداء في أجسامهم ، أشداء في إيمانهم ، أشداء في استنكار ما عليه قومهم .

وقد خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالوحى والإلهام عندما كانت المفارقة الفكرية بينهم وبين قومهم ، واعتزلهم هؤلاء الأقوام أن يجعلهم آية لمن بعدهم فألهمهم أن يأووا إلى الكهف . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الدنيا دار اختبار وابتلاء ، لا دار قرار وجزاء ، والعاقل يتخذها طريقا إلى الجنة .
- ٢ - الله عز وجل - يرفع النفوس المؤمنة ، وبقية الفتنة ويشملها الرحمة ، فحمى الله أوسع .
- ٣ - المؤمن معتر بإيمانه ، ثابت عليه لا يتردد ولا يتلغيم مهما بلغت قوة الباطل .
- ٤ - المؤمن ليس سلبيا ، بل يتخذ كل سبل المواجهة في الذب عن عقيدته .

معاني الكلمات :

مرفقا : ما ينتفع به في العيش .

تزاور : تميل .

تقرض : تبتعد .

الوصيد : فناء الكهف أو عتبة بابه .

رعبا : خوفا وفزعاً .

ورق : فضة مضروبة نقوداً .

يظهر : يطلع أو يغلب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نلاحظ أثر الإيمان العميق لأصحاب الكهف .
- ٢ - أن نتفكر في قدرة الله ، وأنها لا يعجزها شيء .
- ٣ - أهل الإيمان قوم عمليون ، يتركون البحث فيما لا طائل نحته .

المحتوى التربوي :

إن فتية الكهف تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر ، ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجأهروا بها ، وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداروهم ، ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله ، والأرجح أن أمرهم قد كشف ، فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله ، وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة ، وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم .

وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة ، فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم ، ويهجرون ديارهم ويفارقون أهلهم ، ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة ، هؤلاء الذين

يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم ، هؤلاء يستروحون رحمة ، ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة ، ولفظة «ينشر» تلقى ظلال السعة والبجوحة والانفساح ، فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة ، وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها ، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء ، إن الحدود الضيقة لتتراح ، وإن الجدران الصلبة لترق ، وإن الوحشة الموغلة لتشف ، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق ، إنه الإيمان .

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك عالما آخر في جنبات القلب المغمور بالإيمان المأنوس بالرحمن ، عالما تظلمه الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان .

يقول القاسمي : « زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقا ، وهو خطأ ، فإنها تشير إلى التأسي بأهل الكهف في الاعتزال ، إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الشرك ، ومن رد الاحتجاج بهذه الآية على تفضيل العزلة الإمام الغزالي في إحيائه : وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون ، وإنما اعتزلوا الكفار ، ولا ريب في مشروعيته فراراً في الفتن » .

ويرفع الستار على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب الله عليهم النعاس ، وهو مشهد تصويرى عجيب ، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ، كما يلتقطها شريط متحرك ، والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة ، وتغرب فتجاوزهم إلى الشال وهم في سعة من الكهف يصل إليهم الهواء من كل جانب دون أذى الشمس .

ويأتى أحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة فيشير إلى أن وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها ، وهم في مكانهم لا يموتون ولا يتحركون - هو من آيات الله ، ومن اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهو المهتدى حقا ، ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي ، فقد أضله الله إذن ، ولن تجد له من بعدها هاديا .

ثم يمضى السياق يكمل المشهد العجيب ؛ وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة ، فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود ، وكلبهم - على عادة الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم ، وهم في هيتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم ، إذ يراهم نياما كالأيقاظ ، ينقلبون ولا يستيقظون ، ذلك من تدبير الله كى لا يعث بهم عاثب حتى يحين الوقت المعلوم .

وفجأة تدب فيهم الحياة، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس، إنهم يفكرون أعينهم، ويلتفت أحدهم إلى الآخر فيسأل كم لبثتم ؟ وكان الجواب يوماً أو بعض يوم ، ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها ، ويدعوا أمرها لله - شأن المؤمن في كل ما يعرض له مما يجهره - وأن يأخذوا في شأن عمل ، فهم جائعون ، ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة إذن فليبعثوا بأحدهم ليختار أطيب طعام في المدينة ليأتهم بشيء منه .

ونشهد الفتية يتناجون فيما بينهم حذرين خائفين أن ينكشف أمرهم ويعرف غباهم ، فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوههم رجماً ، أو يفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب ، فيوصوا الرسول المبعوث أن يكون حذراً لبقاً .

كل هذا الحذر وهم لا يدرون أن الأعوام قد كرت ، وأن عجلة الزمن قد دارت ، وأن أجيالاً قد تعاقبت ، وأن مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها ، وأن المتسلطين الذين يخشونهم على عقيدتهم قد زالت دولتهم ، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف ؛ وأن الأقاويل حولهم متعارضة حول عقيدتهم ، وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم .

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها ، وأنهم من جيل قديم مضت عليه القرون وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسبهم ، ولن يمكن للناس أن يعاملوهم كبشر عاديين ، وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد ، كله قد تقطع ، فهم أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية ، فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم .

هذا وبين المشاهد فجوة أعرض عنها السياق ، ليتجول الخيال في مساحة فسيحة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن في يقين من نصره الله لأوليائه ، وأنه جاعل لهم من كل ضيق فرجاً ومخرجاً .

٢ - قدرة الله لا يعجزها شيء ، ودلائل قدرته تزيد في عمق الإيمان .

٣ - وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما .

٤ - الأخذ بالحيلة من أسباب الفلاح .

معاني الكلمات :

أعثرنا : أطلعنا .

رجما بالغيب : قولاً بالظن من غير يقين .

تمار : تجادل .

رشدا : هداية .

لبثوا : مكثوا .

ملتجدا : ملجأ .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على موضع العبرة في خاتمة فتية الكهف .

٢ - أن نعلم من منهج الإسلام صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد .

٣ - أن ننتهي عن الجدل في غيب الماضي ، وأن نحسب حساب الغيب في أمر المستقبل .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق القرآني المشهد الأخير ؛ مشهد وفاتهم ، ويعهد مباشرة إلى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب ، وتكمن في خاتمة هؤلاء الفتية ودلالاتها على البعث بمثل واقعي قريب محسوس ، يقرب إلى الناس قضية البعث فيعلمون أن وعد الله بالبعث حق ، وأن الساعة لا ريب فيها ، وعلى هذا النحو بعث الفتية من نومتهم فأعثر قومهم عليهم .

ويعرض موقف الناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم ، على أي دين كانوا ، وكيف يخلدوهم ويحفظون ذكراهم للأجيال ، فقد قال بعضهم : سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم فربهم أعلم بما كانوا عليه من عقيدة ، وقال أصحاب السلطان - في ذلك الأوان :

لنتخذن عليهم معبدا على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين ، وكما يصنع اليوم من يقلدونهم من المسلمين مخالفين لهدى الرسول ﷺ : « لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا .

ويتنقل السياق إلى مشهد آخر لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف - على عادة الناس يتناقلون الروايات والأخبار ، ويزيدون فيها وينقصون ، ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد جيل ، حتى تتضخم وتتحول ، وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون .

ولا ضرورة للمجدل الطويل حول عددهم والعبرة حاصلة بالقليل وبالكثير ، لذا يوجه القرآن إلى ترك الجدل في هذه القضية وإلى عدم استفتاء أحد المتجادلين في شأنهم ؛ تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد ، وفي ألا يقفو المسلم ما ليس به علم وثيق ، وهذا الحادث غيب موكول إلى علم فليترك إلى علم الله .

يقول ابن تيمية في قاعدة له في التفسير : « اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام مقام حكاية الأقوال ، وتعليم ما ينبغى في مثل هذه ؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فيقال في مثل هذا « قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ » فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه ، فبهذا قال : لا تهجد نفسك فيما لا طائل تحته ، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام ، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل ، ويذكر فائدة الخلاف وثمرته ؛ لئلا يقع النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته ، فيشتغل به عن الأهم ، فأما من حكى خلافا في مسألة ، ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكون الصواب في الذى تركه ، أو يحكى الخلاف ويطلقه ، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا » .

ويتنقل السياق من النهى عن الجدل في غيب الماضى إلى النهى عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ، فالإنسان لا يدرك ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأى فيه ، فكل حركة وكل نأمة ، بل كل نفس من أنفاس الحى مرهون بإرادة الله ، وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة ، وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ، وعقله مهما علم قاصر كليلا ، فلا يقل إنسان : إنى فاعل ذلك غدا ، وغدا فى غيب الله ، وأستار غيب الله دون العواقب .

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان لا يفكر في أمر المستقبل ، ولا يدبر له ، بل معناه أن يحسب حساب الغيب ، وحساب المشيئة التي تدبره ، وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم ، ويستشعر أن يد الله فوق يده ، فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره ، فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فيها ، وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم يياس ؛ لأن الأمر لله أولاً وأخيراً .

ويأتى الإرشاد بأنك إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع إليه ، وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فأسأل الله فيه ، وتوجه إليه أن يوفقك للصواب والرشد من هذا النهج الذي يصل القلب دائماً بالله في كل ما هم به وكل ما يتوجه إليه .

وتحىء كلمة «عسى» وكلمة «لأقرب» للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى ، وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال .

والى هنا لم تكن نعلم كم لبث الفتية في الكهف ، فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين ، وهو أنهم لبثوا ثلاثمائة من السنين وازدادوا تسعا ، وهذا فصل الخطاب يقرره عالم غيب السموات والأرض ما أبصره وما أسمعته سبحانه ! فلا جدال بعد هذا ولا مراء .

ويعقب على القصة بإعلان الوجدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثها ، ويتوجيه الرسول ﷺ إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه ، وفيه فصل الخطاب والاتجاه إلى الله وحده فليس من حى إلا حماء .

قال ابن جرير : « يقول الله تعالى لنبيه واتبع ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ، ولا تترك تلاوته واتبع ما فيه من أمر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه ، فتكون من المالكين ، وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم ولا مغير لما أوعده الله بكلماته التي أنزلها عليك ، وإن أنت لم تتل ما أوحى إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأنم به ، فذلك وعيد الله الذي أوعده فيه المخالفين حدوده ، لن تجد من دون الله مؤثلاً تتل إليه ؛ لأن قدرة الله محيطه بك وبجميع خلقه .. »

ما نرشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - استغلال الوقت والطاقة فيما يفيد بتعلم فقه الأولويات .

٢ - على المسلم أن يسعى السعى الحثيث ، وهو يستشعر أن يد الله فوق يده فيقوى بالاعتماد عليه .

٣ - ليس من حى إلا حى الله ، فقد فر إليه أهل الكهف فشملمهم برحمته .

معاني الكلمات :

اصبر نفسك : ثبت نفسك .

لا تعد : لا تصرف .

فرطاً : إسرافاً .

سرادقها : لهيبها أو ما يحيط بها .

مرتفقاً : متكأ .

آرائك : أسرة .

سندس وإستبرق : حرير رقيق وسميك .

حففتنا : أحطنا ولففتنا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الدعوات لا تقوم إلا على القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له لا تبغى جاها ولا انتفاعاً .

٢ - أن نعلم أن العقيدة ليست ملكاً لأحد حتى يحامل فيها إنها هي ملك الله ، والعقيدة لا تعتر ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها .

٣ - أن نذكر أن القيم الحقيقية ليست هي المال أو الجاه أو السلطان أو اللذائذ ، والمتاع في هذه الحياة ، إنها هي في القرب من الله .

المحتوى التربوي :

يروى أن أشراف قريش ، حين طلبوا إلى الرسول ﷺ أن يطرد فقراء المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس قريش ، أو أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس هؤلاء النفر ؛ لأن عليهم جباباً تفوح منها رائحة العرق ، فتؤذى السادة من كبراء قريش .

ويروى أن الرسول ﷺ طمع في إيمانهم فحدثه نفسه فيما طلبوا إليه فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ، لتعلن عن القيم الحقيقية ، وتقيم الميزان الذي لا يخطئ ، وهذا هو الحق ، فمن شاء بعد هذا البيان أن يؤمن أو يكفر فليفعل ، فالإسلام لا يتملق أحدا ، ولا يزن الناس بموازين غير ميزانه ، فلا تملم ولا تستعجل ، فالله غايتهم يتجهون إليه بالغداة والعشى لا يتحولون عنه ، ولا يتغنون إلا رضاه ، وما يتغونه أجل وأعلى من كل ما يتغيه طلاب الحياة ، فاصبر نفسك مع هؤلاء ، صاحبهم وجالسهم وعلمهم ففيهم الخير ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات .

يقول صاحب الظلال : « الدعوات لا تقوم على من يعتقونها لأنها غالبية ، ومن يعتقونها ليقودوا بها الاتباع ، ومن يعتقونها ليحققوا بها الأطماع ، وليتجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع ، إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتفاعا ، إنما تبتغى وجهه وترجو رضاه » .

فلا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة ، فهذه الزينة لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالى الذى يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، ولا تطع الكافرين فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء ، لا تطع من أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته وإلى ماله ، وإلى أبنائه ، وإلى متاعه ولذائذه وشهوته ، فلم يعد في قلبه متسع لله ، والقلب الذى يشتغل بهذه الشواغل ، ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر الله ، فيزيده الله غفلة ، حتى تفلت الأيام من بين يديه ، ويلقى ما أعده الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غيرهم .

يقول صاحب الظلال : « الحق لا يثنى ولا ينحنى ، إنما يسير في طريقه فيما لا عوج فيه ، قويا لا ضعف فيه ، صريحا لا مداورة فيه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، ومن لم يعجبه الحق فليذهب ، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ، ومن لم يحن هامته ويظامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه .

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها ، إنما هي ملك لله ، والله غنى عن العالمين ، والعقيدة لا تعتر ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة ، ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير ، والذى يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا المسلمين » .

ثم يعرض السياق ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة ؛ فهناك نار معدة وعصرة ، فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ، ولا تستغرق زمنا لإعدادها ، ومع أن خلق

أى شىء لا يقتضى إلا كلمة الإرادة : كن فيكون ، والتعبير هنا بلفظ ﴿ أَعْتَدْنَا ﴾ يلقى ظل السرعة والتهيؤ والاستعداد ، والأخذ المباشر إلى النار المعدة للمهياة للاستقبال .

