

معانى الكلمات :

فرقناه : فصلناه أو أنزلناه مفردا .

مكث : تأن وتمهل .

تحافت : تسر .

عوجا : اختلالا واختلافا وانحرافا .

قيما : مستقيما معتدلا .

بأسا : عذابا .

ماكين : باقين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على حكمة نزول القرآن مفردا .

٢ - أن نقف 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 التربوى :

يبين السياق أن هذا القرآن قد جاء بالحق ليكون آية دائمة ، ونزل مفردا 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 مفردا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة ، ووفق الملابس التى 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 توجيهاً 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 تسلياً 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 ، وما 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 ويثبت ، 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 المنفتحة 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 قرأتُم 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 شاؤوا من الأسماء فكلها أسماؤه فما شاؤوا 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 قيماً ، 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 ، ويبشّر 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 ومنهاجاً 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 جرزا : ترابا أجرد لا نبات فيه .

حسبت : ظننت .

الرقيم : 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 واختيارهم الكهف على زينة الحياة .

٣ - أن نعلم أن العقيدة والتضحية أمران متلازمان .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها قضية العقيدة ، فما أشنع وما أظفر 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 وتغلا 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 بها فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الهاء ان فيمتلئ الفم بها 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 يجزي 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 يرضى 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 التفصيل 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 يفتنهم 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 ألهمهم 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 ويحيدوا 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 تلثم ، 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 ، والعاقلة 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 يتلثم 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 وفزعا .

ورق : فضة مضروبة نقودا .

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 تحته .

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 ويداوروهم ، 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 والبحبوحة 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 الإيوان .

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

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

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

ويأتى أحد التعليقات القرآنية التى تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب فى اللحظة المناسبة فيشير إلى أن وضعهم هكذا فى الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها ، وهم فى 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 الإلهى ، فقد أضله الله إذن ، ولن تجد له من بعدها هاديا .

ثم يمضى السياق يكمل المشهد العجيب ؛ وهم يقلبون من جنب إلى جنب فى نومتهم الطويلة ، فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود ، وكلبهم - على عادة الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم ، وهم فى هيتهم هذه يثيرون الرعب فى قلب من يطلع عليهم ، إذ يراهم نياما كالأيقاظ ، ينقلبون ولا يستيقظون ، ذلك من تدبير الله كى لا يعث بهم عابث 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 عملهم، 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 فيقتلهم رجماً، أو يفتنهم 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 تتصور 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 .

رجعا 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 للجدل 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 تجهد 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 الذي تركه ، أو يحكى الخلاف ويطلقه ، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا » .

ويتنقل السياق من النهى عن الجدل في غيب الماضي إلى النهى عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ، فالإنسان لا يدري 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 في 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 يأس ؛ 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 .

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

وإلى هنا لم نكن 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 تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه ، فتكون من الهالكين ، 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 ترشدنا 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 .

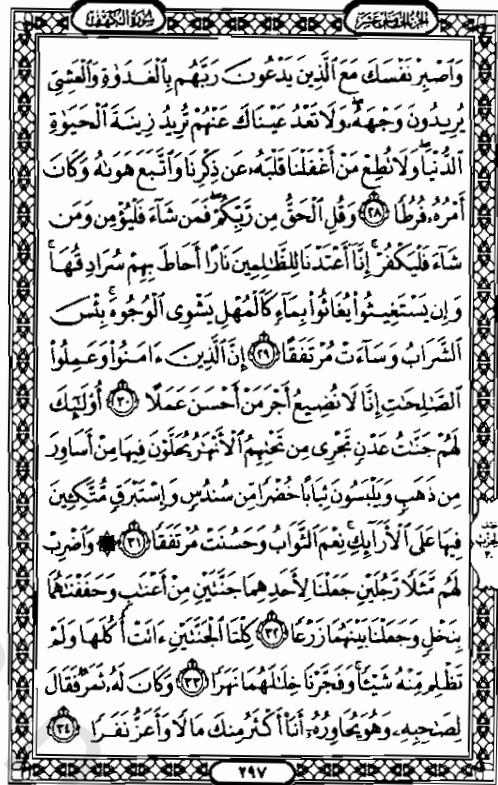
سرادقها : لهيبها أو ما يحيط بها .

