

سورة الأنبياء

معاني الكلمات :

غفلة : هو ونسيان .

ذكر : قرآن .

محدث : جديد .

لاهية : غافلة .

أضغاث : خرافات .

افتراه : وضعه .

صدقناهم : حققنا لهم .

ذكركم : شرفكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر أهمية القلوب فهي موضع التأمل والتدبر والتفكير .
- ٢ - أن نعلم ما كان عليه المشركون من غفلة وهو وإعراض .
- ٣ - أن نعلم أن الإنسان في حاجة إلى تذكير دائم بيوم القيامة وعلينا البلاغ .

المحتوى التربوي :

يعالج سياق السورة موضوع العقيدة بعرض النواميس الكونية الكبرى ويربط العقيدة بها ، فالعقيدة جزء من بناء هذا الكون ، يسير على نواميسه الكبرى ، وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السموات والأرض ، وعلى الجسد الذي تدبر به السموات والأرض ، وليست لعبا ولا باطلا ، كما أن هذا الكون لم يخلق لعبا ، ولم يشب خلقه باطل .

ويبدأ السياق بمطلع قوى الضربات يهز القلوب هزا ، وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحقق وهي عنه غافلة لاهية ، مطلع قوى يهز الغافلين هزا والحساب يقترب وهم في غفلة ، والآيات تعرض وهم معرضون عن الهدى ، والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته ، وكلما

جاءهم من القرآن جديد قابله باللهو والاستهتار واستمعوه وهم هازلون يلعبون ، لا تلتفت إليه قلوبهم ، والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير .

يقول صاحب الظلال : « وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة ومنهاجا للعمل ، وقانونا للتعامل - باللعب ، ويواجهون اقتراب الحساب بالغفلة ، وأمثال هؤلاء موجودون في كل زمان ، فحيثما خلت الروح من الجسد والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه الصورة المريضة الشائنة التي يرسمها القرآن ، والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ لا هدف له ولا قوام ... فهذا فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة ، والقلوب الميتة المغلقة الخاملة التي تكفن ميتتها باللهو ، وتوارى خمودها بالاستهتار ، ولا تتأثر بالذكر لأنها خاوية من مقومات الحياة » .

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قال الشيخ أبو زهرة في زهرة التفسير : « الضمير الفاعل لـ ﴿ الْقَوْلَ ﴾ يعود على النبي ﷺ ؛ لأنه المذكور قبل ذلك ؛ إذ هو الرسول الأخير الذي خاطب المشركين وأسروا له النجوى وخرجوا إليه بالطعن فيه وصرف الذين اتبعوه عنه ، فهو يبين في هذا أن الذي يأتمرون به من نجوى أو جهر يعلمه الله وهو في معنى التقويض إليه سبحانه ؛ لأنه رسوله الذي أرسله ، وكل كيد له هو لتعويق الرسالة فهو حافظه وكالته ، وهو الذي يحمى الذين اتبعوه عن فتنة القول الذي يدبره هؤلاء المشركون » .

وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتأمرون خفية ، فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تنزل هذا القرآن ، فكانوا يلجؤون في مقاومة تأثيره الطاغى إلى التعلات ، يقولون : إن محمداً بشر ، فكيف تؤمنون لبشر مثلكم ؟ وإن ما جاء به السحر ، فكيف تحيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون وأنتم تبصرون !

عند ذلك وكل الرسول ﷺ أمرهم وأمره إلى ربه ، وقد أخبره الله بنجواهم التي أداروها بينهم خفية ، وأطلعهم على كيدهم الذي يتقون به القرآن ، وأثره ، فهو الذي يعلم القول في السماء ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه ، فقالوا : إنه سحر ، وقالوا : إنه أحلام مختلطة يراها محمد ويرويا ، وقالوا : إنه شاعر ، وقالوا : إنه افتراه وزعم أنه وحى من عند الله ، ويتقلون من ادعاء إلى ادعاء حائرين ثم يخلصون من الحرج بأن يطلبوا بدل القرآن خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولون ، ولقد جاءت الخوارق من قبل وتكررت الآيات ، وتكرر التكذيب بها ، وتكرر كذلك إهلاك المكذبين، فما بال هؤلاء سيؤمنون وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الهالكين.

واقترضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر ، يتلقون الوحي فيدعون به الناس وما كانوا إلا رجالا ذوى أجساد، وأكل الطعام من مقتضيات الجسدية، والجسدية من مقتضيات البشرية،

وهم بحكم بشريتهم يكونوا خالدين ، وليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا الأنبياء من قبل إن كانوا هم لا يعلمون .

يقول صاحب الظلال : «لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ، فتكون حياتهم الواقعية مصداق شريعتهم ، وسلوكهم العملي نموذجا حيا لما يدعون إليه الناس ، فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر وتهدى ؛ لأن الناس يرونها ممثلة في شخص مترجمة إلى حياة ، وأياها داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره ، فإنه يقف على هامش حياتهم ، لا يتجاوب معهم ولا يتجاوبون معه ، ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل بها يقول ، لما بينه وبينهم من قطيعة في الحس والشعور .

وأيا داعية لا يصدق فعله قوله ، فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة ، فالكلمة البسيطة التي يصاحبها الانفعال ويؤيدها العمل هي الكلمة المثمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل .»

تلك سنة الله في اختيار الرسل ، ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم ، وإهلاك المرفين الظالمين المكذبين ، فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم ، وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إيانا حقيقيا بصدقه العمل ، فصدقهم وعده ، وأهلك الذين كانوا يسرفون عليهم ، ويتجاوزون الحد معهم .

ثم أرسل إليهم كتابا يشرفهم ؛ لأنه بلغتهم ويقوم حياتهم ، ويخلق منهم أمة ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس ، وهو مفتوح للعقول تتدبره ، وترتفع به في سلم البشرية ، ومعجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال ، وليست كالحوارق المادية التي تنقضي في جيل واحد ، ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل .

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا ، فلم يكن لهم قبله ذكر ، ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية ، فتعرفه لهم وتذكرهم به ، ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهذا الكتاب ، وقادوا به البشرية قرونا طويلة ، فسعدوا وسعدت بها معهم من ذلك الكتاب ، حتى إذا تحلوا عنه تحلت عنهم البشرية ، وانحط فيها ذكرهم ، وصاروا ذيلا للقافلة يتخطفهم الناس ، وكانوا بكتابتهم يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون ، وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تروبيًا :

١ - ضرورة الاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والطاعة قبل فوات الأوان .

٢ - على الداعية أن يصدق فعله قوله حتى لا تقف كلماته على أبواب الآذان .

٣ - باتباع القرآن يرتفع قدر الإنسان .

معاني الكلمات :

قصمنا : أهلكنا .

أحسوا : أدركوا .

أترفتم : نعمتم .

حصيدا : مثل النبات المحصود .

خامدين : ميتين .

نقذف : نرمى .

فيدمغه : فيمحوه .

يستحسرون : يتركون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على عاقبة الظالمين .

٢ - أن نعلم أن الحق قائم والباطل إلى زوال .

٣ - أن نعلم أن وحدة النظام دالة على وحدة المنظم، ووحدة الوجود دالة على وحدة الموجد .

المحتوى التربوي :

لقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لهم هذا القرآن ولا يأتيهم بالخارقة التي يطلبونها ، فلا يأخذهم وفق سنته القاصمة كالقرى التي كذبت فاستوصلت ، وهنا يعرض مشهد حياً من القصم والاستئصال ، والقصم أشد حركات القطع ؛ فالدمار يحل بالديار والديار ، والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور .

ثم نظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس الله يأخذهم ، وهم كالقثران في المصيدة يضطربون من هنا إلى هناك قبيل الخمود ، يسارعون بالخروج من القرية ركضاً وعدوا ، وقد تبين لهم أنهم مأخوذون ببأس الله ، كأنها الركض ينجيهم من بأس الله ، وكأنها هم أسرع عدواً فلا يلحق بهم حيث يركضون ، ولكنها حركة الفأر في المصيدة بلا تفكير ولا شعور .