وهى نار ذات سرادق يحيط بالظالمين فلا سبيل إلى الهرب ، ولا أمل فى النجاة والإفلات ، ولا مطعم فى منقذ تهب منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح ، فإن استغاثوا من الحريق والظماً ، أغنيوا بقاء كدردى الزيت المغلى فى قول ، وكالصديد الساخن فى قول ، يشوى الوجوه بالقرب منها فكيف بالخلوق والبطون التى تتجرعه ، فبئس هذا الشراب الذى يغاث به الملهوفون من الحريق ، ويا لسوء النار - وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء ، وفى ذكر الارتفاق فى سرادق النار تهكم مريب ، فما هم هنالك للارتفاق إنما هم للاشتواء .

وبينها هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات عدن للإقامة ، تجرى من تحتهم الأنهار بالرى وبهجة المنظر واعتدال التسيم ، وهم هنالك للارتفاق حقاً ، ﴿ مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ﴾ وهم رافلون فى ألوان من الحرير من سندس ناعم خفيف ، ومن إستبرق مخمل كثيف ، تزيد عليهما أساور من ذهب للزينة والمتاع ، فنعمة الثواب .

ثم تحمى قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة ، والنفس المعتزة بالله ، وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس .

وتبدأ القصة بمشهد الجنتين فى ازدهار وفخامة ؛ فهما جتان مشمرتان من الكروم ، محفوفتان بسياج من النخيل ، تنوسطهما الزروع ، ويتفجر بينهما نهر ، إنه المنظر البهيج والحوية الدافقة والمتاع والمال ، وكل جنة آتت أكلها ، ولم تمنع أو تنقص من ثمرها شيئاً .

وصاحب الجنتين نموذج للرجل الثرى تذهله الثروة وتبطره النعمة ، فينسى القوة الكبرى التى تسيطر على أقدار الناس والحياة ، فتمتلئ نفسه بجنتيه ، ويزدهى النظر إليهما فيحس بالزهو ، ويتنفش كالديك ، ويختال كالطاووس ، ويتعالى على صاحبه الفقير ، فيراجع الكلام تعبيراً له بالفقر ، وفخراً عليه بالمال والجاه والأنصار والحشم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويّاً :

- ١ - لقد جاء الإسلام ليسوى بين الرؤوس ، ولا ينفع الإنسان إلا عمله .
- ٢ - الذى يترفع على المؤمنين لا يرجى منه خير للإسلام ولا للمسلمين .
- ٣ - ترسم قصة الرجلين نموذجين للنفس المعتزة بزينة الحياة ، والنفس المعتزة بالله .

معاني الكلمات :

تبيد : تهلك وتفتى .

منقبلا : مرجعا .

حسبانا : عذابا كالصواعق .

صعيدا زلقا : ترابا أملس لا تثبت فيه قدم .

غورا : غائرا .

خاوية : ساقطة .

هشيا : يابسا متفتتا .

تذروه : تفرقه وتنسفه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعلم كيف يكون الرجل المؤمن معتزاً بإيمانه وعقيدته .
- ٢ - أن نعلم عاقبة الغرور والبغى .
- ٣ - أن نعلم ألا قوة إلا قوة الله ، ولا نصر إلا نصره ، وثوابه هو خير الثواب .

المحتوى التربوي :

يتابع السياق حديثه عن صاحب الجنتين فيصوره وهو يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين ، وملء نفسه البطر ، وملء جنبه الغرور ، وقد نسى الله ، ونسى أن يشكره على ما أعطاه ، وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً ، أنكر قيام الساعة أصلاً ، وهبها قامت فسيجد هنالك الرعاية والإيثار ، أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنباه ملحوظ في الآخرة .

إنه الغرور يخيل لذوى الجاه والسلطان والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الغاية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى ، فما داموا يستطيعون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ .

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نقر ، ولا جنة عنده ولا ثمر ، فإنه معتز بها هو أبقي وأعلى ، معتز بعقيدته وإيمانه ، معتز بالله الذي تمنو له الجباه ، فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره ، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين ، ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم ، وينذره عاقبة البطر والكبر ، ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والشار .

وهذا الرجل الفقير نفسه مطمئنة ، فهي تحس - كما قال الإمام أبو زهرة :

أولا : بأن الله هو الخالق ، وأنه خلق الإنسان من تراب وأنه الواحد الأحد .

ثانيا : وأنه هو المعطى ، والمعطى يستحق الشكر .

ثالثا : والتفويض إلى الله ، والإحساس بأن كل شيء عطاء منه بعد اتخاذ الأسباب .

رابعا : وبأنه موضع الرجاء على أن يفوض الأمر إليه ، وأن من أعطى يمنع إذا اغتر من أعطاه ، ورغب عن طاعته ، وأن عليه أن يتذكر المنع عند العطاء ، وأن يتذكر حاله إذا فقد النصير وهذا جوابه لما حاوره صاحبه مفاخرأ .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة فلا تبالى المال والنفر ، ولا تدارى الغنى والبطر ، ولا تتلعثم في الحق ولا تجامل فيه الأصحاب ، وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال ، وأن ما عند الله خير من أعراض الحياة ، وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله ، وأن نعمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين » .

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النباء والازدهار إلى مشهد الدمار والبور ، ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار ، فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن ؛ الثمر كله مدمر كأنها أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء ، والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة ، وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده الذاهب ، وهو نادم على إشراكه بالله ، يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته ، ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن ، ويندم عليه ويستعذ منه بعد فوات الأوان .

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة: فلا قوة إلا قوته، ولا نصر إلا نصره، وثوابه هو خير الثواب، وما يبقى عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى .

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها ، وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفا وندما ، وجلال الله يظلل الموقف حيث تتوارى قدرة الإنسان .

يقول صاحب الأساس : « القصة تبين أن الاغترار بزينة الحياة الدنيا يؤدي إلى الكفر كما تبين جهل من يتصور أن إعطاء الله الحياة الدنيا علامة كرامة دائمة ، قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون ، وفي خاتمة القصة إذا تصبح الجنة صعيدا زلقا تذكير بالنهاية الكلية للعالم كلها ، وللأرض كلها يوم القيامة ، وندم صاحب الجنة في هذا المقام أقل بكثير من الندم يوم القيامة .

وقد رأينا في القصة كيف كانت الحياة الدنيا مزية للكافر ، وكيف كان يسخر من المؤمن ، ويرتفع عليه ويفتخر ، وقد عرضت لنا القصة نوعا من أنواع فورية المؤمن على الكافر ، حتى في الحياة الدنيا فضلا عن الآخرة ، ومن ثم ختمت القصة بقوله تعالى : ﴿ هُوَ خَيْرٌ نَّوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ وكل ذلك يخدم موضوع الدخول في الإسلام كله ؛ إذ العبرة للخواتيم ، والخواتيم لأهل الإيمان .

وأمام هذا المشهد يضرب مثلا للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلا ، قصيرة قصيرة ، لا بقاء لها ولا قرار ، فالمشهد قصير خاطف يلقي في النفس ظل الفناء والزوال ، فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا يسيل ولكنه يختلط به نبات الأرض ، والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه يصبح هشيمًا تذروه الرياح ، وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة .

ولقد استخدم النسخ اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء ﴿ كَمَا أُنزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ف ﴿ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ ﴾ ف ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ﴾ فما أقصرها حياة ، وما أهونها حياة .

يقول القاسمي : « وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها ، فإن ما نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ، ثم يزولون زوال النبات ، والله قادر على كل من الإنشاء والإفناء » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - على المسلم أن يكون ذا كراً لله ، وقدرته التي تسيطر على أقدار الناس والحياة .