مرتفقاً : متكأ .

آرائك : أسرة .

سندس وإستبرق : حرير رقيق وسميك .

حففنا : أحطنا ولففنا .

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 يجامل فيها إنها هي ملك الله ، والعقيدة لا تعتر ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها .

٣ - أن نتذكر 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 يطعم 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 الذى لا يخطئ ، وهذا هو الحق ، فمن شاء بعد هذا البيان أن يؤمن أو يكفر فليفعل ، فالإسلام لا يتملق أحداً ، ولا يزن الناس بموازين غير ميزانه ، فلا تمل 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 الأتباع ، ومن يعتقونها ليحققوا بها الأطماع ، ولينجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع ، إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التى تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتفاعا ، إنما تبتغى وجهه وترجو رضاه » .

فلا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التى 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 وشهواته ، 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 ينشئ 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 هى ملك لله ، والله غنى عن العالمين ، والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة ، ولا يأخذونها كما هى بلا تحوير ، والذى يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا للمسلمين » .

ثم يعرض السياق ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة ؛ فهناك نار معدة ومحضرة ، فهى 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 سراقق 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 والظما ، أغثوا بهاء كدردى الزيت المغلى فى قول ، وكالصديد الساخن فى قول ، يشوى الوجوه بالقرب منها فكيف بالخلوق والبطون التى تتجرعه ، فبش هذا الشراب الذى يغاث به الملهوفون من الحريق ، ويا لسوء النار - وسراققها مكانا للارتفاق والاتكاء ، وفى ذكر الارتفاق فى سراقق 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 النسيم ، وهم هنالك للارتفاق حقا ، ﴿ مُتَّكِئِينَ 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 والجنيتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة ، والنفس المعتزة بالله ، وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس .

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

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

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- 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 معتزا بليمانه وعقيدته .

٢ - أن نعلم عاقبة الغرور والبغي .

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 نسي الله ، ونسى أن يشكره على ما أعطاه ، وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً ، أنكر قيام الساعة أصلا ، وهبها قامت فسيجد هنالك الرعاية والإيثار ، أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنباه ملحوظا في الآخرة .

إنه الغرور يخيل لذوى الجاه والسلطان والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية 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 الذى لا مال له ولا نقر ، ولا جنة عنده ولا ثمر ، فإنه معتز بها هو أبقى وأعلى ، معتز بعقيدته وإيمانه ، معتز بالله الذى تعنو له الجباه ، فهو يحبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره ، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين ، ويوجهه إلى الأدب الواجب فى حق المنعم ، وينذره عاقبة البطر والكبر ، ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والشار .

وهذا الرجل الفقير نفسه مطمئنة ، فهى 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 شئ 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 مفاخرًا .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تنتفض عزة الإيمان فى النفس المؤمنة فلا تبالى المال والنفر ، ولا تدارى الغنى والبطر ، ولا تتلعم فى 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 فى فضل الله ، وأن نعمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين » .

وفجأةً ينقلنا السياق من مشهد النباء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار ، 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 شئ ، 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 بزيينة 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 تصبّح الجنة صعيدا زلقا تذكير بالنهاية الكلية للدنيا 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 مزيّنة للكافر ، وكيف كان يسخر من المؤمن ، ويرتفع عليه ويفتخر ، وقد عرضت لنا القصة نوعا من أنواع فوقية المؤمن على الكافر ، حتى في الحياة الدنيا فضلا عن الآخرة ، ومن ثم ختمت القصة بقوله تعالى : ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا 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 يجرى ولا يسيل ولكنه يختلط به نبات الأرض ، والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه يصبح هشيا تذروه الرياح ، وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة .

ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء ﴿ كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ فـ ﴿ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ فـ ﴿ 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 تربوياً :

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 يتعدها 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 الحققة 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 يهيب هؤلاء المجرمين بالتأنيب : هأنتم قد جثتم إلينا فرادى كما خلقناكم فرادى ، وكتمتم تزعمون أن ذلك لن يكون .

ويوضع 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 توها 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 .
 قبلأ : أنواعا وألوانا أو مقابلة ومواجهة .
 ليدحضوا : ليطلوا ويزيلوا .
 اكنته : أعطية كثيرة مانعة .
 وقرا : صمما .
 مونلا : ملجأ وخلصا .
 مجمع : ملتقى .
 حقا : زمنا طويلا .
 سرىا : 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 نموذجا على جدال الإنسان بالباطل في بعض هذه الأمثال .

يقول صاحب الظلال : « ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه « شئ » وأنه أكثر شئ جدلا ؛ ذلك كى يطامن الإنسان من كبريائه ، ويقلل من غروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة ، وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا ، 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 - استبعادا لوقوعه واستهزاء - أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أن سيقع بهم ، وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون .

وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل ، فأخذ المكذبين بالهلاك - كما جرت سنة الله في الأولين بعد مجيء الخوارق وتكذيبهم بها أو إرسال العذاب ، كله من أمر الله أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون ، ويجادل الكافرون يحاولون غلبة الحق وإبطاله ، والحق واضح ، ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه ، وهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون بالعذاب لا يبنون اقتناعا ، 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 يستمعون إليه . وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إذا أبدا ، فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقى .

ولكن الله يمهلهم رحمة بهم ، ويؤخر عنهم الهلاك الذى يستعجلون به ، ولكنه لن يمهلهم فلهم موعد ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل ، موعد فى الدنيا يحل فيه شئ 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 تنبع كلها من موضوع تزين الحياة الدنيا ، فالشيطان هو الذى يزى 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 مجمعاً البحرين فجعل يسير فيه ، والماء مثل الطاق لا يلتئم بعده .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

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 .

ارتدا : رجعا .

رشدا : صواباً .

إمرا : عظيماً منكراً أو عجباً .

ترهقنى : تحملنى .

نكرا : منكراً فظيعاً .

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 لفته : 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 وفاته فوجداه ، ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه ومن ثم يفرد 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 تلمظ 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 ، ولابد 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 ، برى 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 أخل 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 واصطحبا ، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذى يتدنه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه ، فركبا فى سفينة تحملها وتحمل معها ركابا ، وهم فى وسط اللجة ، ثم يحىء 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 تربوياً :

- 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 .

يرهن : يكلف .

رحما : رحمة وعطفا وبراً .

أشدّهما : قوتها وكمال 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 الصلابة 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 للصحبة بينه وبين الرجل مجال وإلى هنا كان موسى ﷺ 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 ﷺ ، وما كان أنكر ظاهره ، وقد أظهر الخضر ﷺ 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 لأرهق 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 ﷺ 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 يخبى تحته كنزاً ، ويغيب وراءه مالاً 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 ، ويقدر 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 مما 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 الناسخ لكل دين ، والقرآن الذى هو أشرف من كل كتاب ، تعالى الله أن يعجزه شىء من ذلك .

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 فظيعا ، 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 ، ويمجد 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 الركام 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 التي يكتب بها .

نفد : فنى وفرغ .

مددا : عوناً وزيادة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

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

٢ - أن تعرف 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 يطفى 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 ، تتدافع 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 ، ولكأن في أسماعهم صمماً . إذا بهؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنها كما كانوا يعرضون عن ذكر الله ، فما يستطيعون اليوم إعراضاً ، 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 تختتم السورة بالإيقاعات الأخيرة تلخص خطوطها الكثيرة وتجمع 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 يَبْغُونَ 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 يقتضى 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 الثانى فيصور العلم البشرى المحدود بالقياس إلى العلم الإلهى الذى 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 التى 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 خالصا لله ، صوابا على شريعة رسول الله ﷺ » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - هلاك أصحاب الأهواء الذين يعبدون الله بغير ما شرع ، وأعمالهم مألها 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 خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله ﷺ .