عندئذ يتلقون التهكم المرير : لا تركضوا من قريتكم ، وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح ، عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه ؟ ! وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب ، إنما هو التهكم والاستهزاء ! عند ذلك يفيقون فيشعرون بالألم مفر ولا مهرب من بأس الله المحيط ، وأنه لا ينفعهم ركض ولا ينقذهم فرار ، فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار ، ولكن قد فات الأوان ، فليقولوا ما يشاؤون ، فإنهم لمتروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتحمد الأنفاس ، وياله من حصيد آدمى لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة يموج بالحركة وتضطرب فيه الحياة .

ثم يربط السياق بين العقيدة التي سبق الحديث عنها ، وسننها التي تجرى عليها ، والتي تأخذ المكذبين بها ، يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل ؛ فلقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحكمة ، لا لعبا ولا لهواً ، وديره بحكمة لا جزافا ولا هوى ، وبالجد الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل وأنزل الكتب وفرض الفرائض ، وشرع التكاليف ، فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون ، أصيل في تديره ، أصيل في العقيدة التي أَرادها الله للناس ، أصيل في الحساب الذي يأخذهم به بعد الممات .

ولو أراد الله - سبحانه - أن يتخذ لهواً لا يتخذ من لدنه لهواً ذاتيا لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية ، ولن يكون ، لأن الله - سبحانه - لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلا ، وإنما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لهو ، إنما يكون هناك جد ، ويكون هناك حق ؛ فيغلب الحق الأصيل على الباطل العارض .

وغلبة الحق وزهوق الباطل تجرى به السنة ويقتضيه الناموس ، فالحق قذيفة في يد القدرة تقذف به على الباطل ، فيشق دماغه فإذا هو زاهق هالك ذاهب ، هذه هي السنة المقررة ، فالحق أصيل في طبيعة الكون ، عميق في تكوين الوجود ، والباطل منفي عن خلقه هذا الكون أصلا ، طارئ لا أصالة فيه ولا سلطان له يطارده الله ويقذف عليه بالحق فيدمغه ، ولا بقاء لشيء يطارده الله .

يقول صاحب الظلال : « لقد يخيل للناس أحيانا أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقرها العليم الخبير ، وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل متفشيا كأنه غالب ، ويبدو فيها الحق منزويا كأنه مغلوب ، وإن هي إلا فترة من الزمان يمد الله فيها ما يشاء ، للفتنة والابتلاء ثم تجرى السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ، وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء ، والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ، وفي نصره الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه ، وإذا ابتلاه الله بغلبة الباطل حينما من الدهر وعرفوا أنها الفتنة ، وأدركوا أنه الابتلاء ، وأحسوا أن ربهم يريهم ؛ لأن فيهم ضعفا أو نقصا ، وهو يريد أن يعدهم لاستقبال

الحق المنتصر ، وأن يجعلهم ستار القدرة ، فيدعمهم يجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها الضعف وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء ، وحقق على أيديهم ما يشاء .

ثم يعرض لهم نموذجاً من نماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيانهم وإعراضهم ، نموذجاً ممن هم أقرب منهم إلى الله ، ومع هذا ، فالملائكة دائبون على طاعته وعبادته ، لا يفترون ولا يقصرون .

ويعرض السياق دليل الوحداية من المشهود في نظام الكون وتاموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ، ومن المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب ، ويأتى السؤال عن اتخاذهم آلهة سؤال استنكار للواقع منهم ، ووصف الآلهة بأنهم يقيمون الأموات ويبعثونهم أحياء فيه تهكم بتلك الآلهة .

وهناك الدليل الكونى المستمد من واقع الوجود ، فالكون قائم على التاموس الواحد الذى يربط بين أجزائه جميعاً ، وهذا التاموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد ، فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات ، ولتعددت النواميس تبعاً لها ولانعدمت الوحدة التى تنسق الجهاز الكونى كله ، وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ، ولوقع الاضطراب والفساد تبعاً لفقدان التناسق، هذا التناسق الملحوظ الذى لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس .

وهم يصفون الله تعالى بأن له شركاء ، تنزه الله المتعالى المسيطر فهو رب العرش والعرش رمز والسيطرة والملك والاستعلاء ، ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسأل ، ومن الذى يسأله وهو القاهر فوق عباده ، وإرادته طليقة لا يجدها قيد من إرادة أخرى ، فسبحانه هو أولى بألا يسأل عن أفعاله ، مع ما علم واستقر فى العقول من أن ما يفعله كله مفعول بحكمة ولا يجوز عليه خطأ،والذى يعلم كل شىء ويدبر كل شىء ويسيطر على كل شىء لا يسأل وغيره مسؤول .

وإلى جانب الدليل الكونى المستمد من طبيعة الوجود وواقعه يسألهم عن الدليل النقلى الذى يستندون إليه فى دعوى الشرك التى لا تعتمد على دليل ، فهذا القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول ﷺ وذكر من سبقه من الرسل ، وليس فيها جاؤوا به ذكر الشركاء ، ولكنهم لا يعلمون فهم معرضون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الجد أصيل فى هذا الكون ، والجدية طبع فى المؤمن .

٢ - الحق قذيفة فى يد القدرة تسلمها اليد المؤمنة عندما تستكمل النقص وتعالج الضعف .

٣ - الإسلام يعد كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى الله تعالى .

معاني الكلمات :

مشفقون : خائفون حذرون .

رتقا : متصلتين .

فتقناهما : فصلنا بينهما .

رواسي : جبالا ثوابت .

تميد : تضطرب .

فجاجا : طرقا .

فلك : مدار .

فتنة : امتحانا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته المرجية لتوحيده والإيمان به وطاعته .
- ٢ - أن نقف على دقة النظام الإلهي وعظيم العلم والحكمة له سبحانه وتعالى .
- ٣ - أن نعلم العلة من وجود الخير والشر في هذه الحياة .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق أن التوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس ، لا تهديل فيها ولا تحويل ، توحيد الإله وتوحيد المعبود فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ، ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة .

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن الله ولدأ ، وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة ، والذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب في بنوة الملائكة ، وهو يرد عليهم ببيان طبيعة الملائكة ، فهم ليسوا بنات لله - كما يزعمون - بل عباد مكرمون عند الله ، لا يقترحون عليه شيئا تأدبا وطاعة وإجلالاً ، إنها يعملون بأمره لا يناقشون ، وعلم الله بهم محيط ، ولا يتقدمون

بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله ورضى أن يقبل الشفاعة فيه ، وهم بطبيعتهم خائفون لله مشفقون من خشيته ، وهم لا يدعون الألوهية قطعاً ، ولو ادعوا - جدلاً - لكان جزاؤهم جزاء من يدعى الألوهية كائناً من كان ، وهو جهنم ، فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق ولكل أحد ، ولكل شيء في هذا الوجود ، وكذلك يلمس الوجدان بمشهد الملائكة طائعين لله مشفقين من خشيته ، بينما المشركون يتناولون ويدعون .

ثم يجول السياق بالقلب البشرى في مجالى الكون الضخمة ، ويد القدرة تدبره بحكمة ، وهم معرضون عن آياتها المعروضة على الأنظار والقلوب ، فالسماوات والأرض الجميع كان متصلاً بعضه ببعض متلاصقاً متراكباً ، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ، ففتق هذه من هذه ، فجعل السموات سبعا والأرض سبعا ، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء فأمرت السماء وأنبت الأرض ، لذانه أنه عز وجل جعل من الماء الحياة فأصل كل الأحياء منه ، ويستنكر ألا يؤمنوا بها ، وهم يرونها مبثوثة في الوجود ، وكل ما حولهم في الكون يقود إلى الإيثار بالخالق المدبر الحكيم .

ثم يمضى في عرض مشاهد الكون الهائلة ، فيقرر أن هذه الجبال الرواسى تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطرب ، وهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها ، وذكر الفجاج في الجبال ، وهى الفجوات بين حواجزها العالية ، وتتخذ سبلا وطرقاً ، ذكر هذه الفجاج هنا مع الإشارة إلى الاهتداء بصور الحقيقة الواقعة أولاً ، ثم يشير من طرف خفى إلى شأن آخر في عالم العقيدة ، فلعلهم يهتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيمان كما يهتدون في فجاج الجبال .