٢ - شكر النعمة حق واجب للمنعم .

٣ - ما عند الله خير من أعراض الدنيا .

٤ - الحياة كتلك الجنة المضروبة مثلا قصيرة لا بقاء لها ولا قرار .

٥ - يزول الكافر عن شرفه المزعوم كما يزول النبات بعد نموه .

معاني الكلمات :

بارزة : ظاهرة .

مشفقين : خائفين .

ويلتنا : هلاكنا .

ينادر : يترك .

أحصى : عدّ وأثبت .

عضدا : أعوانا وأنصارا .

موبقا : مهلكا .

مصرفا : مكانا ينصرفون إليه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الوزن الحق للباقيات الصالحات يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم أن سجل الأعمال شامل دقيق ، ولا يملك صاحبه تفلتنا ولا هربا .
- ٣ - أن نعلم أن تلبية دواعي المعصية بمثابة اتخاذ إبليس وذريته أولياء .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي يتعبد بها الناس في الأرض ، والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام ، فيقرر أن المال والبنين زينة الحياة ، والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات ، ولكنه يعطيها القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد ، فهما زينة ولكنها ليسا قيمة ، فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا على أساسهما في الحياة ، إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال ، والأقوال ، والعبادات .

يقول صاحب الظلال : « إذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين ، فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا ، عندما تتعلق بها القلوب ، ويناط بها الرجاء ، ويرتقب المؤمنون نتائجها وثمارها يوم الجزاء » .

ويتنقل السياق من الحديث عن الباقيات الصالحات ليصف اليوم الذى يكون للباقيات الصالحات وزن فيه وحساب ، يعرضه فى مشهد من مشاهد القيامة تشترك فيه الطبيعة ، ويرتسم الهول فيه وعلى صفحاتها وعلى صفحات القلوب ، مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير ، فكيف بالقلوب ، وتبدى فيه الأرض عارية ، وتبرز فيه صفحتها مكشوفة لا نجاد فيها ولا وهاد ، ولا جبال فيها ولا وديان وكذلك تنكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية .

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التى لا تخفى شيئا ولا تخفى أحداً إلى الحشر الجامع الذى لا يتخلف أحداً ، ومن هذا الحشر إلى العرض الشامل .

هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة ، لم يتخلف منها أحد ، فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفى أحداً ، وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب ، فكأنما المشهد حاضر اللحظة ، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه ، ونرى الخزى على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه .

وإننا نكاد نلمح الخزى على الوجوه ، والذل فى الملامح ، وصوت الجلالة الرهيب يهيم هؤلاء المجرمين بالتأنيب : هأنتم قد جئتم إلينا فرادى كما خلقناكم فرادى ، وكتمتم تزعمون أن ذلك لن يكون .

ويوضح أمامهم سجل أعمالهم ، وهم يتملونه ويراجعونه ، فإذا هو شامل دقيق ، وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذى لا يترك شاردة ولا واردة ، ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة ، ثم هم يدعون بالويل دعوة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب ، وقد ضبط مكشوفاً لا يملك تفلتا ولا هرباً ، ولا مغالطة ولا مداورة ، عمله حاضر وهو ملاق جزاء عادلا من الله العادل .

وينبه السياق إلى أن هؤلاء المجرمين الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو لهم ، ولكنهم تولوه ، فقادهم إلى ذلك الموقف العصيب ، فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدو منذ ما كان بين آدم وإبليس ، واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل فى تلبية دواعي المعصية والتولى عن دواعي الطاعة .

ويأتى الاستنكار لهذا الولاء فلماذا يتولون أعداءهم هؤلاء ، وليس لديهم علم ولا لهم قوة ، فالله لم يشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه ، والله لا يتخذهم عضدا فتكون لهم قوة وإنما هم خلق من خلق الله لا يعلمون غيبه ، ولا يستعين بهم - سبحانه ، فهو المستقل بخلق الأشياء كلها ، ومدبرها ومقدرها ، ليس معه فى ذلك شريك ولا وزير ، ولا مشير ولا نظير .

فهل يتخذ الله - سبحانه غير المضلين عضدا ؟ تعالى الله الغنى عن العالمين ذو القوة المتين ، إنما هو تعبير فيه مجازة لأوهام المشركين لتبعتها واستئصالها ، فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله ، إنما يسلكون هذا المسلك توهما منهم أن للشيطان علما خفيا وقوة خارقة والشيطان مضل ، والله يكره الضلال والمضلين ، فلو أنه - على سبيل الفرض والجدل - كان متخذاً له مساعدين ، لما اختارهم من المضلين ، وهذا هو الظل الذى يراد أن يلقيه التعبير .

وعلق الشيخ أبو زهرة قائلا : « وهذا النص السامى يشير أولاً : إلى وجوب الحذر من إغواء إبليس وذريته وبيان أنهم لا قوة لهم إلا بضعف نفوسكم واستحذائهم فليس لهم قوة ذاتية ، إنما قوتهم من ضعفكم ، ويشير ثانيا : إلى أنه لا إرادة لهم فى شىء فى الوجود إلا ما تكسبه الأنفس الضالة ، ويؤكد ثالثا : إلى أن الله وحده خالق كل شىء » .

ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ، ومصير المجرمين وهم فى الموقف الذى لا تجدى فيه دعوى بلا برهان ، والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ، ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا ، وإنهم لفى ذهول ينسون أنها الآخرة ، فينادون لكن الشركاء لا يجيبون ، وهم بعض خلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا فى الموقف المرهوب ، وقد جعل الله بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ، ولا هؤلاء: إنما النار .

ويعاين المجرمون جهنم حين يجاء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ، وتمتلئ نفوسهم بالخوف والهلع ، وهم يتوقعون فى كل لحظة أن يقعوا فيها ، وما أشق توقع العذاب وهو حاضر ، وقد أيقنوا ألا نجاة منها ولا محيص .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المسلم أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى ، وأن يعمل الصالحات ليوم الحساب .

٢ - الكل يجازى على عمله يوم القيامة ، ولا يظلم ربك أحدا .

٣ - على المسلم أن يحاذر عداوة إبليس ويتخذة عدوا .

٤ - لا يستحق العبادة أحد سوى الله ، ومن كفر فإن جهنم مثواه .

معاني الكلمات :

صرفنا : كررنا بأساليب مختلفة .

قبلا : أنواعا وألوانا أو مقابلة ومواجهة .

ليدحضوا : ليطلوا ويزيلوا .

أكنة : أعطية كثيرة مانعة .

وقرا : صمما .

مولنا : ملجأ وخلصا .

مجمع : ملتقى .

حقبا : زمنا طويلا .

سريا : منفذا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعلم أهل الحق أن أهل الباطل أكثر خصومة في باطلهم ، وعليهم أن يعدوا العدة .

٢ - أن نعلم أن الرسل لم يرسلوا إلا مبشرين للمؤمنين وخوفين للكافرين .

٣ - أن نعلم أن الظالم من أعرض عن آيات ربه ونسى ذنوبه .

٤ - أن نعلم أن من رحمة الله تأخير العذاب حتى يراجع العاصي نفسه .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق إلى إقامة الحجة على المشركين ؛ فقد كان لهم عن النار مصرف ، لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن ، ويذكر الله عز وجل نعمته على خلقه بهذا القرآن ، وطبيعة الإنسان التي تصرفه عن الاستفادة الكاملة من هذا القرآن ، وكان الإنسان أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد ، خصومة وعماراة بالباطل .

جاءت هذه الآية بعد أن بين الله عاقبة الذين اتخذوا الشياطين أولياء ، مبينا فيها أنه قد وضح لهم في هذا القرآن الأمور ، فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة ، والمعارضة للحق بالباطل ، إلا من هداه الله وبصره ، فكم من مثل ضربه الله لينقل الإنسان إلى الحال الأعلى ، ورأينا نموذجاً على جدال الإنسان بالباطل في بعض هذه الأمثال .

يقول صاحب الظلال : « ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه « شئ » وأنه أكثر شئء جدلاً ؛ ذلك كى يطامن الإنسان من كبريائه ، ويقلل من غروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة ، وأنه أكثر هذه الخلائق جدلاً ، بعد ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل » .

ثم يعرض الشبهة التى تعلق بها من لم يؤمنوا - وهم كثرة الناس على مدار الزمان والرسالات ، فلقد جاءهم من الهدى ما يكفى للاهتمام ، بحيث لا يبقى مانع يمنع من الإيمان ، ولكنها الطبيعة الحجود التى لا تصدق إلا إذا هلك ، أو رأت عذاب الآخرة ، فهى لا تصدق ما أنذر بها الرسل حتى يقع ، فكانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم من هلاك - استبعاداً لوقوعه واستهزاء - أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أن سيفع بهم ، وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون .

وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل ، فأخذ المكذبين بالهلاك - كما جرت سنة الله في الأولين بعد مجئ الخوارق وتكذيبهم بها أو إرسال العذاب ، كله من أمر الله أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون ، ومجادل الكافرون ومحاولون غلبة الحق وإبطاله ، والحق واضح ، ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه ، وهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون بالعذاب لا يبنون اقتناعاً ، إنما هم يستهزئون بالآيات والنذر ويسخرون .

وهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن ، ولا أن ينتفعوا به ؛ لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه ، وجعل في آذانهم كالصمم ، فلا يسمعون إليه . وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إذا أبداً ، فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقى .

ولكن الله يمهلهم رحمة بهم ، ويؤخر عنهم اهلاك الذى يستعجلون به ، ولكنه لن يمهلهم فلهم موعد ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل ، موعد فى الدنيا يحل فيه شئء من العذاب ، وموعد فى الآخرة يوقون فيه الحساب .

ولقد ظلموا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم ، لولا أن الله قدر إمهالهم إلى موعدهم لحكمه اقتضتها إرادته فيهم ، فلم يأخذهم أخذ القرى ، بل جعل لهم موعدًا آخر لا يخلفونه ، فلا يغرنهم إمهال الله فإن موعدهم بعد ذلك آت ، وسنة الله لا تتخلف ، والله لا يخلف الميعاد .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ أن هذا المقطع جاء في وسط السورة بعد ضرب أمثال كثيرة ، فكان هذا المقطع جاء ليقرر مجموعة الأوامر التي تعالج الأمراض .. التي تتبع كلها من موضوع تزين الحياة الدنيا ، فالشيطان هو الذى يزين الحياة الدنيا هو الإيوان بالله ، والاستغفار ، والاهتداء بهدى القرآن فآمنوا واستغفروا ، واهتدوا ، وهذا كله يقتضى تسليماً لله - تعالى - يتمثل بالتسليم لهذا القرآن فلا تجادلوا واستسلموا » .

ثم يعرض السياق حلقة من سيرة موسى عليه السلام لا تذكر في القرآن إلا في هذا الموضع ، والقرآن لا يحدد المكان الذى وقعت فيه إلا بأنه مجمع البحرين ، ولا يحدد التاريخ الذى وقعت فيه من حياة موسى ، ولا يذكر شيئاً عن العبد الصالح الذى لقيه موسى ، من هو ؟ ما اسمه ؟ هل هو نبي أو رسول ؟ أم عالم ؟ أو ولى ؟

ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن ، ونعتقد أن لعرضاها في القرآن على النحو الذى عرضت به دون زيادة ، ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء ، حكمة خاصة .

ونفهم من سياق القصة أنه كان لموسى عليه السلام هدف في رحلته ، فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة ، ومهما كان الزمن الذى يتفقه في الوصول ، وقد أمر بحمل مملوح معه ، وسار هو وفتاه حتى بلغا مجمعا البحرين فجعل يسير فيه ، والماء مثل الطاق لا يلتئم بعده .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - على الإنسان أن يقلل من غروره ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله .

٢ - على المسلم ألا ينس ذنوبه ، ولا يغتر بإمهال الله .

٣ - الإيوان والاستغفار سمة خاصة للمؤمنين .

٤ - إهلاك الظالمين سنة الله التي لا تتخلف .

٥ - القرآن ليس تسليية وتلهية بل عظة وادكار .

معانى الكلمات :

نصبا : تعباً شديداً .

أويناً : التجأنا .

نبغ : نطلب .

ارتدنا : رجعا .

رشدنا : صواباً .

إمراً : عظيماً منكراً أو عجباً .

ترهقنى : تحملنى .

نكراً : منكراً قبيحاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على الأدب اللائق مع المعلم ، فيجب أن تراعى منازل الناس .

٢ - الحمية التى تأخذ المصلح تفوت خيراً كثيراً .

٣ - على المسلمين فى تهاونهم أن يلتفتوا على قواعد متفق عليها ، رجاء ثمرة هذه التعاون واستمراره .

المحتوى التربوى :

يواصل السياق الحديث عن قصة موسى ، فيعلن أنه لما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوث ، فانطلقا بقية يومهما وليلتها ، حتى إذا كانا من الغداة ، قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا ، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به ، فأخبره الفتى بالأمر الذى جرى ، فقد كان للحوث سرباً ولموسى وفتاه عجباً .

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذى حدده ربه له للقاء عبده الصالح وأنه هنالك عند الصخرة ، ثم عاد على أثره هو وفتاه فوجداه ، ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه ومن ثم ينفرد موسى والعبد الصالح فى المشاهد التالية للقصة . ويلقى موسى عليه السلام الخضر ، ويسأله أن يتبعه على أن يتعلم منه ؛ يستفهم ولا يجزم ، ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم .

قال ابن كثير : « سؤال تلتطف لا على وجه الإلزام والإجبار ، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم » .

ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشرى الواضح الأسباب القريب النتائج ، إنما هو جانب من العلم اللدنى بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذى أراده ، للحكمة التى أرادها ، ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل وتصرفاته ولو كان نبيا رسولا ؛ لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلى ، وبالأحكام الظاهرة ، ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار ؛ لذلك يخشى العبد الصالح الذى أوتى العلم اللدنى على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته ، ويعزم موسى على الصبر والطاعة ويستعين الله ويقدم مشيئته .

قال صاحب الكشف : « رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن يستطيع معه صبرا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر ، فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله ؛ علما منه بشدة الأمر وصعوبته ، وأن الحمية التى تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شئ لا يطاق ، هذا مع علمه أن النبى المعصوم الذى أمره الله بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم منه ، برئ من أن يباشر ما فيه غمزة فى الدين » .