ويقرر القرآن أن السماء سقف محفوظ ، محفوظ من الخلل بالنظام الكونى الدقيق ، ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذى تنزل منه آيات الله ، ومحفوظ من التغير بالمؤثرات ، مهيا تطاول الزمان والكافرون ، عما وضع الله فيها من الأدلة والعبء ؛ بالشمس والقمر وسائر النيرات ، ومساييرها وطلوعها وغروبها ، على الحساب القويم والترتيب العجيب ، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة ، وأى جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به ، هم إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم تدبرها ونصبها هذه النصبة ، وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو ، عزت قدرته ولطف علمه ؟ !

وقرى ﴿عَنْ آيَاتِنَا﴾ على التوحيد اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنس ، أى هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكواكبها ، وحياة الأرض والحيوان بأقطارها وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون .

ويقرر السياق أن الليل والنهار ظاهرتان كونيتان ، والشمس والقمر جرمان هاتلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في الأرض وبالحياة كلها ، والتأمل في توالى الليل والنهار ، وفي حركة الشمس والقمر بهذه الدقة التي لا تحتل مرة ، وبهذا الاطراد الذي لا يكف لحظة جدير بأن يهدى القلب إلى وحدة الناموس ، ووحدة الإرادة ، ووحدة الخالق المدبر القدير ؛ فقد خلق الليل في ظلامه وسكونه ، والنهار بضياؤه وأنسه ، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى ، وعكسه الآخر .

وجعل للشمس نورا يخصصها وفلكا بذاته ، وزمانا على حدة ، وحركة وسيراً خاصا ، وجعل القمر بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر ، وكل من الشمس والقمر في فلك يدورون كما يدور المغزل في الفلكة .

وفي نهاية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ، ونواميس الحياة البشرية في طبيعتها ونهايتها ومصيرها ؛ فكل حادث فهو فان ، وكل ما له بدء فله نهاية ، وإذا كان الرسول ﷺ يموت فهل هم يخلدون ؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا يعملون عمل أهل الموتى ؟ وما لهم لا يتبصرون ولا يتدبرون ؟

ويقرر السياق موت الجميع فهذا هو الناموس الذي يحكم الحياة ، وهذه هي السنة التي ليس لها استثناء ، ولا بد من استعراض هذه الحقيقة في النفس ، حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة ، محدودة بأجل ، ثم تأتي نهايتها حتما ، يموت الصالحون ويموت الطالحون ، يموت المجاهدون ويموت القاعدون ، فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق .

وأن ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنه له وابتلاء ، والابتلاء بالشر مفهوم أمره ليتكشف مدى احتمال المبتلى ، ومدى صبره عن الضرر ، ومدى ثقته في الله ، والابتلاء بالخير أشد وطأة ، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر ، فكثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يجيفهم ، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - جميع المخلوقات لا يستكبرون عن عبادته ، ولا يقصرون فيها ، فليتعلم الإنسان أن يكون مثلهم .

٢ - الكون كتاب الله المشهود دليل لمن تدبره على الخالق الواحد الفرد الصمد .

٣ - الحياة في الأرض موقوتة محدودة ، والعاقل من يقتنص بالدنيا الآخرة .

٤ - اليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر ، والصلة بالله في

الحالين هي وحدها الضمان .

معاني الكلمات :

- هزة : محل استهزاء .
 عجل : استعجال .
 آياتي : انتقامي .
 يكفون : يمنعون .
 بغتة : فجأة .
 تبهتهم : تدهشهم .
 يكلؤكم : يحرسكم .
 يصحبون : ينصرون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على سخافة العقول الكافرة .
- ٢ - أن نقف على قدرة الله القاهرة .
- ٣ - أن نعلم أن طول العمر والرزق الواسع كثيراً ما يسبب الغرور لصاحبه .

المحتوى التربوي :

يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول ﷺ وما معه من الوحي ، واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك ، ثم يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول ، واستعجالهم بالعذاب ، فيحذرهم ما يستعجلون به وينذرهم عاقبة والاستهزاء بالرسول ﷺ ، ويعرض لهم مشهداً من تقلص ظلال الغالبيين المسيطرين في الدنيا .

وهؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن ، خالق الكون ومدبره ليستنكروا على الرسول ﷺ أن يذكر آلهتهم الأصنام بالسوء ، بينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا ، وهو أمر

عجيب جد عجيب ! وإنهم ليلقون رسول الله ﷺ بالهزاء ، يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك ، ولا يستكثرون على أنفسهم - وهم عبيد من عبيد الله - أن يكفروا به ، ويعرضوا عما أنزل لهم من قرآن ، وهى مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذى أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور .

ثم هم يستعجلون بما ينذرهم به الرسول ﷺ من عذاب ، ويحذروهم من عقابته ، والإنسان بطبعه عجول ، فالعجلة فى طبعه وتكوينه ، وهو يمد ببصره دائماً إلى ما وراء اللحظة الحاضرة يريد ليتناول به ، ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله ، ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان فى ذلك ضرره وإيذاؤه ، ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئن ، ويكل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه والإيمان ثقة وصبر واطمئنان .

وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب ، ويسألون متى هذا الوعد ، الوعد بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا ، فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهداً من عذاب الآخرة ، ويحذروهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من عذاب الدنيا ، لو يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأنهم ، ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم ، فلينظروا ماذا سيكون ، ها هم أولاء تنوشهم النار من كل جانب ، فيحاولون فى حركة مجبلة يرسمها التعبير من وراء السطور أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم ، ولكنهم لا يستطيعون ، وكأنها تلقفتهم النار من كل جانب فلا هم يستطيعون ردها ، ولا هم يؤخرون عنها ، ولا هم يمهلون إلى أجل قريب .

وهذه المباغته جزاء الاستعجال ولقد كانوا يستعجلون العذاب أيضاً فكان الرد هو هذه البغته التى تذهل العقول ، وتشل الإرادة ، وتعجزهم عن التفكير والعمل ، وتحرمهم مهلة الإنكار والتأجيل ، وذلك عذاب الآخرة فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم ، فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب الاستئصال ، فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع ، وليحذروا الاستهزاء برسولهم ، وإلا فمصير المستهزئين بالرسول معروف ، جرت به السنة التى لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين .

أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن ، ويتمنعهم من العذاب فى الدنيا أو الآخرة من دون الله ، فالله هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار ، وصفته هى الرحمة الكبرى وليس من دونه راع ولا حام ، فاسألهم : هل لهم حارس سواه ؟

وهو سؤال للإنكار وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر الله ، وهو الذى يكلؤهم بالليل والنهار ، ولا راعى لهم سواه ، ومع هذا لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم ، بل يعرضون عن آياته

وآلاته ، ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى فهل هناك آلهة تمنعهم وتكلؤهم من دوننا ؟ فتكون هي التي تحرسهم إذن وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الآلهة التي استندوا إليها لا يستطيعون نصر أنفسهم ، فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواهم ، وهؤلاء لا يصحبون من الله بخير ، فيستمدون القوة من صحبة القدرة لهم كما استمدها هارون وموسى من قبل .

إن هذه الآلهة مجردة من القوة بذاتها ، وليس لها مدد من الله تستمد منه القوة ، فهي عاجزة عاجزة .

وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدليل ، يضرب السياق عن مجادلتهم ويكشف عن علة لجأهم ، ثم يلمس وجدانهم لمسة تهز القلوب وهو يوجهها إلى تأمل يد القدرة ، وهي تطوى رقعة الأرض تحت أقدام الغالبيين ، وتقص أطرافها فتردهم إلى حيزٍ منها متزوٍ صغير بعد السعة والمنعة والسلطان .

ثم يبين السياق أن الداعى إلى غيهم وعنادهم هو ما متعوا به في الحياة الدنيا ، ونعموا به هم ومن قبلهم حتى طال عليهم الأمد ، لا تأتيهم واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب حتى حسبوا أنهم على شيء وأنهم لا يغلبون ، فهو المتاع الطويل الموروث الذى أفسد فطرتهم ، والمتاع ترف ، والترف يفسد القلب ويولد الحس ، وينتهى إلى ضعف الحساسية بالله وانطهاس البصيرة دون تأمل آياته ، وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ الإنسان لنفسه ويراقبها ، ويصلها دائما بالله فلا تنساه .

ومن ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذى يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حيث تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتقلص ، فإذا هي دويلات صغيرة ، وكانت إمبراطوريات فإذا هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبية ، وإذا هي قليلة العدد وكانت كثيرة ، قليلة الخيرات وكانت فائضة بالخيرات ، والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوى الرقعة وتقص الأطراف وتزوى الأبعاد ، فإذا هو مشهد ساحر فيه الحركة اللطيفة وفيه الهبة المخيفة ، ﴿ أَفَهُمْ أَلْقَلِيلُونَ ﴾ فلا يجرى عليهم ما يجرى على الآخرين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أهل الباطل يتبعون ما لا ينفع ويستهنئون بالحق ، وعلى المسلم الصمود والثبات .

٢ - الله يمهل الظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم .

٣ - المتاع الزائد والترف المفرط يفسد القلب ، ويولد الحس ويبعد عن سبيل الهداية .

- معانى الكلمات :
- انذركم : أخوفكم .
- نفحة : دفعة قليلة .
- نضع : نقيم .
- يخشون : يخافون .
- مشفقون : خائفون .
- منكرون : مكذبون .
- عاكفون : مقيمون .
- فطرهن : خلقهن .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم ضعف الإنسان ، وأنه لا يتحمل العذاب .
- ٢ - أن نقف على صفات المتقين .
- ٣ - أن نتعرف على خطورة التقليد وأنه سبب لفساد كبير .

المحتوى التربوي :

يؤمر الرسول ﷺ أن يلقي كلمة الإنذار في هذا السياق ؛ ليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون ، فطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم ، وتقص يد القدرة أطرافهم ، وتحيفهم وما هم فيه من متاع .

ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ، فيصورهم لأنفسهم حين يمسه العذاب ؛ وإن أخف مسة من عذاب ربك تطلقهم مجأرون بالاعتراف ، ولكن حيث لا يجدى الاعتراف ، فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى التي أخذها بأس الله ، فنادى أهلها أنهم كانوا ظالمين

لأنفسهم ، وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان ، ولخير منه أن يسمعوا تدبير الوحي ، وفي الوقت متسع قبل أن تمسهم نفحة من العذاب .

ويختم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب ، فيتم وضع الموازين العدل ليوم القيامة لتوزن بها صحائف الأعمال ، هذه الموازين لا تترك أصغر ما تراه العيون ، وأخفه في الميزان يوم الحساب ولا تضيع ، والميزان الدقيق يشيل بها أو يعميل .

فلتنظر نفس ما قدمت لغد ، وليصغ قلب إلى النذير ، وليبادر الغافلون المعرضون المستهزئون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة ، فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا ، فهناك عذاب الآخرة الذى تعد موازينه ، فلا تظلم نفس شيئا ، ولا يهمل مثقال حبة من خردل ، وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة بنواميس الكون الدقيقة بسنن الدعوات ، وطبائع الحياة والناس ، وتلتقى كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد ، وهى محور السورة الأصيل .

ويستعرض السياق أمة الرسل لا على وجه الحصر ، يشير إلى بعضهم مجرد إشارة ، ويفصل ذكر بعضهم تفصيلا مطولا ومختصرا ، وتتجلى فى هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله وعواقب المكذبين بالرسل بعد أن جاءتهم البينات ، كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضرر ، كيف اجتازوا الابتلاء ، وكذلك تتجلى سنة الله فى إرسال الرسل من البشر ووحدة العقيدة والطريق لجماعة الرسل على مدار الزمان ، حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان ، وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة ، ووحداية الإرادة المدبرة ، ووحداية الناموس الذى يربط سنن الله فى الكون ويؤلف بينها ، ويوجهها جميعا وجهة واحدة إلى معبود واحد .

ويكشف السياق للمشركين أن إرسال الرسل من البشر هى السنة المطردة ، ويذكر نماذج لها من قبل ، وأن إنزال الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة ، فهما ذان موسى وهارون آتاهما الله كتابا ، ويسمى هذا الكتاب الفرقان ، وهى صفة القرآن ، فهناك وحدة حتى فى الاسم ، ذلك أن الكتب المنزلة كلها فرقان بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين منهج فى الحياة ومنهج ، واتجاه فى الحياة واتجاه ، فهى فى عمومها فرقان ، وفى هذه الصفة تلتقى التوراة والقرآن .

وجعل التوراة ضياء يكشف ظلمات القلب والعقيدة ، وظلمات الضلال والباطل ، وجعل التوراة كالقرآن فهى تذكر المتقين بالله ، وتبقى لهم ذكرا فى الناس ، ويخص المتقين الذين تستشعر قلوبهم خشية الله ، ولم يروه ويخافون ساعة فيعملون لها ويستعدون هؤلاء ، هم الذين ينتفعون بالضياء ، ويسيروا على هداة ، فيكون كتاب الله لهم ذكراً يذكرهم بالله ، ويرفع لهم ذكرا فى

الناس ، وذلك شأن موسى وهارون والقرآن ذكر مبارك أنزله الله فليس بدعا ولا عجبا ، إنها هو أمر مسبوق وسنة معروفة ، فماذا تنكرون منه ، وقد سبقته به الرسالات ؟

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما يترد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم ، وتبدأ بالإشارة إلى سبق هداية إبراهيم إلى الرشد ، ويعنى به الهداية إلى التوحيد ، فهذا هو الرشد الأكبر الذى تنصرف إليه لفظة الرشد فى هذا المقام ، وكان الله عالما بحاله وباستعداده لحمل الأمانة التى يحملها المرسلون ، وكانت قوله لأبيه وقومه دليل رشده ، فقد استنكر أن يعكفوا على حجارة وخشب بالعبادة ، وكلمة عاكفون تفيد الانكباب الدائم المستمر ، وهم لا يقضون وقتهم كله فى عبادتها ، ولكنهم يتعلقون بها .

وكان جوابهم وحجتهم تدل على التحجر العقلى والنفسى داخل قوالب التقليد الميتة فى مقابل حرية الإيذان ، وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثل قيمة ليست لها ، فالقيم تنبع من التقييم المتحرر الطليق ، وعندما واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة فى التقدير والصراحة فى الحكم ، راحوا يسألونه : ما جئت به حق أم أنت تلعب بنا ؟

أما إبراهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه ، متمثل له فى خاطره وفكره ، يقولها كلمة المؤمن المطمئن لإيانه ؛ فهو رب واحد ، رب الناس ورب السموات والأرض ، ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق فهما صفتان لا تتفكان ، إنه واثق وثوق الذى يشهد على واقع لا شك فيه ، وإبراهيم ~~المتيقن~~ لم يشهد خلق السموات والأرض ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه ، ولكن الأمر من الوضوح والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين ، إن كل ما فى الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر وإن كل ما فى كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحداية الخالق المدبر ، وبوحدة الناموس الذى يدبر الكون ويصرفه .

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار ، أنه قد اعتزم فى شأن آلهتهم أمراً لا رجعة فيه ، ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهماً لا يفصح عنه ، ولا يذكر السياق كيف ردوا عليه ، ولعلمهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيداً فتركوه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربيوتياً :

١ - حب الشئ يعمى ويصم صاحبه فلا يرى إلا ما أحب ولا يسمع إلا ما أهوى ، فليحذر المسلم أن يكون حبه على ضلال .

٢ - الرسل رسالتهم واحدة ، والمؤمنون أصحاب طريق واحدة .

٣ - الإيجابية صفة المصلحين والعاقل من يرى مواطن الخلل ويحاول علاجها .

معاني الكلمات :

جذاذاً : قطعاً .

يذكرهم : يعيهم .

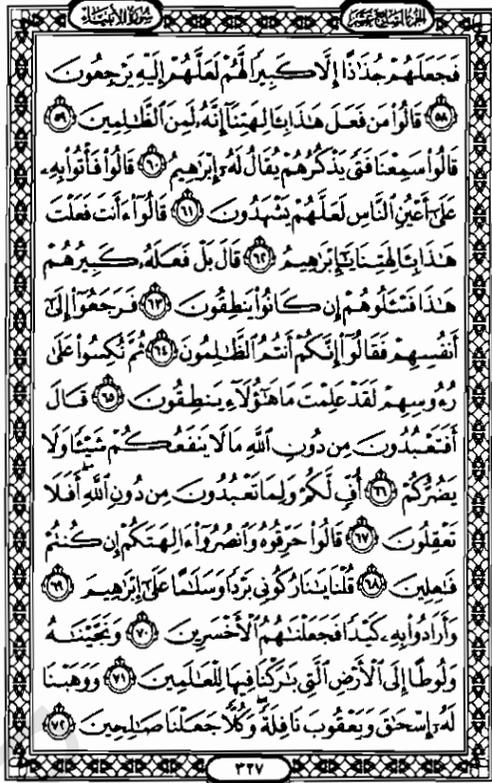
فأتوا : أحضروا .