ويذكر الخضر شرط صحبته قبل بدأ الرحلة بعدما قبله متعلما ، وهو أن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر عن شئ من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها ويرضى موسى .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام أن الخضر اشترط على موسى شروطا للسير والصحبة ، فلما أحل بها موسى عليه السلام تم الفراق ، وفى كثير من المراحل أو الأحيان لا يجمع المسلمين سلطة تنفيذية تجب طاعتها شرعا ، فعلى المسلمين فى هذه الحالة أن يعملوا مع بعضهم متعاونين لتحقيق الأهداف المفروضة ، وقد جرت العادة أن يلتقى هؤلاء المتعاونون على قواعد متفق عليها ، تحكمهم مع بعضهم ، وعلى أنظمة متفق عليها يلتزمون بها ، وعلى ضوء ذلك يكون السير ، ومن قصة موسى مع الخضر نفهم أنه إذا كان السير مشروطا

بشرط ، وحدث إخلال بهذا الشرط ، فإن المخل بالشرط يفارق ، ذلك حق للطرف الآخر إلا إذا تنازل عن حقه .

ونقف أمام المشهد الأول لها ؛ فإذا بهما قد انطلقا لما توافقا واصطجبا ، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذى يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه ، فركبا فى سفينة تحملها وتحمل معها ركابا ، وهم فى وسط اللجة ، ثم يجيء هذا العبد الصالح فيحرق السفينة ، وظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدى بهم إلى هذا الشر ، فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر ؟

لقد نسى موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه ، أمام هذا التصرف العجيب الذى لا مبرر له فى نظر المنطق العقلى ، ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ، ولم يستطع الوفاء بوعد الذى قطعه أمام غرابتها ، ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقى فى أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطمعا غير التصور النظرى ، ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذقتها وجربتها .

ومن هنا اندفع موسى مستكبرا ، وفى صبر ولطف يذكره العبد الصالح بها كان قد قال منذ البداية ، ويعتذر موسى بنسيانه ، ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة والتذكير ، ويقبل الرجل اعتذاره ، فنجدنا أمام المشهد الثانى :

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها ، فهذه قتل نفس قتل عمد لا مجرد احتمال ، وهى فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده ، فليس ناسيا فى هذه المرة ولا غافلا ، ولكنه قاصد ، قاصد أن ينكر هذا النكر الذى لا يصبر على وقوعه ، ولا يتأول له أسبابا ، والغلام فى نظره برىء لم يرتكب ما يوجب القتل ، بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر منه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربيوتاً :

- ١ - لا مانع من أن يذهب العالم إلى من هو أعلم منه ؛ ليزداد منه علما ومعرفة .
- ٢ - العلم الربانى هو ثمرة الإخلاص والتقوى ، ويسمى « العلم اللدنى » يورثه الله لمن أخلص العبودية له .

٣ - المؤمن يرى بنور الله ، والاعتذار عند الخطأ لا يقلل من قيمة الإنسان .

٤ - التواضع والملاطفة فى مخاطبة العلماء والفضلاء .

٥ - التعاون المثمر لا يكون إلا عن اتفاق على قواعد مقرره تحكمهم .

معاني الكلمات :

استطعما : طلبا طعاما .

أبوا : امتنعوا .

ينقض : ينهدم ويسقط بسرعة .

تأويل : تفسير .

غصبا : استلابا بغير حق .

يرهق : يكلف .

رحما : رحمة وعطفا وبراً .

أشدّهما : قوتها وكهال عقلها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يرضى المؤمن بقضاء الله تعالى ، وإن كان ظاهره ضاراً .
- ٢ - أن نعلم حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره عذاب ولكن في باطنه رحمة .
- ٣ - أن نتعلم أن نكون كالشجرة تُرمى بالحجر فترمى بالشعر .

المحتوى التربوي :

مرة أخرى يرد العبدُ الصالحُ موسى عليه السلام إلى شرطه الذي شرط ، ووعدته الذي وعد ، ويذكره بما قال له أول مرة ، والتجربة تصدقه بعد التجربة ، وفي هذه المرة يعين أنه قال له على وجه التعيين والتحديد عدم استطاعته ، فلم يقتنع وطلب الصحبة وقبل الشرط .

ويعود موسى إلى نفسه ، ويجد أنه خالف عن وعده مرتين ، ونسى ما تعهد به بعد التذكير والتفكير ، فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ، ويجعلها آخر فرصة أمامه .

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث ؛ فقد انطلقا إلى قرية ، وطلبا الضيافة ، فامتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذى هو حق ضيافتهما عليهم ، فكان أهلها بخلاء ، لا يطعمون جائعا ، ولا يستضيفون ضيفا ، ثم يجد أن جداراً مائلا بهم أن ينقض ، والتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ فإذا الرجل الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل .

وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف ، ما الذى يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جدارا بهم بالانقضا في قرية لم يقدم لها أهلها الطعام وهما جائعان ، وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ فلا أقل من أن يطلب عليه أجراً يأكلان منه ؟ وواجهه بأنه كان ينبغي ألا يعمل لهم مجانا .

وكانت هى الفاصلة ، فلم يعد لموسى من عذر ، ولم يعد للصحة بينه وبين الرجل مجال وإلى هنا كان موسى عليه السلام أمام مفاجآت متوالية ، لا نعلم لها سراً ، وموقفنا منها ، كموقف موسى ، فكل الجو غامض مجهول ، وكذلك اسم الرجل غامض مجهول في سياق القرآن ثم يأخذ السر في التجلى ، ويأتى تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام ، وما كان أنكر ظاهره ، وقد أظهر الخضر عليه السلام على باطنه فقال : إن السفينة إنما خرقتها لأعبيها ؛ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ، وبهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصباً ، وكان الضرر الصغير الذى أصابها اتقاء للضرر الكبير الذى يكنه الغيب لها لو بقيت على سلامتها .

والغلام الذى لا يبدو فى حاضره ومظهره أنه يستحق القتل ، قد كشف ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصالح ، فإذا هو فى طبيعته كافر طاغ ، تكمن فى نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن بروزا وتحققا ، فلو عاش لأرهن والديه المؤمنين بكفره وطغيانه ، وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه فى طريقه ، فأراد الله ووجه إرادة العبد الصالح إلى قتل هذا الغلام الذى يحمل طبيعة كافرة طاغية ، وأن يبدلها الله خلفا خيرا منه ، وأرحم بوالديه ، وما فعله الخضر من قتل الغلام فهو مخصوص به ، ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه ، كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك .

وأما الجدار الذى أتعب الرجل نفسه فى إقامته ، ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية - وهما جائعان وأهل القرية لا يضيفونهما - كان ينبغي تحته كنزا ، ويغيب وراءه مالا لغلامين يتيمين ضعيفين فى المدينة ، ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعاه عنه ، ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه فى طفولتهما وضعفهما ، فأراد أن يكبرا ويشد عودهما ، ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته ، ثم ينفذ الرجل يده من الأمر ،

فهى رحمة الله التى اقتضت هذا التصرف ، وهو أمر الله لا أمره ، فقد أطلعه على الغيب فى هذه المسألة وفيما قبلها ، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه .

فالآن ينكشف السر عن حكمة ذلك التصرف ، كما انكشف عن غيب الله الذى لا يطلع عليه أحداً إلا من ارتضى .

وفى دهشة السر المكشوف ، والسر المرفوع يختفى الرجل من السياق كما بدا ، لقد مضى فى المجهول كما خرج من المجهول ، فالقصة تمثل الحكمة الكبرى ، وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار ، ثم تبقى مغيبة فى علم الله وراء الأستار ، وهكذا ترتبط قصة موسى والعبد الصالح بقصة أصحاب الكهف فى ترك الغيب لله ، الذى يدبر الأمر بحكمته ، وفق علمه الشامل الذى يقصر عنه البشر .