على أعين الناس : أمامهم .

نكسوا : رجعوا .

أف : كلمة غضب .

نافلة : زيادة عما سأل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن التغيير له مراتب أولها التغيير الفعلي الذي يعتمد على الإصلاح .

٢ - أن نقف على قوة حجة إبراهيم عليه السلام .

٣ - أن نتعلم أن باب الفرج قوة اليقين .

المحتوى التربوي :

يبين السياق أن إبراهيم عليه السلام حطم الألهة المعبودة وحولها إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة إلا كبير الأصنام ، فقد تركه إبراهيم لعلهم إذا رجعوا إليه يسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر ، فلم يدفع عن صغار الآلهة ، ولعلهم حيثئذ يراجعون القضية كلها فيرجعون إلى صوابهم ، ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت .

وعاد القوم ليروا آلهتهم جذاذاً إلا ذلك الكبير ، ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها إن كانت هذه آلهة ، فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً ، وهذا كبيرها لم يدفع عنها ؟ ولكنهم لم يسألوا أنفسهم لأن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر ، فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم ، وصنع بها هذا الصنيع .

عندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التماثيل أو يتوعدهم أن يكيد لأهلتهم بعد انصرافهم عنها، وكان فتى حديث السن في ذلك الحين وقد قصدوا إلى التشهير به وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهى جذاذ مهشمة أما إبراهيم فهو يتحكم بهم ويسخر منهم وهو فرد وحده وهم كثير؛ ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك إلا أن يهزأ بهم ويسخر أو أن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون: فهذه التماثيل المحطمة لا تدرى من حطمتها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذى لا يملك مثلها حراكاً فهى جماد لا إدراك له أصلاً وأسألوهم إن كان ينطقون .

ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هذا؛ ووردهم إلى شيء من التدبر والتفكير وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف؛ وما في عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم؛ وأن تفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذى يأخذون به أنفسهم؛ ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام، وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود ونكسوا على رؤوسهم، وكان قولهم الأخير حجة عليهم، وأى حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟!!

ومن ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم؛ لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم فكيف يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ألما يعبدونها أفلا يتدبرون ما هم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذى لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟!!

عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دائماً حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل؛ فيلجؤون إلى القوة العاشمة والعذاب الغليظ وأقالوا: لتنصروا الآلهة التى تعبدون فأحرقوه، ولكن كلمة أخرى قد قبلت فأبطلت كل قول وأحبطت كل كيد ذلك أنها الكلمة العليا التى لا ترد؛ فكانت النار التى أشعلوها برداً وسلاماً على إبراهيم؛ فكانوا هم المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنى الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك .

وهكذا عندما يقف الباطل حاسراً أمام حجة الحق يلتفت يئماً ويسرة فلا يمسك إلا بجبروته والخائر وقوة شيطانه الضعيف لا يقارع الحجة بالحجة والبيان بالبيان أبل ليحكم الأفواه التى انطلقت من ألسنتها فذائف الحق ويقضى على جسم احتوى بين جنباته روحاً ترفرف فى ساحة الصدق؛ وما كان لأهل الباطل أن تضيق صدورهم وتغتاظ نفوسهم أو تأخذهم عزتهم بالإثم إلا لأنهم يفتقدون حججهم المدخضة بقذيفة الحق الدامغة .

وأهل الحق رجال استخلصهم الله لنفسه أفسرى الحق واختلط بدمائهم وهوائهم أفارتقت نفوسهم على شوائب الدنيا وسخافة الأهواء أنطقوا بلسان الحق وهم يعلمون ضجة الألسنة التى أمسكت بسيوف ظنت أنها تحيف؛ أنطقوا بلسان اتصلت كلمته بكلمة الله القاهر القادر؛ وما كان لله أن يدع لكلمة اتصلت بكلمته ولا صاحبها أن تستذل أو تهان أو تمس بأقل سوء .

وقوله تعالى ﴿ قُلْنَا يَتَنَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ يعلق عليه الشيخ أبو زهرة قائلا :
« ومساق الكلام لا يدل على أنها أطفئت بريح شديدة ، ولا مطر انهمر عليها ، ولكنها المعجزة
أنها بقيت متوهجة ولم تحرقه ، فالله تعالى أزال عنها خاصة الحرق بالنسبة لإبراهيم ، ومنعت من
أن يصل أذاها إليه ، كأن بجسمه موانع ما نعة وحائلا يحول بينه وبينها .

نجا إبراهيم عليه السلام بهذه الكعجزة الباهرة ، وكان فيها معنى التحدى ؛ لأنهم أرادوا الغلب
والانتصار لأهتهم فلم يؤذ ولا هابها ، وكان ذلك إعجازاً ، وكان حقا عليهم من قبل ومن بعد
أن يذعنوا ، ولكن غلبت عليهم شقوتهم » .

وكانت نجاة الله لإبراهيم عليه السلام من الكيد الذى أريد به ، وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها
خسارة وخروجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام ، وكان معه ابن أخيه لوط عليه السلام فكانت
مهبط الوحى فترة طويلة ، ومبعث الرسل من نسل إبراهيم ، وفيها الأرض المقدسة ، وأولى
القبلتين وثانى الحرمين ، وفيها بركة الخصب والرزق ، إلى جانب بركة الوحى والنبوة جيلا بعد
جيل .

لقد ترك إبراهيم عليه السلام وطنا وأهلا وقوماً ، فعوضه الله الأرض المباركة وطنا خيراً من وطنه ،
وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلاً خيراً من أهله ، وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد
قوماً خيراً من قومه .

وهكذا تأتى السعة من حيث يتيقن الضيق ، وكثيراً ما يغفل الغافلون فيقيسون أمورهم
بمقاييس حياتهم ، فيسرون فى الحياة بالحياة فإذا تنكسهم على رؤوسهم وتقبلهم على
ظهورهم ، وتجههم على وجوههم ، يتخبطون خبط عشواء فأمسوا إرادة من إرادات الحياة
الخاسرة ، وما كانت الحياة لتترك يوماً غفلاً من إرادة الله القاهر فوق عباده ، فكم من ضيقات
وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة القاضية ، وإن هى إلا لفتة
صغيرة فإذا هى تحمى ولا تمت ، وتنعش ولا تحمد ، وتعود بالخير وهى الشر المستطير ، ولكن
أنى يعلم هذا من كان فى إيمانه قصور ، وفى قلبه ضعف ، ومن كان صغير النفس ، أصم الأذن
عمى العين .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - تغيير المنكر باليد مقدم على تغييره باللسان والجمع بينهما أفضل .

٢ - العاقبة تلحق الحق وأتباعه وعلينا أن نستمسك به .

٣ - قوة التوكل على الله تفرج الكربات وتيسر الأمور .

معاني الكلمات :

- حكما : نبوة .
الخبائث : الأعمال القبيحة .
في رحمتنا : في الجنة .
الكر ب العظيم : الطوفان .
نفشت : انتشرت .
سخرنا : ذللنا .
لبوس : دروع .
لتحصنكم : لتحميكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها .
- ٢ - أن نعلم أن الخبث إذا كثر في الأمة استوجبت الهلاك والدمار .
- ٣ - أن نتعرف على بعض نعم الله على أنبيائه وخلقهم .

المحتوى التربوي :

يبين السياق أن الله جعل من نسل إبراهيم عليه السلام أئمة يهدون الناس بأمر الله ، وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها ، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة طائعين لله عابدين ، فنعم العوض ونعم الجزاء ، ونعمت الخاتمة التي قسمها الله لإبراهيم لقد ابتلاه بالضراء فصبر ، فكانت الخاتمة الكريمة اللاتقة بصبره الجميل .

وتأتى قصة لوط مشارا إليها مجرد إشارة ، وقد صحب عمه إبراهيم من العراق إلى الشام ، وأقام في قرية سدوم ، وكانت تعمل الخبائث ، وهى إتيان الفاحشة مع الذكور جهرة وبلا حياء

أو تخرج ، فأهلك الله القرية وأهلها ، فقد كانوا أهل فساد وشر ، وأنجى لوطاً وأهله إلا امرأته ، وأدخله في رحمته وكأنها الرحمة مأوى وملاذ يدخل الله فيه من يشاء ، فإذا هو آمن ناعم مرحوم .

ويشير إلى نوح إشارة سريعة لا تفصيل فيها ، وهي إشارة لإثبات استجابة الله لنوح عليه السلام حين ناداه من قبل ، وهو سابق لإبراهيم ولوط ، ولقد أنجاه الله وأهله كذلك إلا امرأته ، وأهلك قومه بالطوفان وهو الكرب العظيم .

ثم يفصل بعض الشيء في قصة داود وسليمان ، ويذكر قصة الحرث التي حكم فيها داود وسليمان ، تقول الرواية في تفصيلها : إن رجلين دخلا على داود ، أحدهما صاحب حرث أى حقل ، وقيل : حديقة كرم ، والآخر صاحب غنم ، فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد نفشت في حرثي - أى انطلقت فيه ليلاً - فلم تبق منه شيئاً ، فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه في مقابل حرثه ، ومر صاحب الغنم بسليمان ، فأخبره بقضاء داود فدخل سليمان على أبيه فقال : يا نبي الله ، إن القضاء غير ما قضيت فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ليتنفع بها ، وادفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ، ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده ، فيأخذ صاحب الحرث حرثه ، وصاحب الغنم غنمه ، فقال داود : القضاء ما قضيت وأمضى حكم سليمان .

وكان حكم داود وسليمان في القضية اجتهاداً منهما ، وكان الله حاضراً حكمهما ، فألهم سليمان حكماً أحكم ، وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب ، ولقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث وهذا عدل فحسب ، ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير ، وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمير ، ولقد أوتى داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم .

قال القاسمي : « استدل بالآية على أن خطأ المجتهد مغفور له » .

ثم يعرض السياق ما اختص به كلاً منهما ، فيبدأ بالوالد ، وقد عرف داود عليه السلام بمزاميره ، وهي تسايح لله كان يرتلها بصوته الخنون ، فتجاوب أصداؤها حوله ، وترجع معه الجبال والطير .

وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ، وينبض قلب الوجود معه ، وتنزاح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس ، وتقيم بينها الحدود والحواجز ، وعندئذ تتلاقى ضمائرهما وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته ، وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل ، واحتوائها على الكل ، فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه .

ومن النص القرآني تصور داود وهو يرتل مزاميره ، فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة ، وتبسم روحه في ظلال الله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء ، فيحس ترجيعها ، ويتجاوب معها كما تتجاوب معه ، وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازقة مسبحة بجلال الله وحمده ، وما يفقهه إلا من يتجرد من الحواجز والفواصل، وينطلق مع أرواح الكائنات ، المتجهة كلها إلى الله ، فما هنالك شيء يعز على القدرة أو يتأبى حين تريد ، يستوى أن يكون مألوفاً للناس أو غير مألوف .

والله يمن على الناس أن علم داود صناعة الدروع حلقة متداخلة ، بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة ، والزرذ المتداخل أيسر استعمالاً وأكثر مرونة ، ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدروع بتعليم الله لوقايتهم في الحرب ، وهو يسألهم سؤال توجيه وتخصيص هل يشكرون ؟

ذلك شأن داود ، فأما شأن سليمان فهو أعظم ، والنص القرآني هنا يقرر تسخير الريح وهي عاصفة لسليمان ، تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ، وهي في الغالب الشام لسبق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة إبراهيم فكيف كان هذا التسخير ؟

الأسلم أن تفسير تسخير الريح بتوجيهها بأمر الله إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شهراً طرداً وعكساً ... كيف ؟ سؤال لا يجب أن يرد فالقدرة الإلهية المطلقة لا تسأل كيف ؟ وكلمة ﴿ وَكُنَّا ﴾ هي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلوها عند قولها كيفما كان هذا المدلول مألوفاً للبشر أو غير مألوف ، والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل ، ولا يمتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية على البشر تعمل ، وتظهر آثارها عندما يؤذن لها بالظهور ، فالمسيطر على الوجود كله صاحب قدرة طليقة لا تخضع لحدود أو مقاييس .

وما يرد من قصة بساط الريح الذي قيل : إن سليمان كان يجلس عليه هو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في فترة وجيزة ، وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال ثم يعود كذلك ، ولكن القرآن لم يذكر شيئاً عن بساط الريح ذاك ، ولم يرد ذكره كذلك في أي أثر مستيقن وأولى بنا أن نعيش في ظل النص القرآني ولا نتعداه إلا إلى أثر قد ثبت .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ثناء الله تعالى على الدعاة إلى الله فيه حث للمسلم أن يكون في صفوفهم .

٢ - البعد عن المعاصي ، فالشر إذا استفحل أنذر بالعذاب .

٣ - إذا أخطأ المجتهد فهو مغفور له ، ماجور على اجتهاده .

معاني الكلمات :

- حافظين : راعين مراقبين .
 نادى : دعا .
 منى الضر : أصابني المرض .
 مغاضبا : غضبان .
 نقدر : نضيق .
 تذرني : تتركني .
 رغباً ورهباً : رجاء في الثواب وخوفا من العقاب .
 خاشعين : خاضعين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نقف على مقامى الصبر والشكر وعاقبتها .
- ٢ - أن نتعلم من سير الصالحين المواعظ والعبر .
- ٣ - أن نعلم أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة فى الدنيا والآخرة .

المحتوى التربوى :

ويتابع السياق ذكر ما أنعم الله تعالى على سليمان عليه السلام من تسخير الجن له ليغوصوا فى أعماق البحر أو أعماق اليابسة ، ويستخرجوا كنوزها المخبوءة لسليمان ، أو ليعملوا له أعمالا غير هذا وذلك ، فالجن كل ما خفى ، وقد قررت النصوص القرآنية أن هناك خلقا يسمون الجن خافين علينا ، فمن هؤلاء سخر الله لسليمان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ، وحفظهم فلا يهربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده ، وهو القاهر فوق عباده يسخرهم حين يشاء كيف يشاء .

وتجىء إلى الابتلاء بالضرء فى قصة أيوب عليه السلام ، وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء ، والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل ، وهى فى هذا الموضوع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء ؛ لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه ، ورعايته لهم فى الابتلاء .

وأيوب في دعائه لا يزيد على وصف حاله أنه مسه الضر ، ووصف ربه بصفته فهو أرحم الراحمين ، ثم لا يدعو بتغيير حاله صبراً على بلائه ، ولا يقترح شيئاً على ربه تأديباً معه وتوقيراً ، فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء ، ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار ، بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه ، فيدع الأمر كله إليه ، اطمئناناً إلى علمه بالحال وغناه عن السؤال .

وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بهذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة ، وكانت الرحمة وكانت نهاية الابتلاء ؛ فإذا هو معافي صحيح ، وعوضه عمن فقد من أهله ورزقه مثلهم ، وكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنه ، وذكرى تذكروهم بالله وبلائه .

يقول صاحب الظلال : « والإشارة للعابدين بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها ، فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء ، وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيثار ، والأمر جد لا لعب ، والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليها ، المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفاه ، ولا دعوى يدعيها من يشاء ، ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء » .

بعد ذلك يشير السياق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذى الكفل ، ويشير إلى عنصر الصبر في قصص هؤلاء الرسل ، ولنعلم أنهم كانوا من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباقي ، والنص القرآني يكفى في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لهم وأن الله تعالى أدخلهم في رحمته لصلاحهم .

ثم نجى قصة يونس عليه السلام وهو ذو النون ، وسمى ذا النون لأن الحوت التقمه ثم نبذه ، وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه ، فضاقت بهم صدرأ وغادرهم مغاضبا لهم ، ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم ، ظاناً أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسحة والقرى كثيرة والأقوام متعددون ، وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة فسوجهه إلى قوم آخرين ، وقاده غضبه الجامح إلى شاطئ البحر ، فوجد سفينة مشحونة فركب فيها ، حتى إذا كانت في اللجة ثقلت ، وكان لا بد من إلقاء أحد ركاها في البحر ، فساهموا فجاء السهم على يونس ، فألقوه أو ألقى هو بنفسه فالتقمه الحوت ، فلما كان في الظلمات ظلمة الليل والبحر وجوف الحوت نادى ربه ودعاه ، فنجاه الله من الغم ، ولفظه الحوت على الساحل .