يقول صاحب الأساس : « رأينا فى القصة أن الحكم أثر العلم ، فبدون علم يصعب على الإنسان أن يعطى حكم الله مُراعى فيه كل شىء ، وبقدر إحاطة العلم يكون الإدراك لحكم الله فى الموضوع المطروح أصح ، ورأينا فى القصة من أدب الرسالة والنبوة والولاية ومن أدب الصحبة والخدمة الكثير ، ورأينا كيفية العلاقة الراقية التى يكون عليها أحباب الله دون مجاملة على حساب دين الله ، ورأينا حكمة الله إذ يختار لنبوته ورسالته ، ولايته من ليس لهم حظوظ نفسية أو دنيوية ورأينا عطاء الله الذى لا نهاية له ؛ فكم أعطى الله موسى بما قد يتصور ناس أنه لا مزيد عليه ، وإذا به يعطى خضرا فى جوانب أكثر مما أعطاه موسى ..

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - بدون علم يصعب على الإنسان أن يعطى حكم الله مراعى فيه كل شىء .

٢ - العلاقة التى يكون عليها أحباب الله علاقة راقية دون مجاملة على حساب دين الله .

٣ - صلاح الأبناء بصلاح الآباء ، فتقوى الوالد وإن مات أمان لضعف المولود .

٤ - إن فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام درساً بليغاً ، فإذا كان الله لا يعجز أن يجعل عبداً زمن موسى أعلم من موسى فى جوانب ، أفيعجزه أن يجعل محمداً ﷺ أعلم من موسى وأرقى ، وأن يعطيه ختم النبوة ، ويكرمه بالإسلام النامخ لكل دين ، والقرآن الذى هو أشرف من كل كتاب ، تعالى الله أن يعجزه شىء من ذلك .

معاني الكلمات :

سببا : علما وطريقا .

حملة : ذات حماة وهى الطين الأسود .

نكرا : فظيحا منكرا .

خبرا : علما شاملا .

خرجا : قدرا من المال تستعين به فى البناء .

زبر الحديد : قطع الحديد العظيمة .

الصدفين : جانبى الجبلين .

قطرا : نحاسا مذابا .

نقبا : خرقا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أنه ليس فى القرآن شىء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار ، وإنما هو آيات وعبر وأحكام وآداب تجلت فى سياق الوقائع .

٢ - أن نتعلم تنشيط الهمم لرفع العوائق .

٣ - أن نتعلم تعريف الغير ثمرة العمل المهم ، ليعرفوا قدره فيظهروا شكره .

المحتوى التربوى :

يبدأ الحديث عن ذى القرنين بذكر شىء ، عنه ، فلقد مكن الله له فى الأرض ، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم ، ويسر له أسباب الحكم والفتح ، وأسباب البناء والعمران ، وأسباب السلطان والمتاع ، وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه فى هذه الحياة ، ومضى فى وجه ما هو ميسر له .

يقول صاحب الأساس : « وهذه قصة مسلم أتاه الله عز وجل من الملك الكثير ، ومكنه فى الأرض تمكينا كبيرا ، وجعله يسخر الأسباب كلها ، فلا يظن ظان أن الدخول فى الإسلام لا يعنى التمكين فى الأرض ، بل على العكس من ذلك فإن التمكين يكون أكبر ، ولا يظن ظان أن الدخول فى الإسلام يعنى ترك الأسباب والبعد عنها ، بل على العكس من ذلك ، فإن الدخول

في الإسلام يعنى اتباع الأسباب كلها مع التوفيق الرباني لاستعمالها في عملها ، ولا يظن ظان أن الدخول في الإسلام يحرم الإنسان رزقا ، بل على العكس من ذلك ، فإن الدخول في الإسلام يرافقه الرزق الحسن ، ولا يظن ظان أن الدخول في الإسلام ينقص من قدر الإنسان ، بل يكمله .

والمسلمون مكلفون بإقامة الإسلام ضمن عالم الأسباب ، قد يمدهم الله بالخوارق ، ولكن التكليف على أساس عالم الأسباب اللازمة والمستطاعة لإقامة الشيء الذى كلفوا به ، فهم مكلفون أن تكون كلمة الله هى العليا فى العالمين ، فعليهم أن يعملوا من أجل إيجاد الأسباب التى توصل إلى ذلك .

ويذكر السياق أن الله أعطى لذى القرنين من كل شيء سببا ، وقد اتبع الأسباب الموصلة إلى الغايات فسلكتها ، وسار فى طريقه إلى الغرب ، والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المياه فرأى الشمس تغرب فيه ، ويتعذر علينا تحديد المكان ، لأن النص لا يحدده ، وكل قول غير هذا ليس مأمونا ؛ لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح ، ولكنه غرب ووجد الشمس تغرب فى عين حمأة حيث تكثر الأعشاب ، ويتجمع حولها طين لزج هو الحمأ .

عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوما ، وقد أمكنه الله منهم وأظهره بهم ، وحكمه فيهم ، وجعل له الخيرة فى شأنهم بالقتل وغيره ، وأعلن ذو القرنين دستوره فى معاملة البلاد المفتوحة التى دان له أهلها وسلطه الله عليها ، أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوى وعقابه ، وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذابا فظيحا ، لا نظير له فيما يعرفه البشر ، أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن والتكريم .

قال صاحب الظلال : « هذا هو دستور الحكم الصالح فالمؤمن الصالح ينبغى أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم ، والمعتدى الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء ، وحين يجد المحسن فى الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسنا ، ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ، ويجد المعتدى جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة ، عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج » .

ويعود ذو القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرق ممكنا له فى الأرض ، ميسرة له الأسباب ، حتى إذا بلغ مطلع الشمس ، وما قيل عن مغرب الشمس ، يقال عن مطلعها ، فالقرآن لم يحدد المكان ولكنه وصف طبيعة وحال القوم الذى وجدهم ذو القرنين هناك ، والمشهد الذى يعرضه السياق هو مشهد مكشوف فى الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر ، وكذلك ضمير ذى القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم الله .

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذى بلغ إليه ذو القرنين بين السدين ، ولا ما هما هذان السدان ، كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين أو بين

سدين صناعيين تفصلهما فجوة أو ممرٌ، فوجد هنالك قوما متخلفين ، وعندما وجدوه فاتحاً قويا ، وتوسموا فيه القدرة والصلاح ، عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ، ويغيرون عليهم من ذلك الممر ، فيعيشون في أرضهم فسادا ، ولا يقدرّون هم على دفعهم وصدّهم ، وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم .

ويرد عليهم ذو القرنين عرضهم بأن الذي أعطاه له الله من الملك والتمكين خير له من الذي تجمعونه ، ولكن ساعدوني بعملكم وآلات البناء ، فجمعوا له قطع الحديد ، وكومها في الفتحة بين الحاجزين ، فأصبح الجبلان كأنهما صدفتان تغلقان ذلك الكوم بينهما ، وأصبح الركاب بمساواة القمتين ، وطلب منهم أن ينفخوا على النار لتسخين الحديد ، حتى صار الحديد من شدة توهجه واحمراره نارا ، وطلب نحاسا مذابا ، ليلصق بالحديد ، ويتدعم البناء به ويشد ، وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج ، فما استطاعوا أن يتسوروه أو ينفذوا منه ، وتعذر عليهم أن يهاجموا هؤلاء القوم الضعاف المتخلفين .