يقول صاحب الظلال : « أصحاب الدعوات لا بد أن يتحملوا تكاليفها ، وأن يصبروا على التكذيب بها ، والإيذاء من أجلها ، وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا .

ولكن بعض تكاليف الرسالة ، فلا بد لمن يكلفون حمل الدعوات أن يصبروا ويحملوا ، ولا بد أن يثابروا ويثبتوا ، ولا بد أن يكرروا الدعوة ويبدؤوا فيها ويعيدوا ، إنهم لا يجوز لهم أن يأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب ، مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ، ومن عتو وجحود ،

فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب ، فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة ، وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف .

إن طريق الدعوات ليس هينا لنا ، واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة ، ومن السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته ، فيهجر الناس ، إنه عمل مريح ، قد يفتأ الغضب ، ويهدئ الأعصاب ، ولكن أين هي الدعوة وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين ؟ ! إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية ، فليضق صدره ، ولكن ليكظم ويمض ، وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون ، إن الداعية أداة في يد القدرة والله أرعى لدعوته وأحفظ ، فليؤد هو واجبه في كل ظرف ، وفي كل جو والبقية على الله ، والهدى هدى الله ، وإن في قصة ذى النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغى أن يتأملوه ، وفي رجوعه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغى أن يتدبروها ، وفي رحمة الله له واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين .

ثم أشار إلى قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، واستجابة الله لزكريا عندما دعاه أن يهب الولد، ولا ينسى زكريا عليه السلام أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال ، فهو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله ، وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة ، وكانت هبة الله مع كون الزوج عقيبا لا تصلح للنسل ، وسارع الله في استجابة الدعاء لأنهم كانوا بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغى أن يتدبروها ، وفي رحمة الله له واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين .

ثم أشار إلى قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، واستجابة الله لزكريا عندما دعاه أن يهب الولد ، ولا ينسى زكريا عليه السلام أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال ، فهو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله ، وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة ، وكانت هبة الله مع كون الزوج عقيبا لا تصلح للنسل ، وسارع الله في استجابة الدعاء لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ، ويدعون رغبة في الرضوان ورهبة للغضب ولم يكونوا متكبرين ولا متجبرين بل خاشعين ، فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - من أسباب الفرج دعاؤه تعالى والابتهاال إليه والتضرع له .
- ٢ - أصحاب الدعوات لا بد أن يتحملوا تكاليفها وأن يصبروا عليها .
- ٣ - الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية .
- ٤ - قوة الصلة مع الله قوة لصاحبها .

معاني الكلمات :

أحصنت فرجها : صانت عرضها .

نقطعوا أمرهم : تفرقوا في دينهم .

حرام : ممنوع .

حذب : مرتفع .

ينسلون : يأتون مسرعين .

شاخصة : مرتفعة لا تطرف .

ولنا : هلاكنا .

حصب جهنم : وقودها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن أمتنا أمة واحدة يجب الحفاظ على وحدتها .

٢ - أن نعلم أن ما حدث للبشرية هو من تمزيق الدين بينها بحسب الأهواء والأطباع والأغراض .

٣ - أن نعلم وعد الله لأهل الإيثار والعمل الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة .

المحتوى التربوي :

يختم السياق بذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عيسى عليه السلام ، ولا يذكر هنا اسم مريم ؛ لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها عليه السلام ، وقد جاءت هي تبعاً له في السياق ، إنها يذكر صفتها المتعلقة بولدها وقد أحصنت فرجها فصانته من كل مباشرة ، والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية ؛ لأن الزواج يحصن من الوقوع في الفاحشة ، أما هنا فيذكر في معناه الأصيل وهو الحفظ والصون أصلاً من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية ، وذلك تنزيهاً لمريم عن كل ما رماها به

اليهود مع يوسف النجار الذى كان معها فى خدمة الهيكل والذى تقول عنه الأنجيل المتداوله :
إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها .

وما حدث آية غير مسبوقة ولا ملحوقه ، آية فذة واحدة فى تاريخ البشرية جميعا تكفى
لتأملها البشرية فى أجيالها جميعا ، وتدرك يد القدرة الطليقة التى تخلق النواميس ، ولكنها لا
تحتسب داخل النواميس .

وفى نهاية الاستعراض الذى شمل نماذج من الرسل ونماذج من الابتلاء ونماذج من رحمة الله ،
ويعقب بالغرض الشامل من هذا الاستعراض ، وهو أن أمتكم ، أمة الأنبياء ، أمة واحدة تدين
بعقيدة واحدة ، وتنهج نهجا واحدا هو الاتجاه إلى الله دون سواه ، أمة واحدة فى الأرض ، ورب
واحد فى السماء لا إله غيره ولا معبود بحق إلا إياه ، أمة واحدة وفق سنة واحدة تشهد بالإرادة
الواحدة فى الأرض والسماء .

ومع وحدة أمة الرسل ، ووحدة القاعدة التى تقوم عليها الرسالات ، فقد تقطع أتباعه
أمرهم بينهم ، كلنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها ، وثار بينهم الجدل وكثر بينهم الخلاف ،
وهاجت بينهم العداوة والبغضاء ، وقع ذلك بين أتباع الرسول الواحد حتى ليقتل بعضهم بعضا
باسم العقيدة والعقيدة واحدة ، وأمة الرسل كلها واحدة .

لقد تقطعوا أمرهم بينهم فى الدنيا ، ولكنهم جميعا سيرجعون إلى الله فى الآخرة ، وهو الذى
يتولى حسابهم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال ، ولا جحود ولا كفران للعمل الصالح
متى قام على قاعدة الإيثار ، وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شئ ولا يغيب ، وهذا هو قانون
العمل والجزاء ، ولا بد من الإيثار لتكون للعمل الصالح قيمته بل ليثبت للعمل الصالح وجوده ،
ولا بد من العمل الصالح لتكون للإيثار ثمرته بل لتثبت للإيثار حقيقته ، فالإيثار هو قاعدة
الحياة ؛ لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود ، والرابعة التى تشد الوجود بها فيه ومن
فيه إلى خالقه الواحد ، ولا بد من القاعدة ليقوم البناء ، والعمل الصالح هو هذا البناء .

يقول صاحب الظلال : « يقرن القرآن دائما بين الإيثار والعمل الصالح كلما ذكر العمل
والجزاء فلا جزاء على إيثار عاقل خامد لا يعمل ولا يشمر ، ولا على عمل منقطع لا يقوم على
الإيثار ، والعمل الطيب الذى لا يصدر عن إيثار إنما هو مصادفة عابرة ؛ لأنه غير مرتبط بمنهج
مرسوم » .

والجزاء على العمل يتم فى الآخرة حتى ولو قدم منه قسط فى الدنيا ، فالقرى التى هلكت
بعذاب الاستئصال ستعود كذلك حتما لتنال جزاءها الأخير ، وعدم عودتها ممتعة فهى راجعة

بكل تأكيد ، ويفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال : إن الكل سيرجع إلى الله ؛ لأنه قد يحظر للذهن أن هلاكها في الدنيا كان نهاية أمرها ، ونهاية حسابها وجزائها ، فهو يؤكد رجعتها إلى الله ، وينفى عدم الرجعة نفيًا قاطعًا في صورة التحريم لوقوعه .

ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة يبدوه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد وهو فتح يأجوج ومأجوج ، والمقصود هنا وصف ذلك اليوم حين يجيء ، والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض ، هي تدفق يأجوج ومأجوج ، هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حذب في سرعة واضطراب على طريقة القرآن الكريم في الاستعانة بمشاهدات البشر والترقى بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية .

وفي المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوتين ، فالذين كفروا لا تطرف من الهول أبصارهم الذي فوجئوا به ، ويقدم في التعبير كلمة شاخصة لترسم المشهد وتبرزه ، ثم يميل السياق ، عن حكاية حالهم إلى إبرازهم يتكلمون ، وبذلك يجيء المشهد ويستحضره ، فيفجع المفجوع ، الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة ؛ فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف ، ويدعو بالويل والهلاك ، ويعترف ويندم ولكن بعد فوات الأوان .

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة يصدر الحكم القاطع الذي لا مرد له ، وكأننا هم اللحظة في ساحة العرض ، يردون جهنم هم وألهمتهم المدعاة ، وكأننا هم يقذفون فيها قذفا بلا رفق ولا أناة ، وكأننا نحصب بهم حصبا كما تحصب بالنواة ، وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون لها من كونها آلهة يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود .

هذا البرهان برهان وجداني يتتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا ، وكأننا هو واقع في الآخرة ، ثم يستمر السياق على أنهم قد وردوا جهنم فعلا ، فيصف مقامهم فيها ، ويصور حالهم هناك وهي حال المكروب المذهوب بإدراكه من هول ما هو فيه ، فلهم زفير تتتقع منه الضلوع ، ولا يسمعون من الهول وشدة العذاب .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

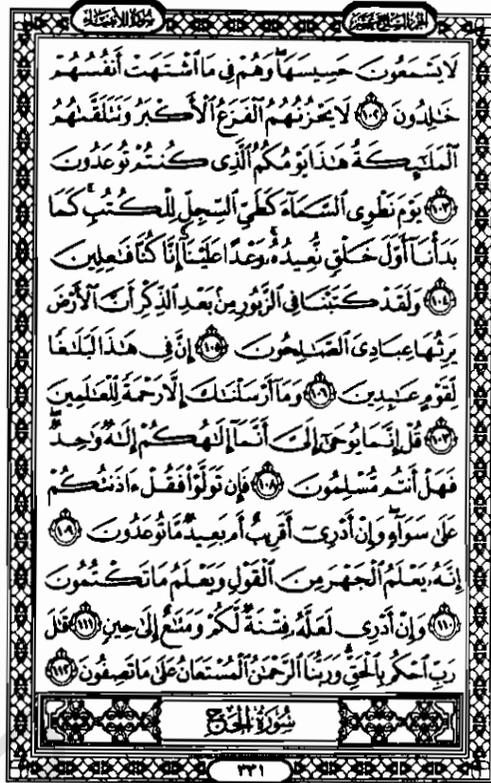
١ - على المسلم الحفاظ وسيلة على وحدة الصف المسلم .

٢ - لا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته ، ولا بد من العمل الصالح حتى يكون للإيمان ثمرته .

٣ - الجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه جزء في الدنيا .

معاني الكلمات :

- حسيسها : صوت لهيها .
- تلقاهم : تستقبلهم .
- السجل : الصحيفة .
- الزبور : من الكتب المنزلة .
- الذكر : اللوح المحفوظ .
- بلاغا : كفاية .
- آذنتكم : أعلمتكم .
- فتنة : امتحان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن وراثة الأرض لعباد الله الصالحين .
- ٢ - أن نفق على حكمة إرسال الرسول ﷺ .
- ٣ - أن نتعلم كيفية المفاصلة بين أهل الشرك وأهل التوحيد .

المحتوى التربوي :

يدع السياق حال الكافرين لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله قد سبقت لهم الحسنی من الله ، وقدر لهم الفوز والنجاة من سماع صوت النار وهى تسرى وتحرق فضلا على معاناته ، نجوا من الفزع الأكبر الذى يذهل المشركين ، وعاشوا فيما تشتهى أنفسهم من أمن ونعيم ، وتتولى الملائكة استقبالهم بالترحيب ، ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم فى جو الفزع المرهوب .

ويحتم المشهد بمنظر الكون الذى آل إليه ، وهو يشارك فى تصوير الهول الأخذ بزمam القلوب ، ويزمام الكائنات كلها فى ذلك اليوم العصيب ، فإذا السماء مطوية كما يطوى خازن الصحائف

صحائفه ، وقد قضى الأمر وانتهى العرض ، وطوى الكون الذى كان يألفه الإنسان ، وإذا عالم جديد وكون جديد ، يوم يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً كما بدأهم وهو القادر على ذلك .

ومن هذا المشهد المصور لنهاية الكون والأحياء فى الآخرة يعود السياق لبيان سنة الله فى وراثة الأرض ، وصيرورتها للصالحين من عباده فى الحياة الذين جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحة حتى ولو تملكها إلى حين بعض الطغاة والظالمون .

يقول صاحب الظلال : « لقد استخلف الله آدم فى الأرض لعمارتها وإصلاحها وتنميتها وتحويلها ، واستخدام الكنوز والطاقات المرصودة فيها ، واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة والبلوغ بها إلى الكمال المقدر لها فى علم الله ، ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملاً للعمل على وفقه فى هذه الأرض ، منهجاً يقوم على الإيمان والعمل الصالح ، فى هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقتها هو وحده المقصود ، ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان ؛ ليبلغ للإنسان كماله المقدر له فى هذه الحياة .

وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطمعاً ، وقد يغلب عليها هجج ومتبررون وغزاة ، وقد يغلب عليها كفار فجار يمسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلال مادياً ، ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق ، والوراثة الأخيرة هى للعباد الصالحين الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح ، فلا يفترق فى كيانهم هذان العنصران ولا فى حياتهم ، وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل فى أمة فهى الوراثة للأرض فى أية فترة من فترات التاريخ .

وتختم السورة بأن فى هذا القرآن وما يكشفه من سنن فى الكون والحياة ، ومن مصائر الناس فى الدنيا والآخرة ، ومن قواعد العمل والجزاء .. إن فى هذا بلاغاً وكفاية للمستعدين لاستقبال هدى الله ، ويسميهم عابدين ؛ لأن العابد خاشع القلب طائع منهجى للتلقى والتدبر والانتفاع .

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى ، وما يبتدى إلا أولئك المنتهون المستعدون ، وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين وغير المؤمنين ، ولقد جاءت هذه الرسائل للبشرية حينها بلغت سن الرشد العقل ، جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول فى مقبل الأجيال شاملاً لأصول الحياة البشرية التى لا تبدل ، مستعداً لتلبية الحاجات المتجددة التى يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة ، وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق ، لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ، ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد ، ولا يقيد

طاقات الفرد ، ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة ولا يطلق للفرد نزواته وشهوته الطاغية المنحرفة لتؤذى حياة الجماعة أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد .

ولقد كانت رسالة محمد ﷺ رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده ، فقد جاء الإسلام لينادى بإنسانية واحدة ، وسوى بين جميع الناس أمام القضاء والقانون ، وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية ، وأن محمداً ﷺ إنما أرسل رحمة للعالمين من آمن به ، ومن لم يؤمن به ، على السواء ، فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائفة أو كارهة ، شاعرة أو غير شاعرة ، وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفقة لمن يريد أن يستظل بها ، ويستروح فيها نسائم السماء الرخية في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام .

وبعد إبراز معنى الرحمة يؤمر الرسول ﷺ بأن يواجه المكذبين المستهزئين بخلاصة رسالته ، وهو التوحيد المطلق الذي يتخذ البشرية ويكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار ، فهل بعد هذا تسلمون ؟ وهذا هو السؤال الواحد الملقى عليهم ، ويعلنهم أنه قد نفض يده منهم ، وأنذرهم عاقبة أمرهم إن تولوا ، وليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون ، وليس يدري متى يحل بهم ما يوعدون فهو غيب من غيب الله لا يعلمه إلا الله ، فهو يعلم سرهم وجهرهم وأمرهم كله مكشوف له ، وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمرهم ظاهره وخافيه ، وإذا أخرج عنكم العذاب فحكمة تأخيره عند الله ، فلعله يريد أن يكون فتنه لكم وابتلاء فيمتعكم إلى أجل ، ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر .

وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب الله ، وإن المتاع ليخدع فينسى الإنسان وهذا الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة ، ويعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان .

وهنا يتوجه الرسول إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزئين الغافلين ويستعين على كيدهم وتكذبيهم وهو وحده المستعان ، والكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لبلوغ الورثة للأرض لأبد من الإيمان الصحيح والعمل الصالح .
- ٢ - في القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة كفاية لمن أراد التأثير في الحياة .
- ٣ - جاءت الرسالة الخاتمة لتنادى بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية فتلتقى في عقيدة واحدة ، ونظام اجتماعي واحد .