ومن فوائد ما ذكرنا ما قاله القاسمي : « من فوائدها : الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض ، ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا ، لما له من خفي الحكم وباهر القدرة ، فلا إله سواه ، ومنها : الإشارة إلى القيام بالأسباب والجرى وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل ، ومنها : تنشيط الهمم لرفع العوائق ، وأنه متى تيسرت الأسباب ، فلا ينبغي أن يعود ركوب البحر ولا اجتياز الفقر عذراً في الخمول والرضاء بالدون ، بل ينبغي أن ينشط ، ويمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة والهناء ، ومنها : أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم ، فلا ينبغي أن تسكره لذة السلطة بسوقهم بعضا الإذلال وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال ، بل يعامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر .

٢ - وجوب المبادرة لمعالى الأمور من الحداثة إذ من الخطأ التسويف فيه إلى الاكتهال .

٣ - على صاحب المكانة والمنصب التعفف عن أموال الناس ، ففي ذلك حفظ كرامته ، وزيادة الشغف بمحبته .

معاني الكلمات :

دكاء : مسوى بالأرض .

يموج : يختلط ويضطرب .

غطاء : غشاء غليظ وستر كثيف .

وزنا : مقدارا واعتبارا .

مدادا : هو المادة التى يكتب بها .

نفد : فنى وفرغ .

مددا : عوننا وزيادة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن تتطلع إلى الدار الآخرة ؛ لتبقى النفوس طامحة إلى ذلك العالم الباقي .

٢ - أن تتعرف على أكثر الناس خسارة .

٣ - أن نتعلم كيف يكون طريق السير إلى الله .

المحتوى التربوي :

نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذى قام به ، فلم يأخذه البطر والغرور ، ولم تسكره نشوة القوة والعلم ، ولكنه ذكر الله فشكره ، ورد إليه العمل الصالح الذى وفقه إليه ، وتبرأ من قوته إلى قوة الله ، وفوض إليه الأمر ، وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة ، فتعود الأرض سطحا مجرد مستويا .

يقول صاحب الظلال : « بذلك تنتهى هذه الحلقة من سيرة ذى القرنين النموذج الطيب للحاكم الصالح يمكنه الله فى الأرض ويسر له الأسباب ، فيجتاح الأرض شرقا وغربا ، ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ، ولا يطفئ ولا يتبطر ، ويتخذ من الفتح وسيلة للغنم المادى واستغلال

الأفراد والجماعات والأوطان ، ولا يعامل البلاد المفتوحة ، معاملة الرقيق ، ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه ، غنما ينشر العدل في كل مكان يحل به ، ويساعد المتخلفين ، ويدراً عنهم العدوان دون مقابل ، ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح ، ودفع العدوان وإحقاق الحق ، ثم يرجع كل خير بحقيقة الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله ، ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته وأنه راجع إلى الله .

ونعود إلى سياق السورة ، فنجده يعقب على ذكر ذى القرنين للوعد الحق بمشهد من مشاهد القيامة ، وهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض ، ومن كل جيل وزمان وعصر ، مبعوثين منشرين يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي غير انتباه ، تدافع جموعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج ، ثم إذا نفخة التجمع والنظام فإذا هم في الصف في نظام ، ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله حتى لكان على عيونهم غطاء ، ولكان في أسماعهم صمما . إذا هؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنها كما كانوا يعرضون عن ذكر الله ، فما يستطيعون اليوم إعراضا ، لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعاً ، فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاءً وفاقاً ، والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد ، متقابلين في الحركة ، ويعقب على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية المريرة من الكافرين ، أفحسب هؤلاء أن يتخذوا مخلوقات الله المستعبدة له أنصاراً من دونه ، ينصرونهم منه ويدفعون عنهم سلطانه ؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان جهنم نزلاً ، وباله من نزل مهيباً للاستقبال لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار ، فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار .

ثم تحتم السورة بالإيقاعات الأخيرة تلخص خطوطها الكثيرة وتجميع إيقاعاتها المتفرقة ، فأما الإيقاع الأول فهو الإيقاع حول القيم والموازن كما هي في عرف الضالين ، وكما هي على وجه اليقين ، قيم الأعمال وقيم الأشخاص الذين يوجد من هم أشد منهم خسرانا ، وهم الذين ضل سعيهم في الدنيا ولم يؤد بهم إلى الهدى ، ومن غفلتهم أنهم ماضون في هذا السعى الخائب الضال ، ينفقون حياتهم فيه هدرًا ، هؤلاء هم الذين كفروا وجحدوا آيات ربهم فبطلت أعمالهم لكفرهم ، فلم يكن لهم مقدار ولا اعتبار ، فهم مهملون لا قيمة لهم ولا وزن ، ولهم بعد ذلك جزاؤهم جهنم بكفرهم .

ويتم التعاون في المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقيمتهم بأن كان لهم نزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزل في نار جهنم وشتان شتان .

يقول صاحب الظلال : « هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : ﴿ لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ تحتاج إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة ، فهم خالدون

في جنات الفردوس ، ولكن النفس البشرية تمل الاطراد وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد ، وإذا اطمأنت على النعيم من التغير والنفاذ فقدت حرصها عليه ، وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه ، بل قد تنتهي إلى الضيق به والرغبة في الفرار منه .

هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض ، ودوره في هذه الخلافة ، فهذا الدور يقتضي تحويل الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها في علم الله ، ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغير والتبديل ؛ وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه ، يغير في واقع الحياة ، ويبدع في نظم المجتمع وأشكال المادة ، ومن وراء هذا التغير ترتقى الحياة وتتطور ، وتتصل شيئاً فشيئاً إلى الكمال المقدر لها في علم الله ، أما إذا غلب الركود والجمود ، فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة ، وهو الإيذان بالموت في حياة الأفراد والجماعات سواء .

هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض ، فأما في الجنة وهي دار الكمال المطلق فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة ، فبارئ هذه النفس بحول رغباتها ، فلا تعود تبغى التحول عن الجنة ، وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاذ .

وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشرى المحدود بالقياس إلى العلم الإلهي الذي ليس له حدود ، ويقربه إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس .. والسياق يعرض لهم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ، فإذا البحر ينفذ ، وكلمات الله لا تنفذ ، ثم إذا هو يمددهم ببحر آخر مثله ، ثم إذا البحر الآخر ينفذ كذلك وكلمات الله تنتظر المداد.. وينطلق الإيقاع الثالث والأخير فيرسم أعلى أفق للبشرية ، وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة ، فالرسول بشر يتلقى وحيه من مولاه ، فمن كان يتطلع إلى القرب ، فليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة سواها : إخلاص لله وعمل صالح ، هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير .

يقول ابن كثير : « هذان ركنا العمل المتقبل : لا بد أن يكون خالصاً لله ، صواباً على شريعة رسول الله ﷺ » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - هلاك أصحاب الأهواء الذين يعبدون الله بغير ما شرع ، وأعمالهم مآلها إلى البوار .

٢ - لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله له ، ولا وزن لصاحبه عند الله .

٣ - على من يتطلع إلى لقاء ربه أن يكون عمله خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله ﷺ .